

الهندوسية

وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

(رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه)

تأليف

أبو بكر محمد زكريا

إشراف

فضيلة الأستاذ الدكتور: سعود بن عبدالعزيز الخلف - حفظه الله -

رئيس قسم العقيدة

الجزء الثاني

العام الجامعي: 1425/1424 هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

كلية الدعوة وأصول الدين

قسم العقيدة

হিন্দুধর্ম

এবং এর দ্বারা কিছু ইসলামী ফিরকার প্রভাবিত হওয়া

(পিএইচডি বা উচ্চতর বৈশ্বিক ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র)

রচনা

আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (হাফিয়াহুল্লাহ)

তত্ত্বাবধান

মাননীয় প্রফেসর ডক্টর: সউদ বিন আব্দুল আযীয আল-খালাফ (হাফিয়াহুল্লাহ)

আকীদা বিভাগের প্রধান

দ্বিতীয় খণ্ড

শিক্ষাবর্ষ: ১৪২৪/১৪২৫ হিজরী

সৌদি আরব রাজ্য

উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মদীনা মুনাওয়ারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

দাওয়াহ ও উসুলুদ দ্বীন অনুষদ

আকীদা বিভাগ

(ص: 2) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(ص: 4) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ظ

وتشتمل على:

1. أهمية الموضوع وأسباب اختياره

2. خطة البحث

3. منهجي في البحث

4. المشاكل التي واجهتني أثناء البحث

5. الدراسات السابقة في هذا الباب

ههه

البقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره XE "ب:إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره" ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ (). أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ص، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار().

وبعد: فإن هناك حقيقة متفقاً عليها بين علماء تاريخ الأديان وهي أن الإنسان متدين بطبعه، وأن التدين في الإنسان أمر فطري(). وإن اختلفوا في باعث التدين على أقوال عديدة، والصحيح أن باعث التدين هي الفطرة وليس هناك دليل صحيح للأقوال الأخرى().

إلا أن الديانات مختلفة، والتدين بالدين الحق هو الذي يحقق للإنسان سعادة الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ (الحج:17)، وقال ص: فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: ((إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين XE "ب:إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين" وحرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً)).()

ويقول ابن عباس ب: (الأديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان XE "ب:الأديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان").()

فهذه الأديان الستة مذكورة في آية الفصل المذكورة آنفاً كما قال ابن عباس ب ومثله عن قتادة (:): واحدٌ منها للرحمن وهو الإسلام، وأما بقية الأديان فكما جاء في القرآن الكريم من اليهودية والنصرانية والصابئة والمجوس، فهذه الأديان كلها من الشيطان، ومع ذلك حكى الله في كتابه عقائد هذه الأديان وفندها وأبطلها، فمن جملة ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم():

য

এটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে:

- ১- বিষয়ের গুরুত্ব এবং এটি নির্বাচনের কারণসমূহ
- ২- গবেষণার পরিকল্পনা
- ৩- গবেষণায় আমার অনুসৃত পদ্ধতি
- ৪- গবেষণা চলাকালীন আমি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি
- ৫- এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহ

...

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং আমরা আমাদের নফসের অনিষ্টতা ও আমাদের আমলের মন্দতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (১০২) () "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাখণ্ড করো এবং রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হতে সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (১) () "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করল।" (৭০-৭১) ()। অতঃপর: নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথনির্দেশ। আর (দ্বীনের মধ্যে) প্রতিটি নব-আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআত হলো ভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

অতঃপর: ধর্মের ইতিহাসের পণ্ডিতদের মাঝে একটি স্বীকৃত সত্য এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই ধর্মপরায়ণ এবং মানুষের মধ্যে ধর্মপরায়ণতা একটি স্বভাবজাত বা ফিতরি বিষয়, যদিও ধর্মপরায়ণতার মূল প্রেরণা বা কারণ সম্পর্কে তারা বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তবে সঠিক কথা হলো ধর্মপরায়ণতার মূল কারণ হলো 'ফিতরাত' (জন্মগত স্বভাব) এবং অন্য মতগুলোর পক্ষে কোনো সঠিক দলিল নেই।

তবে ধর্মসমূহ বিভিন্ন হয়ে থাকে; আর সত্য দ্বীনের অনুসরণই মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ নিশ্চিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদি হয়েছে, সাবী, নাসারা, মাজুসী এবং যারা শিরক করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের ওপর প্রত্যক্ষদর্শী।" (হজ: ১৭)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মহান রব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আল্লাহ) বলেছেন: "আমি আমার সকল বান্দাকে একনিষ্ঠ (হানিফ) হিসেবে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর শয়তানরা তাদের নিকট এসে তাদের পথভ্রষ্ট করে এবং আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি তা তাদের ওপর হারাম করে দেয়, আর তাদের নির্দেশ দেয় আমার সাথে এমন কিছুকে শরিক

করতে যার স্বপক্ষে আমি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি।"

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: "ধর্ম ছয়টি; একটি রহমানের জন্য এবং পাঁচটি শয়তানের জন্য।"

এই ছয়টি ধর্মের কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত ফয়সালার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং কাতাদাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন। এর মধ্যে একটি রহমানের জন্য, আর তা হলো ইসলাম। আর অবশিষ্ট ধর্মসমূহ যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে— ইহুদি, নাসারা, সাবী এবং মাজুসী; এই সবকটি ধর্মই শয়তানের পক্ষ থেকে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর কিতাবে এই ধর্মগুলোর আকিদাহ বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলো খণ্ডন ও বাতিল করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে যা উল্লেখ করেছেন তার মধ্য থেকে:

(ص: 5) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

مجادلة الأنبياء لأقوامهم وإقامتهم الحجة عليهم من أوجه عدة.
أقوال أصحاب الديانات مع تفنيدها والرد عليها.
أصول بعض المقلات المنحرفة لدى أصحاب الأديان.
ذكر الله الوثنيين المشركين. فقد ذكر عباداتهم وآلهتهم وحججهم مجملة ومفصلة.
عقد عدة مقارنات بين الحق والباطل ليفسح المجال أمام العقل للمقارنة والموازنة من ذلك.
أمر الله عز وجل بمجادلة أصحاب هذه الأديان لإزالة شبهتهم وإقامة الحجة عليهم وذلك بالحسنى.
فهذه الأمور كلها توضح أهمية دراسة الأديان الأخرى في مجال الدعوة إلى الله (،).
فتنبه لذلك علماء المسلمين قديماً وحديثاً، فكتبوا في الأديان قاصدين بذلك الدعوة إلى الله من خلال ذلك، وإني إذ أكتب في هذا الموضوع وهو: الهندوسية وتأثير

بعض الفرق الإسلامية بها، أحاول أن أشارك في المجهود الدعوي إلى دين الله، والدفاع عن دين الله (، وإظهار الحق وإبطال الباطل، والله من وراء القصد. أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1- إن دراسة الأديان من المهام الأساسية التي تنأط بعلماء الإسلام ودعائه، فالإسلام دين دعوة، ودعوة الإسلام دعوة عالمية لا تنحصر ببلد دون بلد، ولا تقتصر على قطر دون قطر، ولا شعب دون شعب، ورسوله قد بعث للناس كافة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ (سبأ: 28)، وقال: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً﴾ (الأعراف: 158) وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو الناس إلى دينه بالحكمة فقال: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِدِينَ﴾ (النحل: 125).

ولا يخفى أن دعوة أصحاب الأديان إلى الله بالحكمة تحتاج إلى المعرفة بالأديان التي يعتنقونها، والاطلاع عليها، والوقوف على عيوبها، ومتناقضاتها، ومواضع ضعفها، ليتمكن دعاة الإسلام من مجادلتهم بالحجة، وإرشادهم إلى الحق، وصددهم عن الباطل.

2- لقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة، وإن النعمة الكبرى والمنة العظمى علينا أن هدانا للإيمان، ولا نعمة تضاهي هذه النعمة، ولكن نرى أن هناك أمة كبيرة - ألا وهي الهندوسية - قد حرموا من نور الإيمان، وليس عندهم أي مستند صحيح ولا حجة يقبلها العقل في بقائهم على دينهم الباطل.

وقد دخل بعض الهندوس في الإسلام في شبه القارة الهندية عن طريقين: أولاً: على أيدي الدعاة المخلصين، الذين كانوا يذهبون إلى الهند للدعوة حيناً وللتجارة أخرى، ولما رأى أهل الهند المعاملة الحسنة، والوفاء، والصدق، والاحترام آمنوا على أيديهم.

ثانياً: على أيدي الفاتحين المسلمين الذين رَغِبُوا أهل الهند في الإسلام ، وأَلْفُوا قلوبهم بأن صرفوا لهم ما يؤلف قلوبهم، فأسلم كثير منهم على أيدي هؤلاء. ولكن لما بدأ المسلمون يحكمون الهند حصل هناك نوع من الفجوة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام نتيجة سوء تصرف بعض جهلة الحكام؛ لأن تصرف بعض هؤلاء كان على اتجاهين:

الاتجاه الأول: الميوعة والذوبان الذي قد وصل إلى حد الاعتراف بدينهم و ببعض أعمالهم، حتى المناكحة والمصاهرة معهم().، فظن الهندوس أنهم على شيء، وأنهم والمسلمون على حق، فليس هناك حاجة إلى الانتقال من دين إلى دين. الاتجاه الثاني: الشدة والقسوة من بعضهم، مما جعل بعض الهندوس يكرهون المسلمين ويكرهون دينهم.

إضافة إلى ذلك ما وصل إليه حال بعض المسلمين في الهند من الغش والخداع والمكر والكذب والخيانة وسوء الأخلاق، كل

নবীদের তাদের কওমের সাথে বিতর্ক এবং বিভিন্ন দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে দলিল উপস্থাপন।

ধর্মাবলম্বীদের বক্তব্যসমূহ এবং সেগুলোর অসারতা প্রমাণ ও খণ্ডন।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে বিদ্যমান কিছু বিভ্রান্তিকর মতবাদের মূলনীতি।

আল্লাহ মূর্তিপূজক মুশরিকদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদের উপাসনা পদ্ধতি,

উপাস্যসমূহ এবং তাদের যুক্তিগুলো সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

সত্য ও মিথ্যার মাঝে একাধিক তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে বিবেকের জন্য তুলনা ও ভারসাম্য রক্ষার পথ প্রশস্ত হয়।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল এই ধর্মাবলম্বীদের সংশয় দূর করতে এবং উত্তম পন্থায় তাদের বিরুদ্ধে দলিল উপস্থাপনের জন্য তাদের সাথে বিতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই সকল বিষয় আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্ম অধ্যয়নের গুরুত্বকে স্পষ্ট করে। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মুসলিম আলেমগণ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই তারা ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন যার উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে আল্লাহর দিকে দাওয়াত

প্রদান। আমি যখন এই বিষয়ে লিখছি, যা হলো: হিন্দুধর্ম এবং এর দ্বারা কিছু ইসলামি ফিরকার প্রভাবিত হওয়া, তখন আমি আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াতের প্রচেষ্টায় শরিক হওয়ার, আল্লাহর দ্বীনকে (আযযা ওয়া জাল্ল) রক্ষা করার এবং সত্যকে প্রকাশ ও মিথ্যাকে বাতিল করার চেষ্টা করছি; আর আল্লাহই মূল লক্ষ্য।

বিষয়ের গুরুত্ব ও এটি নির্বাচনের কারণসমূহ:

১- ধর্মসমূহের অধ্যয়ন হলো ইসলামি আলেম ও দাওয়াতকর্মীদের ওপর অর্পিত মৌলিক দায়িত্বগুলোর অন্যতম। কেননা ইসলাম একটি দাওয়াতি দ্বীন এবং ইসলামের দাওয়াত হলো বিশ্বজনীন, যা কোনো নির্দিষ্ট দেশ, অঞ্চল বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর রাসূলকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই প্রেরণ করেছি” (সাবা: ২৮)। তিনি আরও বলেন: “বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল” (আল-আরাফ: ১৫৮)। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা আমাদের হিকমতের সাথে তাঁর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: “আপনি আপনার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন। নিশ্চয় আপনার রবই ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও সম্যক অবগত” (আন-নাহল: ১২৫)। এটা স্পষ্ট যে, হিকমতের সাথে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তারা যে ধর্ম পালন করে সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, সেগুলো অধ্যয়ন করা এবং তাদের ভুলত্রুটি, স্ববিরোধিতা ও দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন; যাতে ইসলামি দাওয়াতকর্মীরা দলিলের মাধ্যমে তাদের সাথে বিতর্ক করতে পারেন, তাদের সত্যের দিকে পরিচালিত করতে পারেন এবং মিথ্যা থেকে বিরত রাখতে পারেন।

২- আল্লাহ আমাদের অনেক নেয়ামত দান করেছেন। আর আমাদের ওপর সবচেয়ে বড় নেয়ামত ও শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ হলো তিনি আমাদের ঈমানের পথে পরিচালিত করেছেন। এই নেয়ামতের সমতুল্য কোনো নেয়ামত নেই। কিন্তু আমরা দেখি যে, সেখানে একটি বিশাল জাতি রয়েছে—আর তা হলো হিন্দু জাতি—যারা ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত। তাদের বাতিল ধর্মে অবিচল থাকার পক্ষে কোনো সঠিক প্রমাণ বা বিবেকগ্রাহ্য যুক্তি নেই।

ভারতীয় উপমহাদেশে কিছু হিন্দু দুইভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল:

প্রথমত: সেই সব মুখলিস দাওয়াতকর্মীদের হাতে, যারা কখনো দাওয়াতের জন্য আবার কখনো ব্যবসার জন্য ভারতে যেতেন। ভারতের মানুষ যখন তাদের সুন্দর আচরণ, প্রতিশ্রুতি

রক্ষা, সততা ও সম্মানবোধ দেখল, তখন তারা তাদের হাতে ঈমান আনল।
দ্বিতীয়ত: সেই সব মুসলিম বিজেতাদের হাতে যারা ভারতের মানুষকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিলেন এবং তাদের অন্তর জয় করার জন্য তাদের তালিফে কলব (মন জয় করার জন্য দান) করেছিলেন। ফলে তাদের অনেকের হাতেই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।
কিন্তু মুসলমানরা যখন ভারত শাসন করতে শুরু করল, তখন কিছু জাহেল শাসকের ভুল আচরণের ফলে অমুসলিমদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হলো। কারণ তাদের কারো কারো আচরণ ছিল দুই ধরনের:
প্রথম ধারা: শিথিলতা ও বিলীন হওয়া, যা তাদের ধর্ম ও কিছু কর্মকাণ্ডকে স্বীকৃতি দেওয়া পর্যন্ত গড়িয়েছিল, এমনকি তাদের সাথে বিবাহ ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন পর্যন্ত হয়েছিল। ফলে হিন্দুরা মনে করল যে তারা সঠিক পথেই আছে এবং তারা ও মুসলমানরা উভয়েই সত্যের ওপর আছে। ফলে এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।
দ্বিতীয় ধারা: তাদের কারো কারো কঠোরতা ও নির্দয়তা, যা কিছু হিন্দুকে মুসলমানদের প্রতি এবং তাদের দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলেছিল।
এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভারতের কিছু মুসলমানের প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, চাতুর্য, মিথ্যাচার, খিয়ানত ও দুশ্চরিত্রের অবস্থা, যা সবকিছু...

(ص: 6) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ذلك أصبح مانعاً قوياً لدخولهم في الإسلام.
فبيان هذه الأمور وتفادي وقوعها من صميم الواجبات؛ فإن العاقل يأخذ الدروس والعبر من حوادث التاريخ حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه الآخرون، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

3- إن الديانة الهندوسية من أكبر الديانات في العالم، يأتي ترتيبها الثالث من حيث عدد معتنقيها من سكان العالم (1)، حيث يبلغ عددهم إلى أكثر من 700 مليون نسمة، فدراسة هذه الديانة ليست أقل أهمية بدراستها من غيرها من

الديانات، وللأسف أنهم مع كونهم يبلغون هذا العدد الكبير لم توجه إليهم الدعوة والعناية الكافية، وبالمقابل نرى الغربيين قاموا بدراسة هذه الديانة دراسة مستفيضة واهتموا بها اهتماماً شديداً، تمهيداً لنشر النصرانية في تلك البلاد، وقد نجحوا نجاحاً كبيراً في تنصيرهم، وذلك من وجهين:

الأول: أن الاستعمار كان متودداً إلى الهندوس، وكان دائماً يحرضهم على المسلمين، وفي نهاية الأمر ترك زمام الحكم بأيدي الهندوس.

الثاني: أنهم يبدونهم بالمال ويكفلون لهم ما يسد حاجاتهم بعد دخولهم النصرانية، ولا يجدون هذا الشيء عند المسلمين بعد إسلامهم، فيخافون من الوقوع في ضيق العيش وعدم المساندة من قبل إخوانهم المسلمين في مصائبهم ورزاياهم.

أما نحن المسلمين فما زلنا بحاجة إلى التعرف إلى هذه الديانة، وما زلنا في حاجة إلى أبحاث تبين حقيقتها؛ لأن المكتبة الإسلامية بصفة عامة، والعربية بصفة خاصة، لم تحظ بمعرفة كافية لهذه الديانة. فالأبحاث في هذا المجال تستند غالباً على ما يقدمه المستشرقون، وعلى ما تقدمه بعض اللغات الأجنبية.

4. إن الديانة الهندوسية الآن بدأت تنتشر في بلاد أوروبا، وأمريكا الجنوبية، والشالية، وأستراليا، واعتنقها كثير من هؤلاء الناس كردود أفعال لحياتهم المادية، وهذا أمر يجب أن يتنبه له المسلمون عامة، والدعاة إلى دين الله خاصة.

فالمسلمون بحاجة إلى شيئين أمام هذا الجم الغفير من الناس:

الأول: بيان محاسن الإسلام، وترغيبهم فيه، وبيان كون هذا الدين هو الدين الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه، وعلى المسلمين الوقوف بجانب إخوانهم المسلمين الجدد الذين يُضطهدون من قبل متعصبة الهندوس ويزيقونهم شتى أنواع العذاب.

والثاني: بيان زيف دينهم ومجادلتهم بالتى هي أحسن.

5. يضاف إلى ما سبق: ما تتمتع به طبقة البراهمة من النفوذ السياسي والاجتماعي والديني مع كونهم أقلية لا يزيدون عن 5% من الهندوس (1)، وهم يعتبرون الطبقات الأخرى خداماً لهم، فهذه المجموعة الكبيرة من بني آدم عُولت معاملتها البهائم أو أدنى من ذلك لنفوذهم القوي عليهم، وهم لا يمكنون الطبقات الدنيا من الاقتراب إلى الإسلام فهؤلاء الهندوس المضطهدون هم بحاجة إلى من يقوم بحملة جيدة في هذا العصر يخبرهم عن زيف دينهم، ومعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتقديم الإسلام لهم ليخرجهم من ظلمات الشرك والكفر والوثنية إلى نور التوحيد والإسلام، وهذا يتطلب منا القيام بدراسات جادة في هذا الباب.

6. لابد أن يكون المسلم ملماً بكيد الأعداء، والمشركين هم الذين يكيدون للمسلمين علناً قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ (البائدة: 82)، فهؤلاء اليهود عداوتهم الآن ظاهرة، فبا من بلية في العالم إلا ولليهود يد فيها، وما من جريمة إلا ترى أصابع اليهود تعمل خفية من ورائها، والهندوس لا تجدهم أقل من اليهود في النيل من المسلمين، كما قال تعالى: ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (التوبة: 8)، وقال: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ (التوبة: 10)، فقد صدق الله؛ إذ قص علينا أن أشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود والمشركون، ولو نظرنا إلى العالم وجدنا أن الهندوس هم الواجهة الرئيسية

এটি তাদের ইসলামে প্রবেশের পথে একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সুতরাং এই বিষয়গুলোর বর্ণনা দেওয়া এবং এগুলো ঘটা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য
কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত; কেননা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ
করে যাতে সে অন্যদের মতো একই বিপদে না পড়ে, আর মুমিন এক গর্ত থেকে দুবার দংশিত
হয় না।

৩- হিন্দুধর্ম বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ধর্ম, অনুসারীদের সংখ্যার দিক থেকে বিশ্ব জনসংখ্যার

মধ্যে এর অবস্থান তৃতীয়(), যার সংখ্যা ৭০ কোটিরও বেশি। ফলে এই ধর্ম নিয়ে গবেষণা করা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তাদের সংখ্যা এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি পর্যাপ্ত দাওয়াত ও মনোযোগ দেওয়া হয়নি। বিপরীতে আমরা দেখি যে, পাশ্চাত্যবাসীরা এই ধর্ম নিয়ে ব্যাপক ও গভীর পড়াশোনা করেছে এবং এর প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে, যাতে সেই দেশগুলোতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পথ প্রশস্ত হয়। তারা তাদের খ্রিস্টান বানানোর ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে, আর তা দুটি দিক থেকে: প্রথমত: ঔপনিবেশিক শক্তি হিন্দুদের প্রতি সদয় ছিল এবং তারা সর্বদা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের প্ররোচিত করত। শেষ পর্যন্ত তারা শাসনের লাগাম হিন্দুদের হাতেই ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয়ত: তারা তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করে এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর তাদের প্রয়োজনীয় জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বহন করে। মুসলিম হওয়ার পর তারা মুসলিমদের কাছে এমন কিছু পায় না। ফলে তারা জীবনধারণের সংকটে পড়ার এবং বিপদ-আপদে তাদের মুসলিম ভাইদের থেকে সহযোগিতা না পাওয়ার ভয় পায়।

পক্ষান্তরে আমরা মুসলিমরা এখনও এই ধর্ম সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এবং এমন গবেষণার মুখাপেক্ষী যা এর স্বরূপ উন্মোচন করবে; কারণ সাধারণ ইসলামি পাঠাগার এবং বিশেষ করে আরবি পাঠাগারসমূহ এই ধর্ম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। ফলে এই বিষয়ের গবেষণাগুলো সাধারণত প্রাচ্যবিদদের উপস্থাপিত তথ্য এবং কিছু বিদেশি ভাষার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

৪- হিন্দুধর্ম বর্তমানে ইউরোপ, দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। অনেক মানুষ তাদের বস্তুবাদী জীবনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই ধর্ম গ্রহণ করেছে। এটি এমন একটি বিষয় যা সাধারণ মুসলিমদের এবং বিশেষ করে আল্লাহর দ্বীনের দায়ীদের গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করা উচিত।

মানুষের এই বিশাল জনসমষ্টির সামনে মুসলিমদের দুটি জিনিস প্রয়োজন:

প্রথমত: ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করা এবং তাদের এর প্রতি আগ্রহী করে তোলা, আর এই দ্বীনই যে একমাত্র সত্য ধর্ম যা বর্জন করা উচিত নয় তা স্পষ্ট করা। এছাড়া সেইসব নওমুসলিম ভাইদের পাশে দাঁড়ানো যারা গোঁড়া হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে এবং যারা তাদের নানা প্রকার শাস্তি আন্বাদন করাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত: তাদের ধর্মের অসারতা প্রমাণ করা এবং তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক বা আলোচনা করা।

৫- এর সাথে আরও যোগ করা যায়: রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ শ্রেণির আধিপত্য, যদিও তারা হিন্দুদের মধ্যে ৫ শতাংশের বেশি নয় এমন এক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। তারা অন্যান্য শ্রেণিকে নিজেদের সেবক মনে করে। আদম সন্তানের এই বিশাল গোষ্ঠীটির প্রতি তাদের শক্তিশালী প্রভাবের কারণে গবাদি পশুর মতো বা তার চেয়েও অধম আচরণ করা হয়। তারা নিম্নবর্ণের লোকদের ইসলামের নিকটবর্তী হতে দেয় না। ফলে এই নির্যাতিত হিন্দুরা বর্তমান যুগে এমন একটি শক্তিশালী প্রচারণার মুখাপেক্ষী যারা তাদের ধর্মের অসারতা, বিশ্বাস এবং আচার-প্রথা সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তাদের সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করবে যাতে তাদের শিরক, কুফর ও মূর্তিপূজার অন্ধকার থেকে তাওহিদ ও ইসলামের আলোর দিকে বের করে আনা যায়। এটি আমাদের নিকট থেকে এই বিষয়ে গভীর গবেষণার দাবি রাখে।

৬- একজন মুসলিমকে অবশ্যই শত্রুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হতে হবে। আর মুশরিকরাই সেই সম্প্রদায় যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। মহান আল্লাহ বলেন: “তুমি মানুষের মধ্যে মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদি ও মুশরিকদেরই সবচেয়ে কঠোর পাবে” (আল-মায়িদাহ: ৮২)। বর্তমানে এই ইহুদিদের শত্রুতা প্রকাশ্য। বিশ্বের এমন কোনো বিপদ নেই যেখানে ইহুদিদের হাত নেই, আর এমন কোনো অপরাধ নেই যার পেছনে ইহুদিদের আঙুল গোপনে কাজ করে না। মুসলিমদের ক্ষতি করার ক্ষেত্রে হিন্দুদের আপনি ইহুদিদের চেয়ে কম পাবেন না, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: “কীভাবে (তাদের সাথে অঙ্গীকার থাকবে)? অথচ তারা যদি তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়, তবে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোনো মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক” (আত-তাওবাহ: ৮)। তিনি আরও বলেন: “তারা কোনো মুমিনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না এবং তারাই সীমালঙ্ঘনকারী” (আত-তাওবাহ: ১০)। আল্লাহ সত্যই বলেছেন; যখন তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় সবচেয়ে কঠোর হলো ইহুদি ও মুশরিকরা। আমরা যদি বিশ্বের দিকে তাকাই তবে দেখব যে হিন্দুরাই এর প্রধান রূপ।

للشرك، وهم المشركون بكل معنى الكلمة، وهؤلاء الهندوس يذكرون ليلَ نهارَ ضد المسلمين مثل اليهود أو أشد، كما يدل على ذلك أيضاً التحالف المشبوه بين اليهود والهندوس في صدّ الدعوة إلى دين الله في الهند، وصدّ المجاهدين في الديار الهندية بأكملها.

7. إن الديانة الهندوسية من أقدم الديانات في العالم، وقد مرّت بمراحل وتجارب، وجاورت الأديان الأخرى الكثيرة، فقد كان لها على الأديان الأخرى تأثير خطير، كما تأثرت هي بالأديان الأخرى، وعلى هذا فإني في هذا البحث لم أعرض الهندوسية كدين من الأديان فقط، بل عرضتها أيضاً كمصدر مهم من مصادر بعض الفرق المنحرفة في الإسلام كالصوفية والرافضة وغيرها.

فقد أثبت التاريخ أن الديانة الهندوسية تلاقت مع الثقافة الإسلامية منذ عهد مبكر، حيث كانت الثقافة الهندوسية لها رواج واسع في بلاد الفرس ومناطق آسيا الوسطى مما يلي الحدود الهندية قبل امتداد الفتح الإسلامي في تلك الديار، بسبب كون الغالب منهم من نسل آري - كما يدعون - والهندوسية هي المتعصبة للعرق الآري، وبعد الفتوحات الإسلامية بقيت كثير من الطقوس الدينية والرياضات النفسية، والتقاليد والعادات لدى مسلمي تلك المنطقة، وقد رأيت الحاجة ماسة في إبراز هذه الجوانب حتى يعرف المسلمون مدى تأثير بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام بالأديان الأخرى وبعدهم عن الدين الصحيح.

8. ولما كانت دعوة غير المسلمين إلى الإسلام من أوجب الواجبات كان تنقية الإسلام عباً دخل فيه من أهم الواجبات أيضاً، وعلى هذا فإن هذا البحث يتناول العناصر الدخيلة لدى بعض المسلمين من الديانة الهندوسية ويبرز القطاعات المتأثرة بها، حتى يمكن استئصالها بسهولة، أو الحد من انتشارها على أقل الأحوال، أو التنبيه من خطورتها على الأمة الإسلامية.

9. إن عبوم مسلمي الهند تأثروا بهذه الديانة نظراً لاتصالهم بها، ولقرب عهد

بعضهم بها، ولبعد كثير منهم عن مواطن العلم والعلماء، فهناك حاجة مأسسة إلى الكشف عن هذه الرواسب الجاهلية والعادات الهندوسية التي دخلت على بعض مسلمي الهند، خاصة إذا علمنا أن الفلسفات الهندية مؤثرة؛ لأنها نابعة عن التدين؛ فإن الهندوس لا ينظرون إلى الفلسفة على أنها مجرد علم بل هي عقيدة تتبناها الأشخاص ثم تحاول إقناع الجماهير عليها بشتى الوسائل.

خطة الرسالة:

تشتمل هذه الرسالة على: مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة.

أما المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وبيان الدراسات السابقة في الموضوع، وخطة البحث.

أما التمهيد: ففي بيان نبذة عن شبه القارة الهندية، تاريخياً وجغرافياً واجتماعياً ودينياً.

وتحتة عنصران:

العنصر الأول: تاريخ شبه القارة الهندية وجغرافيتها. وتحتة فروع:

الفرع الأول: نبذة عن شبه القارة الهندية .

الفرع الثاني: لمحة عن جغرافية الهند وتاريخها.

الفرع الثالث: بيان سكان الهند الأصليين.

الفرع الرابع: وفود الآريين إلى بلاد الهند.

الفرع الخامس: امتزاج أهل الهند بالآريين.

العنصر الثاني: في بيان أحوال أهل شبه القارة الهندية، وتحتة فروع:

الفرع الأول: الحالة السياسية.

الفرع الثاني: الحالة الاجتماعية.

শিরকের জন্য, এবং তারা শব্দের প্রতিটি অর্থে মুশরিক। এই হিন্দুরা ইহুদিদের মতো বা তার চেয়েও বেশি দিন-রাত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। যেমনটি প্রতীয়মান হয়

ভারতজুড়ে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করতে এবং সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ডে মুজাহিদদের প্রতিহত করতে ইহুদি ও হিন্দুদের মধ্যে গড়ে ওঠা সন্দেহজনক জোটের মাধ্যমে।

৭- হিন্দুধর্ম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। এটি বিভিন্ন পর্যায় ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং অনেক অন্যান্য ধর্মের সান্নিধ্যে এসেছে। অন্যান্য ধর্মের ওপর এর গভীর প্রভাব ছিল, যেমন এটি নিজেও অন্যান্য ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে, আমি এই গবেষণায় হিন্দুধর্মকে কেবল একটি ধর্ম হিসেবেই উপস্থাপন করিনি, বরং ইসলামে প্রবিষ্ট কিছু বিদ্যুত দল যেমন সুফি ও রাফেজি এবং অন্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবেও তুলে ধরেছি।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, হিন্দুধর্ম সূচনালগ্ন থেকেই ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ইসলামি বিজয়ের পূর্বে পারস্য ও মধ্য এশিয়ার ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে হিন্দু সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ছিল। কারণ তাদের দাবি অনুযায়ী তাদের অধিকাংশ ছিল আর্য বংশোদ্ভূত, আর হিন্দুধর্ম আর্য বংশের প্রতি অত্যন্ত কট্টরপন্থী। ইসলামি বিজয়ের পর ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে অনেক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং প্রথা ও ঐতিহ্য রয়ে যায়। আমি এই দিকগুলো ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি যাতে মুসলমানরা জানতে পারে ইসলামের নামধারী কিছু দল অন্য ধর্মের দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত হয়েছে এবং তারা সঠিক দ্বীন থেকে কত দূরে।

৮- যেহেতু অমুসলিমদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া অন্যতম প্রধান আবশ্যিক কর্তব্য, তাই ইসলামে প্রবিষ্ট বিজাতীয় উপাদান থেকে একে পরিশুদ্ধ করাও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রেক্ষিতে, এই গবেষণাটি কিছু মুসলমানের মধ্যে হিন্দুধর্ম থেকে প্রবিষ্ট বিজাতীয় উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করে এবং এর দ্বারা প্রভাবিত ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরে, যাতে এগুলো সহজে নির্মূল করা যায়, অথবা অন্ততপক্ষে এর বিস্তার রোধ করা যায় কিংবা উম্মাহর ওপর এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা যায়।

৯- ভারতের সাধারণ মুসলমানরা এই ধর্মের সংস্পর্শে থাকা, তাদের কারো কারো এই ধর্মত্যাগের সময়কাল নিকটবর্তী হওয়া এবং তাদের অনেকেরই ইলম ও আলেমদের থেকে দূরে অবস্থানের কারণে এই ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাই এই জাহেলি অবশিষ্টাংশ এবং হিন্দুয়ানি প্রথাগুলো উন্মোচন করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা ভারতের কিছু মুসলমানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। বিশেষ করে যখন আমরা জানি যে ভারতীয় দর্শনগুলো বেশ প্রভাবশালী; কারণ সেগুলো ধর্মীয় চেতনা থেকে উদ্ভূত। হিন্দুরা দর্শনকে কেবল একটি জ্ঞান হিসেবে দেখে

না, বরং এটি একটি আকিদা যা ব্যক্তির গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন উপায়ে জনসাধারণের মাঝে তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

গবেষণাপত্রের পরিকল্পনা:

এই গবেষণাপত্রটি একটি ভূমিকা, একটি উপক্রমনিকা, তিনটি অধ্যায় এবং একটি উপসংহার নিয়ে গঠিত।

ভূমিকায় রয়েছে: বিষয়ের গুরুত্ব, এটি নির্বাচনের কারণসমূহ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহের বিবরণ এবং গবেষণা পরিকল্পনা।

উপক্রমনিকা: ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এর অধীনে দুটি বিষয় রয়েছে:

প্রথম বিষয়: ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস ও ভূগোল। এর অধীনে রয়েছে কয়েকটি শাখা:

প্রথম শাখা: ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

দ্বিতীয় শাখা: ভারতের ভূগোল ও ইতিহাসের ওপর আলোকপাত।

তৃতীয় শাখা: ভারতের আদিবাসীদের বিবরণ।

চতুর্থ শাখা: ভারতে আর্যদের আগমন।

পঞ্চম শাখা: আর্যদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংমিশ্রণ।

দ্বিতীয় বিষয়: ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের অবস্থা, এর অধীনে রয়েছে কয়েকটি শাখা:

প্রথম শাখা: রাজনৈতিক অবস্থা।

দ্বিতীয় শাখা: সামাজিক অবস্থা।

(স: ৪) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الثالث: الحالة الدينية.

الباب الأول: التعريف بالديانة الهندوسية، ومصادرها، ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: التعريف بالديانة الهندوسية. وتحتة مبحثان:

المبحث الأول: الهندوسية اشتقاقاتها ومؤسستها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اسم الهندوسية واشتقاقاتها.

المطلب الثاني: مؤسس الهندوسية.

المبحث الثاني: بيان الأدوار والمراحل التي مرت بها الهندوسية، وأماكن انتشارها، وتحتة مطلبان:

المطلب الأول: بيان الأدوار والمراحل التي مرت بها الهندوسية.

المطلب الثاني: أماكن انتشار الهندوسية.

الفصل الثاني: مصادر الهندوسية، وتحتة مباحث:

المبحث الأول: القيدات الأربعة وما يتعلق بها، وتحتة ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الدراسات المتعلقة بالقيدات.

المطلب الثاني: دراسات القيدات الأربعة وتشتمل على أربعة فروع:

الفرع الأول: ريگ قيد.

الفرع الثاني: سام قيد.

الفرع الثالث: ياجور قيد.

الفرع الرابع: أثربا قيد.

المطلب الثالث: الكلام على شروح القيدات الأربعة والعلوم المتعلقة بها.

المبحث الثاني: ذيول القيدات، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: كتب برهمنان.

المطلب الثاني: كتب أرڠڠ.

المطلب الثالث: أوبانيشاد، ودراسة بعض الأوبانيشادات المهمة، وتحتة فرعان:

الفرع الأول: الكلام عن الأوبانيشادات عموماً.

الفرع الثاني: دراسة بعض الأوبانيشادات المهمة.

المبحث الثالث: مصادر الهندوسية الأخرى، وتحتة مطلب:

المطلب الأول: كتب الفلاسفات المقدسة لدى الهندوس، وتحتة فروع:

الفرع الأول: قيدانت.

الفرع الثاني: نيأيا.

الفرع الثالث: فأيشيشكا.

الفرع الرابع : ميبانسا.

الفرع الخامس: سانكهيا.

الفرع السادس: يوغا.

তৃতীয় উপ-বিভাগ: ধর্মীয় অবস্থা।

প্রথম খণ্ড: হিন্দুধর্মের পরিচয় ও এর উৎসসমূহ; এটি দুটি অধ্যায় সম্বলিত:

প্রথম অধ্যায়: হিন্দুধর্মের পরিচয়। এর অধীনে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্ম, এর ব্যুৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠাতা; এতে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের নাম ও এর ব্যুৎপত্তি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্ম যে সকল পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করেছে তার বর্ণনা এবং এর

বিস্তারের স্থানসমূহ; এর অধীনে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের পর্যায় ও স্তরসমূহের বর্ণনা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: হিন্দুধর্ম বিস্তারের স্থানসমূহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হিন্দুধর্মের উৎসসমূহ, এর অধীনে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: চার বেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি; এর অধীনে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: বেদ সংক্রান্ত অধ্যয়ন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: চার বেদের অধ্যয়ন, যা চারটি উপ-শাখায় বিভক্ত:

প্রথম উপ-শাখা: ঋগ্বেদ।

দ্বিতীয় উপ-শাখা: সামবেদ।

তৃতীয় উপ-শাখা: যজুর্বেদ।

চতুর্থ উপ-শাখা: অথর্ববেদ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: চার বেদের ব্যাখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞানসমূহ নিয়ে আলোচনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বেদের পরিশিষ্টসমূহ, এতে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আরণ্যক গ্রন্থসমূহ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: উপনিষদ এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপনিষদের অধ্যয়ন; এর অধীনে দুটি উপ-শাখা রয়েছে:

প্রথম উপ-শাখা: সাধারণভাবে উপনিষদ সম্পর্কে আলোচনা।

দ্বিতীয় উপ-শাখা: গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপনিষদের অধ্যয়ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের অন্যান্য উৎসসমূহ, এর অধীনে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: হিন্দুদের পবিত্র দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ, এর অধীনে কয়েকটি উপ-শাখা রয়েছে:

প্রথম উপ-শাখা: বেদান্ত।

দ্বিতীয় উপ-শাখা: ন্যায়।

তৃতীয় উপ-শাখা: বৈশেষিক।

চতুর্থ উপ-শাখা: মীমাংসা।

পঞ্চম উপ-শাখা: সাংখ্য।

ষষ্ঠ উপ-শাখা: যোগ।

(ص: 9) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثاني: رامائين.

المطلب الثالث: يوغا فأشست.

المطلب الرابع: بُران.

المطلب الخامس: دهرم شاسترا.

المطلب السادس: منو شاسترا (مُنُو سُرِّي).

المطلب السابع : مهَابَهَارَت.

المطلب الثامن : غيت.

الباب الثاني: عقائد وشرائع الديانة الهندوسية، ودعوتهم إلى الإسلام.

وتحتة سبعة فصول:

الفصل الأول: الربوبية والألوهية لدى الهندوس، وتحتة مباحث:

البحث الأول: عقيدة الربوبية عند الهندوس ومناقشتها.

البحث الثاني: عقيدة وحدة الوجود لدى الهندوس ومناقشتها.

وفيه عدة مطالب:

المطلب الأول: معنى وحدة الوجود.

المطلب الثاني: عقيدة وحدة الوجود كما تصوره كتب الهندوس.

المطلب الثالث: وحدة الوجود هل هي عقيدة الهندوس القدامى؟

المطلب الرابع: الرد على عقيدة وحدة الوجود.

البحث الثالث: عقيدة الألوهية عند الهندوس، ومناقشتها.

تتمة : المقارنة بين أفكار الهندوس وبين أفكار الديانات الأخرى في التوحيد.

الفصل الثاني: نظرة الهندوس إلى الكون والحياة والإنسان، وتحتة مباحث:

البحث الأول: نظرة الهندوس إلى نشأة الكون وخلق العالم، ومناقشتها.

البحث الثاني : نظرة الهندوس إلى الحياة، ومناقشتها.

البحث الثالث : نظرة الهندوس إلى الإنسان، ونظام الطبقات.

الفصل الثالث : أهم عقائد الهندوس الأخرى، وفيه أربعة مباحث:

البحث الأول : عقيدة أَقْتَار (التجسد) وفيه مطالب:

المطلب الأول : معنى كلمة "أَقْتَار".

المطلب الثاني : أقسام "أَقْتَار" في الهندوسية.

المطلب الثالث : مصدر هذه العقيدة.

المطلب الرابع : مناقشة عقيدة "أَقْتَار".

المطلب الخامس: موقف الهندوس من إرسال الرسل.

البحث الثاني: عقيدة "كارما" (قانون الجزاء). وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول : معنى "كارما".

দ্বিতীয় উপ-অনুচ্ছেদ: রামায়ণ।

তৃতীয় উপ-অনুচ্ছেদ: যোগবাশিষ্ঠ।

চতুর্থ উপ-অনুচ্ছেদ: পুরাণ।

পঞ্চম উপ-অনুচ্ছেদ: ধর্মশাস্ত্র।

ষষ্ঠ উপ-অনুচ্ছেদ: মনুশাস্ত্র (মনুস্মৃতি)।

সপ্তম উপ-অনুচ্ছেদ: মহাভারত।

অষ্টম উপ-অনুচ্ছেদ: গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হিন্দুধর্মের আকিদা ও শরিয়ত, এবং তাদের ইসলামের দাওয়াত।

এর অধীনে সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের নিকট রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াত, এবং এর অধীনে রয়েছে কয়েকটি অনুচ্ছেদ:

প্রথম অনুচ্ছেদ: হিন্দুদের নিকট রুবুবিয়াতের আকিদা এবং এর পর্যালোচনা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: হিন্দুদের নিকট ওয়াহদাতুল উজুদ (অদ্বৈতবাদ) আকিদা এবং এর পর্যালোচনা।

এতে কয়েকটি উপ-অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম উপ-অনুচ্ছেদ: ওয়াহদাতুল উজুদ-এর অর্থ।

দ্বিতীয় উপ-অনুচ্ছেদ: হিন্দু শাস্ত্রসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী ওয়াহদাতুল উজুদ আকিদা।

তৃতীয় উপ-অনুচ্ছেদ: ওয়াহদাতুল উজুদ কি প্রাচীন হিন্দুদের আকিদা?

চতুর্থ উপ-অনুচ্ছেদ: ওয়াহদাতুল উজুদ আকিদার খণ্ডন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: হিন্দুদের নিকট উলুহিয়াতের আকিদা এবং এর পর্যালোচনা।

পরিশিষ্ট: তাওহিদের বিষয়ে হিন্দুদের ধ্যান-ধারণা এবং অন্যান্য ধর্মের ধ্যান-ধারণার মাঝে তুলনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মহাবিশ্ব, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং এর অধীনে রয়েছে কয়েকটি অনুচ্ছেদ:

প্রথম অনুচ্ছেদ: মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর

পর্যালোচনা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: জীবন সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর পর্যালোচনা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মানুষ সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্ণপ্রথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের অন্যান্য প্রধান আকিদাসমূহ, এতে চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: অবতার আকিদা (দেহধারণ) এবং এতে রয়েছে কয়েকটি উপ-অনুচ্ছেদ:

প্রথম উপ-অনুচ্ছেদ: 'অবতার' শব্দের অর্থ।

দ্বিতীয় উপ-অনুচ্ছেদ: হিন্দুধর্মে 'অবতার'-এর প্রকারভেদ।

তৃতীয় উপ-অনুচ্ছেদ: এই আকিদার উৎস।

চতুর্থ উপ-অনুচ্ছেদ: অবতার আকিদার পর্যালোচনা।

পঞ্চম উপ-অনুচ্ছেদ: রাসুল প্রেরণের বিষয়ে হিন্দুদের অবস্থান।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: 'কর্মফল' আকিদা (প্রতিদান নীতি)। এতে চারটি উপ-অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম উপ-অনুচ্ছেদ: 'কর্মফল'-এর অর্থ।

(ص: 10)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثاني : تفصيل هذه العقيدة وما ترتب عليه عند الهندوس.

المطلب الثالث: مصدر هذه العقيدة.

المطلب الرابع : مناقشة عقيدة كارما.

المبحث الثالث: عقيدة "تناسخ الأرواح" أو جولان الروح.

المطلب الأول: معنى تناسخ الأرواح.

المطلب الثاني : مصدر هذه العقيدة.

المطلب الثالث: أسباب التناسخ عند الهندوس.

المطلب الرابع : مناقشة عقيدة التناسخ، وجولان الروح.

المبحث الرابع : عقيدة "نرفانا" أو "موكشا" والرد عليها، وتحته مطالب:

المطلب الأول: معنى "نرفانا" أو "موكشا".

المطلب الثاني: مصدر هذا القول عند الهندوس.

المطلب الثالث: سبب القول بـ"موكشا" أو "نرفانا".

المطلب الرابع: مناقشة عقيدة "موكشا" أو "نرفانا".

المطلب الخامس: عقيدة اليوم الآخر والجنة والنار لدى الهندوس ما بين متقدميهم ومتأخريهم.

الفصل الرابع: عبادات وتشريعات في الهندوسية، وتحت مبحثان:

المبحث الأول: أهم عبادات الهندوس.

المبحث الثاني: أهم تشريعات الهندوس، وتحت مطالب:

المطلب الأول: التشريعات المتعلقة بالزواج والطلاق، وتحت فرعان:

الفرع الأول: نظام الزواج في المجتمع الهندوسي.

الفرع الثاني: نظام الطلاق في المجتمع الهندوسي.

المطلب الثاني: مراسيم تعبيد الأولاد.

المطلب الثالث: التشريعات المتعلقة بالموت. وتحت فروع:

الفرع الأول: حرق الميت.

الفرع الثاني: إحراق الزوجة مع الزوج الميت.

الفرع الثالث: تقديم القرابين لروح الميت.

المطلب الرابع: المرأة في المجتمع الهندوسي. وتحت فروع:

الفرع الأول: حقوق المرأة في الهندوسية.

الفرع الثاني: وضع الأرملة في الهندوسية.

الفرع الثالث: اعتقاد الزوجة أن الزوج إله.

الفرع الرابع: نظرة الهندوس إلى الزنا.

الفصل الخامس: صور من عادات وتقاليد الهندوسية. وتحتة مباحث:
البحث الأول: الأعياد الهندوسية

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এই আকিদার বিস্তারিত বিবরণ এবং হিন্দুদের নিকট এর পরিণাম।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: এই আকিদার উৎস।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: কর্মফল (কার্মা) আকিদার পর্যালোচনা।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ‘জন্মান্তর’ বা আত্মার বিচরণ আকিদা।
প্রথম পরিচ্ছেদ: জন্মান্তরের অর্থ।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এই আকিদার উৎস।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের নিকট জন্মান্তরের কারণসমূহ।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: জন্মান্তর এবং আত্মার বিচরণ আকিদার পর্যালোচনা।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: ‘নির্বাণ’ বা ‘মোক্ষ’ আকিদা এবং এর খণ্ডন, এর অধীনে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: ‘নির্বাণ’ বা ‘মোক্ষ’-এর অর্থ।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের নিকট এই মতবাদের উৎস।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ‘মোক্ষ’ বা ‘নির্বাণ’ মতবাদের কারণ।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ‘মোক্ষ’ বা ‘নির্বাণ’ আকিদার পর্যালোচনা।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের প্রাচীন ও পরবর্তীদের মাঝে পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ক আকিদা।
চতুর্থ অধ্যায়: হিন্দুধর্মে উপাসনা ও বিধিবিধান, এর অধীনে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: হিন্দুদের প্রধান উপাসনাসমূহ।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: হিন্দুদের প্রধান বিধিবিধানসমূহ, এর অধীনে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত বিধিবিধান, এর অধীনে দুটি শাখা রয়েছে:
প্রথম শাখা: হিন্দু সমাজে বিবাহ প্রথা।
দ্বিতীয় শাখা: হিন্দু সমাজে তালাক প্রথা।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সন্তানদের দীক্ষাদান অনুষ্ঠান।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মৃত ব্যক্তি সংক্রান্ত বিধিবিধান। এর অধীনে কয়েকটি শাখা রয়েছে:
প্রথম শাখা: মৃতদেহ দাহ করা।

দ্বিতীয় শাখা: মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করা।
তৃতীয় শাখা: মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ প্রদান।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: হিন্দু সমাজে নারী। এর অধীনে কয়েকটি শাখা রয়েছে:
প্রথম শাখা: হিন্দুধর্মে নারীর অধিকার।
দ্বিতীয় শাখা: হিন্দুধর্মে বিধবাদের অবস্থা।
তৃতীয় শাখা: স্বামীর দেবত্বে স্ত্রীর বিশ্বাস।
চতুর্থ শাখা: ব্যভিচারের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি।
পঞ্চম অধ্যায়: হিন্দু রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের চিত্র। এর অধীনে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: হিন্দুদের উৎসবসমূহ।

(স: 11) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

البحث الثاني: أدوار الحياة في الهندوسية
البحث الثالث: عادات وتقاليدها تتعلق بالرهبة الهندوسية، وتحت مطالب:
المطلب الأول: يوغا
المطلب الثاني: الرياضات
المطلب الثالث: تعذيب الجسم
المطلب الرابع: التسول وترك الاكتساب
المطلب الخامس: محاربة البلاذ
المطلب السادس: نقد الرهبة الهندوسية
الفصل السادس: فرق الهندوس وتعصبها، وتحت أربعة مباحث:
البحث الأول: فرق الهندوسية الكبرى
البحث الثاني: عقيدة برهما ساج وآريا ساج، والرد على دعاويها.
البحث الثالث: التعصب الهندوسي.

البحث الرابع: الهندوسية الحديثة ونشاطها الدعوي.
الفصل السابع : دعوة الهندوس إلى الإسلام (الكيفية والوسائل).

الباب الثالث: تأثير الهندوسية في بعض الفرق الإسلامية.
وفيه تمهيد وفصول

أما التمهيد : فيشتمل على ثلاثة عناصر:

الأول: الصلة بين العرب والهند قبل الإسلام وبعده.

الثاني: أسباب تأثر الفرق بأفكار الديانة الهندوسية.

الثاني: تأثر كثير من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام بالهندوسية.

الفصل الأول: تأثر المتصوفة بالهندوسية. وفيه أربعة مباحث:

البحث الأول: التعريف بالتصوف والمتصوفة ونشأته.

البحث الثاني : التصوف يستمد أصوله من الفكر الهندوسي، والأدلة على ذلك.

البحث الثالث: بعض عقائد وعادات وتقاليد المتصوفة المستمدة من الهندوسية.

وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: عقيدة الحلول.

المطلب الثاني: عقيدة الاتحاد.

المطلب الثالث: عقيدة وحدة الوجود.

المطلب الرابع: عقيدة رفع التكاليف عن الشيخ الكامل.

المطلب الخامس: عقيدة اتخاذ الشيخ والغلو في تعظيمه.

المطلب السادس: تقسيم الناس إلى الخواص والعوام.

المطلب السابع: العزلة والانقطاع.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মে জীবনের স্তরসমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দু বৈরাগ্যবাদ সংক্রান্ত প্রথা ও ঐতিহ্য, এবং এর অধীনে রয়েছে

অনুচ্ছেদসমূহ:

প্রথম অনুচ্ছেদ: যোগ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সাধনা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: শরীরকে কষ্ট দেওয়া

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: ভিক্ষাবৃত্তি এবং উপার্জনকে বর্জন করা

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: পার্থিব ভোগবিলাস দমন করা

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: হিন্দু বৈরাগ্যবাদের সমালোচনা

ষষ্ঠ অধ্যায়: হিন্দুদের বিভিন্ন দল এবং তাদের গোঁড়ামি, এবং এর অধীনে রয়েছে চারটি পরিচ্ছেদ:

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের প্রধান দলসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজের আকিদা এবং তাদের দাবিসমূহের খণ্ডন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দু গোঁড়ামি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: আধুনিক হিন্দুধর্ম এবং এর প্রচারমূলক কর্মকাণ্ড।

সপ্তম অধ্যায়: হিন্দুদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত (পদ্ধতি ও মাধ্যমসমূহ)।

তৃতীয় বিভাগ: ইসলামের কিছু দলের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব।

এতে একটি ভূমিকা ও কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে

ভূমিকার ক্ষেত্রে, এটি তিনটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত:

প্রথম: ইসলামপূর্ব এবং ইসলাম পরবর্তী সময়ে আরব ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক।

দ্বিতীয়: হিন্দুধর্মীয় চিন্তাধারা দ্বারা দলগুলোর প্রভাবিত হওয়ার কারণসমূহ।

দ্বিতীয়: ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত অনেক দলের হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

প্রথম অধ্যায়: হিন্দুধর্ম দ্বারা সূফীদের প্রভাবিত হওয়া। এতে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: তাসাউফ ও সূফীদের পরিচয় এবং এর উৎপত্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তাসাউফ তার মূলনীতিগুলো হিন্দু চিন্তা থেকে গ্রহণ করে এবং এর স্বপক্ষে প্রমাণাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্ম থেকে গ্রহীত সূফীদের কিছু আকিদা, প্রথা ও ঐতিহ্য। এতে নয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: হুলুল (অনুপ্রবেশবাদ) আকিদা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ইত্তিহাদ (ঐক্যবাদ) আকিদা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ওয়াহদাতুল উজুদ (অদ্বৈতবাদ) আকিদা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: কামেল শায়খের উপর থেকে শরিয়তের বিধিবিধান রহিত হওয়ার আকিদা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: শায়খ নির্ধারণ এবং তার সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার আকিদা।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: মানুষকে বিশেষ ও সাধারণ শ্রেণিতে বিভক্ত করা।

সপ্তম অনুচ্ছেদ: নির্জনবাস ও জগতবিমুখতা।

(ص: 12) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثامن: تعذيب النفس وتحمل المشاق والتجويع وإماتة الشهوات.

المطلب التاسع: ترك التكسب والاتكال على الناس.

المبحث الرابع: تأثير جماعة التبليغ بالهندوسية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نبذة عن تأسيسها ومؤسسها.

المطلب الثاني: المبادئ التي تأثرت بها جماعة التبليغ من الهندوسية.

وفيه سبعة فروع:

الفرع الأول: قول أكابر التبليغيين بأن الله بذاته في كل مكان.

الفرع الثاني: انتظار الكشف والفيوض الروحية بالمرابطة حول القبور.

الفرع الثالث: طرق البيعة.

الفرع الرابع: اتخاذ الشيخ والمبالغة في حبه.

الفرع الخامس: طرق الذكر والتفريق بين ذكر العامة والخاصة.

الفرع السادس: ذم التكسب.

الفرع السابع: السياحة والرحلة.

الفصل الثاني: تأثير الرافضة بالهندوسية. وتحتة مباحث:

البحث الأول: التعريف بالرافضة ونشأتها.

البحث الثاني: أسماء الرافضة وفرقها.

البحث الثالث: نماذج من انحرافات الرافضة المستمدة من الهندوسية.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول : عقيدة الحلول والاتحاد لدى الرافضة ومقارنتها بالهندوس.

المطلب الثاني: عقيدة الرجعة لدى الرافضة وعلاقتها بعقيدة التناسخ لدى

الهندوس.

المطلب الثالث: التشبيه لدى بعض الرافضة ومقارنتها بقول الهندوس.

المطلب الرابع: اتخاذ الإمام بمثابة اتخاذ الشيخ عند الهندوس.

المطلب الخامس: المتعة لدى الرافضة ومقارنتها بما في الهندوسية.

الفصل الثالث : تأثر عبوم المسلمين في الهند ببعض عادات وتقاليده الهندوس.

الخاتمة : وفيها بيان أهم النتائج.

منهجي في البحث:

أما المنهج الذي سلكته في هذه الرسالة فيتلخص كالآتي :

أ . فيما يتعلق بمصادر الهندوسية رجعتُ إلى الكتب الأساسية الهندوسية مثل كتب القيدات وذيولها، وما أمكنني الحصول عليه من كتبهم، ومن المعروف أن النقل من أصحاب النحلة أولى علمياً وأوثق من النقل عن غيرها.

ب . ترجمتُ النصوص الهندوسية كما هي في كتبهم ترجمة حرفية مفصلة إلا في حالات قليلة فأختصرها فأترجمها ترجمة إجمالية مراعيًا المعنى المراد منها، ولا سيما إذا كانت النصوص طويلة ومستطردة.

অষ্টম অনুচ্ছেদ: নফসকে কষ্ট দেওয়া, ক্লেশ সহ্য করা, অনাহারে থাকা এবং কুপ্রবৃত্তি দমন করা।

নবম অনুচ্ছেদ: উপার্জন বর্জন এবং মানুষের ওপর নির্ভরশীলতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: তাবলিগ জামাতের ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাব; এতে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: এর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের সেই নীতিগুলো যা দ্বারা তাবলিগ জামাত প্রভাবিত হয়েছে।

এতে সাতটি উপ-শাখা রয়েছে:

প্রথম শাখা: তাবলিগের শীর্ষস্থানীয়দের বক্তব্য যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তাসহ (স্বয়ং) সব জায়গায় বিরাজমান।

দ্বিতীয় শাখা: কবরের চারপাশে অবস্থানের (মুরারাকাবা) মাধ্যমে কাশফ এবং আধ্যাত্মিক করুণার অপেক্ষা করা।

তৃতীয় শাখা: বায়াত গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ।

চতুর্থ শাখা: শায়খ গ্রহণ করা এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করা।

পঞ্চম শাখা: জিকিরের পদ্ধতিসমূহ এবং সাধারণ ও বিশেষ জিকিরের মধ্যে পার্থক্য।

ষষ্ঠ শাখা: উপার্জন বা জীবিকা অব্বেষণের নিন্দা।

সপ্তম শাখা: ভ্রমণ এবং সফর।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হিন্দুধর্ম দ্বারা রাফেজিদের প্রভাবিত হওয়া। এর অধীনে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: রাফেজিদের পরিচয় এবং তাদের উদ্ভব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রাফেজিদের নামসমূহ এবং তাদের উপদলসমূহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্ম থেকে গ্রহীত রাফেজিদের বিচ্যুতির কিছু নমুনা।

এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: রাফেজিদের মাঝে 'হুলাল' (সৃষ্টবস্তুতে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ) ও 'ইত্তিহাদ' (স্রষ্টা ও সৃষ্টির একীভূত হওয়া) আকিদা এবং হিন্দুদের সাথে এর তুলনা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: রাফেজিদের 'রাজআত' (মৃতদের প্রত্যাবর্তন) আকিদা এবং হিন্দুদের 'তানাশুখ' (পুনর্জন্মবাদ) আকিদার সাথে এর সম্পর্ক।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: কতিপয় রাফেজির মাঝে 'তাশবিহ' (স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা) এবং হিন্দুদের বক্তব্যের সাথে এর তুলনা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: হিন্দুদের শায়খ বা গুরু গ্রহণের ন্যায় ইমাম গ্রহণ করা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: রাফেজিদের মধ্যে 'মুতআ' এবং হিন্দুধর্মের অনুরূপ প্রথার সাথে এর তুলনা।

তৃতীয় অধ্যায়: ভারতের সাধারণ মুসলিমদের ওপর হিন্দুদের কিছু রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব।

উপসংহার: এতে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণাপত্রে আমি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছি তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

ক — হিন্দুধর্মের উৎসসমূহের ক্ষেত্রে আমি হিন্দুধর্মের মৌলিক গ্রন্থসমূহ যেমন বেদ এবং এর পরিশিষ্টগুলোর ওপর নির্ভর করেছি, সেই সাথে তাদের যেসব গ্রন্থ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এটি সর্বজনবিদিত যে, কোনো ধর্ম বা মতবাদের অনুসারীদের থেকে তথ্য গ্রহণ করা অন্যের থেকে গ্রহণের চেয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে অধিক অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য।

খ — হিন্দুধর্মীয় উদ্ধৃতিগুলো তাদের কিতাবে যেভাবে আছে, আমি সেভাবেই বিস্তারিত শাব্দিক অনুবাদ করেছি। তবে কিছু ক্ষেত্রে আমি সেগুলো সংক্ষেপ করে মূল অর্থ ঠিক রেখে সারসংক্ষেপ অনুবাদ করেছি, বিশেষ করে যদি উদ্ধৃতিগুলো দীর্ঘ এবং অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা সম্বলিত হয়।

(ص: 13) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ج - عرضت الهندوسية في هذا البحث حسب مذهبها القديم الذي له صلة وثيقة بكتبها العتيقة، وأشير إلى مذهبها الجديد في بعض القضايا المهمة.
د - استشهدت أحياناً بالمشاهدات التي شاهدتها في بنغلاديش وفي الهند.
هـ - سلكت في هذا البحث مسلك النقد والتفنيد، فلم أكتف بعرض الموضوع بل عقيبت عليه بنقده وإبراز ميزة الإسلام فيه وإن كان الإسلام لا يحتاج إلى هذا.
و - علقْتُ في الهامش أحياناً على ما رأيت أنه يحتاج إلى تعليق من الألفاظ أو المعاني.
ز - خرجت الآيات القرآنية في صلب الرسالة تفادياً لكبر حجم الرسالة، وذلك بالإشارة إلى رقم الآية والسورة، ولم أفرق بين الآية الكاملة أو الجزء منها.

ح - خرجتُ الأحاديث من كتب السنة، وذكرتُ الحكم عليها من كلام أهل العلم.
ط - ترجمتُ للأعلام غير المعروفين، إلا من لم أتمكن من الحصول على ترجمة له
لبعض الشخصيات الهندوسية.
ي - عرفتُ بالمدن والبلدان التي وردت في الرسالة مع ذكر الأسماء الجديدة لهذه
الأماكن إن وجدت.
ك - قمتُ بوضع فهرس متنوع لهذا البحث، ليسهل الانتفاع به والاستفادة منه.
وقد شملت فهرس الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأعلام، والبلدان
والأماكن، والمصادر والمراجع، والموضوعات.

المشاكل التي واجهتني أثناء البحث:

هذا، وقد واجهتني خلال كتابة هذه الرسالة مشكلات كثيرة ومتنوعة، من أهمها:
قلة المصادر والمراجع باللغة العربية في هذا الموضوع، مما حدا بي إلى ترجمة المواد
العلمية من الكتب الهندوسية، وقد واجهتني صعوبات كثيرة في الترجمة، خصوصاً
نصوص القيدat والأوبانيشادات، لكونها من الفلسفات المعقدة وكتبت بلغة
مهجورة، وقد أدخل فيها تأويلات فلسفية من قبل فلاسفة الهند قديماً وحديثاً.
كثرة المصادر والمراجع الهندوسية وتنوعها وتناقضها في كثير من الأحيان.
التناقض والاضطراب في دراسة الديانة الهندوسية من مؤلفي علماء المسلمين الذين
تناولوها باللغة العربية.

كما واجهتُ صعوبات بالغة في تحديد الأماكن القديمة التي جاء ذكرها في كتب
الهندوسية.

كما واجهتُ متاعب في ترجمة كثير من الشخصيات الهندوسية؛ لما يكتنفها الغموض
والتناقض في كثير من الأحيان.

ترجمة المصطلحات الهندوسية، لما في ترجمتها من صعوبات، وتزيد الصعوبة إذا

كانت مصطلحات الديانة بعيدة عن اللغة العربية كل البعد.
ضبط المصطلحات الهندوسية بالشكل، حيث إن في ضبطها صعوبة () لبعدها عن
طبيعة اللغة العربية.

الدراسات السابقة في هذا الموضوع وطبيعتها:
هناك دراسات كثيرة في هذا الموضوع إلا أن أغلبها لغير المسلمين، وأما المسلمون
فدراستهم لهذه الديانة ضئيلة، كما أن كثيراً منها بغير اللغة العربية، أما باللغة
العربية فهي قليلة، ويمكن أن نذكر جهود المسلمين في دراسة هذه الديانة في
الفروع الآتية:

الفرع الأول: الدراسات الخاصة بالديانة الهندوسية باللغة العربية:
أما بالنسبة للدراسات الخاصة بالديانة الهندوسية باللغة العربية فإنها قليلة جداً،
ويمكننا أن نقسمها إلى قسمين:
الدراسات الخاصة بالديانة الهندوسية فقط:

গ — এই গবেষণায় আমি হিন্দুধর্মকে তার প্রাচীন মতবাদ অনুযায়ী উপস্থাপন করেছি, যার
সাথে তাদের প্রাচীন গ্রন্থসমূহের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে
তাদের আধুনিক মতবাদের দিকেও ইঙ্গিত করেছি।

ঘ — মাঝে মাঝে আমি বাংলাদেশ ও ভারতে আমার প্রত্যক্ষ করা অভিজ্ঞতাসমূহ থেকে প্রমাণ
পেশ করেছি।

ঙ — এই গবেষণায় আমি সমালোচনা ও খণ্ডনের পথ অবলম্বন করেছি। কেবল বিষয়বস্তু
উপস্থাপনেই সীমাবদ্ধ থাকিনি, বরং এর সমালোচনা করেছি এবং এতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব
ফুটিয়ে তুলেছি, যদিও ইসলাম এর মুখাপেক্ষী নয়।

চ — মাঝে মাঝে আমি টীকাঘরে সেই সব শব্দ বা অর্থের ওপর মন্তব্য করেছি যেগুলোর
ব্যখ্যার প্রয়োজন বলে আমি মনে করেছি।

ছ — গবেষণাপত্রের কলেবর বৃদ্ধি এড়াতে মূল আলোচনার ভেতরেই কুরআনের
আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি প্রদান করেছি। এতে সূরা ও আয়াতের নম্বরের দিকে ইঙ্গিত করেছি এবং
পূর্ণ আয়াত ও আংশিক আয়াতের মাঝে কোনো পার্থক্য করিনি।

জ — আমি সূন্যাহর গ্রন্থসমূহ থেকে হাদিস চয়ন করেছি এবং বিজ্ঞ আলেমদের বক্তব্য অনুযায়ী সেগুলোর ওপর হুকুম (মান) উল্লেখ করেছি।

ঝ — আমি অপরিচিত ব্যক্তিদের পরিচিতি তুলে ধরেছি, তবে কিছু হিন্দু ব্যক্তিত্বের জীবনী সংগ্রহ করতে সক্ষম না হওয়ায় তাদের কথা ভিন্ন।

ঞ — গবেষণাপত্রে উল্লিখিত শহর ও দেশগুলোর পরিচয় প্রদান করেছি এবং সেসব স্থানের নতুন নাম (যদি থাকে) উল্লেখ করেছি।

ট — এই গবেষণা থেকে উপকৃত হওয়া সহজ করতে আমি এতে বিভিন্ন সূচিপত্র সংযোজন করেছি। যার অন্তর্ভুক্ত হলো: কুরআনের আয়াত, নবীজির হাদিস, ব্যক্তিবর্গ, দেশ ও স্থান, উৎস ও তথ্যসূত্র এবং বিষয়ভিত্তিক সূচিপত্র।

গবেষণাকালীন প্রতিকূলতাসমূহ:

এই গবেষণাপত্র লেখার সময় আমি নানাবিধ ও বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, যার মধ্যে প্রধান হলো:

এই বিষয়ে আরবি ভাষায় উৎস ও তথ্যসূত্রের স্বল্পতা। এর ফলে আমি হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য-উপাত্ত অনুবাদ করতে বাধ্য হয়েছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে, বিশেষ করে বেদ ও উপনিষদগুলোর পাঠ অনুবাদের ক্ষেত্রে। কারণ এগুলো অত্যন্ত জটিল দর্শন এবং বিলুপ্ত প্রায় এক ভাষায় রচিত। তাছাড়া প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় দার্শনিকরা এতে বিভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হিন্দুধর্মীয় উৎস ও তথ্যসূত্রের আধিক্য এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোর বৈচিত্র্য ও পারস্পরিক স্ববিরোধিতা।

আরবি ভাষায় যেসব মুসলিম আলেম হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাদের গবেষণায় বিদ্যমান স্ববিরোধিতা ও বিশৃঙ্খলা।

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত প্রাচীন স্থানসমূহ শনাক্ত করার ক্ষেত্রেও আমি প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি।

অনেক হিন্দু ব্যক্তিত্বের পরিচিতি উপস্থাপনেও আমাকে বেগ পেতে হয়েছে; কারণ অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পরিচয় রহস্যময় ও স্ববিরোধী।

হিন্দুধর্মীয় পরিভাষা অনুবাদ করা। কারণ এর অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন এবং এই কাঠিন্য আরও বেড়ে যায় যখন ধর্মীয় পরিভাষাগুলো আরবি ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হয়।

হিন্দুধর্মীয় পরিভাষাগুলোর সঠিক উচ্চারণ নির্ধারণ করা। আরবি ভাষার প্রকৃতির সাথে মিল না থাকায় এগুলোর সঠিক রূপ নির্ধারণ করা বেশ কষ্টসাধ্য।

এই বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যয়ন ও তার প্রকৃতি:

এই বিষয়ে অনেক অধ্যয়ন বা গবেষণা রয়েছে, তবে তার অধিকাংশই অমুসলিমদের দ্বারা সম্পন্ন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই ধর্মের ওপর গবেষণার পরিমাণ অতি সামান্য। তার ওপর অনেক গবেষণাই আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় রচিত। আরবি ভাষায় এ ধরনের গবেষণা খুব কম। এই ধর্ম নিয়ে মুসলমানদের গবেষণার প্রচেষ্টাসমূহকে আমরা নিচের শাখাগুলোতে ভাগ করতে পারি:

প্রথম শাখা: আরবি ভাষায় হিন্দুধর্ম বিষয়ক বিশেষ অধ্যয়নসমূহ:

আরবি ভাষায় হিন্দুধর্ম কেন্দ্রিক বিশেষ গবেষণার সংখ্যা খুবই নগণ্য। আমরা এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি:

শুধুমাত্র হিন্দুধর্ম বিষয়ক বিশেষ অধ্যয়নসমূহ:

(ص: 14) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

هذا النمط من المؤلفات قليلة، وفيما يلي بيان ذلك(0):

أقدم كتاب تناول هذه الديانة ما ذكره ابن النديم XE "ت: ابن النديم" (0) في كتابه الفهرست، أنه ألف في القرن الثاني الهجري كتاباً باسم "مذاهب الهند".

يقول ابن النديم: "حكى بعض المتكلمين بأن يحيى بن خالد البرمكي XE

"ت: يحيى بن خالد البرمكي" (0) بعث برجل إلى الهند ليأتيه بعقاقير موجودة في

بلادهم، وأن يكتب له أديانهم، فكتب له هذا الكتاب، قال ابن النديم: الذي عنى

بأمر الهند في دولة العرب يحيى بن خالد وجماعة البرامكة، واهتمامها بأمر الهند

وإحضارها علماء طبها وحكائها" (0) (0).

فهذا أقدم كتاب يتناول هذه الديانة ألف في القرن الثاني الهجري إلا أن هذا

الكتاب في عداد المفقودات.

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، لأبي الريحان البيروني، محمد بن أحمد الخوارزمي XE "ت: البيروني، محمد بن أحمد الخوارزمي"، مؤرخ، رحالة، طبيب، فيلسوف، رياضي، توفي سنة 440هـ (0).

والكتاب أوسع من تناول الديانة الهندوسية، حيث إنه مكث في الهند سبع سنوات، وتعلم اللغة السنسكريتية، وترجم بعض كتبهم إلى العربية، وقد سجل أغلب ما لدى الهندوس من عقائد وعادات وتقاليد، وما عندهم من علوم وحكم، ومما يُلاحظ على هذا الكتاب:

كثرة استطراده إلى بيان عقائد الديانات الأخرى.

كثير من آراء الهندوس صبغها المؤلف بصبغة إسلامية، والهندوس لا يرضون بهذا، مثال ذلك، كلامه عن الهندوس في مسألة الاعتقاد بالله، حيث إنهم لم ينطقوا باسم الله، ولم يعتقدوا ما ذكره المؤلف عنهم.

اعتماده على كتب البرانات أكثر من الكتب الأخرى الأصيلة.

لم يتطرق المؤلف إلى الفرق الهندوسية، مع أن هذا مهم جداً؛ لأن لكل فرقة عقيدتها ومنهجها الخاصة بها.

كثير من مصادر المؤلف في حكم المفقود الآن، وهم لا يعتبرونها من مصادرهم. يوجد تغيير كثير من كلام المؤلف وما هو موجود في كتبهم الآن، فلا أدري هل غيره المؤلف حسب مفهومه لنصوص هذه المؤلفات، أم غيرها الهندوس حسب أهوائهم وميولهم؟

الديانات القديمة، لأبي زهرة : (0).

إن الشيخ أبا زهرة XE "ت: أبا زهرة" : كان من علماء النوادر الذين ألفوا في مجالات شتى، وقد وفق المؤلف في كثير مما ذكر عن الديانة الهندوسية حيث جمعه

من كتب عديدة. إلا أن مستنده الرئيس هو كتاب البيروني، ومما يؤخذ عليه:
الاختصار الشديد، حيث لم تتجاوز معلوماته عن (27) صفحة.

المقارنة التي أقامتها بين كريشنا وبين عيسى عليه السلام غير صحيحة، فكثير
منها جاء بها المؤلف تخميناً، والهندوس لا يعترفون بها، كما أنها غير موجودة في
كتبهم إطلاقاً، ولا هي معروفة ومشهورة لديهم.

خلطه بين البرهمانات وبرانات، وتحيله كلام البيروني ما لا يحتمل().
قسّم الهندوس قسامين؛ في عقيدة اليوم الآخر وعقيدة الجنة والنار ما بين معترف
ومنكر، وهذا التقسيم غير سليم، فإنهم لا يؤمنون الآن باليوم الآخر ولا بالجنة
والنار على المعنى المعروف لدى المسلمين().

أديان الهند الكبرى، للدكتور أحمد شلبي، المعروف ببؤلفاته العديدة.

এই ধরণের রচনা খুবই কম, নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো():

এই ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা প্রাচীনতম গ্রন্থটি হলো সেটি যা ইবনুন নাদীম XE "ত: ইবনুন
নাদীম" () তার আল-ফিহরিস্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে "মাযাহিবুল
হিন্দ" (ভারতের ধর্মসমূহ) নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

ইবনুন নাদীম বলেন: "কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন যে, ইয়াহইয়া বিন খালিদ আল-
বারমাকি XE "ত: ইয়াহইয়া বিন খালিদ আল-বারমাকি" () ভারতে একজন ব্যক্তিকে
পাঠিয়েছিলেন তাদের দেশে পাওয়া যায় এমন ভেষজ দ্রব্য নিয়ে আসার জন্য এবং তাদের
ধর্মগুলো লিখে আনার জন্য। অতঃপর তিনি তার জন্য এই গ্রন্থটি লিখেন। ইবনুন নাদীম
বলেন: আরব রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের বিষয়ের প্রতি যিনি যত্নবান ছিলেন তিনি হলেন ইয়াহইয়া
বিন খালিদ ও বারমাকি গোষ্ঠী এবং ভারতের বিষয়ের প্রতি তাদের গুরুত্বারোপ ও সেদেশের
চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবানদের উপস্থিতি করা"() ()।

সুতরাং এটিই এই ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা প্রাচীনতম গ্রন্থ যা হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে
রচিত হয়েছিল, কিন্তু গ্রন্থটি বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

'তাহকীকু মা লিল-হিন্দ মিন মাক্বুলাতিন মাক্বুলাতিন ফিল-আক্বলি আও মারযুলাহ' (ভারতের

সেই সকল উক্তি যা যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য অথবা বর্জনীয় তার অনুসন্ধান), লেখক আবু রায়হান আল-বিরুনী, মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-খাওয়ারিজমী XE "ত: আল-বিরুনী, মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-খাওয়ারিজমী", তিনি একজন ঐতিহাসিক, পর্যটক, চিকিৎসক, দার্শনিক ও গণিতবিদ ছিলেন, যিনি ৪৪০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন()।

এই গ্রন্থটি হিন্দুধর্ম নিয়ে সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে, যেহেতু তিনি ভারতে সাত বছর অবস্থান করেছিলেন, সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন এবং তাদের কিছু গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি হিন্দুদের অধিকাংশ আকিদা, আচার-আচরণ ও ঐতিহ্য এবং তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এই গ্রন্থটির ব্যাপারে যা লক্ষণীয়:

অন্যান্য ধর্মের আকিদা বর্ণনায় অত্যধিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা।

হিন্দুদের অনেক মতামতকে লেখক ইসলামি রূপ দান করেছেন, অথচ হিন্দুরা এতে সন্তুষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয়ে হিন্দুদের নিয়ে তার কথা; যেখানে তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনি এবং লেখক তাদের সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তারা তা বিশ্বাসও করেনি।

অন্যান্য মূল গ্রন্থের তুলনায় পুরাণ গ্রন্থসমূহের ওপর তার অধিক নির্ভরতা।

লেখক হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপদল সম্পর্কে আলোচনা করেননি, অথচ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল; কারণ প্রতিটি উপদলের নিজস্ব আকিদা ও পদ্ধতি রয়েছে।

লেখকের অনেক উৎস বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় এবং তারা সেগুলোকে তাদের উৎস হিসেবে গণ্য করে না।

লেখকের বক্তব্যের সাথে বর্তমানে তাদের গ্রন্থে যা বিদ্যমান রয়েছে তাতে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। আমি জানি না লেখক কি এই গ্রন্থগুলোর ভাষ্য নিজের অনুধাবন অনুযায়ী পরিবর্তন করেছেন, নাকি হিন্দুরা তাদের খেয়ালখুশি ও ঝোঁক অনুযায়ী তা পরিবর্তন করেছে?

'আদ-দিয়ানাত আল-ক্বাদিমা' (প্রাচীন ধর্মসমূহ), লেখক আবু যাহরা : ()।

নিশ্চয়ই শায়খ আবু যাহরা XE "ত: আবু যাহরা" ছিলেন সেই বিরল আলেমদের একজন যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রন্থ রচনা করেছেন। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার অনেক কিছুতেই লেখক সফল হয়েছেন যা তিনি বহু গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন, তবে তার প্রধান ভিত্তি হলো আল-বিরুনীর গ্রন্থ। তার ওপর যেসব আপত্তি রয়েছে:

অত্যন্ত সংক্ষিপ্তকরণ, যার ফলে তার তথ্যসমূহ (২৭) পৃষ্ঠার অধিক হয়নি।

কৃষ্ণ এবং ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যে তিনি যে তুলনা করেছেন তা সঠিক নয়, এর অনেক কিছুই লেখক অনুমান করে নিয়ে এসেছেন যা হিন্দুরা স্বীকার করে না, এমনকি তা তাদের গ্রন্থে আদতে নেই এবং তাদের কাছে পরিচিত ও প্রসিদ্ধও নয়।

ব্রাহ্মণ ও পুরাণের মধ্যে তার মিশ্রণ করে ফেলা এবং আল-বিরুনীর কথার এমন অর্থ করা যা তা বহন করে না()।

তিনি হিন্দুদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন; পরকাল এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আকিদার ক্ষেত্রে একদল স্বীকারকারী ও অন্যদল অস্বীকারকারী। এই বিভাজন সঠিক নয়, কারণ তারা বর্তমানে পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নামের ওপর মুসলমানদের নিকট পরিচিত অর্থে বিশ্বাস করে না()।

'আদইয়ানুল হিন্দ আল-কুবরা' (ভারতের প্রধান ধর্মসমূহ), লেখক ডক্টর আহমদ শালবী, যিনি তার অসংখ্য রচনার জন্য সুপরিচিত।

(ص: 15) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ذكر المؤلف أن من مراجعه القيدات ومهابهات، وغيتا، وراماين، ومنو دهارماشاستر، قيدانت، وبعض منشورات وزارة التعليم الهندية، وأعداد من ثقافة الهند، وقد وفق المؤلف كثيراً في جمع هذه المعلومات وصياغتها صياغة ممتازة ظهر برعه فيها، ولكن الذي ظهر لي من خلال قراءة الكتاب أمور عديدة، منها: أن استفادته من القيدات كانت بالواسطة، حيث لم يترجم هذا الكتاب حتى الآن إلى اللغة العربية، وقد ذكر في بعض مواضع الكتاب أن بعض تلامذته ترجم له أماكن عدة من القيدات، كما أن الفلسفة القيدانتية لم تترجم كاملة حتى الآن إلى العربية.

لما كان المؤلف ينقل المعلومات عن مجلة ثقافة الهند دون تحييص لا يمكنه إثبات

الحقيقة؛ حيث إن هذه المجلة كانت بمثابة لسان الحكومة الهندوسية، وفيها الثناء العاطر على هذه الديانة، ولم تتطرق المجلة للعقائد والعادات والتقاليد الفاسدة لدى الهندوس.

نسب المؤلف عقيدة الوجدانية بأنها من عقائد الهندوس؛ فإن كان المقصود منه أن في القيدات ما تدل على هذه العقيدة فهي صحيحة، وأما إن كان المقصود ما هم عليه الآن، فلاشك أن الهندوس لا يعتقدون الوجدانية بالمعنى المتعارف عليه لدى المسلمين، وإنما يعتقدون وحدة الوجود. ثناءه العاطر على أخلاق الهندوس وآدابهم. عدم النقد لكثير من عقائدهم.

الأديان القديمة في الشرق... د/ متولي يوسف شلبي الشهير بـ "رعوف شلبي".
تكلم فيه المؤلف عن الديانة الهندوسية من (78. إلى 146) ولاشك أنه عمل جليل يشكر عليه، ولكن الذي يؤخذ عليه ما يلي:
نقله عن الهندوسية بالواسطة، فلم يرجع إلى لغة القوم.
عدم دقته في كتابة كثير من المصطلحات.
خلطه بين عدة مصطلحات في مكان واحد، كمثال على ذلك: خلطه بين الطبقات الهندوسية وبين أدوار الحياة لدى الهندوس.
تسميته لجميع تراث الهندوسية بالقيدات.
خلطه بين العلوم المتعلقة بالقيدات وبين سُريتي الذي هو من فقه القيدات.
جعله الفلسفات الهندية تحت مجموعة غير معروفة.
تسميته لاعتقادهم بالروح: الروح المقدس.
شكه في مسألة التناسخ لدى الهندوس، مع أن الهندوسية قائمة عليها.
جعل الهندوس كأنهم يؤمنون باليوم الآخر، وهذا غير صحيح إطلاقاً.

كما يظهر جلياً: أن المؤلف ذكر هندوسية في غير أرضها وهي الهندوسية في إندونيسيا، فالهندوسية التي تحدث عنها تختلف في كثير من الأمور عن الهندوسية في الهند، كأن هذه الديانة أصابها نوع تحريف في ديار جنوب شرق آسيا، أو أنها تأثرت بالديانات المجاورة، والله أعلم.

فصول في أديان الهند، للمهدي الشيخ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي حفظه الله.

লেখক উল্লেখ করেছেন যে তাঁর সূত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে বেদ, মহাভারত, গীতা, রামায়ণ, মনু ধর্মশাস্ত্র, বেদান্ত, ভারতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু প্রকাশনা এবং ‘সাকাফাতুল হিন্দ’ (ভারতের সংস্কৃতি) সাময়িকীর বেশ কিছু সংখ্যা। লেখক এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে এবং সেগুলোকে চমৎকারভাবে বিন্যস্ত করতে যথেষ্ট সফল হয়েছেন, যাতে তাঁর পারদর্শিতা ফুটে উঠেছে। তবে বইটি পড়ার মাধ্যমে আমার কাছে বেশ কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

বেদ থেকে তাঁর তথ্য গ্রহণ ছিল পরোক্ষ উপায়ে, যেহেতু এই বইটি এখন পর্যন্ত আরবি ভাষায় অনূদিত হয়নি। তিনি বইটির কিছু স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর কয়েকজন ছাত্র বেদের বিভিন্ন অংশ তাঁর জন্য অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। একইভাবে বেদান্ত দর্শনও এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে আরবিতে অনূদিত হয়নি।

লেখক যেহেতু কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই ‘সাকাফাতুল হিন্দ’ সাময়িকী থেকে তথ্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন, তাই তাঁর পক্ষে সত্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি; কারণ এই সাময়িকীটি ছিল হিন্দু সরকারের মুখপত্রের মতো। এতে এই ধর্মের উচ্চসিত প্রশংসা করা হয়েছে এবং হিন্দুদের ভ্রান্ত বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও প্রথাগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

লেখক একত্ববাদের বিশ্বাসকে হিন্দুদের আকিদা হিসেবে গণ্য করেছেন; যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে বেদে এমন কিছু রয়েছে যা এই আকিদার দিকে ইঙ্গিত করে, তবে তা সঠিক। কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয় বর্তমানের হিন্দুরা যা লালন করে, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হিন্দুরা

মুসলমানদের কাছে পরিচিত অর্থে একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, বরং তারা ‘অদ্বৈতবাদ’ (ওয়াহদাতুল উজুদ) বা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে।

হিন্দুদের চরিত্র ও শিষ্টাচারের ওপর তাঁর অতিশয় প্রশংসা।

তাদের অনেক আকিদা বা বিশ্বাসের সমালোচনা না করা।

প্রাচ্যের প্রাচীন ধর্মসমূহ... ডক্টর মুতাওয়াল্লি ইউসুফ শালাবি, যিনি ‘রউফ শালাবি’ নামে পরিচিত।

লেখক এতে হিন্দু ধর্ম নিয়ে ৭৮ থেকে ১৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি মহৎ কাজ যার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য, তবে যে বিষয়গুলো নিয়ে আপত্তি তোলা যায় তা হলো নিম্নরূপ:

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর তথ্য গ্রহণ ছিল পরোক্ষ, তিনি সেই জাতির মূল ভাষার আশ্রয় নেননি।

অনেক পরিভাষা লেখার ক্ষেত্রে তাঁর অসতর্কতা।

একই স্থানে একাধিক পরিভাষার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটানো, উদাহরণস্বরূপ: হিন্দুদের বর্ণপ্রথা এবং তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের (আশ্রম) মধ্যে গুলিয়ে ফেলা।

হিন্দুধর্মের যাবতীয় ঐতিহ্যকে ‘বেদ’ নামকরণ করা।

বেদের সাথে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহ এবং ‘স্মৃতি’ শাস্ত্রের মধ্যে গোলমাল পাকিয়ে ফেলা, যা মূলত বেদের ব্যবহারিক বিধান (ফিকহ)।

ভারতীয় দর্শনগুলোকে একটি অপরিচিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা।

আত্মা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসকে ‘পবিত্র আত্মা’ হিসেবে অভিহিত করা।

হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্ম বিষয়ে তাঁর সংশয় প্রকাশ করা, অথচ হিন্দু ধর্ম এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দুদের পরকালে বিশ্বাসী হিসেবে উপস্থাপন করা, যা একেবারেই সঠিক নয়।

যেমনটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়: লেখক এমন এক হিন্দু ধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন যা তার নিজ ভূমিতে নয়, বরং তা হলো ইন্দোনেশিয়ার হিন্দু ধর্ম। তিনি যে হিন্দু ধর্মের কথা বলেছেন তা ভারতের হিন্দু ধর্ম থেকে অনেক বিষয়ে আলাদা। মনে হয় যেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূখণ্ডে এই ধর্মে কোনো ধরনের বিকৃতি ঘটেছে অথবা এটি পার্শ্ববর্তী ধর্মগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

ফুসুলুন ফি আদইয়ানিল হিন্দ (ভারতের ধর্মসমূহ সম্পর্কে অধ্যায়সমূহ), রচয়িতা: নওমুসলিম শায়খ ডক্টর মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি (হাফিজাহুল্লাহ)।

(ص: 16)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بدأ الشيخ يكتب عن الديانة الهندوسية منذ التحاقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في مجلة الجامعة الإسلامية في زاوية "ندوة الطلبة" في الأعداد رقم (7.5)، (11.9)، ثم هذب الشيخ هذه المقالات وأخرجها بشكل كتاب سماه "فصول في أديان الهند" (0)، ثم ضمها في كتابه الآخر "دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند". والكتاب والكتاب من مراجعي ولا يستغني عنه أحدٌ يريد أن يتعرف على هذه الديانة، فقد كتب عن علمٍ ويقينٍ ومعرفةٍ، وقد راجعت الشيخ - حفظه الله - مرات عديدة واتصلت به مراراً وتكراراً، فلم أجد منه إلا الترحيب والتكريم والإجابة عن كل ما كان يجيش في نفسي من التساؤلات - بآرك الله له في عمره وفي علمه-

"الهندوسية عرض ونقد" رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمحمد بن عبد العزيز العلي، نال بها الباحث الدرجة العالمية الباجستير، فقد بذل المؤلف جهداً طيباً مشكوراً في جمع شتات المعلومات الموجودة باللغة العربية. والفرق بين ما كتبه المؤلف وبين ما كتبتة يتلخص فيما يلي: إن معلوماته عن الديانة الهندوسية كلها بالواسطة، فلم يطلع على الفيدات ولا على أَرْتْكَ ولا على البرهمانات ولا على الأوبانيشادات ولا على المصادر الأخرى الرئيسة مباشرةً، وهذا واضح من كتاباته في الموضوعات.

اعتمد على بعض المصادر والمراجع باللغة الأردية والهندية، إلا أنها ليست في صلب الموضوع، فلم يأخذ المعلومات المتعلقة بالديانة عن المصادر الهندوسية الأصيلة. لم يظهر لديّ استفادته من جهود علماء المسلمين في الهند في الرد على الديانة الهندوسية، وإنني بحمد الله تعالى وبعونه بحكم بيئتي عرفتُ كثيراً من لغة القوم وتقاليدهم وعاداتهم واعتقاداتهم الباطلة، فإنني من المنطقة التي يسكن فيها كثير من الهندوس، ولغتي أقرب اللغات إلى لغة مصادرهم - اللغة السنسكريتية - وقد ترجبت أغلب هذه المصادر إلى لغتي التي أتكلم بها، والذي أمكنني الاستفادة منها بسهولة.

نقصه واضح في الردود على عقيدة الهندوس في جميع القضايا، وربما ينقل بعض الشيء عما ذكره بعض المفكرين دون التنبيه إلى الصواب في حقيقة الأمر من عدمه. تطرقه إلى قضايا هامشية بدون تحقيق في وجود هذه القضايا في الديانة الهندوسية أم لا، وإنما قلّد الباحثين الآخرين من كتّاب العرب في هذا المجال. إن الخطة التي حررتها هنا تختلف عن خطة الدكتور اختلافاً كبيراً. كما أن خطتي تتميز - بحمد الله - بدراسة تأثير الهندوسية على بعض الفرق الإسلامية.

وعلى كل حال: لكل مجتهد نصيب من أجره، ولا يعني أنني أقلل من شأن الدكتور ورسالته، حاشاً وكلاً، وإنما أردت إبراز بعض ما قمتُ به في هذه الرسالة زيادة على ما ذكره الباحث الأول في هذا المجال. لعل القارئ الكريم النبیه يتنبه إلى مدى الفرق بين الرسالتين من غير أن أشير إليه.

مقارنة الأديان، القيدية ..البراهمانية .. الهندوسية، للدكتور محمد عثمان الخشت حفظه الله، الذي لم يألو جهداً في جمع المعلومات الموجودة في الكتب العربية من شتى أنواع المراجع، وهو عمل جيد وطيب يشكر عليه.

إلا أن الذي يؤخذ عليه ما يأتي:

عدم الاطلاع على المصادر الهندوسية، وهو معذور في ذلك لبعده عن موطنها، وصعوبة معرفتها.

শায়খ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িকীর 'নাদওয়াতুত তলাবা' কর্নারে (৫-৭, ৯-১১ সংখ্যায়) হিন্দুধর্ম সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি এই নিবন্ধগুলো পরিমার্জন করেন এবং একটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন যার নাম দেন "ফুসুলুন ফি আদিয়ানিল হিন্দ" (ভারতের ধর্মসমূহের পরিচ্ছেদসমূহ)। এরপর তিনি এগুলোকে তার অপর গ্রন্থ "দিরাসাতুন ফিল ইয়াহুদিয়াতি ওয়ান নাসরানিয়াতি ওয়া আদিয়ানিল হিন্দ" (ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান ও ভারতের ধর্মসমূহের ওপর অধ্যয়ন) নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন।

এই গ্রন্থ ও এর লেখক আমার অন্যতম প্রধান তথ্যসূত্র এবং এই ধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী এমন কেউ এর থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। কারণ তিনি জ্ঞান, দৃঢ়তা ও অভিজ্ঞতার সাথে লিখেছেন। আমি শায়খ—আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন—এর সাথে বহুবার আলোচনা করেছি এবং বারবার তার সাথে যোগাযোগ করেছি; আমি তার কাছে সর্বদা আন্তরিক অভ্যর্থনা, সম্মান এবং আমার মনে উদ্ভিত হওয়া সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। আল্লাহ তাঁর জীবনে ও জ্ঞানে বরকত দান করুন।

"আল-হিন্দুসিয়াহ: আরদুন ওয়া নাকদ" (হিন্দুধর্ম: উপস্থাপনা ও পর্যালোচনা) হলো ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আজিজ আল-আলীর একটি বৈজ্ঞানিক অভিসন্দর্ভ, যার মাধ্যমে গবেষক স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) ডিগ্রি লাভ করেছেন। লেখক আরবি ভাষায় বিদ্যমান বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ও উত্তম প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন।

লেখক যা লিখেছেন আর আমি যা লিখেছি, তার মধ্যকার পার্থক্যগুলো নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

১. হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তার সকল তথ্য পরোক্ষ মাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে। তিনি সরাসরি বেদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ কিংবা অন্যান্য প্রধান উৎসগুলো পর্যালোচনা করেননি, যা তার বিভিন্ন বিষয়ের লেখাগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

২. তিনি উর্দু ও হিন্দি ভাষার কিছু উৎস ও তথ্যসূত্রের ওপর নির্ভর করেছেন, তবে সেগুলো এই বিষয়ের মূল উৎস নয়। ফলে তিনি হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত তথ্যগুলো মূল হিন্দু উৎস থেকে গ্রহণ করেননি।

৩. হিন্দুধর্মের খণ্ডনে ভারতের মুসলিম আলেমদের প্রচেষ্টা থেকে তিনি উপকৃত হয়েছেন বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়নি। অন্যদিকে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর সাহায্যে আমি আমার পরিবেশগত কারণে এই সম্প্রদায়ের ভাষা, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি ও তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। কারণ আমি এমন একটি অঞ্চলে বসবাস করি যেখানে বিপুল সংখ্যক হিন্দু বাস করে এবং আমার ভাষা তাদের মূল উৎসের ভাষা—সংস্কৃতের—সবচেয়ে নিকটবর্তী। এই উৎসগুলোর অধিকাংশ আমার মাতৃভাষায় অনূদিত হয়েছে যা আমি বলি, যার ফলে আমি সহজেই সেগুলো থেকে উপকৃত হতে পেরেছি।

৪. সকল বিষয়ে হিন্দুদের আকিদার খণ্ডনের ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। সম্ভবত তিনি কোনো কোনো চিন্তাবিদদের থেকে কিছু তথ্য উদ্ধৃত করেন কিন্তু বিষয়টির প্রকৃত সত্যতা সম্পর্কে সচেতন হন না।

৫. এই ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মে সেইসব বিষয় আছে কি না তা যাচাই না করেই কিছু প্রান্তিক বিষয়ে আলোচনা করা; বরং তিনি এই ক্ষেত্রে অন্যান্য আরব লেখকদের অনুসরণ করেছেন।

৬. আমি এখানে যে রূপরেখাটি তৈরি করেছি তা ডক্টরের রূপরেখা থেকে ব্যাপকভাবে আলাদা।

৭. সেই সাথে আল্লাহর প্রশংসায় আমার রূপরেখাটির বৈশিষ্ট্য হলো, এতে কিছু ইসলামী ফেরকার ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যাই হোক, প্রত্যেক পরিশ্রমী ব্যক্তির জন্যই তার প্রাপ্য প্রতিদান রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আমি ডক্টর সাহেব বা তার গবেষণাপত্রের মান কমিয়ে দেখছি, কখনোই না। বরং এই গবেষণাপত্রে প্রথম গবেষকের আলোচনার বাইরে আমি যে কাজগুলো করেছি তা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। সম্ভবত সচেতন পাঠক আমার ইঙ্গিত ছাড়াই দুই গবেষণাপত্রের মধ্যকার পার্থক্যের মাত্রা উপলব্ধি করতে পারবেন।

"মুকরানাতুল আদিয়ান: আল-বৈদিকিয়াহ, আল-ব্রাহ্মণিয়াহ, আল-হিন্দুসিয়াহ" (ধর্মতত্ত্বের তুলনা: বৈদিক, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও হিন্দুধর্ম); এটি ডক্টর মুহাম্মদ উসমান আল-খাশত—আল্লাহ তাকে হিফায়ত করুন—এর রচনা। তিনি বিভিন্ন ধরনের তথ্যসূত্র থেকে আরবি বইয়ে বিদ্যমান তথ্যসমূহ সংগ্রহ করতে কোনো ত্রুটি করেননি। এটি একটি উত্তম ও চমৎকার কাজ যার জন্য

তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

তবে তার কাজের ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় তা হলো:

হিন্দুধর্মের মূল উৎসগুলো পর্যালোচনা না করা। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি অপারগ, কারণ তিনি সেসব উৎসস্থল থেকে দূরে অবস্থান করেন এবং সেগুলো চেনা ও জানার ক্ষেত্রেও কাঠিন্য রয়েছে।

(ص: 17)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تقسيمه هذه الديانة إلى ثلاثة ديانات؛ القيدية.. البراهمانية.. الهندوسية، مع أنها كلها ديانة واحدة بعضها امتداد للبعض الآخر.

كلامه عن القيدات الأربعة تفقده المصداقية.

خلطه في معبودات الهندوسية، حيث ذكر بعض الآلهة مرتين أو ثلاثاً، مع أنه إله واحد له أسماء عديدة، وله عذره في ذلك؛ لأن كثيراً من كتاب العرب لم ينتبه لذلك في كتاباتهم.

عدم دقته في كثير من الأمور، منها: جعله "ديانة ناغا أقدم الديانات الهندية، وجعلهم أصل سكان الهند، ومنها: الكلام عن طبيعة الوحي في القيدات، حيث لم يوفق فيه للصواب، ومثل هذا كثير، ومنها: كثرة اعتياده على ما يُنقل عن المستشرقين في معاني الأوبانيشادات مع عدم التنبه لها يرومون من خلالها.

التفكير الديني في العالم قبل الإسلام()، للدكتور أورانج كاي رحبات، ترجمة الدكتور رءوف شلبي، والكاتب تطرق إلى الديانة الهندوسية في بداية الكتاب، وتوسع فيه، ومع وجود الخطأ في ضبط بعض المصطلحات وبعض الأسماء (ربما يكون من

المترجم) هو من أحسن ما ألفه المتأخرون من علماء المسلمين، إلا أنه لم يتطرق إلى كثير من الجوانب المهمة من الديانة الهندوسية.

دراسات عن الهندوسية ضمن كتب الملل وكتب المقالات والبسوعات:
الآراء والديانات، للحسن بن موسى بن الحسن النوبختي. XE "ت:النوبختي".
فارسي الأصل، استوطن بغداد، شيعي معتزلي، توفي سنة 310هـ، إلا أن الكتاب في حكم المفقود، وإن كان قد نقل عنه بعض المتأخرين.

المقالات في أصول الديانات، لعلي بن الحسين بن علي المسعودي XE
"ت:المسعودي"، مؤرخ، رحالة، من أهل بغداد، شيعي معتزلي، توفي سنة 346هـ.
الملل والنحل، لأبي منصور البغدادي، عبد القاهر بن طاهر البغدادي XE
"ت:عبد القاهر بن طاهر البغدادي" التبيي الإسفراييني، من أئمة الأصول، عالم بالأديان والفرق، توفي سنة 429هـ.

الفرق بين الفرق، له أيضاً، وقد تكلم عن مسألة التناسخ لدى البراهمة، وما تأثر بها من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام.
الفصل في الملل والأهواء والنحل، للإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، إمام الظاهرية، فقيه مجتهد، توفي سنة 456هـ، والإمام ابن حزم XE "ت:ابن حزم"
: لم يتناول في كتابه هذا إلا مسألتين مهمتين من الديانة الهندوسية، هما: الرد على أصحاب التناسخ، وعلى منكري إرسال الرسل.

الملل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني XE "ت:الشهرستاني"
، كان إماماً في علم الكلام والملل والنحل، من أئمة الأشاعرة، توفي سنة 548هـ.
إن الشهرستاني أوسع مؤلفي الملل والنحل تحدثاً عن الهند وآرائها، ويظهر من قراءة الكتاب أن المؤلف استفاد كثيراً في بعض الفقرات مما كتبه المقدسي XE

"ت:المقدسي" () وابن النديم(), إلا أن أغلب الموضوعات التي تطرق إليها المؤلف هو من ابتكاره وإبداعه حتى في ترتيب المعلومات وتقسيمها. هذا، ومما يؤخذ على المؤلف () ما يلي: إغفاله كتبهم المقدسة لديهم.

এই ধর্মকে তিনটি ধর্মে বিভক্ত করা; বৈদিক.. ব্রাহ্মণ্যবাদ.. হিন্দুধর্ম, যদিও এগুলো সবই মূলত একটিই ধর্ম এবং একটি অপরটিরই সম্প্রসারিত রূপ।

চারটি বেদ সম্পর্কে তার আলোচনা এর গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে।

হিন্দুধর্মের উপাস্যদের বর্ণনায় তার গোলমাল করা, যেখানে তিনি কিছু দেবতাকে দুই বা তিনবার উল্লেখ করেছেন, অথচ তারা মূলত এক ঈশ্বর যার একাধিক নাম রয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে তার ওজর রয়েছে; কারণ অনেক আরব লেখকই তাদের লেখায় এ বিষয়ে লক্ষ্য করেননি।

অনেক বিষয়ে তার নির্ভুলতার অভাব রয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: ‘নাগা ধর্মকে’ প্রাচীনতম ভারতীয় ধর্ম হিসেবে গণ্য করা এবং তাদেরকে ভারতের মূল অধিবাসী হিসেবে সাব্যস্ত করা। এছাড়া বেদের ওহীর প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা, যেখানে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি এবং এ জাতীয় আরও অনেক বিষয় রয়েছে। যেমন: উপনিষদের অর্থ বর্ণনায় প্রাচ্যবিদদের বর্ণনার ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করা এবং তারা এর মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় সে বিষয়ে সচেতন না থাকা।

ডক্টর অরেঞ্জ কাই রহমত কর্তৃক রচিত ‘ইসলাম-পূর্ব বিশ্বে ধর্মীয় চিন্তা’, ডক্টর রউফ শালবী কর্তৃক অনূদিত। লেখক বইটির শুরুতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কিছু পরিভাষা ও কিছু নাম (যা সম্ভবত অনুবাদকের পক্ষ থেকে হতে পারে) নির্ধারণে ভুল থাকা সত্ত্বেও এটি পরবর্তী যুগের মুসলিম আলেমদের রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর অন্যতম। তবে তিনি হিন্দুধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেননি।

ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ এবং বিশ্বকোষসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত

অধ্যয়ন:

‘আল-আরা ওয়াল দিয়ানাত’, হাসান ইবনে মুসা ইবনে হাসান আন-নাওবাখতী কর্তৃক রচিত। তিনি মূলগতভাবে পারস্যের অধিবাসী ছিলেন, বাগদাদে বসতি স্থাপন করেন, শিয়া মুতাজিলা মতাবলম্বী ছিলেন, ৩১০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তবে বইটি বর্তমানে নিখোঁজ হিসেবে গণ্য, যদিও পরবর্তীকালের একদল আলেম তার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

‘আল-মাকালাত ফি উসূল আদ-দিয়ানাত’, আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল-মাসউদী কর্তৃক রচিত। তিনি একজন ঐতিহাসিক ও পর্যটক ছিলেন, বাগদাদের অধিবাসী এবং শিয়া মুতাজিলা মতাবলম্বী ছিলেন, ৩৪৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

‘আল-মিলাল ওয়ান নিহাল’, আবু মানসুর আল-বাগদাদী অর্থাৎ আব্দুল কাদির ইবনে তাহের আল-বাগদাদী আত-তামীমী আল-ইসফারায়িনী কর্তৃক রচিত। তিনি উসূল শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম এবং বিভিন্ন ধর্ম ও উপদল বিশেষজ্ঞ ছিলেন, ৪২৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

‘আল-ফারক বাইনাল ফিরাক’, এটিও তার রচনা। এতে তিনি ব্রাহ্মণদের জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত যেসব দল এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

‘আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল’, ইমাম আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ কর্তৃক রচিত। তিনি জাহেরি মাযহাবের ইমাম, ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন, ৪৫৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম ইবনে হাজম তার এই গ্রন্থে হিন্দুধর্মের মাত্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেগুলো হলো: পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসীদের খণ্ডন এবং যারা নবী-রাসূল প্রেরণের বিষয়টি অস্বীকার করে তাদের প্রতিবাদ।

‘আল-মিলাল ওয়ান নিহাল’, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল কারীম ইবনে আহমদ আশ-শাহরাস্তানি কর্তৃক রচিত। তিনি কালাম শাস্ত্র এবং ধর্মতত্ত্ব ও মতবাদ সংক্রান্ত বিদ্যায় একজন ইমাম এবং আশআরি মতবাদের অন্যতম ইমাম ছিলেন, ৫৪৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

শাহরাস্তানি হচ্ছেন ধর্ম ও মতবাদ বিষয়ক লেখকদের মধ্যে ভারত এবং এর মতবাদসমূহ সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তৃত আলোচনাকারী। বইটি পড়লে প্রতীয়মান হয় যে, লেখক কিছু পরিচ্ছেদে মাকদিসি এবং ইবনে নাদীমের লেখা থেকে প্রচুর উপকৃত হয়েছেন। তবে তিনি যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন তার অধিকাংশ তথ্য সাজানো এবং বিভাজন করার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব উদ্ভাবনী ও সৃজনশীলতা রয়েছে।

তা সত্ত্বেও, লেখকের প্রতি যেসব আপত্তি তোলা হয় তার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়টি রয়েছে:
তাদের কাছে পবিত্র বলে গণ্য গ্রন্থগুলোকে তিনি উপেক্ষা করেছেন।

(ص: 18)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

إغفاله عقيدة وحدة الوجود لدى الهندوس.
عند ما قسم البراهمة قال: (إن البراهمة تفرقوا أصنافاً، فمنهم أصحاب البددة، ومنهم أصحاب الفكرة ومنهم أصحاب التناسخ)، ولا شك أن هذا التقسيم خطأ من وجوه؛ فإن البددة هم السنية أو البوذية، وهم ليسوا من البراهمة، بل أصلهم من الطبقة الكهشترية، ثم إن أصحاب الفكرة هم البراهمة كلهم.
جعله أصحاب الفكرة والوهم قسيماً للبراهمة مع أنهم فرقة واحدة.
تصويبه لقدرة الوهم بأنه يصنع العجائب كما يعتقد بعض الهندوس.
جعله عقيدة التناسخ لبعض الهندوس، مع أن هذه العقيدة هي شعارهم الرئيسي.
عدم التطرق إلى تعبدهم بتعذيب الأجساد وإحراقها.
عدم التطرق إلى معبوداتهم عموماً ومعبوداتهم من الحيوانات خصوصاً، وخاصةً البقر لدى البراهمة حيث إنه لم يتعرض له إلا بإشارة يسيرة، مع أن هذه من القضايا المهمة لدى الهندوس.
جعله أصنام الهندوس على أنها نائبة مناب المعبود وقائمة مقامه لا أنها هي الآلهة المعبودة، ومعلوم أن الأمر ليس على إطلاقه لدى الهندوس.
مسألة حقيقة "براهم"، حيث ذهب المؤلف إلى أنه رجل منهم انتسبوا إليه، وسوا براهمة لذلك، هذا القول وإن ذهب إليه ابن حزم () والسعودي ()، إلا أن هذه المعلومة غير صحيحة لدى القوم.
عند تطرقه لبيان الفرق الهندوسية غير أسماء الفرق المشهورة حتى يكاد القارئ

يجزم أنها غير موجودة الآن(). وعند إمعان النظر في بعض الفرق المذكورة يظهر جلياً أن بعض هذه الأسماء محرفة من أصل هذه الفرق، فمثلاً ذكر المؤلف فرقة الباسنوية(). وهي نفس فرقة فُشنُوِيّة، وذكر فرقة البهاديونية، وهي نفس فرقة شَيْفَاوِيّة، وذكر فرقة المهاكالية، وهي نفس فرقة "شاكتيا" التي تعبد الإلهات مثل كالي، وأوما، وفاربتى وما إلى ذلك، ولكن المؤلف غير في أسمائها، ثم إن كثيراً مما ينقله المؤلف تنقصه الدقة في التحرير أيضاً.

جعل الفرق كلها تابعة للمعبودات، مع أن الفرق الهندوسية كلها ليست تابعة من أجل إله معين، وإنما لفلسفة معينة وعرق معين أو مكان معين، فقد تجد مجموعة من الناس في مكان معين تعبد مجموعة من الآلهة، وتجد في مكان آخر غيرها، فليست الفرق كلها تابعة من عبادة إله معين أو عدم عبادته.

جعله كوكب "زحل" عند الهندوس من السعد الأكبر، مع أنه عند البيروني() من الكواكب النحسة لديهم على الإطلاق.

جعله إنكار النبوات من صميم عقيدتهم المهمة وقد أورد عنهم أدلة على استحالة إرسال الرسل، ثم لم يرد عليهم إلا بكلمات يسيرة، مع أن المسألة طال حولها النقاش لديهم، وهو يتطلب المزيد من الردّ.

الموسوعة العربية العالمية، هذه الموسوعة من الأعمال العظيمة التي ألفها مجموعة من العلماء، وقد بذل هؤلاء العلماء في جمع هذه الموسوعة جهداً عظيماً، فقد دُرِسَ فيها كثيرٌ من الفلسفات الهندية، كما درس معظم الآراء الاعتقادية الهندوسية، ولكنها تخلو من التوثيق والبصداقية، فكثير مما ذكر في هذا الباب لا يوافق ما لدى الهندوس من المعتقدات، فلعل القائلين على الموسوعة تصرفوا في هذه المعلومات حسب فهمهم، كما لم يوفقوا في ضبط المصطلحات الهندوسية. وبالجملة: هي أعمال جيدة، ولكنها معلومات مبعثرة، كما هو شأن الموسوعات.

হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত সর্বেশ্বরবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) আকিদার বিষয়টি তিনি উপেক্ষা করেছেন।

তিনি যখন ব্রাহ্মণদের বিভক্ত করেছেন, তখন বলেছেন: (ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত, তাদের মধ্যে কেউ বুদ্ধের অনুসারী, কেউ চিন্তাশীল এবং কেউ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী), নিঃসন্দেহে এই বিভাজন কয়েকটি দিক থেকে ভুল; কারণ বুদ্ধের অনুসারীরা হলো সামানিয়া বা বৌদ্ধ, তারা ব্রাহ্মণদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তাদের মূল উৎস হলো ক্ষত্রিয় বর্ণ। এছাড়া, সমস্ত ব্রাহ্মণই মূলত চিন্তাশীল বা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন।

তিনি 'ফিকর' (চিন্তাশীল) ও 'ওয়াহম' (কল্পনাপ্রবণ) অনুসারীদের ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যদিও তারা মূলত একই দল।

কাল্পনিক শক্তির সামর্থ্য সম্পর্কে তার সমর্থন প্রদান, যেখানে তিনি মনে করেন এটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে, যেমনটি কিছু হিন্দু বিশ্বাস করে থাকে।

তিনি জন্মান্তরবাদকে কেবল কিছু হিন্দুর আকিদা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, অথচ এই আকিদাটি তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা স্লোগান।

দেহকে কষ্ট দিয়ে এবং দেহ পুড়িয়ে তাদের ইবাদত করার পদ্ধতির বিষয়ে তিনি কোনো আলোচনা করেননি।

সাধারণভাবে তাদের উপাস্যদের এবং বিশেষভাবে প্রাণীকুলের মধ্য থেকে তাদের উপাস্যদের বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেননি; বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নিকট গরুর গুরুত্বের বিষয়টি তিনি কেবল সামান্য ইঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন, যদিও এটি হিন্দুদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি।

হিন্দুদের মূর্তিসমূহকে তিনি উপাস্যের স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করেছেন, সরাসরি উপাস্য ইলাহ হিসেবে নয়; অথচ এটি জানা কথা যে, হিন্দুদের নিকট বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে এমন নয়।

"ব্রাহ্ম" এর হাকিকত সংক্রান্ত মাসয়ালা; লেখক মনে করেছেন যে তিনি তাদেরই একজন ব্যক্তি ছিলেন যার দিকে তারা নিজেদের সম্বন্ধ করে এবং এ কারণেই তাদের ব্রাহ্মণ বলা হয়। যদিও ইবন হাজম এবং মাসউদি এই মত পোষণ করেছেন, তবে এই তথ্যটি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট সঠিক নয়।

হিন্দু সম্প্রদায়গুলোর বর্ণনায় তিনি প্রসিদ্ধ দলগুলোর নাম এমনভাবে পরিবর্তন করেছেন যে, পাঠক মনে করতে পারেন এই দলগুলো বর্তমানে অস্তিত্বহীন। উল্লেখিত কিছু সম্প্রদায়ের প্রতি

গভীর দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট হয় যে, এই নামগুলোর কিছু অংশ মূল নাম থেকে বিকৃত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, লেখক বাসনাভিয়া (বৈষ্ণব) সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মূলত বিষ্ণু সম্প্রদায়। তিনি মহাদেভিয়া সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন, যা মূলত শৈব সম্প্রদায়। তিনি মহাকালীয়া সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মূলত ‘শাক্ত’ সম্প্রদায়, যারা কালী, উমা, পার্বতী ইত্যাদির মতো দেবীদের পূজা করে। কিন্তু লেখক তাদের নাম পরিবর্তন করেছেন। তাছাড়া লেখক যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অনেক কিছুই সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাইয়ের অভাব রয়েছে।

তিনি সমস্ত সম্প্রদায়কে উপাস্যদের অনুগামী হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যদিও হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্ভব কোনো নির্দিষ্ট উপাস্যের কারণে হয়নি। বরং তা নির্দিষ্ট দর্শন, বংশ বা স্থানের প্রেক্ষিতে হয়েছে। আপনি হয়তো দেখবেন কোনো এক স্থানের একদল লোক একগুচ্ছ দেবতার পূজা করছে, আবার অন্য স্থানে ভিন্ন কাউকে। সুতরাং সমস্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব কোনো নির্দিষ্ট উপাস্যের পূজা করা বা না করার ওপর ভিত্তি করে হয়নি।

হিন্দুদের নিকট তিনি "শনি" গ্রহকে পরম সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন, অথচ আল-বিরুনির মতে তাদের নিকট এটি চূড়ান্ত অমঙ্গলের প্রতীক।

নবুওয়াত অস্বীকার করাকে তিনি তাদের আকিদার মূল ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং রাসুল প্রেরণের অসম্ভবতা নিয়ে তাদের পক্ষ থেকে কিছু দলিল পেশ করেছেন। অতঃপর তিনি এর জবাবে সামান্য কিছু কথা বলেছেন, অথচ এই মাসালাটি নিয়ে তাদের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক বিদ্যমান, যা আরও বিস্তারিত উত্তরের দাবি রাখে।

আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ (আরবি বিশ্বকোষ); একদল আলেম কর্তৃক সংকলিত এই বিশ্বকোষটি একটি মহান কাজ। এই বিশ্বকোষ সংকলনে এই আলেমগণ ব্যাপক পরিশ্রম করেছেন। এতে অনেক ভারতীয় দর্শন এবং হিন্দুদের অধিকাংশ বিশ্বাসগত মতবাদ পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে এতে উদ্ধৃতি ও নির্ভরযোগ্যতার অভাব রয়েছে। এই পরিচ্ছেদে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার অনেক কিছুই হিন্দুদের আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সম্ভবত বিশ্বকোষের পরিচালকরা এই তথ্যগুলো তাদের নিজেদের বুঝ অনুযায়ী পরিবর্তন করেছেন, আবার তারা হিন্দু পরিভাষাসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেননি।

সারসংক্ষেপ হলো: এগুলি ভালো কাজ, তবে তথ্যগুলো বিক্ষিপ্ত, যেমনটি বিশ্বকোষগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে।

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف وتخطيط ومراجعة الدكتور مانع بن حماد الجهني : طبعة الندوة العالمية للشباب الإسلامي. فقد ذكر في المجلد الثاني ثمانين صفحة مركزاً عن الديانة الهندوسية، إلا أنه عمل موسوعي عام لم يذكر إلا الخطوط العامة، ولم يذكر عقائدهم إلا نزرًا، ولم يوفق في ضبط كثير من المصطلحات، ولم يذكر شيئاً عن كتب البرانات الهندوسية، ولا عن فلسفاتها، كما لم يتطرق إلى فرقها ومذاهبها، ولا علاقتها مع المسلمين، كما لم يدرس كتبها ولم يأت بشيء عنها، وهو عمل مختصر ربما يكفي للمبتدئين ولكنه لا يشفي غليل المختصين.

هذه هي أهم الدراسات عن الديانة الهندوسية في كتب المقالات والبلل والنحل وفي كتب الموسوعات باللغة العربية من قبل المسلمين، ولما كانت مثل هذه الكتب غالباً لا تتخصص في مجال معين لا نجد فيها دراسة وافية كافية للديانة الهندوسية.

الفرع الثاني: دراسات تناولت بعض الجوانب البهيمية من الديانة الهندوسية باللغة العربية:

يوجد هناك جملة من المؤلفات في هذا النوع، ويمكن تصنيفها على النحو الآتي: دراسات تناولت الرد على إنكار النبوات لدى البراهمة: أول كتاب في هذا المجال ما ألفه الإمام المظلي محمد بن إدريس الشافعي : المتوفى سنة 204هـ، حيث ينسب إليه كتاب "تصحيح النبوة والرد على البراهمة"(). إلا أن هذا الكتاب في عداد المفقودات.

تثبتت دلائل النبوة، للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهذلي XE "ت:قاضي عبد الجبار بن أحمد الهذلي" الأسدأبادي، أبو الحسين، أصولي، معتزلي، توفي سنة 415هـ().

أعلام النبوة، لأبي الحسن علي بن محمد الباوري .:

دراسات تناولت مسألة التناسخ :

الرد على أصحاب التناسخ () للنوبختي.

تناسخ الأرواح: مصطفى الكيك، وهو كتاب فيه خرافات عجيبة وغريبة، لم يوفق في

الرد على عقيدة التناسخ كما ينبغي.

التقص لأمين طلع، وهو مثل الذي سبق.

تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحكم الإسلام فيه، للدكتور محمد أحمد الخطيب،

الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والدعوة كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، والكتاب

جيد في بابه، لم يكتب أحد مثله - حسب علمي - في هذا المجال.

دراسات تناولت فلسفات الهند :

الفلسفة في الهند(). (الفلسفات الهندية) لعلي زيعور.

فلسفة الهند القديمة، للأستاذ محمد عبد السلام، فقد بدأ في كتابتها بمجلة ثقافة

الهند ثم جمع في مؤلف().

الفرع الثالث: كتب العقيدة والتاريخ عموماً التي تناولت بعض الجوانب البهية من

الديانة الهندوسية باللغة العربية:

أصول الدين، لأبي منصور البغدادي، حيث تناول مسألة (هل المتواتر يفيد العلم)،

ومسألة (التكليف عند البراهمة)، كما تناول مسألة (إرسال الرسل()).

আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারা ফিল আদিয়ান ওয়াল মাজাহিব ওয়াল আহযাবিল মুআসিরা
(সমকালীন ধর্ম, মতবাদ ও দলসমূহের সহজ বিশ্বকোষ), ড. মানা বিন হাম্মাদ আল-জুহানি-এর
তত্ত্বাবধান, পরিকল্পনা ও পর্যালোচনায়: নাদওয়াতুল আলামিয়া লিল শাবাবিল ইসলামী (বিশ্ব
মুসলিম যুব সংস্থা) সংস্করণ।

এর দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আটটি কেন্দ্রীভূত পৃষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে, তবে এটি একটি সাধারণ বিশ্বকোষীয় কাজ হওয়ায় এতে কেবল সাধারণ রূপরেখাগুলোই বর্ণিত হয়েছে। তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে খুব সামান্যই উল্লেখ করা হয়েছে এবং অনেক পরিভাষা সঠিকভাবে বিন্যস্ত করতে এটি সফল হয়নি। হিন্দু 'পুরাণ' শাস্ত্র বা তাদের দর্শন সম্পর্কে এতে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি, এমনকি তাদের উপদল ও মতবাদসমূহ অথবা মুসলিমদের সাথে তাদের সম্পর্ক বিষয়েও কোনো আলোচনা করা হয়নি। এটি তাদের মূল গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেনি এবং সেগুলো থেকে কিছুই উপস্থাপন করেনি। এটি একটি সংক্ষিপ্ত কাজ যা হয়তো নতুনদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম নয়। মুসলিমদের পক্ষ থেকে আরবি ভাষায় রচিত প্রবন্ধ, ধর্ম ও উপদল বিষয়ক গ্রন্থ এবং বিশ্বকোষগুলোতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নগুলো এগুলোই। যেহেতু এই ধরনের বইগুলো সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয় না, তাই আমরা সেগুলোতে হিন্দুধর্মের পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত অধ্যয়ন খুঁজে পাই না।

দ্বিতীয় শাখা: আরবি ভাষায় হিন্দুধর্মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এমন অধ্যয়নসমূহ:

এই শ্রেণীতে বেশ কিছু রচনা রয়েছে এবং সেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে: ব্রাহ্মণদের নবুওয়াত অস্বীকারের খণ্ডন নিয়ে রচিত অধ্যয়নসমূহ:

এই ক্ষেত্রে প্রথম গ্রন্থটি ইমাম আল-মুত্তালিবি মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফিঈ (মৃত্যু ২০৪ হিজরি) কর্তৃক রচিত, যেখানে তাঁর দিকে "তাসহিহুন নুবুওয়াহ ওয়ার-রাদ্দু আলাল বারাহিমা" (নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ এবং ব্রাহ্মণদের খণ্ডন) নামক গ্রন্থটি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

তবে এই বইটি বর্তমানে নিখোঁজ গ্রন্থরাজির অন্তর্ভুক্ত।

তাসবিতু দালা ইলিন নুবুওয়াহ, লেখক: কাজি আব্দুল জাক্বার বিন আহমাদ আল-হামাদানি আল-আসাদাবাদি, আবুল হোসেন, উসূলবিদ, মুতাজিলি, মৃত্যু ৪১৫ হিজরি।

আলামুন নুবুওয়াহ, লেখক: আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদি।

জন্মান্তরবাদ (পুনর্জন্ম) সংক্রান্ত অধ্যয়নসমূহ:

আর-রাদ্দু আলা আসহাবিত তানাসুখ (জন্মান্তরবাদীদের খণ্ডন), লেখক: আন-নওবাখতি।

তানাসুখুল আরওয়াহ: মুস্তফা আল-কিক, এটি এমন একটি বই যাতে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক সব রূপকথা রয়েছে এবং এটি জন্মান্তরবাদের আকীদা খণ্ডনে যথাযথভাবে সফল হতে পারেনি।

আত-তাকামুস, লেখক: আমিন তালা'আ; এটিও পূর্বের বইটির মতোই।

তানাসুখুল আরওয়াহ: উসুলুহ ওয়া আসারুহ ওয়া হুকুমুল ইসলাম ফিহি (আত্মার পুনর্জন্ম: এর মূলনীতি, প্রভাব এবং এতে ইসলামের বিধান), লেখক: ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-খাতিব, সহযোগী অধ্যাপক, আকীদা ও দাওয়াহ বিভাগ, শরীয়াহ অনুষদ, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়। বইটি নিজ বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার, আমার জানামতে এই ক্ষেত্রে এমনটি আর কেউ লিখেনি।

ভারতের দর্শনসমূহ নিয়ে রচিত অধ্যয়নসমূহ:

আল-ফালসাফাতু ফিল হিন্দ (ভারতের দর্শন), লেখক: আলী জাইয়ুর।

ফালসাফাতু হিন্দিল কাদিমা (প্রাচীন ভারতের দর্শন), লেখক: অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুস সালাম। তিনি এটি 'সাকাফাতুল হিন্দ' নামক সাময়িকীতে লিখতে শুরু করেছিলেন এবং পরে একটি গ্রন্থে এটি সংকলন করা হয়।

তৃতীয় শাখা: আকীদা ও ইতিহাসের সাধারণ গ্রন্থসমূহ যা আরবি ভাষায় হিন্দুধর্মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেছে:

উসুলুদ দীন, লেখক: আবু মনসুর আল-বাগদাদি; যেখানে তিনি 'মুতাওয়াতির কি জ্ঞান নিশ্চিত করে?' এই বিষয়টি এবং 'ব্রাহ্মণদের নিকট শরীয়তের দায়িত্বরোপ (তাকলিফ)' সংক্রান্ত মাসআলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি 'রাসূল প্রেরণের' বিষয়টিও আলোচনা করেছেন।

(ص: 20) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

التبهييد في الرد على الملاحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة، للقاضي أبو بكر الباقلاني XE "ت: الباقلاني"، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، من كبار علماء الكلام، توفي سنة 403هـ(). حيث تطرق إلى مسألة (إنكار الرسل والردود على شبهات منكريها).

الإعلام بنائب الإسلام، لمحمد بن يوسف العامري XE "ت: العامري"

النيسابوري، أبو الحسن، عالم بالمنطق، توفي سنة 381هـ).

كتاب البدء والتاريخ، للمطهر بن طاهر المقدسي، فقد تكلم في هذا الكتاب عن عدة أمور عن الديانة الهندوسية، منها: الرد على قولهم بقدوم العالم ()، والتناسخ ()، كما ردّ عليهم في مسألة إرسال الرسل، وتناول فرقهم مجبلاً ()، كما تطرق إلى بيان عبادتهم للبقرة والحيوانات ().

مروج الذهب، للمسعودي، تطرق إلى الديانة الهندوسية في هذا الكتاب من عدة أوجه، حيث ذكر جملة من أخبار الهند وآرائها وبدء ممالكها وملوكها ()، وعن نهر غنغا الذي يسمّيه جنجس ()، واضطراب بحر الهند وهدوئه ()، وذكر بعض عوائد أهل الهند ()، وحروب إسكندر بأرض الهند ()، وجه تسمية الهند والسند بهما ()، والبيوت المعظمة والهيكل المشرفة وبيوت النيران والأصنام وأسباب عبادة أهل الهند للأصنام والكواكب، وأنهم الصابئة، وبيان بيت للعبادة بالهند ().

الفهرست، للنديم ()، المتوفى سنة (385هـ)، فقد خصص في كتابه جزءاً من المقالة التاسعة للحديث عن الهند، فتحدث عن بعض بيوت العبادة في الهند، كما تحدث عن بعض الفرق الهندوسية، وجعل الديانة الجينية تحت مسمى "البكرنتينية"، وجعل الذين يردون نهر غنغا فرقة مستقلة وسماها بـ "الكنكاياترة" والكلمة تعني:

الذهاب إلى غنغا، مع أن الذهاب إلى غنغا عبادة لكل هندوسي، وجعل فرقة الراجبوت تحت اسم "الراحرينة"، وسماهم شيعة الملوك، وجعل هناك فرقة لعبادة الشمس، وسماها بـ "ملة الدينكيتية" وهم فرقة شورو حالياً، وأما عباد القبر فسماهم بـ "الجندريكهكنية"، وكلمة جندر معرب چندر والتي تعني: القبر، ثم نسب إليه الفرقة التي تعبده، وسمى الفرقة التي تعبد كالي أو فرقة شاكتي بـ "البهاكالية" () وقد نقل الشهرستاني هذه الفرق وزاد عليها بعض الشيء كما سبق معنا.

الهند القديمة حضاراتها ودياناتها، للدكتور محمد إسماعيل الندوي، فقد بين

المؤلف تاريخ الهند بإسهاب، كما تحدث عن عقائد الدراويد والآريين وما طرأ على كل منهم من التغيير والتبديل، وعلاقة الهند بالدول المجاورة من اليونان والغرب والعرب وإيران والصين وما إلى ذلك، كما تحدث عن بعض آلهة الدراويد والآريين ومشابقتها بآلهة الآريين الآخرين في الدول الأخرى.

وأما كتب العقائد والتاريخ العام التي ذكرت أو أشارت إلى نسبة بعض العقائد إلى البراهمة فقد تركتها لعدم الفائدة في ذكرها؛ فإن في نسبة كثير من هذه المسائل إليهم تجوزاً وتحاملاً ووهماً.

الدراسات الخاصة بالديانة الهندوسية بغير اللغة العربية:
أما الدراسات باللغات المحلية من شبه القارة الهندية الخاصة بالديانة الهندوسية فهي قليلة، من أهمها:

تحفة الهند، للشيخ المهدي عبيد الله الفأللي XE "ت:عبيد الله الفأللي" المتوفي سنة (1310هـ)، وهو من العلماء الذين لهم جهودٌ مشكورة في مناقشة الديانة الهندوسية، هدى الله بكتابه هذا خلقاً كثيراً من عباده ورجلاً ذوي شأنٍ من الوثنيين والبراهمة في الهند، والكتاب باللغة الأردية، وهو مطبوع بمطبعة مكتبة حنفية بباكستان.

وهذا الكتاب مع جلاله قدر المؤلف اعتمد فيه كثيراً على الكتب الهندوسية المتأخرة وهي مع صحة الاستدلال بها يمكن لأيّ هندوسي أن ينكرها بحجة أنها قصص وأساطير للعوام وليست لها حقائق، ومع ذلك غير موثقة في أغلب الأحيان، ولكنه وفق

নাস্তিক, সিফাত অস্বীকারকারী, খারিজি এবং মুতাজিলাদের খণ্ডনে 'আত-তামহিদ', কাজী আবু বকর আল-বাকিল্লানি কর্তৃক রচিত, যাঁর পূর্ণ নাম মুহাম্মদ ইবনুত তাইয়েব ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর। তিনি ইলমুল কালামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, মৃত্যু ৪০৩ হিজরি। এতে

তিনি রসূলদের অস্বীকারের মাসআলা এবং অস্বীকারকারীদের সংশয় নিরসনের বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-আমিরি আন-নাইসাবুরি আবুল হাসান কর্তৃক রচিত 'আল-ইলাম বি-মানাকিবিল ইসলাম', যিনি একজন যুক্তিবিদ্যার পণ্ডিত ছিলেন, মৃত্যু ৩৮১ হিজরি।

মুতাহহার ইবনে তাহির আল-মাকদিসি কর্তৃক রচিত 'কিতাবুল বা'দি ওয়াত তারিখ'। তিনি এই গ্রন্থে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: জগৎ অনাদি হওয়ার মতবাদের খণ্ডন, জন্মান্তরবাদ এবং রসূল প্রেরণের বিষয়ে তাদের আপত্তির জবাব। এছাড়াও তিনি তাদের বিভিন্ন দল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এবং তাদের গরু ও পশু পূজার বর্ণনা প্রদান করেছেন।

আল-মাসউদি কর্তৃক রচিত 'মুরুজুয যাহাব'। এই গ্রন্থে তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন; যেখানে তিনি ভারতের সংবাদ, তাদের মতামত, রাজত্ব ও রাজাদের সূচনালগ্ন, গঙ্গা নদী (যাকে তিনি জানজাস বলেছেন), ভারত মহাসাগরের অস্থিরতা ও শান্ত অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও ভারতের অধিবাসীদের কিছু রীতিনীতি, ভারত ভূমিতে আলেকজান্ডারের যুদ্ধসমূহ, হিন্দ ও সিন্ধ নামকরণের কারণ, সম্মানিত গৃহসমূহ, উপাসনালয়, অগ্নিমন্দির, মূর্তিসমূহ এবং ভারতের অধিবাসীদের মূর্তি ও নক্ষত্র পূজার কারণসমূহ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদের সাবীয় (Sabeans) হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ভারতের একটি ইবাদতখানার বর্ণনা দিয়েছেন।

আন-নাদিম কর্তৃক রচিত 'আল-ফিহরিস্ট', যিনি ৩৮৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের নবম প্রবন্ধের একটি অংশ ভারতের আলোচনার জন্য বরাদ্দ করেছেন। সেখানে তিনি ভারতের কিছু উপাসনালয় এবং কিছু হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি জৈন ধর্মকে 'আল-বাকরানতিনিয়াহ' নামে অভিহিত করেছেন। যারা গঙ্গা নদীতে যায়, তাদের তিনি 'আল-কাঙ্কায়াতারা' নামে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করেছেন, যার অর্থ হলো গঙ্গার দিকে যাওয়া; যদিও গঙ্গায় যাওয়া প্রত্যেক হিন্দুর জন্য একটি ইবাদত। তিনি রাজপুতদের 'আল-রাহমারিনিয়াহ' নামে অভিহিত করেছেন এবং তাদের রাজাদের অনুসারী বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে সূর্য পূজারী একটি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের 'মিল্লাতুত দিনকিতিইয়াহ' নামে অভিহিত করেছেন, যারা বর্তমানে 'গুরু' সম্প্রদায়। আর চন্দ্র পূজারীদের তিনি 'আল-জান্দ্রিকাহকানিয়াহ' বলেছেন; 'জান্দার' শব্দটি 'চান্দার' শব্দের আরবিকরণ যার অর্থ হলো চাঁদ, অতঃপর তিনি এই সম্প্রদায়কে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। কালী বা শক্তি

পূজারীদের তিনি 'আল-মাহাকালিইয়াহ' নামে অভিহিত করেছেন। শাহরাস্তানি এই দলগুলোর বর্ণনা নকল করেছেন এবং এর ওপর কিছুটা সংযোজন করেছেন, যা আমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী কর্তৃক রচিত 'আল-হিন্দুল কাদিমা: হাদ্বারাতুহা ওয়া দিয়ানা তুহা' (প্রাচীন ভারত: এর সভ্যতা ও ধর্মসমূহ)। লেখক এতে ভারতের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তিনি দ্রাবিড় ও আর্যদের আকিদা-বিশ্বাস এবং তাদের মধ্যে যে পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রিস, পশ্চিমাংশ, আরব, ইরান ও চীনসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্ক এবং দ্রাবিড় ও আর্যদের কিছু উপাস্য ও অন্যান্য দেশের আর্যদের উপাস্যদের সাথে তাদের সাদৃশ্য নিয়ে কথা বলেছেন।

আর আকিদা ও সাধারণ ইতিহাসের সেই বইগুলো, যেগুলোতে ব্রাহ্মণদের প্রতি কিছু আকিদা-বিশ্বাসের নিসবত করা হয়েছে বা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আমি কোনো বিশেষ ফায়দা না থাকায় বর্জন করেছি; কারণ তাদের দিকে এই বিষয়গুলোর নিসবত করার ক্ষেত্রে অনেক সময় অতিশয়োক্তি, পক্ষপাতিত্ব ও ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়।

আরবি ব্যতীত অন্য ভাষায় হিন্দুধর্ম বিষয়ক গবেষণাসমূহ:

ভারতীয় উপমহাদেশের স্থানীয় ভাষাগুলোতে হিন্দুধর্ম বিষয়ক গবেষণামূলক কাজ তুলনামূলক কম। তার মধ্যে অন্যতম হলো:

শায়খ আল-মুহতাদি উবাইদুল্লাহ আল-ফায়েলি কর্তৃক রচিত 'তুহফাতুল হিন্দ', যিনি ১৩১০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সেইসব ওলামাদের অন্তর্ভুক্ত যারা হিন্দুধর্ম পর্যালোচনায় প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁর এই কিতাবের মাধ্যমে তাঁর অনেক বান্দাকে এবং ভারতের প্রতিমা পূজারী ও ব্রাহ্মণদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করেছেন। বইটি উর্দু ভাষায় রচিত এবং পাকিস্তানের মাকতাবায়ে হানাফিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত। এই কিতাবটি এবং এর লেখকের মর্যাদা অনেক হওয়া সত্ত্বেও, তিনি এতে পরবর্তী যুগের হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর অনেক বেশি নির্ভর করেছেন। যদিও সেগুলোর মাধ্যমে দলিল প্রদান করা সঠিক, তবুও যেকোনো হিন্দু তা অস্বীকার করতে পারে এই অজুহাতে যে, এগুলো সাধারণ মানুষের জন্য রচিত গল্প ও উপকথা মাত্র এবং এর কোনো তাত্ত্বিক বাস্তবতা নেই। তদুপরি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো প্রামাণিক দলিল হিসেবে উপস্থাপিত নয়, তবে তিনি সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন।

في نصرة الإسلام وبيان حسنه وجماله.
لما ذا أسلمتُ، للشيخ المهتدي أبو الحسين بتراسارزا :.
كتب المؤلف هذا الكتاب باللغة البنغالية بعد ما اعتنق الدين الإسلامي، وحيث إنه
كان من أولاد البراهمة تعرف على كثير من أسرار الديانة الهندوسية، وكان لديه
إلمام كبير بكتب القوم ولهذا جاء نقده عن علم وبصيرة لما في كتبهم من
الخرعبلات والفساد، وقد وفق المؤلف في رفع راية الإسلام في كتبه كلها.

دراسات تناولت بعض الجوانب المهمة للديانة الهندوسية بغير اللغة العربية:
لقد كتب علماء المسلمين في الهند ردوداً عديدةً على آراء الهندوس ومعتقداتهم().
كما ذكروا ما تأثر به المسلمون من عادات الهندوس وتقاليدهم، ومنها على سبيل
المثال:

ما قام به شيخ الإسلام، فاتح قاديان، الشيخ ثناء الله الأمرتسري XE
"ت:الأمرتسري"():، حيث قام بالرد على الفئة الآرية (آريا سباج)()، وأفحصهم
وردّهم على وجوههم خائبين، وقد ألف في ذلك عشرات الكتب باللغة الأردية، من
أهمها:

حق پركاش (إظهار الحق) في الرد على الهندوسي "ديانند سرسفاتي" الذي قام بأخطر
حركة هندوسية التي عرفت باسم "شدهي" أو التطهير، وقصده بذلك: إخراج
المسلمين من الإسلام إلى الديانة الهندوسية بحجة أنهم كانوا هندوسيين ولا بد
لهم من أن يبقوا هندوسيين، ونادى بالتمسك بالقيادات وحدها، وافترى على
القرآن الكريم وزعم نقده ونقضه بكتاب سبّاه: (ستيارته برকাশ) فألف شيخ
الإسلام ثناء الله الأمرتسري : هذا الكتاب لردّ مزاعمه وأفحجه وجماعته فلم
يستطع أحدٌ أن يرد على ما ذكره الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه في فسيح

جناته.

إلهامي كتاب (الكتاب الإلهامي)، هذا الكتاب هو تقرير للمناظرة التي جرت بين الشيخ الأمرتسري : وبين (أتمارام) إمام الآرية في المناظرات حول موضوع الإلهام، هل القيدات ملهمة أم لا، حاول (أتمارام) إثبات ذلك، ونفي كون القرآن ملهماً، وقد ردّ عليهم الشيخ الأمرتسري بما لا مزيد عليه.

بحث تناسخ (بحث التناسخ)، هذا الكتاب تقرير للمناظرة التي جرت بين الشيخ الأمرتسري : وبين الأستاذ (أتمارام) الأمرتسري إمام الآرية في المناظرات حول التناسخ، فأبطل الشيخ ادعاءات الآرية بالأدلة العقلية حول التناسخ، وأفحمه حتى ترك المناظرة.

ترك إسلام بر ترك إسلام (غزو الجيوش الإسلامية على ترك الإسلام)، كان هذا رداً على دهرمبال الآري الذي ارتد عن الإسلام ودخل في الآرية، وحاول أن يقترح في القرآن الكريم بكتابات، فرد عليه الشيخ وأفحمه، وأرجعه إلى الإسلام. نماز أربعة (الصلاة في الديانات الأربعة)، هذه مقارنة بين الأديان الأربعة، الآرية، والنصرانية والهندوسية والإسلام في الصلاة، وإثبات أفضلية الصلاة عند المسلمين على غيرهم.

حدوث دنيا (حدوث الدنيا)، هو تقرير عن المناظرة التي جرت بين الشيخ وبين الكاهن الهندوسي (وزير شاند) مدير مجلة (آرية مسافر)، وشمل الرد على عقيدة الآرية في قدم الدنيا التي يبنون عليها عقيدة التناسخ.

حدوث ويد (حدوث القيدات)، هو في الرد على اعتقاد الآرية على قدم القيدات، وأثبت فيه أن الآرية لا يوجد لديهم أي دليل على ذلك مطلقاً.

نكاح بيوه ونيوك (نكاح الأرامل والاستبضاع)، ألف الشيخ هذه الرسالة للرد على عقيدة الآرية في رأيهم عدم جواز نكاح الأرامل المدخولة بهن بخلاف غير

المدخول بهن، فردّ عليهم الشيخ على هذا التفريق، مع أن الهندوسية الأمر ترى
عدم ذلك

ইসলামের সাহায্যার্থে এবং এর সৌন্দর্য ও মাধুর্য বর্ণনায়।

‘কেন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম’, নওমুসলিম শেখ আবু আল-হুসাইন বত্রাসারজা রচিত।
লেখক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর বাংলা ভাষায় এই বইটি রচনা করেন। যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণ
বংশের সন্তান ছিলেন, তাই তিনি হিন্দুধর্মের অনেক গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এই
সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল, যার ফলে তাদের কিতাবসমূহে বিদ্যমান
কুসংস্কার ও ভ্রষ্টতা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সাথে সমালোচনা করেছেন।
লেখক তাঁর সকল কিতাবে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রাখতে সফল হয়েছেন।

আরবি ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় হিন্দুধর্মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে রচিত গবেষণাসমূহ:
ভারতের মুসলিম উলামাগণ হিন্দুদের মতামত ও বিশ্বাসের খণ্ডনে অসংখ্য কিতাব লিখেছেন,
পাশাপাশি তাঁরা হিন্দুদের রীতিনীতি ও ঐতিহ্য দ্বারা মুসলমানরা কতটা প্রভাবিত হয়েছে তাও
উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়:

শায়খুল ইসলাম, কাদিয়ান বিজয়ী, শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী যা করেছেন: তিনি আর্য
সমাজের (আর্য সমাজ) প্রতিবাদ করেন এবং তাদের মুখ বন্ধ করে দেন ও তাদের লাঞ্ছিতভাবে
প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি এই বিষয়ে উর্দু ভাষায় বহু কিতাব রচনা করেছেন, যার মধ্যে অন্যতম
হলো:

হক প্রকাশ (সত্যের বহিঃপ্রকাশ): এটি হিন্দু পণ্ডিত "দয়ানন্দ সরস্বতী"র খণ্ডনে রচিত, যিনি
"শুদ্ধি" বা পবিত্রকরণ নামে পরিচিত সবচেয়ে বিপজ্জনক হিন্দু আন্দোলন শুরু করেছিলেন।
তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ইসলাম থেকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নেওয়া এই যুক্তিতে যে, তারা
আগে হিন্দু ছিল এবং তাই তাদের হিন্দুই থাকতে হবে। তিনি কেবল বেদের অনুসরণের ডাক
দেন এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি অপবাদ আরোপ করেন এবং ‘সতিয়ারথ প্রকাশ’ নামক
একটি কিতাবের মাধ্যমে কুরআনকে সমালোচনা ও খণ্ডন করার দাবি করেন। তখন শায়খুল
ইসলাম সানাউল্লাহ অমৃতসরী তাঁর দাবিগুলো খণ্ডনের জন্য এই কিতাবটি রচনা করেন এবং
তাঁকে ও তাঁর দলকে নিরুত্তর করে দেন। ফলে শায়খ (আল্লাহ তাঁর ওপর অসীম রহমত বর্ষণ
করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দিন) যা উল্লেখ করেছেন তার বিপরীতে কেউ কিছু

বলতে সক্ষম হয়নি।

ইলহামি কিতাব (ঐশী কিতাব): এই কিতাবটি ইলহাম (ঐশী প্রত্যাদেশ) বিষয়ে শায়খ অমৃতসরী এবং আর্ঘ্য সমাজের বিতর্ককারী প্রধান ‘আত্মারাম’-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কের বিবরণ। বিতর্কটি ছিল ‘বেদ কি ঐশী গ্রন্থ কি না’—এই বিষয়ে। আত্মারাম এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং কুরআন ঐশী গ্রন্থ হওয়াকে অস্বীকার করেছিলেন, যার জবাবে শায়খ অমৃতসরী এমন খণ্ডন পেশ করেন যার ওপর আর কোনো কথা থাকে না।

বাহসে তানাসুখ (জন্মান্তরবাদ নিয়ে বিতর্ক): এই কিতাবটি পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ নিয়ে শায়খ অমৃতসরী এবং আর্ঘ্য সমাজের বিতর্ককারী প্রধান ওস্তাদ ‘আত্মারাম’ অমৃতসরীর মধ্যকার বিতর্কের বিবরণ। শায়খ পুনর্জন্ম নিয়ে আর্ঘ্য সমাজের দাবিগুলোকে যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে বাতিল করে দেন এবং তাঁকে এমনভাবে নিরন্তর করেন যে তিনি বিতর্ক ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

তুর্কে ইসলাম বর তুর্কে ইসলাম (ইসলাম ত্যাগের ওপর ইসলামী বাহিনীর আক্রমণ): এটি আর্ঘ্য ধর্মপালের খণ্ডন ছিল, যে ইসলাম ত্যাগ করে আর্ঘ্য সমাজে যোগ দিয়েছিল এবং তাঁর লেখার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছিল। শায়খ তাঁর উপযুক্ত জবাব দিয়ে তাঁকে নিরন্তর করেন এবং তাঁকে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনেন।

নামাজ আরবায়া (চার ধর্মের উপাসনা): এটি আর্ঘ্য, খ্রিস্টান, হিন্দু এবং ইসলাম—এই চার ধর্মের উপাসনা বা সালাতের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা এবং অন্যদের তুলনায় মুসলমানদের সালাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের দলিল।

হুদুসে দুনিয়া (জগতের সৃষ্টি): এটি শায়খ এবং ‘আর্ঘ্য মুসাফির’ পত্রিকার সম্পাদক হিন্দু পুরোহিত (ওয়াজির চান্দ)-এর মধ্যকার বিতর্কের বিবরণ। এটি জগৎ অনাদি হওয়ার ব্যাপারে আর্ঘ্যদের আকিদার খণ্ডন করে, যার ওপর ভিত্তি করে তারা তাদের পুনর্জন্মের আকিদা গড়ে তুলেছে।

হুদুসে বেদ (বেদের সৃষ্টি): এটি বেদের অনাদিত্ব নিয়ে আর্ঘ্যদের বিশ্বাসের খণ্ডনে রচিত। এতে শায়খ প্রমাণ করেছেন যে, আর্ঘ্যদের কাছে এই দাবির সপক্ষে বিন্দুমাত্র কোনো দলিল নেই।

নিকাহে বেওয়া ওয়া নিয়োগ (বিধবা বিবাহ ও নিয়োগ প্রথা): আর্ঘ্যদের একটি বিশ্বাস ছিল যে, যে বিধবার স্বামী সহবাস হয়েছে তাদের পুনরায় বিবাহ করা জায়েজ নয়, যদিও অন্যদের জন্য জায়েজ। শায়খ তাদের এই পার্থক্যের জবাবে এই পুস্তিকাটি রচনা করেন, যদিও মূল হিন্দুধর্ম অনুসারে এটি অবৈধ নয়।

مطلقاً.

رسول مقدس (الرسول المقدس ص، دافع فيه الشيخ عن الرسول ص، وعن أزواجه المطهرات، وعن قضية تعدد الزواج للرسول ص، وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب، وهو حري أن ينشر باللغات العالمية الأخرى.

هكذا كان الشيخ الأمر تُسري : إماماً مجاهداً عالماً مناضلاً دافع عن الإسلام وعن كتابه ونبيه ث وهو حريُّ بأن يلقب بشيخ الإسلام().

ويُلاحظ أن هذه الردود كانت ضد فرقة الآرية، وهو مع كونه عالماً بالديانة الهندوسية لم يؤلف كتاباً في الرد على معتقدات الهندوسية، ولا على كتبهم البلية إلا ما جاء في ثانياً كتبه من الرد العام على الآرية عند استشهاده ببعض نصوص كتب الهندوس المقدسة، ولعل ذلك يرجع إلى عدم التفرغ لهذا العمل؛ لأن هجمات الفرقة الآرية كانت شرسة إلى درجة لم يجد الشيخ بداً من الرد عليهم رداً مقنعاً.

ما قام به العالم البنغالي، منشي محمد مهر الله ؛؛ فإنه لما رأى الحملة الشرسة من قبل المنصرين في أيام الاستعمار ورأى الهندوس متزامنين مع الاستعمار، ومفترين على الدين الإسلامي قام بكل ما لديه من إمكانات أمام هذه التحديات، فألف كتباً عديدة باللغة البنغالية في الرد على الديانات الأخرى، فمما ألف في الرد على بعض العادات الهندوسية وتقاليدها ما يلي:

هندو دهارما روهوشو وديو ليلا (حقيقة الديانة الهندية والأعمال الخبيثة لألهتهم).
بيدهبا غنجنأ وبيشاد بهاندار (شكاوى الأرامل وأحزانهم).

ما قام به الشيخ إمام الدين رام نغري : فقد عكف على كتابة الردود على الهندوسية والبوذية طيلة حياته بالأردية والهندية، وتأثر بكتاباته كثير من

الشباب الهندوس، فمنهم من هداه الله إلى الإسلام، وقد توفي سنة (1984م)(). ومن أهم كتبه:

أوتار أور عقيدة رسالت. (عقيدة أفتار وعقيدة الرسالة).
دلائل القرآن بجواب ديانندي افتراء وبهتان، (دلائل القرآن في جواب افتراءات ديانند وبهتانه على القرآن).

آواگسن كا تحقيق جائزة، (تحقيق القول في التناسخ).
عقيدة آخرت كي عقلي دلائل (الدلائل العقلية على الآخرة).
ما قام به المهتدي أبو الحسين باتراسارزا، حيث ألف كتباً عديدة باللغة البنغالية في الرد على تقاليد الهندوس وعاداتهم وعقائدهم، من أهمها:
مورتي بوجار غورار كاتها (الكلام عن أصل عبادة الأصنام).
إتيهااس كاتها كاي (التاريخ يتكلم).

تهاكور مار شارغا جاترا (سفر آنسة البرهية إلى جنة الهندوس).
ما ذكره المهتدي الدكتور إسلام الحق :، حيث ألف كتاباً مهماً باللغة الأردية في مسألة الوحي يكاد يكون هو فيصل الكلام بين الإسلام والهندوسية في هذا الباب، وهو كتاب: ليجيئي آب بهي سوچيئي (خُذ، وفكر أنت أيضاً).
ما كتبه الدكتور سيد عبد الله طارق، حيث ألف كتاباً () عن الديانة الهندوسية، من أهمها ما حرره الأستاذ من أفكار شمس نويد عثماني عن الهندوسية وسماه: (أگر آب بهي نه جاگی تو...)، وهو كتاب مهم باللغة الأردية يتحدث عن قضايا عديدة في الديانة الهندوسية، ولكنه صاحب تخيل واسع، يتخيل أشياء كثيرة، منها: كون الصابئة هم أهل الهند، وأن نوحاً عليه السلام كان

নিরঙ্কুশভাবে।

আল-রাসুল আল-মুকাদ্দাস (পবিত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম); এই গ্রন্থে শেখ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পবিত্র পত্নীগণ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর বহুবিবাহের বিষয়ের পক্ষে জোরালো প্রতিরক্ষা করেছেন। ওলামায়ে কেরাম এই কিতাবটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং এটি বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার যোগ্য।

অমৃতসরী শেখ এভাবেই ছিলেন: একজন মুজাহিদ ইমাম, লড়াকু আলেম, যিনি ইসলাম, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর পক্ষে প্রতিরক্ষা করেছেন। তিনি 'শাইখুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত হওয়ার যোগ্য।

লক্ষ্যণীয় যে, এই খণ্ডনগুলো ছিল আর্ঘ্য সমাজের বিরুদ্ধে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তিনি হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস বা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের খণ্ডনে স্বতন্ত্র কোনো কিতাব রচনা করেননি; কেবল আর্ঘ্যদের বিরুদ্ধে সাধারণ খণ্ডনকালে হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহের কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় যা উল্লেখ করেছেন তা ছাড়া। সম্ভবত এই কাজের জন্য পর্যাপ্ত অবসর না থাকা এর কারণ হতে পারে; কেননা আর্ঘ্য সম্প্রদায়ের আক্রমণ এতই তীব্র ছিল যে, শেখ তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় খুঁজে পাননি।

বাঙালি আলেম মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ যা করেছেন: ঔপনিবেশিক আমলে খ্রিস্টান মিশনারিদের তীব্র আক্রমণ এবং হিন্দুদের ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে একাত্ম হয়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিতে দেখে তিনি তাঁর সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেন। তিনি অন্যান্য ধর্মের খণ্ডনে বাংলা ভাষায় অসংখ্য কিতাব রচনা করেন। হিন্দুধর্মের কিছু প্রথা ও ঐতিহ্যের খণ্ডনে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা (হিন্দু ধর্মের বাস্তবতা এবং তাদের দেব-দেবীদের অপকর্মসমূহ)। বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার (বিধবাদের অভিযোগ ও তাদের দুঃখসমূহ)।

শেখ ইমাম উদ্দিন রামনগরী যা করেছেন: তিনি সারা জীবন উর্দু ও হিন্দি ভাষায় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের খণ্ডনমূলক রচনায় নিবেদিত ছিলেন। তাঁর লেখায় অনেক হিন্দু যুবক প্রভাবিত হয়েছিল, যাদের মধ্যে অনেককে আল্লাহ ইসলামের পথে হেদায়েত দান করেছেন। তিনি ১৯৮৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলোর মধ্যে রয়েছে:

অবতার ও আকিদায়ে রিসালাত (অবতারের বিশ্বাস ও রিসালাতের আকিদা)।

দালায়েলুল কুরআন বি-জওয়াবে দিয়ানন্দি ইফতিরা ওয়া বুহতান (কুরআনের বিরুদ্ধে দিয়ানন্দের মিথ্যাচার ও অপবাদের জবাবে কুরআনের দলিলসমূহ)।

আওয়গমন কা তাহকিকি জায়েজা (জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে একটি পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ)।
আকিদায়ে আখেরাত কি আকলি দালায়েল (পরকাল বিশ্বাসের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণসমূহ)।
নও-মুসলিম আবু হুসাইন ভট্টাচার্য যা করেছেন: তিনি হিন্দুদের ঐতিহ্য, প্রথা ও বিশ্বাসের
খণ্ডনে বাংলা ভাষায় অনেক কিতাব রচনা করেছেন, যার মধ্যে অন্যতম হলো:
মূর্তিপূজার গোড়ার কথা (প্রতিমা উপাসনার মূল ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা)।
ইতিহাস কথা কয় (ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়)।
ঠাকুরমার স্বর্গযাত্রা (একজন ব্রাহ্মণ নারীর হিন্দুদের স্বর্গে গমনের কাহিনি)।
নও-মুসলিম ডক্টর ইসলামুল হক যা উল্লেখ করেছেন: ওহি বা প্রত্যাদেশ বিষয়ে তিনি উর্দু
ভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন, যা এই বিষয়ে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে চূড়ান্ত
মীমাংসাকারী গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। কিতাবটি হলো: 'লিজিয়্য আপ ভি সোচিয়্য'
(নিন, আপনিও চিন্তা করে দেখুন)।
ডক্টর সৈয়দ আবদুল্লাহ তারিক যা লিখেছেন: তিনি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু কিতাব রচনা
করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হিন্দুধর্ম সম্পর্কে শামস নাভিদ ওসমানীর
চিন্তাভাবনা নিয়ে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ: (আগার আব ভি না জাগে তো...) (এখনও যদি না
জাগেন তবে...)। এটি উর্দু ভাষায় রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব যা হিন্দুধর্মের অনেক বিষয়
নিয়ে আলোচনা করে। তবে তিনি ব্যাপক কাল্পনিক চিন্তার অধিকারী এবং অনেক কিছু কল্পনা
করে থাকেন। যেমন: সাবিউনরাই ভারতের অধিবাসী ছিল এবং নূহ (আলাইহিস সালাম)
ছিলেন—

(ص: 23) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(ص: 24) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

مرسلاً إلى أهل الهند، وأن المقصود بـ"زبر الأولين" المذكور في القرآن: كتب الهندوس المقدسة، كما يرى خرافة النور المحمدي، وأنه ص هو "أغني" الموجود في القيدات وما إلى ذلك، وله تجاوزات عجيبة في ترجمة فقرات القيدات، لا يسلم له الهندوس بها، وتوسع في التوفيق بين الهندوسية والإسلام ما لا يقرب به الإسلام.

هذه أهم الدراسات عن الديانة الهندوسية وطبيعتها، وهناك دراسات أخرى فهي لا تخلو أن تكون مأخوذة منها أو غير موثقة فلا يعول عليها.

شكر وتقدير

قال تعالى: ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (النمل: 40)، وقال (: ﴿وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85، هود 85، الشعراء: 182)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس XE "ب: لا يشكر الله من لا يشكر الناس"))، أشكر الله تبارك وتعالى على آلائه العظيمة ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وفي مقدمتها نعمة الإيمان، والإسلام وشرف الانتساب إلى طلب العلم الشرعي، لاسيما في مدينة الرسول (، وفي هذه الجامعة المباركة، فله الحمد من قبل ومن بعد.

ثم أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع من له فضلٌ عليّ، وفي مقدمة ذلك والديّ - حفظهما الله - فقد أسهما في غرس محبة العلم وأهله في نفسي، وشاركا في توجيهي إلى منهج السلف الصالح في الاعتقاد والعمل، والذي كان له الأثر الواضح في تحقيق هذا الجهد وإخراجه في شكل رسالة علمية، فجزاهما الله خير ما جزى والدأ عن ولده، ومتعهما بالعافية وغفر لهما ورفع درجاتهما، إنه جواد كريم.

ثم أخص بالشكر الجزيل شيخني وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز بن خلف الخلف - حفظه الله - لأجل إحسانه علي بقبول الإشراف ولتضحيتته

بكثير من وقته الغالي النفيس ولتعهدي ومتابعتي خطوة خطوة، أثناء عملي في إعداد هذه الرسالة، وصبره على ذلك، كما أشكره على إرشاداته المخلصة، وتوجيهاته القيّمة، وملاحظاته السديدة، ورعايته المخلصة، فلولا لطف الله ثم جوده الطيب وكرمه الواسع بجميع ما أوتيت له من سبلٍ لما تمكنت من إنجاز هذه الرسالة، فيعلم الله كم من الأماكن أُملي عليّ الشيخ من علومه، وصح لي عُجْبَتِي نطقاً وكتابةً، وأعار لي من مكتبته العامرة المصادر والمراجع النادرة، واشترى لي كثيراً منها في سفره وإقامته، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأجزل له المثوبة وختم له بالصالحات، وجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وأشكر القائمين بالجامعة الإسلامية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وهذه الدولة المباركة الرشيدة، التي أنشأتها ورعتها، وأهدتها للعالم الإسلامي، فجزاهم الله خير الجزاء ووفقهم لكل خير.

كما أخص بالشكر شقيقي الوالد معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة صالح بن عبد الله العُبود - حفظه الله - الذي حفني بحبه وكرمه طوال هذه السنوات كلها، فنعم الوالد لطلاب الجامعة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منّي ومنه صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وفي الأخير أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة من المشايخ والإخوة والزملاء، وأخص من المشايخ الكرام: الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي - حفظه الله - الذي فتح لي قلبه ومكتبته بصدر رحب في حلّ كل ما أشكل عليّ، فجزاه الله خير الجزاء، كما لا يفوتني أن أشكر شقيقي الدكتور محمود بن عبد الرحمن قدح - حفظه الله - الذي تابع الموضوع من البداية وساعدني في وضع الخطة وترتيبها كما أشكره على إعارته الكتب القيّمة، ومساعدته في كل ما طرأ عليّ أثناء البحث، فجزاه الله خير الجزاء، وأجزل له المثوبة.

وبعد، فهذا عمل البشر فهو متعرض للخطأ والصواب فما كان فيه من الهدى والصواب فهو من الله عز وجل وحده وما كان فيه من خطأ فمن الشيطان، وأستغفر الله ربي وأتوب إليه وهو حسبي ونعم الوكيل.

وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْمَوْلَى الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ خَالِصاً لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَيَغْفِرَ زَلَاتِي وَسَيِّئَاتِي وَهَفَوَاتِي وَهُوَ جَوَادٌ كَرِيمٌ .

ভারতের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত এবং কুরআনে উল্লেখিত ‘জুবুরুল আউয়ালীন’ (পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহ) বলতে হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহকে বোঝানো হয়েছে; যেমনটি তিনি ‘নূরে মুহাম্মাদী’র কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন। তিনি মনে করেন যে, বেদে বর্ণিত ‘অগ্নি’ হলেন রাসূল (সা.) এবং অনুরূপ আরও অনেক কিছু। বেদের অনুচ্ছেদগুলোর অনুবাদে তাঁর এমন সব অদ্ভুত বাড়াবাড়ি রয়েছে যা হিন্দুরাও স্বীকার করে না। তিনি হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন যা ইসলাম অনুমোদন করে না।

হিন্দুধর্ম ও এর প্রকৃতি সম্পর্কে এগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। এছাড়া অন্য যেসকল গবেষণা রয়েছে, সেগুলো হয় এ থেকে সংগৃহীত অথবা নির্ভরযোগ্য নয়, ফলে সেগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না।

কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা

মহান আল্লাহ বলেন: "আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো নিজের মঙ্গলের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, তবে নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব" (আন-নামল: ৪০)। তিনি আরও বলেন: "আর তোমরা মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না" (আল-আ'রাফ: ৮৫; হুদ: ৮৫; আশ-শুআরা: ১৮২)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না"। আমি মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার নিকট তাঁর মহান দান ও অগণিত নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করছি, যার শীর্ষে রয়েছে ঈমান ও ইসলামের নেয়ামত এবং শরয়ি জ্ঞান অর্জনের সাথে যুক্ত হওয়ার সম্মান, বিশেষ করে রাসূল (সা.)-এর শহরে এবং এই

বরকতময় বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুতরাং আদি-অন্ত সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহরই।

অতঃপর আমি আমার প্রতি যাদের অবদান রয়েছে তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের অগ্রভাগে রয়েছেন আমার পিতামাতা—আল্লাহ তাঁদের হেফাজত করুন—তাঁরা আমার মনে ইলম ও ইলমওয়ালাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন এবং আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীনের মানহাজের দিকে আমাকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে শরিক হয়েছেন। এই প্রচেষ্টার সার্থকতা এবং একটি গবেষণাপত্র হিসেবে এটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যার স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁদের সন্তানের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন, তাঁদেরকে সুস্থ রাখুন, ক্ষমা করুন এবং তাঁদের মর্যাদা উচ্চ করুন; নিশ্চয়ই তিনি পরম দাতা ও দয়ালু।

এরপর আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শায়খ ও ওস্তাদ সম্মানিত প্রফেসর ডক্টর সাউদ বিন আব্দুল আজিজ বিন খালাফ আল-খালাফকে—আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন—তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য এবং তাঁর মূল্যবান ও দামী সময়ের একটি বড় অংশ উৎসর্গ করার জন্য। এই গবেষণাপত্র তৈরির সময় ধাপে ধাপে আমার দেখাশোনা ও অনুসরণ করার জন্য এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্যের জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমি তাঁকে তাঁর একনিষ্ঠ নির্দেশনা, মূল্যবান দিকনির্দেশনা, সঠিক পর্যবেক্ষণ এবং আন্তরিক যত্নের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তারপর তাঁর উদারতা ও দয়া না থাকলে আমার পক্ষে এই গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ জানেন শায়খ কত স্থানে তাঁর জ্ঞান থেকে আমাকে শ্রুতিলিপি দিয়েছেন, আমার উচ্চারণ ও লেখার জড়তা সংশোধন করেছেন, তাঁর সমৃদ্ধ লাইব্রেরি থেকে আমাকে বিরল উৎস ও রেফারেন্স ধার দিয়েছেন এবং তাঁর সফর ও অবস্থানের সময় আমার জন্য অনেক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ কিনে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন, তাঁকে প্রচুর পুরস্কার দান করুন, তাঁর জীবনের সমাপ্তি নেক আমলের মাধ্যমে করুন এবং কিয়ামতের দিন তাঁর নেক আমলের পাল্লায় এই কাজটিকে অন্তর্ভুক্ত করুন; যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না, কেবল সেই ব্যক্তিই মুক্তি পাবে যে আল্লাহর নিকট প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আসবে।

আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই, যাঁদের শীর্ষে রয়েছেন খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন—আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন—এবং এই বরকতময় ও সঠিক পথের অনুসারী রাষ্ট্রকে, যা এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে, পরিচর্যা করেছে এবং মুসলিম বিশ্বের

জন্য উপহার হিসেবে পেশ করেছে। আল্লাহ তাঁদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন এবং সকল কল্যাণের তাওফিক দান করুন।

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমার শ্রদ্ধেয় শায়খ মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত চ্যান্সেলর সালেহ বিন আব্দুল্লাহ আল-আব্বদকে—আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন—যিনি এই দীর্ঘ বছরগুলোতে আমাকে তাঁর স্নেহ ও মহানুভবতা দিয়ে আগলে রেখেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য তিনি কতই না উত্তম পিতা! আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার ও তাঁর পক্ষ থেকে নেক আমলগুলো কবুল করেন; নিশ্চয়ই তিনি এর অভিভাবক ও এ বিষয়ে সক্ষম।

সবশেষে, আমি এই গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যে সকল শায়খ, ভাই ও সহকর্মীবৃন্দ আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই সম্মানিত শায়খদের মধ্য থেকে: প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী—আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন—যিনি আমার সকল জটিলতা নিরসনে তাঁর হৃদয় ও লাইব্রেরি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন; আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন। এছাড়া আমি আমার শায়খ ডক্টর মাহমুদ বিন আব্দুল রহমান ক্বাদাহকেও—আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন—ধন্যবাদ জানাতে ভুলছি না, যিনি শুরু থেকে বিষয়টি অনুসরণ করেছেন এবং পরিকল্পনা সাজাতে ও বিন্যস্ত করতে আমাকে সাহায্য করেছেন। মূল্যবান বই ধার দেওয়ার জন্য এবং গবেষণার সময় উদ্ভূত সকল সমস্যায় তাঁর সহযোগিতার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান ও প্রচুর সওয়াব দান করুন।

পরিশেষে, এটি মানুষের কাজ, তাই এটি ভুল ও সঠিক উভয়টিরই সম্মুখীন হতে পারে। এতে যা কিছু সঠিক ও হিদায়াত রয়েছে তা একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু ভুল রয়েছে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি; তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক।

আমি মহান প্রতিপালক আরশে আজীমের রবের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি একে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং আমার ভুলভ্রান্তি ও বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা ও দয়ালু।

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

ز

في بيان نبذة عن شبه القارة الهندية، تأريخياً، جغرافياً، واجتماعياً، ودينياً.
وتحتة عنصران

العنصر الأول: تاريخ شبه القارة الهندية وجغرافيتها، وتحتة فروع:

الفرع الأول: نبذة عن شبه القارة الهندية.

الفرع الثاني: لمحة عن جغرافية الهند وتاريخها.

الفرع الثالث: بيان سكان الهند الأصليين.

الفرع الرابع: وفود الآريين إلى بلاد الهند.

الفرع الخامس: امتزاج أهل الهند بالآريين.

العنصر الثاني: في بيان أحوال أهل شبه القارة الهندية، وتحتة فروع:

الفرع الأول: الحالة السياسية.

الفرع الثاني: الحالة الاجتماعية.

الفرع الثالث: الحالة الدينية.

এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সঙ্গী-সাথী এবং যারা বিচার দিবস পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবেন, তাঁদের সকলের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

য

ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রসঙ্গে।

এবং এর অধীনে রয়েছে দুটি বিষয়

প্রথম বিষয়: ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস ও ভূগোল, এবং এর অধীনে রয়েছে কয়েকটি শাখা:

প্রথম শাখা: ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা।

দ্বিতীয় শাখা: ভারতের ভূগোল ও ইতিহাসের ওপর আলোকপাত।

তৃতীয় শাখা: ভারতের আদি অধিবাসীদের বর্ণনা।

চতুর্থ শাখা: ভারত ভূখণ্ডে আর্যদের আগমন।

পঞ্চম শাখা: আর্যদের সাথে ভারতের অধিবাসীদের সংমিশ্রণ।

দ্বিতীয় বিষয়: ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে, এবং এর অধীনে রয়েছে কয়েকটি শাখা:

প্রথম শাখা: রাজনৈতিক অবস্থা।

দ্বিতীয় শাখা: সামাজিক অবস্থা।

তৃতীয় শাখা: ধর্মীয় অবস্থা।

(ص: 26) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

خريطة شبه القارة الهندية

ভারত উপমহাদেশের মানচিত্র

(ص: 27) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

العنصر الأول: تاريخ شبه القارة الهندية وجغرافيتها

وتحتة فروع

الفرع الأول: نبذة عن شبه القارة الهندية

إن الهند عالمٌ متميز بطقسه وتضاريسه، وسكانه، يُخيّل إلى غير سكانها أرضاً لكل عجب، فكانت عُرْضة للغارات الأجنبية منذ قدم الزمان، ولا يدخلها أجنبي إلا واستقر بها واستغل خيراتها استغلالاً محلياً، ومنهم من كان ينقلها إلى الخارج().

وفيهما يلي إشارة موجزة إلى جملة من الأمور التي تتعلق بالهند:
مصدر كلمة الهند:

وجد في مصدر كلمة "الهند" آراء متباينة، يمكن حصر تلك الآراء في الاتجاهات الآتية:

الاتجاه الأول: الذي يرى أن الكلمة مأخوذة من اسم نهر □ إندوس □ ()، واختلفوا في سبب تسميته بالهند، فمنهم من يقول: إن كلمة السند مشتقة من الكلمة السنسكريتية (سياند) ومعناها: (يسيل أو ينساب) وكلمة (سندو) وهي اسم لنهر إندوس، ومن هنا أطلقت كلمة الهند على تلك المنطقة (). ومنهم من يقول: إن الكلمة مأخوذة من اسم نهر "إندوس" ولكنها أصبحت فيما بعد "هند" من كثرة الاستعمال ().

الاتجاه الثاني: يرى أن الهند مأخوذة من كلمة □ السند □ ()، اسم المنطقة المعروفة في باكستان الحالية، واختلفوا في سبب تسميته بالهند، فمنهم من يرى أن السبب في ذلك أن أهل فارس واليونان كانوا يتجولون على سواحل "السند" ويغيرون حرف السين إلى الهاء، ويقولون: (الهند).... وأما أهل الإنجليزية فغيروا الهاء من الهند إلى الهزة فقالوا: "اند" (Ind) وزادوا إليها (ia) للنسبة فصارت كلمة

প্রথম উপাদান: ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস ও ভূগোল

এবং এর অধীনে কিছু শাখা রয়েছে

প্রথম শাখা: ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভারত তার আবহাওয়া, ভূপ্রকৃতি এবং অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্যের কারণে এক স্বতন্ত্র বিশ্ব। এর বাইরে বসবাসকারীদের কাছে একে এক বিস্ময়কর ভূমি বলে মনে হতো। প্রাচীনকাল থেকেই এটি বিদেশী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল। কোনো বিদেশী এখানে প্রবেশ করলেই সে সেখানে বসতি স্থাপন করত এবং এর সম্পদ ও ঐশ্বর্য স্থানীয়ভাবে ভোগ করত; আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তা বিদেশেও পাচার করত।

নিচে ভারত সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

‘হিন্দ’ শব্দের উৎস:

‘হিন্দ’ শব্দের উৎসের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়, যা নিম্নোক্ত দিকগুলোতে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে:

প্রথম দিক: যারা মনে করেন যে শব্দটি ‘ইন্ডাস’ নদের নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলের নাম ‘হিন্দ’ রাখার কারণ সম্পর্কে তারা মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন: ‘সিন্ধু’ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ ‘স্যন্দ’ (Syand) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ: ‘প্রবাহিত হওয়া বা বয়ে চলা’। ‘সিন্ধু’ শব্দটি ‘ইন্ডাস’ নদের নাম এবং এখান থেকেই এই অঞ্চলের ওপর ‘হিন্দ’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

তাদের কেউ কেউ বলেন: শব্দটি ‘ইন্ডাস’ নদের নাম থেকে নেওয়া হয়েছে, তবে অধিক ব্যবহারের ফলে পরবর্তীতে তা ‘হিন্দ’ শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

দ্বিতীয় দিক: মনে করা হয় যে, ‘হিন্দ’ শব্দটি বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থিত সুপরিচিত অঞ্চল ‘সিন্ধু’ (As-Sind) এর নাম থেকে গৃহীত। এর নাম কেন ‘হিন্দ’ হলো সে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, এর কারণ হলো পারস্য ও গ্রিসের অধিবাসীরা ‘সিন্ধু’ উপকূলীয় অঞ্চলে যাতায়াত করত এবং তারা ‘সীন’ অক্ষরটিকে ‘হা’ অক্ষরে পরিবর্তন করে ‘হিন্দ’ উচ্চারণ করত। ... আর ইংরেজি ভাষাভাষীরা ‘হিন্দ’-এর ‘হা’ অক্ষরটিকে ‘হামজা’ (বা স্বরধ্বনি) দ্বারা পরিবর্তন করে বলেছে: ‘ইন্ড’ (Ind) এবং এর সাথে সম্বন্ধবাচক প্রত্যয় হিসেবে ‘ia’ যোগ করেছে, ফলে শব্দটি হয়েছে

(ص: 28)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

"اند": إنديا (India)().

وقيل: إن كلمة السند كان يعرفه الفرس القدماء باسم (هندو) أي النهر، جرياً على عادتهم بإبدال السين السنسكريتية بالهاء؛ وكان نفوذهم قبل غزو الإسكندر قد عم الجزء الغربي من هذه البلاد وتوغلوا فيه، وهؤلاء الفرس هم الذين أطلقوا اسم الهندستان (أي أرض الأنهار) على الشمال بأكمله من هذا الإقليم().

الاتجاه الثالث: اتجاه القائلين إن أصل الكلمة فارسية، واختلفوا أيضاً على النحو التالي:

أنه أخذ من كلمة (هندو)، ومعناها باللغة الفارسية: اللصوص(). أو الداكن(). أو العبد(). أو العلامة السوداء(). فقد قيل: إن الفرس لمّا عبروا الجبال القائمة على الحدود (والمعروفة اليوم باسم هندوكوش) أطلقوا على مواطني ذلك الإقليم اسم (هندو) نظراً لكونهم سرّ اللون سمرّة شديدة، وأطلقوا على البلاد اسم هندوستان - أي بلاد الهندو، إذ أن كلمة (ستان) تعني بلد أو موضع().

الاتجاه الرابع: اتجاه القائلين الذين ذهبوا إلى أن كلمة هند مأخوذة من بعض الأشخاص أو الآلهة، واختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

فمنهم من يقول: إن السند والهند كانا أخوين من ولد بوقير بن يقطن بن حامر بن نوح(). وبعضهم يجعل مكران منها، ويقول: هي خمس كور، أولها من قبل كرمان مكران، ثم طوران، ثم السند، ثم

"ইন্দ": ইন্ডিয়া (ইন্ডিয়া)()।

বলা হয়ে থাকে যে: 'সিন্ধু' শব্দটি প্রাচীন পারসিকদের নিকট 'হিন্দু' অর্থাৎ নদী নামে পরিচিত ছিল। এটি ছিল সংস্কৃত 'স' বর্ণকে 'হ' বর্ণে রূপান্তরিত করার তাদের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী। আলেকজান্ডারের আক্রমণের পূর্বে তাদের প্রভাব এই ভূখণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং তারা সেখানে প্রবেশ করেছিল। এই পারসিকরাই এই অঞ্চলের সমগ্র উত্তর ভাগের নাম দিয়েছিলেন হিন্দুস্তান (অর্থাৎ নদ-নদীর দেশ)()।

তৃতীয় অভিমত: যারা মনে করেন এই শব্দের উৎস পারস্য ভাষা। এ বিষয়ে তারাও নিম্নোক্তভাবে মতভেদ করেছেন:

এটি 'হিন্দু' শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে, পারস্য ভাষায় যার অর্থ হলো: দস্যু(), বা ঘন কালো(), বা গোলাম(), অথবা কালো চিহ্ন()। বলা হয়ে থাকে: পারসিকরা যখন সীমান্তে অবস্থিত পাহাড়গুলো (যা বর্তমানে হিন্দুকুশ নামে পরিচিত) অতিক্রম করেছিল, তখন তারা ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের অতিমাত্রায় শ্যামল বর্ণের কারণে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করেছিল। তারা

দেশটির নাম দিয়েছিল হিন্দুস্তান—অর্থাৎ হিন্দুদের দেশ; কারণ 'স্তান' শব্দের অর্থ হলো দেশ বা স্থান()।

চতুর্থ অভিমত: যারা মনে করেন 'হিন্দ' শব্দটি কিছু ব্যক্তি বা উপাস্যের নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়েও তারা নিম্নোক্তভাবে মতভেদ করেছেন:

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: সিন্ধু ও হিন্দ ছিল নূহ-এর পুত্র হাম-এর পুত্র ইয়াক্তান-এর পুত্র বুকিরের দুই সন্তান()। কেউ কেউ মাকরানকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেন: এটি পাঁচটি প্রদেশ, যার প্রথমটি কিরমানের দিক থেকে মাকরান, এরপর তুরান, এরপর সিন্ধু, এরপর...

(ص: 29) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الهند، ثم البلتان () . ثم إن العرب كانوا يعدون السند والهند ملكين يتصل أحدهما بالآخر... وأحياناً يطلقون اسم الهند على مجموعتهما (). ومن هنا عرفنا أن الهند ما سبي إلا باسم أحد أبناء أحفاد نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.

ومنهم من يقول: إن كلمة (الهند) مأخوذة من اسم الإله (إندرا) (). ومنهم من يرى أن أصل هذه الكلمة (هندو) أو (إندو) أي القمر. سميت بذلك لتقرب أهلها إلى القمر بعبادتها ().

وهناك اتجاه خامس: يرى أن □ هند □ كلمة مركبة من كلمتين: "هي" مأخوذة من هيلايا (اسم الكلمة: مركبة من كلمتي "هيم" و"ألای"، وتكون المعنى: بيت الثلج)، وأخذ "اند" من منطقة "بُندو سربرا"، والتي تسمى الآن بـ"كنا كুমاري"، دلالة على أن هذه الدولة تمتد من هيليه إلى كنا كুমاري ().

حدود شبه القارة الهندية:

إذا أطلق كلمة □ الهند □، فإننا يتبادر في ذهننا المناطق التي تحيط:

من جبال هيلالياً) من الشمال ممتدة إلى بلاد كشمير وإلى بهوتان.
وفي الجنوب كُنَّا كُمارِي.
وفي الغرب بلاد السند.
وفي الشرق بورما.

ভারত, এরপর মূলতান। অতঃপর আরবরা সিন্ধু ও ভারতকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত দুটি রাজ্য হিসেবে গণ্য করত... এবং কখনও কখনও তারা এই দুটির সমষ্টির ওপর ভারত নাম প্রয়োগ করত। এখান থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে, ভারত মূলত নূহ (আলাইহিস সালাম) —তার এবং আমাদের নবীর ওপর সর্বোত্তম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক— এর জনৈক প্রপৌত্রের নামেই নামাঙ্কিত হয়েছে।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: (হিন্দ) শব্দটি (ইন্দ্র) নামক দেবতার নাম থেকে গৃহীত। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, এই শব্দের মূল হলো (হিন্দু) বা (ইন্দু) অর্থাৎ চন্দ্র। এর নামকরণ করা হয়েছে কারণ এর অধিবাসীরা চন্দ্রের উপাসনা করে তার নৈকট্য অর্জন করত। সেখানে পঞ্চম একটি অভিমত রয়েছে: যা মনে করে যে 'হিন্দ' শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: 'হি' হিমালয় থেকে নেওয়া (শব্দটির নাম: 'হিম' এবং 'আলয়' শব্দদ্বয়ের সমষ্টি, যার অর্থ: বরফের ঘর), এবং 'ন্দ' নেওয়া হয়েছে 'বিন্দু সরোবর' অঞ্চল থেকে, যা বর্তমানে 'কন্যা কুমারী' নামে পরিচিত; এটি নির্দেশ করে যে এই রাষ্ট্রটি হিমালয় থেকে কন্যা কুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানা:

যখন 'ভারত' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়, তখন আমাদের মনে সেই অঞ্চলগুলোই ভেসে ওঠে যা পরিবেষ্টিত:

উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা থেকে কাশ্মীর ও ভুটান পর্যন্ত বিস্তৃত।

এবং দক্ষিণে কন্যা কুমারী।

এবং পশ্চিমে সিন্ধু দেশ।

এবং পূর্বে বার্মা।

فالبلد الذي يقع في هذه الأراضي الواسعة تسمى الهند.

ويرى الدكتور محمد الأعظمي: □ أن بلاد الهند لم تكن معروفة بهذه السعة حسب الكتب القيدية، فالهند القيدية (Vedic India) هو ما كان بين بلاد كشمير إلى جزء من ولاية □ أندرا برديش □، ومن بلاد □ السند □ إلى خليج □ البنغال □، وأما ولايات جنوب الهند، وجزء كبير من ولاية □ مهاراشترا □ و □ أندرا براديش □ فلم تشملها الهند القيدية □().

وأما بالنسبة للتقسيم الحديث فإن الهند انقسمت إلى ثلاث دول رئيسية في الوقت الراهن هي: الهند وبنغلادش، وباكستان، كما أن دولتي نيبال وبهوتان وجزءاً من بورما أيضاً تعتبر من شبه القارة الهندية().

وتبلغ مساحتها مليونين من الأميال المربعة(). أو حوالي 3.8 مليون كم²، بالإضافة إلى جزيرة سيلان (Ceylon) (). وهو ما يعادل مساحة أوروبا مجتمعة باستثناء روسيا (Russia)، ولهذه المساحة الكبيرة سميت بشبه القارة الهندية. وبهذا تتوسط شبه القارة الهندية نصف العالم الشرقي(). حيث تمتد في جنوب آسيا من هضبة إيران (Iran) وأفغانستان (Afghanistan) في الغرب إلى شبه جزيرة الهند الصينية في الشرق، ومن جبال هملايا (Himalaya) في الشمال إلى المحيط الهندي في الجنوب، ويتكون القسم الجنوبي من هذه البلاد العظيمة من شبه جزيرة مثلثة الشكل لها سواحل في الغرب على بحر العرب، وسواحل في الشرق على خليج بنغال (Bengal)، وتطل على المحيط الهندي في الجنوب برأس بارز هو رأس كوماري (Cape Comari) الذي هو أبعد أجزاء الهند نحو الجنوب(). سكانها:

يمكن أن نقسم سكان الهند إلى مجموعات آتية:

এই বিশাল ভূখণ্ডে অবস্থিত দেশটিকে হিন্দ বা ভারত বলা হয়।

ডক্টর মুহাম্মদ আল-আজমী মনে করেন: "বৈদিক গ্রন্থসমূহ অনুযায়ী ভারতবর্ষ এই বিস্তৃতিতে পরিচিত ছিল না; বরং বৈদিক ভারত (Vedic India) বলতে কাশ্মীর থেকে শুরু করে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের একাংশ এবং সিন্ধু থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অঞ্চলকে বোঝাত। আর দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ এবং মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের বিশাল একটি অংশ বৈদিক ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

বর্তমান বিভক্তির প্রেক্ষিতে বর্তমানে ভারত তিনটি প্রধান রাষ্ট্রে বিভক্ত, যথা: ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। সেই সাথে নেপাল ও ভুটান রাষ্ট্রদ্বয় এবং বার্মার একটি অংশকেও ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হয়।

সিলন (সিলান) দ্বীপসহ এর আয়তন বিশ লক্ষ বর্গমাইল বা প্রায় ৩৮ লক্ষ বর্গকিলোমিটার, যা রাশিয়া ব্যতিরেকে সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত আয়তনের সমান। এই বিশাল আয়তনের কারণেই একে ভারতীয় উপমহাদেশ বলা হয়। এভাবে ভারতীয় উপমহাদেশ প্রাচ্যের অর্ধেক বিশ্বের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এটি দক্ষিণ এশিয়ায় পশ্চিমে ইরানের মালভূমি ও আফগানিস্তান থেকে পূর্বে ইন্দো-চীন উপদ্বীপ পর্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মহান দেশটির দক্ষিণাংশ একটি ত্রিভুজাকৃতি উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত যার পশ্চিমে আরব সাগর ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর উপকূল অবস্থিত। এর সর্বদক্ষিণে ভারত মহাসাগরের বুকে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ (Cape Comarin) মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যা ভারতের সর্ব দক্ষিণ প্রান্ত।

এর অধিবাসী:

ভারতের অধিবাসীদের নিম্নোক্ত গোষ্ঠীসমূহে বিভক্ত করা সম্ভব:

(ص: 31)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أ- سكان الهند الأصليين.

ب- الدراويديين.

ج - الطورانيين.

د - الآريين.

হ - المسلمین المهاجرين.

وسیأتی بیان بعضها فی فرع مستقل قریباً - إن شاء الله ..
دیانتها:

یوجد فی الهند دیانات عديدة، من أشهرها: الهندوسية، والإسلام، والبوذية،
والنصرانية، واليهودية، والجينية، والسیخ. وسیأتی بیان هذه الديانات قریباً فی
العنصر الثاني بإذن الله تعالى.

ক- ভারতের আদি অধিবাসী।

খ- দ্রাবিড়।

গ - তূরানি।

ঘ - আর্য।

ঙ - অভিবাসী মুসলিম।

এগুলোর কয়েকটির বিবরণ শীঘ্রই একটি স্বতন্ত্র শাখায় আসবে—ইনশাআল্লাহ।

এর ধর্মসমূহ:

ভারতে বহু ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে, যার মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ হলো: হিন্দুধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম,
খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম, জৈন ধর্ম এবং শিখ ধর্ম। শীঘ্রই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই ধর্মগুলোর বিবরণ
আসবে—মহান আল্লাহর ইচ্ছায়।

(ص: 32)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الثاني: لمحة عن جغرافية الهند وتاريخها

سيكون الكلام فيه على قسمين:

القسم الأول: جغرافية الهند

إن شكل الهند الذي يرسمه الجغرافيون أشبه ما تكون بثمرّة الكثرى، وهي شبه جزيرة؛ لأنّ الهند جزيرة من بعض النواحي؛ لأنّ البحر يفصلها عن غيرها في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي والجبال التي يكاد يتعذر اختراقها تفصلها عن العالم في الشمال، والشمال الشرقي والشمال الغربي().
أراضيها من الناحية الطبيعية:

الهند عالم مستقل في الكون من الناحية الطبيعية، والهند بسبب الجبال والبحار التي تحيط به كأنه منعزل عن العالم، فجبال همالاي يفصلها عن باقي القارة، و سواحلها فقيرة في خلجانها ومرافئها الطبيعية رغم أن بها أكثر من مائتي ميناء، لكن معظمها يخدم التجارة الداخلية ولا يقوم بدور كبير في التجارة العالمية. وأما التقسيم الطبيعي فإن نظرة عابرة على الخريطة الهندية تهدينا إلى أنها منقسمة إلى ثلاثة أقاليم رئيسة:

الهند الشمالية.

الهضاب الشرقية والغربية.

الأراضي الجنوبية.

وتفصيل هذه الأقاليم كما يلي:

أولاً: (الهند الشمالية) مناطق في أحضان هماليا، وهي:

كشمير:

تقع ولاية كشمير كالعش على الطرف الشمالي للهمالايا، وهي جنة الحدائق وأرض الأحلام التي تقطعها الأنهار والقنوات والجبال، وتغطيها الأزهار في فصل الربيع حتى تبدو الأرض كبساط سندسي مزركش، وتعلوها الثلوج في فصل الشتاء، وتنبت أرض كشمير فاكهة المناطق المعتدلة كالتفاح والكرز.

দ্বিতীয় শাখা: ভারতের ভূগোল ও ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

এ বিষয়ে আলোচনা দুই ভাগে বিভক্ত হবে:

প্রথম বিভাগ: ভারতের ভূগোল

ভূগোলবিদগণ ভারতের যে আকৃতি অঙ্কন করেছেন তা অনেকটা নাশপাতি ফলের মতো, এটি একটি উপদ্বীপ; কারণ ভারত কিছু দিক থেকে দ্বীপের ন্যায়; দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সমুদ্র একে অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে পৃথক করেছে এবং উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় দুর্ভেদ্য পর্বতমালা একে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ভূভাগ:

প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত বিশ্বের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জগত। ভারত তাকে পরিবেষ্টন করে রাখা পাহাড় এবং সমুদ্রের কারণে যেন বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। হিমালয় পর্বতমালা একে মহাদেশের অবশিষ্টাংশ থেকে পৃথক করেছে। এর উপকূলীয় অঞ্চলগুলো উপসাগর ও প্রাকৃতিক বন্দরের দিক থেকে অত্যন্ত সীমিত, যদিও এখানে দুই শতাধিক বন্দর রয়েছে। তবে এর অধিকাংশ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয় এবং বিশ্ব বাণিজ্যে বড় কোনো ভূমিকা পালন করে না।

প্রাকৃতিক বিভাজনের ক্ষেত্রে ভারতের মানচিত্রের ওপর এক পলক দৃষ্টি আমাদের বলে দেয় যে, এটি তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত:

উত্তর ভারত।

পূর্ব ও পশ্চিমের মালভূমি।

দক্ষিণাঞ্চলীয় ভূভাগ।

এই অঞ্চলগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রথমত: (উত্তর ভারত) হিমালয়ের কোলে অবস্থিত অঞ্চলসমূহ, যথা:

কাশ্মীর:

কাশ্মীর রাজ্যটি হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে একটি নীড়ের মতো অবস্থিত। এটি উদ্যানরাজির স্বর্গ এবং স্বপ্নের দেশ, যা নদী, নালা এবং পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। বসন্তকালে এটি ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়, ফলে মনে হয় যেন ভূমিটি কারুকার্যখচিত রেশমি গালিচা। শীতকালে এটি বরফে ঢাকা থাকে এবং কাশ্মীরের মাটিতে আপেল ও চেরির মতো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল উৎপাদিত হয়।

ولايتا السند وبنجاب:

إن هاتين الولايتين من أحسن المناطق زراعة لما يصب نهر الهند (Sindus) فيها. هناك مناطق جبلية متاخمة لحدود ولاية السند، وهي ليست شاهقة الارتفاع كجبال همالايا إلا أنها وعرة، وفيها عدد قليل من الممرات المهمة التي تساعد على العبور إلى الهند. وهذه الممرات والمناطق الجبلية لعبت دوراً كبيراً في حضارة وادي نهر الهند (نهر السند المذكور سابقاً) لأن سكانها الجبليين هم الذين تدفقوا على المدن الخصبة واستولوا عليها، وأنشؤوا حضارات راقية، وقد قطن هؤلاء المناطق الجبلية الممتدة من بلوشستان (وهي تقع الآن في باكستان الغربية) وأفغانستان إلى جبل عيلم في إيران. ثم تدفقت أمم كثيرة قاطعة هذه الممرات الجبلية منها اليونانية، ثم الأتراك والمغول في العصور الإسلامية.

ولاية بنغال:

تعتبر ولاية البنغال الواقعة في الشمال الشرقي للهند المطلة على خليج بنغال من أهم الولايات الهندية وأخطرها شأنًا، وهي تنقسم الآن إلى قسمين: القسم الشرقي منها: بنغلادش، وعاصمتها: دكا، والقسم الغربي يدخل في إطار جمهورية الهند كأهم ولاية فيها، وفيها تقع أكبر مدينة هندية وهي كلكتا عاصمة المنطقة، ومركز الثقافة والتجارة والصناعة للهند أجمع.

ووسط حقول بنغال المنبسطة تجري الروافد السفلية لأعظم أنهار الهند المذكورة غنغا وبرهما پوترا، وأراضيها خصبة، وكثافة السكان كبيرة جداً حتى لم يبق من الأرض ما هو غير مأهول أو غير مزروع. ويعيش الفلاحون فيها على قطع من الأرض أصغر من أن تمنحهم المستوى الكافي للعيش والقرى تتزاحم وأينما سرت لا ترقب غير أناس يزاحم بعضهم بعضاً، فالأرض على شاطئ غنغا خصبة جداً، ثم إن مياه

النهر عبيقة وسعته كبيرة مما يمكن القوارب النهرية من أن تحمل الحاصلات جيئةً وذهاباً.

مدينتا بنارس وأغرا:

تقع هاتان المدينتان الشهيرتان في ولاية أتر براديش، وتعتبر مدينة بنارس من أكبر المراكز الدينية للهندوس حتى الآن، وأنشئت مدينة بنارس على شكل مدرج في الضفة اليسرى من النهر غير بعيدة من الله آباد (مدينة الله)، وبنارس هذه هي المدينة المقدسة لدى الهندوس، وهي مركز الهند الديني وعاصمة البرهمية. وفي مدينة أغرا يقع أجمل وأروع مباني العالم (تاج محل) الذي يقع على شاطئ نهر (يامونا) جُنا.

ولاية بيهار:

وعلى طول نهر غنغا وجُنا تقع ولاية بيهار، وفيها مدينة غيا (Gaya) التي تقع على مسافة 509 كيلومتر تقريباً للشمال من كلكتا، نشر فيها بوذا تعاليمه.

সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশদ্বয়:

নিশ্চয়ই এই প্রদেশদ্বয় কৃষিকাজের জন্য সর্বোত্তম অঞ্চলসমূহের অন্তর্ভুক্ত, কারণ সিন্ধু নদ (Indus) এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। সিন্ধু প্রদেশের সীমানা সংলগ্ন কিছু পাহাড়ি অঞ্চল রয়েছে, যেগুলো হিমালয় পর্বতমালার মতো সুউচ্চ নয়, তবে অত্যন্ত দুর্গম। সেখানে অল্প কিছু গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ রয়েছে যা ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এই গিরিপথ এবং পাহাড়ি অঞ্চলসমূহ সিন্ধু নদ উপত্যকার (পূর্বে উল্লিখিত সিন্ধু নদ) সভ্যতায় এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে; কারণ এখানকার পাহাড়ি অধিবাসীরাই উর্বর শহরগুলোতে দলে দলে প্রবেশ করেছিল এবং সেগুলো দখল করে নিয়েছিল, আর গড়ে তুলেছিল এক উন্নত সভ্যতা। এই পাহাড়ি এলাকাগুলো বেলুচিস্তান (যা বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত) এবং আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইরানের ইলাম পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে তারা বসবাস করত। পরবর্তীতে বহু জাতি এই গিরিপথগুলো অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছে, যাদের মধ্যে গ্রিকরা ছিল অন্যতম, আর ইসলামি যুগে তুর্কি ও মোগলরা এসেছিল।

বাংলা প্রদেশ:

ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত বাংলা প্রদেশকে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রদেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি বর্তমানে দুই ভাগে বিভক্ত: এর পূর্ব অংশ হলো বাংলাদেশ, যার রাজধানী ঢাকা; আর পশ্চিম অংশ ভারতের অন্যতম প্রধান প্রদেশ হিসেবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে ভারতের অন্যতম বৃহৎ শহর কলকাতা অবস্থিত। কলকাতা এই অঞ্চলের প্রধান নগরী এবং সমগ্র ভারতের সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও শিল্পের কেন্দ্রস্থল।

বাংলার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে ভারতের বিশাল নদ-নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন অববাহিকা প্রবাহিত হয়েছে। এর ভূমি অত্যন্ত উর্বর এবং জনবসতি এতই ঘন যে, কোনো জমিই অনাবাদী বা জনশূন্য পড়ে নেই। এখানকার কৃষকরা জমির এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে জীবন অতিবাহিত করে যা তাদের পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মান প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয়। গ্রামগুলো অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং যেখানেই যাওয়া হোক না কেন, একে অপরের সাথে ভিড় করে থাকা মানুষ ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গঙ্গা নদীর তীরবর্তী ভূমি অত্যন্ত উর্বর; তদুপরি, নদীর পানি গভীর এবং প্রশস্ততা অনেক বেশি, যা বড় বড় নৌযানগুলোর মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য আনা-নেওয়া করা সম্ভব করে তোলে।

বেনারস ও আগ্রা শহরদ্বয়:

এই বিখ্যাত শহর দুটি উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। বেনারস শহরটি বর্তমান সময় পর্যন্ত হিন্দুদের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। বেনারস শহরটি এলাহাবাদ (আল্লাহর শহর) থেকে অনতিদূরে নদীর বাম তীরে ধাপে ধাপে সিঁড়ির ন্যায় অবয়বে গড়ে তোলা হয়েছে। এই বেনারস হিন্দুদের নিকট এক পবিত্র নগরী এবং এটি ভারতের ধর্মীয় কেন্দ্র ও ব্রাহ্মণধর্মের রাজধানী। আর আগ্রা শহরে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর ও বিস্ময়কর ইমারত 'তাজমহল' অবস্থিত, যা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

বিহার প্রদেশ:

গঙ্গা ও যমুনা নদীর গতিপথ জুড়ে বিহার প্রদেশটি অবস্থিত। এখানে গয়া (Gaya) শহরটি অবস্থিত, যা কলকাতা থেকে উত্তর দিকে প্রায় ৫০৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই শহরেই গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মোপদেশ প্রচার করেছিলেন।

دلهي العاصمة:

تقع دلهي أبعد شمالاً على شاطئ نهر جُمنَا وسط الحقول الخصبة، وهي عاصمة الهند منذ القرون الغابرة، وقد بنيت عاصمة جديدة على مسافة أميال قليلة من المدينة أطلق عليها اسم دلهي الجديدة (New Delhi).

والمدينة القديمة كانت مركزاً مهماً بالنسبة للثقافة الإسلامية؛ إذ أنها ظلت عاصمة المسلمين قرابة ألف سنة، ولذلك بنيت فيها آثار إسلامية رائعة مثل المسجد الجامع والقلعة الحمراء.

ثانياً: الهضاب الشرقية والغربية وأشهر المدن حولها:
الدكن:

على الجانب الشرقي من الهضب الغربية تبدأ أرض الدكن (أي الجنوب) وهي الأخرى هضبة خصبة تمتد من الغرب إلى الشرق لمسافة مائتي ميل، ويبلغ ارتفاع الهضبة إلى الشرق مباشرة من الهضبات الغربية أكثر من ألفي قدم فوق مستوى سطح البحر. على أن هذا الارتفاع يقل تدريجياً مع اتجاهنا للشرق حتى يصل إلى مستوى سطح البحر عند الحافات الشرقية للمنطقة.
بونا:

وعلى الحافة الغربية للهضبة تقع مدينة (بونا) المركز الثقافي لغرب الهند، ويطلق على سكان تلك المنطقة (المراتا). وكون هؤلاء الآن ولاية خاصة باسم مهاراشترا وولاية أخرى مجاورة لها هي كجرات.

غوا:

وإذا درنا حول الطرف الجنوبي للهضبة سنصل إلى ولاية صغيرة يقال لها (غوا) التي كان البرتغاليون يملكونها بعد استقلال الهند، ثم فتحت بالغزو العسكري أيام رئاسة نهرو، وهي تتضمن مدناً أخرى مثل دامن وديو.

وتقع غوا على حافة واحدة من غابات الهند المليئة بالأشجار العالية والنباتات المتعرشة والمستنقعات حيث لا يمكن لأحد أن يغامر باختراقها، وتنتشر هذه الأحراش هنا وهناك في الهند، ولكنها تختلف عن الغابات الصديقة الودود للإنسان والحانية عليه، وفي العصور القديمة أقام الإنسان المدارس في الغابات كما أقام أماكن يلجأ إليها بعيداً عن الضوضاء الصاخبة لدنيا العمل والعمال، ومن هذه المدارس التي أنشئت في العصور القديمة برز كثير من مفكري الهند.

بومباي:

রাজধানী দিল্লি:

দিল্লি যমুনা নদীর তীরে উর্বর ফসলের মাঠের মাঝে সুদূর উত্তরে অবস্থিত। এটি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের রাজধানী। মূল শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি নতুন রাজধানী তৈরি করা হয়েছে, যার নাম রাখা হয়েছে নতুন দিল্লি (New Delhi)।

পুরনো শহরটি ইসলামি সংস্কৃতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল; কেননা এটি প্রায় এক হাজার বছর ধরে মুসলিমদের রাজধানী হিসেবে স্থায়ী ছিল। এই কারণেই সেখানে জামে মসজিদ ও লাল কেল্লার মতো চমৎকার সব ইসলামি স্থাপত্য নিদর্শন নির্মিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: পূর্ব ও পশ্চিম মালভূমি এবং এগুলোর চারপাশের বিখ্যাত শহরসমূহ:

দাক্ষিণাত্য (দাকান):

পশ্চিম মালভূমির পূর্ব দিক থেকে দাক্ষিণাত্য (অর্থাৎ দক্ষিণ) ভূমি শুরু হয়েছে। এটিও একটি উর্বর মালভূমি যা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে দুইশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম মালভূমিগুলোর ঠিক পূর্ব দিকে এই মালভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দুই হাজার ফুটেরও বেশি। তবে আমরা যত পূর্ব দিকে অগ্রসর হই, এই উচ্চতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং অঞ্চলের পূর্ব প্রান্তে পৌঁছালে তা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার সমান হয়ে যায়।

পুনে:

মালভূমির পশ্চিম প্রান্তে পশ্চিম ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পুনে শহর অবস্থিত। এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের 'মারাঠা' বলা হয়। তারা বর্তমানে মহারাষ্ট্র নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য এবং গুজরাট নামে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি রাজ্য গঠন করেছে।

গোয়া:

আমরা যদি মালভূমির দক্ষিণ প্রান্ত প্রদক্ষিণ করি, তবে গোয়া নামক একটি ছোট রাজ্যে পৌঁছাবো, যা ভারতের স্বাধীনতার পরেও পর্তুগিজদের অধিকারে ছিল। পরবর্তীতে নেহরুর শাসনামলে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এটি বিজিত হয়। এর মধ্যে দমন ও দিউ-এর মতো আরও কিছু শহর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গোয়া ভারতের এমন এক বনাঞ্চলের প্রান্তে অবস্থিত যা সুউচ্চ বৃক্ষ, লতাগুল্ম ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ, যেখানে কেউ প্রবেশের দুঃসাহস করতে পারে না। এই ধরনের জঙ্গল ভারতের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে, তবে এগুলো মানুষের প্রতি বন্ধুসুলভ ও মমতাপূর্ণ বনের চেয়ে আলাদা। প্রাচীনকালে মানুষ বনের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলত এবং কর্মব্যস্ত জগতের শোরগোল থেকে দূরে নির্জন আশ্রয়ের স্থান তৈরি করত। প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত এই সব বিদ্যালয় থেকেই ভারতের বহু চিন্তাবিদ তৈরি হয়েছেন।

বোস্বে (মুস্বাই):

(ص: 35) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

هذه المدينة ثاني كبرى المدن الهندية بعد كلكتا، وحينما نجتاز جبل هندوكش ونمر بساء كراتشي نصل إلى بومباي مدينة تجارية وصناعية كبرى، وهذه المدينة غزيرة الأمطار من يونيو إلى سبتمبر.

ثالثاً: الأرض الجنوبية وأشهر مدنها:

بين الهضاب الشرقية والغربية متجهة إلى الجنوب تقع مدينة حيدرآباد، أشهر مدينة علمية بجنوب الهند، وقد كانت ولاية إسلامية مستقلة حتى نهاية الاحتلال الإنجليزي، ثم ضمتها الهند إلى المركز عن طريق الغزو العسكري، وهي لم تنزل تعد أشهر مدينة تطبع الكتب العربية النادرة وتوزعها على العالم الإسلامي كله. وفيها تقع مؤسسة دائرة المعارف العثمانية، وتعتبر هذه المدينة الآن عاصمة ولاية أندرا برديش.

مدراس:

هذه أكبر مدينة في جنوب الهند وتعتبر ثالث مدينة بعد كلكتا وبومباي، وتقع على ساحل الشرقي لخليج بنغال، وتقع في هذه الولاية أشهر المعابد الهندوكية، وأشهر هذه المعابد تقع في مدينة (ماتورا) (Madura) التي تعتبر أحد أهم المراكز الدينية للهندوس.

ميسور:

فإذا اتجهنا غرباً من مدراس دخلنا الولاية الناهضة المتقدمة ميسور مجتازين الجبال المغطاة بالغابات حيث لا تزال الفيلة تتجول وسط الأشجار، ونجد هذه الغابات ممتلئة بالوحوش المخيفة، وأن عاصمتها بنغلور تعتبر من أهم المدن الهندية ومصيف شهير لسكان الجنوب.

كيرالا:

تقع ولاية كيرالا في أقصى الجنوب الغربي على ساحل بحر الهند، وفيها عدد من المدن تتميز بخصوبتها وخضرتها، وفيها ميناء شهير يسمى كاليكوت الذي لعب دوراً كبيراً في التجارة العالمية مع الشعوب العربية منذ القدم، والمنطقة التي يقع فيها هذا الميناء تسمى ملابار، تلك التي توافد عليها التجار العرب وأنشؤوا فيها جالياتهم قبل الإسلام، وزاد نشاطهم بصورة مذهلة بعد الإسلام.

وتعتبر (رأس كماري) أبعد نقطة إلى الجنوب من أرض الهند، وتقع عندها كل مناطق الوثوب إلى جزيرة سيلان، وهذه هي التي تقص الأساطير إنها قد وجدت فقط للملكة سیتا - زوجة رام - الشخصية الأسطورية لقصة - راماین - تلك التي اختطف من زوجها في إحدى جبال جنوب الهند وأخفيت في جزيرة

এই শহরটি কলকাতার পর ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। যখন আমরা হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করি এবং করাচির আকাশসীমা পার হই, তখন আমরা একটি প্রধান বাণিজ্যিক ও শিল্প শহর বোম্বেতে পৌঁছাই। এই শহরে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

তৃতীয়: দক্ষিণ ভূখণ্ড এবং এর প্রসিদ্ধ শহরসমূহ:

পূর্ব ও পশ্চিম মালভূমির মধ্যবর্তী স্থানে দক্ষিণ অভিমুখে হায়দ্রাবাদ শহরটি অবস্থিত, যা দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জ্ঞানকেন্দ্র। ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি পর্যন্ত এটি একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল, এরপর ভারত সামরিক অভিযানের মাধ্যমে একে মূল ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করে। এটি এখনও বিরল আরবি গ্রন্থসমূহ মুদ্রণ এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তা বিতরণের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত শহর হিসেবে বিবেচিত। এখানেই দাইরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়া প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। বর্তমানে এই শহরটি অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী হিসেবে গণ্য হয়।

মাদ্রাজ:

এটি দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম শহর এবং কলকাতা ও বোম্বের পর তৃতীয় বৃহত্তম শহর হিসেবে বিবেচিত। এটি বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। এই রাজ্যে প্রসিদ্ধ হিন্দু মন্দিরসমূহ অবস্থিত, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত মন্দিরগুলো মাদুরা (Madura) শহরে অবস্থিত, যা হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হয়।

মহীশূর:

আমরা যদি মাদ্রাজ থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হই, তবে বনভূমি ঘেরা পাহাড় অতিক্রম করে আমরা উন্নয়নশীল ও অগ্রসর রাজ্য মহীশূরে প্রবেশ করব, যেখানে আজও বনের অভ্যন্তরে হাতিদের বিচরণ করতে দেখা যায়। এই বনগুলো ভয়ংকর বন্যপ্রাণীতে পূর্ণ। এর রাজধানী ব্যাঙ্গালোর ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দাদের জন্য একটি প্রসিদ্ধ গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত।

কেরালা:

কেরালা রাজ্যটি ভারত মহাসাগরের উপকূলে সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে বেশ কিছু শহর রয়েছে যা তাদের উর্বরতা ও শ্যামলিমার জন্য স্বতন্ত্র। এখানে ক্যালিকাট নামক একটি বিখ্যাত বন্দর রয়েছে যা প্রাচীনকাল থেকেই আরব জাতিগুলোর সাথে বিশ্ব বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই বন্দরটি যে অঞ্চলে অবস্থিত তাকে মালাবার বলা হয়, যেখানে প্রাক-ইসলামী যুগ থেকেই আরব বণিকরা আসতেন এবং তাদের বসতি স্থাপন করেছিলেন।

ইসলামের আবির্ভাবের পর তাদের এই তৎপরতা বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পায়।

কন্যাকুমারী (রাস কুমারি) ভারতের ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু হিসেবে বিবেচিত। এখান থেকেই সিলন (শ্রীলঙ্কা) দ্বীপে যাওয়ার সব পথ শুরু হয়। উপকথা অনুসারে বলা হয় যে, এটি কেবল রানী সীতার জন্যই তৈরি হয়েছিল—যিনি রামায়ণের পৌরাণিক চরিত্র রামের স্ত্রী—যাকে দক্ষিণ

ভারতের কোনো এক পাহাড় থেকে তার স্বামীর নিকট থেকে অপহরণ করে দ্বীপে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

(ص: 36)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

سیلان().

فهذه ملامح جغرافية الهند، وقد حاولت أن أذكر المدن القديمة المشهورة، وربما فأتني بعض المدن لعدم معرفتي بكل تفصيلها القديمة والجديدة. الجبال والأنهار:

في الهند جبال كثيرة، وخاصة في المنطقة الشمالية، وأشهرها سلسلة هيلايا (Himalaya) أعظم وأعلى سلسلة جبلية في العالم، إن هذه السلسلة الجبلية تشبه حائطاً طبيعياً تفصل الهند عن غيرها في الشمال().

أما الأنهار: فهي كثيرة أيضاً أهمها نهر السند (أو نهر الهند) (Sindus) ويعتبر من أكبر الأنهار الهندية التي تتفجر ينابيعها من هيلايا، ويبلغ طول مجراه (2900) كيلومتر، وفي الصيف حينما تذوب الثلوج في هيلايا تحدث فيضانات عنيفة في هذا النهر، وعلى ضفاف هذا النهر قامت أقدم حضارة هندية.

ومن أهمها أيضاً: نهر نربدا، الذي ينبع في جبال أمر كنتك التي هي عقدة جبال الهند الوسطى، ويجري من الشرق إلى الغرب بسرعة نحو البحر، وذلك في مجرى ضيق عيق واقع بين سلسلة جبال "سات پورا" وسلسلة جبال "وندهيا"، ولا يصلح للملاحة لها فيه من الشلالات الكثيرة، ويبدو ذا مناظر ساحرة عند مضيق (صخور الرخام الأبيض) غير البعيدة من منبعه، فتجري المياه منه صافيةً هنالك فيكتسب معها صباحاً ومساءً ألواناً عجيبة بفعل أشعة الشمس، ويبلغ طول مجرى نربدا (1280) كيلومتراً.

ويقدس الهندوس نهر نربدا بعد نهر غنغا، ويأتون إليه من الأماكن البعيدة ليغتسلوا في مياهه، وليأخذوا من ضفافه أحجاراً يتخذونها تماثم وتعاويز غالية. لديهم ..

ومن أهمها أيضاً: نهر برهما بوترا (Brhamaputra)، ويبلغ طول هذا النهر حوالي (2660) كيلو متراً.

كما يعتبر نهر غنغا (Ganges) الذي يقدسه الهندوس من أهم الظواهر الجغرافية في الهند، ويبلغ طول نهر غنغا ما يقرب من 2500 كيلو متر، والنهر مقدس لدى الهندوس حيث يحبون أن يغتسلوا فيه

সিলন।

এগুলো ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, এবং আমি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহরগুলোর কথা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি, এবং সম্ভবত আমি কিছু শহর বাদ দিয়েছি তার সমস্ত প্রাচীন ও নতুন বিবরণ না জানার কারণে।

পাহাড় ও নদীসমূহ:

ভারতে অনেক পাহাড় রয়েছে, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে, এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো হিমালয় (Himalaya) পর্বতমালা, যা বিশ্বের বৃহত্তম এবং সর্বোচ্চ পর্বতমালা। এই পর্বতমালাটি একটি প্রাকৃতিক প্রাচীরের মতো যা উত্তর দিকে ভারতকে অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

নদীর ক্ষেত্রে: সেগুলোও অনেক, যার মধ্যে প্রধান হলো সিন্ধু নদ (বা হিন্দ নদী) (Sindus)। এটি ভারতের অন্যতম বৃহত্তম নদী হিসেবে বিবেচিত যার প্রস্রবণসমূহ হিমালয় থেকে নির্গত হয়। এর প্রবাহপথের দৈর্ঘ্য (২৯০০) কিলোমিটার। গ্রীষ্মকালে যখন হিমালয়ের বরফ গলে যায় তখন এই নদীতে প্রচণ্ড বন্যা দেখা দেয় এবং এই নদীর তীরে প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

এর মধ্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো: নর্মদা নদী, যা অমরকণ্টক পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে যা মধ্য ভারতের পর্বতসমূহের মিলনস্থল। এটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে দ্রুত গতিতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়, যা "সাতপুরা" পর্বতশ্রেণী এবং "বিক্রিয়া" পর্বতশ্রেণীর মাঝে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ ও গভীর পথে প্রবাহিত হয়। অনেক জলপ্রপাত থাকার কারণে এটি নৌচলাচলের

উপযোগী নয়। এর উৎসের অদূরে (সাদা মার্বেল পাথর) গিরিপথে এটি অত্যন্ত মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করে, সেখানে পানি স্বচ্ছভাবে প্রবাহিত হয় এবং সকাল ও সন্ধ্যায় সূর্যের আলোর প্রভাবে অদ্ভুত সব বর্ণ ধারণ করে। নর্মদা নদীর প্রবাহপথের দৈর্ঘ্য হলো (১২৮০) কিলোমিটার।

হিন্দুরা গঙ্গা নদীর পরে নর্মদা নদীকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং তারা দূর-দূরান্ত থেকে এখানে আসে এর পানিতে স্নান করতে এবং এর তীর থেকে পাথর সংগ্রহ করতে যা তারা তাদের কাছে মূল্যবান কবজ ও মাদুলি হিসেবে গ্রহণ করে।

এর মধ্যে আরও অন্যতম হলো: ব্রহ্মপুত্র নদ (Brhamaputra), এবং এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় (২৬৬০) কিলোমিটার।

একইভাবে গঙ্গা নদী (Ganges), যাকে হিন্দুরা পবিত্র জ্ঞান করে, ভারতের অন্যতম প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। গঙ্গা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি এবং নদীটি হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র, যেখানে তারা স্নান করতে পছন্দ করে।

(ص: 37)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

معتقدين بأن مياهه تغسل عنهم الخطايا، كما يحبون أن تحرق جثثهم على شاطئه، وأن يلقي بالرماد في مياهه، ويطلقون على النهر اسم (غنغا ماتا) أي غنغا الأمر. ومن الأنهار المقدسة لدى الهندوس أيضاً نهر جمنا (Jamuna) حيث يعدون الاغتسال فيه طقوساً دينية مقدسة ينبغي أداؤها على كل فرد منهم(). و يبلغ طول هذا النهر (1360) كيلومترا، وقد اتصل هذا النهر مع نهر غنغا عند مدينة ((الله آباد)) إله باد، وهي أشهر مدينة في ولاية أتر برديش.

তারা বিশ্বাস করে যে এর জলরাশি তাদের পাপসমূহ ধৌত করে দেয়, যেমন তারা পছন্দ করে যে তাদের মৃতদেহ এর তীরে দাহ করা হোক এবং ভস্ম এর পানিতে নিক্ষেপ করা হোক। তারা এই নদীকে 'গঙ্গা মাতা' অর্থাৎ মা গঙ্গা নামে অভিহিত করে।

হিন্দুদের নিকট পবিত্র নদীসমূহের মধ্যে যমুনা (Jamuna) নদীও অন্যতম, যেখানে স্নান করাকে তারা পবিত্র ধর্মীয় আচার হিসেবে গণ্য করে যা তাদের প্রত্যেকের জন্য পালন করা আবশ্যিক। এই নদীর দৈর্ঘ্য (১৩৬০) কিলোমিটার এবং এই নদীটি 'এলাহাবাদ' (ইলাহাবাদ) শহরের নিকট গঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে, যা উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শহর।

(ص: 38) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

القسم الثاني: تاريخ الهند

لما كان معنى التاريخ هو ربط حوادث زمن ما بمكان ما وربط هذه الحوادث بأناس عاشوا في ذلك الزمن فطبعوه بطابعهم وطبعهم بحدثانه فكان لهم من جراء ذلك مدنية خاصة تمتاز عن غيرها من المدنيات بما لها من اتجاهات اجتماعية وفكرية وسياسية واقتصادية وفلسفية ودينية وغير ذلك، كان التصدي لكتابة تاريخ البلاد الهندية الباكستانية، منذ قديم الزمان إلى اليوم، أمراً من الصعوبة بمكان، وذلك لأن البلاد الهندية الباكستانية ليست بلداً حديثة العهد في عمر الدهر ولا هي بالبلاد التي عاشت على هامش الحياة، بل هي بلاد مغرقة في القدم، عريقة في المدنية، راسخة القدم في النشاط الفكري والفلسفي وقد لعبت على مسرح هذا الكوكب أدواراً رئيسية ذات شأن خطير في حياة المجموعة البشرية.

بيد أن حوادث الدهر وحدثانه قد عفت على كثير من آثار هذه المدنية، ومن معالمها، وجعلتها نسياً منسياً كأن لم تغن بالأمس.

ثم إن الهند ليست بالبلد الواحد أو القطر الصغير حتى يحيط البرء بها من كل الجوانب بل هي بلاد شاسعة مترامية الأطراف بعيدة الأكناف يصح أن يطلق عليها اسم قارة قائمة برأسها، وأن يُفرق بين مناطقها ويُجعل من كل منطقة قطراً يختلف

كل الاختلاف عن جاره من كل وجه. ومن يدقق يجد هذا الاختلاف بيناً واضحاً في السكان والمكان والطبائع والأمزجة، فلو قارنا بين بنجاي ومدراسي مثلاً، الأول من أهل الشمال والثاني من أهل الجنوب، نجد البنجاي جسيماً ضخماً عريض المنكبين، كث اللحية، ولونه بين السرة وبين البياض، جاف الطبع، حديد المزاج، بينما نجد المدراسي هزيلاً نحيلاً قصير القامة أشط اللحية، أسود الجلد أو أسمر، لين العريكة، سهل الخليقة، إلى غير ذلك من الاختلافات الظاهرة للعيان، ولو أخذنا سندياً وبلوجياً نجد بينهما، على تقارب بلديهما، اختلافاً كبيراً، وقد يعجب المرء إذا ما علم بأن أهل كشير شقر الشعر بيض البشرة أشبه بأهل الشمال الأوربي منهم بأهل شمال الهند به وسطها أو جنوبها، ومن البدهي أن يتبع هذا الاختلاف الفطري الناشئ عن اختلاف الأصول والمناخ اختلاف في الطبائع والعادات والأطوار واللباس والأثاث والفراش والطعام والشراب والعقيدة والتفكير.

فألهند إذن، وإن جمعتها الوحدة الآسيوية، هي بلاد كثيرة مختلفة باختلاف أقطارها ومختلفة باختلاف أصول سكانها، قديماً وحديثاً، ومختلفة باختلاف عقائد أهلها وتفكيرهم. وليس الاختلاف الكائن ما بين السويدي وبين الأسباني أو بين الإنكليزي وبين المجري مثلاً بأشد من الاختلاف الكائن ما بين البلوچي وبين المدراسي أو بين المليباري وبين البنغالي.

هذا، بالإضافة إلى أن هذه البلاد لم تكن في يوم من الأيام بلاداً واحدة بكل معنى الكلمة، ولا كانت

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ভারতের ইতিহাস

যেহেতু ইতিহাসের অর্থ হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনাপ্রবাহকে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সাথে এবং সেই সময়ের মানুষদের সাথে সম্পৃক্ত করা—যারা সেখানে বসবাস করে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব দ্বারা সেই সময়কে রঞ্জিত করেছেন এবং সময়ের আবর্তনও যাদের ওপর ছাপ ফেলেছে, যার ফলে তাদের মধ্যে এক বিশেষ সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছে যা তার সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অন্যান্য সভ্যতা

থেকে স্বতন্ত্র—তাই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান ভূখণ্ডের ইতিহাস রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। কারণ ভারত-পাকিস্তান ভূখণ্ড মহাকালের বিচারে কোনো নতুন দেশ নয় এবং এমন কোনো ভূখণ্ডও নয় যা জীবনের প্রান্তসীমায় অতিবাহিত হয়েছে; বরং এটি অতি প্রাচীন ও সভ্যতায় সমৃদ্ধ একটি দেশ। বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক তৎপরতায় এর অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং এই গ্রহের রঙ্গমঞ্চে মানবজাতির ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে।

তবে কালের আবর্তন ও সময়ের পরিবর্তন এই সভ্যতার বহু নিদর্শন ও চিহ্নকে বিলীন করে দিয়েছে এবং একে এমনভাবে বিস্মৃত করে দিয়েছে যেন গতকাল এর কোনো জৌলুসই ছিল না।

তদুপরি, ভারত কোনো একটি রাষ্ট্র বা ছোট কোনো অঞ্চল নয় যে একজন মানুষ এর সকল দিক পরিবেষ্টন করতে পারবে, বরং এটি এক বিশাল ও বিস্তৃত ভূখণ্ড যাকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ হিসেবে অভিহিত করা সংগত। এর অঞ্চলগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা এবং প্রতিটি অঞ্চলকে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন একটি দেশ হিসেবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত। যে ব্যক্তি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করবে সে এর অধিবাসী, স্থান, প্রকৃতি ও মেজাজের মধ্যে এই পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি একজন পাঞ্জাবি ও একজন মাদ্রাজি ব্যক্তির তুলনা করি—প্রথমজন উত্তরের অধিবাসী এবং দ্বিতীয়জন দক্ষিণের—তবে দেখা যাবে যে পাঞ্জাবি ব্যক্তি দীর্ঘদেহী, বিশালবপু, চওড়া কাঁধ বিশিষ্ট, ঘন দাড়িওয়ালা এবং তার গায়ের রঙ শ্যামলা ও ফর্সার মাঝামাঝি, স্বভাব রুক্ষ ও মেজাজ তীক্ষ্ণ। অন্যদিকে মাদ্রাজি ব্যক্তি ক্ষীণকায়, পাতলা গড়ন, খাটো আকৃতি, পাতলা দাড়ি বিশিষ্ট এবং তার গায়ের রঙ কালো বা কালচে শ্যামলা, তিনি নম্র স্বভাব ও সহজ প্রকৃতির। এ ছাড়াও আরও অনেক দৃশ্যমান পার্থক্য রয়েছে। আমরা যদি একজন সিন্ধি ও একজন বেলুচি ব্যক্তিকে নেই, তবে তাদের দেশ কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখতে পাব। কেউ যদি জানতে পারে যে কাশ্মীরের অধিবাসীদের চুল সোনালি ও গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, যারা উত্তর ভারতের মধ্যভাগ বা দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের চেয়ে উত্তর ইউরোপের মানুষের সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে সে বিস্মিত হতে পারে। আর এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, বংশধারা ও জলবায়ুর ভিন্নতা থেকে সৃষ্ট এই সহজাত পার্থক্যের অনুগামী হিসেবে স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, বিছানাপত্র, খাদ্য-পানীয়, আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তাচেতনার মধ্যেও পার্থক্য দেখা দেয়।

সুতরাং ভারত যদিও নামগতভাবে এক, কিন্তু এটি মূলত এর অঞ্চলভেদে বহু বৈচিত্র্যময় দেশ, যার অধিবাসীদের মূল উৎস, বিশ্বাস ও চিন্তাচেতনার ভিন্নতা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় কালেই বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, সুইডিশ ও স্প্যানিশদের মধ্যে কিংবা ইংরেজ ও হাঙ্গেরীয়দের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, বেলুচি ও মাদ্রাজি অথবা মালাবারি ও বাঙালির মধ্যকার পার্থক্য তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

এর সাথে আরও যোগ করা যায় যে, এই ভূখণ্ডটি কখনোই আক্ষরিক অর্থে একক কোনো রাষ্ট্র ছিল না এবং এটি কখনও

(ম: 39) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تحت سيطرة حكومة مركزية واحدة، بحيث تخضع كلها لحادث واحد معين بل كانت بلاداً متفرقة يحكمها أمراء مختلفون، وكان لكل أمير حوادثه الخاصة به وببلاده، وكان إذا ما قام أمير عظيم واستولى على جزء كبير من البلاد بحيث تتضاءل أمام سطوته الإمارات الأخريات، لا تلبث سطوته إلا قليلاً حتى تنقلص وتتلشى، وحتى يعود واحداً مثل غيره من الأمراء، ولم تجتمع الهند تحت تاج واحد إلا زمن الإمبراطوريات الإسلامية التي حكمت الهند وخاصة المغولية وزمن الإمبراطورية الإنكليزية، إذ كانت السلطة المركزية في كلا الزمنين تسيطر على الهند كلها مع وجود إمارات مستقلة استقلالاً داخلياً يتسع أو يضيق تبعاً لأهوية الإمارة من حيث عدد سكانها وسعة أرضها، وتبعاً لمأضيها السياسي، وتبعاً لهبة أميرها وطموحه ونفاذ شخصيته. وهذا ما حدا كثير من المؤرخين في عصرنا الحاضر بأن يختصوا ببحث جزء من البلاد دون غيره ويؤرخوا له دون سواه.

ثم إن المؤرخين القدامى كانوا يقضون بحوادثهم عند شبال الهند فقط، وذلك لأن الآريين، وهم سكان القسم الشبالي من الهند في القديم، هم أول من كتب كتباً

يمكن أن نسيبها تأريخاً، وحيث إنهم كانوا يجهلون جنوب الهند، إذ إنهم لم يدخلوه، فإنهم لم يكتبوا عنه شيئاً، ثم إن ما كتبه الآريون، وإن لم يكن تأريخاً بالمعنى الصحيح، فهو أيضاً حديث عهد بالنسبة إلى عمر الهند، إذ أن أول ما كتبه هو كتاب "ريگ قید"، ويرجح العلماء أنه كتب في القرن السابع أو القرن السادس قبل الميلاد.

ويقول العلماء إن السبب في إهمال الآريين تدوين تاريخهم هو أنهم لم يكونوا يعرفون الكتابة بل تعلموها من أهل الجنوب الذين هم بدورهم تعلموها في القرن الثامن قبل الميلاد، من الآشوريين والبابليين، فإذا ما أردنا استقصاء حوادث الهند القديمة وجب علينا أن نرجع إلى ما يلي:

1. الكتب الدينية الهندوسية وما ألحق بها من شروح وملاحم وقصص وغير ذلك.
2. النقوش الحجرية.

3. النقود القديمة التي يعثر عليها في الأحفار.

4. ما كتبه السياح الأجانب من صين ويونان وعرب.

وكل هذا لا يضيء لنا معالم التاريخ الهندي القديم إضاءة تامة، ولكن الطرق العلمية الحديثة المتبعة في استقصاء الحوادث تجعل من هذه الأمور وسائل تساعد على كشف كثير من أسرار المجهول(١) ..

وعندما أتحدث عن تاريخ الهند هنا إنما أقصد بذلك شبه القارة الهندية بأكملها، حيث إن التقسيمات

একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ছিল না, যা কোনো একটি নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্রের অনুগত হবে; বরং তা ছিল বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো ভূখণ্ড যা ভিন্ন ভিন্ন আমীরগণ শাসন করতেন। প্রতিটি আমীরের জন্য তার নিজের এবং তার ভূখণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র ঘটনাবলি ছিল। যখন কোনো মহান আমীর আবির্ভূত হতেন এবং দেশের একটি বড় অংশ দখল করে নিতেন, যার ফলে তাঁর প্রতাপের সামনে অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো ম্লান হয়ে যেত, তখন তাঁর সেই প্রতাপ সামান্য সময় ব্যতীত স্থায়ী হতো না এবং তা দ্রুত সংকুচিত ও বিলীন হয়ে যেত; এমনকি তিনি

পুনরায় অন্যান্য সাধারণ আমীরদের মতো একজনে পরিণত হতেন। ভারতের ইসলামী সাম্রাজ্যসমূহ—বিশেষ করে মুঘল শাসনকাল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সময়কাল ব্যতীত সমগ্র ভারত কখনোই এক মুকুটের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়নি। কেননা উভয় যুগেই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সমগ্র ভারতের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত, যদিও সেখানে অভ্যন্তরীণভাবে স্বাধীন অনেক রাজ্য বিদ্যমান ছিল। এই রাজ্যগুলোর স্বাধীনতার পরিধি বৃদ্ধি বা হ্রাস পেত তাদের জনসংখ্যার গুরুত্ব, ভূখণ্ডের বিশালতা, রাজনৈতিক ইতিহাস এবং তাদের আমীরের কর্মতৎপরতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে। এটিই বর্তমান যুগের অনেক ঐতিহাসিককে দেশের অন্য অংশের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কোনো একটি অংশের গবেষণায় মনোনিবেশ করতে এবং অন্য সব বাদ দিয়ে কেবল সেই অংশটির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

অতঃপর প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ তাঁদের বর্ণিত ঘটনাবলি কেবল উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন। এর কারণ ছিল আর্যরা—যারা প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর অংশের অধিবাসী ছিল—তারা প্রথম এমন কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিল যাকে আমরা ইতিহাস হিসেবে অভিহিত করতে পারি। যেহেতু তারা দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল এবং সেখানে প্রবেশ করেনি, তাই তারা সে সম্পর্কে কিছুই লেখেনি। উপরন্তু আর্যরা যা লিখেছিল, তা যদিও সঠিক অর্থে ইতিহাস নয়, তবুও ভারতের ইতিহাসের ব্যাপ্তির তুলনায় তা আধুনিক কালের বিষয়; কারণ তাদের প্রথম লিখিত গ্রন্থ হলো "ঋগ্বেদ", যা গবেষকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল।

গবেষকগণ বলেন, আর্যদের ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণে অবহেলার কারণ হলো তারা লিখন পদ্ধতি জানত না; বরং তারা এটি দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে শিখেছিল, যারা আবার খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে আশারীয় ও ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে তা শিখেছিল। সুতরাং আমরা যদি প্রাচীন ভারতের ঘটনাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতে চাই, তবে আমাদের নিম্নলিখিত উৎসগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে:

- ১- হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা, মহাকাব্য, উপাখ্যান ও অন্যান্য।
- ২- শিলালিপি।
- ৩- খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রাসমূহ।
- ৪- চীন, গ্রীস ও আরব পর্যটকদের লিখিত বিবরণ।

এই সবকিছুর কোনোটিই আমাদের সামনে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের রূপরেখাকে পূর্ণাঙ্গভাবে আলোকিত করে না, তবে ঘটনা অনুসন্ধানে অনুসৃত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো এই বিষয়গুলোকে এমন উপায়ে পরিণত করে যা অজানার অনেক রহস্য উন্মোচনে সহায়তা করে।

আমি যখন এখানে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করি, তখন আমার উদ্দেশ্য হলো সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ, যেখানে বিভাজনগুলো

(ص: 40) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

السياسية جاءت متأخرة جداً، وفيما يلي بيان لأهم الأحداث التاريخية لشبه القارة الهندية قديماً وحديثاً، حسب ما وصلت إلينا من معلومات، ويمكننا أن نقسم ذلك إلى قسمين:

أ. أهم الأحداث قبل دخول الإسلام في شبه القارة الهندية:

ب. أهم الأحداث بعد دخول الإسلام في شبه القارة الهندية

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত বিলম্বে এসেছে। আমাদের নিকট যতটুকু তথ্য পৌঁছেছে, সে অনুযায়ী প্রাচীন ও আধুনিক ভারত উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ নিচে প্রদান করা হলো। আমরা বিষয়টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি:

ক — ভারত উপমহাদেশে ইসলাম আগমনের পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি:

খ — ভারত উপমহাদেশে ইসলাম আগমনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

(ص: 41) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

هذه أهم أحداث شبه القارة الهندية في التاريخ().

(ص: 42)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الثالث: سكان الهند الأصليين

ينتمي سكان الهند إلى عدد من المجموعات العرقية، وأكبر مجموعتين هما: الآريون ذوو اللون الفاتح، ويسكن معظمهم في شمالي الهند، ومجموعة الدراويديين ذوي اللون الأسود، ويسكن معظمهم في جنوبي الهند.

ومع بداية القرن الحادي عشر الميلادي، استقر بعض مسلمي أفغانستان وإيران وأواسط الاتحاد السوفييتي السابق في الهند، ويسكن معظم أحفادهم في شمالي الهند وخاصةً في ولايات بيهار وأتر برديش، وغربي البنغال، بينما استقر السكان المغول في منطقة جبال هيلايا على الحدود الشرقية للهند، وفي الولايات المتاخمة لبورما().

أما بالنسبة لسكان الهند الأصليين فلم يدون تاريخ شعوب العالم أصل سكان الهند، ومن الصعوبة بمكان أن نتعرف على أصول سكان الهند لغرض تأريخهم في تلك الفترة، ولهذا وجدت فيها آراء متباينة، وذلك حسب ما يؤدي إليه اجتهاد كل مؤرخ أو باحث، حتى ادعى البراهمة الآريون بأنهم من أصول السكان وليسوا دخلاء في البلاد(). هذا ما يدعيه كثير من الهندوس المتعصبين الآن، وذلك لما رأوا أن القول بأنهم دخلاء يجعلهم بعيدين عن الساحة(). والأقوال المشهورة عن السكان الأصليين للهند يرجع إلى قولين:

الأول: أن سكان الهند الأوائل يرجعون في أصلهم إلى سكان سومطرة وأستراليا وسيلان(). وما زال لهم نسلهم يعيشون في الهند، وهم الجماعات التي يقال

لأفرادها اليوم: موندرا، وموشار، وشامر، وغوند، وسندال، وكاسي، وبسيس،
وكثري، وشاندال، وغارو، وشاونتال، وساكما وغيرهم.

তৃতীয় শাখা: ভারতের আদি অধিবাসী

ভারতের অধিবাসীগণ বেশ কিছু নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে বৃহত্তম দুটি গোষ্ঠী হলো: ফর্সা বর্ণের আর্য জাতি, যাদের অধিকাংশ উত্তর ভারতে বসবাস করে এবং কৃষ্ণবর্ণের দ্রাবিড় জাতি, যাদের অধিকাংশ দক্ষিণ ভারতে বসবাস করে।

একাদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে আফগানিস্তান, ইরান এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য এশিয়ার কিছু মুসলিম ভারতে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের বংশধরদের অধিকাংশ উত্তর ভারতে, বিশেষ করে বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বসবাস করেন। অন্যদিকে মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠী ভারতের পূর্ব সীমান্তের হিমালয় পর্বতমালা অঞ্চল এবং বার্মা সংলগ্ন রাজ্যগুলোতে বসতি স্থাপন করেছে।

ভারতের আদি অধিবাসীদের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, বিশ্ব জাতিসমূহের ইতিহাস ভারতের অধিবাসীদের মূল উৎস লিপিবদ্ধ করেনি। সেই সময়ের ইতিহাসের অস্পষ্টতার কারণে ভারতের অধিবাসীদের আদি উৎস সম্পর্কে জানা অত্যন্ত কঠিন। এই কারণে এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়, যা প্রত্যেক ঐতিহাসিক বা গবেষকের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এমনকি আর্য ব্রাহ্মণরা দাবি করেছে যে, তারা ই এ দেশের আদি অধিবাসী এবং তারা বহিরাগত নয়। বর্তমানে অনেক কটরপন্থী হিন্দুও এটিই দাবি করে থাকে; কারণ তারা মনে করে যে, নিজেদের বহিরাগত হিসেবে স্বীকার করলে তারা প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। ভারতের আদি অধিবাসী সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত দুটি:

প্রথমত: ভারতের আদি অধিবাসীদের মূল উৎস সুমাত্রা, অস্ট্রেলিয়া এবং সিলনের (শ্রীলঙ্কা) অধিবাসী। তাদের বংশধররা এখনো ভারতে বসবাস করেছে। তারা হলো সেই সব গোষ্ঠী যাদের সদস্যদের আজ মুন্ডা, মুশার, চামার, গোণ্ড, সাঁওতাল, খাসি, বসিস, কাঠরি, চন্ডাল, গারো, শাওনতাল, চাকমা এবং অন্যান্য নামে অভিহিত করা হয়।

الثاني: أن أصل السكان: هم الدراويديون (١)، وهم قوم خليط من " الكول " (البدو المتنقلون والمستوطنون في الغابات والجبال، وعلى شواطئ الأنهار الذين يسميهم البعض بأسم الإنس الوحشي)، ومن التورانيين (الذين كان مسكنهم بلاد تركستان) حيث نزح التورانيون إلى الديار الهندية قبل الميلاد بآلاف السنين فأخضعوا الشعب الكولي، وبمرور الزمن اتحد العرق التوراني بالعرق الكولي " ونتج من هذا الاتحاد شعب جديد عرف فيما بعد بأسم "الدراويد"، وتتركز هؤلاء الدراويد في وادي السند، وكانت مدينتا "هاريّا" و"موهنجودارو" مسكنهم الحقيقي (١).

ويرجع هذا الخلاف إلى اختلافهم في تحديد حضارة موهنجو دارو وهاريّا وشانهو دارو، من هم هؤلاء؟. لقد وجد فيه أقوال:

أ- هم الدراويديون، وهو قول معظم الباحثين كما سبق معنا.

ب - هم جنس آخر غير الدراويديين، وهم مجموعات من قبائل من التبت وبورما وكانوا يغطون عوراتهم بأوراق الشجر، ومن سكان هضاب مدراس، ثم جاء هؤلاء القوم المعروفين بأسم الدراويديين (١)، حيث تغلب على هؤلاء السكان واستلبوا مقاليد الحكم (١).

ج - يقول بعض الباحثين الأفرنج (١) أن الدراويديين قد جاءوا من الشمال الغربي بين سنة 4000 ق.م وسنة 3000 ق.م. وعلى حد قولهم إن هذه المجموعة المجهولة الاسم جاءت من خليط من الشعوب التي تعيش في مناطق تقع شمال وجنوب البحر المتوسط. ومن ثم يمكن أن نقول عنهم: سكان البحر المتوسط، ويكونون فرعاً من الجنس الأبيض الذي كان يعيش في شمال هذا البحر، والذي امتزج بزنج أفريقية.

يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: إن هذا كلام بعيد عن الحقائق التاريخية، لأن سكان البحر

দ্বিতীয়: আদি অধিবাসী হলো দ্রাবিড় জাতি। তারা হলো 'কোল' (জঙ্গল ও পাহাড়ে এবং নদীর তীরে বসবাসকারী যাযাবর ও স্থায়ীবাসী এক গোষ্ঠী, যাদের কেউ কেউ অরণ্যচারী মানুষ বলে অভিহিত করেন) এবং তুরানিদের (যাদের বাসস্থান ছিল তুর্কিস্তান অঞ্চল) এক মিশ্র জাতি। যেখানে তুরানিরা খ্রিস্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর আগে ভারতীয় ভূখণ্ডে দেশান্তর করেছিল এবং কোল জনগোষ্ঠীকে পদানত করেছিল। সময়ের পরিক্রমায় তুরানি বংশধারা এবং কোল বংশধারা একীভূত হয়ে যায় এবং এই মিলনের ফলে একটি নতুন জাতির উদ্ভব ঘটে যারা পরবর্তীতে 'দ্রাবিড়' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই দ্রাবিড়রা সিন্ধু উপত্যকায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এবং 'হরপ্পা' ও 'মহেঞ্জোদারো' শহর দুটি ছিল তাদের প্রকৃত বাসস্থান।

এই মতপার্থক্য মূলত মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা এবং চানহুদারো সভ্যতার পরিচয় নির্ধারণের ভিন্নতার কারণে যে, তারা আসলে কারা? এই বিষয়ে কয়েকটি মত পাওয়া যায়:

ক- তারা হলো দ্রাবিড় জাতি, এটি অধিকাংশ গবেষকের অভিমত যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

খ - তারা দ্রাবিড় ব্যতীত অন্য এক জাতি; তারা তিব্বত ও বার্মার কতিপয় উপজাতি গোষ্ঠী যারা গাছের পাতা দিয়ে তাদের লজ্জাস্থান আবৃত করত এবং তারা মাদ্রাজ মালভূমির অধিবাসী ছিল। এরপর দ্রাবিড় নামে পরিচিত এই জনগোষ্ঠী আসে এবং তারা ঐ অধিবাসীদের ওপর জয়লাভ করে শাসনের ক্ষমতা গ্রহণ করে।

গ - কয়েকজন ইউরোপীয় গবেষক বলেন যে, দ্রাবিড়রা খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ থেকে ৩০০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এসেছে। তাদের ভাষ্যমতে, এই নাম না জানা গোষ্ঠীটি ভূমধ্যসাগরের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত। ফলে আমরা তাদের সম্পর্কে বলতে পারি: তারা ভূমধ্যসাগরীয় অধিবাসী এবং তারা শ্বেতবর্ণ জাতির একটি শাখা যারা এই সাগরের উত্তরে বসবাস করত এবং যারা আফ্রিকার নিগ্রোদের সাথে মিশ্রিত হয়েছিল।

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: এটি ঐতিহাসিক সত্য থেকে দূরবর্তী একটি বক্তব্য, কারণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা...

المتوسط لم يزحفوا إطلاقاً على الهند طوال الحضارة الهندية في موهنجودارو وهارابا. وكذلك الأفريقيون السود لم يكن لهم شأن يذكر في التاريخ في هذه الفترة التي تكونت فيها أولى الحضارات الإنسانية. بل الدراويديون كانوا من سكان الهند الأصليين، كما تشير إلى ذلك ملامحهم وسود بشرتهم، وطبيعتهم وتقاليدهم كلها. ولكن هذه الأمة الأصيلة التي واصلت جهود أصحاب حضارة وادي نهر الهند قروناً طويلة دبت إليها عوامل الضعف والاضمحلال، ولذلك لم تستطع في الآونة الأخيرة من حياتها أن تصمد في وجه هجمات القبائل الجبلية البربرية (التي تدفقت مرة أخرى من جبال بلوجستان وأفغانستان مارة بثغور هندوكش وتوغلت في البلاد، وشنّت هجماتها الوحشية على معالم الحضارة في البلاد وإحالتها إلى خراب ودمار، وهؤلاء هم الذين فتحوا الطريق فيما بعد لزحف الآريين على الهند من نفس الطريق واستيلائهم على الهند).

فالسود هم أقدم سكان الهند، ويلوح أنهم مقسومون إلى فرعين منذ أقدم العصور وهما:

النيغريتو ذوو القامات القصيرة والشعور الصّوفة والتقاطيع المعصورة القاطنون في المناطق الشرقية والمناطق الوسطى.

والزنج ذوو المثلث الأسترالي القاطنون في المناطق الجنوبية والمناطق الغربية، والذين هم أطول من أولئك وأذكى منهم وأملس شعراً من شعرهم.

ثم جاء غزو التورانيين الذين هم شعوب تركستان، فغزوا الهند واختلطوا بأهلها السود، وظهر من هذا الاختلاط قدماء الدراويديين الذين يُعدّون سكان الهند الأصليين، ثم جاء غزاة آخرون فدحروا هؤلاء إلى الجبال فانتشروا في جنوب شبه جزيرة الهند ثم توالدوا هم وقدماء الدراويديين، وليس مع الزنج رأساً، فأسفر هذا التوالد

ভূমধ্যসাগরীয়রা মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ভারতীয় সভ্যতার পুরোটা সময় কখনোই ভারতে অভিযান চালায়নি। একইভাবে, মানব সভ্যতার প্রথম উন্মেষের এই সময়ে ইতিহাসে কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদেরও উল্লেখ করার মতো কোনো বিশেষ ভূমিকা ছিল না। বরং দ্রাবিড়রাই ছিল ভারতের আদি বাসিন্দা, যেমনটি তাদের শারীরিক গঠন, গায়ের কালো রং, স্বভাব এবং তাদের সামগ্রিক রীতিনীতি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কিন্তু এই আদি জাতি, যারা দীর্ঘ শতাব্দী ধরে সিন্ধু নদ উপত্যকার সভ্যতার ধারকদের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, তাদের মধ্যে একসময় দুর্বলতা ও অবক্ষয়ের কারণসমূহ প্রবেশ করে। ফলে, তাদের জীবনের শেষলগ্নে তারা সেই বর্বর পাহাড়ি উপজাতিদের আক্রমণের মুখে টিকে থাকতে পারেনি যারা বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের পাহাড় থেকে হিন্দুকুশ গিরিপথ হয়ে বারবার দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। তারা দেশের সভ্যতার নিদর্শনগুলোর ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়ে সেগুলোকে ধ্বংস ও বিরানভূমিতে পরিণত করেছিল। এরাই পরবর্তীতে একই পথ ধরে আর্যদের ভারত আক্রমণ এবং ভারত দখলের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

সুতরাং কৃষ্ণকায়রাই ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী, এবং প্রতীয়মান হয় যে তারা সুপ্রাচীনকাল থেকেই দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল:

নিগ্রিটো: যারা খাটো আকৃতির, পশমের মতো কোঁকড়ানো চুল এবং চাপা গড়নের অধিকারী ছিল এবং পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলে বসবাস করত।

এবং অস্ট্রেলীয় ধাঁচের নিগ্রো: যারা দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করত; তারা প্রথমোক্তদের তুলনায় দীর্ঘদেহী, অধিক বুদ্ধিমান এবং তাদের চুল ছিল তুলনামূলক মসৃণ। এরপর তুর্কিস্তানের জাতিগোষ্ঠী তুরানীয়দের আক্রমণ ঘটে। তারা ভারত আক্রমণ করে এখানকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের সাথে মিশে যায়। এই সংমিশ্রণ থেকেই প্রাচীন দ্রাবিড়দের উদ্ভব ঘটে, যাদেরকে ভারতের আদি বাসিন্দা হিসেবে গণ্য করা হয়। পরবর্তীতে অন্য একদল আক্রমণকারী এসে এদেরকে পাহাড়ের দিকে তাড়িয়ে দেয়, ফলে তারা দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর তারা এবং প্রাচীন দ্রাবিড়দের মধ্যে বংশবিস্তার ঘটে, সরাসরি নিগ্রোদের সাথে নয়। এই বংশবিস্তারের ফলে...

عن ظهور الدراويد أو التمول أو التاميل.

فالدراويد هم نتيجة توالد سكان الهند الأصليين والغزاة الصفر الذين أتوا من شمال وادي برهما بوترا الشرقي، ثم من توالد جميع هؤلاء والغزاة التورانيين الذين جاءوا من الشمال الغربي، ويقسم الدراويد، بحسب النسبة التي تغلب بها عنصرهم الأساسي، إلى فرعين:

الدراويد الأصليين: الذين هم نتيجة التوالد الأول.

والدراويد المولدين: الذين هم نتيجة توالد أولئك والتورانيين.

وإذا نظرت إلى القطر الهندي الواقع جنوب غوداوري وجدته دراويدي الطابع، ولا يزال حفدة الدراويد الأصليين يُرون في المناطق الجبلية التي التجأ إليها أجدادهم بالتدرج فراراً من تأثير المغازي الأجنبية.

ومع وجود التفاوت بين الدراويد الأصليين والدراويد المولدين يُلاحظ في كلهم صفات عامة كاسرار جلودهم وضعف شعورهم واسودادها وملامستها وضخامة أنوفهم واتساع مناشقهم وسفول قامتهم وشكل جباههم التي هي دون المستطيلة. وتقسم لغتهم إلى أربعة فروع أساسية لكل واحد منها نحو خاص وأداب خاصة، وهذه الفروع الأربعة هي: فرع الكنري ويتكلمون به في الغرب في جبال كهات الغربية وكوكن وملبار، وفرع المليالم ويتكلمون به في ساحل ملبار على وجه الخصوص، وفرع التيلغو ويتكلمون به في الشرق في وادي غوداوري ووادي كريشنا، وفرع التمول ويتكلمون به في الجنوب في ساحل كوروميندل ورأس كماري وقسم من جزيرة سيلان().

هذا ما ذكره المؤرخون من ناحية أصل أهل الهند، وإن كان حقيقة الأمر أن الكل من آدم، وآدم من تراب، وقد أهلك الله بني آدم إلا أولاد نوح، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ (الصافات: 77)، ومما لا شك فيه أن أبناء نوح الذين بقوا بعد

الطوفان ثلاثة: حام - سام - يافث(). وانتشر أبناء نوح في جميع ربوع العالم،
وكانت الأراضي في ذلك الوقت متقاربة، والبحار متباعدة(). ويقال: أن السند
والهند هما ابنا

দ্রাবিড় বা তামুল বা তামিলদের আবির্ভাব সম্পর্কে।

দ্রাবিড়রা হলো ভারতের আদি অধিবাসী এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আগত
পীত বর্ণের আক্রমণকারীদের সংমিশ্রণের ফসল। অতঃপর এদের সকলের সাথে উত্তর-পশ্চিম
দিক থেকে আগত তুরানি আক্রমণকারীদের সংমিশ্রণ ঘটে। তাদের মূল উপাদানের প্রাধান্যের
অনুপাত অনুযায়ী দ্রাবিড়দের দুটি শাখায় বিভক্ত করা হয়:

আদি দ্রাবিড়: যারা প্রথম সংমিশ্রণের ফসল।

এবং বর্ণসংকর দ্রাবিড়: যারা পূর্বোক্তদের সাথে তুরানিদের সংমিশ্রণের ফসল।

আপনি যদি গোদাবরীর দক্ষিণে অবস্থিত ভারতীয় ভূখণ্ডের দিকে লক্ষ্য করেন, তবে একে
দ্রাবিড় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পাবেন। আদি দ্রাবিড়দের বংশধরদের এখনও সেই পাহাড়ি
অঞ্চলগুলোতে দেখা যায়, যেখানে তাদের পূর্বপুরুষরা বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব থেকে
বাঁচতে ক্রমান্বয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আদি দ্রাবিড় এবং বর্ণসংকর দ্রাবিড়দের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের সবার মধ্যে কিছু
সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন—ত্বকের তামাটে রং, চুলের স্বল্পতা, কালো রং ও
চুলের প্রকৃতি, নাকের স্থূলতা, নাসারন্ধ্রের প্রশস্ততা, খর্বাকৃতি এবং মাথার খুলির গঠন যা
আয়তাকারের চেয়ে কম।

তাদের ভাষা চারটি প্রধান শাখায় বিভক্ত, যার প্রতিটির নিজস্ব ব্যাকরণ ও সাহিত্য রয়েছে। এই
চারটি শাখা হলো: কানারি শাখা—যা পশ্চিমে পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা, কোঙ্কন ও মালাবারে
প্রচলিত; মালয়ালম শাখা—যা বিশেষভাবে মালাবার উপকূলে প্রচলিত; তেলুগু শাখা—যা পূর্বে
গোদাবরী ও কৃষ্ণা উপত্যকায় প্রচলিত; এবং তামিল শাখা—যা দক্ষিণে করোমন্ডল উপকূল,
কুমারিকা অন্তরীপ এবং সিলন দ্বীপের একাংশে প্রচলিত।

ভারতের অধিবাসীদের আদি উৎস সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা এ কথাগুলোই উল্লেখ করেছেন।

যদিও প্রকৃত সত্য হলো, সকলেই আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। আর আল্লাহ
নূহের সন্তানগণ ব্যতীত সকল আদম সন্তানকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন:
"এবং আমি তাঁর বংশধরদেরই অবশিষ্ট রেখেছি" (আস-সাফফাত: ৭৭)। এতে কোনো সন্দেহ

নেই যে, মহাপ্লাবনের পর নূহের যে তিন পুত্র বেঁচে ছিলেন তারা হলেন: হাম, সাম ও ইয়াফিস। নূহের সন্তানরা বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। সে সময় ভূখণ্ডগুলো ছিল কাছাকাছি এবং সমুদ্রগুলো ছিল ব্যবধানযুক্ত। বলা হয়ে থাকে যে, সিন্ধ ও হিন্দ হলো...

(ص: 46) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

توقير (بوقير) (نوفير) بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح().

وقيل: من أبناء حام (). يقول المسعودي: (وسار نوفير بن لوط بن حام بولده ومن تبعه إلى أرض الهند والسند) (), ويقول ابن الأثير: (وأما حام فولد له كوش، ومصرائيم، وفوط، وكنعان،... وأما فوط فقيّل: إنه سار إلى الهند والسند ونزلها وأهلها من ولده) () ويقول ابن خلدون (وأما حام فمن ولده السودان والهند والسند والقطب وكنعان باتفاق... وأما كوش بن حام فذكر له في التوراة خمسة من الولد وهم - سفنا - وسبا - وجويلا - ورعما - وسفخا - ومن ولد رعما شاو، وهم السند، ودادان وهم الهند، وفيها أن النمرود من ولد كوش،.... وأن الهند والسند والحبشة من بني السودان من ولد كوش)().

ومما سبق يظهر لي: أن الهند دخل فيه في ذلك الوقت من جميع أجناس بني نوح، وكان من أبرزهم أبناء سام بن نوح عليه السلام، ولكن الدراويد الخالص والذين يرجح كونهم من أبناء حام كان دخولهم فيها بكثرة كاثرة. وأما دخول أبناء يافث فكان قليلاً وهم الذين عرفوا بالتورانيين(). وبأنضمامهم في المجتمع الدراويدي القديم ونتيجة التوالد معهم جاء الدراويد المولدين كما سبق بيان ذلك.

ملاحح ديانة الدراويدين:

إن العثور على ملامح ديانة الدراويد وسكان حضارات نهر السند وإن كان عسيراً في الماضي، إلا أنه بعد العثور على المدينة المدفونة من هارাপا وموهينجو دارو (أصبح ميسوراً نوعاً

তাওকীর (বুকীর) (নূফীর) বিন ইয়াকতান বিন আবির বিন শালিহ বিন আরফাখশাদ বিন সাম বিন নূহ (আ.)।

কারো মতে: তিনি হামের বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। আল-মাসউদী বলেন: (নূফীর বিন লুত বিন হাম তার সন্তান এবং অনুসারীদের নিয়ে হিন্দ ও সিন্ধ ভূখণ্ডের দিকে যাত্রা করেন)। ইবনুল আসীর বলেন: (হামের সন্তানদের মধ্যে রয়েছে কুশ, মিসরাইম, ফুত এবং কানআন... আর ফুতের ব্যাপারে বলা হয়: তিনি হিন্দ ও সিন্ধের দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন, সেখানকার অধিবাসীরা তারই বংশধর)। ইবনে খালদুন বলেন: (হামের বংশধরদের মধ্যে রয়েছে সুদান (কৃষ্ণাঙ্গ), হিন্দ, সিন্ধ, কিবতি এবং কানআন—এ বিষয়ে সকলেই একমত... আর কুশ বিন হাম সম্পর্কে তাওরাতে তার পাঁচ সন্তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলো—সেবা, সবা, হাবিল্লাহ, রা'মাহ এবং সাবতা—আর রা'মাহর সন্তানদের মধ্যে রয়েছে শাউ, তারা হলো সিন্ধি জাতি এবং দাদান যারা হলো হিন্দুস্তানি জাতি। তাতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, নমরুদ ছিল কুশের বংশধর... এবং হিন্দ, সিন্ধ ও হাবশা হলো কুশের বংশজাত সুদানীদের অন্তর্ভুক্ত)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে: সেই সময়ে নূহের সন্তানদের সকল বংশধারা থেকেই হিন্দুস্তানে মানুষের আগমন ঘটেছিল এবং তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল নূহের (আলাইহিস সালাম) পুত্র সামের বংশধরেরা। তবে খাঁটি দ্রাবিড়, যাদের হামের বংশধর হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, তাদের সেখানে প্রবেশের হার ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। আর ইয়াফিসের সন্তানদের প্রবেশ ছিল সামান্য, তারা তুরানী হিসেবে পরিচিত। প্রাচীন দ্রাবিড় সমাজে তাদের সংমিশ্রণ এবং তাদের সাথে বংশবৃদ্ধির ফলে মিশ্র দ্রাবিড়দের উৎপত্তি ঘটে, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্রাবিড়ীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

দ্রাবিড় এবং সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ খুঁজে বের করা অতীতে কঠিন হলেও, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সমাহিত শহরগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার পর এখন তা কিছুটা সহজতর হয়েছে।

ما، فقد وجد فيه أنواعاً من الآلهة التي تدل بصراحة أنهم كانوا على شرك، وعبادة آلهة متعددة.

وقد كانت من بين آلهتهم:

1. شَيْقًا، فهو الإله القديم للسكان البيض من موهنجودارو قد طرأت عليه تغييرات طفيفة ثم انتقل إلى الآريين وحدثت بعد ذلك تغييرات جديدة ولكنها ليست كثيرة.

সেখানে বিভিন্ন প্রকারের দেব-দেবীর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে তারা শিরক এবং বহু-ঈশ্বরবাদে লিপ্ত ছিল।

তাদের উপাস্যদের মধ্যে ছিল:

- ১- শিব, সে মহেঞ্জোদারোর শ্বেতকায় বাসিন্দাদের প্রাচীন দেবতা ছিল। তার মধ্যে সামান্য কিছু পরিবর্তন এসেছিল, অতঃপর তা আর্যদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় এবং পরবর্তীকালে নতুন কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়, তবে তা খুব বেশি ছিল না।

2. قِشْنُو: كان من أبرز آلهة الدراويديين، الذي يتسم باللون الأسود.

3. الإلهة: كالي (بمعنى سوداء)، وكانت تتسم باللون الأسود.

4. الإلهة: شاكتي (القوة)، وكانت تعبر عن المادة الفاعلة أو حيوية الأنوثة

والخصوبة، هذه الإلهة لا أثر لها في كتب الفيدات، الأمر الذي يدل بوضوح عند الباحثين على أنها من الأصل الدراويدي().

5. عبادة لنغا (ذَكَر الرجل): والدليل عليه أن هناك نصوصاً في القيديات تنكر على عباد لنغا، وهم إنما ينكرونها لوجودها لدى الدراويد، كما أن هناك كثيراً من الأشكال تشبه لنغا عثر عليها في مخلفات آثار حضارة وادي السند().
6. كما وجدت هناك تماثيل للآلهة تعبر عن تقديم الناس النذور إليها أو الطلبات أو ما شابه ذلك من الحاجات.
7. وكذلك نجد من بين الآلهة عندهم كثيراً من الحيوانات، كما يظهر في بعض التماثيل الحيوانية، وقد نال الثور مكاناً بارزاً بين تلك الآلهة.
8. وكذلك وجدت دُمى وعرائس صغيرة وسرائر وأرائك وأرغفة وزهريات إلى جانب تلك المعبودات.
9. ثم إن معظم الأدوات التي تعبر عن العقائد والديانات تضم المعبودات الإناث أكثر بكثير من المعبودين الذكور، ولذلك نجد الإلهات مزينة بالحلي الجميلة أو في بعض الأحيان تحمل الأطفال في بطنها، أو ترضع الأطفال.
10. تشير لوحات عديدة إلى معبودات من الأشجار.
11. وقد عبدوا كذلك إلى جانب الآلهة الكثيرة إلهاً رسم بقرن وثلاثة وجوه. إلا أن أهم معبوداتهم: الإلهة الأم، وشَيْقًا، وما كان على صورة الفرج، وهذه هي أهم

২. বিষ্ণু: তিনি দ্রাবিড়দের অন্যতম প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন, যিনি কালো বর্ণের অধিকারী ছিলেন।

৩. দেবী: কালী (অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা), এবং তিনি কালো বর্ণের অধিকারী ছিলেন।

৪. দেবী: শক্তি (ক্ষমতা), যা সক্রিয় উপাদান অথবা নারীত্বের প্রাণশক্তি ও প্রজনন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাত। এই দেবীর কোনো চিহ্ন বেদের কিতাবগুলোতে পাওয়া যায় না, যা গবেষকদের নিকট স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে তিনি মূলত দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত।

৫. লিঙ্গ পূজা (পুংলিঙ্গ): এর প্রমাণ হলো বেদে এমন কিছু বর্ণনা রয়েছে যা লিঙ্গ পূজারীদের নিন্দা করে। তারা মূলত এটি নিন্দা করত কারণ এটি দ্রাবিড়দের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এছাড়া সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষে লিঙ্গের মতো বহু আকৃতি পাওয়া গিয়েছে।

৬. সেখানে উপাস্য দেবতাদের এমন সব মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে যা তাদের প্রতি মানুষের মানত বা প্রার্থনা অথবা অনুরূপ প্রয়োজন নিবেদনের চিত্র তুলে ধরে।

৭. একইভাবে আমরা তাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্যে বহু পশুপাখিও দেখতে পাই, যেমনটি কিছু প্রাণীর মূর্তিতে প্রকাশ পায়। এই উপাস্য দেবতাদের মধ্যে বৃষ বা ঘাঁড় একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল।

৮. এছাড়া এসব উপাস্য বস্তুর পাশাপাশি ছোট পুতুল, খেলনা, শয্যা, আরামকেদারা, রুটি এবং ফুলদানিও পাওয়া গিয়েছে।

৯. অধিকন্তু, বিশ্বাস ও ধর্ম প্রকাশকারী অধিকাংশ উপকরণে পুরুষ উপাস্যের তুলনায় নারী উপাস্যের সংখ্যা অনেক বেশি। এ কারণে আমরা নারী দেবীদের সুন্দর অলঙ্কারে সুসজ্জিত দেখতে পাই অথবা কখনও তারা গর্ভে সন্তান ধারণ করে আছে কিংবা শিশুদের স্তন্যপান করচ্ছে।

১০. বহু ফলক বৃক্ষজাতীয় উপাস্যদের প্রতি নির্দেশ করে।

১১. তারা বহু দেবদেবীর পাশাপাশি এমন একজন উপাস্যেরও পূজা করত যাকে শিং বিশিষ্ট এবং ত্রিমুখধারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

তবে তাদের প্রধান উপাস্যগুলো হলো: মাতৃদেবী, শিব এবং যোনি সদৃশ আকৃতি। আর এগুলোই হলো প্রধান

(ص: 49) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

معبودات سكان وادي نهر السند، وهذه الآلهة وطقوسها قد تركت آثاراً بعيدة المدى في الديانات الهندية كلها عبر القرون، وتمثلت بصورة واضحة في كثير من التقاليد الهندوكية حتى هذه الآونة، الأمر الذي يدل على قدمها لدى الهنود().

সিন্ধু নদ উপত্যকার অধিবাসীদের উপাস্যসমূহ; এই সকল উপাস্য ও তাদের আচার-অনুষ্ঠান শতাব্দীকাল ধরে সকল ভারতীয় ধর্মের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বর্তমান

সময় পর্যন্ত বহু হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ভারতীয়দের নিকট এগুলোর প্রাচীনত্বের প্রমাণ বহন করে।()

(ص: 50)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الرابع: وفود الآريين إلى بلاد الهند
سبقت الإشارة إلى عدم أصالة الآريين في الهند، بقي أن أذكر هنا من هم الآريون؟ ومتى وفدوا إلى بلاد الهند وكيف ومن أين تم ذلك، هذا ما سيأتي بيانه فيما يلي:
أولاً: معنى كلمة: آري:
الآريون: (Aryan) تطلق على الشرفاء والنبلاء باللغة السنسكريتية(). وهذا يدل على أنهم اعتبروا أنفسهم منذ قدومهم إلى هذه المناطق الآسيوية شرفاء، والسكان الأصليين فيها أراذل.
(وعلى هذا الأصل اشتق اسم "إيران" ... وبهذا يكون الآريون قد اعتبروا أنفسهم سادة البلاد والآخرين خدماً وعبداً()).
ويرى بعض علماء الغرب: أن آري مشتقة من أصل سنسكريتي معناها: يحرق(). ويمكن أن يقارن هذا الأصل (re-ar) بكلمتين لاتينيتين (aratrum) ومعناها محراث، (area) معناها: سهل مكشوف؛ وعلى هذا الأساس تكون كلمة (آري) معناها في الأصل فلاح لا شريف.
وقيل: أطلقت آرياً نسبةً إلى لغة ضائعة معروفة بالأرياك، فاشتقت منها اللغة المعروفة بالسنسكرت().
وقيل: آرياً معناها: العشائر، وذلك أنهم عندما جاءوا إلى الهند كانوا على نظام القبائل التي تتكون من عشائر ترتبط برباط القرابة().

وقيل: "آريا" نسبةً إلى إريانا فايجو Airyana vaejo (موطن الآريين) والذي جاء ذكره في الكتب

চতুর্থ শাখা: ভারত উপমহাদেশে আর্যদের আগমন

ভারতে আর্যদের আদিবাসী না হওয়ার বিষয়টি ইতোপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখন এখানে উল্লেখ করা বাকি রয়েছে যে, আর্য কারা? তারা কখন ভারতে আগমন করেছিল এবং কীভাবে ও কোথা থেকে তাদের এই আগমন ঘটেছিল; এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করা হবে:

প্রথমত: 'আর্য' শব্দের অর্থ:

আর্য: (Aryan) সংস্কৃত ভাষায় এটি শরিফ (ভদ্রলোক) এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়... এটি নির্দেশ করে যে, তারা এই এশীয় অঞ্চলগুলোতে আসার সময় থেকেই নিজেদেরকে সম্ভ্রান্ত এবং সেখানকার আদিবাসীদের নীচ ও অধম মনে করত।

(এই মূল শব্দ থেকেই "ইরান" নামটি এসেছে... আর এর মাধ্যমে আর্যরা নিজেদেরকে দেশের অধিপতি এবং অন্যদেরকে ভৃত্য ও গোলাম হিসেবে গণ্য করেছিল)।

পশ্চিমা কিছু পণ্ডিতদের মতে: 'আর্য' শব্দটি এমন একটি সংস্কৃত মূল থেকে উদ্ভূত যার অর্থ: জমি চাষ করা। এই মূলটিকে (re-ar) দুটি ল্যাটিন শব্দের সাথে তুলনা করা যেতে পারে: (aratrum) যার অর্থ লাঙল, এবং (area) যার অর্থ উন্মুক্ত সমভূমি; এই ভিত্তিতে 'আর্য' শব্দের মূল অর্থ হলো কৃষক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নয়।

আবার কেউ কেউ বলেন: 'আরিয়াক' নামক একটি বিলুপ্ত ভাষার সাথে সম্পৃক্ত করে 'আর্য' নামকরণ করা হয়েছে, যে ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষাটি উদ্ভূত হয়েছে।

আবার কেউ বলেন: 'আর্য' মানে: গোষ্ঠী বা বংশ; কারণ তারা যখন ভারতে এসেছিল, তখন তারা এমন এক গোত্রীয় ব্যবস্থার অধীনে ছিল যা রক্ত সম্পর্কীয় গোষ্ঠীগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

আরও বলা হয়েছে: "আর্য" শব্দটি 'আরিয়ানা ভাইজো' (Airyana vaejo) অর্থাৎ 'আর্যদের আদিভূমি'র সাথে সম্পৃক্ত, যার উল্লেখ গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।

الزرادشتية() .

وقيل: إن كلمة آريا أصلها من أري، وتعني: العدو، وعلى هذا تكون هذه الكلمة أطلقت عليهم من قبل السكان الأصليين() .

وعلى كل حال: هم شعب ذو لون أبيض، وشعر أسود، يتكلمون اللغة السنسكريتية، ومشكوك في أصلهم() . وتوضح التحقيقات الجديدة أن لونهم كان أشبه بلون الذهب() . ولهذا قد عرفوا فيما بعد في التاريخ بالمجموعة الهندية الأوربية (Indu European) فهم أكثر وأقرب شبهاً بسكان أوربا الشمالية() ، وسيأتي بيان ذلك. ثانياً: من هم الآريون:

أصل الآريين مشكوك فيه() حيث إن المؤرخين اختلفوا اختلافاً كبيراً حول تحديد هوية الآريين() :

القول الأول: إن الآريين لم ينزحوا من بلد آخر، بل هم أصل سكان بلاد الهند بناءً على بعض الآثار التي وجدت في حفريات "موهينجو دارو"() . ولكن هذا القول لا أساس له من الصحة لوجوه: من أبرزها: سبق معنا إثبات كون الدراويديين هم السكان الأصليون في البلاد. شواهد التاريخ، يقول أحد المستشرقين: ففي پنجاب نجد السكان أطول قامة، بشرتهم بيضاء،

জরথুস্ত্রবাদ।

বলা হয়ে থাকে: ‘আর্য’ শব্দটি ‘অরি’ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ: শত্রু। এই ভিত্তিতে শব্দটি আদি অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

যাই হোক: তারা ছিল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণকেশী এক জাতি, যারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলত।

তাদের আদি উৎস সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। নতুন গবেষণাগুলো স্পষ্ট করে যে, তাদের গায়ের রঙ ছিল অনেকটা স্বর্ণালি আভার মতো। একারণে পরবর্তীতে তারা ইতিহাসে ইন্দো-

ইউরোপীয় (Indo European) গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তারা উত্তর ইউরোপের অধিবাসীদের সাথে অধিক ও নিকটতর সাদৃশ্যপূর্ণ, যার বর্ণনা সামনে আসবে।

দ্বিতীয়ত: আর্য কারা:

আর্যদের মূল উৎস বিতর্কিত, কেননা ঐতিহাসিকগণ আর্যদের পরিচয় নির্ধারণের বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ করেছেন:

প্রথম মত: আর্যরা অন্য কোনো দেশ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসেনি, বরং "মহেঞ্জোদাড়ো"র খননকার্যে প্রাপ্ত কিছু নিদর্শনের ভিত্তিতে তারাই ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী।

কিন্তু এই মতটি সঠিক না হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে দ্রাবিড়রাই এই ভূখণ্ডের আদি অধিবাসী।

ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ; একজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বলেন: পাঞ্জাবে আমরা অধিবাসীদের দীর্ঘদেহী ও শ্বেতবর্ণের দেখতে পাই,

(ص: 52)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أو أميل إلى البياض، ملامحهم أدق، وهم بهذا يخالفون باقي الهنود حيث تنتشر ملامح التورانيين، أو حيث توجد ملامح السكان الأصليين بالجنوب، وتقل ملامح الآريين كلما اتجهنا جنوباً أو شرقاً).

الصراع القائم بين الفريقين إلى اليوم على العموم يدل بوضوح أن الآريين دخلاء في البلاد، وأنهم هزموا الدراويد، وكادوا لهم، فترى الدراويد "لا يزالون يكيّدون لهم كيداً رغم مرور آلاف السنين، فإن هذا الحقد ورثوه أباً عن جدٍ، فلو كان الآريون من أصل سكان الهند لما حدث كل هذا).

كما اعترف كثير من مفكري الهندوس أيضاً على كونهم من الخارج.

القول الثاني: إنهم آسيويو الأصل:

واختلفوا في نسبة موطنهم الأصلي على أقوال:

إن أصلهم من بلاد تركستان، وكانوا يعيشون في وسط آسيا في بلاد تركستان بالقرب من نهر "جيحون"، ثم زحفت أفواج ضخمة من هذا الجنس في أزمنة غير معروفة، واتجهت إلى جهتين، فئة ذهبت إلى أوربا، وفئة هاجرت إلى الهند عبر إيران(). يقول الدكتور عبد الله نومسوك: "والأرجح أنهم أسيويو الأصل، كانوا يعيشون في وسط آسيا في بقعة من بلاد تركستان (Turkistan) في جنوب روسيا (Russia) وشرق بحر قزوين (Caspian)، وقد تدفقت هذه القبيلة كأموج هائلة على أوربا (Europe) وآسيا الصغرى، ثم موجة أخرى إلى الشرق الأوسط، واستوطنت العراق، ثم هجرات عديدة إلى إيران (Iran) حيث أقاموا ببلاد فارس (Persia) ثم داوم حفدتهم سيرهم إلى الجنوب فجأوزوا جبال هندوكوش ودخلوا الهند().

অথবা গাত্রবর্ণ শুভ্রতার দিকে ঝুঁকে পড়া, তাদের অবয়ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম; এর মাধ্যমে তারা অবশিষ্ট ভারতীয়দের চেয়ে ভিন্নতর, যেখানে তুরানি বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তৃত অথবা যেখানে দক্ষিণাঞ্চলের আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। আমরা যত দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে অগ্রসর হই, আর্যদের বৈশিষ্ট্যসমূহ ততই হ্রাস পেতে থাকে।

সামান্যভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে আজ অবধি চলমান সংঘাত স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, আর্যরা এই ভূখণ্ডে বহিরাগত এবং তারা দ্রাবিড়দের পরাজিত করেছিল ও তাদের প্রতি চক্রান্ত করেছিল। ফলে দেখা যায় যে, দ্রাবিড়রা "হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে; প্রকৃতপক্ষে তারা এই বিদ্বেষ তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে। যদি আর্যরা ভারতের মূল অধিবাসী হতো, তবে এসবের কিছুই ঘটত না।"

অনুরূপভাবে অনেক হিন্দু চিন্তাবিদও তাদের বহিরাগত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয় মত: তারা এশীয় বংশোদ্ভূত:

তাদের আদি জন্মভূমির সম্পর্কের ব্যাপারে তারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন:

তাদের মূল তুর্কিস্তান ভূখণ্ড থেকে এবং তারা মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তান ভূখণ্ডে "জিহন" নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। অতঃপর অজানা সময়ে এই জাতির বিশাল বাহিনীসমূহ

অগ্রসর হয়ে দুটি দিকে গমন করে; একদল ইউরোপের দিকে যায় এবং অন্য একটি দল ইরানের মধ্য দিয়ে ভারতে অভিবাসন করে। ড. আবদুল্লাহ নুমসুক বলেন: "অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো যে তারা এশীয় বংশোদ্ভূত, তারা মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ রাশিয়ার তুর্কিস্তানের (Turkistan) একটি অংশে এবং কাস্পিয়ান (Caspian) সাগরের পূর্ব দিকে বাস করত। এই গোত্রটি বিশাল ঢেউয়ের মতো ইউরোপ (Europe) এবং এশিয়া মাইনরে ছড়িয়ে পড়েছিল, অতঃপর আরেকটি ঢেউ মধ্যপ্রাচ্যের দিকে ধাবিত হয়ে ইরাকে বসতি স্থাপন করে। এরপর ইরানে (Iran) বহু অভিবাসন ঘটে যেখানে তারা পারস্যে (Persia) অবস্থান করে, অতঃপর তাদের উত্তরসূরিরা দক্ষিণ দিকে যাত্রা অব্যাহত রেখে হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে।"

(ص: 53)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وقيل: إن موطنهم الأصلي روسيا().

وقيل: إنهم هبطوا الهند من السهوب الأوراسية(), (منطقة إيران).

يقول أحد الباحثين: (ولا أحاول هنا أن آتي بافتراض جديد في أصل آريين، بل أذكر أن المحتمل أكثر من سواه على ما يظهر، وهو أن آريين كانوا سكان إيران الأصليين، وأن المجاورين منهم للهند هم الذين دخلوها على دفعات متتابعة لا ريب، كما استولى أجدادهم على أوروبا من قبلهم، وأن تأثيرهم في دماء الشعوب المقهورة كان ضعيفاً إلى الغاية كما يبدو لي خلافاً للرأي السائد) ().

ويضيف الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي دلالة لغوية لكون الآريين من أهل فارس فيقول: (تشترك اللغة السنسكريتية مع الفارسية في كثير من الألفاظ والمعاني، ولم يثبت في التاريخ أن أهل الهند خرجوا إلى فارس ليقتبسوا بعض الكلمات، لذا يجزم علماء اللسان بأن المتكلمين بالسنسكريتية - وهم آريون -

والفرس كانوا من منطقة واحدة(1). ثم نقل المؤلف قائمة كبيرة من الألفاظ المشتركة بين الألفاظ الفارسية والألفاظ السنسكريتية(2).

ومنهم من يقول: إن العراق كان أصل مسكنهم، ولكنهم مروا عن طريق إيران. ومن ذهب إلى هذا القول الدكتور إحسان حقي، حيث يقول: ولكنني أرجح أنهم عراقيون لأسباب كثيرة منها:

1. إن صلة الهند بالعراق صلة قديمة وقوية وكانت إيران همزة الوصل بينهما.
2. إن العراق هو مهد الحضارة العالمية ومبعث الإشعاع الفكري والفلسفي ومدنيته أقدم المدن.
3. إن الدين الذي نشره الآريون في الهند يشبه الديانة اليهودية شبهاً كبيراً.
4. إن الكتب الآرية الدينية أكثرها شعرية، وقول الشعر بديهةً وارتجالاً ميزة امتاز بها العرق الآسيوي دون الأوربي.

আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আদি জন্মভূমি হলো রাশিয়া।

এবং বলা হয়েছে যে, তারা ইউরেশীয় স্টেপ অঞ্চল (ইরান অঞ্চল) থেকে ভারতে অবতরণ করেছিল।

একজন গবেষক বলেন: (আমি এখানে আর্যদের উৎস সম্পর্কে কোনো নতুন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি না, বরং যা সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য বলে মনে হয় তা উল্লেখ করছি; আর তা হলো আর্যরা ইরানের আদি বাসিন্দা ছিল এবং তাদের মধ্য থেকে যারা ভারতের প্রতিবেশী ছিল তারাই নিঃসন্দেহে একের পর এক দফায় দফায় সেখানে প্রবেশ করেছিল, যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষরা এর আগে ইউরোপ দখল করেছিল। প্রচলিত মতের বিপরীতে আমার কাছে মনে হয় যে, বিজিত জাতিগুলোর রক্তধারায় তাদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত নগণ্য)।

ডক্টর মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী আর্যদের পারস্যের অধিবাসী হওয়ার সপক্ষে একটি ভাষাগত প্রমাণ যোগ করে বলেন: (সংস্কৃত ভাষার সাথে ফারসি ভাষার অনেক শব্দ ও অর্থের মিল রয়েছে। ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে ভারতের অধিবাসীরা কিছু শব্দ গ্রহণ করার জন্য পারস্যে গিয়েছিল। তাই ভাষাবিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে বলেন যে, সংস্কৃতভাষীরা—যারা

মূলত আর্য—এবং পারস্যের অধিবাসীরা একই অঞ্চলের লোক ছিল)। এরপর লেখক ফারসি শব্দ ও সংস্কৃত শব্দের মধ্যে মিল থাকা শব্দের একটি দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরেছেন।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, ইরাক ছিল তাদের মূল আবাসস্থল, তবে তারা ইরানের পথ হয়ে সেখানে এসেছিল।

ডক্টর ইহসান হাক্কি এই মত পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তিনি বলেন: কিন্তু আমি অনেকগুলো কারণে তাদের ইরাকি হওয়াকেই প্রাধান্য দিই, যার মধ্যে রয়েছে:

১- ইরাকের সাথে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও সুদৃঢ় এবং ইরান ছিল এই দুইয়ের মধ্যকার সংযোগস্থল।

২- ইরাক হলো বিশ্ব সভ্যতার দোলনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক আলোকচ্ছটার উৎস, আর এর সভ্যতা ছিল প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর অন্যতম।

৩- আর্যরা ভারতে যে ধর্ম প্রচার করেছিল তা ইহুদি ধর্মের সাথে ব্যাপকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৪- আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর বেশিরভাগই কাব্যিক; আর তাৎক্ষণিকভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতা বলা এশীয় জাতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা ইউরোপীয়দের মধ্যে নেই।

(ص: 54) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

5. إن وجود بعض الآلهة الفارسية في ريگفید يؤيد أن القوم كانوا على صلة بالآيرانيين وبدهي أن تكون هجرة العراقيين إلى الهند هجرة تدريجية تمت على مراحل كانت إيران إحدى مراحلها.
6. إن أوربا قبل الميلاد بألفي سنة كانت بلاداً غارقة في الجهالة والآريون لم يكونوا أمة جاهلة بل كانوا على علم ومعرفة.
7. إن ما أتى به الآريون من تشريع، في الهند - كما سيأتي بيانه - لم نجد له مثيلاً في أوربا، بل نجد له مثيلاً عند اليهود.

كل هذه الأسباب تحفزنا على الاعتقاد بأن العراق مهد الآريين ولكنهم لم يخرجوا من العراق فاتحين كما خرج إسكندر من اليونان، أو كما انبعث المسلمون من مكة أو كما جاء جنكيز خان وتيمور لنك من الصين، بل الأرجح أنهم ساروا جماعات إثر جماعات في طلب العيش، ثم إنهم عملوا رعاةً، حتى إذا كثر عددهم وقوي ساعدتهم انحدروا، على مراحل، نحو الهند فاستولوا عليها().

القول الثالث: إن الآريين كانوا أوروبيين.

وعلى هذا: هم قوم نشأوا ببلاد "الدانوب" بأوروبا، ثم هاجروا إلى آسيا عندما ضاقت بهم الأرض، متخذين طريق الشرق حتى بحر مرمرة، ثم عبروا البسفور أو الدردنيل إلى آسيا الصغرى، واستمروا في سيرهم شرقاً متجنبين الحضارات المزدهرة التي كانت قد نشأت في طريقهم، حتى نزلوا فارس بالقرب من تبريز، ومن هناك انحدروا إلى الهند().

واستدل القائلون بهذا القول بمجموعة من الأدلة، منها:

أ- توضح التحقيقات الجديدة أن لونهم كان أشبه بلون الذهب، وهو لون مرغوب لإلههم "إندرا" كما جاء في "ريگ فيد" و"ياجور فيد" (أن إلههم "رودرا" كان لونه ذهبياً)

وجاء في الباب الأول من "ريگفيد": أن عابداً كان يدعو الله أن يهب له ولداً يكون لونه كالذهب. ومن هذا التشابه ادعى الباحثون بأن الآريين كانوا من أجناس أوروبا. ب. قد وجدت الجماجم في شمال أوروبا تشبه إلى حد ما جماجم الآريين.

৫- ঋগ্বেদে কিছু পারস্যীয় দেবদেবীর উপস্থিতি এই কথাকে সমর্থন করে যে, এই জাতিটি ইরানিদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং এটি স্পষ্ট যে, ইরাকিদের ভারতে হিজরত বা অভিবাসন ছিল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছিল এবং ইরান ছিল সেই পর্যায়গুলোর অন্যতম একটি পর্যায়।

৬- খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে ইউরোপ ছিল অজ্ঞতায় নিমজ্জিত একটি ভূখণ্ড, আর আর্যরা কোনো অজ্ঞ জাতি ছিল না, বরং তারা ছিল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

৭- আর্যরা ভারতে যে বিধি-বিধান বা আইন নিয়ে এসেছিল—যার বর্ণনা সামনে আসবে—আমরা ইউরোপে তার কোনো দৃষ্টান্ত পাই না, বরং আমরা ইহুদিদের মাঝে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই।

এই সকল কারণ আমাদের এই বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করে যে, ইরাকই ছিল আর্যদের সূতিকাগার। তবে তারা ইরাক থেকে বিজেতা হিসেবে বের হয়নি, যেভাবে গ্রিস থেকে আলেকজান্ডার বেরিয়েছিলেন, কিংবা যেভাবে মক্কা থেকে মুসলিমদের উত্থান ঘটেছিল, অথবা যেভাবে চীন থেকে চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লঙের আগমন ঘটেছিল। বরং অধিকতর যুক্তিযুক্ত কথা হলো যে, তারা জীবিকার সন্ধানে দলে দলে পথ চলেছিল। এরপর তারা রাখাল হিসেবে কাজ করত; অবশেষে যখন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং তাদের শক্তি সামর্থ্য সুসংহত হলো, তখন তারা বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হয়ে তা দখল করে নেয়।

তৃতীয় মত: আর্যরা ছিল ইউরোপীয়।

এই মতানুসারে: তারা এমন এক জাতি যারা ইউরোপের "দানিউব" অঞ্চলে বেড়ে উঠেছিল। এরপর যখন ভূমি তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তখন তারা এশিয়ার দিকে হিজরত করে। তারা মারমারা সাগর পর্যন্ত পূর্বের পথ অবলম্বন করে, এরপর বসফরাস বা দাদানেলিস পাড়ি দিয়ে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। পথে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ সভ্যতাগুলোকে এড়িয়ে তারা তাদের পূর্বমুখী যাত্রা অব্যাহত রাখে, যতক্ষণ না তারা তাবরিজের নিকটবর্তী পারস্যে অবতরণ করে এবং সেখান থেকে তারা ভারতে প্রবেশ করে।

যারা এই মত পোষণ করেন তারা একগুচ্ছ প্রমাণের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

ক- আধুনিক গবেষণাগুলো স্পষ্ট করে যে, তাদের গায়ের রঙ ছিল অনেকটা স্বর্ণালি বর্ণের মতো, যা তাদের দেবতা "ইন্দ্রের" জন্য একটি কাক্ষিত রঙ ছিল; যেমনটি "ঋগ্বেদ" ও "যজুর্বেদে" এসেছে যে, তাদের দেবতা "রুদ্রের" গায়ের রঙ ছিল স্বর্ণালি।

"ঋগ্বেদের" প্রথম অধ্যায়ে এসেছে: এক উপাসক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিল যেন তিনি তাকে স্বর্ণালি বর্ণের একটি সন্তান দান করেন। এই সাদৃশ্যের কারণেই গবেষকরা দাবি করেছেন যে, আর্যরা ছিল ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত।

খ- উত্তর ইউরোপে এমন কিছু করোটি পাওয়া গেছে যা অনেকটা আর্যদের করোটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

جـ. ادعى المستشرق "بونز" أن اللغة السنسكريتية متحدة في أصولها مع لغات أوربا().

فيقولون: إنهم نزحوا من مساكنهم طالبين الرزق عبر سواحل نهر "الدانوب" ثم "إيران" وأفغانستان" حتى وصلوا إلى السند، وقد تركوا جماعة منهم في تلك البلاد التي عبروها، فبدأت الحرب بينهم وبين أهل السند. بينما لم يقاوم أهل تلك البلاد، واستمرت هذه الحروب قرابة ألف سنة، وفي النهاية استسلم أهل السند، وهربوا إلى الغابات والجبال، وقد هاجر جماعة من أهل السند إلى شمال الهند، وانضبوا في النهاية إلى المجتمع القيدي، ومن بقي منهم بأيديهم صاروا عبيداً لهم، وهم الذين كانوا يسمون باسم الدراويد".

فهذه ثلاثة أقوال رئيسة في تحديد أصل الآريين، والذي يلاحظ القارئ الكريم من هذه الأقوال وأدلتها أنهم يتفقون على شيء واحد، وهو أن هؤلاء الآريين لهم فروع عديدة في عدة دول، وهم أمة واحدة نزحوا إلى مناطق عديدة؛ فهذا متفق عليه، وإن كان الخلاف لا يزال سارياً في تحديد مكان نزوح هؤلاء().

متى قدم الآريون إلى الهند ؟

ليس هناك تحديد دقيق لتاريخ قدوم الآريين لغزو الهند، إنما هناك مؤشرات تدل على أنهم دخلوا مقاطعاتها الشمالية الغربية بين عامي 1600 و 800 قبل الميلاد(). ويرى البعض: أنه تم في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ().

بينما يرى الدكتور محمد إسماعيل الندوي أن الموجة الآرية الأولى إلى الهند كانت خلال عام 1800 قبل الميلاد تقريباً(). وهو القول الذي يوافق عليه أغلب الهندوس().

তারা বলেন: তারা জীবিকার অন্বেষণে তাদের আবাসভূমি থেকে দানিউব নদীর উপকূল হয়ে ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে সিন্ধু পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তারা যে দেশগুলো অতিক্রম করেছিলেন সেখানে তাদের একটি দল রেখে এসেছিলেন, ফলে তাদের এবং সিন্ধুবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যেখানে ওইসব দেশের অধিবাসীরা কোনো প্রতিরোধ করেনি, সেখানে এই যুদ্ধগুলো প্রায় এক হাজার বছর ধরে চলেছিল। অবশেষে সিন্ধুবাসীরা আত্মসমর্পণ করে এবং বন-জঙ্গলে ও পাহাড়ে পালিয়ে যায়। সিন্ধুর একদল লোক উত্তর ভারতে স্থানান্তরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বৈদিক সমাজের সাথে যুক্ত হয়। আর তাদের মধ্যে যারা তাদের হাতে রয়ে গিয়েছিল তারা তাদের দাসে পরিণত হয়, তাই "দ্রাবিড়" নামে পরিচিত ছিল।

এগুলো হলো আর্যদের মূল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান মত। সম্মানিত পাঠক এই মতগুলো ও সেগুলোর প্রমাণাদি থেকে যা লক্ষ্য করবেন তা হলো—তারা একটি বিষয়ে একমত, আর তা হলো এই আর্যদের বিভিন্ন দেশে অনেক শাখা রয়েছে এবং তারা একটি একক জাতি যারা বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছিল; এটি সর্বসম্মত বিষয়, যদিও তাদের স্থানান্তরের উৎসস্থল নির্ধারণের ব্যাপারে এখনও মতভেদ বিদ্যমান।

আর্যরা কখন ভারতে এসেছিল?

ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যে আর্যদের আগমনের কোনো সঠিক সময়সীমা নেই, তবে কিছু নির্দেশক ইঙ্গিত দেয় যে তারা খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ৮০০ অব্দের মধ্যে এর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলোতে প্রবেশ করেছিল।

কেউ কেউ মনে করেন: এটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে সম্পন্ন হয়েছিল।

অন্যদিকে ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী মনে করেন যে, ভারতে আর্যদের প্রথম ঢেউটি ছিল প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দের দিকে, আর এটি এমন একটি মত যার সাথে অধিকাংশ হিন্দু একমত পোষণ করেন।

(ص: 56) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

مساكن الآريين القديمة في الهند:

لما دخل الآريون الهند استوطنوا بالمنطقة الشمالية بين نهري جنبنا (يامونا) وغنغا، وسبوا المنطقة التي سكنوها باسم "آريا ورتم" أي: مساكن آريا، واعتبروا الأماكن الأخرى بالمليج والكلية تعني: النجس، ولا يسمح لأي آري أن يذهب إلى منطقة المليج حسب تعليماتهم، يقول البيروني(١): "يلزمه - يعني البرهمي - أن يسكن فيها بين نهر السند نحو الشمال وبين نهر جرمنيت نحو الجنوب ولا يتجاوزهما إلى حدود الترك وحدود الكربات والبحر في جانبي المشرق والمغرب فقد ذكر أنه لا يحل له المقام في أرض لا تنبت الحشيشة التي يتختم بها في البنصر ولا يرتعي فيها الغزلان السود الشعر وتلك صفة ما وراء الحدود المذكورة فإن اجتازها إلى ما وراءها كان مذنباً ولزمته الكفارة"(٢٠٠).

ভারতে আৰ্যদের প্রাচীন আবাসস্থল:

আৰ্যরা যখন ভারতে প্রবেশ করল, তখন তারা যমুনা এবং গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী উত্তর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করল। তারা তাদের বসতিপূর্ণ অঞ্চলের নাম দিয়েছিল "আৰ্যাবর্ত", যার অর্থ হলো: আৰ্যদের আবাসস্থল। তারা অন্যান্য স্থানগুলোকে "ম্লেচ্ছ" হিসেবে গণ্য করত এবং এই শব্দটির অর্থ হলো: অপবিত্র। তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো আৰ্যের জন্য ম্লেচ্ছ অঞ্চলে যাওয়া অনুমোদিত ছিল না। আল-বিরুনি বলেন: "তার জন্য—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্য— অপরিহার্য হলো উত্তর দিকে সিন্ধু নদ এবং দক্ষিণ দিকে চর্মণ্ডী নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস করা। সে যেন এগুলো অতিক্রম করে তুর্কিদের সীমানা, কিরাতদের সীমানা এবং পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকের সমুদ্র পর্যন্ত না যায়। কারণ এটি বর্ণিত হয়েছে যে, তার জন্য এমন কোনো ভূমিতে অবস্থান করা বৈধ নয় যেখানে সেই ঘাস জন্মায় না যা অনামিকা আঙুলে আংটি হিসেবে পরিধান করা হয় এবং যেখানে কালো পশমবিশিষ্ট হরিণ বিচরণ করে না। আর এগুলোই হলো উল্লিখিত সীমানার বাইরের অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। যদি সে এগুলো অতিক্রম করে তার বাইরে চলে যায়, তবে সে পাপে লিপ্ত হবে এবং তার ওপর কাফফারা অবধারিত হবে।"

الفرع الخامس: امتزاج أهل الهند بالآريين

يقول ول ديورانت: "كان هؤلاء الآريون أقرب إلى المهاجرين منهم إلى الفاتحين، شأنهم في ذلك شأن الجرمان في غزوهم لإيطاليا، ولكنهم جاءوا ومعهم أجسام قوية، وشهية عارمة للطعام والشراب، ووحشية لا تتردد في الهجوم، ومهارة وشجاعة في الحروب، وسرعان ما أدت بهم هذه الخصال كلها إلى السيادة على الهند الشمالية؛ وكانوا يحاربون بالقسي والسهام، يقودهم مقاتلون مدرعون في عربات حربية، أدواتهم في القتال هي الفؤوس إن كانوا على مقربة من العدو، والحراب يقذفون بها إن كانوا على مبعدة منه... وكل ما في الأمر أنهم أرادوا أرضاً ومرعى لباشيتهم، ولم يحيطوا حروبهم بدعوى الشرف القومي().، لكنهم قصدوا بالحرف() صراحة إلى "رغبة في مزيد من الأبقار" وجعلوا خطوة فخطوة يزحفون شرقاً على امتداد نهري السند وغنغا، حتى خضعت الهندوستان كلها لسلطانهم"().

أثر امتزاج الآريين بالآخرين من الناحية الاجتماعية:

لقد حارب الآريون الممالك التي أقامها الجنس الأصفر (التورانيون) بالهند وانتصروا على الكثير منها، وكونوا لهم بها مناطق نفوذ، ولم يتصل الآريون بسكان الهند بطريق التزاوج بل كان الآريون يحافظون غالباً على سلالتهم البيضاء، فلهذا لم يتصلوا بالسكان الآخرين بالتزاوج في بداية الأمر، وساقوا سكان الهند إلى الغابات والجبال، أو أخذوهم أسارى، وسباهم الأدب الآري المبكر (أمة العبيد). والسبب في أن الآريين لم يتم الزواج بينهم وبين الهنود، هو أن الآريين دخلوا الهند كشعب مهاجر لا كجيش محارب، والفرق كبير بين الحالتين، فالجيش يكون عبادة الرجال الذين سرعان ما يتصلون بنساء الشعب المغلوب، أما الآريون فقد دخلوا بأموالهم ونسائهم وأطفالهم، فلم يحتاجوا لنساء الهند للتزاوج، وكان عدم الحاجة للنساء مع الاستعلاء الذي يصحب النصر من دواعي نشأة الطبقات، كما كان

هذا من أسباب كثرة الألوان في الهند(). ولكن بعد مرور الزمن تم امتزاجهم
بآخرين شيئاً فشيئاً، فقد تكون أخيراً

পঞ্চম শাখা: আর্যদের সাথে ভারতের অধিবাসীদের সংমিশ্রণ

উইল ডিউরান্ট বলেন: "এই আর্যরা বিজেতাদের চেয়ে অধিবাসীদের সাথেই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, যেমনটি ছিল ইতালিতে জার্মানদের আক্রমণের ধরন। তবে তারা যখন এসেছিল, তাদের সাথে ছিল শক্তিশালী শরীর, আহার ও পানীয়ের প্রতি প্রবল ক্ষুধা, আক্রমণে দ্বিধাহীন নিষ্ঠুরতা এবং যুদ্ধে পারদর্শিতা ও বীরত্ব। শীঘ্রই এই সকল বৈশিষ্ট্য তাদের উত্তর ভারতের ওপর আধিপত্য এনে দেয়। তারা ধনুক ও তীরের সাহায্যে যুদ্ধ করত, যুদ্ধরথে আরোহী বর্মধারী যোদ্ধারা তাদের নেতৃত্ব প্রদান করত। শত্রুর সন্নিহিতে থাকলে তাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিল কুঠার, আর দূরত্বে থাকলে তারা বর্ষা নিক্ষেপ করত... মূল বিষয়টি ছিল, তারা তাদের গবাদি পশুর জন্য ভূমি ও চারণভূমি চেয়েছিল। তারা তাদের যুদ্ধসমূহকে জাতীয় মর্যাদার দাবিতে পর্যবসিত করেনি, বরং স্পষ্টভাবে যুদ্ধের মাধ্যমে 'অধিক গবাদি পশুর লালসা' পোষণ করেছিল। তারা ধাপে ধাপে সিন্ধু ও গঙ্গা নদী বরাবর পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকে, যতক্ষণ না সমগ্র হিন্দুস্তান তাদের কর্তৃত্বের অধীনে চলে আসে।"

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যদের সাথে আর্যদের সংমিশ্রণের প্রভাব:

আর্যরা ভারতে পীত বর্ণের জাতি (তুরানিরা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্যসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং তাদের অনেকের ওপর বিজয় লাভ করেছিল। সেখানে তারা নিজেদের প্রভাববলয় গড়ে তুলেছিল। আর্যরা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ভারতের আদি অধিবাসীদের সাথে মিলিত হয়নি, বরং তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের শ্বেত বংশধারা বজায় রাখত। এই কারণেই প্রাথমিক পর্যায়ে তারা অন্য অধিবাসীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। তারা ভারতের আদি অধিবাসীদের বন ও পাহাড়ে বিতাড়িত করেছিল অথবা তাদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রহণ করেছিল। প্রাচীন আর্য সাহিত্যে তাদের 'দাস জাতি' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

আর্য ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়ার কারণ হলো, আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিল একটি অধিবাসী জাতি হিসেবে, কোনো যুদ্ধরত সেনাবাহিনী হিসেবে নয়। এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। সেনাবাহিনীর ভিত্তি হয় কেবল পুরুষরা, যারা অতি দ্রুত বিজিত জাতির নারীদের সাথে সংস্পর্শে আসে। অন্যদিকে, আর্যরা তাদের ধন-

সম্পদ, নারী ও সন্তানদের সাথে নিয়ে প্রবেশ করেছিল। ফলে বিবাহের জন্য তাদের ভারতীয় নারীদের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। নারীদের এই অপ্রয়োজনীয়তা এবং বিজয়ের সাথে যুক্ত শ্রেষ্ঠত্ববোধ বর্ণপ্রথা গড়ে ওঠার অন্যতম নিয়ামক ছিল। ভারতে বর্ণের আধিক্যের এটিও একটি কারণ ছিল। তবে সময়ের আবর্তনে ধীরে ধীরে অন্যদের সাথে তাদের সংমিশ্রণ ঘটে এবং পরিশেষে গঠিত হয়

(ص: 59)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

مجتمع الطبقات، وسيأتي بيان ذلك في الباب الثاني بإذن الله.
أثر امتزاج الآريين مع الآخرين من الناحية الدينية:
إن امتزاج الآريين مع السكان الأصليين أحدث أثراً بالغاً في عقيدتهم الدينية،
فإن الآريين الذين استولوا على مقاليد الحكم في الهند منذ عام 1500 ق.م. قد
جلبوا معهم آلهتهم وديانتهم، وحاربوا السكان الأصليين، وحاولوا التخلص من
جميع آثارهم الدينية والعقدية بشتى الوسائل، إلا أنهم تشرّبوا من حضارة وادي
نهر السند واقتبسوا معظم مزاياها الدينية، كما أدخلوا كثيراً من آلهتهم في صميم
عقيدتهم الدينية().

ومن هنا تركت ديانة وادي نهر السند وحضارته أثرها في الديانة الآرية وحضارتها،
فلقد اقتبس الآريون معظم عقائد أهل نهر السند وصبغوها بالصبغة الآرية بحيث
لا تنمحي آثارها ولا تقلع جذورها منها، ولهذا يعتقد الباحثون أن حضارة وادي نهر
السند وديانته وتقاليده هي الأصل والأساس للهند على مر القرون وحتى هذه
اللحظة، وعلى هذه الدعامة قامت جميع الحضارات الهندية، كما أن ملامحها واضحة
المعالم في شعوب الهند بأكملها وفي الأقاليم المختلفة والولايات.

ومن الجدير بالذكر أن القيدات - وهو أول سجل آري منذ نزوحهم إلى الهند - لا يذكر هذه الحضارة العريقة. ولا نعرف سببه على وجه التأكيد، ولكن من المحتمل أن الآريين - بسبب حداثة إقامتهم في الهند أثناء تأليف هذا الكتاب - اكتفوا بتسجيل أحاسيسهم وعواطفهم وانطباعاتهم وتقاليدهم وانتصاراتهم وفرحتهم وبهجتهم().

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ; আল্লাহর ইচ্ছায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যদের সাথে আর্যদের সংমিশ্রণের প্রভাব:

আদিবাসীদের সাথে আর্যদের সংমিশ্রণ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে যে আর্যরা ভারতের শাসনক্ষমতা দখল করেছিল, তারা সাথে করে তাদের দেবদেবী ও ধর্ম নিয়ে এসেছিল। তারা আদিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের সমস্ত ধর্মীয় ও বিশ্বাসগত চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। তবে তারা সিন্ধু নদ উপত্যকার সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং এর অধিকাংশ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিল; সেই সাথে তারা তাদের অনেক দেবদেবীকেও নিজেদের মূল ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

এখান থেকেই সিন্ধু নদ উপত্যকার ধর্ম ও সভ্যতা আর্য ধর্ম ও সভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আর্যরা সিন্ধু নদের অধিবাসীদের অধিকাংশ বিশ্বাস গ্রহণ করে সেগুলোকে আর্য রূপ দান করেছিল, যাতে সেগুলোর চিহ্ন মুছে না যায় এবং সেখান থেকে সেগুলোর মূল উৎপাটন করা না যায়। এই কারণেই গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে, সিন্ধু নদ উপত্যকার সভ্যতা, ধর্ম ও ঐতিহ্যই হলো শতাব্দীকাল ধরে এবং বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতের মূল ভিত্তি। এই স্তম্ভের ওপরই ভারতের সমস্ত সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং সমগ্র ভারতের জনগণ ও বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যগুলোতে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে আসার পর আর্যদের প্রথম নথি হিসেবে পরিচিত 'বেদ'-এ এই প্রাচীন সভ্যতার কোনো উল্লেখ নেই। আমরা এর সুনিশ্চিত কারণ জানি না, তবে সম্ভবত এই গ্রন্থটি সংকলনের সময় ভারতে তাদের অবস্থানের নতুনত্বের কারণে আর্যরা কেবল তাদের অনুভূতি, আবেগ, ধারণা, ঐতিহ্য, বিজয় এবং আনন্দ-উল্লাস লিপিবদ্ধ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

العنصر الثاني: بيان أحوال أهل شبه القارة الهندية

إن بيان أحوال شبه القارة الهندية على وجه العموم من الصعوبة بمكان؛ فلو كان البيان خاصاً بمرحلة زمنية لكن دقيقاً وممتعاً، ولما كانت الديانة الهندوسية لا تختص بمرحلة زمنية معلومة، فإنني إذ أتطرق إلى بيان أحوال شبه القارة الهندية أحاول أن أضع خطوطاً عامة على أحوالها التي مرّت عليها في التاريخ من غير تفصيل في ذلك؛ إذ طبيعة البحث تلزمني الإيجاز والاختصار.

وعلى هذا أقصر كلامي في بيان أحوال شبه القارة الهندية في الفروع الثلاثة الآتية:
الفرع الأول: الحالة السياسية

إن الحالة السياسية لشبه القارة الهندية في الماضي تتسم بالغوض والإبهام؛ إذ أن أقدم حضارة عرفت في تاريخ شبه القارة الهندية حضارة وادي السند، ثم مر بالحضارة الآرية، ثم بحضارات فارسية ويونانية، ثم تنور بالحضارة الإسلامية، ثم بالحضارة الأوروبية، وبالتالي بالحضارات الغربية، ومعلوم أن لكل حضارة ميراثها، ولكل قوم سياستها في البلاد والعباد. إلا أنني هنا سأقسم الحالة السياسية في شبه القارة الهندية إلى أربع مراحل رئيسة:

الأولى: الحالة السياسية في شبه القارة الهندية قبل الحكم الإسلامي
إذا أردنا أن نلخص الحالات السياسية لتلك المرحلة لشبه القارة الهندية نستطيع أن نقسمها ثلاث مراحل وهي على النحو الآتي:

(1) الحالة السياسية العامة في حضارة وادي السند:

إن الحالة السياسية العامة في حضارة وادي السند تتصف على العموم بالغوض لعدم التمكن من قراءة رموز الكتابة التي عثر عليها، إلا أن الذي يظهر من بعض الآثار المحفورة أنه قد بلغت شؤون التنظيم والإدارة في مصلحة البلديات حينذاك أقصى درجة من الإتقان والنضج، كانت العبارات تنشأ وفق مشروعات وضعت

قواعدها وأصولها بعد دراسات علمية واسعة شاملة، ومن هنا نظمت الشوارع تنظيماً رائعاً، وكانت الشوارع واسعة ونظيفة ومنظمة ومنسقة إلى درجة كبيرة، وكذلك العمارات والقلاع قد شيدت بمنتهى التنسيق والتنظيم ورصفت رصفاً دقيقاً، ومن هنا نعلم أنهم كانوا على قدر كبير من التفوق في سياسة البلاد والعباد، كما يفهم من كثير من الآثار أن أهل حضارة وادي السند كانوا ينظرون إلى الملوك بأنهم خلفاء الله في الأرض، وهكذا كانت نظرهم إلى الكهنة، وكانوا يرون حق نواب الملوك من الحكام والموظفين الكبار على

দ্বিতীয় উপাদান: ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের অবস্থার বর্ণনা

সাধারণভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থার বর্ণনা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন কাজ; যদি এই বর্ণনা কোনো নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য হতো, তবে তা নির্ভুল এবং আনন্দদায়ক হতো। যেহেতু হিন্দু ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাই আমি যখন ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থার বর্ণনার অবতারণা করছি, তখন আমি এর ইতিহাসের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত সাধারণ অবস্থাগুলোর একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করছি, বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়াই; কেননা গবেষণার প্রকৃতি আমাকে সংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্তকরণে বাধ্য করছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে, আমি ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থার বর্ণনায় আমার আলোচনাকে নিম্নোক্ত তিনটি শাখায় সীমাবদ্ধ রাখব:

প্রথম শাখা: রাজনৈতিক অবস্থা

অতীতে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা অস্পষ্টতা ও জটিলতা দ্বারা চিহ্নিত; কেননা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পরিচিত প্রাচীনতম সভ্যতা হলো সিন্ধু সভ্যতা, এরপর আর্য সভ্যতা, তারপর পারসিক ও গ্রিক সভ্যতার কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, এরপর ইসলামি সভ্যতায় তা আলোকিত হয়েছে, এরপর ইউরোপীয় সভ্যতা এবং সবশেষে পশ্চিমা সভ্যতা। এটি সুবিদিত যে, প্রতিটি সভ্যতার নিজস্ব ঐতিহ্য থাকে এবং প্রতিটি জাতির দেশ ও প্রজাদের শাসনের ক্ষেত্রে নিজস্ব রাজনীতি থাকে। তবে আমি এখানে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে চারটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করব:

প্রথম: মুসলিম শাসনের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা

আমরা যদি ভারতীয় উপমহাদেশের সেই পর্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চাই, তবে তাকে আমরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি এবং তা নিম্নরূপ:

১) সিন্ধু সভ্যতায় সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থা:

সিন্ধু সভ্যতায় সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থা সামগ্রিকভাবে অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন, কারণ প্রাপ্ত লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে খননকৃত কিছু নিদর্শনের মাধ্যমে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, তৎকালীন পৌরসভা বা স্থানীয় শাসনব্যবস্থার পরিচালনা ও প্রশাসনের বিষয়গুলো চরম দক্ষতা ও পরিপক্বতার স্তরে পৌঁছেছিল। ইমারতগুলো এমন সব প্রকল্পের অধীনে নির্মিত হয়েছিল যার নীতি ও ভিত্তিগুলো ব্যাপক ও গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর নির্ধারণ করা হয়েছিল। এখান থেকেই রাস্তাঘাটগুলো চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছিল এবং রাস্তাগুলো ছিল বেশ প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল ও সাজানো। একইভাবে ইমারত ও দুর্গগুলোও অত্যন্ত সুসমন্বিত ও সুশৃঙ্খলভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ইট বিছানো হয়েছিল। এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে, তারা দেশ ও প্রজা শাসনে ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। যেমনটি অনেক নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা রাজাদের পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দেখত, এবং পুরোহিতদের ক্ষেত্রেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমনই ছিল। তারা রাজপ্রতিনিধি হিসেবে শাসক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অধিকারকে

(ص: 61)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

جميع الناس().

(2) الحالة السياسية العامة بعد دخول الآريين في الهند:

أما بالنسبة للآريين: فالذي يظهر من خلال ريگ فید أن النظام كان ملكياً(). وكان من أهم أعمال الملوك السيطرة على الأعداء، وكان هناك فئتان من الناس، الآريون وغيرهم، وكان الآريون يسمون الآخرين بـ"دسيو"، ويتضح من بعض الفقرات أن الملك كان ينتخب من قبل بعض الأعيان، كما يفهم من الفقرات الأخرى أن

الملكية كانت ثابتة، بحيث يكون الولد ملكاً بعد والده(١)، كما يوجد من بعض الفقرات أن الملوك كانوا يأخذون الخراج(٢).

ويبدو أن الآريين كانوا يسكنون في مساكن "دسيو" بعد الاستيلاء عليهم، فما كانوا متحضرين، بل كانوا في البداية رُحَّلًا ثم تعرفوا على الحياة المدنية، بل ظهر فيهم في البداية النظام القروي وازدهر إلى حدٍّ ما(٣)، وقد امتازت الحياة القروية عندهم بطابع ديمقراطي وفق مصطلحنا الحديث، فقد منح الشعب - على الرغم من وجود نظام وراثي لتولي زعامة القبيلة كما سبق - بعض الحرية للتعبير عن إرادته، وقد وردت إشارات بوجود مثل هذه الحرية في كتبهم المقدسة مثل القيدات والأوبانيشادات، كما وردت إشارات كذلك عن ملوك ارتقوا عروشهم عن طريق الانتخاب، ولعل ذلك حين لم يخلف الملك وارثاً له من أبنائه. كما يظهر من القيدات والأوبانيشادات أن المجالس القروية المنتخبة قد تمتعت بسلطات عزل الملوك أو إعادة الملوك المعزولين، ولكن مثل هذه المنظمات فقدت نفوذها بعد قيام الإمبراطوريات.

وفي النظام القروي المتبع عندهم قد تمتعت كل قرية بمجلس قروي منتخب، ودرجت هذه المجالس على منح أفراد الشعب حرية التعبير والمناقشة الظاهرة، وكانت لا يبت في الشؤون السياسية فحسب بل وفي الشؤون الاجتماعية والدينية أيضاً(٤).

وقد حافظ الآريون على الحياة القروية قرابة ألف سنة، فلم تظهر المدن خلال هذه المدة الطويلة، كما لم

সকল মানুষ।(১)

২) ভারতে আর্যদের প্রবেশের পর সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি:

আর্যদের ক্ষেত্রে: ঋগ্বেদ থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হলো, শাসন ব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক(১)। আর শত্রুদের নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল রাজাদের অন্যতম প্রধান কাজ। সেখানে মানুষের দুটি শ্রেণী ছিল:

আর্য এবং অনার্য; আর্যরা অন্যদেরকে "দস্যু" বলে অভিহিত করত। কিছু অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাজা কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির দ্বারা নির্বাচিত হতেন। আবার অন্যান্য অনুচ্ছেদ থেকে বোঝা যায় যে, রাজতন্ত্র ছিল স্থায়ী, অর্থাৎ পিতার পর তার পুত্র রাজা হতো()। এছাড়া কিছু অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায় যে, রাজারা 'খরাজ' (কর) নিতেন()।

এবং মনে হয় যে, আর্যরা "দস্যুদের" ওপর বিজয় লাভের পর তাদের আবাসস্থলেই বসবাস করতে শুরু করে। তারা সভ্য ছিল না, বরং শুরুতে তারা যাযাবর ছিল, এরপর তারা নাগরিক জীবনের সাথে পরিচিত হয়। এমনকি শুরুতে তাদের মধ্যে গ্রামীণ ব্যবস্থা দেখা দেয় এবং তা কিছুটা সমৃদ্ধিও লাভ করে()। আমাদের আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী তাদের গ্রামীণ জীবন গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। কেননা জনগণকে —পূর্বে উল্লেখিত গোত্র প্রধান হওয়ার ক্ষেত্রে বংশগত প্রথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও— তাদের ইচ্ছা প্রকাশের কিছু স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল। তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ যেমন বেদ ও উপনিষদে এই ধরনের স্বাধীনতার অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একইভাবে এমন রাজাদের ব্যাপারেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যারা নির্বাচনের মাধ্যমে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, সম্ভবত এটি তখন হতো যখন রাজার সন্তানদের মধ্য থেকে কোনো উত্তরাধিকারী থাকত না। বেদ ও উপনিষদ থেকে আরও স্পষ্ট হয় যে, নির্বাচিত গ্রামীণ পরিষদগুলো রাজাদের পদচ্যুত করার অথবা পদচ্যুত রাজাদের পুনরায় বহাল করার ক্ষমতা ভোগ করত। কিন্তু সাম্রাজ্যগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ ধরনের সংগঠনগুলো তাদের প্রভাব হারিয়ে ফেলে।

তাদের অনুসৃত গ্রামীণ ব্যবস্থায় প্রতিটি গ্রাম একটি নির্বাচিত গ্রাম পরিষদের সুবিধা ভোগ করত। এই পরিষদগুলো জনগণের সদস্যদের মতপ্রকাশ এবং প্রকাশ্য আলোচনার স্বাধীনতা দিতে অভ্যস্ত ছিল। তারা কেবল রাজনৈতিক বিষয়েই নয়, বরং সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত()।

আর্যরা প্রায় এক হাজার বছর ধরে গ্রামীণ জীবনধারা বজায় রেখেছিল। ফলে এই দীর্ঘ সময়ে শহরগুলোর বিকাশ ঘটেনি, যেমনটি

تظهر الحكومات المدنية، بل نزحوا إلى مناطق الجبال والغابات الموجودة على وديان هملايا وسهول نهري غنغا وياامونا فإن وجود الغابات الكثيفة منعتهم من التوغل فيها قرابة ألف سنة، ثم استطاعوا رويداً رويداً قطع الأشجار الكثيفة وإنشاء القرى بها، إلى سنة 800 ق.م تقريباً. ثم أنشأوا خلال عام 600 ق.م تقريباً دولتين: واحدة في ولاية أترا براديش وهي "كوسالا" والأخرى في ولاية بهار وهي "مجدا" مسقط رأس بوذا.

(3) الحياة السياسية للعصر البرهمني وما بعدها إلى العصر الإسلامي:
هذه الفترة يطلق عليها "عصر الراجبوت"، وتعني كلمة "الراجبوت" (Rajput) سليل أسرة ملكية، يدعى أمراؤها بأنهم ينحدرون من الشمس والقمر، وشهدت تلك الفترة سيادة روح الفروسية والإقطاع، وعلى صعيد آخر: عملت الخلافات الأسرية، والشعور بالكبرياء الشخصي على إزكاء نار الصراعات، ونتيجة لذلك عمل ملوك الراجبوت على إضعاف بعضهم البعض من خلال حروبهم المستمرة، الأمر الذي شجع الغرباء على شن حملات وغارات ناجحة ضدهم.

فالذي يظهر أنه كان هناك ملوك، يستولى بعضهم على بعض، وكان من الملوك من ينهج منهج الفلاسفة، وكان لدى الملوك استبداد وظلم، إلا أن البراهمة كانوا مسيطرين على أغلب المناصب العليا من البلاد، وكان ينظر إلى البراهمة بأنهم عنصر إلهي، وهم بذلك كانوا يظلمون الطبقات الأخرى.

وقد أثبتت الشريعة الهندوسية المتمثلة في قوانين "مَنُو" قوانين ثابتة لهذه الطبقات ووظائفها وأعمالها، بحيث يكون من المستحيل الخروج عن هذه القوانين().

وأما الجوانب الأخرى فلم تكن أحسن حالاً مما ذكر؛ فإن مَنُو نفسه نص على أمور تتعلق بالمرأة فقد جعلها لا تستقل بنفسها في حياتها، ولا تملك أدنى حرية،

وبالمقابل جعل أغلب الحقوق للبراهمة، وهو واضح جداً لمن يطالع كتاب مُنُو سُرِّي، وسيأتي بيان ذلك في الفصل الخاص بالتشريعات.

الثانية: الحالة السياسية في شبه القارة الهندية بعد الحكم الإسلامي
أما بعد دخول المسلمين وأخذ الحكم من الهندوس، فاختلف حال شبه القارة
الهندية من جميع النواحي، وفيما يلي بيان مقتضب للحالة السياسية في شبه القارة
الهندية حتى استيلاء الاستعمار عليه.
إن أول دخول المسلمين إلى الهند كان في منطقة السند سنة (69هـ)، بقيادة الأمير
الشاب محمد بن القاسم الثقفي، وكان إقليم (السند) تحت الحكم العباسي بعد
الأموي إلى أن تسلل الإسماعيليون إلى هذا

বেসামরিক সরকারগুলোর আবির্ভাব ঘটে, বরং তারা হিমালয়ের উপত্যকা এবং গঙ্গা ও যমুনা
নদীর সমতল ভূমিতে অবস্থিত পাহাড় ও বন অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। ঘন বনের অস্তিত্ব তাদের
প্রায় এক হাজার বছর সেখানে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। এরপর তারা ধীরে ধীরে ঘন জঙ্গল
কেটে সেখানে গ্রাম তৈরি করতে সক্ষম হয়, যা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।
এরপর তারা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের দিকে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে: একটি উত্তরপ্রদেশ
রাজ্যে, যা হলো 'কোসালা' এবং অন্যটি বিহার রাজ্যে, যা হলো বুদ্ধের জন্মস্থান 'মগধ'।

৩) ব্রাহ্মণ যুগের এবং তৎপরবর্তীকাল থেকে ইসলামি যুগ পর্যন্ত রাজনৈতিক জীবন:

এই সময়কালকে 'রাজপুত যুগ' বলা হয়। 'রাজপুত' (Rajput) শব্দের অর্থ হলো রাজপরিবারের
বংশধর। তাদের রাজপুত্ররা দাবি করত যে, তারা সূর্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত। সেই সময়টি
বীরত্বগাথা ও সামন্ততান্ত্রিক চেতনার প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করেছে। অন্যদিকে, পারিবারিক বিবাদ
এবং ব্যক্তিগত আভিজাত্যের বোধ সংঘাতের আগুন প্রজ্বলিত করতে ভূমিকা রেখেছিল। এর
ফলে, রাজপুত রাজারা তাদের নিরন্তর যুদ্ধের মাধ্যমে একে অপরকে দুর্বল করে ফেলেছিল, যা
বহিরাগতদের তাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান ও আক্রমণ চালাতে উৎসাহিত করেছিল।

যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, সেখানে এমন কিছু রাজা ছিলেন যারা একে অপরের ওপর
আধিপত্য বিস্তার করতেন। রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ দার্শনিকদের জীবনদর্শন অনুসরণ
করতেন। রাজাদের মধ্যে স্বৈরাচার ও জুলুম বিদ্যমান ছিল। তবে ব্রাহ্মণরা দেশের অধিকাংশ

উচ্চপদ দখল করে রেখেছিল। ব্রাহ্মণদের একটি স্বর্গীয় সত্তা হিসেবে দেখা হতো এবং এর মাধ্যমে তারা অন্যান্য শ্রেণির ওপর জুলুম করত।

হিন্দু শাস্ত্র, যা 'মনু'র বিধানে প্রতিফলিত হয়েছে, এই শ্রেণিগুলোর জন্য নির্দিষ্ট বিধান এবং তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাতে এই বিধানগুলোর বাইরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আর অন্যান্য দিকগুলো উল্লিখিত বিষয়গুলোর চেয়ে ভালো ছিল না; কারণ স্বয়ং মনু নারীদের বিষয়ে এমন কিছু বিধান দিয়েছেন যা তাদের জীবনে স্বাধীন থাকতে দেয়নি এবং তাদের ন্যূনতম স্বাধীনতাও ছিল না। এর বিপরীতে, অধিকাংশ অধিকারই তিনি ব্রাহ্মণদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। যারা 'মনুস্মৃতি' পাঠ করেন তাদের কাছে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট। বিধান সংক্রান্ত বিশেষ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

দ্বিতীয়: ইসলামি শাসনের পর ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা

মুসলমানদের প্রবেশ এবং হিন্দুদের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণের পর ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা সব দিক থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। নিচে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো, যা ঔপনিবেশিক দখলদারিত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভারতে মুসলমানদের প্রথম প্রবেশ ঘটে সিন্ধু অঞ্চলে (৬৯ হিজরি) সনে, তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম আস-সাকাফির নেতৃত্বে। উমাইয়াদের পর সিন্ধু প্রদেশ আব্বাসীয় শাসনের অধীনে ছিল, যতক্ষণ না ইসমাইলিরা সেখানে অনুপ্রবেশ করে।

(ص: 63)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الإقليم، وكونوا إمارة إسبانية، ولما دخل (السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي) (387هـ - 421هـ) إلى الهند، قضى على هذه الإمارة وضرباً إلى دولته وذلك عام (402هـ)، ومن هنا بدأ ظهور الدول المسلمة المستقلة في شبه القارة الهندية، وقد توالى على (الهند) منذ دخول الغزنويين حتى سقوط الدول الإسلامية الأسر الآتية:

أولاً: الدولة الغزنوية (392-579هـ):

تولى السلطان محمود الغزنوي : شئون الدولة الغزنوية بعد وفاة أبيه، ونذر نفسه للجهاد لإعلاء كلمة الحق وذلك عام (392هـ)، فقاد سبع عشرة حملة إلى الهند، قضى فيها على الفرق الضالة، وعمل على نشر الإسلام، ووطد حكم الغزنويين في بنجاب ودهلي ولاهور، كما ضم كشمير إلى ملكه عام (407هـ)، فكانت فتوحاته بداية حقبة جديدة في تاريخ شبه القارة الهندية وكان محمود يرسل بأخبار انتصاراته إلى الخليفة العباسي القادر بالله في بغداد فتعجبها الأفراح، وأنعم عليه الخليفة بلقب يمين الدولة().

كان محمود الغزنوي أول مسلم فاتح دخل الهند عن طريق الجبال الشمالية الغربية، وفتح من الهند ما امتنع على غيره، وعبد طريقاً سلكه كثيرون من بعده الذين تولوا الحكم في الهند وأقاموا الدول لهم().

تولى شئون الدولة الغزنوية بعد وفاة السلطان محمود أبنائوه وحافظوا على الدولة وقاموا بالفتوحات ووطدوا أقدام المسلمين في الهند().

ثانياً: الدولة الغورية (579-602هـ).

بعد فقد الغزنويين السلطة على الهند عام (579هـ) خلفهم الغوريون، وأول من حاول أن يضم شتات "الهند" في دولة واحدة هو "محمد بن شهاب الدين الغوري" (600-602هـ)، فقد استطاع الاستيلاء على السند ودهلي وبنغال وبهار، واتخذ دهلي قاعدة لحكومته، وبدأ حكم المسلمين في شمال الهند بأكمله

অঞ্চলটি, তারা একটি ইসমাইলি আমিরাত গঠন করেছিল। যখন (সুলতান মাহমুদ বিন সবুতগিন আল-গজনভি) (৩৮৭ হি. - ৪২১ হি.) ভারতে প্রবেশ করলেন, তিনি এই আমিরাতটি নির্মূল করেন এবং ৪০২ হিজরিতে এটিকে তাঁর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। এখান থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর আবির্ভাব শুরু হয়। গজনভিদের প্রবেশের পর থেকে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর পতন পর্যন্ত ভারতে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত রাজবংশগুলো শাসন করেছে:

প্রথমত: গজনভি রাষ্ট্র (৩৯২-৫৭৯ হি.):

সুলতান মাহমুদ গজনভি তাঁর পিতার মৃত্যুর পর গজনভি রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ৩৯২ হিজরিতে তিনি সত্যের বাণী সমুন্নত করার লক্ষ্যে জিহাদের সংকল্প করেন। তিনি ভারতে সতেরোটি অভিযান পরিচালনা করেন, যেখানে তিনি ভ্রান্ত ফিরকাগুলোকে নির্মূল করেন এবং ইসলাম প্রসারে কাজ করেন। তিনি পাঞ্জাব, দিল্লি ও লাহোরে গজনভি শাসন সুসংহত করেন। এছাড়া ৪০৭ হিজরিতে কাশ্মীরকেও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর বিজয়গুলো ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা ছিল। মাহমুদ তাঁর বিজয়ের সংবাদ বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফা আল-কাদির বিল্লাহর কাছে পাঠাতেন, যার ফলে সেখানে আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত। খলিফা তাঁকে ‘ইয়ামিনুদ দাওলা’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

মাহমুদ গজনভি ছিলেন প্রথম মুসলিম বিজেতা যিনি উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য পথে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি ভারতের এমন সব অঞ্চল জয় করেন যা অন্যদের জন্য দুঃসাধ্য ছিল। তিনি এমন একটি পথ সুগম করে দেন, যা পরবর্তীতে ভারতে শাসনভার গ্রহণকারী এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী অনেকেই অনুসরণ করেছিলেন।

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণ গজনভি রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁরা রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন, বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন এবং ভারতে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় করেন।

দ্বিতীয়ত: ঘুরি রাষ্ট্র (৫৭৯-৬০২ হি.)।

৫৭৯ হিজরিতে ভারতে গজনভিদের ক্ষমতা হস্তচ্যুত হওয়ার পর ঘুরিরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। ভারতের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে একটি একক রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রথম প্রচেষ্টা চালান ‘মুহাম্মদ বিন শিহাবুদ্দিন ঘুরি’ (মৃত্যু ৬০২ হি.)। তিনি সিন্ধু, দিল্লি, বাংলা ও বিহার জয় করতে সক্ষম হন এবং দিল্লিকে তাঁর সরকারের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমেই সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।

على أساس راسخ وطيد، وصار لهم دولة مرهوبة الجانب، وسيعة الرقعة، وذلك بعد أن قضى على القرامطة والإسماعيلية الذين أثاروا الفتن والاضطرابات في البلاد، وأضعف الراجبوت من الهندوس().

ثالثاً: دولة المباليك (602.689هـ):

بعد ما اغتيل "السلطان محمد الغوري" عام 602هـ من قبل بعض الفرق الباطنية، قام أحد عبيده المسى "قطب الدين أيبك" بأمر الدولة ونصب نفسه سلطاناً على الهند، فأقر الأمن من البنغال شرقاً إلى آخر حدود البنجاب غرباً، وحرص على إقامة العدل بين الناس، وعلى نشر الإسلام().

رابعاً: الدولة الخلجية: (689.720هـ).

كان الخليجون أمراء في دولة المباليك في الأقاليم الشرقية، ولما ضعف سلطان هذه الدولة نهض زعيم الخليجين "جلال الدين فيروز شاه" على عرش دهلي عام (689هـ)، وخلف جلال الدين ابن أخيه علاء الدين الخلجي (715هـ)، وقد شملت فتوحاته شبه القارة الهندية بأكملها، فكان ذلك أول حدثٍ من نوعه في تاريخ "الهند"؛ إذ كان الجنوب قبل هذا في منأى عن كل ما يجري في شمال البلاد().

خامساً: الدولة التغلجية (720.817هـ):

ارتقى غياث الدين تغلق على عرش دهلي عام (720هـ)، وبهذا يبتدأ عهد الدولة التغلجية، ومن أشهر سلاطينها "محمد تغلق" (752هـ)، الذي تمكن من حكم الهند كاملةً، وجدّد الأواصر بالخلافة العباسية "بالقاهرة"().

وقد قدم على هذا الملك الرحالة الشهير "ابن بطوطة" وتحدث عنه طويلاً وقد قضى "ابن بطوطة"

একটি সুদৃঢ় ও মজবুত ভিত্তির উপর, এবং তাদের একটি প্রতাপশালী ও বিশাল বিস্তৃত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এটি সম্ভব হয়েছিল কারামিতা ও ইসমাইলিয়াদের দমনের পর, যারা দেশে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল, এবং তিনি হিন্দু রাজপুতদের শক্তি খর্ব করেছিলেন।

তৃতীয়: মামলুক সালতানাত (৬০২-৬৮৯ হিজরি):

৬০২ হিজরিতে কিছু বাতেনি সম্প্রদায়ের হাতে "সুলতান মুহাম্মদ ঘুরি" নিহত হওয়ার পর, তাঁর "কুতুবুদ্দিন আইবেক" নামক একজন ক্রীতদাস রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিজেকে ভারতের সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি পূর্বে বাংলা থেকে শুরু করে পশ্চিমে পাঞ্জাবের শেষ সীমানা পর্যন্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন। তিনি মানুষের মাঝে ইনসাফ কায়েম করতে এবং ইসলাম প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন।

চতুর্থ: খিলজি সালতানাত: (৬৮৯-৭২০ হিজরি)।

খিলজিরা মামলুক সালতানাতের অধীনে পূর্বদিকের প্রদেশগুলোর আমির ছিলেন। যখন এই সালতানাতের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন খিলজি নেতা "জালালুদ্দিন ফিরোজ শাহ" ৬৮৯ হিজরিতে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। জালালুদ্দিনের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন খিলজি (৭১৫ হিজরি) স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর বিজয় অভিযান সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে এটি ছিল এ জাতীয় প্রথম ঘটনা; কারণ এর আগে দক্ষিণ ভারত দেশের উত্তরাঞ্চলে যা কিছু ঘটত তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

পঞ্চম: তুঘলক সালতানাত (৭২০-৮১৭ হিজরি):

গিয়াসুদ্দিন তুঘলক ৭২০ হিজরিতে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এর মাধ্যমেই তুঘলক সালতানাতের যুগ শুরু হয়। এর অন্যতম বিখ্যাত সুলতান ছিলেন "মুহাম্মদ তুঘলক" (৭৫২ হিজরি), যিনি সমগ্র ভারত শাসন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কায়রোতে অবস্থিত আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

এই রাজার দরবারে বিখ্যাত পর্যটক "ইবনে বতুতা" আগমণ করেছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনে বতুতা অতিবাহিত করেছিলেন

(ص: 65) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ثماني سنوات في "الهند" ثم غادرها متوجهاً إلى "الصين" عام (743هـ).
وكان خلفه "فيروز شاه تغلق" (790هـ)، من أشهر ملوك الهند الذين قاموا بنشر
الإسلام، وبالإصلاحات الدينية والأعمال الخيرية ().

سادساً: الأسرة اللودھية في سلطنة دھلي (893. 932ھ):
اضطرب الأمر بعد وفاة "فيروز شاه تغلق" (790ھ)، وتمكن "تيبور لنك" من غزو "دھلي" عام (801ھ)، ودخلها، فأدى ذلك إلى تفكك الدولة الإسلامية، وانفصلت أغلب ولاياتها عن "دھلي" مثل: "غجرات" و"جونبور" و"البنغال" و"الدكن"، وأصبحت إمارات إسلامية مستقلة().
واستولت الأسرة اللودھية - وهي أفغانية الأصل - على "دھلي" بقيادة "بھلول لودھي" (893ھ)، القائد الطموح، وثبت أركان دولته في دھلي، والمناطق المجاورة لها().
سابعاً: الدولة المغولية الأولى (932. 947ھ):
تأسست الدولة المغولية على يد "ظهير الدين محمد بابر المغولي" المتوفى سنة (937ھ)، بعد موقعة "باني بت" الحاسمة حيث قضى على اللودھيين وجلس على عرش "دھلي" وذلك عام (932ھ)(). وتولى بعد بابر ابنه هيايون المتوفى سنة (963ھ)، مملكة الهند، إلا أنه فقد ملكه بيد □شير شاه□ أحد الأفغان.
ثامناً: الدولة "السورية" الأفغانية (947. 962ھ):
تأسست الدولة "السورية" الأفغانية عام 947ھ() بيد القائد المحنك الأفغاني فريد خان المعروف بشير شاه سوري، ومن هنا تبدأ صفحة أخرى هي من أمجد الصفحات في تاريخ ملك من الملوك، فقد كان رؤوفاً رحيماً حازماً سياسياً محنكاً محبباً لدى النفوس، حتى المزارعون كانوا يحبونه لحسن سياسته لأموال الخراج وما إلى ذلك.

"ভারতে" আট বছর অবস্থানের পর তিনি ৭৪৩ হিজরিতে "চীনের" উদ্দেশ্যে রওনা হন। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন "ফিরোজ শাহ তুঘলক" (৭৯০ হিজরি), যিনি ছিলেন ভারতের অন্যতম বিখ্যাত সম্রাটদের একজন, যারা ইসলাম প্রচার, ধর্মীয় সংস্কার এবং জনকল্যাণমূলক কাজের আঞ্জাম দিয়েছিলেন।
ষষ্ঠত: দিল্লি সালতানাতে লোদি বংশ (৮৯৩-৯৩২ হিজরি):

"ফিরোজ শাহ তুঘলকের" (৭৯০ হিজরি) মৃত্যুর পর শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ৮০১ হিজরিতে "তৈমুর লং" "দিল্লি" আক্রমণ করে তাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। এর ফলে ইসলামি রাষ্ট্রটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে এবং এর অধিকাংশ প্রদেশ "দিল্লি" থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যেমন: "গুজরাট", "জৌনপুর", "বাংলা" ও "দাক্ষিণাত্য"। এগুলো তখন স্বাধীন ইসলামি আমিরাতে পরিণত হয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতি "বাহলুল লোদি" (৮৯৩ হিজরি)-এর নেতৃত্বে লোদি বংশ—যারা মূলত আফগান বংশোদ্ভূত ছিল—"দিল্লি" দখল করে এবং তিনি দিল্লি ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে তার রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।

সপ্তমত: প্রথম মুঘল সাম্রাজ্য (৯৩২-৯৪৭ হিজরি):

মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর মুঘল (মৃত্যু ৯৩৭ হিজরি)-এর হাতে। ৯৩২ হিজরিতে সংঘটিত নির্ণায়ক "পানিপথের" যুদ্ধের পর তিনি লোদিদের পতন ঘটান এবং "দিল্লির" সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বাবরের পর তার পুত্র হুমায়ুন (মৃত্যু ৯৬৩ হিজরি) ভারতের রাজভার গ্রহণ করেন; তবে জনৈক আফগান বীর শের শাহের নিকট তিনি তার রাজত্ব হারান।

অষ্টমত: আফগান "সুরি" সাম্রাজ্য (৯৪৭-৯৬২ হিজরি):

অভিজ্ঞ আফগান সেনাপতি ফরিদ খান, যিনি শের শাহ সুরি নামে খ্যাত, তার হাতে ৯৪৭ হিজরিতে আফগান "সুরি" সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই ইতিহাসের এক স্বর্ণালি অধ্যায় শুরু হয় যা কোনো সম্রাটের ইতিহাসে অত্যন্ত মহিমান্বিত। তিনি ছিলেন দয়ালু, করুণাময়, সুদৃঢ় এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। এমনকি কৃষকরাও তার রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থার চমৎকার নীতির কারণে তাকে অত্যন্ত পছন্দ করত।

(ص: 66) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تأسعاً: الدولة المغولية الثانية (1275.962هـ):

تأسست الدولة المغولية الثانية للمرة الثانية بيد هيايون المتوفى سنة (963هـ)، حيث استعاد ملكه من الأسرة الأفغانية بسنة (962هـ)، وتولى عرش الهند ابنه أبو الفتح جلال الدين محمد أكبر، المتوفى سنة (1014هـ).

واستمر الحكم للأسرة المغولية على البلاد الهندية حتى الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري إذ تم استيلاء الإنجليز عليها عام (1275هـ) وضربها إلى التاج البريطاني رسيماً).

ومما يجدر بالذكر هنا أنه كان للفتح الإسلامي أثر كبير في توحيد أطراف الهند المترامية في دولة واحدة؛ فإن البلاد الهندية لم تشهد الوحدة إلا في ظل حكم المسلمين، وذلك أن الحكام المسلمين كانوا يعملون على توسيع رقعة مملكتهم، وتوحيد البلاد تحت سلطانهم - وكانت البلاد قبل ذلك نهباً لملوك الطوائف المتقاتلين فيما بينهم على الدوام - وبذلك شهدت البلاد الهندية نوعاً من توحيد الحكم والسياسة ربما لم تعرفه من قبل، بالإضافة إلى ذلك ما بلغ من الرقي بتنظيم الإدارة، وضبط أداة الحكم، وبسط الأمن في أكثر بقاع الهند ولاسيما الأقطار الشمالية منها، وذلك لم يكن متيسراً قبل ملوك المسلمين).

إن حكم المسلمين للهند كان رحمة من الله على أهل تلك البلاد، حيث إن حكام المسلمين - ما عدا شرذمة منهم - سعوا إلى إقامة العدل والإنصاف بين الناس، فلو نظرنا من بداية العهد الغزنوي إلى نهاية العهد المغولي لا نجد إلا الخير والبركة لعبوم أهل الهند، ولم يكن ذلك خاصة لفئة دون فئة؛ فإن الفاتحين لما استقروا في أرض الهند حفظوا ثروتها فيها، واستخدموها في تنمية البلاد، وتطويرها، كما انتعشت التجارة البحرية، وازدهرت صلات الهند مع كثير من البلدان الخارجية التي كانت مفقودة فيها منذ قرون).

وقد وضع بعض الحكام نظماً ماليةً، ورقابةً دقيقةً على الأسواق والأسعار مع وضع عقوبات صارمة ضد مدلسي التجار حتى عمّ اليُسْر والرخاء في البلاد، وتوفرت الأقوات لسكان الهند بأسعار في متناول أدنى

নবম: দ্বিতীয় মুঘল সাম্রাজ্য (৯৬২-১২৭৫ হিজরি):

দ্বিতীয় মুঘল সাম্রাজ্য দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৯৬৩ হিজরিতে ইন্তেকালকারী হুমায়ুনের হাতে। তিনি ৯৬২ হিজরিতে আফগান বংশের নিকট থেকে তাঁর রাজত্ব পুনরুদ্ধার করেন। এরপর তাঁর পুত্র আবুল ফাতহ জালালুদ্দিন মুহাম্মদ আকবর (ইন্তেকাল ১০১৪ হিজরি) ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ভারতীয় ভূখণ্ডে মুঘল বংশের শাসন হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। অতঃপর ১২৭৫ হিজরিতে ইংরেজরা দেশটি দখল করে নেয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ রাজমকুটের অন্তর্ভুক্ত করে।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, ভারতের বিশাল বিস্তৃত প্রান্তগুলোকে এক রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ইসলামি বিজয়ের এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। ভারতীয় ভূখণ্ড মুসলিম শাসন আমল ব্যতীত কখনো ঐক্যের দেখা পায়নি। কেননা মুসলিম শাসকরা তাঁদের রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি এবং নিজেদের কর্তৃত্বের অধীনে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট থাকতেন— অথচ এর পূর্বে দেশটি সর্বদা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের লুটতরাজের চারণভূমি ছিল। এর ফলে ভারতীয় ভূখণ্ড শাসন ও রাজনীতির এমন এক ঐক্যের সাক্ষী হয়েছিল যা আগে কখনো পরিচিত ছিল না। এর পাশাপাশি প্রশাসনিক বিন্যাস, শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তরদিকের জনপদগুলোতে নিরাপত্তা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল, তা মুসলিম সম্রাটদের পূর্বে সহজসাধ্য ছিল না। ভারতের ওপর মুসলিম শাসন ছিল ওই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ রহমত। কেননা মুসলিম শাসকরা—তাঁদের মধ্য হতে ক্ষুদ্র একটি অংশ ব্যতীত—মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়েম করতে সচেষ্ট ছিলেন। যদি আমরা গজনভি আমলের শুরু থেকে মুঘল আমলের শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করি, তবে ভারতের সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণ ও বরকত ছাড়া আর কিছুই পাব না। এটি বিশেষ কোনো শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট ছিল না; বরং বিজয়ীগণ যখন ভারতের মাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন, তখন তাঁরা দেশের সম্পদ দেশেই সংরক্ষণ করলেন এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নয়নে তা ব্যয় করলেন। সেই সাথে

সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এল এবং অনেক বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি ঘটল, যা কয়েক শতাব্দী ধরে বিচ্ছিন্ন ছিল।

কোনো কোনো শাসক উন্নত আর্থিক ব্যবস্থা এবং বাজার ও পণ্যমূল্যের ওপর সূক্ষ্ম তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, সেই সাথে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান করেছিলেন। ফলে দেশজুড়ে সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ভারতের অধিবাসীদের জন্য ন্যূনতম পর্যায়ে থাকা মূল্যে খাদ্যসামগ্রী সহজলভ্য হয়েছিল।

(ম: 67) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

طبقاتها() .

كما عمل السلطان "فيروز شاه تغلق" (790هـ) على إصلاح مساحات واسعة من الأراضي، وأحكم نظام الري، وجدّ في حفر الآبار والقنوات حتى توافرت الأرزاق، وعم الرخاء إلى درجة كاد الناس أن ينسوا قسوة المجاعات التي ألمّت بهم من قبل، وكذلك عني بشؤون الضرائب فأحكم نظامها ورفع الكثير منها عن الذين لا يستطيعون، وأمر ألا تعدو جبايتها حدود الشرع، وراقب ذلك كله بحزم وشدة. وأما غنائم الحرب فقد خص بيت المال بنصيبه الشرعي منها، وأطلق الباقي لرجاله وفقراء شعبه مما أدى إلى تحسين الحالة الاقتصادية لعامة الناس() . وهكذا عمل السلطان سكندر شاه (المتوفى سنة 923هـ)، فقد عمل على توفير الأقوات لأهالي الهند، وضبط أسعارها ضبطاً محكماً، كما كان يأمر من حين لآخر بإحصاء الفقراء والمعوزين، ومنح كل واحد منهم من المؤن ما يكفيه لأشهر ستة() . لقد حكم المسلمون شبه القارة الهندية اثني عشر قرناً، وكان لهم فضل كبير في جعل الهند بلداً عامرةً، وأوجدوا فيها إمبراطوريات مستقرة، ونشروا دين الإسلام حتى أصبحت البلاد تضم اليوم أكثر (350) مليون مسلم اعتنقوا الإسلام طائعين

مختارين متأثرين بأخلاق مواطنيهم المسلمين، ولولا أن المسلمين أهلوا واجباً كبيراً وهو دعوة الهندوس إلى الإسلام كما قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125) لما بقي اليوم في الهند من يعتنق الهندوسية ولكن المسلمين قصروا بهذا الواجب بحجج واهية منها: لا إكراه في الدين، ومنها: أن هذا يؤدي إلى انحلال الدولة، وما إلى ذلك من التعليلات. وإن المسلمين الأوائل أيام سلطانهم مؤخذون على ترك الهندوس في ظلماتهم، فلو بذلوا شيئاً قليلاً من النصح والإرشاد المنظم لتغير وجه الهند، ولابتعدوا عن الجرائم التي كان الهندوس يمارسونها ضد الضعفاء من الطبقات السفلى. على حد زعمهم. وتجاه النساء عموماً والأرامل على الخصوص. يوجد اليوم في الهند وباكستان وبنغلاديش أكثر من (350) مليون مسلم أنقذوا أنفسهم طائعين مختارين، على مدى اثني عشر قرناً، من أساطير الهندوسية وسخافاتهما، وأقول إنهم أنقذوا أنفسهم؛ لأن

এর স্তরসমূহ।

তেমনিভাবে সুলতান "ফিরোজ শাহ তুঘলক" (৭৯০ হি.) বিশাল বিস্তৃত ভূমি সংস্কারে কাজ করেছিলেন, সেচ ব্যবস্থাকে সুসংহত করেছিলেন এবং কূপ ও খাল খননে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, ফলে জীবনোপকরণ সহজলভ্য হয়েছিল এবং সচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মানুষ ইতিপূর্বে তাদের ওপর বয়ে যাওয়া দুর্ভিক্ষের কঠোরতার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। একইভাবে তিনি কর সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং এর ব্যবস্থাকে সুসংহত করেছিলেন। যারা কর প্রদানে অক্ষম ছিল তাদের ওপর থেকে অনেক কর মওকুফ করেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কর আদায় যেন শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন না করে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও কঠোরতার সাথে এ সবকিছুর তদারকি করতেন।

আর যুদ্ধের গনিমতের ক্ষেত্রে তিনি বাইতুল মালের জন্য নির্ধারিত শরয়ী অংশটি আলাদা করে নিতেন এবং অবশিষ্ট অংশ তাঁর সৈন্যবাহিনী ও প্রজাদের মধ্যকার দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন, যা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেছিল।

একইভাবে সুলতান সিকান্দার শাহ (মৃত্যু ৯২৩ হি.) ভারতের অধিবাসীদের জন্য খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেগুলোর দ্রব্যমূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি সময়ে সময়ে দরিদ্র ও অভাবীদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দিতেন এবং তাদের প্রত্যেককে ছয় মাসের পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী প্রদান করতেন।

মুসলমানরা দীর্ঘ বারো শতাব্দী ধরে ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছিল। ভারতকে একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাদের বিশাল অবদান ছিল। তারা সেখানে স্থিতিশীল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিল, যার ফলে আজ এই অঞ্চলে ৩৫০ মিলিয়নেরও বেশি মুসলমান বসবাস করছে। তারা তাদের মুসলিম সহনাগরিকদের চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে স্বেচ্ছায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

মুসলমানরা যদি একটি বড় দায়িত্ব পালনে অবহেলা না করত—আর তা হলো হিন্দুদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "তুমি তোমার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়" (আন-নাহল: ১২৫)—তবে আজ ভারতে হিন্দুধর্মাবলম্বী কেউ অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু মুসলমানরা কিছু তুচ্ছ অজুহাতে এই দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেছে, যেমন: দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই, কিংবা এটি রাষ্ট্রের পতনের কারণ হতে পারে—ইত্যাদি নানা ব্যাখ্যা।

আর প্রথম যুগের মুসলমান শাসকরা তাদের শাসনামলে হিন্দুদেরকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার জন্য দায়ী। তারা যদি সুশৃঙ্খল নসিহত ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে সামান্য প্রচেষ্টাও ব্যয় করত, তবে ভারতের চিত্র বদলে যেত এবং তারা সেইসব অপরাধ থেকে দূরে থাকত যা হিন্দুরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের দুর্বল মানুষ—তাদের দাবি অনুযায়ী—এবং সাধারণভাবে নারী ও বিশেষ করে বিধবাদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করত।

আজ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ৩৫০ মিলিয়নেরও বেশি মুসলমান রয়েছে যারা দীর্ঘ বারো শতাব্দী ধরে হিন্দুধর্মের রূপকথা ও অসারতা থেকে স্বেচ্ছায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেদের রক্ষা করেছে। আমি বলছি যে তারা নিজেদের রক্ষা করেছে; কারণ

99% منهم من أصل هندوسي تركوا خرافاتهم واعتنقوا الإسلام ولو عمل المسلمون بموجب تعاليم دينهم ودعوا الهندوس إلى الإسلام، واجتهدوا في ذلك، لزالَت هذه السخافات من الأرض، ولما بقي إنسانٌ يدين بدين اسمه الهندوسية، ولكان عمل المسلمين هذا من أعظم الحسنات على الهندوس وعلى الإنسانية(). نعم إن هناك من ينقل لنا أن المسلمين كانوا يجبرون الهندوس على قبول الإسلام، ولاشك أن هذا على العموم كذبٌ وزورٌ، لا يقول به إلا هندوسي متعصب أو أوروبي حاقِد رأى عز الإسلام ونشره في ربوع الهند فحمله على الكذب والافتراء والبهتان(). وإلا فإن المنصفين يشهدون بساحة الإسلام في الهند وسلامة حكامها من أي نوع من الإكراه والإجبار().

الثالثة: الحالة السياسية في شبه القارة الهندية تحت الاحتلال البريطاني: أما عصر الاحتلال البريطاني فكان عصر الظلم والاستبداد، إلا أنهم أقاموا في الهند منشآت ضخمة، وجعلوا لهم أتباعاً ي نهجون منهجهم ويتبعون أوامرهم حتى الآن. الرابعة: الحالة السياسية في شبه القارة الهندية بعد الاستعمار إلى الآن: أما الأحوال السياسية لشبه القارة الهندية بعد الاستعمار، فقد انقسمت الهند إلى دولتين كبيرتين: الهند وباكستان، ثم انقسمت باكستان إلى دولتين: بنغلاديش وباكستان وذلك عام 1971م، بمكر من الهند وسوء تصرف الحكام المسلمين.

তাদের মধ্যে ৯৯ শতাংশই হিন্দু বংশোদ্ভূত, যারা তাদের কুসংস্কার ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যদি মুসলিমগণ তাদের ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতেন এবং হিন্দুদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেন ও এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালাতেন, তবে পৃথিবী থেকে এসব অসারতা বিলুপ্ত হতো এবং হিন্দুধর্ম নামক ধর্মাবলম্বী কোনো মানুষের অস্তিত্ব থাকত না। আর মুসলিমদের এই কাজ হিন্দুদের প্রতি এবং মানবতার প্রতি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুণ্য হিসেবে গণ্য হতো।

হ্যাঁ, এমন কিছু লোক আছে যারা আমাদের কাছে বর্ণনা করে যে, মুসলিমগণ হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতেন। নিঃসন্দেহে এটি সামগ্রিকভাবে একটি মিথ্যা ও বানোয়াট দাবি। কোনো

কটর হিন্দু অথবা বিদ্বৈষী ইউরোপীয় ছাড়া আর কেউ এমন কথা বলে না, যারা ভারতের আনাচে-কানাচে ইসলামের মর্যাদা ও এর প্রসার দেখেছে, যা তাদের মিথ্যাচার, অপবাদ ও কুৎসা রটনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। অন্যথায়, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির ভারতে ইসলামের উদারতা এবং এর শাসকদের যে কোনো প্রকার জবরদস্তি ও বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকার সাক্ষ্য দেন।

তৃতীয়: ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা:

ব্রিটিশ শাসনের যুগটি ছিল জুলুম ও স্বৈরশাসনের যুগ; তবে তারা ভারতে বিশাল সব স্থাপনা নির্মাণ করেছিল এবং এমন একদল অনুসারী তৈরি করেছিল যারা এখন পর্যন্ত তাদেরই নীতি অনুসরণ করে এবং তাদেরই আদেশ মেনে চলে।

চতুর্থ: উপনিবেশ-পরবর্তী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা:

উপনিবেশ-পরবর্তী ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বললে, ভারত দুটি বড় রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়: ভারত ও পাকিস্তান। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে ভারতের চক্রান্ত এবং মুসলিম শাসকদের অদূরদর্শিতার কারণে পাকিস্তান আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।

(ص: 69)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الثاني: الحالة الاجتماعية

إن ملامح الحياة الاجتماعية تغيرت مرات عديدة حسب المراحل الزمنية التي مر بها تاريخ شبه القارة الهندية، وحسب المعتقدات الدينية لدى شعوبها، وفيما يلي أذكر أهم ملامح الحياة الاجتماعية لشبه القارة الهندية:

الحياة الاجتماعية في شبه القارة الهندية على مر التاريخ:

كان المجتمع الهندوسي قبل الإسلام يسوده قانون الطبقات الجائر الذي يقسم أهل البلاد إلى أربع طبقات رئيسية، وهي:

البراهمة، طبقة الكهنة ورجال الدين.

الكهشترىا، المحاربون، والملوك.
فأيشا، الزراع والصناع، والتجار.
الشودرا، رجال الخدمة، وهم المنبوذون.
وهناك أناسٌ "خارج الطبقات"، Out cast، وهؤلاء منزلتهم أحط من الكلاب
والخنازير والحيوانات الأخرى السافلة.
كما امتاز هذا المجتمع بالشهوة الجنسية الجامحة العارمة حتى وصلت عبادة آله
التناسل لإلههم الأكبر "شِيْثًا" (مهاديو) وتصويرها في صورة بشعة، واجتماع أهل
البلاد عليها من رجال ونساء وأطفال وبنات، وكذلك كان رجال بعض الطوائف
الدينية يعبدون النساء العاريات، والنساء يعبدن الرجال العراة.
وأما المرأة فكانت منزلتها في الحضيض، وقد يخسر الرجل امرأته في القمار، وكان في
بعض الأحيان للمرأة عدة أزواج، وإذا مات زوجها صارت منبوذة لا تتزوج، وتكون
هدفًا للإهانات والتجريح، وقد تحرق نفسها مع جثة زوجها البيت وفاء له، وكان
المجتمع الهندي يرى أن هذا مظهر للحب والوفاء للزوج الميت، ويسمونه "سَتي
پرَتها"().
الحياة الاجتماعية في شبه القارة الهندية بعد دخول المسلمين فيه:
لما دخل الفاتحون الأولون من المسلمين العرب الهندَ نقلوا إلى البلاد التي فتحوها
واستقروا فيها دينهم

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সামাজিক অবস্থা

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে এবং এর জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসভেদে সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। নিম্নে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো:

ইতিহাসের পরিক্রমায় ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক জীবন:

ইসলামপূর্ব হিন্দু সমাজ একটি অন্যায় বর্ণপ্রথা বা জাতপাত ব্যবস্থার অধীন ছিল, যা দেশের অধিবাসীদের চারটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করত। সেগুলো হলো:

ব্রাহ্মণ: পুরোহিত ও ধর্মীয় যাজক শ্রেণি।

ক্ষত্রিয়: যোদ্ধা ও রাজা।

বৈশ্য: কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ী।

শূদ্র: সেবক শ্রেণি, যারা অস্পৃশ্য হিসেবে গণ্য।

এছাড়াও কিছু লোক ছিল "বর্ণের বাইরে" (Outcast), যাদের মর্যাদা কুকুর, শুকর এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট পশুর চেয়েও অধম ছিল।

পাশাপাশি এই সমাজ লাগামহীন ও প্রচণ্ড যৌন লালসার বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত ছিল, যা এমনকি তাদের প্রধান দেবতা "শিব" (মহাদেব)-এর জননেন্দ্রিয়ার উপাসনা পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং একে কদর্য রূপে চিত্রায়িত করা হতো। দেশের নারী-পুরুষ এবং শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সকলে এর চারপাশে সমবেত হতো। একইভাবে কোনো কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পুরুষরা উলঙ্গ নারীদের পূজা করত এবং নারীরা উলঙ্গ পুরুষদের পূজা করত।

আর নারীদের মর্যাদা ছিল একেবারে নিম্নস্তরে। একজন ব্যক্তি জুয়া খেলায় তার স্ত্রীকেও হারিয়ে ফেলতে পারত। কখনো কখনো একজন মহিলার একাধিক স্বামী থাকত। যদি স্বামী মারা যেত, তবে সে অস্পৃশ্য হয়ে যেত এবং পুনরায় বিবাহ করতে পারত না; সে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত হতো। অনেক সময় স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নিদর্শনস্বরূপ তার মৃতদেহের সাথে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলত। ভারতীয় সমাজ একে মৃত স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখত এবং একে তারা "সতীদাহ প্রথা" বলত।

মুসলমানদের আগমনের পর ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক জীবন:

যখন প্রথম আরব মুসলিম বিজেতাগণ ভারতে প্রবেশ করলেন, তখন তারা বিজিত ও তাদের বসতি স্থাপনকৃত অঞ্চলসমূহে নিজেদের দ্বীন পৌঁছে দিলেন।

(ص: 70) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ولغتهم وكثيراً من تقاليدهم وعاداتهم، وقد انحصر الفتح الإسلامي أول الأمر في
غرب الهند.

وبعد ذلك بقرون دخل المسلمون فاتحين تحت قيادة "السلطان محمود الغزنوي المتوفى سنة (421هـ)، وفي عهد الغزنويين أصبح الإسلام محور كل مظهر من مظاهر حياة المسلمين الاجتماعية والقضائية والسياسية لا يعرفون مرجعاً سواه، فهو العدة في العقيدة والتشريع وفصل النزاعات بين الأفراد، وأزالوا الطبقات الهندوسية فيما بينهم من الأرض التي حكموها باسم الإسلام.

امتاز العهد الغزنوي بأن خلف الفاتحون علماء في البلاد المفتوحة بعد الفتح، يقومون بالدعوة إلى الإسلام، وتعليم من يسلم من أهلها أمور الدين، وما يجب عليه عمله في حياته الإسلامية().

وبعد فقد الغزنويين السلطة على الهند خلفهم الغوريون الأفغان ومباليكهم، وظل الإسلام في عهدهم هو المظلة الوحيدة يستظل تحتها المسلمون خاصة في باب القضاء وإنصاف المظلومين، وإرجاع الحقوق إلى أهلها الشرعيين، والضرب على يد العايب دون استثناء، وذلك بنصب القضاة في الأقاليم النائية().

وظهر في عهد الغوريين ظاهرة اجتماعية غريبة والتي أصبحت فيما بعد شيئاً مرغوباً فيه عند الملوك خاصة عند المغول، ألا وهي ظاهرة البناء على قبور العائلة المالكة كبناء "شهاب الدين الغوري" على ضريح زوجته، وهذه البدعة رغم أنها وجدت قبل الغوريين غير أن البناء من قبلهم كان يختص بالرجال الذين يعتقد صلاحهم، فابتدع الغوريون البناء على قبور الملوك ومن ينتسب إلى بيت الملك، ولم تزل هذه الظاهرة تنمو بخطى حثيثة حتى العصر الحديث().

كذلك دخل في المجتمع الإسلامي في عصر المباليك فن التصوير والتمثيل المنحوتين، وذلك شيء لم يكن لمسلمي الهند عهداً به، يصف الرحالة ابن بطوطة الوضع القضائي والتصوير المنحوت، فيقول: ومن مآثره - أي السلطان ألتش - أنه اشتد في رد المظالم، وإنصاف المظلومين، وأمر أن يلبس كل مظلوم ثوباً مصبوغاً، وأهل الهند جميعاً يلبسون البياض - فكان متى قعد الناس أو ركب فرأى أحداً عليه

ثوب مصبوغ نظر في قضيته وأنصفه ممن ظلمه، ثم أنه أعيا في ذلك فقال: إن بعض الناس تجري عليهم المظالم بالليل، وأريد

এবং তাদের ভাষা এবং তাদের অনেক ঐতিহ্য ও রীতিনীতি, আর ইসলামী বিজয় প্রাথমিক পর্যায়ে পশ্চিম ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এর কয়েক শতাব্দী পর মুসলমানরা বিজেতা হিসেবে "সুলতান মাহমুদ গজনবী" (মৃত্যু ৪২১ হিজরী)-এর নেতৃত্বে প্রবেশ করেন। গজনবী আমলে ইসলাম মুসলমানদের সামাজিক, বিচারিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল দিকের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, তারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো উৎস জানত না। ইসলামই ছিল আকিদা, শরীয়ত এবং ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার মূল ভিত্তি। তারা ইসলামের নামে শাসনকৃত ভূমি থেকে নিজেদের মধ্য থেকে হিন্দুয়ানি বর্ণপ্রথা বিলুপ্ত করেছিলেন।

গজনবী আমলের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বিজয়ীরা বিজিত অঞ্চলগুলোতে বিজয়ের পর আলেমদের রেখে যেতেন, যারা ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করত তাদেরকে দ্বীনি বিষয়াদি এবং ইসলামী জীবনে তাদের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন।

ভারতে গজনবীদের শাসন ক্ষমতা হারানোর পর আফগান ঘুরি এবং তাদের মামলুকরা স্থলাভিষিক্ত হন। তাদের আমলে ইসলামই ছিল একমাত্র ছায়াতল যার নিচে মুসলমানরা আশ্রয় নিতেন, বিশেষ করে বিচার ব্যবস্থা, মজলুমের প্রতি ইনসাফ, প্রকৃত মালিকদের নিকট তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে অপরাধীদের কঠোর হস্তে দমন করার ক্ষেত্রে; আর তা করা হতো দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে কাজী (বিচারক) নিয়োগের মাধ্যমে।

ঘুরিদের আমলে একটি অদ্ভুত সামাজিক প্রথার উদ্ভব ঘটে যা পরবর্তীতে রাজাদের কাছে বিশেষ করে মুঘলদের কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় হয়ে ওঠে; আর তা হলো রাজপরিবারের সদস্যদের কবরের ওপর ইমারত নির্মাণ করা, যেমন "শাহাবুদ্দিন ঘুরি" তার স্ত্রীর সমাধির ওপর ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। এই বিদআতটি ঘুরিদের পূর্বে বিদ্যমান থাকলেও তখন ইমারত নির্মাণ কেবল সেই সকল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল যাদের নেককার মনে করা হতো। কিন্তু ঘুরিরা রাজাদের এবং রাজপরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কবরের ওপর ইমারত নির্মাণের প্রথা উদ্ভাবন করেন। এই প্রথাটি আধুনিক যুগ পর্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একইভাবে মামলুক যুগে মুসলিম সমাজে খোদাইকৃত প্রতিকৃতি ও মূর্তিশিল্পের প্রবেশ ঘটে, যা ভারতের মুসলমানদের কাছে ইতিপূর্বে পরিচিত ছিল না। পর্যটক ইবনে বতুতা বিচারিক অবস্থা এবং খোদাইকৃত প্রতিকৃতির বর্ণনা দিয়ে বলেন: সুলতান ইলতুৎমিশের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি জুলুম প্রতিরোধ এবং মজলুমের ইনসাফ নিশ্চিত করতে কঠোর ছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক মজলুম ব্যক্তি যেন রঙিন পোশাক পরিধান করে—অথচ ভারতের সকল মানুষ সাদা পোশাক পরিধান করত—ফলে তিনি যখন মানুষের মজলিশে বসতেন বা সওয়ার হতেন এবং কাউকে রঙিন পোশাক পরা অবস্থায় দেখতেন, তখন তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতেন এবং জালেমের হাত থেকে তাকে ইনসাফ পাইয়ে দিতেন। পরবর্তীতে তিনি এ কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বললেন: কিছু মানুষের ওপর রাতে জুলুম করা হয়, আর আমি চাই

(ص: 71) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تعجيل إنصافهم، فجعل على باب قصره أسدين مصورين من الرخام موضوعين على برجين هنالك، وفي أعناقهما سلسلتان من الحديد فيهما جرسٌ كبيرٌ، فكان المظلوم يأتي ليلاً فيحرك الجرس فيسبعه السلطان، وينظر في أمره للحين وينصفه(). وقد برزت أيام الخليجيين عند المسلمين ظاهرة تقبيل الأرض بين يدي السلطان كإظهار الاتباع وتجديد الولاء، وتطورت هذه الظاهرة مع مرور الزمن وبرزت في صورة السجود بين يدي السلطان خاصةً في عهد المغول، وهذا مع حرمة ينتج منه ترفع الملك عن الناس، حيث يعد نفسه وأسرته وعائلته أفراداً مختارين ومفضلين، يجب على الرعية تعظيمهم وتبجيلهم، واستحدث لهذه الظاهرة اصطلاح "الخدمة"(). وقد حدثت في عهد بني تغلق ظاهرة كثرة ارتياد الناس لقبور الصالحين حكماً ومحكومين لالتماس البركة والدعاء().

كما برز في هذا العهد لدى الصوفية فكرة الانقطاع عن الناس، والاتجاه إلى الكهوف والغابات، والتخلي عن جميع مستلزمات الحياة حتى وصل الأمر ببعضهم إلى التعري، ونبذ اللباس، بحجة التجرد التام عن هذه الحياة(). وفي عهد المغول لما تولى "الملك أبو الفتح جلال الدين محمد أكبر" المتوفى سنة (1014هـ) مملكة الهند وانحرف هو عن جادة الصواب أدخل في المجتمع الإسلامي كثيراً من عادات الهندوس الوثنيين وتقاليدهم، كوضع نقطة من الطين الملون على الجبين، ولبس الزنار وشرب الماء من نهر غنغا، والاحتفال بأعياد الهندوس، والمصاهرة معهم، ومنع الختان، ومنع أكل لحوم البقر، والمشاركة في كثير من العادات والمظاهر الهندوسية().

তাদের দ্রুত ইনসাফ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর প্রাসাদের ফটকে মার্বেল পাথরের তৈরি দুটি সিংহমূর্তি স্থাপন করেন, যা সেখানে অবস্থিত দুটি স্তম্ভের উপর বসানো ছিল। সেগুলোর গলায় লোহার দুটি শিকল ছিল যাতে একটি বড় ঘণ্টা লাগানো ছিল। কোনো মজলুম ব্যক্তি রাতে এসে সেই ঘণ্টাটি নাড়া দিত, তখন সুলতান তা শুনতে পেতেন এবং সাথে সাথে তার বিষয়টি বিবেচনা করে তাকে ইনসাফ প্রদান করতেন।

খিলজিদের শাসনামলে মুসলিমদের মাঝে আনুগত্য প্রদর্শন এবং পুনরায় আনুগত্যের শপথ গ্রহণের নিদর্শন হিসেবে সুলতানের সামনে মাটি চুষনের প্রথা আবির্ভূত হয়। সময়ের আবর্তনে এই প্রথাটি বিবর্তিত হয়ে সুলতানের সামনে সিজদাহ করার রূপ ধারণ করে, বিশেষ করে মুঘল আমলে। এটি হারাম হওয়া সত্ত্বেও এর ফলে বাদশাহ নিজেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে উচ্চ মনে করতে শুরু করেন; যেখানে তিনি নিজেকে এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে মনোনীত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করতে থাকেন, যাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা প্রজাদের জন্য আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এই প্রথার জন্য "খিদমত" নামক একটি পরিভাষা উদ্ভাবন করা হয়েছিল।

তুঘলক বংশের শাসনামলে বরকত ও দোয়ার সন্ধানে শাসক এবং শাসিত উভয় শ্রেণীর মানুষের মাঝে নেককার ব্যক্তিদের কবরে যাতায়াতের ব্যাপক প্রবণতা দেখা দেয়।

একইভাবে এই যুগে সুফিদের মাঝে জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং গুহা ও বনাঞ্চলের দিকে চলে যাওয়ার চিন্তাধারা প্রকাশ পায়। তারা জীবনের সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী ত্যাগ করতে শুরু করেন, এমনকি কারো কারো ক্ষেত্রে বিষয়টি উলঙ্গ হওয়া এবং পোশাক বর্জন করার পর্যায়ে

পৌঁছে যায়; তারা পার্থিব জীবনের সাথে সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করার অজুহাতে এমনটি করতেন।

মুঘল আমলে যখন ১০১৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণকারী "বাদশাহ আবুল ফাতহ জালালুদ্দিন মুহাম্মদ আকবর" ভারতের সিংহাসন লাভ করেন এবং তিনি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হন, তখন তিনি মুসলিম সমাজে মূর্তিপূজক হিন্দুদের অনেক আচার-আচরণ ও প্রথা প্রবর্তন করেন।

যেমন: কপালে রঙিন মাটির তিলক লাগানো, পৈতা পরিধান করা, গঙ্গা নদীর পানি পান করা, হিন্দুদের উৎসব পালন করা, তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা, খতনা নিষিদ্ধ করা, গরুর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা এবং হিন্দুদের বহু রীতিনীতি ও বাহ্যিক প্রথার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

(ص: 72)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ومن ناحية أخرى تأثر الهندوس بالإسلام في حياتهم الاجتماعية، فقد خفت حدة التوتر القائمة بين الطبقات في المجتمع الهندوسي، وقلَّ إحراق الأرملة مع زوجها حياً.

وأما الحالة الاجتماعية في الأزمان المتأخرة من العهد المغولي إلى نهاية حكم المسلمين في الهند عموماً، فإنه قد وصل المسلمون في قمة الشرف والمكانة العظى في عهد أورانغزيب : المتوفى سنة (1118هـ، 1707م)، فقد كان ملكاً بأسلاً شجاعاً، ورعاً، لا يخاف في الله لومة لائم، وهو الذي دحر الهندوس المتعصبين، إلا أن الأمر تغير كثيراً بعد موته لعدم وجود من يقوم بهام هذه الدولة العظيمة، حتى انقسمت الدولة الإسلامية إلى دويلات يتآمر بعضهم على بعض، ويستنجد بعضهم بالإنكليز ضد إخوانه المسلمين، حتى وصل الأمر إلى أن ضاع ملكهم وتلاشى وسيطر عليه الأوربيون.

الحياة الاجتماعية في العصر الحاضر في شبه القارة الهندية:

إن الحياة الاجتماعية في العصر الحاضر يمكن أن نتكلم عليها في المحاور الآتية:
أولاً: على العموم:

تأثر عموم أهل الهند في ثقافتهم وحياتهم الاجتماعية بثقافات الدول الغربية في كثير من عاداتهم وثقافتهم.

اختلفت الحياة الاجتماعية بين المدن والقرى:

تتكون معظم القرى الهندية من أكواخ مزدحمة من الطين والحصير وتفتقر إلى خدمات المياه والكهرباء، ولكن التطور الاقتصادي ساعد في تطوير حياة القرى وزيادة الإنتاج الزراعي وتقديم خدمات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، ومن الظواهر الاجتماعية في القرى ارتباط الناس بعضهم ببعض والمواساة فيما بينهم. أما المدن الكبرى، فتعتبر مراكز للتجارة والسياسة والخدمات الجامعية والخدمات الدينية التي تقدمها المعابد لزوارها من أنحاء الهند المختلفة، كما تشتمل المدن على أحياء فقيرة تفتقر إلى المياه والكهرباء والخدمات الصحية، والناس لا يوجد بينهم رباط قوي مثل الحال في القرى.

اختلاف الحياة الاجتماعية من ديانة إلى ديانة:

إن الحياة الاجتماعية لدى أهالي شبه القارة الهندية في العصر الحاضر تختلف حسب الديانة التي تتبعها، فالمسلمون في الهند يحبون أن يعيشوا حياة اجتماعية إسلامية مستمدة من الكتاب والسنة، حيث لا ينظر إلى الإنسان إلا أنه خلق من خلق الله، وأن معيار الفضل والكرامة هو تقوى الله، فلا يفضل أحدٌ على أحدٍ إلا بالتقوى، مع تخلل ذلك بعض الجهل بين أبناء المسلمين عن حقيقة دينهم وتأثرهم ببعض مبادئ الأديان المجاورة، كما سيأتي بيانها في نهاية هذه الرسالة.

অন্যদিক থেকে হিন্দুরা তাদের সামাজিক জীবনে ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যার ফলে হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথার মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল এবং স্বামীর সাথে বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রচলন কমে গিয়েছিল।

আর মোগল আমলের শেষ দিক থেকে শুরু করে সাধারণভাবে ভারতে মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত সামাজিক অবস্থার কথা বলতে গেলে, আওরঙ্গজেব - মৃত্যু ১১১৮ হিজরি, ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ - এর শাসনামলে মুসলমানরা সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদার শিখরে পৌঁছেছিল। তিনি ছিলেন একজন বীর, সাহসী ও পরহেজগার বাদশাহ, যিনি আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করতেন না। তিনিই গোঁড়া হিন্দুদের পরাজিত করেছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যুর পর পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে বদলে যায়, কারণ এই মহান রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের মতো যোগ্য উত্তরসূরি ছিল না। শেষ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেখানে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং কেউ কেউ নিজ মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তাদের রাজত্ব হারিয়ে যায় ও বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ইউরোপীয়রা এর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

ভারতীয় উপমহাদেশে বর্তমান যুগে সামাজিক জীবন:

বর্তমান যুগের সামাজিক জীবন সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর আলোকে আলোচনা করতে পারি:

প্রথমত: সাধারণভাবে:

ভারতের সাধারণ মানুষ তাদের সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনে অনেক অভ্যাস ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

শহর ও গ্রামের সামাজিক জীবনের পার্থক্য:

ভারতের অধিকাংশ গ্রাম কাদা ও চাটাই দিয়ে তৈরি ঘিঞ্জি কুঁড়েঘরের সমন্বয়ে গঠিত এবং সেখানে পানি ও বিদ্যুৎ সেবার অভাব রয়েছে। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন গ্রামের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিদ্যুৎ, পানি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহায়তা করেছে। গ্রামের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মানুষের একে অপরের সাথে গভীর সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা।

অন্যদিকে বড় শহরগুলো বাণিজ্য, রাজনীতি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং ধর্মীয় সেবার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়, যা মন্দিরগুলো ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীদের প্রদান করে। শহরগুলোতে এমন সব বস্তি বা দরিদ্র এলাকাও রয়েছে যেখানে পানি, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্যসেবার অভাব রয়েছে এবং মানুষের মধ্যে গ্রামের মতো শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন নেই। ধর্মভেদে সামাজিক জীবনের ভিন্নতা:

বর্তমান যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের সামাজিক জীবন তাদের অনুসৃত ধর্ম অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে। ভারতের মুসলমানরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত একটি ইসলামী সামাজিক জীবন যাপন করতে পছন্দ করে, যেখানে মানুষকে কেবল আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি হিসেবে দেখা হয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার মানদণ্ড হলো আল্লাহর তাকওয়া বা পরহেজগারি। সুতরাং তাকওয়া ছাড়া একজনের ওপর অন্যজনের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে এর পাশাপাশি মুসলিমদের একটি অংশের মধ্যে তাদের ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে কিছুটা অজ্ঞতা প্রবেশ করেছে এবং তারা প্রতিবেশী ধর্মগুলোর কিছু রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যার বর্ণনা এই প্রবন্ধের শেষে আসবে।

(ص: 73) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وأما أصحاب الأديان الأخرى فكل منهم ينهج المنهج الذي تقدمه له ديانته وهي على الأغلب جائزة ظالمة، فيها العنصرية والطبقية. فالهندوس مثلاً لا يزالون يمارسون الطبقة، ولا يزالون يرون بعض الناس جزءاً من الإله، والبعض الآخر أحط من الحيوانات، إلا أنهم أيضاً تأثروا ببعض الشيء بالمسلمين، وكمثال على ذلك بدأت الأرملة تتزوج مرة ثانية بعد أن كان ذلك محظوراً في المجتمع الهندوسي.

অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের প্রত্যেকেই সেই পথ অনুসরণ করে যা তাদের ধর্ম তাদের সামনে তুলে ধরে। আর সেই ধর্মগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যায় ও নিপীড়নমূলক, যাতে রয়েছে বর্ণবাদ ও জাতিভেদ প্রথা। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দুরা আজও জাতিভেদ প্রথা লালন করছে এবং তারা এখনও কিছু মানুষকে উপাস্যের অংশ মনে করে, আবার অন্যদের পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করে। তবে তারাও মুসলমানদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো, বর্তমানে বিধবা নারীরা পুনরায় বিবাহ করছেন, অথচ ইতিপূর্বে হিন্দু সমাজে এটি নিষিদ্ধ ছিল।

الفرع الثالث: الحالة الدينية

إن الهند بلد متنوع في سكانه وأصوله التاريخية، حيث يلتقي فيه الدراويد، والآرية، والهون والراجبوت، والترك، واليونان، والعرب والمغول وغيرهم، خلال تاريخ طويل يمتد أكثر من ستة آلاف سنة حتى يومنا هذا، على ما قدر ما أمكن للأبحاث أن تخمن وتقدر، ونشأ عن ذلك لغاتٌ عدة في هذا البلد، ونشأت ديانات مختلفة كذلك مع هذا التاريخ الطويل.

من أشهر الديانات في الهند:

الإسلام:

إن الإسلام هو أهم الديانات في شبه القارة الهندية من حيث أثرها التاريخي في بناء حضارة إنسانية واضحة المبادئ، وهو أهم الديانات؛ لأنه ديانة التوحيد التي خُتِمت بمحمد ص، ويبلغ عدد المسلمين في شبه القارة الهندية أكثر من 350 مليون نسمة، حيث إن عدد المسلمين في بنغلاديش أكثر من 130 مليون، ويبلغ عددهم في باكستان أكثر من 120 مليون، بينما يصل عددهم في الهند نفسه إلى 100 مليون نسمة، ويوجد أعداد ضئيلة من المسلمين في نيبال وبهوتان.

الهندوسية():

إن الهندوسية هي الواجهة الرئيسة لديانة أهل شبه القارة الهندية، وسيأتي الحديث عنها قريباً؛ إذ هي موضوع هذه الرسالة.

البوذية:

وهي منسوبة إلى المفكر الهندي (گَوْتَمُ بوذا) الذي ولد في قبيلة (ساكيا sakya) شرقي الهند بين مدينة (بنارس) و (جبال هملايا) شمال نهر غنغا، (563-483 ق.م)، وقيل غير ذلك.. وكلمة (بوذا) التي أطلقت عليه تعني العارف.

وقد بثَّ بوذا مواعظه عن طريق الخطب دون أن يترك كتاباً فجمع بعض تلامذته مواعظه في كتب ألفوها. والمبادئ الأساسية لهذه الديانة كما وردت عن بوذا هي: العقيدة والأهداف النبيلة حسب تصوره، والكلام الحق، والعزيمة الصادقة، والفكر الصائب وتركز البوذية على تحليل الذات، وتقسيمها إلى عناصر خمسة: الجسد، الحس، الفهم، الشعور، المعرفة، وتعريف الحق والشرع والحسن والصدق حسب

তৃতীয় শাখা: ধর্মীয় অবস্থা

নিশ্চয়ই ভারত তার জনসংখ্যা এবং ঐতিহাসিক উৎসের দিক থেকে একটি বৈচিত্র্যময় দেশ, যেখানে দ্রাবিড়, আর্য, ছন, রাজপুত, তুর্কি, গ্রিক, আরব, মঙ্গোল এবং অন্যরা মিলিত হয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে যা আজ অবধি ছয় হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত, যতটুকু গবেষণার মাধ্যমে অনুমান এবং নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে এই দেশে বহু ভাষার উদ্ভব হয়েছে এবং এই দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে সাথে বিভিন্ন ধর্মেরও জন্ম হয়েছে।

ভারতের প্রসিদ্ধ ধর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ইসলাম:

নিশ্চয়ই ইসলাম ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম, যার ঐতিহাসিক প্রভাব একটি সুস্পষ্ট মূলনীতিসম্পন্ন মানবিক সভ্যতা নির্মাণে কার্যকর ছিল। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম; কারণ এটি তাওহীদের ধর্ম যা মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমদের সংখ্যা ৩৫০ মিলিয়নেরও বেশি, যেখানে বাংলাদেশে মুসলিমদের সংখ্যা ১৩০ মিলিয়নেরও বেশি, পাকিস্তানে ১২০ মিলিয়নেরও বেশি, আর ভারতে এই সংখ্যা ১০০ মিলিয়নে পৌঁছেছে। এছাড়া নেপাল ও ভুটানেও অল্প সংখ্যক মুসলিম রয়েছে।

হিন্দুধর্ম:

নিশ্চয়ই হিন্দুধর্ম হলো ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের ধর্মের প্রধান স্বরূপ এবং শীঘ্রই এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে; যেহেতু এটিই এই গবেষণাপত্রের মূল বিষয়।

বৌদ্ধধর্ম:

এটি ভারতীয় চিন্তাবিদ (গৌতম বুদ্ধ)-এর সাথে সম্পর্কিত, যিনি পূর্ব ভারতের (শাক্য) বংশে বেনারস শহর এবং হিমালয় পর্বতমালার মধ্যবর্তী গঙ্গা নদীর উত্তরে (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)

জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে, তবে এ বিষয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। তাকে যে 'বুদ্ধ' উপাধি দেওয়া হয়েছিল তার অর্থ হলো জ্ঞানী।

বুদ্ধ কোনো কিতাব রেখে না গিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে তার উপদেশগুলো প্রচার করেছিলেন, পরবর্তীতে তার কিছু শিষ্য তাঁর উপদেশগুলো তাঁদের রচিত কিতাবসমূহে সংকলন করেন। বুদ্ধের পক্ষ থেকে বর্ণিত এই ধর্মের মৌলিক নীতিগুলো হলো: তাঁর ধারণা অনুযায়ী আকিদা ও মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ, সত্য কথা, সৎ সংকল্প, সঠিক চিন্তা। বৌদ্ধধর্ম আত্ম-বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে এবং একে পাঁচটি উপাদানে বিভক্ত করে: শরীর, অনুভূতি, উপলব্ধি, চেতনা এবং জ্ঞান; আর বুদ্ধের মতানুসারে সত্য, শরিয়ত, কল্যাণ ও সত্যতার সংজ্ঞা প্রদান করে।

(ص: 75) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تأملاته().

3- الجينية:

وهي ديانة قامت على الزهد الزائد، والتقشف والبعد عن الملذات. وعبادها الرياضة المتعبة، والمراقبة الذهنية الشاقة. وقد دفع مهابير () في القرن السادس ق.م. هذه الديانة ووسّع نطاقها، ورفع شأنها، حتى أصبح لها أثر في الفكر الهندي، وترك مهابير تراثاً واسعاً من مواعظه وخطبه().

اليهودية:

لعل أول بقعة وصلوها هي منطقة ملبار على الساحل الغربي، حين وصلها بعض اليهود العرب عن طريق التجارة التي كان يقوم بها بعض اليهود الحميريين . ويروي بعضهم أن من اليهود من هاجر إلى الهند عند انهيار أورشليم بعد عهد سليمان عليه السلام. ولكن أعدادهم ظلت ضئيلة، وهاجرت أعداد منهم إلى أرض فلسطين المسلمة.

النصرانية:

دخلت النصرانية إلى الهند مع "توماس" سنة (52م)، حين جاء إلى كيرالا ثم تحول إلى مدراس، ودعا بعض السكان هنا وهناك إلى ديانتهم، وعند الساحل الغربي للهند، عند (ماليبار). ودخلت الكاثوليكية الرومانية في القرن السادس عشر مع بعثة خاصة، ومع العدوان البريطاني انتشر المذهب البروتستانتي. وأقام الاحتلال البريطاني كنائس في معظم مدن الهند. وانتشر كذلك المذهب السرياني والأرثوذكسي. ويبلغ عدد

তার ধ্যান ও চিন্তাসমূহ()।

৩- জৈনধর্ম:

এটি এমন একটি ধর্ম যা অতিরিক্ত বৈরাগ্য, কৃষ্ণসাধন এবং ভোগবিলাস থেকে বিমুক্ততার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মূল ভিত্তি হলো ক্লাস্তিকর শরীরচর্চা এবং কঠোর মানসিক পর্যবেক্ষণ। মহাবীর খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ধর্মকে অগ্রসর করেন এবং এর পরিধি বিস্তৃত করেন ও এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, যার ফলে ভারতীয় চিন্তাধারায় এর প্রভাব সুদৃঢ় হয়। মহাবীর তার নসিহত ও ভাষণসমূহের এক বিশাল ঐতিহ্য রেখে গেছেন()।

ইহুদি ধর্ম:

সম্ভবত তারা প্রথম যে স্থানে পৌঁছেছিলেন তা হলো পশ্চিম উপকূলের মালাবার অঞ্চল, যখন কিছু আরব ইহুদি হিময়ারি ইহুদিদের পরিচালিত বাণিজ্যিক পথে সেখানে পৌঁছেছিলেন। কেউ কেউ বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগের পর জেরুসালেম ধ্বংসের সময় কিছু ইহুদি ভারতে হিজরত করেছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্যই থেকে যায় এবং পরবর্তীতে তাদের একটি অংশ মুসলিম ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে হিজরত করে।

খ্রিষ্টধর্ম:

৫২ খ্রিষ্টাব্দে "থমাস"-এর মাধ্যমে ভারতে খ্রিষ্টধর্ম প্রবেশ করে, যখন তিনি কেরালায় আসেন এবং পরবর্তীতে মাদ্রাজে গমন করেন। তিনি সেখানকার বিভিন্ন স্থানে মানুষকে তার ধর্মের প্রতি আহ্বান জানান, বিশেষ করে ভারতের পশ্চিম উপকূল মালাবারে। ষোড়শ শতাব্দীতে একটি বিশেষ মিশনের মাধ্যমে রোমান ক্যাথলিক মতবাদ প্রবেশ করে এবং ব্রিটিশ আগ্রাসনের সাথে সাথে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ দখলদারিত্ব ভারতের অধিকাংশ শহরে

গির্জা নির্মাণ করে। একইভাবে সুরিয়ানি ও অর্থোডক্স মতবাদও ছড়িয়ে পড়ে। আর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে

(ص: 76)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

النصارى في الهند خمسة عشر مليوناً تقريباً.
السيخية:

ظهرت هذه الديانة في الهند مع القرن الخامس عشر الميلادي، حين قام عدد من الرجال الذين يدعون محاولة إصلاح بعض العقائد والتقاليد الهندوسية القديمة، متأثرين بالديانات التي ظهرت في الهند وأهمها الإسلام. ولكنهم بدلاً من أن يتبعوا الإسلام ابتدعوا مذهباً جديداً عرف بالمذهب السيخي، المذهب الذي دعا إليه أحد هؤلاء الرجال وهو غورو نانك () وأصبحت ديانة جديدة معادية للإسلام.

هناك ديانات أخرى متعددة صغيرة مثل:

الزرادشتية أو الفارسية، وهم المجوس.

ديانات القبائل الهجبية، وهي غير واضحة المعالم.

هذه هي أهم الديانات في الهند التي تمثل لنا مدى التنوع في الديانة الذي يصبغ حياة الهنود.

والدين يؤدي دوراً مهماً في حياة أهل شبه القارة الهندية من زمن قديم، فلم يسجل التاريخ عن شبه القارة الهندية إلا التدين، وإذا ما وجد حركات إلحادية في فترة من الفترات إلا أنهم سرعان ما يرجعون إلى التدين.

وحتى في العصر الحالي نرى التدين هو الظاهر في أهلها، حتى إن قوانين الهندوس وقوانين المسلمين تحكم طريقة اللباس والطعام والزواج لتأبعي تلك الأديان، كما

أدى التدين إلى تقسيم شبه القارة الهندية إلى ثلاث دول رئيسة هي: الهند
وباكستان وبنغلاديش.

ভারতে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা প্রায় পনেরো মিলিয়ন (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ)।

শিখ ধর্ম:

এই ধর্মটি খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে আবির্ভূত হয়, যখন এমন কিছু ব্যক্তির উত্থান ঘটে যারা প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের কিছু সংস্কারের দাবি করেন। তারা ভারতে প্রচলিত ধর্মসমূহ, বিশেষ করে ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু ইসলাম অনুসরণ করার পরিবর্তে তারা একটি নতুন মতবাদ উদ্ভাবন করেন যা শিখ মতবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন গুরু নানক, এবং পরবর্তীতে এটি ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ একটি নতুন ধর্মে পরিণত হয়।

সেখানে আরও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ধর্ম রয়েছে যেমন:

জরথুষ্ট্রবাদ বা পারসিক ধর্ম, যারা অগ্নিপূজক হিসেবে পরিচিত।

বন্য উপজাতিদের ধর্মসমূহ, যেগুলোর স্বরূপ অস্পষ্ট।

এগুলিই হলো ভারতের প্রধান ধর্মসমূহ যা ভারতীয়দের জীবনে বিদ্যমান ধর্মীয় বৈচিত্র্যের চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের জীবনে ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে ধর্মপরায়ণতা ব্যতীত অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করেনি; যদি কোনো বিশেষ সময়ে কোনো নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনের উদ্ভব হয়েও থাকে, তবে তারা দ্রুতই পুনরায় ধর্মীয় জীবনে ফিরে এসেছে।

এমনকি বর্তমান যুগেও অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। এমনকি হিন্দু ও মুসলিমদের ব্যক্তিগত আইনসমূহ সেইসব ধর্মাবলম্বীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার ও বিবাহের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। তদুপরি, এই ধর্মীয় বিষয়ই ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনটি প্রধান রাষ্ট্রে বিভক্ত করার পথে চালিত করেছে, যথা: ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।

الباب الأول

التعريف بالديانة الهندوسية ومصادرها

ويشتمل على فصلين

الفصل الأول: التعريف بالديانة الهندوسية

الفصل الثاني: مصادر الهندوسية

প্রথম অধ্যায়

হিন্দুধর্মের পরিচিতি এবং এর উৎসসমূহ

এটি দুইটি পরিচ্ছেদকে অন্তর্ভুক্ত করে

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের উৎসসমূহ

الفصل الأول: التعريف بالديانة الهندوسية

وتحتة مبحثان

المبحث الأول: التعريف بالهندوسية ومؤسسها

وتحتة مطلبان

المطلب الأول : الهندوسية واشتقاقها

التعريف بكلمة "الهندوسية":

الهندوسية: نسبة إلى كلمة "الهند"، فأصل الكلمة: الهند، ثم زيد إليه كلمة (وسية)

للنسبة، وقد سبق معنا اختلاف الباحثين عن أصل هذه الكلمة ومعانيها()، وحاصل

الخلاف أن هذه الكلمة إما سنسكريتية وإما فارسية، وإما أنها نسبة إلى بعض الأشخاص، أو الأنهار أو الجبال أو الأماكن.

فالذين قالوا: إن هذه الكلمة (الهند) سنسكريتية فإنه إذا نسب إليه فإما يكون معنى الهندوسية: ما يتعلق بالسكان فيها وراء نهر السند، إذا قلنا: أن كلمة "الهند" من السند، وإما يكون معناها: ما يتعلق بسكان ما وراء النهر إذا قلنا أن كلمة "الهند" من الكلمة السنسكريتية "سياند" والتي تعني: ما يسيل وينساب، (النهر)، ويكون معناها: ما يتعلق بسكان أرض الأنهار.

والذين قالوا: إن كلمة "هند" فارسية الأصل، فإنه إذا نسب إليه فإما يكون معنى الهندوسية: كل ما يتعلق بـ "هندو" والتي تعني إما اللصوص، أو العبيد، أو دأكن اللون، وشديد السمر.

والذين قالوا: إن كلمة "هند" إنما أخذت من بعض الأسماء، مثل "إندرا" أحد آلهتهم، أو نسبةً إلى السند والهند الذين كانا من ذرية حام بن نوح، يكون معنى الهندوسية كل ما يتعلق بعباد إندرا، أو كل ما يتعلق بأبناء السند والهند، أو العادات والمعتقدات المتعلقة بالهند والسند.

والهندوس يسمّون أنفسهم بـ "هندو"، ولا يزال يطلق بعض علماء الهند على هذه الديانة "ديانة هندو" (H)، وهو المشهور والمتداول في اللغات الهندية كلها، ولكن كيف أصبحت "هندوس" وكيف أصبحت النسبة إلى هذه الديانة بالهندوسية؟ يرى الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: □ إن أهل فارس واليونان كانوا يتجولون على سواحل "سند" ويُغَيِّرون حرف السين إلى الهاء، فقالوا: "الهند" وكلمة "استهان" معناها "البقر" كانت ثقيلة عليهم، فجعلوها "استان" بحذف الهاء،

প্রথম অধ্যায়: হিন্দু ধর্মের পরিচয়

এর অধীনে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দু ধর্মের পরিচয় ও এর প্রতিষ্ঠাতা

এর অধীনে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ: হিন্দু ধর্ম এবং এর ব্যুৎপত্তি

"হিন্দুধর্ম" শব্দের পরিচয়:

হিন্দুধর্ম: এটি "হিন্দ" শব্দের দিকে সম্বন্ধযুক্ত; শব্দের মূল হলো 'হিন্দ', অতঃপর সম্বন্ধের জন্য এর সাথে 'উসিয়া' অংশটি যুক্ত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে গবেষকদের নিকট এই শব্দের মূল ও এর অর্থ সম্পর্কে মতভেদ আমরা উল্লেখ করেছি। মতভেদের সারকথা হলো, এই শব্দটি হয় সংস্কৃত অথবা ফারসি, অথবা এটি কোনো ব্যক্তি, নদী, পর্বত বা স্থানের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত।

যারা বলেন যে এই শব্দটি (হিন্দ) সংস্কৃত মূলের, তবে তার দিকে সম্বন্ধ করলে হিন্দুধর্মের অর্থ হয়: সিন্ধু নদের ওপারের অধিবাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়—যদি আমরা বলি 'হিন্দ' শব্দটি 'সিন্ধু' থেকে এসেছে। অথবা এর অর্থ হয়: নদীমাতৃক অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়—যদি আমরা বলি 'হিন্দ' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'সিয়ান্দ' থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো যা প্রবাহিত হয় বা গড়িয়ে চলে (নদী), এবং তখন এর অর্থ দাঁড়ায় নদীবিধৌত অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়।

আর যারা বলেন যে 'হিন্দ' শব্দটি মূলত ফারসি, তবে তার দিকে সম্বন্ধ করলে হিন্দুধর্মের অর্থ হয়: 'হিন্দু' সম্পর্কিত সবকিছু, যার অর্থ হয় চোর, অথবা দাস, অথবা গাঢ় বর্ণের লোক বা অত্যন্ত কালো বর্ণের মানুষ।

আর যারা বলেন যে 'হিন্দ' শব্দটি কিছু নাম থেকে নেওয়া হয়েছে—যেমন তাদের অন্যতম দেবতা 'ইন্দ্র', অথবা নূহ (আ.)-এর পুত্র হামের বংশধর 'সিন্ধু' ও 'হিন্দ'-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত—তবে হিন্দুধর্মের অর্থ হবে ইন্দ্রের উপাসকদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, অথবা সিন্ধু ও হিন্দের সন্তানদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, অথবা হিন্দু ও সিন্ধু অঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্ট রীতিনীতি ও বিশ্বাস।

হিন্দুরা নিজেদের 'হিন্দু' বলে অভিহিত করে। ভারতের কিছু আলেম এখনও এই ধর্মকে 'হিন্দু ধর্ম' বলে থাকেন, যা ভারতের সকল ভাষায় প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। কিন্তু কীভাবে এটি 'হিন্দুস' হলো এবং কীভাবে এই ধর্মের প্রতি সম্বন্ধটি 'হিন্দুধর্ম' হিসেবে রূপ নিল?

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি মনে করেন: "পারস্য ও গ্রিসের অধিবাসীরা 'সিন্ধু' নদের তীরে যাতায়াত করত এবং তারা 'সীন' বর্ণটিকে 'হা'-তে পরিবর্তন করত। ফলে তারা বলেছে 'হিন্দ'। আর 'ইস্তিহান' শব্দটি, যার অর্থ 'বাসস্থান', তাদের কাছে ভারী মনে হতো, তাই তারা 'হা' বিলুপ্ত করে একে 'স্তান' বানিয়ে নিয়েছে।"

فقالوا : "هندوستان" أي مقر أهل الهند، وقالوا للسكان "هندو" وإليها نسب دينهم فقالوا: الهندوسية أو الهندوكية. وقالوا لأهل هذا الدين "هندوسي أو هندوكي، وجمع الكلمة الأولى في اللغة العربية بالواو والنون وهو جمع المذكر السالم: "هندوسيون" كما تستعمل كلمة الهندوس للجنس أي للقوم أي في حالة الأفراد والجمع، وجمع الثانية جمع تكسير: "هنداك"().

أما بالنسبة لكلمتي هندوكي □ أو هندوسي □ فرأيت في الكتب العربية أن كتاب العرب استخدموا هاتين الكلمتين كليهما، إلا أن المتقدمين كانوا يستخدمون الصيغة الأولى(). بينما أرى المتأخرين يختارون الصيغة الثانية، كأنهم اختاروا هذه الصيغة لقربها من الإنجليزية، حيث إن الغربيين ينسبون إلى هذه الديانة بكلمة Hinduism، وذلك تغليباً على الديانة كأنها أفكار فلسفية؛ فإن الغرب إذا أرادوا نسبة الأفكار والمبادئ إلى فلسفة معينة يزدون في آخر تلك الفلسفة كلمة Ism، كما يقولون: Secularism، Imperialism وهكذا. فأصبحت الكلمة هندوسية. التعريف ب □ الهندوسية □ كدين:

لم يتفق الهندوس ولا غيرهم في تعريف هذه الديانة مطلقاً، فمما قيل فيه: إنها ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند تشتمل على مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر، تضم قيماً روحية وخلقية إلى جانب المبادئ القانونية والتنظيمية متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها، فلكل منطقة إله، ولكل عمل أو ظاهرة إله().

وقيل: هي اتباع أو عبادة الإله "فَشْنُو" أو "شيفا"، أو الإلهة "شاكتي" أو تجسيداتهم، أو مظاهرهم أو أزواجهم، أو ذريتهم().

وقيل: هي مجموعة من العادات والتقاليد والمعتقدات الهندية سواء منها ما يرجع إلى السكان الأصليين أو ما جلبه إلى الهند الزاحفون التورانيون أو الفاتحون الآريون().

وقيل: إن الهندوسية أسلوب في الحياة، وعلى هذا يعرف الهندوسي بأنه هو الذي ولد من أبوين هندوسيين بغض

তারা বলেছেন: "হিন্দুস্তান" অর্থাৎ হিন্দুদের আবাসস্থল, এবং তারা এর অধিবাসীদের বলেছেন "হিন্দু" এবং এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেই তাদের ধর্মকে বলা হয়: হিন্দুসিয়াহ বা হিন্দুকিয়াহ। তারা এই ধর্মের অনুসারীদের "হিন্দুসি" বা "হিন্দুকি" বলেছেন। আরবি ভাষায় প্রথম শব্দটির বহুবচন ওয়াও এবং নুন সহযোগে হয় যা 'জমে মুদাক্কার সালেম': "হিন্দুসিউন", যেমন "হিন্দুস" শব্দটি জাতি বা কওমের ক্ষেত্রে অর্থাৎ একবচন ও বহুবচন উভয় অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয়। আর দ্বিতীয় শব্দটির বহুবচন হয় 'জমে তাকসির': "হানাদেক"।()

"হিন্দুকি" বা "হিন্দুসি" শব্দ দুটির ব্যাপারে আমি আরবি কিতাবগুলোতে দেখেছি যে, আরব লেখকগণ উভয় শব্দই ব্যবহার করেছেন। তবে প্রাচীনগণ প্রথম রূপটি ব্যবহার করতেন(), অপরদিকে আমি আধুনিক লেখকদের দ্বিতীয় রূপটি গ্রহণ করতে দেখছি। মনে হয় তারা এই রূপটি বেছে নিয়েছেন কারণ এটি ইংরেজির নিকটবর্তী, কেননা পশ্চিমা এই ধর্মকে 'হিন্দুইজম' (Hinduism) শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এটি করা হয় ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে যেন এটি কোনো দার্শনিক চিন্তাধারা; কেননা পশ্চিমা যখন কোনো নির্দিষ্ট দর্শনের সাথে কোনো চিন্তা বা নীতিকে সম্বন্ধযুক্ত করতে চায়, তখন তারা সেই দর্শনের শেষে 'ইজম' (Ism) শব্দটি যুক্ত করে, যেমন তারা বলে: সেকুলারিজম (Secularism), ইম্পেরিয়ালিজম (Imperialism) ইত্যাদি। ফলে শব্দটি "হিন্দুসিয়াহ" হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধর্ম হিসেবে "হিন্দুধর্মের" পরিচয়:

হিন্দুগণ বা অন্য কেউ এই ধর্মের সংজ্ঞার ব্যাপারে মোটেও একমত হতে পারেননি। এর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে:

এটি একটি মূর্তিপূজক ধর্ম যা ভারতের অধিকাংশ মানুষ অনুসরণ করে; এটি এমন কিছু আকিদাহ, প্রথা ও ঐতিহ্যের সমষ্টি যা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এক দীর্ঘ পরিক্রমায় গড়ে উঠেছে। এটি আইনি ও সাংগঠনিক নীতিমালার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ও

নৈতিক মূল্যবোধকেও ধারণ করে এবং সংশ্লিষ্ট কাজ অনুযায়ী এতে একাধিক উপাস্য গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একজন উপাস্য এবং প্রত্যেক কাজ বা ঘটনার জন্য একজন উপাস্য রয়েছে।()

আবার বলা হয়েছে: এটি হলো দেবতা "বিষ্ণু" বা "শিব" বা দেবী "শক্তি" অথবা তাদের অবতার, প্রকাশভঙ্গি, স্ত্রী বা সন্তানদের অনুসরণ বা উপাসনা করা।()

আরও বলা হয়েছে: এটি হলো ভারতীয় প্রথা, ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের সমষ্টি, চাই তা আদিবাসীদের থেকে আসুক অথবা যা ভারতে আসা অভিবাসী তুরানি বা আর্য বিজেতারা নিয়ে এসেছে।()

আরও বলা হয়েছে: হিন্দুধর্ম হলো একটি জীবনপদ্ধতি, আর এর ওপর ভিত্তি করেই হিন্দুকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যে, সে হলো ওই ব্যক্তি যে হিন্দু পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, নির্বিশেষে...

(ص: 80)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

النظر عن العادات والتقاليد والعبادات والعقائد().
ولعل الأخير أقرب إلى الصواب، ولكنه غير مانع ولا جامع أيضاً. ويمكن أن نقول:
((إن الهندوسية ديانة بعض أهل شبه القارة الهندية ومن وفد منهم إلى الخارج
الذين ولدوا من أبوين هندوسيين، ولم يعلنوا خروجهم إلى ديانة أخرى، والذين
أعلنوا دخولهم في هذه الديانة من الذين ولدوا من غير أبوين هندوسيين ولم
يعلنوا خلافها)).

الجدور التاريخية لكلمة □ الهندوسية □:

أما بالنسبة للجدور التاريخية لكلمة الهندوسية: فتكاد تتفق جميع الدراسات
المتعلقة بالهندوسية: أن هذا الاسم ما أطلق على هذا الدين إلا متأخراً(). ويزيد
بعضهم بالتحديد بأن هذه التسمية ما كانت إلا في القرون الأولى بعد المسيح().

ويحدد بعضهم بأنها أطلقت على هذه الديانة في القرن الثاني قبل المسيح في عصر ملوك "غبتا"().

يقول الدكتور الأعظمي : إن الهندوسية ليس لها أصل في اللغة السنسكريتية . اللغة المقدسة لدى الهندوس . لأن هذه الكلمة مستحدثة، لم تستعملها الكتب القديمة().

ويقول أحد علماء الهندوس: إن كلمة □ هندو □ لم يطلق عليهم إلا في زمن مهابهارت، ليجمع الآريين ومن تناسل منهم أو دخل في ديانتهم أو تجانس معهم().

ويقول جوهر لال نهرو - رئيس وزراء الهند الأسبق:- □ أول المراجع لكلمة "هندو" يمكن أن يرجع إلى ... القرن الثامن وتعني الكلمة : أناس □().

ويقول أيضاً : ما أطلقت الهندوسية علينا إلا من قبل أهل فارس أو سكان وسط آسيا أو الغربيين، لا يوجد لها أي ذكر في كتبنا القديمة، وإنما وجدت هذه اللفظة أولاً في بعض كتب التنزيك() التي ألفت في القرن الثامن الميلادي، ولم

প্রথা, ঐতিহ্য, ইবাদত এবং আকিদা থেকে পৃথকভাবে দেখা।

সম্ভবত শেষোক্ত মতটিই সঠিক হওয়ার অধিক নিকটবর্তী, তবে এটিও পুরোপুরি সংজ্ঞায়িত বা সর্বজনীন নয়। আমরা বলতে পারি:

((নিশ্চয়ই হিন্দুধর্ম হলো ভারতীয় উপমহাদেশের সেসব মানুষের ধর্ম—এবং যারা সেখান থেকে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন—যাঁরা হিন্দু পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অন্য কোনো ধর্মে যাওয়ার ঘোষণা দেননি; আর যারা হিন্দু নয় এমন পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেও এই ধর্মে প্রবেশের ঘোষণা দিয়েছেন এবং এর বিপরীত কোনো ঘোষণা দেননি))।

“হিন্দুধর্ম” শব্দের ঐতিহাসিক উৎস:

হিন্দুধর্ম শব্দের ঐতিহাসিক উৎসের ক্ষেত্রে, হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত প্রায় সকল গবেষণাই এ বিষয়ে একমত যে: এই নামটি এই ধর্মের ওপর অনেক পরে আরোপ করা হয়েছে। কেউ কেউ আরও সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, এই নামকরণটি ঈসা মসীহের পরবর্তী প্রথম শতাব্দীগুলোতে

হয়েছে। আবার কেউ কেউ নির্ধারণ করেছেন যে, এই ধর্মের ওপর এই নামটির প্রয়োগ ঈসা মসীহের জন্মের দ্বিতীয় শতাব্দী পূর্বে “গুপ্ত” রাজবংশের আমলে হয়েছিল।

ড. আল-আযমি বলেন: সংস্কৃত ভাষায়—যা হিন্দুদের নিকট পবিত্র ভাষা—হিন্দুধর্ম শব্দের কোনো মূল ভিত্তি নেই। কারণ এই শব্দটি একটি নবউদ্ভাবিত শব্দ, যা প্রাচীন কিতাবসমূহে ব্যবহৃত হয়নি।

জনৈক হিন্দু পণ্ডিত বলেন: “হিন্দু” শব্দটি তাদের ওপর মহাভারতের সময়ের আগে প্রয়োগ করা হয়নি, যাতে আর্য এবং তাদের বংশধর কিংবা যারা তাদের ধর্মে প্রবেশ করেছে অথবা তাদের সাথে মিশে গেছে—তাদের সবাইকে একীভূত করা যায়।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেন: “হিন্দু” শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়... অষ্টম শতাব্দীতে, এবং শব্দটির অর্থ হলো: মানুষ।

তিনি আরও বলেন: আমাদের ওপর হিন্দুধর্ম শব্দটি কেবল পারস্যবাসী, মধ্য এশিয়ার অধিবাসী অথবা পশ্চিমাদের পক্ষ থেকেই প্রয়োগ করা হয়েছে; আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে এর কোনো উল্লেখ নেই। বরং এই শব্দটি সর্বপ্রথম কিছু তান্ত্রিক গ্রন্থে পাওয়া যায় যা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল, এবং তা হয়নি...

(ص: 81)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

يستخدم سابقاً هذه اللفظة على معتنقي مذهب معين، وإنما كانت استخدامها لكل من كان يسكن في هذه المنطقة().
ويقال: إن هذه الكلمة أول مرة استخدمها المسلمون() للسكان الذين يسكنون وراء نهر إندوس (السند)، وبعد هذا استخدمت خاصة للسكان الأصليين، بل يرى الهندوس أن هذه الكلمة لا توجد في كتب أهل الهند القديمة وفي آدابهم قبل دخول المسلمين إلى الهند(). يقول "جوهر لال نهرو"(): أول المراجع لكلمة "هندو" يمكن أن يرجع إلى أحد كتب "تنتريك"() في القرن الثامن وتعني الكلمة: أناس().

والذي يشير إليه نهرو من كتب تنتريك هو كتاب "ميرو تنتر"(). إلا أن هناك كتباً أخرى نجد فيها ذكر كلمة "هندو"، مثل ما جاء في كتاب "روب كوش"، و"رام كوش"، و"شبد ক্প دروم"، و"কালিকা بران"، ولكن يظن بها أنها ألفت

পূর্বে এই শব্দটি নির্দিষ্ট কোনো মতবাদের অনুসারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো না, বরং এটি এই অঞ্চলে বসবাসকারী প্রত্যেকের জন্যই ব্যবহৃত হতো।

বলা হয়ে থাকে যে, এই শব্দটি প্রথমবার মুসলিমরাই সিন্ধু নদের (সিন্ধু) ওপারে বসবাসকারী অধিবাসীদের জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এর পরবর্তীতে এটি বিশেষভাবে আদিবাসীদের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে; এমনকি হিন্দুরা মনে করেন যে, ভারতে মুসলিমদের প্রবেশের পূর্বে ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের গ্রন্থাবলীতে এবং তাদের সাহিত্যে এই শব্দটির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। জওহরলাল নেহেরু বলেন: "হিন্দু শব্দের প্রথম উৎস সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর কোনো এক 'তান্ত্রিক' গ্রন্থে পাওয়া যেতে পারে এবং শব্দটির অর্থ হলো: মানুষ।"

নেহেরু তান্ত্রিক গ্রন্থগুলোর মধ্য থেকে যেটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেটি হলো "মেরু তন্ত্র" গ্রন্থটি; তবে আরও কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেগুলোতে আমরা "হিন্দু" শব্দের উল্লেখ পাই, যেমন— "রূপ কোষ", "রাম কোষ", "শব্দ কল্প দ্রুম" এবং "কালিকা পুরাণ" গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ধারণা করা হয় যে এগুলো রচিত হয়েছে

(ص: 82)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بعد القرن العاشر الميلادي، كما جاء ذكر كلمة "هندو" في بَهَبِشْ بران أيضاً، ولكن لا توجد هذه الكلمة في كتب الآداب القديمة السنسكريتية().
إلا أن هناك من يرى أن كلمة "الهند" تعني بلاد الهندوس في أقدم أقاصيص الإغريق(). وعلى هذا تكون الهندوسية نسبةً إلى بلاد عادات وتقاليد وعقائد بلاد الهند، وتكون إطلاقاً قديمة أيضاً.

ولعل الصحيح هو الأول؛ لأننا لا نجد في كتب القوم التصريح بهذا الاسم إلا متأخراً كما صرح بذلك جوهر لال نهرو.

أسماء هذه الديانة في القديم:

إن الديانة الهندوسية كانت تطلق عليها في القديم أسماء عديدة، منها:

سناتن دهرم أو الدين القديم.

فيدك دهرم، أو الدين الفيدي.

الدين الآري.

هذه الأسماء الثلاثة هي التي يذكرونها في كتبهم غالباً.

البرهمية: وكان هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل الآخرين، وقد أطلق علماء

المسلمين على الهندوس هذه التسمية في القرون الماضية، وذكرها لها أسباباً،

أستحسن ذكرها لتعلق بعض المسائل بهذه التسمية، وبيان ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: أطلق عليهم هذا الاسم نسبةً إلى "برهمان" أو "براهما" ولها مدلولات

خاصة في اللغة الآرية الأولى؛ إذ أطلقت كلمة "برهمان" على العبادة والصلاة في

البداية، ثم على كهنوت معين، وأخيراً على سيد الآلهة عندهم، وعلى الكتاب الملحق

الذي سمي بـ"برهمانا" (1)، وهو ملحق بكتب الفيدات الأربعة، وفي نهاية الأمر أطلقت

على الطائفة المفضلة لدى الهندوس (2)، وقد حدّد بعض العلماء زمن إطلاق هذا

الاسم عليهم، فقال: إن هذا الاسم أطلق ابتداءً من القرن الثامن قبل الميلاد

نسبةً إلى "براهما" (3) ... ومن براهما (4) اشتقت كلمة "البراهمة" لتكون علماً على رجال

الدين الذين كان يعتقد أنهم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الإلهي، وهم لهذا كانوا

كهنة الأمة لا تجوز الذبائح إلا في حضرتهم وعلى

দশম খ্রিস্টীয় শতাব্দীর পরে, যেমনটি ভবিষ্য পুরাণেও 'হিন্দু' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থসমূহে এই শব্দটি খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবে কেউ কেউ মনে করেন যে, গ্রিকদের প্রাচীনতম উপাখ্যানগুলোতে 'হিন্দ' শব্দটি দ্বারা হিন্দুদের দেশকে বোঝানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুধর্ম হলো ভারতের রীতিনীতি, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়, এবং এর প্রয়োগটিও প্রাচীন। সম্ভবত প্রথম মতটিই সঠিক; কারণ জওহরলাল নেহরু যেমনটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই জাতির কিতাবসমূহে আমরা পরবর্তী সময়ের আগে এই নামের স্পষ্ট ঘোষণা খুঁজে পাই না।

প্রাচীনকালে এই ধর্মের নামসমূহ:

প্রাচীনকালে হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হতো, যার মধ্যে রয়েছে:

সনাতন ধর্ম বা প্রাচীন ধর্ম।

বৈদিক ধর্ম।

আর্য ধর্ম।

এই তিনটি নামই তারা তাদের গ্রন্থসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লেখ করে থাকে।

ব্রাহ্মণ্যবাদ: মনে হয় এই নামকরণটি অন্যদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর আরোপ করা হয়েছে। গত শতাব্দীগুলোতে মুসলিম পণ্ডিতগণ হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই নামকরণটি ব্যবহার করেছেন এবং এর পেছনে কিছু কারণও উল্লেখ করেছেন। আমি এই নামকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের কারণে সেগুলো উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি, যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

প্রথম অভিমত: এই নামটি তাদের 'ব্রাহ্মণ' বা 'ব্রহ্মা'-এর দিকে সম্বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং আদি আর্য ভাষায় এ দুটির বিশেষ অর্থ রয়েছে; কেননা শুরুতে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি উপাসনা ও প্রার্থনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো, এরপর একটি নির্দিষ্ট পুরোহিততন্ত্রের জন্য, এবং পরিশেষে তাদের প্রধান দেবতার জন্য এবং এর সাথে সংযুক্ত 'ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো, যা চারটি বেদের সাথে সংযুক্ত। আর শেষ পর্যায়ে এটি হিন্দুদের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের ওপর প্রয়োগ করা হয়। কোনো কোনো পণ্ডিত তাদের ওপর এই নাম ব্যবহারের সময়কাল নির্ধারণ করে বলেছেন: "এই নামটি খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে 'ব্রহ্মা'-এর দিকে সম্বন্ধ করে শুরু হয়েছে..." এবং 'ব্রহ্মা' থেকে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে সেই ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের নাম হিসেবে, যাদের ব্যাপারে বিশ্বাস করা হতো যে তারা তাদের স্বভাবে ঐশী উপাদানের সাথে সংযুক্ত। এই কারণেই তারা ছিল জাতির পুরোহিত, যাদের উপস্থিতি এবং তত্ত্বাবধান ছাড়া কোনো বলিদান বা উৎসর্গ সম্পন্ন করা বৈধ হতো না।

أيديهم().

القول الثاني: أن البرهمية نسبة للإله (براهما) (BRAHMA) وهو عند معتنقي هذه الديانة اسم للإله الخالق().

القول الثالث: أن البراهمة انتسبوا إلى رجل منهم يقال له "برهام"، قد مهّد لهم نفي النبوات أصلاً، وقرر استحالة ذلك في العقول().

القول الرابع: إنهم سموا براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام، نقله الشهرستاني ثم خطأه وقال "وذلك خطأ، فإن هؤلاء القوم هم المخصوصون بنفي النبوات أصلاً، ورأساً، فكيف يقولون بإبراهيم عليه السلام.

قلتُ: تخطئته نسبة البرهمية إلى إبراهيم عليه السلام إن كان مردهاً على اعتقاد القوم فهذا صحيح، فإن القوم لا يعرفون الآن عن إبراهيم شيئاً، وإنما يقولون: براهماً. وأما إن كانت التخطئة مردهاً على ما كانت عليه الديانة قديماً، فهذا غير مسلم به، فإنه ليس هناك ما يدل على عكس ذلك، بل لو نظرنا إلى تاريخ هجرات القوم نجد أنه يتوافق تماماً مع زمن إبراهيم عليه السلام، فإنهم هاجروا على أصح الأقوال في 1800 قبل الميلاد. وهذا الوقت قريب العهد بإبراهيم عليه السلام. وقد صرح أحد علماء المسلمين بذلك، حيث قال: "وسموا براهمة لإقرارهم بالله تعالى، وتكذيبهم بالوسائط وهم الرسل، إلا إبراهيم عليه السلام، فإنهم يقولون برسالته فسموا بذلك براهمة"(). يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: "قد ثبت أن هجرات الآريين كانت في الفترة التي ظهرت فيها دعوة إبراهيم عليه السلام في العراق وما حولها، وهي من المناطق التي مر بها الآريون في هجرتهم حتى وصلوا إلى السند... وقد كنت أرى أن "البراهمة" نسبة إلى إبراهيم ÷().

ولكن يقال: بأن إبراهيم عليه السلام لم يؤمن به قومه، بل كذبوه، فهاجر بدينه إلى الشام، وما آمن معه إلا لوط ونفر قليل، ثم هاجر، وكان الإيمان في ذريته، وأما

أَتْبَاعَهُ عَلَى مِلَّتِهِ فَلَا نَعْرِفُ أَنَّهُمْ كَثُرُوا حَتَّى يُمْكِنَ أَنْ يَنْفَصَلَ عَنْهُمْ أَنْاسٌ يَتَجَهَّوْنَ
إِلَى الْهِنْدِ، يَحْمِلُونَ دَعْوَتَهُ أَوْ يَبْجُلُونَ اسْمَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَمَّا إِنْكَارُهُمُ لِلنَّبِوَاتِ فَمَحَلٌ خِلَافٍ كَبِيرٍ سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْمُبْحَثِ الثَّانِي مِنَ الْفَصْلِ
الثَّالِثِ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي مَفْصَلًا.

তাদের হাত। ()

দ্বিতীয় মত: ব্রাহ্মণ্যবাদ (বারহামিয়াহ) সৃষ্টিশীল ঈশ্বর ‘ব্রহ্মা’ (BRAHMA)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এই ধর্মের অনুসারীদের নিকট এটি হলো ঐশ্বর্যের নাম। ()

তৃতীয় মত: ব্রাহ্মণগণ তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে যাকে ‘বারহাম’ বলা হয়। সে মূলত নবুওয়াত অস্বীকার করার পথ তাদের জন্য প্রশস্ত করেছে এবং যুক্তির নিরিখে একে অসম্ভব বলে সাব্যস্ত করেছে। ()

চতুর্থ মত: ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করার কারণে তাদেরকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। আশ-শাহরাস্তানি এটি বর্ণনা করেছেন এবং পরবর্তীতে একে ভুল আখ্যায়িত করে বলেছেন, “এটি ভুল; কারণ এই সম্প্রদায়টি তো মূলত ও আমূল নবুওয়াত অস্বীকার করার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত, তাহলে তারা কীভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের প্রবক্তা হবে?”

আমি বলছি: ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের সম্পৃক্ততাকে ভুল বলা যদি এই জাতির বর্তমান বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে হয়, তবে তা সঠিক। কারণ এই জাতি বর্তমানে ইবরাহিম সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা কেবল ‘ব্রহ্মা’ বলে থাকে। কিন্তু যদি এই ভুল সাব্যস্তকরণ প্রাচীন ধর্মের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এর বিপরীত হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। বরং যদি আমরা এই জাতির হিজরতের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাই যে তা পুরোপুরি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সময়ের সাথে মিলে যায়। বিশুদ্ধতম মতানুসারে তারা খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে হিজরত করেছিল। আর এই সময়কাল ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সময়ের খুবই নিকটবর্তী। একজন মুসলিম আলেম এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন: “আল্লাহ তাআলার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান এবং মাধ্যমসমূহ অর্থাৎ রাসূলগণকে অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে; তবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ব্যতীত। কেননা তারা তাঁর রিসালাতের প্রবক্তা ছিল, ফলে সেই কারণে তাদের ‘ব্রাহ্মণ’ নামকরণ করা হয়েছে।” ()। ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি বলেন: “এটি প্রমাণিত যে,

আর্যদের হিজরত সেই সময়ে হয়েছিল যখন ইরাক ও এর আশপাশে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দাওয়াত প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো ছিল সেই সব অঞ্চল যেগুলোর ওপর দিয়ে আর্যরা হিজরতের সময় অতিক্রম করেছিল যতক্ষণ না তারা সিন্ধুতে পৌঁছেছিল... আমি মনে করতাম যে, ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দটি ইবরাহিমের দিকেই সম্পৃক্ত।” ()।

তবে বলা হয় যে: ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কওম তাঁর ওপর ঈমান আনেনি, বরং তারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল। ফলে তিনি তাঁর দীন নিয়ে শাম (সিরিয়া) অভিমুখে হিজরত করেন। লুত এবং অল্প কিছু লোক ছাড়া কেউ তাঁর ওপর ঈমান আনেনি। এরপর তিনি হিজরত করেন এবং তাঁর বংশধরের মাঝেই ঈমান সীমাবদ্ধ ছিল। আর তাঁর আদর্শের অনুসারীদের ব্যাপারে আমাদের জানা নেই যে তারা এতো অধিক সংখ্যক ছিল যার ফলে তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের দিকে রওনা হতে পারে, যারা তাঁর দাওয়াত বহন করবে কিংবা তাঁর নামকে মহিমাম্বিত করবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

তাদের নবুওয়াত অস্বীকার করার বিষয়টি নিয়ে বড় ধরনের মতপার্থক্য রয়েছে, যা দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

(ص: 84)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

القول الخامس: إنه قيل لهم براهمة نسبة إلى ملك لهم يقال له برهمن، كما يرى السعودي () حيث يقول: إن أهل الهند قد نصبت لهم ملكاً، هو البرهمن الأكبر، والملك الأعظم، وذكر صفات كثيرة له، إلى أن قال: وكان ملك البرهمن إلى أن هلك ثلاثمائة سنة وستين سنة، وولده يعرفون بالبراهمة إلى وقتنا، والهند تعظمهم، وهم أعلى أجناسهم وأشرفهم، ولا يغتذون بشيء من الحيوان، ... إلى أن قال: وقد تنوزع في البرهمن: فمنهم من زعم أنه آدم، وأنه رسول الله لأهل الهند، ومنهم من يقول: إنه كان ملكاً على حسب ما ذكرنا، وهذا أشهر().

قلتُ: إن هذا القول لا يقول به الهندوس، ولم أجد دليلاً على هذا في كتبهم البليّة، إلا أن الصفات التي يطلقونها في بعض الأحيان على "براهما" ربما تنطبق على آدم عليه السلام، من كون زوجته من شطر جسمه، وأنه توالد منهما الإنسان، ولكنهم زادوا فيها أشياء لا تليق بأن يوصف بها إنسانٌ عاديٌّ فضلاً عن أن ينسب إلى نبي من الأنبياء.

فهذه خمسة أقوال؛ والذي يترجح لديّ من هذه الأقوال هو القول الأول، والقول الثاني ليس ببعيد أيضاً، وأما الأقوال الأخرى فلا يعدو عن أن يكون اجتهاداً من بعض المسلمين، وليس كل مجتهد مصيب، وإن كان لكل مجتهد نصيب.

পঞ্চম মত: বলা হয় যে, তাদের 'ব্রাহ্মণ' বলা হয় তাদের জনৈক রাজার দিকে সম্বন্ধ করে, যাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হতো; যেমনটি আল-মাসউদী মনে করেন। তিনি বলেন: ভারতের অধিবাসীরা তাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করেছিল, সে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং মহান রাজা। তিনি তার বহু গুণাবলী উল্লেখ করার পর বলেন: ব্রাহ্মণের রাজত্ব তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনশত ষাট বছর স্থায়ী ছিল এবং তার বংশধরগণ আমাদের সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত। ভারতের লোকেরা তাদের সম্মান করে এবং তারা তাদের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। তারা কোনো প্রাণীজ খাবার গ্রহণ করে না... তিনি আরও বলেন: ব্রাহ্মণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে; তাদের কেউ কেউ দাবি করেন যে তিনি ছিলেন আদম (আ.), এবং তিনি ভারতের প্রতি আল্লাহর রাসূল ছিলেন। আবার কেউ বলেন যে তিনি ছিলেন একজন রাজা, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি এবং এটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

আমি (লেখক) বলি: হিন্দুরা এই মতটি পোষণ করে না এবং তাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে আমি এর কোনো প্রমাণ পাইনি। তবে তারা মাঝে মাঝে 'ব্রাহ্মণ'র ক্ষেত্রে যেসব গুণাবলী আরোপ করে, তা হয়তো আদম (আলাইহিস সালাম)-এর ওপর প্রযোজ্য হতে পারে; যেমন—তার স্ত্রী তার শরীরের অর্ধাংশ থেকে সৃষ্টি হওয়া এবং তাদের থেকে মানবজাতির জন্ম হওয়া। কিন্তু তারা এতে এমন কিছু বিষয় যুক্ত করেছে যা একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া সমীচীন নয়, কোনো নবীর সাথে সম্বন্ধ করা তো দূরের কথা।

সুতরাং এই হলো পাঁচটি মত। এই মতগুলোর মধ্যে আমার কাছে প্রথম মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয় এবং দ্বিতীয় মতটিও অবাস্তব নয়। আর অন্যান্য মতগুলো কিছু মুসলিমের

ইজতিহাদ বা গবেষণার অতিরিক্ত কিছু নয়; আর প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন না, যদিও প্রত্যেক মুজতাহিদের জন্য (গবেষণার) সওয়াব বা অংশ রয়েছে।

(ص: 85)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثاني : مؤسس الهندوسية

اتضح لنا مما سبق من اشتقاقات كلمة الهندوسية أنه لا يوجد لهذا الدين مؤسس، كما أنه لم يسجل تاريخ الأديان اسم شخص معين، يقال له إنه مؤسس الديانة الهندوسية، كما هو الحال في أديان الهند الكبرى، فالبودية أسسها "بوذا" والجينية أسسها "مهابير سوامي" والسيخية أسسها "غورو نانك". وبهذا نقرر أنه ليس هناك مؤسس للهندوسية يمكن الرجوع إليه كمصدر لتعاليمها وأحكامها. فالهندوسية دين متطور ومجموعة من التقاليد والأوضاع تولدت من تنظيم الآريين لحياتهم جيلاً بعد جيل بعدما وفدوا على الهند، وتغلبوا على سكانها الأصليين واستأثروا دونهم بتنظيم المجتمع. وقد تولد من استعلاء الآريين الفاتحين على سكان الهند الأصليين، ومن احتكاكهم بهم تلك التقاليد الهندوسية التي اعتبرت على مر التاريخ ديناً يدين به الهنود ويلتزمون بأدابه().

ويقول الدكتور "رادها كرشنان"(): "إن الديانة الهندوسية لا تنتمي إلى شعب من الشعوب، بل هي ثمرات لتجارب الأمم التي أدت دورها في تكوين الفكر الهندوسي"().

ويمكن القول إن أساس الهندوسية هو عقائد الآريين بعد أن تطورت بسبب اختلاط الآريين - وهم في انتقالهم البطيء إلى الهند - بشعوب كثيرة وبخاصة بالإيرانيين(). ثم تأثرت هذه العقائد بعد احتلال الآريين للهند بسبب الاتصال بأفكار السكان

الأصليين، وبفلسفات وأفكار نشأت في الهند في مراحل متباعدة من التاريخ، حتى أصبحت الهندوسية بعيدة عن العقائد الآرية الأصيلة().

ولهذا كله يقول أحد الباحثين: "والهندوسية أسلوب في الحياة أكثر مما هي مجموعة من العقائد والمعتقدات، تاريخها يوضح استيعابها لشتى المعتقدات والفرائض والسنن. وليست لها صيغ محدودة المعالم، ولذا تشل من العقائد ما يهبط إلى عبادة الأحجار والأشجار، وما يكون من التجريدات الفلسفية الدقيقة()".

إذن عرفنا من هذا أنه لا يوجد هناك مؤسس معين لهذا الدين، بل هو خليط من آراء الحكماء القدماء و بعض

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের প্রবর্তক

হিন্দুধর্ম শব্দের উৎপত্তিগত বিশ্লেষণ থেকে আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, এই ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট প্রবর্তক নেই। তেমনিভাবে ধর্মের ইতিহাসও এমন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করেনি যাকে হিন্দুধর্মের প্রবর্তক বলা যায়, যেমনটি ভারতের বড় বড় ধর্মগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেছেন "বুদ্ধ", জৈনধর্ম প্রবর্তন করেছেন "মহাবীর স্বামী" এবং শিখধর্ম প্রবর্তন করেছেন "গুরু নানক"। এর মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, হিন্দুধর্মের এমন কোনো প্রবর্তক নেই যাঁর কাছে এই ধর্মের শিক্ষা ও বিধিবিধানের উৎস হিসেবে ফিরে যাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম হলো একটি বিবর্তনশীল ধর্ম এবং প্রথা ও পরিস্থিতির এমন একটি সমষ্টি যা আর্যদের ভারতে আগমনের পর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাদের জীবনযাত্রার বিন্যাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তারা ভারতের আদিবাসীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং তাদের বঞ্চিত করে সমাজ পরিচালনায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল। বিজয়ী আর্যদের উচ্চমানসিকতা এবং আদিবাসীদের সাথে তাদের সংস্পর্শ থেকেই সেই হিন্দু প্রথাগুলোর জন্ম হয়েছে, যা ইতিহাসের পরিক্রমায় ভারতীয়দের অনুসৃত ধর্ম এবং তাদের অবশ্যপালনীয় শিষ্টাচার হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

ডক্টর "রাধাকৃষ্ণাণ" বলেন: "হিন্দুধর্ম কোনো নির্দিষ্ট একটি জাতির নয়, বরং এটি সেই সকল জাতির অভিজ্ঞতার ফসল যারা হিন্দু চিন্তাধারা গঠনে ভূমিকা রেখেছে।"

এটা বলা যেতে পারে যে, হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি হলো আর্যদের বিশ্বাসসমূহ, যা ভারতে তাদের ধীরগতির অভিবাসনের সময় অনেক জাতির সঙ্গে—বিশেষ করে ইরানিদের সঙ্গে—মিশ্রিত

হওয়ার ফলে বিবর্তিত হয়েছে। পরবর্তীতে আর্যদের ভারত দখলের পর আদিবাসীদের চিন্তাভাবনা এবং ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতে উদ্ভূত বিভিন্ন দর্শন ও ভাবধারার সংস্পর্শে এই বিশ্বাসগুলো প্রভাবিত হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্ম মূল আর্য বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

এই সব কারণেই একজন গবেষক বলেন: "হিন্দুধর্ম কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বাস ও মতবাদের সমষ্টির চেয়ে জীবনযাপনের একটি পদ্ধতি হিসেবে বেশি পরিচিত। এর ইতিহাস বিচিত্র বিশ্বাস, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ও রীতিনীতিকে আত্মস্থ করার বিষয়টি স্পষ্ট করে। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই; তাই এর মধ্যে এমন সব বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা পাথর ও বৃক্ষ পূজা থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম দার্শনিক বিমূর্ত ধারণা পর্যন্ত বিস্তৃত।"

সুতরাং আমরা এ থেকে জানতে পারলাম যে, এই ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট প্রবর্তক নেই, বরং এটি প্রাচীন প্রজ্ঞাবানদের মতামতের সংমিশ্রণ এবং কিছু

(ص: 86) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

عادات وتقاليدهم الأمم القاطنة في الهند، والأمم التي مر عليها الآريون في طريق هجراتهم.

ভারতে বসবাসকারী জাতিসমূহ এবং তাদের অভিবাসনের পথে আর্যরা যে সকল জাতির ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছিল, তাদের আচার-আচরণ ও রীতিনীতি।

(ص: 87) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

البحث الثاني: بيان الأدوار والمراحل التي مرّت بها الهندوسية وأماكن انتشارها وتحتة مطلبان

المطلب الأول: بيان الأدوار والمراحل التي مرّت بها الهندوسية
الديانة الهندوسية مرت بمراحل () حتى سمّيت بالهندوسية في طورها النهائي، وهذه
المراحل اختلف علماء الهندوس وغيرهم في تحديدها.
فيذكر البعض هذه المراحل كما يلي :

القيدية.

البراهمانية الأولى .

البراهمانية الثانية .

القيدية الثانية.

الهندوسية().

وبعضهم يجعلها أربعاً :

القيدية.

البراهمانية

القيدية الثانية.

الهندوسية (الحديثة)().

وبعضهم يجعل هذه المراحل ثلاثاً :

القيدية

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্ম যে সকল পর্যায় ও স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে তার বিবরণ

এবং এর বিস্তারের স্থানসমূহ

এর অধীনে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ: হিন্দুধর্ম যে সকল পর্যায় ও স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে তার বিবরণ

হিন্দুধর্ম বিভিন্ন পর্যায়ের() মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, এমনকি তার চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি

হিন্দুধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই পর্যায়গুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে হিন্দু পণ্ডিতগণ এবং

অন্যান্যরা মতভেদ করেছেন।

কেউ কেউ এই পর্যায়গুলোকে নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করেছেন:

বৈদিক পর্যায়।

প্রথম ব্রাহ্মণ্যবাদ।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ।

দ্বিতীয় বৈদিক পর্যায়।

হিন্দুধর্ম()।

আবার কেউ কেউ একে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন:

বৈদিক পর্যায়।

ব্রাহ্মণ্যবাদ

দ্বিতীয় বৈদিক পর্যায়।

হিন্দুধর্ম (আধুনিক)()।

এবং কেউ কেউ এই পর্যায়গুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন:

বৈদিক পর্যায়

(ص: 88)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

البراهمانية

الهندوسية الحديثة().

وبعضهم يجعل هذه المراحل مرحلتين ():

1. مرحلة فيدانت (Vedanta) (الفلسفة التجريدية).

2. مرحلة الخشوع والتعبد (Bhaktya). (فلسفة العشق المسمى بـ بهاكتيا).

ولكن الذي ظهر لي أن الهندوسية مرت بمراحل عديدة، مرد هذه المراحل إلى قوة

الديانة وضعفها وتكوين عقائدها، وبناءً على هذا فإنني سأقسّمها إلى أربع مراحل

رئيسة:

الأولى : المرحلة القيدية الأولى: ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد،
يعد من مبدأ قدوم الآريين إلى الهند، أو قبله بقرون قليلة().

هذه المرحلة أيضاً مرت بعدة أدوار:

الدور الأول: دور عبادة قوى الطبيعة إما كوسيط()، وإما استقلالاً()، وانتشار الأفكار
البدائية بينهم، حيث كانوا يشخصون هذه القوى الطبيعة بأسماء الآلهة، ويميلون
إلى إخضاع الطبيعة والناس والآلهة لإله واحدٍ أقوى منها، وهو الإله "إندرا" في بعض
الأحيان()، وإلى إله أعلى يذكر بالوصف دون الاسم.

الدور الثاني: دور ينحصر فيه أمر الدين في تبادل الإنسان والآلهة للهبات، وذلك
بأن يقرب الإنسان قرايبه ويُقدّم فواكهه وأن تمنح الآلهة الغنى واليسر والمطر
المبارك، والصحة والكنوز().

الدور الثالث : دور الخرافات اعتقاد الشر في الأرواح الغائبة، والبحث عن كيفية
الاستعاذة منها.

ব্রাহ্মণবাদ

আধুনিক হিন্দুধর্ম()।

আর তাদের কেউ কেউ এই পর্যায়গুলোকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করেন ():

১- বেদান্ত (Vedanta) পর্যায় (বিমূর্ত দর্শন)।

২- বিনয় ও উপাসনার পর্যায় (Bhaktya)। (প্রেমের দর্শন যাকে 'ভক্তি' বলা হয়)।

কিন্তু আমার কাছে যা স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, হিন্দুধর্ম অনেকগুলো পর্যায়ের মধ্য দিয়ে
অতিবাহিত হয়েছে; এই পর্যায়গুলোর কারণ হলো ধর্মের শক্তি ও দুর্বলতা এবং এর আকিদা বা
বিশ্বাসমালার গঠন। এর ওপর ভিত্তি করে আমি একে চারটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করব:
প্রথম: প্রথম বৈদিক পর্যায়: এটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর আগের সময়ের, যা ভারতে
আর্যদের আগমনের শুরু থেকে অথবা তার কয়েক শতাব্দী আগে থেকে গণ্য করা হয়()।

এই পর্যায়টিও কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে:

প্রথম স্তর: প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপাসনার স্তর, হয় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে() অথবা

স্বতন্ত্রভাবে(), এবং তাদের মধ্যে আদিম ধ্যান-ধারণার বিস্তার। যেখানে তারা এই প্রাকৃতিক

শক্তিগুলোকে দেবতাদের নামে মূর্ত করত এবং প্রকৃতি, মানুষ ও দেবতাদের তাদের চেয়ে শক্তিশালী এক ঈশ্বরের অনুগত করার দিকে ঝুঁকে পড়ত; তিনি কখনো দেবতা "ইন্দ্র"(), আবার কখনো এমন এক পরম ঈশ্বর যাকে নামের বদলে গুণাবলি দিয়ে উল্লেখ করা হতো। দ্বিতীয় স্তর: এমন একটি স্তর যেখানে ধর্মের বিষয়টি মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে উপহার বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; আর তা হলো মানুষ তার উৎসর্গ পেশ করবে এবং ফলমূল প্রদান করবে, আর দেবতারা সম্পদ, সচ্ছলতা, বরকতময় বৃষ্টি, সুস্বাস্থ্য ও ধনভাণ্ডার দান করবেন()।

তৃতীয় স্তর: কুসংস্কারের স্তর, যেখানে অদৃশ্য আত্মাগুলোর মধ্যে অমঙ্গল বা অনিষ্ট রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হতো এবং সেগুলো থেকে আশ্রয় পাওয়ার উপায় অনুসন্ধান করা হতো।

(ص: 89)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وظهور تقسيم الناس إلى أربعة أقسام حسب أعمالهم، لا حسب وراثتهم().
الثانية: المرحلة البرهمانية (الأولى)، هذه المرحلة ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد(). ومنهم من يرجعه - إلى عهد أقرب من هذا - إلى القرن الثالث أو القرن الرابع قبل الميلاد(). ولعل هذه المرحلة امتدت من القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن الثالث قبل الميلاد، حيث كانت فيها هذه الديانة في أوجها، كما كان فيها ملاحظة، وأصحاب مناهج حرة.
كما ألفت فيها فلسفات متعددة، وفي نهايتها جاءت فلسفتا الجينية والبوذية اللتان كادت أن تقضيا على الديانة القديمة.
وقد مرّت هذه المرحلة بأدوار :
الدور الأول : ظهور سيطرة البراهمة المقدمين للقرايين و سنهم وكتابتهم القوانين لها().

الدور الثاني : محاولة خروج بعض الناس من تعاليم البراهمة بالتعبد والتكشف وحياة الغابة ؛ حيث كانت للنسك والعباد منزلة رفيعة().

الدور الثالث : هذا الدور من أخطر الأدوار فقد ظهرت فيها عدة أمور:

1. ظهرت فيه فلاسفة متعددة بأراء مختلفة().

2. كما ظهرت فرق مخالفة لعقيدة القيدات().

3. بداية عبادة الروح الأعلى □ برهمن □().

এবং মানুষের কর্ম অনুযায়ী চার ভাগে বিভক্ত করার প্রথা প্রকাশ পাওয়া, তাদের বংশীয় উত্তরাধিকার অনুযায়ী নয়।

দ্বিতীয়ত: (প্রথম) ব্রাহ্মণীয় যুগ, এই পর্যায়টি খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটিকে এর চেয়েও নিকটবর্তী সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে ফিরিয়ে নেন। সম্ভবত এই পর্যায়টি খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যখন এই ধর্মটি তার শিখরে ছিল এবং এতে নাস্তিক ও মুক্ত চিন্তাধারার অনুসারীও ছিল।

একইভাবে এতে বহু দর্শন রচিত হয়েছে এবং এর শেষ দিকে জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের আবির্ভাব ঘটে, যা প্রাচীন ধর্মকে প্রায় নির্মূল করে দিয়েছিল।

এই পর্যায়টি কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করেছে:

প্রথম ধাপ: বলিদানকারী ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের প্রকাশ এবং তাদের জন্য আইন প্রণয়ন ও তা লিপিবদ্ধ করা।

দ্বিতীয় ধাপ: ইবাদত, কৃষ্ণসাধন এবং অরণ্য-জীবনের মাধ্যমে কিছু মানুষের ব্রাহ্মণদের শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা; সেখানে সন্ন্যাসী ও উপাসকদের উচ্চ মর্যাদা ছিল।

তৃতীয় ধাপ: এই ধাপটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ধাপগুলোর একটি, কারণ এতে বেশ কিছু বিষয় প্রকাশ পেয়েছে:

১- এতে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের বহু দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে।

২- একইভাবে বেদের আকিদার বিরোধী নানা উপদলের উদ্ভব হয়।

৩- পরমাত্মা "ব্রহ্ম"-এর ইবাদতের সূচনা।

4. كما برزت فكرة وحدة الوجود.
 5. وقد بلغت فيه عقيدة التناسخ بينهم مبلغاً كبيراً.
 6. كما ظهرت فيه فكرة اليوغا.
 7. بروز الفرق الهندوسية الخمس المشهورة (شيفائية، بشنوية، شاكتيا، غانيشيا، شُورُو) (0).
- الدور الرابع : هذا الدور أيضاً من أهم أدوار البراهمانية الأولى؛ لما ظهر فيها أشياء أثرت في هذه الديانة أثراً بالغاً.
1. تقنين قوانين الديانة البرهمانية (0). والاهتمام بها أكثر من القيدات (0).
 2. ظهر تقسيم المجتمع الهندي إلى طبقات وراثياً (0).
 3. عدم السماح لأحدٍ في الدخول في الديانة الهندوسية.
- الثالثة : المرحلة البراهمانية الثانية (0) أو مرحلة "الهندوسية"؛ فإنه لما نشأت المدارس المستقلة الملحدة، وشبت البوذية، وقويت، أخذ الجميع يناهضون البراهمانية ويوجهون إليها سهام الطعن والمثلبة، فبدأت تضعف وينحل تماسكها، ويتضاءل سلطانها من النفوس. وقد ترتب على هذا أن العامة والجماهير لما خف عنها ضغط الكهنة رجعت إلى عقيدة التعدد المؤلفة من القيدية القديمة، والديانة المحلية الأولى، ونبذت ما كانت البراهمانية أدخلته، وخشي الكهنة هذا التحول الخطير من جانب الشعب عن الديانة ويئسوا من إعادتهم إليها لم يجدوا بداً من مجاراتهم في عقائدهم العامة الجديدة على أن لا يخرج شيء مما يقرونه عن تعاليم "القيدات" وعلى أن تبقى هذه الديانة لعامة الشعب مقيدة بالكتب التي يضعها البراهمانيون أنفسهم، ولا يجوز لأحدٍ غير الكهنة أن يضع كتاباً دينياً أياً كان لونه، ثم وضع الكهنة هذه الكتب الشعبية التي احتوت

৪- একইভাবে অস্তিত্বের একত্ববাদ বা ওয়াহদাতুল উজুদের ধারণাও প্রকাশ পেয়েছে।

৫- আর এতে তাদের মাঝে জন্মান্তরবাদের আকিদা চরম সীমায় পৌঁছেছিল।

৬- এর মধ্যে যোগব্যায়াম বা ইয়োগার ধারণাও প্রকাশ পেয়েছে।

৭- হিন্দুধর্মের বিখ্যাত পাঁচটি উপদলের আবির্ভাব (শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর) ()।

চতুর্থ পর্যায়: এই পর্যায়টি আদি ব্রাহ্মণবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়; কারণ এতে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পেয়েছে যা এই ধর্মের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১- ব্রাহ্মণধর্মের নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ করা এবং বেদের চেয়ে এগুলোর প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা।

২- ভারতীয় সমাজকে বংশগতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে (বর্ণপ্রথা) বিভক্ত করার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

৩- হিন্দুধর্মে নতুন কাউকে দীক্ষিত হওয়ার অনুমতি না দেওয়া।

তৃতীয়: দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ পর্যায় বা "হিন্দুধর্ম" পর্যায়; যখন স্বতন্ত্র নাস্তিক্যবাদী মতবাদসমূহের উৎপত্তি হলো এবং বৌদ্ধধর্ম বিকশিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠল, তখন সবাই ব্রাহ্মণবাদের বিরোধিতা শুরু করল এবং এর প্রতি নিন্দা ও দোষারোপের তীর ছুড়তে লাগল। ফলে তা দুর্বল হতে শুরু করল এবং এর সংহতি শিথিল হয়ে গেল, আর মানুষের মন থেকে এর আধিপত্য হ্রাস পেল। এর ফলশ্রুতিতে যখন সাধারণ মানুষের ওপর থেকে পুরোহিতদের চাপ লাঘব হলো, তখন তারা প্রাচীন বৈদিক ও স্থানীয় আদি ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত বহুঈশ্বরবাদের আকিদায় ফিরে গেল এবং ব্রাহ্মণবাদ যা কিছু নতুন করে প্রবর্তন করেছিল তা বর্জন করল। পুরোহিতরা জনগণের এই বিপজ্জনক ধর্মবিমুখতা দেখে ভীত হলেন এবং তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়লেন। ফলে তারা জনগণের নতুন সাধারণ বিশ্বাসগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলা ছাড়া কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না, তবে শর্ত ছিল যে তারা যা কিছু স্বীকার করবে তা যেন "বেদের" শিক্ষার পরিপন্থী না হয় এবং সাধারণ মানুষের জন্য এই ধর্মটি যেন স্বয়ং ব্রাহ্মণদের রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পুরোহিত ব্যতীত অন্য কারো জন্য কোনো প্রকার ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করা বৈধ ছিল না। অতঃপর পুরোহিতরা এই জনবোধ্য গ্রন্থগুলো রচনা করলেন যা ধারণ করেছিল

على الدين الجديد بعد أن حاولوا بكل ما لديهم من قوة التوفيق بين هذه الكتب وبين نصوص "الثييدات" أو شروحها. وهي الكتب المعروفة بـ"راماين" و"مهابهارت" و"غيتا" و"بران"().

أما آراؤهم الخاصة التي كان الزمن قد أنضجها فقد ظلت مقصورة على المثقفين والملتأزين، وهي التي نشأت المذاهب الستة الفلسفية(). ويسمّون هذه المرحلة أيضاً بالمرحلة الثييدية الثانية؛ نظراً لرجوع الناس إلى الدين القديم مرةً أخرى - حسب زعمهم - وهي التي جاءت بعد عصر البوذية في القرن الثاني قبل الميلاد، فقد بدأت تسترجع ما ذهب من قوتها. وقد عبد البراهمانيون إلى إدخال قدر غير يسير من التطور والتسامح في شعائريهم(). ومن أهمّ ميزات هذه المرحلة ما يلي:

1. تسمية الدين بالهندوسية().
 2. إدخال آلهة المحليين من ضمن الآلهة المقدسة().
 3. ظهور عقيدة "الأقتار"().
 4. ظهور المجادلات والمناظرات الدينية للتصدي لأفكار الملاحدة. (ظهور الفلسفات الست).
 5. ظهور حركة بهاكتي والتي تعني التعبد بالخشوع والمحبة وحدها().
- رابعاً: المرحلة الهندوسية الحديثة:

نতুন ধর্মের উপর, তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এই গ্রন্থসমূহ এবং "বেদ" এর পাঠ্য বা এর ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করার পর। আর এই গ্রন্থগুলো "রামায়ণ", "মহাভারত", "গীতা" এবং "পুরাণ" নামে পরিচিত।

আর তাদের নিজস্ব মতামতসমূহ যা কালক্রমে পরিপক্বতা লাভ করেছিল, তা কেবল বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; আর তা থেকেই ছয়টি দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে।

তারা এই স্তরটিকে দ্বিতীয় বৈদিক স্তর হিসেবেও অভিহিত করে; মানুষের পুনরায় প্রাচীন ধর্মে ফিরে আসার প্রেক্ষিতে — তাদের দাবি অনুযায়ী — যা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ যুগের পরে এসেছিল। এটি তার হারানো শক্তি পুনরায় ফিরে পেতে শুরু করে এবং ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিবর্তন ও সহনশীলতা আনয়নের উদ্যোগ নেয়। এই স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১- ধর্মের নাম 'হিন্দুধর্ম' রাখা।

২- পবিত্র উপাস্যদের মধ্যে স্থানীয় উপাস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা।

৩- "অবতার" বিশ্বাসের উদ্ভব।

৪- নাস্তিকদের চিন্তাধারা মোকাবিলার জন্য ধর্মীয় তর্ক-বিতর্ক ও বাহাসের উদ্ভব। (ছয়টি দর্শনের প্রকাশ)।

৫- 'ভক্তি' আন্দোলনের উদ্ভব, যার অর্থ হলো কেবল বিনয় ও ভালোবাসার মাধ্যমে উপাসনা করা।

চতুর্থত: আধুনিক হিন্দু স্তর:

(ص: 92)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

هذه المرحلة هي التي عليها الهندوس الآن، حيث أصبحت الهندوسية خليط لكل ما مضى من الاعتقادات، وأصبحت لها فرقاً متعددة، وأفكاراً متباينة، مع وجود - ما يزعم أنهم من - المصلحين فيهم، ووجود من يقوم بالتنسيق بين آرائهم المختلفة، والتوفيق بينها، والتعصب لمبادئها ودعوة عامة الناس إلى اعتناقها. أهم الفروق العقدية في هذه المراحل: يمكن التمييز بين هذه المراحل على أساس عدة محاور رئيسة هي :

من حيث الكتب:

فألكتب القيدية وضعت للحث على طريق العمل أو الجهد أو النشاط، والذي يسمّى بـ (كارماً مارغاً) Karmamarga .

أما الكتب البرهمانية وخصوصاً، الأوبانيشادات فقد وضعت للحث على طريق التأمل والمعرفة (العلم والفكر المحض) Giana marga.

بينما وضعت الكتب في المرحلة الأخيرة -بعد ما سمّيت الدين بالهندوسية- للحث على طريق محبة الإله أو ما يسمى بـ (بهاكّتي مارغاً) (Bhakti marga)(). من حيث المعبودات:

الهندوس في المرحلة القيدية لم يربطوا عباداتهم بتمثال أو صورة لإله، وكانت أكثر آلهتهم من الآلهة العلوية والآلهة التي هي في الخلاء، وكانوا نادراً ما يعبدون الآلهة المنتشرة في الأرض، ولهذا كانت تحرم عبادة اللنغا (وهو صورة للقضيب الذكري المنتصب كرمز لإلههم شيفاً).

وفي المرحلة البراهمانية كانوا قد تركوا كثيراً من العبادات الشعائرية، بل جل عباداتهم كان لـ برهمن □ اللاشخصي، والحث على معرفته والاتحاد به. لكن الهندوسية في المرحلة النهائية مليئة بتمائيل الآلهة وصورها، والهندوس يعبدونها كرموز دالة على الآلهة، كما أنها تقدر اللنغا بأنواعها، وتعبد جميع أنواع المعبودات العلوية والخلوية والأرضية. من حيث العبادة وكيفيةها:

এই পর্যায়েটিই হলো বর্তমান হিন্দুদের অবস্থা, যেখানে হিন্দুধর্ম পূর্ববর্তী সকল বিশ্বাসের একটি মিশ্রণে পরিণত হয়েছে। এর একাধিক উপদল এবং ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা তৈরি হয়েছে। সেই সাথে তাদের মধ্যে একদল তথাকথিত সংস্কারকের উপস্থিতি রয়েছে, যারা তাদের ভিন্নধর্মী মতামতের মধ্যে সমন্বয় ও সমঝোতা করার কাজ করে এবং এর মূলনীতিগুলোর প্রতি গোঁড়ামি পোষণ করে ও সাধারণ মানুষকে তা গ্রহণের আহ্বান জানায়।

এই পর্যায়েগুলোর মধ্যে প্রধান বিশ্বাসগত পার্থক্যসমূহ:

কয়েকটি প্রধান অক্ষ বা বিষয়ের ভিত্তিতে এই পর্যায়েগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব, সেগুলো হলো:

গ্রন্থের দিক থেকে:

বৈদিক গ্রন্থগুলো কর্ম, প্রচেষ্টা বা তৎপরতার পথের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রণীত হয়েছে, যাকে 'কর্মমার্গ' (Karmamarga) বলা হয়।

আর ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থসমূহ, বিশেষ করে উপনিষদগুলো ধ্যান ও জ্ঞানের (নিষ্ক জ্ঞান ও চিন্তা) পথের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রণীত হয়েছে, যাকে 'জ্ঞানমার্গ' (Giana marga) বলা হয়।

অন্যদিকে সর্বশেষ পর্যায়ে—ধর্মটি হিন্দুধর্ম হিসেবে নামাঙ্কিত হওয়ার পর—গ্রন্থগুলো ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার পথ বা যাকে 'ভক্তিমার্গ' (Bhakti marga) বলা হয়, তার প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রণীত হয়েছে।

উপাস্যদের দিক থেকে:

বৈদিক পর্যায়ের হিন্দুরা তাদের উপাসনাকে কোনো মূর্তির সাথে বা কোনো দেবতার ছবির সাথে সম্পৃক্ত করেনি। তাদের অধিকাংশ দেবতা ছিল ঊর্ধ্বজগত বা মহাকাশের দেবতা। তারা পৃথিবীতে বিচরণকারী দেবতাদের উপাসনা খুব কমই করত। এই কারণে লিঙ্গপূজা (যা তাদের দেবতা শিবের প্রতীক হিসেবে উদ্ভিত পুরুষাঙ্গের প্রতিচ্ছবি) নিষিদ্ধ ছিল।

আর ব্রাহ্মণ্য পর্যায়ে তারা অনেক আনুষ্ঠানিক ইবাদত বা উপাসনা বর্জন করেছিল; বরং তাদের অধিকাংশ উপাসনা ছিল নিরাকার বা ব্যক্তিত্বহীন 'ব্রহ্ম'-এর জন্য এবং তাকে জানা ও তার সাথে বিলীন হওয়ার উৎসাহ প্রদানের জন্য।

কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ের হিন্দুধর্ম দেবতাদের মূর্তি ও ছবিতে পরিপূর্ণ। হিন্দুরা এগুলোকে দেবতাদের নির্দেশক প্রতীক হিসেবে পূজা করে। তদুপরি তারা বিভিন্ন ধরনের লিঙ্গকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং ঊর্ধ্বজগত, মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রকার উপাস্যদের উপাসনা করে।

ইবাদত বা উপাসনা এবং এর পদ্ধতির দিক থেকে:

فألهندوسية في المرحلة القيدية لم يعرفوا المعابد، وكانوا يمارسون عباداتهم إما في الدار أو في أماكن مفتوحة، وكانوا يعتقدون في أضحياتهم بأنها لا بد أن تلزم الآلهة بالاستجابة لكل طلباتهم.

بينما نرى الهندوسية في المرحلة البراهمانية في أغلب الأحيان لا يبالون بالعبادات بالشعائر، بل كانوا يمارسون العبادة عن طريق الحث على معرفة برهمن فقط، كما كانوا يلومون الناس على تقديم القرابين.

أما الهندوسية في المرحلة الأخيرة فتمارس العبادات في المعابد، وتقوم بأداء عباداتها وتقديم قربانها في حالة من الحب للآلهة، والرغبة في عطفها دون جزم بأنها لا بد أن تستجيب. من حيث الغاية من التدين:

لم يذكر المقصود من التدين لدى أصحاب المرحلة القيدية، ولكن الذي يظهر من خلال بعض النصوص أنهم كانوا يقصدون بالعبادة الحصول على المنافع الدنيوية، وكان لديهم الاعتقاد بالجنة ونعيمها والنار وعذابها، وذلك عن طريق الأضحيات، والابتهاال إلى الآلهة.

بينما الهندوسية في مرحلتها البراهمانية والأخيرة ترى الغاية من التدين: الخلاص أو الحصول على (موكشا) المعبر عنه بـنرفان□، وإن اختلفت النظرة إلى وسائل الخلاص وتباينت بين البراهمانية والهندوسية الأخيرة، فالخلاص في البراهمانية يتم أساساً بواسطة التأمل والمعرفة رغم وجود الكيفيات الكثيرة في التأمل والمعرفة، بينما الخلاص في الهندوسية الأخيرة رغم أن وسائله متعددة إلا أن السمة الغالبة أنه يأتي بالإيمان والحب والولاء.

من حيث النظر إلى الكون والحياة :

فالحياة بالمرحلة القيدية لم تكن مما يفر منها الهندوسي، بل كان مليئاً بالنزهة والمتعة؛ حيث لم تتكون نظريتي كارما والتناسخ بعد، بينما الحياة تختلف في

البراهمانية والهندوسية (المتأخرة) حيث نراهم ينظرون إلى الحياة نظرة تشاؤمية. ومن ثم يرون التخلص من الحياة وكارماً، ونتيجته اللازمة التناسخ أمراً لا محيد منه.

والكون في المرحلة القيدية نظرتهم إليه غامضة؛ حيث لم يفصحوا عن بيان شيء في هذا الجانب، بينما الكون في المرحلة البراهمانية والهندوسية المتأخرة ما هو إلا نتيجة إرادة واحدة من □ برهمن □ اللاشخصي، أو نتيجة للمادة المتمثل باسم پرکرتی مع پوریش (النفس الكلية)، على خلاف بينهم في ذلك().

বৈদিক যুগে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা মন্দিরের কথা জানত না; তারা তাদের উপাসনা বাড়িতে অথবা উন্মুক্ত স্থানে সম্পন্ন করত। তারা তাদের উৎসর্গিত বলির ক্ষেত্রে বিশ্বাস করত যে, এটি দেবতাদের তাদের সকল প্রার্থনা কবুল করতে বাধ্য করবে।

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রাহ্মণ্য যুগের হিন্দুধর্মাবলম্বীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপাসনার ব্যাপারে উদাসীন ছিল। বরং তারা কেবল ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে উপাসনা সম্পন্ন করত। পাশাপাশি তারা মানুষকে বলি প্রদানের জন্য ভৎসনা করত।

আর শেষ পর্যায়ের হিন্দুধর্ম মন্দিরে উপাসনা করে থাকে। তারা দেবতাদের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের করুণা লাভের আকাঙ্ক্ষায় উপাসনা ও বলিদান সম্পন্ন করে, তবে দেবতা অবশ্যই সাড়া দেবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা ছাড়াই।

ধর্মীয় লক্ষ্যের দিক থেকে:

বৈদিক যুগের অনুসারীদের মাঝে ধর্মীয় উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তবে কিছু পাঠ্যের মাধ্যমে যা স্পষ্ট হয় তা হলো, তারা উপাসনার মাধ্যমে পার্থিব উপকার লাভ করতে চাইত। আর উৎসর্গকৃত বলি এবং দেবতাদের কাছে মিনতি করার মাধ্যমে জাহ্নাত ও এর নেয়ামত এবং জাহান্নাম ও এর আযাবের ওপর তাদের বিশ্বাস ছিল।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ্য যুগ এবং শেষ পর্যায়ের হিন্দুধর্মে ধর্মের লক্ষ্য হিসেবে দেখা হয়: মুক্তি বা ‘মোক্ষ’ লাভ, যাকে ‘নির্বাণ’ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যদিও মুক্তির উপায় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন এবং তা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও পরবর্তী হিন্দুধর্মের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে মুক্তি মূলত ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয়, যদিও ধ্যান ও জ্ঞানের অনেক পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল।

অন্যদিকে শেষ পর্যায়ের হিন্দুধর্মে মুক্তির উপায়গুলো বহুমুখী হওয়া সত্ত্বেও এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

মহাবিশ্ব ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে:

বৈদিক যুগের জীবন এমন ছিল না যেখান থেকে হিন্দুরা পলায়ন করত, বরং তা ছিল আনন্দ ও উপভোগে ভরপুর। কারণ তখনও কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব গঠিত হয়নি। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং (পরবর্তী) হিন্দুধর্মে জীবন ভিন্নতর, যেখানে আমরা তাদের জীবনকে হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পাই। ফলে তারা জীবন ও কর্মফল থেকে মুক্তি লাভ করাকে এবং এর অনিবার্য ফলাফল জন্মান্তরবাদ থেকে মুক্তি পাওয়াকে অপরিহার্য মনে করে।

বৈদিক যুগে মহাবিশ্ব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অস্পষ্ট; তারা এই বিষয়ে কোনো স্পষ্ট বর্ণনা দেয়নি। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং পরবর্তী হিন্দুধর্মে মহাবিশ্ব নির্গুণ ‘ব্রহ্ম’-এর একক ইচ্ছার ফলাফল মাত্র, অথবা ‘প্রকৃতি’ নামক বস্তু এবং ‘পুরুষ’ (সমষ্টিগত আত্মা)-এর মিলনের ফল, যদিও এই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

(ص: 94)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

البطلب الثاني: أما كن انتشار الهندوسية

الشعوب التي تدين بالهندوسية توجد في الوقت الحالي في الهند، بل الهند هي التي ترعى الديانة الهندوسية، وقد بلغت نسبتهم فيها - حسب الإحصاء الحكومي- 80% من تعداد السكان().، كما أن الهندوسية هي الدين الرسمي في دولة نيبال. فهذه الدول الثلاثة تبنت الديانة الهندوسية في العالم، إلا أن بعض هذه الدول تنص في الدستور إن النظام الذي عليه الدولة هو العلماني، إلا أنهم يتبنون الديانة الهندوسية في التوجهات العامة للدولة. ومن هنا تنتشر إلى جميع أنحاء العالم. وللهندوسية وجود غير قليل في بنغلادش، وباكستان، وبنهوتان، وسريلانكا، وبعض دول جنوب شرق آسيا، ولها انتشار محدود في أمريكا وأستراليا، وجنوب أفريقيا

بسبب الهجرات البشرية، وبسبب فكرة "يوغا" ()، ثم إن لهم جاليات في بعض دول أوروبا كبريطانيا، وشرق إفريقيا.

ويبدو لي أن أغلب الهندوس في دول أمريكا وأستراليا، وجنوب أفريقيا من المهاجرين إلى تلك الدول من شبه القارة الهندية، وإن كان هذا لا يمنع أن يوجد فيها من اعتنق هذه الديانة لموافقة مطالبه وهواه في بعض المعتقدات والأعمال. عدد معتنقيها:

تذكر الموسوعة إنكارتا 1999 بأن الهندوس تجاوزوا 700 مليون في الوقت الحالي. وتذكر مجلة "انقلاب" اليومية في عددها الصادر 31 أكتوبر 2001 من بنغلادش أن عددهم 764.000.000. (سبعمائة وأربعة وستون مليون نسمة). وبحسب عددهم ذلك فإنهم يحتلون المركز الثالث في الديانات العالمية().

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের বিস্তারের স্থানসমূহ

হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী জাতিসমূহ বর্তমানে ভারতে বিদ্যমান, বরং ভারতই হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেখানে তাদের অনুপাত মোট জনসংখ্যার ৮০% (), এছাড়াও হিন্দুধর্ম নেপাল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ধর্ম।

বিশ্বের এই তিনটি রাষ্ট্র হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে, তবে এই রাষ্ট্রগুলোর কোনো কোনোটি সংবিধানে উল্লেখ করে যে রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থা হলো ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু তারা রাষ্ট্রের সাধারণ গতিপ্রকৃতি ও নীতিমালায় হিন্দুধর্মকেই গ্রহণ করে। আর এখান থেকেই তা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে হিন্দুধর্মের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। অভিবাসন এবং 'যোগব্যায়াম' (ইয়োগা) ()-এর ধারণার কারণে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় এর সীমিত বিস্তার রয়েছে। তদুপরি ব্রিটেন এবং পূর্ব আফ্রিকার মতো ইউরোপের কিছু দেশে তাদের প্রবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে।

আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ হিন্দুই ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ওইসব দেশে পাড়ি জমানো অভিবাসী। যদিও এটি এমন

ব্যক্তিদের অস্তিত্বকে নাকচ করে না, যারা তাদের কিছু বিশ্বাস ও কর্মে নিজেদের চাহিদা ও প্রবৃত্তির অনুকূল হওয়ার কারণে এই ধর্ম গ্রহণ করেছে।

অনুসারীদের সংখ্যা:

এনকার্টা এনসাইক্লোপিডিয়া ১৯৯৯ উল্লেখ করেছে যে, বর্তমানে হিন্দুদের সংখ্যা ৭০ কোটি অতিক্রম করেছে।

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ইনকিলাব' পত্রিকার ৩১ অক্টোবর ২০০১ সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ৭৬,৪০,০০,০০০ ()। (সাতশত চৌষটি মিলিয়ন জনসংখ্যা)। তাদের এই সংখ্যা অনুযায়ী তারা বিশ্বধর্মগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ()।

(ص: 95)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وفيما يلي بعض الإحصائيات عن الهندوس في دول العالم مأخوذة من بعض مواقع الإنترنت(), ومن سؤال بعض المختصين:
فهذه مجمل الدول التي تقطن فيها الهندوس مع بيان نسبتها من سكان تلك الدول، وبيان الأديان الأخرى.

নিচে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হিন্দুদের কিছু পরিসংখ্যান দেওয়া হলো, যা ইন্টারনেটের কিছু ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে: এগুলো মূলত সেই দেশসমূহ যেখানে হিন্দুরা বসবাস করে, সাথে উক্ত দেশগুলোর জনসংখ্যার তুলনায় তাদের অনুপাত এবং অন্যান্য ধর্মসমূহের বিবরণ প্রদান করা হলো।

(ص: 96)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفصل الثاني: مصادر الهندوسية

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث

تمهيد: بيان الأدوار التي مرّ بها تصنيف الكتب الهندوسية

حينما نزح الآريون من بلادهم وصلوا إلى الهند مارين بمنطقة الشرق الأوسط. كان الحثيون () يحكمون آسيا الصغرى في هذه الآونة، ومن المعروف أن هؤلاء كانوا فرعاً من الأمة الهندية الأوربية... ويحكم العراق الأكاديون () وهم (السومريون) الساميون. وهو نفس العصر الذي ولد فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام في العراق ()، ثم نشر رسالته في فلسطين، ومن هنا لا تستبعد ظنون بعض الباحثين أن الآريين ربما اطلعوا على دعوته ورسالته، ولكن الأمر لم يكن كذلك، لأن المناطق الحضارية في الشرق الأوسط كانت غارقة في النظام الوثني ولذلك تأثر الآريون ببعض العقائد الوثنية المنتشرة في هذه المناطق. وقد نقلوا من هذه المنطقة قصة مشوهة عن طوفان نوح إلى بلادهم، وأضافوا عليها بعض خيالهم وصبغوها بصبغة جديدة (). وبعد أن وصل الآريون إلى الهند، وبدأوا يخوضون الحروب مع أهلها اشتغل جماعة من علمائهم

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের উৎসসমূহ

এতে একটি ভূমিকা ও তিনটি গবেষণা-অনুচ্ছেদ রয়েছে

ভূমিকা: হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো সংকলনের বিভিন্ন পর্যায়গুলোর বর্ণনা

আর্যরা যখন তাদের স্বদেশ থেকে হিজরত করে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারতে পৌঁছাল, সেই সময় হিট্টীয়রা এশিয়া মাইনর শাসন করছিল। এটি সর্বজনবিদিত যে, তারা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির একটি শাখা... এবং ইরাক শাসন করছিল আক্কাদীয়রা, যারা ছিল সেমিটিক (সুমেরীয়)। এটি সেই একই যুগ ছিল যখন আমাদের নেতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি ফিলিস্তিনে তাঁর দাওয়াহ প্রচার করেন। এখান থেকেই কিছু গবেষকের ধারণা এই বিষয়টিকে অসম্ভব মনে করে না যে, আর্যরা সম্ভবত তাঁর দাওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে অবগত হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি তেমন ছিল না; কারণ মধ্যপ্রাচ্যের তামাদ্দুনিক অঞ্চলগুলো তখন পৌত্তলিক ব্যবস্থায় নিমজ্জিত ছিল। এই কারণে আর্যরা এই

অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে থাকা কিছু পৌত্তলিক আকিদা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তারা এই অঞ্চল থেকে নূহ আলাইহিস সালামের মহাপ্লাবনের একটি বিকৃত গল্প তাদের দেশে নিয়ে যায় এবং তাতে তাদের নিজস্ব কিছু কল্পনা যোগ করে সেটিকে একটি নতুন রূপ দান করে। আর্যরা ভারতে পৌঁছানোর পর এবং সেখানকার অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর, তাদের আলেমদের একটি দল লিপ্ত হলেন

(ص: 97)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بالتصنيف والتأليف، واستمرت فترة تصنيف الكتب الهندوسية أكثر من ألف سنة تقريباً. وإليك بيان الأدوار التي مر بها التصنيف في هذه المدة.
الدور الأول:

أول عمل قام به أولئك العلماء هو استكمال تأليف مجموعة القديسات، والقديسات يطلقها الهندوس على كل تراثهم المقدس الذي ورثوه عن أولى مراحل تاريخهم، وهي شبيهة بالإنجيل عند النصارى من الناحية الأدبية، ولو حاولت تنظيم هذه المجموعة وتبويبها لأحدثت خلطاً فظيحاً().
الدور الثاني:

عصر فلاسفة الهندوس: توجه جماعة من فلاسفة الهندوس إلى تأليف كتب الأوبانিশادات، وتشتمل كتب الأوبانিশادات على مبادئ التصوف من الذكر إلى الفناء. كما أنها تشتمل على حضارة الآريين الثقافية والأدبية.
الدور الثالث:

دور العلماء الذين وجهوا عنايتهم إلى تدوين الأحكام الهندوسية المتعلقة بالطهارة والعبادة والمعاملات والعلاقات الأسرية وأحكام الزواج والفراق، وما إلى ذلك.

وكان اعتماد أولئك العلماء على الروايات المنتشرة على ألسنة الرهبان والزهاد والنسك، وبجهودهم ظهرت كتب "سُرِّيَّ" يعني المذكرات، ويبلغ عددها أكثر من خمسين كتاباً، ومن هذه الكتب "مُنُو سُرِّيَّ"، وهو أكثر كتاب معبُول به عندهم.

الدور الرابع:

كان لإله الآريين أسماء عديدة، ثم جعل الآريون كل اسم من تلك الأسماء إلهاً مستقلاً. ولكن بعد امتزاج الآريين بأهل الهند اختفى ذكر تلك الآلهة، وحلّت محلها أسماء آلهة أهالي تلك المناطق. ففي هذا الدور بدأت حركة التصنيف لإبراز أثر ودور تلك الآلهة وتعظيمها لنسج الأساطير والقصص حولها. فألفت كتب "بران"، والتي تعني: القصص والأساطير القديمة.

الدور الخامس:

সংকলন ও রচনার মাধ্যমে, এবং হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের সংকলন কাল প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান ছিল। নিচে এই সময়ের মধ্যে সংকলন ও রচনার যে পর্যায়গুলো অতিবাহিত হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হলো।

প্রথম পর্যায়:

সেই সকল পণ্ডিতদের সম্পাদিত প্রথম কাজ ছিল বেদ সংকলন সম্পন্ন করা। হিন্দুরা তাদের ইতিহাসের প্রাথমিক স্তর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত পবিত্র ঐতিহ্যকে 'বেদ' বলে থাকে। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি খ্রিস্টানদের নিকট ইঞ্জিলের অনুরূপ। যদি এই সংকলনটিকে বিন্যস্ত ও অধ্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়, তবে তা এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয় পর্যায়:

হিন্দু দার্শনিকদের যুগ: হিন্দু দার্শনিকদের একটি দল উপনিষদ গ্রন্থসমূহ রচনার দিকে মনোনিবেশ করেন। উপনিষদ গ্রন্থগুলোতে জিকির থেকে ফানা পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার মূলনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও এতে আর্যদের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সভ্যতার বিবরণ রয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়:

সেই সকল পণ্ডিতদের পর্যায়, যারা পবিত্রতা, ইবাদত, লেনদেন, পারিবারিক সম্পর্ক এবং বিবাহ ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত হিন্দু বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ করার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। সেই পণ্ডিতদের নির্ভরতা ছিল সন্ন্যাসী, বৈরাগী ও উপাসকদের মুখে প্রচলিত বর্ণনাগুলোর ওপর। তাদের প্রচেষ্টায় 'স্মৃতি' গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়, যার অর্থ হলো স্মারক। এই গ্রন্থগুলোর সংখ্যা পঞ্চাশটিরও বেশি। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি হলো 'মনুস্মৃতি', যা তাদের নিকট সবচেয়ে বেশি অনুসৃত গ্রন্থ।

চতুর্থ পর্যায়:

আর্যদের উপাস্যের অনেকগুলো নাম ছিল, পরবর্তীতে আর্যরা সেই নামগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি স্বতন্ত্র উপাস্য হিসেবে সাব্যস্ত করে। কিন্তু ভারতের অধিবাসীদের সাথে আর্যদের সংমিশ্রণের পর সেই উপাস্যগুলোর উল্লেখ বিলীন হয়ে যায় এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের উপাস্যদের নামগুলো। এই পর্যায়ে সেই উপাস্যদের প্রভাব ও ভূমিকা ফুটিয়ে তোলা এবং তাদের মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য সেগুলোকে কেন্দ্র করে পৌরাণিক কাহিনী ও উপকথা রচনার আন্দোলন শুরু হয়। ফলে 'পুরাণ' গ্রন্থসমূহ রচিত হয়, যার অর্থ হলো: প্রাচীন গল্প ও পৌরাণিক কাহিনী।

পঞ্চম পর্যায়:

(ص: 98)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تأليف كتب الملاحم والحروب: تتحدث هذه الكتب عن حروب زعماء الآريين فيما بينهم أو ضد أعدائهم، وهذه الكتب هي: مهابهارت، وراماين، وقد صارت هذه الكتب من الكتب الشعبية. وكثير الاهتمام بها في المجتمع الهندوسي(). وهناك من يرى خلافاً في هذا الترتيب، ويصنفها على النحو الآتي():
المرحلة القيدية: وتمتد من نحو 1500 ق.م. إلى 700 ق.م.
المرحلة الملحية: وتمتد من 800 ق.م. إلى 200 م.
المرحلة السوترا - (المتون المختصرة): 400 ق.م. إلى 500 م.

مرحلة الشرح على المتون: حوالي 400 م، واستمرت حتى نحو 1700م.
مرحلة النهضة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم، فقد بدأت نحو عام 1800م.
لكن الذي يظهر لي: أنه خلط بين مراحل التراث، والمراحل الزمنية للديانة
الهندوسية، مع عدم الدقة في تحديد بداية المرحلة الملحمية؛ فإن كثيراً من كتبها
متأخرة عما ذكره هو، ولم يذكر مرحلة الأوبانيشادات إلا إذا كان المقصود بالمرحلة
الثيوية كل من الثيوية والبراهمانية، كما أنه لم يذكر مرحلة الكتب الدينية في
الفقه.
فالتقسيم الصحيح هو ما ذكره الدكتور محمد الأعظمي، وقد سبق معنا قريباً.

মহাকাব্য ও যুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থাবলি রচনা: এই গ্রন্থগুলো আর্য নেতাদের নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধ
অথবা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বর্ণনা দেয়। এই গ্রন্থগুলো হলো: মহাভারত ও রামায়ণ।
এই কিতাবগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থে পরিণত হয়েছে এবং হিন্দু সমাজে এগুলোর প্রতি গুরুত্ব
ও মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে কারো কারো ভিন্ন মত রয়েছে এবং তারা এটিকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত
করেন:

বৈদিক যুগ: এটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।

মহাকাব্যীয় যুগ: এটি খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।

সূত্র যুগ (সংক্ষিপ্ত মূলপাঠসমূহ): খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

মূলপাঠের ব্যাখ্যার যুগ: আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে প্রায় ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
চলমান ছিল।

নবজাগরণের যুগ যা আজও অব্যাহত রয়েছে; এটি প্রায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে শুরু হয়েছে।

তবে আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো: তিনি ঐতিহ্যের পর্যায়সমূহ এবং হিন্দুধর্মের
কালানুক্রমিক পর্যায়গুলোর মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সেই সাথে মহাকাব্যীয় যুগের সূচনা
নির্ধারণে নির্ভুলতার অভাব রয়েছে; কারণ এর অনেক গ্রন্থই তার উল্লেখিত সময়ের পরবর্তী
সময়ের। এছাড়া তিনি উপনিষদীয় যুগের কথা উল্লেখ করেননি—যদি না বৈদিক যুগ বলতে
বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য উভয় যুগকেই উদ্দেশ্য করে থাকেন। তেমনিভাবে তিনি ফিকহ বা বিধিবিধান
বিষয়ক ধর্মীয় গ্রন্থাবলির যুগের কথাও উল্লেখ করেননি।

সুতরাং সঠিক বিভাজন হলো সেটিই যা ড. মুহাম্মদ আজমী উল্লেখ করেছেন এবং যা ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে।

(ص: 99) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المبحث الأول: القيدات الأربعة وما يتعلق بها

وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: الدراسات المتعلقة بالقيدات

وتحتة عناصر

الأول: معنى □ قيد □ لغة

ذكر العلماء معانٍ لكلمة قيد، منها:

1. العلم ()، أو حصول العلم().

2. المعرفة ().

3. العلم لها ليس بعلوم().

4. كلمة "قيد" تعني القانون().

6. الكلام الإلهي، والصحيفة السماوية().

وهذه المعاني كلها صحيحة ومحتملة إلا المعنى الأخير؛ فإن قيد كلمة سنسكريتية،

أصل مادتها "قُد"، (بالكسر)، ثم أخذوا منها مصدراً وقالوا: قيد (بإمالة الكسر)،

بزيادة حرف بالإمالة.

أما كلمة قُد في اللغة فتأتي لأربعة معانٍ:

المعرفة، وعلى هذا معنى قيد: العلم().

الوقوف، وعلى هذا معنى قيد: الإيقاف أو الإعلام.

প্রথম পরিচ্ছেদ: চার বেদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

এতে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ: বেদ সংক্রান্ত অধ্যয়নসমূহ

এবং এর অধীনে কিছু বিষয় রয়েছে

প্রথমত: আভিধানিক অর্থে 'বেদ'-এর অর্থ

বিদ্বানগণ 'বেদ' শব্দের বেশ কিছু অর্থ উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে রয়েছে:

১. জ্ঞান (), অথবা জ্ঞান অর্জন ()।

২. পরিচিতি ()।

৩. অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান ()।

৪. 'বেদ' শব্দটির অর্থ হলো আইন ()।

৬. ঐশী বাণী এবং আসমানী কিতাব ()।

এই অর্থগুলোর সবকটিই সঠিক ও সম্ভাব্য, তবে শেষ অর্থটি ব্যতীত; কারণ 'বেদ' একটি সংস্কৃত শব্দ, এর মূল উপাদান হলো 'ভিদ', (ই-কার যোগে), অতঃপর তারা তা থেকে একটি ক্রিয়ামূল গ্রহণ করেছে এবং বলেছে: 'বেদ' (ইমালার মাধ্যমে ই-কারকে বাঁকিয়ে), ইমালার কারণে একটি অক্ষর বৃদ্ধির মাধ্যমে।

আর অভিধানে 'ভিদ' শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়:

পরিচিতি, আর এই অনুযায়ী 'বেদ'-এর অর্থ হলো: জ্ঞান ()।

অবহিত হওয়া, আর এই অনুযায়ী 'বেদ'-এর অর্থ হলো: অবহিত করা বা জানানো।

(ص: 100) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الحصول، وعلى هذا معنى قيد: ما يَحْصُل (الْمُحَصَّل).

الحكم، وعلى هذا معنى قيد: ما يحكم به بين الحق والباطل (الفیصل).

وعلى هذا يكون معنى قيد: هو الذي يطلع به على العلم الصادق، والذي يجعل

الإنسان عالماً حقاً، ويعطي الطائفة، ويحكم بين الحق والباطل().

ويقول شنكرأجاريًا: قيد هي الألفاظ والكلمات التي لا تحتاج إلى دليل().
واشتهر كلمة (قيد) على معنى العلم(). ويرى البعض أن كلمة قيد ليس مجرد العلم،
بل هو علم مخصوص، كالعلم الصادق، والعلم عن الإله الأعلى، أو العلم النهائي().
وقيل: يطلق قيد على العلم الذي لا يمكن الحصول عليه عياناً أو ظناً().
وقيل: المقصود بالقيد العلم الذي إذا حصل عليه الإنسان يحصل على الأمور
الأربعة التي عليها مدار الحياة، وهي الدين والمال والرغبة والخلاص().
الثاني: معنى القيد في الاصطلاح:
يظهر لي من خلال دراسة المصادر الهندوسية أن كلمة "قيد" لها ثلاث إطلاقات
رئيسة عند الهندوس:
إطلاق عام:
وعلى هذا يطلق قيد على جميع الكتب الهندوسية().
تقسيم القيد على الإطلاق العام:
قسّموا كتب التراث الهندوسي عموماً على قسمين:

অর্জন; এই ভিত্তিতে 'বেদ' এর অর্থ হলো: যা অর্জিত হয় (লব্ধ জ্ঞান)।
বিচার বা ফয়সালা; এই ভিত্তিতে 'বেদ' এর অর্থ হলো: যার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে
বিচার করা হয় (ফয়সালাকারী)।
এই ভিত্তিতে 'বেদ' এর অর্থ হবে: এটি এমন বিষয় যার মাধ্যমে সত্য জ্ঞান সম্পর্কে অবগত
হওয়া যায়, যা মানুষকে প্রকৃত জ্ঞানী করে তোলে, প্রশান্তি দান করে এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে
বিচার করে।
শংকরাচার্য বলেন: বেদ হলো এমন সব শব্দ ও বাণী যা কোনো প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়।
'বেদ' শব্দটি 'জ্ঞান' অর্থে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, 'বেদ' শব্দটির অর্থ
কেবল সাধারণ জ্ঞান নয়, বরং তা এক বিশেষ জ্ঞান; যেমন: সত্য জ্ঞান, পরমেশ্বর সংক্রান্ত জ্ঞান
অথবা চূড়ান্ত জ্ঞান।
বলা হয়ে থাকে: 'বেদ' এমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের
ভিত্তিতে অর্জন করা সম্ভব নয়।

আরও বলা হয়েছে: 'বেদ' বলতে এমন জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে যা অর্জন করলে মানুষ এমন চারটি বিষয় লাভ করে যার ওপর জীবন আবর্তিত হয়; সেগুলো হলো: ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ (মুক্তি)।

দ্বিতীয়ত: পারিভাষিক অর্থে 'বেদ' এর পরিচয়:

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে আমার কাছে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, হিন্দুদের নিকট 'বেদ' শব্দটি প্রধানত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়:

সাধারণ প্রয়োগ:

এই ভিত্তিতে 'বেদ' শব্দটি সকল হিন্দু ধর্মগ্রন্থের ওপর প্রয়োগ করা হয়।

সাধারণ প্রয়োগের ভিত্তিতে বেদের প্রকারভেদ:

তারা সাধারণভাবে হিন্দু ঐতিহ্যের গ্রন্থাবলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন:

(ص: 101) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

القسم الأول: قيد سُروُتيّ():

وتدخل في هذا القسم الكتب الآتية:

الأول: القيدات الأربعة الرئيسية، ويسمى بـ □ منترا □ () (Mantra) أو المتون.

الثاني: برهمنات (Brahmanas). وهي كتابات نثرية تبحث في مغزى الشعائر والطقوس والاحتفالات التي لها علاقة بالأضاحي والذبائح.

الثالث: أَرَنَّاكُ (Arannika). وهي نصوص دينية لساكني الغابة من المتعبدین، وغالباً ما تكون للرهبان الذين بلغوا آخر درجة في السلم الديني.

الرابع: أوبانيشادات (Upanishads)، وهي كتب فلسفية أولية().

القسم الثاني: قيد سُرِّيّ():

وهذا القسم يدخل فيه مجموعة من الكتب، ويمكن تقسيمها إلى فرعين أساسيين:

الفرع الأول: الفرع المتصل، ويسى: قيدانغا وتعني الكلية: أعضاء القيدان، من أهمها: كتب دهارما شاسترا، وكتب قواعد اللغة السنسكريتية، وكتب العروض المتعلقة بأشعار القيدان، وكتب تفسير القيدان، وكتب تبين كيفية تقديم القرايين.

الفرع الثاني: الفرع الإضافي، ويسى أويًا قيد، وتعني الكلية: ما ينوب عن القيدان، وتشمل كتب التواريخ والبرانات، والحروب، والعلوم الاقتصادية والإدارية، والعلوم الطبية، والكتب الخاصة بالفنون الجبيلة ().
فهذا التقسيم للقيد على الإطلاق العام ().

প্রথম অংশ: বেদ শ্রুতি ():

এই অংশের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলো হলো:

প্রথম: প্রধান চারটি বেদ, যাকে 'মন্ত্র' () (Mantra) বা মূলপাঠ বলা হয়।

দ্বিতীয়: ব্রাহ্মণ (Brahmanas)। এগুলো হলো গদ্য রচনা, যা উৎসর্গ ও পশুবলি সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিধিবিধান, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে।

তৃতীয়: আরণ্যক (Arannika)। এগুলো বনবাসী উপাসকদের জন্য ধর্মীয় পাঠ্য এবং সাধারণত সেই সব সন্ন্যাসীদের জন্য যারা ধর্মীয় সোপানের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন।

চতুর্থ: উপনিষদ (Upanishads), যা প্রাথমিক স্তরের দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ ()।

দ্বিতীয় অংশ: বেদ স্মৃতি ():

এই অংশের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একগুচ্ছ গ্রন্থ, যা প্রধান দুটি শাখায় বিভক্ত করা যায়:

প্রথম শাখা: সংশ্লিষ্ট শাখা, একে বলা হয় 'বেদাঙ্গ'। শব্দটির অর্থ হলো: বেদের অঙ্গসমূহ। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো: ধর্মশাস্ত্র, সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র, বেদের ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থ, বেদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং উৎসর্গ প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনাকারী গ্রন্থসমূহ।

দ্বিতীয় শাখা: অতিরিক্ত শাখা, একে বলা হয় 'উপবেদ'। শব্দটির অর্থ হলো: যা বেদের জ্বলাভিষিক্ত বা পরিপূরক। এর অন্তর্ভুক্ত হলো ইতিহাস, পুরাণ, যুদ্ধবিদ্যা, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ললিতকলা বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ()।

বেদের এই বিভাজনটি হলো এর সাধারণ ও ব্যাপক অর্থ অনুসারে ()।

إطلاق خاص():

وعلى هذا يطلق اسم القيد على الكتب الأربعة وذيولها فقط.
والكتب الأربعة هي: ((ريغفيد))، و((ياجورفيد))، و((سامفيد))، و((أثرবাদفيد)).
والتي تعرف بالمتون أو (منترا) كما تعرف أيضاً بـ مجموعة سَنُغَهَتَا().
أما ذيولها فهي ((براهمانات)) و((أرنিকা))، و((أوبانیشادات))، وتعرف بالشروح أو
الذيول، ويطلق عليها مجموعة اسم برهمانا□ على العموم.

وقد قسموا القيد على هذا الإطلاق الخاص كما يلي:

التقسيم الأول على الإطلاق الخاص():

حيث يقسم القيد إلى أربعة أقسام(): 1. سَنُغَهَتَا أي: (متون الكتب الأربعة)، 2.
برهمانا، 3. أَرَنَّا، 4. الأوبانیشاد.

التقسيم الثاني على الإطلاق الخاص():

حيث يقسم القيد إلى قسمين:

1. منترا، أو (سَنُغَهَتَا) ويقصدون به ريغفيد، سامفيد، ياجورفيد، وأثرবাদفيد.
 2. الشروح، ويقصدون بالشروح كتب برهمانا، وأَرَنَّا، والأوبانیشادات.
- وهذا القسم الثاني يطلق عليه الشيخ الأعظمي بـ برهمانا□()، وذلك أن كلمة
برهمانا لها إطلاقان():

विशेष प्रयोग():

এই হিসেবে 'বেদ' নামটি কেবল চারটি কিতাব এবং তাদের পরিশিষ্টগুলোর ওপর প্রয়োগ করা হয়।

আর চারটি কিতাব হলো: ((ঋগ্বেদ)), ((যজুর্বেদ)), ((সামবেদ)) এবং ((অথর্ববেদ))। যেগুলো মূল পাঠ বা (মন্ত্ৰ) হিসেবে পরিচিত, আবার 'সংহিতা সমষ্টি' হিসেবেও পরিচিত।

আর এগুলোর পরিশিষ্ট হলো ((ব্রাহ্মণ)), ((আরণ্যক)) এবং ((উপনিষদ)), যা ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা পরিশিষ্ট হিসেবে পরিচিত এবং সাধারণভাবে এগুলোর সমষ্টিকে ‘ব্রাহ্মণ’ নামে অভিহিত করা হয়।

তারা এই বিশেষ প্রয়োগের ভিত্তিতে বেদকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করেছেন:

বিশেষ প্রয়োগের ভিত্তিতে প্রথম বিভাজন():

যেখানে বেদকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে(): ১- সংহিতা অর্থাৎ: (চারটি কিতাবের মূল পাঠ), ২- ব্রাহ্মণ, ৩- আরণ্যক, ৪- উপনিষদ।

বিশেষ প্রয়োগের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বিভাজন():

যেখানে বেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

১- মন্ত্র, বা (সংহিতা) এবং এর দ্বারা তারা ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদকে উদ্দেশ্য করেন।

২- ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ, এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ বলতে তারা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদসমূহকে উদ্দেশ্য করেন।

আর এই দ্বিতীয় ভাগকে শায়খ আজমী ‘ব্রাহ্মণ’ নামে অভিহিত করেছেন, কারণ ব্রাহ্মণ শব্দটির দুটি প্রয়োগ রয়েছে():

(ص: 103)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

1. إطلاق خاص، (برهانا خالصة)، ويقصدون به قسم برهانا فقط وهي التي تحتوي على الأمور العلية.

2. إطلاق عام؛ (برهانا غير خالصة)، ويقصدون به كتب أرتك والأوبانيشادات، وهي التي تشتمل على الأمور العلية.

ومن الهندوس من يجعل كتب أرتك من القسم الأول، ومنهم من يجعلها من القسم الثاني، ومنهم من يرى أنها تحتوي على الشيئين كليهما().

إطلاق أخص:

وهذا الإِطلاق أخص مما سبق، حيث أطلق اسم القيد على الكتب الأربعة فقط(). وهي: ريغقيد، وياجور قيد، وسام قيد، وأثرباً قيد، وهي التي تسمى بـ□منترا□ أو مجموعة سنغيتاً أو المتون، وقد اقتصر بعضهم سُرُوتِي على هذه الأربعة فقط. وهذا الإِطلاق أي: إطلاق القيد على الكتب الأربعة فقط، هو المقصود عندنا ههنا؛ لأنه أقل ما اتفقوا عليه، ولأننا سنفرد مبحثاً مستقلاً للكلام على شروح القيدات وذيولها.

ونستخلص مما سبق أن هناك جزءاً متفقاً عليه لدى الجميع بتسميته قيداً، وهو المتون الأربعة، ريغقيد، ياجور قيد، سام قيد، أثرباً قيد، وهي المجموعة المعروفة بـ□سنغيتاً□، وفيما يلي جدول لها مع بيان بعض نسخها:

جدول سنغيتاً

- ১- বিশেষ পরিভাষা (বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য), যার দ্বারা তারা কেবল 'ব্রাহ্মণ্য' অংশটিকেই বোঝায়, যা ব্যবহারিক বিষয়াবলি ধারণ করে।
 - ২- সাধারণ পরিভাষা; (অবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য), যার দ্বারা তারা আরণ্যক এবং উপনিষদ গ্রন্থসমূহকে বোঝায়, যা তাত্ত্বিক বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করে।
- হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ আরণ্যক গ্রন্থসমূহকে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেন, আবার কেউ কেউ একে দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা মনে করেন যে এটি উভয় প্রকার বিষয়কেই ধারণ করে।
- অতি বিশেষ পরিভাষা:
- এই পরিভাষাটি পূর্বেরগুলোর তুলনায় আরও সুনির্দিষ্ট, যেখানে 'বেদ' নামটি কেবল চারটি গ্রন্থের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলো হলো: ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ। এগুলোকেই 'মন্ত্র' বা 'সংহিতা সংকলন' অথবা 'মূল পাঠ' বলা হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'শ্রুতি' শব্দটিকে কেবল এই চারটি গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।
- এই পরিভাষাটি, অর্থাৎ কেবল চারটি গ্রন্থের ওপর বেদের প্রয়োগই আমাদের এখানে উদ্দেশ্য; কারণ এটিই তাদের মধ্যকার ন্যূনতম ঐকমত্যের বিষয়। এছাড়া আমরা বেদের ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট নিয়ে আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ নির্ধারণ করব।

পূর্বোক্ত আলোচনা হতে আমরা এই নির্যাস গ্রহণ করতে পারি যে, এমন একটি অংশ রয়েছে যাকে 'বেদ' হিসেবে নামকরণের ব্যাপারে সবাই একমত, আর তা হলো চারটি মূল পাঠ: ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। এটিই 'সংহিতা' নামে পরিচিত সমষ্টি। নিচে এর কিছু পাণ্ডুলিপির বিবরণসহ একটি তালিকা প্রদান করা হলো:

সংহিতা তালিকা

(ص: 104) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الثالث: مصدر فيد

إن الكتب المقدسة يجب أن يكون مصدرها معلوماً متيقناً منه حتى يمكن الاعتماد عليها أو اطراحها، والثيد قد اختلف الهندوس فيه من ناحية مصدره إلى أربعة أقوال():

القول الأول: إن الثيد ليس شيئاً موضوعاً، فلا واضع له، بل هو أزلي. ومعنى ذلك: أن أصحاب هذا القول يرون: أن الثيد ليس من صنع البشر، بل لا يوجد له صانع أو واضع، فالثيد عندهم أزلي، قديم؛ لأنه لا يوجد له واضع، ويرون أن الثيد غير مخلوق، بل يرون ظهوره، وبروزه، من أبرز القائلين بهذا القول "جيميني" في فلسفته □ميانسا□(). حيث كان يرى أزلية الحروف، ومن هنا كان يرى الثيد أزلياً. وعلى هذا لا يرى أصحاب هذا القول الإله الأعلى مصدراً للثيد، فلم يصدر منه، بل لا يرون ضرورة إثبات الإله، وإذا كان الإله موجوداً وأزلياً فإن الثيد أيضاً أزلي وقديم.

وعلى هذا يقولون: إن الريشيين (حكاء الهندوس) لا يؤلفون أبيات القيد بل يرونه ويشاهدونه، فآل قيد مشاهد لا مؤلف ولا منزل، كما يرون كون القيد غير متغير ولا متبدل على الإطلاق().

وبهذا هم يرون القيد إلهاً، ويسبّونه مثل الإله، ويسبّونه "ياك" أو الصوت، وقسموا أصوات القيدات أربعة أقسام، واستدلوا على ذلك ببعض نصوص ريگفيد().

তৃতীয়: বেদের উৎস

পবিত্র গ্রন্থসমূহের উৎস অবশ্যই সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হতে হবে, যাতে তার ওপর নির্ভর করা অথবা তা বর্জন করা সম্ভব হয়। বেদের উৎসের ব্যাপারে হিন্দুরা চারটি মতে বিভক্ত হয়েছে: প্রথম মত: নিশ্চয়ই বেদ কোনো রচিত বিষয় নয়, সুতরাং এর কোনো রচয়িতা নেই, বরং তা অনাদি।

এর অর্থ হলো: এই মতের অনুসারীরা মনে করেন যে বেদ মানুষের তৈরি নয়, বরং এর কোনো নির্মাতা বা রচয়িতা নেই। তাদের নিকট বেদ অনাদি ও চিরন্তন; কারণ এর কোনো রচয়িতা নেই। তারা মনে করেন বেদ সৃষ্টি নয়, বরং তারা এর প্রকাশ ও বহিঃপ্রকাশে বিশ্বাস করেন। এই মতের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ‘জৈমিনি’ তাঁর ‘মীমাংসা’ দর্শনে, যেখানে তিনি অক্ষরের অনাদিতে বিশ্বাস করতেন, আর এখান থেকেই তিনি বেদকে অনাদি মনে করতেন।

এ প্রেক্ষিতে এই মতের অনুসারীরা পরমেশ্বরকে বেদের উৎস হিসেবে গণ্য করেন না, সুতরাং তা তাঁর থেকে নিঃসৃত হয়নি। বরং তারা ঈশ্বর প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। আর যদি ঈশ্বর বিদ্যমান এবং অনাদি হয়ে থাকেন, তবে বেদও অনাদি ও চিরন্তন।

এ কারণে তারা বলেন: ঋষিগণ (হিন্দু প্রজ্ঞাবানগণ) বেদের শ্লোকসমূহ রচনা করেননি, বরং তারা তা দর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেছেন। সুতরাং বেদ হচ্ছে দৃষ্ট বিষয়, রচিত বা অবতীর্ণ কিছু নয়। তেমনিভাবে তারা মনে করেন যে বেদ মোটেও পরিবর্তনশীল বা রূপান্তরযোগ্য নয়।

আর এভাবেই তারা বেদকে ঈশ্বর হিসেবে গণ্য করেন এবং একে ঈশ্বরের মতোই নামকরণ করেন। তারা একে ‘বাক’ (Vāc) বা শব্দ বলে অভিহিত করেন এবং বেদের শব্দসমূহকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে তারা ঋগ্বেদের কিছু উদ্ধৃতি দ্বারা দলিল পেশ করেছেন।

القول الثاني: إن القيد تنسب إلى الإله مع قدمه وأزليته:
يرى أصحاب هذا القول أن القيد ظهر للناس في هذا □كپ□ (كما ظهر في
ال□كپ□ السابق، فمنهم من يقول: إن القيد أعطي في قلب براهما في بداية
ال□كپ□، ومن هنا انتشر بين الناس من الأستاذ إلى التلاميذ، وهم يرون القيد
كونه من الإله الأعلى، وكونه أزلياً، والقيد ليس من الريشيين (الحكماء الهندوس)،
فإنهم لم يؤلفوه ولم يصنعوه بل هم رأوا القيد، وشاهدوه.)
وأصحاب فلسفة القيدانت () هم أبرز القائلين بهذا القول، وأصحاب هذا القول لا
يرون القيد غير متغير ولا متبدل في كل كپ، بل يرى عدم التغير والتبدل صفة
الإله الأعلى الذي يسمونه بـ"برهمان"، كما يرون برهمان مصدراً للقيد، فأصحاب
هذه الفلسفة يرى أزلية القيد مع تغيره وتبدله وصيغاته، ويرى من صفات القيد
أن بإمكانه أن يظهر كما أن بإمكانه أن يختفي أو يتلاشى، حيث يرون القيد يتلاشى
في برهمان عند الفناء العام الذي يسمونه بـ□مها پرلوي□، ثم في بداية كل
□كپ□ يظهره برهمان أو يريه الحكماء، وعلى هذا يكون القيد من تأليف الرب،
وهم يستدلون على ذلك ببعض نصوص ريگفيد().
وهذا الرأي هو رأي فلسفة سانكهيا ونيايا() أيضاً في آخر الأمر.
ويبدو لي أن العلامة البيروني اطلع على أقوال هذه الفرقة حيث نقل في كتابه عنهم
بعض آرائهم، ولا بأس بنقله إتماماً للفائدة:
يقول البيروني: "وهو كلام نسبوه إلى الله تعالى من فم "براهم" ويتلوه "البراهمة"
تلاوة من غير أن يفهموا تفسيره ويتعلمونه كذلك فيما بينهم، يأخذ بعضهم من
بعض، ثم لا يتعلم تفسيره إلا قليل منهم، وأقل من

এই মতের প্রবক্তারা মনে করেন যে, বর্তমান 'কল্পে' বেদ মানুষের নিকট সেভাবেই প্রকাশিত হয়েছে যেভাবে পূর্ববর্তী 'কল্পে' প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: প্রতিটি 'কল্পের' শুরুতে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রদান করা হয় এবং সেখান থেকেই উস্তাদ (শিক্ষক) থেকে শাগরেদদের (ছাত্র) মাধ্যমে তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। তারা বেদকে পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে আগত এবং অনাদি মনে করেন। বেদ ঋষিদের (হিন্দু মনীষী) রচনা নয়; কারণ তারা এটি সংকলন বা তৈরি করেননি, বরং তারা বেদের দর্শন করেছেন এবং তা অবলোকন করেছেন।

বেদান্ত দর্শনের অনুসারীরাই এই মতের প্রধান প্রবক্তা। এই মতের প্রবক্তারা প্রতিটি কল্পে বেদকে অপরিবর্তনীয় বা রূপান্তরহীন মনে করেন না; বরং তারা অপরিবর্তনীয়তাকে পরমেশ্বরের গুণ মনে করেন যাকে তারা 'ব্রহ্ম' বলে অভিহিত করেন। তারা ব্রহ্মকে বেদের উৎস হিসেবে গণ্য করেন। সুতরাং এই দর্শনের অনুসারীরা বেদের পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিন্যাস হওয়া সত্ত্বেও একে অনাদি মনে করেন। তারা বেদের একটি বৈশিষ্ট্য মনে করেন যে, এটি যেমন প্রকাশিত হতে পারে, তেমনি অদৃশ্য বা বিলীনও হয়ে যেতে পারে। তারা মনে করেন যে, 'মহাপ্রলয়' নামক মহাধ্বংসের সময় বেদ ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। অতঃপর প্রতিটি কল্পের শুরুতে ব্রহ্ম একে প্রকাশ করেন বা ঋষিদের দেখান। এই প্রেক্ষাপটে বেদ রবেরই একটি রচনা। তারা ঋগ্বেদের কিছু বক্তব্যের মাধ্যমে এর প্রমাণ পেশ করেন।

পরিশেষে সাংখ্য ও ন্যায় দর্শনের অভিমতও এটিই।

আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা আল-বিরুনি এই দলের মতামতের সাথে পরিচিত ছিলেন, কারণ তিনি তার গ্রন্থে তাদের কিছু অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। উপকারিতার পূর্ণতার লক্ষ্যে তা উদ্ধৃত করাতে কোনো বাধা নেই:

আল-বিরুনি বলেন: "এটি এমন এক বাণী যা তারা 'ব্রহ্মা'র মুখের মাধ্যমে মহান আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে এবং 'ব্রাহ্মণরা' এর অর্থ না বুঝেই এটি তিলাওয়াত করে। তারা নিজেদের মধ্যে এভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করে, একজন অন্যজনের কাছ থেকে এটি শেখে। অতঃপর তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক লোকই এর ব্যাখ্যা শেখে এবং তার চেয়েও কম..."

ذلك من يتصرف في معانيه وتأويلاته على وجه النظر والجدل ... ولا يجوزون كتابته () لأنه مقروء بالحن فيتحرجون عن عجز القلم وإيقاعه زيادة أو نقصاناً في المكتوب، ولهذا فاتهم مراراً، فإنهم يزعمون أن في مخاطبات الله تعالى مع براهيم في الببدأ على ما حكاه "شونك" ناقله كوكب الزهرة عنه: إنك ستنسى "قيد" في الوقت الذي يغرق فيه الأرض فيذهب إلى أسفلها ولا يتمكن من إخراجه غير السمكة فأرسلها حتى يسلمه إليك وأرسل الخنزير حتى يرفع الأرض بأنياه ويخرجها من الماء ؛ ويزعمون أيضاً أن قيد كان اندرس في جملة ما اندرس من رسوم دينهم ودنياهم في "دوابر" الأدنى ()، ... حتى جددها "بياس بن پراشر". وفي كتاب "قشْنُو بران": إنه يتجدد في أول كل زمان من أزمنة "مَنْتَر" ()....، ولأجل ذلك انتدب بالقرب من زماننا "بَسْكَر" الكشميري من أجلاء البراهمة لتفسير قيد وتحريره بالكتابة واحتمل من الوزر ما كان يتخرج عنه غيره إشفافاً عليه أن يُنسى فيضيع عن الخواطر، وذلك لما رأى من فساد نيات الناس وقلة

এটি তাদের সম্পর্কে যারা বিচার-বিবেচনা ও বিতর্কের পন্থায় এর অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে কাজ করে... এবং তারা এটি লিখে রাখা বৈধ মনে করে না; কারণ এটি সুরের সাথে পাঠ করা হয়, ফলে তারা কলমের অক্ষমতা এবং লিখিত বিষয়ে কোনো হ্রাস বা বৃদ্ধির আশঙ্কায় সংকুচিত বোধ করে। এই কারণেই এটি বারবার তাদের নিকট হতে হারিয়ে গেছে। তারা দাবি করে যে, সৃষ্টির সূচনাপর্বে ব্রহ্মার সাথে মহান আল্লাহর কথোপকথনের বিবরণে—যেমনটি শুক্র গ্রন্থ হতে প্রাপ্ত সূত্রে 'শৌনক' বর্ণনা করেছেন—বলা হয়েছে: 'নিশ্চয়ই তুমি 'বেদ' ভুলে যাবে এমন এক সময়ে যখন পৃথিবী নিমজ্জিত হবে এবং এর অতল তলে চলে যাবে; মৎস্য ব্যতীত অন্য কেউ এটি উদ্ধারে সক্ষম হবে না। অতঃপর তিনি মৎস্যকে প্রেরণ করলেন যাতে সে তা তোমার নিকট সমর্পণ করে, এবং তিনি শূকরকে প্রেরণ করলেন যাতে সে তার দন্তরাজি দিয়ে পৃথিবীকে উপরে তুলে ধরে এবং পানি থেকে নির্গত করে।' তারা আরও দাবি করে যে, নিম্নতর 'দ্বাপর' যুগে তাদের ধর্ম ও পার্থিব জীবনের বিলুপ্তপ্রায় রীতিনীতির সাথে সাথে বেদও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল... যতক্ষণ না 'পরশর পুত্র ব্যাস' একে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

এবং 'বিষ্ণু পুরাণ' কিতাবে রয়েছে: 'মন্মন্তর'-এর প্রতিটি যুগের শুরুতে এটি নতুন রূপ লাভ করে... এই কারণেই আমাদের সময়ের কাছাকাছি সময়ে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের অন্যতম কাশ্মীরি 'বসুজ' বেদের ব্যাখ্যা ও লেখনীর মাধ্যমে তা সংকলন করার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি সেই গুনাহর ভার গ্রহণ করেন যা অন্যেরা পরিহার করত, এই শঙ্কায় যে—পাছে এটি বিস্মৃত হয়ে মানুষের স্মৃতি হতে বিলীন হয়ে যায়। আর এটি তিনি করেছিলেন মানুষের নিয়তের কলুষতা এবং স্বল্পতা প্রত্যক্ষ করার কারণে।

(ص: 107) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

رغبتهم في الخير بل في الواجب().
ويقول أيضاً: "ثم يزعمون أنّ فيه مواضع لا تقرأ في العبارات خوفاً من إسقاط حبالى الناس والبهاائم، فيُصحرون لقراءتها ولا يخلو منسوق من أمثال هذه التهاويل، ... كتبهم ... مقدرة بأوزان كالأراجيز وأكثرها بوزن يسى "شلوک" ... وهذا لأن المنثور أقبل للفساد من المنظوم، وليس "قيد على ذلك النظم السائر بل هو بنظم غيره، فمنهم من يقول: "إنه معجز لا يقدر أحد منهم أن ينظم مثله... ()".
وأما ما نقله بعض علماء المسلمين بأنهم يرون أن القيد موحى بها من الإله براهماً نفسه(). أو أنه كتبها براهماً بيده على أوراق من ذهب(). فلم أظفر بشيء من هذا في كتبهم، ولا أراه صحيحاً؛ لشيئين:

1. أنهم لا يرون الوحي مثل ما نرى، كما سيأتي بيانه.
 2. كما أنهم لا يرون القيد شيئاً مكتوباً، وقد نقل ذلك البيروني قريباً عنهم.
- القول الثالث: إن القيد من علم الإله الأعلى، لا يتغير ولا يتبدل، وليس في مقدور البشر أن يأتي بمثله

وهؤلاء يستّون بـ□ آريين□، وهم يرون القيد علم الإله الأعلى فلا يتغير ولا يتبدل من تغير الزمان والمكان، (كلّ)، فالإله الأعلى هو الذي صنعه، ولكن الريشيين (الحكماء الهندوس) هم الذين رأوه، وبينوا للناس بعباراتهم، وعلى هذا لسان القيد من الريشيين (الحكماء) وليس من الإله الأعلى، ولهذا يستّون بـ□ آريين□؛ لأن لسان القيد هو نفس لسان الآريين، ومع ذلك يرونه أزيلاً لكونه علم برهمن. وعلى هذا لم يصنف القيد مرة واحدة، بل تتابع عليه الزمان، إلا أنهم حددوا نهايته بانتهاء الأوبانيشادات القيدية.

القول الرابع: إن القيد ليس بأزلي، ولا قديم، بل بإمكان الإنسان أن يأتي بمثله. فهؤلاء يرون الريشيين هم الذين صنّفوا القيد، ولا يرون ذلك من الإله الأعلى، بل يرون القيد من أكمل الكتب وأجملها على الإطلاق، حتى ادعوا أنه أرقى ما يمكن الوصول إليه من قبل الإنسان.

কল্যাণের প্রতি তাদের আগ্রহ, বরং ওয়াজিবের (আবশ্যকীয় বিষয়ের) প্রতি।

তিনি আরও বলেন: "অতঃপর তারা দাবি করে যে, এতে এমন কিছু স্থান রয়েছে যা দালানকোঠার ভেতরে পাঠ করা হয় না—মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভপাতের ভয়ে। ফলে তারা সেগুলো পাঠ করার জন্য খোলা প্রান্তরে চলে যায়। এ ধরনের আতঙ্কজনক কথাবার্তা থেকে কোনো সংকলনই মুক্ত নয়... তাদের কিতাবগুলো... 'রাজায' ছন্দের মতো বিভিন্ন ছন্দে নিরূপিত, এবং এর অধিকাংশ 'শ্লোক' নামক ছন্দে রচিত... এর কারণ হলো গদ্য রচনার তুলনায় পদ্য রচনা বিকৃতি থেকে অধিক সুরক্ষিত থাকে। আর 'বেদ' প্রচলিত পদ্যের মতো নয়, বরং এটি ভিন্ন এক ছন্দে নিরূপিত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে: 'এটি অলৌকিক, তাদের মধ্য থেকে কেউ এর মতো রচনা করতে সক্ষম নয়...।

আর কিছু মুসলিম আলেম যা বর্ণনা করেছেন যে, তারা মনে করে 'বেদ' স্বয়ং দেবতা ব্রহ্মার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহি। অথবা ব্রহ্মা স্বহস্তে স্বর্ণপত্রে তা লিখেছিলেন; তাদের কিতাবসমূহে আমি এমন কিছুর সন্ধান পাইনি এবং আমি এটি সঠিক মনে করি না; দুটি কারণে:

১- তারা ওহিকে আমাদের মতো মনে করে না, যা সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

২- তদ্রূপ তারা বেদকে লিখিত কোনো বস্তু মনে করে না, আল-বিরুনি নিকট অতীতে তাদের থেকে এ কথাই বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় মত: বেদ হলো পরমেশ্বরের জ্ঞানের অংশ, যা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয় না এবং মানুষের পক্ষে এর মতো কিছু নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

এদের 'আর্য' বলা হয়। তারা মনে করে বেদ হলো পরমেশ্বরের জ্ঞান, যা কাল ও স্থানের (কল্প) পরিবর্তনে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয় না। পরমেশ্বরই এটি সৃষ্টি করেছেন, তবে ঋষিরা (হিন্দু মনীষীগণ) তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নিজেদের ভাষায় মানুষের কাছে বর্ণনা করেছেন। এ হিসেবে বেদের ভাষা ঋষিদের (মনীষীদের), পরমেশ্বরের নয়। এ কারণেই এদের 'আর্য' বলা হয়; কেননা বেদের ভাষা আর্যদেরই ভাষা। তা সত্ত্বেও তারা একে অনাদি মনে করে, যেহেতু এটি ব্রহ্মার জ্ঞান।

এই মতানুসারে, বেদ একবারে সংকলিত হয়নি, বরং যুগের পর যুগ ধরে চলেছে। তবে তারা বৈদিক উপনিষদ সমাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি নির্ধারণ করেছে।

চতুর্থ মত: বেদ অনাদি বা চিরন্তন নয়, বরং মানুষের পক্ষে এর মতো কিছু তৈরি করা সম্ভব। এরা মনে করে ঋষিরাই বেদ সংকলন করেছেন এবং এটি পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে মনে করে না। বরং তারা বেদকে সর্বকালের পূর্ণাঙ্গতম ও সুন্দরতম কিতাব মনে করে, এমনকি তারা দাবি করে যে এটি মানুষের পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব এমন সর্বোচ্চ শিখর।

(ص: 108) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وهؤلاء استدلوا على قولهم من القيدات ومن أقوال المحققين والدارسين القدماء والمحدثين، وهو الذي ذهب إليه جل الغربيين:
فمن القيدات، ما جاء في ريغفید (1/94/7): يَا إِنْدُرَا وَأَغْنِي! نبتت هذه المبادئ من المادح مثل ينبت المطر من السحاب.
ومثله في ريغفید (5/85/5): "أنا أعترف وأعلن حكمة هذا الإله القوي بورون بأنه نصب الشمس في الخلاء وقدره تقديراً".

ومثله في ريغفِيد (9/22/7): "إن الريشيين القدماء و الريشيين الجدد كلهم يصنعون هذه المذائح لك، فليكن صداقتك تجاهنا سعادةً لنا، عليكم أن تربوننا دائماً بالراحة والطبائنة".

هذه بعض الأدلة من ريغفِيد على أن القيد من كلام البشر.

يقول العالم الهندوسي ((بهاري لال ورما)) ((إن قيد ليس اسم كتاب بل هو مجموعة من أفكار النساك الهندوس. ويعني بذلك أن "قيد" جمعت فيها شتى العلوم الروحانية، وفيها الأناشيد الدينية للعبادة)).()

ويقول الدكتور دُلّال بهوميك: إن قيد في الحقيقة من تصنيف البشر، وإن الذين صنفوه هم الريشيون* القدامى من حكماء الهند، إذن نستطيع أن نقول: إن قيد من صنع الإنسان، ليس من الإله، حتى إن أصحاب النيايا() القدماء لم يكونوا يعترفون بنسبة القيد إلى الإله(). وهو الذي عليه العلماء الغربيون، حيث يرون أن القيد من جملة ما ألفه الإنسان، فلا يقال: إنه فوق مقدور البشر ولا ينسب إلا إلى الإنسان().

ويرى الدكتور دُلّال بهوميك: أن الذين يصفون القيد بأنه غير إنساني، فإنهم ربما يقصدون بذلك أن الإله الأعلى هو الذي مكنهم من رؤيته، أو المقصود منه: إضافة الاحترام والقداسة إلى القيد؛ لأن من عادة الإنسان أنه لا ينظر إلى ما صنعه الإنسان نظرة احترام وإجلال مثل ما ينظر إذا نسب ذلك الشيء إلى

তারা তাদের মতের সপক্ষে বেদসমূহ থেকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক গবেষক ও পণ্ডিতদের বক্তব্য থেকে দলিল পেশ করেছেন; আর এটিই অধিকাংশ পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত: বেদ থেকে যা এসেছে, ঋগ্বেদে (৭/৯৪/১) বলা হয়েছে: হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এই স্তুতিসমূহ স্তুতিকারীর নিকট থেকে সেভাবেই উৎপন্ন হয়েছে, যেভাবে মেঘ থেকে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। ঋগ্বেদে (৫/৮৫/৫) অনুরূপ রয়েছে: "আমি এই শক্তিশালী দেবতা বরণের প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং ঘোষণা করছি যে, তিনি শূন্যে সূর্যকে স্থাপন করেছেন এবং তাকে যথাযথভাবে পরিমিত করেছেন।"

ঋগ্বেদে (৭/২২/৯) আরও বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই প্রাচীন ঋষিগণ এবং আধুনিক ঋষিগণ সবাই আপনার জন্য এই স্তুতিসমূহ রচনা করছেন, সুতরাং আমাদের প্রতি আপনার বন্ধুত্ব যেন আমাদের জন্য সুখের কারণ হয়, আপনারা যেন সর্বদা আমাদের স্বস্তি ও প্রশান্তির সাথে লালন করেন।"

ঋগ্বেদ থেকে এগুলো এমন কিছু দলিল যা প্রমাণ করে যে, বেদ মানুষের কথা বা রচনা। হিন্দু পণ্ডিত বিহারী লাল বর্মা বলেন: (বেদ কোনো কিতাবের নাম নয়, বরং এটি হিন্দু সন্ন্যাসীদের চিন্তাধারার একটি সমষ্টি। এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, "বেদ"-এ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক জ্ঞান সংকলিত হয়েছে এবং এতে ইবাদতের জন্য ধর্মীয় সংগীত রয়েছে)। ডক্টর দুলাল ভৌমিক বলেন: বেদ প্রকৃতপক্ষে মানুষের সংকলন, আর যারা এটি সংকলন করেছেন তারা হলেন ভারতের প্রাচীন ঋষি বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ। সুতরাং আমরা বলতে পারি: বেদ মানুষের তৈরি, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে নয়। এমনকি প্রাচীন ন্যায় দর্শনের অনুসারীরাও ঈশ্বরের দিকে বেদের সম্পৃক্ততাকে স্বীকৃতি দিতেন না, আর এটিই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমত, তারা মনে করেন যে বেদ মানুষের রচিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। তাই এটি বলা যাবে না যে এটি মানুষের সাধ্যের অতীত, বরং এটি কেবল মানুষের দিকেই সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। ডক্টর দুলাল ভৌমিক মনে করেন: যারা বেদকে অপৌরুষেয় বা অলৌকিক বলে বর্ণনা করেন, তারা সম্ভবত এর মাধ্যমে বোঝাতে চান যে পরমেশ্বর তাদের এটি দর্শনের সামর্থ্য দিয়েছিলেন; অথবা এর উদ্দেশ্য হলো বেদের প্রতি সম্মান ও পবিত্রতা আরোপ করা। কারণ মানুষের স্বভাব হলো সে মানুষের তৈরি কোনো বস্তুকে তেমন সম্মান ও শ্রদ্ধার নজরে দেখে না, যেমনটা দেখে যখন সেই বস্তুকে সম্বন্ধ করা হয়...

(ص: 109) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الآلهة(۰).

وقد نقل البيروني عن بعضهم ذلك حيث قال: □... والحاصلون منهم يزعمون أن ذلك في مقدورهم لكنهم ممنوعون عنه احتراماً له □(۰).

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن "فيد" من كتب الأدب والتاريخ؛ لها قيمة تاريخية كبرى، إذ تنعكس في هذا الأدب الديني حياة الآريين في الهند في عهدهم القديم ومقرهم الجديد، ففيه أخبار حلهم وترحالهم، دينهم وسياستهم، حضارتهم وثقافتهم، معيشتهم ومعاشرتهم، مساكنهم وملابسهم، مطاعهم ومشاربهم، مهنتهم وحرفهم.

ويرى الباحثون من الغربيين والمحققون من الهندوس أنه قد جمع في قرون عديدة متوالية لا تقل عن عشرين قرناً بدأت قبل الميلاد بزمان طويل، وقد أنشأته أجيال من الشعراء، والزعماء الدينيين، والحكماء الصوفيين عقباً بعد عقب، وفق تطورات الظروف وتقلبات الشؤون().

يقول الزعيم الهندي الراحل جواهر لال نهرو في إحدى رسائله عن الهند القديمة: "لعل هذه الكتب لم تدون في أول الأمر، وإنما حفظت عن ظهر قلب، وبقيت في صدور الحفاظ من حكماء تلك العصور يتناقلونها مشافهة جيلاً بعد جيل. وبعد انتشار نظام الكتابة كتبت الفيدات الأربعة باللغة السنسكريتية، وسي المجموع سنغها أي الديوان المجموع"().

يقول غوستاف لوبون: "وبدئ بوضع كتب الفيدا قبل ظهور المسيح بألف سنة، ولم تفتأ تصحح في أكثر من ستة قرون، وكانت قبل تدوينها، كدائرة معارف مشتركة، ينقحها الناشرون ويكملونها في كل استنساخ مستعنيين بمساعدتين جدد().

يقول الدكتور محمد إساعيل الندوي: "إن كتب الفيدات في الحقيقة تتضمن انطباعات الآريين وعقائدهم ومشاعرهم وأحاسيسهم منذ نزوحهم إلى الهند، وهي تصور تصويراً صادقاً حياتهم البدائية وعقائدهم البسيطة وآلهتهم الساذجة ومشاعرهم الرقيقة ومخاوفهم الشديدة وبهجتهم المفعمة، كما أنها تحكي

আল-বিরুনী তাদের কারো কারো থেকে এটি বর্ণনা করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন:

"...তাদের মধ্যে যারা পারদর্শী তারা দাবি করে যে এটি করা তাদের সাধ্যাধীন, কিন্তু তাঁর প্রতি সম্মানের খাতিরে তারা তা থেকে বিরত থাকে।"

এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে: সাহিত্য ও ইতিহাসের বই হিসেবে "বেদ"-এর ব্যাপক ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে; কারণ এই ধর্মীয় সাহিত্যে প্রাচীন যুগে এবং তাদের নতুন বাসস্থানে ভারতের আর্যদের জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। এতে তাদের আগমন ও প্রস্থান, ধর্ম ও রাজনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ও সামাজিক মেলামেশা, আবাসস্থল ও পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও পানীয় এবং পেশা ও কারুশিল্পের সংবাদ রয়েছে।

পশ্চিমা গবেষক এবং হিন্দু পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এটি ধারাবাহিকভাবে বহু শতাব্দী ধরে সংকলিত হয়েছে, যা বিশ শতাব্দীর কম নয় এবং যা খ্রিস্টপূর্ব দীর্ঘ সময় আগে শুরু হয়েছিল। কবি, ধর্মীয় নেতা এবং প্রজ্ঞাবান সাধকদের একের পর এক প্রজন্ম পরিস্থিতির বিবর্তন ও বিষয়াদির পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে এটি রচনা করেছেন।

ভারতের প্রয়াত নেতা জওহরলাল নেহেরু প্রাচীন ভারত সম্পর্কে তার একটি পত্রে বলেছেন:

"সম্ভবত এই বইগুলো প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, বরং মুখস্থ করে রাখা হতো এবং সেই যুগের জ্ঞানী হাফেজদের অন্তরে সংরক্ষিত ছিল, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা মৌখিকভাবে স্থানান্তর করতেন। লিখন পদ্ধতির প্রসারের পর চারটি বেদ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয় এবং এই সংকলনের নামকরণ করা হয় 'সংহিতা', অর্থাৎ সংগৃহীত সংকলন।"

গুস্তাভ লো বোন বলেন: "যিশু খ্রিস্টের আবির্ভাবের এক হাজার বছর আগে বেদের বইগুলো রচনার কাজ শুরু হয় এবং ছয় শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে তা সংশোধিত হতে থাকে। লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে এটি একটি সাধারণ বিশ্বকোষের মতো ছিল, যা প্রকাশকরা প্রতিটি প্রতিলিপি তৈরির সময় নতুন সহযোগীদের সাহায্যে পরিমার্জন ও পূর্ণতা প্রদান করতেন।"

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: "প্রকৃতপক্ষে বেদের বইগুলোতে ভারতে আসার পর থেকে আর্যদের ধারণা, বিশ্বাস, আবেগ এবং অনুভূতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি তাদের আদিম জীবন, সরল বিশ্বাস, সাদামাটা দেবদেবী, কোমল অনুভূতি, চরম ভীতি এবং উপচে পড়া আনন্দের একটি সত্য চিত্র ফুটিয়ে তোলে, যেমনটি এটি বর্ণনা করে"

آلهتهم وأدواتهم التي جلبوها من بلادهم مثل الحديد والخيول، وبهذا يعتبر القيد تاريخ الفكر الآري منذ عام 1800 قبل الميلاد، ولكن هذا الكتاب ... كانت تتناقله ألسنة الناس من الكهنة وعامة الناس، وتحفظه صدورهم ... ويعتقد الباحثون إن التدوين الفني لهذا الكتاب قد تم خلال سنة 600 ق.م، حينما ارتفعت البلاد إلى المستوى المدني وقامت الدول المدنية ... وقد ألف القيد كثير من رجال الدين الآريين باللغة السنسكريتية وبالشعر، وبهذا لم يكن للقيد مؤلف واحد كما لا يمكننا تحديد أساء مؤلفيه().

إن القيد يتضمن صوراً واضحة للآلهة القديمة التي جلبوها من موطنهم الأصلي، وحددوا فيه وظيفة الإله "إندرا" كبير آلهتهم، وبالإضافة إلى ذلك نلمس فيه أحاسيسهم وانطباعاتهم حينما انتصروا على أعدائهم الدراويديين. وعلى كل حال: فإن القيد هو الكتاب المقدس على الإطلاق لدى جميع طوائف الهندوس، وقد نال شهرة كبيرة في الجاهير، وإن كان الكثير منهم لم يقرؤوه ولم يفهموه، وهذه القداسة أصبحت مجرد نظرية، حيث إنه طغت الكتب الأخرى المتأخرة عليه، إلا أن الاحترام العام موجود، وليس عملياً بتلك الدرجة. ثم إن قيد ليس اسم كتاب مؤلف على الأبواب والفصول وإنما هو مجموعة من الأجزاء المنتشرة من تعليقات الزهاد والنسك في القرون المظلمة قبل الميلاد، ولقد حرص النسك الهندوس على حفظ التعليقات المبعثرة، ثم أملوها على تلاميذهم وقيدوها على اللوحات الحجرية والجلدية. ويقال لهؤلاء الحفاظ ((شاستري)) (SHASTRY).

فالذي لا يُشك فيه: أن "قيد" أقدم كتب الهند، وأن أغلب الهندوس يعتقدون قيد ذخيرة الحكمة المقدسة القديمة التي لا نهاية لها().

الرابع: علاقة القيد بالآله

اتضح من البيان السابق عن مصدر القيد أن الهندوس بأنفسهم مختلفون فيما بينهم في تحديد علاقة القيد مع الإله، حيث وجد منهم من يرى القيد أزلياً وقديماً قدم الإله، مع عدم إثباتهم للإله، فكانهم يرون القيد بمنزلة الإله. ومنهم من يرى صدور القيد من الإله الأعلى، وأنه هو الذي يُرى القيد للحكماء، ولا مانع لديهم أن

তাদের উপাস্য ও সরঞ্জামাদি যা তারা তাদের দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল যেমন লোহা ও ঘোড়া, আর এভাবেই বেদকে খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ থেকে আর্য চিন্তাধারার ইতিহাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে এই বইটি... পুরোহিত ও সাধারণ মানুষের মুখে মুখে আবর্তিত হতো এবং তাদের হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকতো... গবেষকরা মনে করেন যে, এই বইটির শৈল্পিক সংকলন খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে সম্পন্ন হয়েছিল, যখন দেশটি নাগরিক মানে উন্নীত হয়েছিল এবং নাগরিক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল... আর্য ধর্মযাজকদের অনেকেই সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাকারে বেদ রচনা করেছেন, ফলে বেদের কোনো একক লেখক ছিল না এবং আমরা এর লেখকদের নামও নির্দিষ্ট করতে পারি না।

বেদ সেই প্রাচীন দেবতাদের স্পষ্ট চিত্র ধারণ করে যাদেরকে তারা তাদের আদি নিবাস থেকে নিয়ে এসেছিল এবং এতে তারা তাদের প্রধান উপাস্য "ইন্দ্র" এর কার্যাবলি নির্ধারণ করেছে। এর পাশাপাশি, আমরা এতে দ্রাবিড় শত্রুদের ওপর বিজয় লাভের সময় তাদের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন দেখতে পাই।

যা-ই হোক: বেদ হলো হিন্দুধর্মের সমস্ত গোষ্ঠীর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র গ্রন্থ এবং এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছে, যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই তা পড়েনি বা বোঝেনি। এই পবিত্রতা কেবল একটি তত্ত্বে পরিণত হয়েছে, কারণ পরবর্তীকালের অন্যান্য বইগুলো এর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তবে এর প্রতি সাধারণ সম্মান বিদ্যমান থাকলেও তা কার্যত সেই পর্যায়ে নেই।

অতঃপর, বেদ কোনো অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত কোনো বইয়ের নাম নয়, বরং এটি খ্রিস্টপূর্ব অন্ধকার যুগে বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের উপদেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন অংশের সমষ্টি। হিন্দু সন্ন্যাসীরা এই বিক্ষিপ্ত উপদেশগুলো সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন, অতঃপর তারা তাদের

শিষ্যদের তা শ্রুতিলিখন করাতেন এবং পাথর ও চামড়ার ফলকে লিপিবদ্ধ করতেন। এই সংরক্ষণকারীদের "শাস্ত্রী" (SHASTRY) বলা হয়।

যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তা হলো: "বেদ" ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং অধিকাংশ হিন্দু বিশ্বাস করে যে, বেদ হলো পবিত্র ও অনাদি প্রজ্ঞার এক অসীম ভাণ্ডার।

চতুর্থত: ঈশ্বরের সাথে বেদের সম্পর্ক

বেদের উৎস সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, ঈশ্বরের সাথে বেদের সম্পর্ক নির্ধারণে হিন্দুরা নিজেরাই নিজের মध्ये মতভেদপূর্ণ। তাদের মধ্যে এমন একদল রয়েছে যারা বেদকে ঈশ্বরের মতো অনাদি ও চিরন্তন মনে করে, যদিও তারা ঈশ্বরকে সাব্যস্ত করে না; যেন তারা বেদকেই ঈশ্বরের স্তূলাভিষিক্ত মনে করে।

আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে যে, বেদ পরম ঈশ্বর থেকে নির্গত হয়েছে এবং তিনিই ঋষিদেরকে বেদ প্রদর্শন করান। এতে তাদের কোনো বাধা নেই যে

(ص: 111)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يُحصل الفناء والتغيير والتبديل في القيد ما دام الإله سيريه الحكماء مرة أخرى في كل زمان.

ومنهم من يرى أن القيد علم الإله الأعلى، فلا يمكن أن يتبدل ولا يتغير، ولا يفنى، إلا أن التعبير واللغة من حكماء الآريين الذين يتكلمون بلغة القيد والتي هي السنسكريتية().

ومنهم من يرى القيد من الأفكار العالية البشرية، فهي تعتبر أدباً رفيعاً من آداب العالم، وفيه ما يدل على ذلك.

وإذا نظرنا إلى هذه الأقوال يتضح لنا أشياء:

أولاً: أن الهندوس أنفسهم مختلفون في مصدر القيد فلم يتفقوا على كونه من الإله الأعلى.

ثانياً: وهم مختلفون في أصل العلاقة بين القيد والإله، من حيث كون القيد مع الإله الأعلى، أو كونه معطى من قبله للحكماء أو من حيث كونه علماً له، أو كونه لا علاقة له مع الإله مطلقاً بل هو من أفكار البشر العالية.

ثالثاً: إن الذين يقولون بكون القيدات من الإله الأعلى، لم يقولوا بأنه موحى إلى حكمائهم، وإنما قالوا: أنه مرئي ومشاهد من قبل حكمائهم.

ومعلوم أن الوحي الذي يفهمه المسلمون يختلف عن مفهوم الهندوس في أمور؛ فإن الوحي عند المسلمين ليس إلهية من الرحمن لمن يريده سبحانه، وليس من باب الرؤى والمشاهدة، كما هو عند الهندوس، وبيان ذلك فيما يلي:

إن الوحي مصدر، ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين، هما: الخفاء والسرعة، ولذا قيل في معناه: الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره، يدخل فيه الإلهام الفطري والإلهام الغريزي، والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، ووسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان، إلقاء الله إلى الملائكة من أمرٍ ليفعلوه، فهذا هو الوحي على العموم، وهي كلها تشترك في كونها غير داخلية في مجهود من أوحى إليه.

ولكن الوحي الخاص، هو إعلام الله تعالى من اصطفاة من عباده من ألوان الهداية والعلم، ولكن كيف يصل الوحي الإلهي إلى الناس؟

إن الإسلام يحدد الوحي الذي يصل إلى الأنبياء بطريقتين رئيسيتين():

বেদে ধ্বংস, পরিবর্তন এবং পরিমার্জন ঘটে, যতক্ষণ না ঈশ্বর প্রত্যেক যুগে ঋষিদেরকে পুনরায় তা দেখান।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে বেদ হলো পরম ঈশ্বরের জ্ঞান, তাই এটি পরিবর্তিত, পরিমার্জিত বা ধ্বংস হতে পারে না; তবে এর প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা হলো আর্য ঋষিদের পক্ষ থেকে যারা বেদের ভাষায় কথা বলতেন, যা হলো সংস্কৃত()।

তাদের কেউ কেউ মনে করেন বেদ হলো উচ্চতর মানবীয় চিন্তাধারার ফসল, ফলে এটি বিশ্বের উন্নত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং এতে এমন কিছু রয়েছে যা এর প্রমাণ দেয়।

এই বক্তব্যগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের কাছে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়:

প্রথমত: হিন্দুরা নিজেরাই বেদের উৎসের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন, তাই তারা এটি পরম ঈশ্বরের পক্ষ থেকে হওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত: তারা বেদ ও ঈশ্বরের মধ্যকার সম্পর্কের মূল প্রকৃতির বিষয়েও মতভেদ করেছেন; এটি কি পরম ঈশ্বরের সাথেই ছিল, নাকি তাঁর পক্ষ থেকে ঋষিদের প্রদান করা হয়েছে, নাকি এটি তাঁর জ্ঞান, নাকি ঈশ্বরের সাথে এর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই বরং এটি উচ্চতর মানবীয় চিন্তাধারা মাত্র—এসব বিষয়ে তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

তৃতীয়ত: যারা বেদকে পরম ঈশ্বরের পক্ষ থেকে বলে মনে করেন, তারা এটি বলেননি যে এটি তাদের ঋষিদের নিকট ওহী বা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে; বরং তারা বলেছেন: এটি তাদের ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট ও প্রত্যক্ষকৃত।

আর এটি জানা কথা যে, মুসলমানরা ওহী বলতে যা বোঝেন তা হিন্দুদের ধারণার চেয়ে বেশ কিছু বিষয়ে ভিন্ন; কারণ মুসলমানদের নিকট ওহী হলো রহমানের পক্ষ থেকে একটি দান, যা তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। এটি দর্শন বা প্রত্যক্ষ করার বিষয় নয়, যেমনটি হিন্দুদের নিকট প্রচলিত। এর ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো:

ওহী একটি ক্রিয়ামূল, আর শব্দটির মূল উপাদান দুটি মৌলিক অর্থ প্রকাশ করে: গোপনীয়তা ও দ্রুততা। এই কারণে এর অর্থে বলা হয়েছে: যার প্রতি এটি নির্দেশিত হয় তার কাছে বিশেষভাবে এমন দ্রুত ও গোপন সংবাদ পৌঁছানো যা অন্যদের নিকট গোপন থাকে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো সৃষ্টিগত অনুপ্রেরণা ও সহজাত অনুপ্রেরণা, ইঙ্গিত ও ইশারার মাধ্যমে দ্রুত সংকেত প্রদান, মানুষের অন্তরে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও মন্দকে সুশোভিত করা এবং ফেরেশতাদের প্রতি কোনো কাজ করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ প্রদান। সাধারণভাবে এটিই হলো ওহী, এবং এগুলোর সবকটির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো যার কাছে ওহী করা হয় তার নিজস্ব প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত নয়।

তবে বিশেষ ওহী হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক তাঁর মনোনীত বান্দাদেরকে বিভিন্ন প্রকার হিদায়াত ও জ্ঞান প্রদান করা। কিন্তু কীভাবে আল্লাহর ওহী মানুষের কাছে পৌঁছায়?

ইসলাম নবীদের কাছে পৌঁছানো ওহীকে দুটি প্রধান উপায়ে চিহ্নিত করে():

الأول: بدون واسطة، ويندرج فيه الأمور الآتية:

الرؤيا الصالحة في المنام.

الكلام الإلهي من وراء حجابٍ بدون واسطة يقظةً.

الثاني: بواسطة الملك، ويندرج فيه الصور الآتية:

يأتيه الملك على صورته الحقيقية، فيتكلم بالوحي، أو ينفث في روعه.

أن يتمثل له الملك رجلاً ويأتيه في صورة بشر، فإما أن يتكلم بالوحي أو ينفث في روعه.

هذه هي صور الوحي لدى المسلمين، وهي كلها توضح أن الوحي من الله إعلام الله تعالى من اصطفاة من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، بإحدى الطرق السابقة الذكر.

ولكن الهندوس يختلفون في دعواهم لحصول القيد عما هو معتقدنا نحن في الوحي، فهم لا يرون الوحي منزلاً على أحدٍ من قبل الإله الأعلى، بل يرون حصول القيد لهم بالمشاهدة والمكاشفة فهم يشاهدون الحكمة بقلوبهم الصافية.

إن الإسلام يرى الوحي من الخارج، ولكن الديانة الهندوسية ترى الوحي الباطني، والذي قد يسمى إلهاماً باطنياً، فهو عندهم داخلي، يحصل عليه من صفاء طبعه وحسن عمله وكثرت مجاهدته(). وعلى هذا ينبني الكلام في مسألة هل القيد من الوحي أم لا؟ وإنني حسب إطلاعي القاصر لم أجد عند الهندوس الكبار إثباتاً جازماً لكونه حياً من الإله الأعلى، إلا ما يحكيه بعض المسلمين عن الهندوس بأنهم يعتقدون كون القيدات من الخالق، وأنه موحى إليهم(). ويدعي بعض الهندوس المتأخرين كون القيد يشتمل على بعض ما في صحف إبراهيم عليه السلام() وهذا القول يخالف ظاهراً قول كثير من مؤرخي الإسلام ومن

প্রথমত: মাধ্যম ব্যতীত, আর এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত:

স্বপ্নে দেখা নেক স্বপ্ন।

জাগ্রত অবস্থায় পর্দা বা অন্তরালের আড়াল থেকে কোনো মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহর সাথে কথোপকথন।

দ্বিতীয়ত: ফিরিশতার মাধ্যমে, আর এর মধ্যে নিম্নোক্ত রূপসমূহ অন্তর্ভুক্ত:

ফিরিশতা তাঁর নিকট নিজ প্রকৃত আকৃতিতে আসেন, অতঃপর ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন অথবা তাঁর অন্তরে ফুঁকে দেন।

ফিরিশতা তাঁর সামনে একজন মানুষের রূপ ধারণ করেন এবং মানব আকৃতিতে তাঁর নিকট আসেন; অতঃপর হয় তিনি ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন অথবা তাঁর অন্তরে ফুঁকে দেন।

মুসলমানদের নিকট এগুলোই হলো ওহীর বিভিন্ন রূপ। এ সবগুলোই স্পষ্ট করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হলো—আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে মনোনীত করেছেন, তাঁকে পূর্বোক্ত পদ্ধতিসমূহের কোনো একটির মাধ্যমে হিদায়াত ও ইলমের এমন সব বিষয় জানিয়ে দেওয়া যা তিনি তাকে অবহিত করতে চেয়েছেন।

তবে হিন্দুরা বেদ প্রাপ্তির দাবির ক্ষেত্রে ওহী সম্পর্কে আমাদের আকিদা বা বিশ্বাসের চেয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে। তারা ওহীকে পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে কারো ওপর অবতীর্ণ হওয়া মনে করে না; বরং তারা মনে করে যে, দর্শন ও উন্মোচনের মাধ্যমে তারা বেদ লাভ করেছে। তারা তাদের স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রজ্ঞা বা হিকমত দর্শন করে।

ইসলাম ওহীকে বাহ্যিক উৎস থেকে আগত মনে করে, কিন্তু হিন্দু ধর্ম একে মনে করে অভ্যন্তরীণ ওহী—যাকে অভ্যন্তরীণ ইলহামও বলা হয়ে থাকে। তাদের নিকট এটি একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়, যা স্বভাবের পরিচ্ছন্নতা, সৎ কাজ এবং কঠোর সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এর ওপর ভিত্তি করেই 'বেদ ওহী কি না'—এই মাসআলার আলোচনা আবর্তিত হয়। আমার নগণ্য জ্ঞান অনুযায়ী আমি বড় বড় হিন্দু পণ্ডিতদের নিকট এটি পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে ওহী হওয়ার ব্যাপারে কোনো অকাট্য প্রমাণ পাইনি; কেবল কিছু মুসলমান হিন্দুদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা বেদসমূহকে স্রষ্টার পক্ষ থেকে মনে করে এবং এটি তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ বা ওহী করা হয়েছে। পরবর্তীকালের কোনো কোনো হিন্দু দাবি করেন যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহের কিছু বিষয় বেদের অন্তর্ভুক্ত। আর এই বক্তব্যটি অনেক মুসলিম ইতিহাসবিদ এবং যারা... তাদের প্রকাশ্য বক্তব্যের পরিপন্থী।

نحاً نحوهم بأن الهندوس ينكرون النبوات، وبالتالي: ينكرون الوحي(). وسيأتي الكلام عليه مفصلاً().

ويرى الدكتور رؤوف شلبي: أن هؤلاء الهندوس يسرقون تعاليم الإسلام، وينسبونه إلى أنفسهم، وما ادعاء الوحي إلا من هذا النوع، فلم يعرف ذلك عن متقدميهم، بل ما عرف إلا عن بعض المتأخرين، وهم ربما أخذوها عن المسلمين أو النصارى، أو اليهود؛ إذن قصة الوحي التي ابتدعوها قصة ملفقة من جانب، ومفتعلة من جانب آخر، ومقلد فيها من جانب ثالث، وهذا أسلوب جديد عند قساوسة الأديان الباطلة يلفقون لنحلهم أدلة وقضايا لتساير العصر الذي أصبح لا يعقل خزعبلاتهم، وهذه خطة جديدة لسرقة الإسلام وحبك التلصص الديني لتضليل الجيل المعاصر(). ثم إن هناك من ينص على أن الهندوس لم يقولوا بكونه موحى من الإله إلا حوالي سنة 700م().

إلا أن هناك فرقة أخرى ترى كون القيدات موحى من الله، يقول أحد المؤيدين لكون القيد من الكتب المنزلة: "إن هذه الكتب المقدسة ليست ثمرة من ثمار العقل البشري أو المجهود الإنساني وإنما هي منزلة من الله تعالى شأنه"(). ثم يسترسل في إثبات ذلك ببعض أقوال المتصوفة من علماء الهند، وبوجود بعض البشارات، وبعض قصص الأنبياء، وقصة نوح، وقصة إبراهيم وما إلى ذلك، ويدعي كونه يشتمل على أخبار الماضي وما يحدث في المستقبل. ويقول البيروني: "ويعتقد الهندوس أن "قيد" كلام إلهي جرى على لسان برهما... وتحتوي كتب قيد على الأمر والنهي والترغيب والترهيب...(). ويقول آخر: "إن ما يستفاد من كتب أهالي الهند القديمة هو أن الله تعالى قد أنزل برحمته الكتاب المسمى بـ□قيد□ بواسطة براهما. وهو ملك منوط به العمل على إيجاد

العَمَلُ وَخَلْقُهُ (١) - فِي بَدَايَةِ خَلْقِ الْبَشَرِ، مِنْ أَجْلِ إِصْلَاحِ حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَوِيَّةِ وَحَيَاتِهِمُ
فِيهَا بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَالْكِتَابُ يَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ تَضُمُّ

তিনি তাদের মত অনুসরণ করে বলেছেন যে, হিন্দুরা নবুওয়াতকে অস্বীকার করে এবং ফলস্বরূপ: তারা ওহীকেও অস্বীকার করে। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।
ডক্টর রউফ শালবী মনে করেন যে: এই হিন্দুরা ইসলামের শিক্ষাগুলো চুরি করে এবং সেগুলো নিজেদের দিকে নিসবত করে (সম্পর্কিত করে)। ওহীর দাবিটিও মূলত এই ধরনেরই একটি কাজ; তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এর কোনো পরিচিতি ছিল না, বরং কেবল কিছু পরবর্তী ব্যক্তিদের মধ্যেই এটি জানা গেছে। তারা সম্ভবত এটি মুসলিম, নাসারা (খ্রিস্টান) বা ইহুদিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। অতএব, ওহীর যে গল্পটি তারা উদ্ভাবন করেছে, তা একদিকে সাজানো কাহিনী, অন্যদিকে কৃত্রিমভাবে তৈরি এবং তৃতীয় দিকে একটি অনুকরণ মাত্র। এটি বাতিল ধর্মগুলোর পুরোহিতদের একটি নতুন পদ্ধতি, যারা তাদের ধর্মীয় মতবাদের জন্য এমন সব দলিল ও বিষয় উদ্ভাবন করে যাতে তা বর্তমান যুগের সাথে তাল মেলাতে পারে, যে যুগ আর তাদের রূপকথাগুলোকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এটি ইসলাম চুরি করার এবং সমসাময়িক প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মীয় তৎপরবৃত্তির একটি নতুন পরিকল্পনা।
তাছাড়া, এমন অনেকে আছেন যারা উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দুরা আনুমানিক ৭০০ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত একে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (ওহী) বলে দাবি করত না।
তবে অন্য একটি দল মনে করে যে বেদসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। বেদকে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এমন একজন সমর্থক বলেন: "এই পবিত্র গ্রন্থগুলো মানবীয় বুদ্ধি বা প্রচেষ্টার কোনো ফসল নয়, বরং এগুলো মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" অতঃপর তিনি ভারতের আলেমদের মধ্য থেকে কিছু সুফিবাদীর বক্তব্য, কিছু সুসংবাদ (ভবিষ্যদ্বাণী), নবীদের কিছু কাহিনী যেমন নূহ এবং ইব্রাহিমের কাহিনী এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় দ্বারা তা প্রমাণ করার প্রয়াস চালান। তিনি দাবি করেন যে, এতে অতীত ও ভবিষ্যতের খবরাখবর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আল-বেরুনী বলেন: "হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে 'বেদ' হলো ঐশী বাণী যা ব্রহ্মার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে... এবং বেদের গ্রন্থগুলোতে আদেশ, নিষেধ, উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে..."

অন্য একজন বলেন: "প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের গ্রন্থসমূহ থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমতে 'বেদ' নামক কিতাবটি ব্রহ্মার মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন—যিনি সৃষ্টি ও অস্তিত্ব প্রদানের কাজে নিয়োজিত একজন ফেরেশতা—মানব সৃষ্টির শুরুতে, তাদের পার্থিব জীবন এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সংস্কারের উদ্দেশ্যে। কিতাবটি চারটি অংশ নিয়ে গঠিত যাতে রয়েছে"

(ص: 114)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الأمر والنهي وأخبار الماضي وأنباء المستقبل".(.)
قلت: ليس عندنا ما يدل على كون القيد من كلام الله تعالى، وكل ما ذكره مجرد احتمالات، فكون القيد من كتاب الله يحتاج إلى دليل قاطع، لا يثبت بمثل هذه الاحتمالات، لاسيما أن أكثرها تخمينات لا قيمة لها في البحث العلمي.(.)
ثم إن الهندوس بأنفسهم عموماً لا يرون كتبهم من الوحي ولا يثبتون لها تنزيلاً من قبل الإله الأعلى، وإنما يثبتون لها الرؤية والمشاهدة والمكاشفة من قبل من يسمونهم بالريشيين، حصلوا عليها بالمجاهدات الشاقة، والكشف والإشراق، فما بآلنا نحن نحاول مستيتين إثبات كونها منزلةً من الله، وكونها من الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل أو من الوحي الذي أوحاه الله إلى بعض أنبيائه ورسله. ليس هذا إلا نفاق وهوى أو تملق إلى السلطات الهندوسية.
أضف على ذلك؛ إن الكتب المنزلة فيها ما يدل على كونها من الله عز وجل، والقيد على خلاف الكتب المنزلة تنادي بالشرك والوثنية والخرافة، ولا يوجد هناك اتفاق بين موضوعات الكتب المقدسة وبين القيد إلا في بعض المسائل اليسيرة لا يلزم أن تكون من باب المنزل من الله، بل ربما يكون قد ألحقها الهندوس بكتبهم سباعاً من الآخرين، أو وافقوا فيها الصواب بعقولهم.

الخامس: عدد الفيد:

يجمع الدارسون على أن عدد القيادات الآن أربعة، وهي:

1. ريگفید.

2. سام فید.

3. یاجور فید.

4. أثربا فید.

فهل هذه الكتب كلها تعتبر فید واحد أم متعدد؟ وهل كانت هذه القيادات كلها مقدسة من أول الأمر؟

আদেশ, নিষেধ, অতীতের সংবাদ এবং ভবিষ্যতের খবরাখবর।

আমি বলি: আমাদের কাছে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা নির্দেশ করে যে ‘বেদ’ মহান আল্লাহর বাণী। তারা যা কিছু উল্লেখ করেছে তা কেবল নিছক সম্ভাবনা। বেদ আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অকাট্য দলিলের প্রয়োজন, যা এ ধরনের নিছক সম্ভাবনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় না; বিশেষ করে এগুলোর অধিকাংশ অনুমিত ধারণা মাত্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যার কোনো মূল্য নেই।

অধিকন্তু, হিন্দুরা নিজেরাও সাধারণত তাদের গ্রন্থগুলোকে ওহী হিসেবে গণ্য করে না এবং তারা এগুলোকে পরম ঈশ্বরের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হিসেবে সাব্যস্ত করে না। বরং তারা এগুলোর ক্ষেত্রে ‘ঋষি’ নামধারী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং উন্মোচনকে (কাশফ) সাব্যস্ত করে, যা তারা কঠোর সাধনা, কাশফ ও আধ্যাত্মিক জ্যোতির মাধ্যমে লাভ করেছে। তাহলে আমাদের কী হলো যে, আমরা এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া এবং নবী ও রাসূলদের ওপর নাযিলকৃত কিতাব হওয়া অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী বা রাসূলের কাছে পাঠানো ওহী হিসেবে প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছি? এটি মুনাফেকি, কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ অথবা হিন্দু কর্তৃপক্ষের তোষামোদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর সাথে আরও যোগ করা যায় যে, অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের মাঝে এমন কিছু থাকে যা প্রমাণ করে যে তা মহামহিম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। কিন্তু বেদ অন্যান্য অবতীর্ণ কিতাবসমূহের বিপরীতে শিরক, মূর্তিপূজা ও কুসংস্কারের দিকে আহ্বান করে। পবিত্র আসমানী কিতাবসমূহের বিষয়বস্তু এবং বেদের মাঝে সামান্য কিছু বিষয় ছাড়া আর কোনো মিল নেই। সেই সামান্য

মিলও যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হতে হবে এমন কোনো আবশ্যকতা নেই, বরং সম্ভবত হিন্দুরা অন্যদের কাছ থেকে শুনে সেগুলো তাদের গ্রন্থে সংযুক্ত করেছে অথবা তাদের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কোনো সঠিক বিষয়ে একমত হয়েছে।

পঞ্চম: বেদের সংখ্যা:

গবেষকগণ একমত যে, বর্তমানে বেদের সংখ্যা চারটি, সেগুলো হলো:

১. ঋগ্বেদ।
২. সামবেদ।
৩. যজুর্বেদ।
৪. অথর্ববেদ।

তবে এই সব কিতাব কি একটি ‘বেদ’ হিসেবে গণ্য হবে নাকি একাধিক? এবং এই বেদগুলো কি শুরু থেকেই পবিত্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল?

(ص: 115) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ويلاحظ القارئ أن بعض "القيادات" مأخوذة من البعض الآخر، وبعضها شرح ونشر وتعليق على البعض الآخر. وهذا يدل على أن أصل القيد كان واحداً، والتقسيم محدث، ولكن الهندوس الآن يقصدون القيادات الأربعة كلها، وإن كان قبول القيد الرابع كان متأخراً جداً لأسباب سيأتي ذكرها في مكانها.

السادس: تقسيم القيادات:

تتفق جميع المصادر أن أحد حكمائهم يسمى "بياس بن پراشر" هو الذي قسم القيد إلى أربعة أقسامٍ وأعطاهم لأربعة من تلاميذه يحفظهم إياه، يقول البيروني: "وقالوا: إن "بياس" قطعه أربع قطع هي: "ريگقيد" و"ياجور قيد" و"سام قيد" و"أثربا قيد" وكان له أربعة تلاميذ (شش) فعلم كل واحد أو حمله إياه، وهم على

ترتيب القطع المذكورة: "بير" "بيشنبايين" "جيسن" "سينت" ولكل واحدة من القطع الأربع في القراءة نهج () .

ويذكر بعضهم أنه مجدد الفيدات، فهل كان الفيدات مفقوداً قبله؟ بحيث سجله "فيد بياس" من محفوظاته وذاكرته؟ أم أنه مجرد تقسيم، هذا مما يحتاج إلى البحث والتنقيب.

والذي يظهر أن كتبهم الأصلي "فيد" قد حصل له تلف من جهة ما، كما ذكره البيروني فيما نقلت عنه قريباً، وإنما جدده "بياس" من محفوظاته. كما يدعي اليهود أن كتابهم المقدس التوراة، قد أعاده لهم عزرا بعد فقدانه.

السابع: التعريف بـ □فيد □بياس (جامع الفيدات):

هو بياس بن پراشر () . ويضيفون في أوله "فيد" لكثرة ملازمته لفيد، أو لتقسيمه أو لتجديده، أو لحفظه () .

تاريخ ولادته وبعض أعماله:

لم يذكر أحد الهندوس تاريخ ولادة بياس بن پراشر بالتحديد، وكل ما ذكر في كتبهم أنه كان في الزمن

পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, কিছু "বেদ" অন্যগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এর কিছু অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা, গদ্যরূপ ও টিকা। এটি নির্দেশ করে যে, বেদের মূল ছিল একটিই এবং এই বিভাজনটি পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে হিন্দুরা বর্তমানে চারটি বেদকেই পবিত্র মনে করে, যদিও চতুর্থ বেদের গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়েছিল অনেক পরে, যার কারণসমূহ যথাস্থানে আলোচিত হবে।

ষষ্ঠ: বেদসমূহের বিভাজন:

সকল উৎস একমত যে, তাদের একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যার নাম "ব্যাস বিন পরাশর", তিনি বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেছিলেন এবং তা সংরক্ষণের জন্য তাঁর চারজন শিষ্যের কাছে অর্পণ করেছিলেন। আল-বিরুনী বলেন: "তারা বলেছে: 'ব্যাস' একে চারটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন, সেগুলো হলো: 'ঋগ্বেদ', 'যজুর্বেদ', 'সামবেদ' এবং 'অথর্ববেদ'। তাঁর চারজন শিষ্য ছিল, তিনি তাঁদের প্রত্যেককে একেকটি খণ্ড শিখিয়েছিলেন বা গচ্ছিত রেখেছিলেন। খণ্ডগুলোর

ক্রম অনুযায়ী তাঁরা হলেন: 'পৈল', 'বৈশম্পায়ন', 'জৈমিনী' ও 'সুমন্ত'। চারটি খণ্ডের প্রত্যেকেরই পাঠের আলাদা রীতি রয়েছে।"

কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বেদসমূহের পুনর্জাগরণকারী। তবে কি তাঁর পূর্বে বেদসমূহ হারিয়ে গিয়েছিল? যার ফলে "বেদ ব্যাস" তা নিজের সংরক্ষিত স্মৃতি থেকে সংকলন করেছিলেন? নাকি এটি কেবল একটি বিভাজন ছিল? এটি এমন একটি বিষয় যা গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার দাবি রাখে।

যা স্পষ্ট হয় তা হলো, তাঁদের মূল গ্রন্থ "বেদ" কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যেমনটি আল-বিরুনী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন যা আমি সম্প্রতি উদ্ধৃত করেছি। আর ব্যাস কেবল তাঁর স্মৃতি থেকেই এর নবায়ন করেছিলেন। যেমনটি ইহুদিরা দাবি করে যে, তাঁদের পবিত্র গ্রন্থ তাওরাত হারিয়ে যাওয়ার পর ইয়রা তা পুনরায় উদ্ধার করে দিয়েছিলেন।

সপ্তম: "বেদ ব্যাস" (বেদ সংকলক)-এর পরিচয়:

তিনি হলেন "ব্যাস বিন পরাশর"। তাঁর নামের শুরুতে "বেদ" শব্দটি যোগ করা হয় বেদের সাথে তাঁর গভীর সম্পৃক্ততা, অথবা একে বিভক্ত করা, এর নবায়ন করা কিংবা তা সংরক্ষণের কারণে।

তাঁর জন্ম তারিখ এবং কিছু কর্ম:

হিন্দুদের কেউ ব্যাস বিন পরাশরের জন্ম তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। তাঁদের গ্রন্থসমূহে কেবল এটুকুই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সেই যুগে ছিলেন

(ص: 116) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الثالث من الأزمنة الأربعة الهندوسية التي يسونها الجوقات الأربعة (١)، إلا أن البعض يحدد عصره تقريباً بـ 3000 سنة قبل الميلاد (٢).
وقد ذكر في كتاب مهابهارت نشأة بياس بن براشر وبعض أعماله الشنيعة التي يعتبرها الهندوس من الكرامات ويذكرونها دون حياء أو خجل، فما جاء في مهابهارت عنه:

أنه كان هناك ملك اسمه: أُطْرَجَهْرُ بُشُو، خرج للصيد، ولكنه تذكر زوجته في الغابة وخرج منه المني، فأرسل الملك منيه إلى زوجته بواسطة بآزي، وفي الطريق حمل عليه بآزي آخر فسقط منه المني في نهر جامونا، وكانت هناك سكة تنتظر، فابتلعت السكة وكانت تلك السكة من حوريات الجنة، أصابها دعوة براهما حتى أصبحت سكة، وبابتلاع المني حبلت السكة، وبعد مضي عشرة أشهر وقعت في شبكة صياد السمك، ولما شق الصياد السكة وجد في بطنها ذكر وأنثى، وتحولت السكة إلى حورية مرة أخرى، وطارت إلى السماء، فلما رأى الصياد هذه الأعجوبة ذهب بالطفلين إلى الملك، فأخذ الملك الولد، وجعله ابناً له، وأما البنت فأعطاه الملك للصياد، فسمّاها الصياد بـ"ستوبتي أي صادقة وكانت بنتاً جميلةً، فاشتهرت بجمالها، وسميت بـ "متشغدها"(صاحبة رائحة السمك) إما لأنها كانت تسكن مع صيادي السمك، أو لأنها كانت في جسدها رائحة السمك. وجعلها أبوها تعمل على سفينة صغيرة فكانت تأخذ الناس بها من إحدى جهات النهر إلى الجهات الأخرى بالأجرة.

وفي يوم من الأيام بينما كانت تحمل أناساً من جهة إلى جهة في نهر جامونا، فاجأها أحد عبادهم وعالمهم الذي يقال له موني() براشر، فلما رآها أعجبته، وسألها أين صاحب هذه السفينة؟ فأجابت البنت إن هذه السفينة لصياد السمك، ولكن ليس له أولاد ذكور، ولهذا أنا أساعده في معيشتي، فركب براشر السفينة، وقال لها: أنا أعلم بقصة ولادتك، وإنني أريد أن أرزق منك ولداً يحفظ علي نسلي، فاستجيبى لدعوتي، وأراد أن يجامعها، فقالت البنت: يا إله، لا مانع لدي ولكن كيف الأمر لو نظر إلينا أحد من البراهمة من شاطئ النهر من الجهة الأخرى؟ فصنع براشر غيباً حتى لا يراها أحد، فقالت البنت: أنا عذراء، وكيف أعمل شيئاً يزيل عني بكارتي، وما ذا يقول لي والدي إذا اتضح له ذلك؟ فقال: أنت تبقيين

হিন্দুদের চারটি যুগের মধ্যে এটি তৃতীয় যুগ, যেগুলোকে তারা চারটি 'যুগ' বলে থাকে; তবে কেউ কেউ তাঁর সময়কালকে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ হিসেবে নির্ধারণ করেন।

মহাভারত গ্রন্থে পরাশর-পুত্র ব্যাসের জন্ম এবং তাঁর কিছু জঘন্য কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোকে হিন্দুরা অলৌকিক নিদর্শন বলে গণ্য করে এবং কোনো সংকোচ বা লজ্জা ছাড়াই তা উল্লেখ করে থাকে। মহাভারতে তাঁর সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো:

উপরিচর বসু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শিকারে বের হয়েছিলেন, কিন্তু বনের মধ্যে থাকাকালীন তাঁর স্ত্রীর কথা স্মরণে আসায় তাঁর বীর্যপাত ঘটে। রাজা তখন সেই বীর্য একটি বাজপাখির মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে অন্য একটি বাজপাখি সেটিকে আক্রমণ করলে বীর্য যমুনা নদীতে পড়ে যায়। সেখানে একটি মাছ অপেক্ষমাণ ছিল এবং সেটি তা গিলে ফেলে। ওই মাছটি মূলত জান্নাতের হুরদের (অপ্সরা) একজন ছিল, যে ব্রহ্মার অভিশাপে মাছে পরিণত হয়েছিল। বীর্য গেলার ফলে মাছটি গর্ভবতী হয় এবং দশ মাস পর তা এক জেলের জালে ধরা পড়ে। জেলে যখন মাছটির পেট চিরে ফেলে, তখন তার উদরে একটি পুত্র ও একটি কন্যা শিশু পাওয়া যায়। এরপর মাছটি পুনরায় হুরে রূপান্তরিত হয়ে আকাশে উড়ে যায়। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে জেলে শিশু দুটিকে নিয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হয়। রাজা পুত্র সন্তানটিকে গ্রহণ করে নিজের পুত্র হিসেবে লালন-পালন করতে থাকেন। আর কন্যা শিশুটিকে রাজা জেলে থেকে প্রদান করেন। জেলে তার নাম রাখেন "সত্যবতী" অর্থাৎ সত্যবাদিনী। মেয়েটি অত্যন্ত রূপবতী ছিল এবং নিজ সৌন্দর্যের জন্য সুপরিচিতি লাভ করে। তাকে "মৎস্যগন্ধা" (মৎস্য গন্ধযুক্তা) বলা হতো; কারণ হয় সে জেলেদের সাথে বসবাস করত অথবা তার দেহে মৎস্য গন্ধ ছিল। তার পিতা তাকে একটি ছোট নৌকার কাজে নিয়োজিত করেন এবং সে ভাড়ার বিনিময়ে লোকজনকে নদীর এক তীর হতে অন্য তীরে পারাপার করত। একদিন যমুনা নদীতে সে যখন লোকজনকে পারাপার করছিল, তখন তাদের জনৈক উপাসক ও পণ্ডিত যাকে মুনি পরাশর বলা হয়, তাকে দেখে মুগ্ধ হন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই নৌকার মালিক কোথায়? মেয়েটি উত্তর দিল যে নৌকাটি একজন মৎস্যজীবীর, যার কোনো পুত্র সন্তান নেই, বিধায় আমি তাকে জীবিকা অর্জনে সহায়তা করি। তখন পরাশর নৌকায় আরোহণ করলেন এবং তাকে বললেন: আমি তোমার জন্মের ইতিবৃত্ত জানি। আমি তোমার গর্ভে এমন এক পুত্র সন্তান পেতে চাই যে আমার বংশধারা রক্ষা করবে; অতএব তুমি আমার আহ্বানে সাড়া দাও। তিনি তার সাথে সংগমে লিপ্ত হতে চাইলেন। তখন মেয়েটি বলল: হে দেব, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু নদীর অপর তীর থেকে যদি কোনো ব্রাহ্মণ আমাদের দেখে ফেলেন তবে কী হবে? তখন পরাশর মেঘের সৃষ্টি করলেন যেন কেউ তাদের দেখতে না পায়। মেয়েটি পুনরায় বলল: আমি কুমারী, আমি এমন কাজ কীভাবে করব যা আমার কুমারীত্ব বিনাশ

করবে? আর আমার পিতা যদি বিষয়টি অবগত হন তবে তিনি আমাকে কী বলবেন? তিনি বললেন: তুমি কুমারীই থাকবে...

(ص: 117) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

কম্বা কন্ত দোন অন ত্‌জোল বেকারে ইডা অত্মত রগ্‌বতি, ওবিমকানক অন ত্‌পল্‌বি মনি অশি়া
অখ্‌রি অি়সা, ফকালত বিন্ত: অরিদ মনক অন ত্‌জিল এনি হ্‌জে রাইচে ক্‌রিহে, ফদে়া ল্‌হা
প্‌রাশ্‌র, ফব্দাত ত্‌খ্‌রজ মন জস্‌দে়া রাইচে এপ্‌রে, হ্‌তি কান্ত রাইচে়া ত্‌শ্‌ম মন মসাফে
বেঈদে, ফসমিত ব "জোন গ্‌ন্দে়া" অি় ত্‌তি ত্‌জদ রাইচে়ে এপ্‌রে মন মসাফে অ্‌রবে
ব্‌রদ, (48) মিলা.

ওফকত বিন্ত এলি মা অরাদ মনে়া প্‌রাশ্‌র, ফজিলত মনে, ওওল্‌দে়া ফি হাল প্‌ফলা ড্‌ক্‌রা,
ওসি়ি হ্‌জা ওল্‌দ অ্‌জি ওল্‌দ এলি শাট্‌ই ন্‌হে়া য়ামোনা () ব "স্‌যিফান্‌" () ওক্‌দ শ্‌ব স্‌রিঈ,
ত্‌ম ড্‌হে়ব ইলি গ্‌আবে ল্‌ল্‌ঈবাদে, ওকাল ল্‌আমে ক্‌বল অন ঈড্‌হে়ব: ম্‌তি মা ওক্‌ে়ে ফি ম্‌শ্‌ক্‌লে মা
অড্‌ক্‌রিণি ফসা হ্‌জ্‌র ল্‌মসাদ্‌ত্‌ক, হ্‌জা ওল্‌দ হ্‌ও □বিয়াস □ অ্‌জি কাম ব্‌ঈ়ে ব্‌ত্‌ক্‌সিম
অ্‌ক্‌যি়ে ইলি অ্‌রবে, ওএলম ত্‌লাম্‌ত্‌হে ওওলাদে হ্‌জে অ্‌ক্‌যি়েদাত () ().

ওহ্‌জে ক্‌সে খ্‌রাফি়ে ঈরোযি়া ক্‌তাবে়ম ব্‌ল্‌ক্‌স ম্‌হাবে়ার্ত এন অ্‌বল ওলাদে মন ঈস্‌ই
ব □বিয়াস বন প্‌রাশ্‌র □, ওযি়ত্‌য মনে়া অ্‌নে়ম লা ঈত্‌হ্‌রজোন মন এত্‌বারে ঈনা গ্‌ঈর শ্‌রঈ
ল্‌অ্‌হদ ঈবাদ্‌হে়ম ()().

ওমন অ্‌এমালে অি়সা মা ড্‌ক্‌র অন অ্‌মে রাআ মল্ক এসে়ে শান্তনো, ফেঈশ্‌ক্‌হা, ওলক্‌নে়া র্‌ফ্‌স্‌ত অন
ত্‌ত্‌জোজে ইলা অন ঈকোন ঈব্‌নাে়া মনে়ে হ্‌ম ব্‌লোক দোন ঈব্‌নাে়ে মন গ্‌ঈরহা, ফোফক ব্‌লক
এলি হ্‌জা শ্‌রট ব্‌ঈ়ে ম্‌দে, ওওল্‌দ লে ওল্‌দান

যেমন তুমি ছিলে তেমনি থাকবে, তোমার সতীত্ব বিনষ্ট হবে না যদি আমি আমার ইচ্ছা পূরণ করি; এবং তুমি আমার নিকট অন্য কিছুও প্রার্থনা করতে পার। তখন মেয়েটি বলল: আমি আপনার নিকট চাই যে, আপনি আমার শরীর থেকে এই দুর্গন্ধ দূর করে দেবেন। পরাশর তার জন্য প্রার্থনা করলেন, ফলে তার শরীর হতে সুগন্ধ বের হতে শুরু করল, এমনকি সেই সুগন্ধ অনেক দূর হতে পাওয়া যেত। একারণে তার নামকরণ করা হয় "যোজনগন্ধা", অর্থাৎ যার সুগন্ধ চার বরদ তথা (৪৮) মাইল দূর হতে পাওয়া যায়।

পরাশর যা চেয়েছিলেন মেয়েটি তাতে সম্মত হলো, ফলে সে তার মাধ্যমে গর্ভবতী হলো এবং তৎক্ষণাৎ একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিল। যমুনা নদীর তীরে জন্ম নেওয়া এই বালকের নাম রাখা হলো "দ্বৈপায়ন"। সে দ্রুত বড় হয়ে উঠল, অতঃপর উপাসনার উদ্দেশ্যে বনের দিকে চলে গেল এবং যাওয়ার আগে তার মাতাকে বলল: আপনি যখনই কোনো সমস্যায় পড়বেন আমাকে স্মরণ করবেন, আমি আপনার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হব। এই বালকই হলো "ব্যাস", যে পরবর্তীতে বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেছিল এবং তার শিষ্য ও সন্তানদের এই বেদসমূহ শিক্ষা দিয়েছিল।

এটি একটি কাল্পনিক কাহিনী যা তাদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারত "পরাশর-পুত্র ব্যাস" নামক ব্যক্তির জন্ম ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করে। এটি হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাদের অন্যতম একজন উপাসকের জারজ সন্তান হিসেবে তাকে গণ্য করতে তারা কোনো সংকোচ বোধ করে না।

তার কার্যাবলীর মধ্যে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার মাতাকে শান্তনু নামক একজন রাজা দেখেছিলেন এবং তার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন এই শর্তে যে, তার গর্ভজাত সন্তানরাই রাজা হবে, তার অন্য স্ত্রীর সন্তানরা নয়। রাজা কিছুকাল পর এই শর্তে সম্মত হলেন এবং তার দুটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল।

(স: 118) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

منها، هباً: "سيترانغد" وبسيسيتربيرز"، ولما مات الملك شانتنو قام بعده بالملك ابنه "سيترانغد" ولكنه مات بعد أيام في بعض الحروب، فقام بالملك بعده

"বিসিত্রবিরজ" الابن الصغير لملك شانتنو، ولكنه مات بالدرن بعد مدة قصيرة عن زوجتين ولم يولد له، فقالت أمهما ستوبتي: عليّ أن أحافظ على نسل شانتنو، ولهذا طلبتُ منهما أن تزنيا مع ابنها الأول "بياس ضيفائن" الذي ولد لها من قبل پراشر، والذي ذهب إلى الغابة للعبادة، فنادت ابنها بياس بن پراشر من الغابة، وطلبت منه أن يجامع زوجتي أخيه "بيسيتربيرز" فقال بياس بن پراشر: إنني سأقدم على هذا العمل امتثالاً لأمرِك ولأمر الدين(?)، حتى زني بهما، فولد لهما ولدان هما: دهيرت راستر، وپاندو().

هذا هو العابد (?) الذي حفظ لهم القيدات، وقسمها إلى أربعة أقسام، فلينظر العاقل من يتبع في أمر دينه.
هذا ما يذكره كتب الهندوس، وهم لا ينكرون هذه القصص أبداً، إلا أنهم يعللون لذلك بتعليلات واهية، منها: أن هذا كان في زمانٍ كان الأمر فيه سعة، وأما الآن فلا نرى ذلك؛ لأنه قد مُنع منه.

তাদের মধ্যে দুইজন হলো: 'চিত্রাঙ্গদ' ও 'বিচিত্রবীর্য'। যখন রাজা শান্তনু মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তাঁর পুত্র 'চিত্রাঙ্গদ' রাজত্বভার গ্রহণ করলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কোনো এক যুদ্ধে তিনি মারা গেলেন। তাঁর পর শান্তনুর ছোট ছেলে 'বিচিত্রবীর্য' সিংহাসনে আরোহণ করলেন, কিন্তু তিনিও অল্পকাল পরেই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর দুই স্ত্রীকে রেখে মারা গেলেন এবং তাঁর কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। তখন তাঁদের মা সত্যবতী বললেন: আমাকে শান্তনুর বংশ রক্ষা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদেরকে (পুত্রবধূদের) তাঁর প্রথম পুত্র 'ব্যাস দ্বৈপায়ন'-এর সাথে ব্যভিচার করার অনুরোধ করলেন, যিনি পরাশরের ঔরসে তাঁর গর্ভে জন্মলাভ করেছিলেন এবং ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনে চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি বন থেকে তাঁর পুত্র পরাশর-নন্দন ব্যাসকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে তার ভাই 'বিচিত্রবীর্য'-এর দুই স্ত্রীর সাথে সহবাস করার অনুরোধ করলেন। পরাশর-পুত্র ব্যাস বললেন: আমি আপনার আদেশ ও ধর্মের(?) আদেশ পালনার্থে এই কাজে প্রবৃত্ত হব। অবশেষে তিনি তাঁদের উভয়ের সাথে ব্যভিচার করলেন এবং তাঁদের ঘরে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করল: ধৃतरাষ্ট্র ও পাণ্ডু।

ইনিই সেই ইবাদতকারী (?) যিনি তাঁদের জন্য বেদসমূহ সংরক্ষণ করেছেন এবং সেগুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। অতএব, বিবেকবান ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত যে, সে নিজের দ্বীনের বিষয়ে কাকে অনুসরণ করছে।

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ এটিই উল্লেখ করে এবং তারা এই কাহিনীগুলো কখনোই অস্বীকার করে না; বরং তারা এর স্বপক্ষে কিছু অসার ও দুর্বল যুক্তি প্রদর্শন করে। যেমন: এটি এমন এক যুগে ছিল যখন এই বিষয়ে শিথিলতা ছিল, কিন্তু বর্তমানে আমরা তা দেখি না; কারণ এখন এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(ص: 119) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثاني: دراسة الفيدات الأربعة

وتشتمل على أربعة فروع

الفرع الأول: ريگفيد (RIG VEDA)

معنى كلمة ريگ:

كلمة ريگ □ ذكروا لها معانٍ:

الأنشيد أو الترانيم، أو ترانيم الثناء أو المدائح().

يقول البيروني: هو مركب من نَظْمٍ يسى "ريگ"، ... وريگفيد سبي بها كأنه جملة

ريگ وفيه قرابين النار().

ويقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: "إن كلمة "ريگ" تطلق على الأشعار،

والقيد على المعرفة، ويقصد بكليتي الكلمتين: "أنشيد المعارف الروحية"(), أو

أنشيد ومدائح علمية أو معرفية للآلهة().

النار(); أو الضوء أو قوة الضياء().

وسببت ريگ بالنار؛ لأنها خلقت من نار السالك، فإنه يحترق قلبه بشدة الشوق إلى ثناء الآلهة، ثم يتولد أبيات من قوة الكلام ويظهر، فكأنه تولد من النار(). أو لأنها تقدم للإله أغني التي تعني النار().

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: চার বেদের পর্যালোচনা

এবং এটি চারটি অনুচ্ছেদের ওপর বিন্যস্ত

প্রথম অনুচ্ছেদ: ঋগ্বেদ (RIG VEDA)

‘ঋগ’ শব্দের অর্থ:

‘ঋগ’ শব্দটির ক্ষেত্রে তাঁরা কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করেছেন:

স্তোত্র বা গুণগান, অথবা প্রশংসা ও স্তুতিমূলক সংগীত।

আল-বিরুনী বলেন: এটি ‘ঋগ’ নামক পদ্যের সমন্বয়ে গঠিত, ... আর ঋগ্বেদকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে কারণ এটি যেন ঋগ-এর সমষ্টি এবং এতে অগ্নি-উৎসর্গের বর্ণনা রয়েছে।

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: "নিশ্চয়ই ‘ঋগ’ শব্দটি কবিতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর ‘বেদ’ মানে জ্ঞান; এই উভয় শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্তোত্রসমূহ’, অথবা উপাস্যদের নিমিত্তে জ্ঞানগর্ভ স্তব ও প্রশংসামূলক সংগীত।"

আগুন; অথবা আলো কিংবা জ্যোতির শক্তি।

আর ঋগ-কে আগুন বলা হয়েছে; কারণ এটি আধ্যাত্মিক পথিকের আগুন থেকে সৃষ্টি হয়েছে, কেননা উপাস্যদের স্তুতি গাইবার তীব্র ব্যাকুলতায় তার হৃদয় দগ্ধ হয়, এরপর বাক-শক্তি থেকে শ্লোকসমূহ উৎপন্ন ও প্রকাশিত হয়, ফলে মনে হয় যেন তা আগুন থেকেই জন্মেছে। অথবা এ কারণে যে, এটি ‘অগ্নি’ দেবতার প্রতি নিবেদন করা হয়, যার অর্থ আগুন।

(ص: 120)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ومعلوم أن متون الفيد التي تعرف بـ"منترا" كما تكون بالنظم هكذا تكون بالنثر، ولكن كلمة ريگ□ فهي تطلق على نوع من النظم (الأشعار) التي لها صفات محددة،

حيث يقولون: إن ريگ هي النظم التي تكون على شطر أو شطرين أو أشطر، ويكون فيه حروف معينة، ويكون له معنى متكامل.

تاريخ تدوينه:

يقول علماء الهندوس: إن ريگفيد هذا هو الأصل والأشهر وهو أشمل الفيدات، كما يدعون أنه من أقدم المؤلفات في العالم، ولكنهم يختلفون في تحديد زمان تأليفه: فيجزم بعض علماء الغرب أن تأليفه كان على مراحل ما بين 1500 إلى 1000 قبل الميلاد().

وقيل: إن تأليفه كان في زمان يقارب 2500 ق م.

وقيل: إن تأليف ريگفيد يرجع إلى 3000 ق.م().

وقيل: إن تأليفه يرجع إلى 4000 سنة قبل الميلاد().

وقيل: إن بداية تأليفه كانت قبل ستة أو سبعة آلاف سنة().

وقيل: إنه يرجع زمن تأليفه إلى 25000 ق.م().

وقيل: إنه كان موجوداً قبل مائة قرن من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام قبل أن تنتهي إلى صيغتها النهائية في القرن الثلاثين قبل الميلاد().

وقيل: إنه دَوِّن في زمن موغل في القدم، وربما يرجع إلى ثلاثين ألف سنة مضت().

وقيل: إنه أزي كقدم العالم().

هذه أقوال عديدة، لا يمكن الجمع بينها، ولكن الذي يرجحه كثير من الهندوس هو أن بداية تأليفه

এটি সুবিদিত যে, বেদের মূলপাঠ যা 'মন্ত্র' নামে পরিচিত, তা যেমন পদ্যে হয় তেমনি গদ্যেও হয়ে থাকে। তবে 'ঋগ' শব্দটি এক ধরনের পদ্যের (কবিতা) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা বলেন: ঋগ হলো সেই পদ্য যা এক, দুই বা ততোধিক চরণে বিন্যস্ত থাকে এবং এতে নির্দিষ্ট কিছু বর্ণ থাকে ও একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ বহন করে।

এর সংকলনের ইতিহাস:

হিন্দু পণ্ডিতগণ বলেন: এই ঋগ্বেদই হলো মূল এবং সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও ব্যাপকতর বেদ। তারা দাবি করেন যে এটি বিশ্বের প্রাচীনতম রচনাগুলোর অন্যতম। তবে তারা এর রচনাকাল নির্ধারণে মতভেদ করেন:

পশ্চিমা পণ্ডিতদের কেউ কেউ দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, এর রচনা খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছিল।

আবার বলা হয়েছে: এর রচনা খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল।

আরও বলা হয়েছে: ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ পর্যন্ত পৌঁছায়।

কারও মতে, এর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।

আবার বলা হয়েছে: এর রচনার সূচনা হয়েছিল ছয় বা সাত হাজার বছর আগে।

কারও মতে, এর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০০ অব্দ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়।

আবার বলা হয়েছে: এটি ঈসা মসিহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জন্মের একশ শতাব্দী আগে বিদ্যমান ছিল, আর খ্রিস্টপূর্ব ত্রিশতম শতাব্দীতে এটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

আরও বলা হয়েছে: এটি সুদূর প্রাচীনকালে সংকলিত হয়েছে এবং সম্ভবত তা আজ থেকে ত্রিশ হাজার বছর আগের।

আবার কেউ বলেছেন: এটি জগতের প্রাচীনত্বের ন্যায় অনাদি।

এগুলো হলো বিভিন্ন মত, যেগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব নয়। তবে অনেক হিন্দু পণ্ডিত যেটিকে প্রাধান্য দেন তা হলো এর রচনার সূচনা

(ص: 121) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

6000 ق.م.()

ويظهر لي أن ريغفید بدأ الآريون بتصنيفه قبل أن يردوا الهند، ولم ينتهوا من تصنيفه إلا بعد أن حلوا الهند وكانوا يصنفونه أيام الحروب بينهم وبين الدراويديين، ولم يكملوا تصنيفه إلا بعد أن توغلا إلى حوض نهر غنغا()

وبرهباپترا(). وهذه المدة كلها كانوا يكتبونه، وربما انتهوا من تصنيفه نهائياً في 1500 ق.م.

محتويات الكتاب:

عدد أبياتها وطبيعتها:

إن كتاب ريغفيد يشتمل على عشرة أجزاء(). وهم يسون الجزء بـ ((مَنْدَل)). وكل مندل منه يشتمل على عدد كبير من ((سوكت())) أي: مجموعة من الأبيات ذات معنى ومغزى واحد، واختلفوا في عدد أبياتها على أقوال: فقد جاء في بعض كتبهم(): أن عدد أبيات ريغفيد: (10580) ريغ، ولكننا لا نحصل على هذا العدد في ريغفيد المطبوع الآن، وهذا يدل على أن هناك أبياتاً حذفت منها أو فقد().

৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আর্যরা ভারতে আগমনের পূর্বেই ঋগ্বেদ সংকলন শুরু করেছিল এবং ভারতে বসতি স্থাপনের পরেই কেবল তারা এর সংকলন সমাপ্ত করেছিল। তারা এটি সংকলন করছিল দ্রাবিড়দের সাথে তাদের যুদ্ধের দিনগুলোতে এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় প্রবেশের পরেই কেবল এর সংকলন সম্পন্ন করেছিল। এই পুরো সময় জুড়েই তারা এটি লিখছিল এবং সম্ভবত ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারা এর সংকলন চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত করে।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু:

এর শ্লোকসংখ্যা ও প্রকৃতি:

নিশ্চয়ই ঋগ্বেদ গ্রন্থটি দশটি খণ্ড নিয়ে গঠিত, তারা এই খণ্ডকে ‘মন্ডল’ বলে অভিহিত করে।

এর প্রতিটি মন্ডল বিপুল সংখ্যক ‘সূক্ত’ নিয়ে গঠিত; অর্থাৎ: অভিন্ন অর্থ ও তাৎপর্য বহনকারী শ্লোক সমষ্টি। এর শ্লোকসংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়:

তাদের কোনো কোনো গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ঋগ্বেদের শ্লোকসংখ্যা হলো (১০,৫৮০) ঋগ।

কিন্তু বর্তমানে মুদ্রিত ঋগ্বেদে আমরা এই সংখ্যাটি পাই না, যা নির্দেশ করে যে এখান থেকে কিছু শ্লোক মুছে ফেলা হয়েছে অথবা হারিয়ে গেছে।

أما الأبيات التي نحصل عليها الآن فهي مختلفة أيضاً من حيث النسخ؛ فإنه يوجد لريغفيد ثلاث نسخ مشهورة الآن، وهي كلها مختلفة بعضها عن البعض الآخر في عدد الأبيات، ربما يرجع السبب في ذلك إلى شيئين:

عدّ مجموعة (11) أحد عشر قصيدة والتي يسمونها بـ□ سوكت □ وعدم عدّها؛ فإن هذه المجموعة تسمى بـ□ بالخلّ سوكت □. وهي مقبولة لدى البعض وغير مقبولة لدى البعض الآخرين.

كما أطلقت على أبيات ريغفيد تقسيمات لها دور في تحديد أبياتها. كما أن لاختلاف النسخ دور في تحديد هذه الأبيات؛ فإن لريغفيد نسخ عديدة. حددها البعض بخمس نسخ، والبعض يوصلها إلى واحد وعشرين نسخة(). ولكن النسخ المشهورة ثلاثة، وهي: شاكل، باشكل، وسانخاين. ففي نسخة شاكل، وضع القصائد المسمى بـ□ بالخلّ سوكت □ كضريبة في نهاية القيد، أما في نسخة باشكل، فقد سقط القصائد التي تسمى □ بالخلّ سوكت □، (أي: سوكت زائد أو متأخر)، وأما في نسخة سانخاين، فقد أدرج هذه القصائد ضمن أصل ريغفيد بدون تفريق، كما وجد مجموعة أخرى من القصائد ملحقه معها. نسخة شاكل، وطبيعتها:

إن نسخة شاكل هي المعروفة والمتداولة لدى جماهير الهندوس، ونلاحظ أن (منترا) أو أبيات هذه النسخة موزعة غير متساوية الأعداد في عشرة أجزاء، وكل جزء منها مقسمة على فصول والذي يسمونه بـ"أنوواك"، كما يوجد في كل جزء مجموعة كبيرة من القصائد التي يسمونها بـ□ سوكت □، وكل سوكت يتضمن على مجموعة من ريغ □ وبيان ذلك في الجدول الآتي:

বর্তমানে আমরা যে শ্লোকগুলো পাচ্ছি, সেগুলো পাণ্ডুলিপির দিক থেকেও ভিন্ন ভিন্ন; বর্তমানে ঋগ্বেদের তিনটি প্রসিদ্ধ পাণ্ডুলিপি রয়েছে এবং শ্লোক সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রতিটি একে অপরের চেয়ে আলাদা। সম্ভবত এর পেছনে দুটি কারণ রয়েছে:

১১টি কবিতার একটি সমষ্টি গণনা করা বা না করা, যাকে তারা 'সূক্ত' বলে অভিহিত করে; এই সমষ্টিকে 'বালখিল্য সূক্ত' বলা হয়। এটি কারো কারো কাছে গ্রহণযোগ্য এবং অন্যদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

তেমনিভাবে ঋগ্বেদের শ্লোকগুলোর ওপর এমন কিছু বিভাজন আরোপ করা হয়েছে, যা এর শ্লোকগুলো নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

এছাড়া পাণ্ডুলিপির ভিন্নতাও এই শ্লোকগুলো নির্ধারণে ভূমিকা রাখে; ঋগ্বেদের অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি রয়েছে, কেউ কেউ একে পাঁচটি পাণ্ডুলিপিতে নির্দিষ্ট করেছেন এবং কেউ কেউ একে একুশটি পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত নিয়ে গেছেন, তবে প্রসিদ্ধ পাণ্ডুলিপি তিনটি, সেগুলো হলো: শাকল, বাক্ষল এবং সাংখ্যায়ন। শাকল পাণ্ডুলিপিতে 'বালখিল্য সূক্ত' নামক কবিতাগুলোকে বেদের শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে রাখা হয়েছে। বাক্ষল পাণ্ডুলিপিতে 'বালখিল্য সূক্ত' নামক কবিতাগুলো (অর্থাৎ অতিরিক্ত বা পরবর্তী সূক্ত) বাদ দেওয়া হয়েছে। আর সাংখ্যায়ন পাণ্ডুলিপিতে এই কবিতাগুলোকে কোনো পার্থক্য ছাড়াই ঋগ্বেদের মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এর সাথে আরও একদল কবিতাকে সংযুক্ত পাওয়া যায়।

শাকল পাণ্ডুলিপি ও এর প্রকৃতি:

শাকল পাণ্ডুলিপিটিই হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত ও প্রচলিত। আমরা লক্ষ্য করি যে, এই পাণ্ডুলিপির 'মন্ত্র' বা শ্লোকগুলো দশটি ভাগে (মণ্ডলে) অসম সংখ্যায় বিন্যস্ত এবং এর প্রতিটি ভাগ কতগুলো অধ্যায়ে বিভক্ত যাকে তারা 'অনুবাক' বলে। এছাড়া প্রতিটি ভাগে অনেকগুলো কবিতার সমষ্টি রয়েছে যেগুলোকে তারা 'সূক্ত' বলে এবং প্রতিটি সূক্ত কতগুলো 'ঋক'-এর সমষ্টি নিয়ে গঠিত। এর বিবরণ নিচের ছকে দেওয়া হলো:

وعلى هذا مجموع أبيات ريگ قيد (10.552) بيتاً مع بالخلّ سوكت إلا أننا نجد لدى بعض المعنيين من الغربيين خلافاً في هذه الإحصائيات().

نسخة بأشکل، وطبيعتها:

نلاحظ في نسخة بأشکل تقسيم الأبيات متقاربة في ثمانية أجزاء، وسّي كل جزء بـ□أشتك□ (الثن)، وقسم كل □أشتك□ (الثن) في ثمانية فصول، وكل فصلٍ منها مقسم على مباحث وعدد كبير من الأبيات

এবং এর ভিত্তিতে বালখিল্য সূক্তসহ ঋগ্বেদের মোট শ্লোক সংখ্যা ১০,৫৫২টি; তবে পশ্চিমা কিছু বিশেষজ্ঞের মধ্যে আমরা এই পরিসংখ্যানে মতভেদ দেখতে পাই।()

বাকল সংস্করণ এবং এর প্রকৃতি:

আমরা বাকল সংস্করণে শ্লোকগুলোর বিভাজন আটটি অংশে বিন্যস্ত দেখতে পাই এবং প্রতিটি অংশকে ‘অষ্টক’ (অষ্টমাংশ) নামকরণ করা হয়েছে। প্রতিটি ‘অষ্টক’ আবার আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এর প্রতিটি অধ্যায় বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও বিপুল সংখ্যক শ্লোকে বিভক্ত।

(ص: 124)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(ريگ) وذكر ما في كل منها من الحروف التي تشتمل عليه، والجدول الآتي يوضح ذلك:

فهاتان النسختان هما المتداولتان، وأكتفي بذكرهما عن ذكر النسخة الثالثة، إلا أن النسخة الأولى أكثر تداولاً وانتشاراً.

منهج التقسيم للأبيات:

يفهم من دراسة ريگقيد أن هناك منهجاً متبعاً في تقسيم أبياتها عشرياً أو ثمانية، ولما كان المشهور من هذين التقسيمين هو التقسيم العشري (نسخة شاكل)، فإنني سأذكر منهج تقسيمها فيما يلي:

سبق معنا أن ريگقيد عبارة عن أبيات مجموعة، فلو نظرنا إلى الأبيات في الأجزاء يتضح لنا أن تقسيم الأبيات بدأ تلقائياً، ولكن روعي وراء هذا التقسيم بعض الأمور المهمة، منها:

(ঋগ) এবং এগুলোর প্রত্যেকটিতে বিদ্যমান বর্ণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, আর নিচের ছকটি তা স্পষ্ট করছে:

এই দুটি পাণ্ডুলিপিই অধিক প্রচলিত, এবং তৃতীয় পাণ্ডুলিপিটি উল্লেখ না করে আমি কেবল এই দুটি উল্লেখ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছি; তবে প্রথম পাণ্ডুলিপিটিই অধিক প্রচলিত ও বিস্তৃত। শ্লোক বিভাজনের পদ্ধতি:

ঋগ্বেদ অধ্যয়ন থেকে বোঝা যায় যে, এর শ্লোকসমূহকে দশমক বা অষ্টক পদ্ধতিতে বিভক্ত করার একটি সুনির্দিষ্ট পার্যরীতি রয়েছে। যেহেতু এই দুই প্রকার বিভাজনের মধ্যে দশমক বিভাজনটিই (শাকল সংস্করণ) অধিক প্রসিদ্ধ, তাই আমি নিম্নে এর বিভাজন পদ্ধতি উল্লেখ করব:

আমাদের নিকট ইতিপূর্বে স্পষ্ট হয়েছে যে, ঋগ্বেদ হলো সংকলিত শ্লোক সমষ্টি। আমরা যদি বিভিন্ন খণ্ডে বিদ্যমান শ্লোকগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, শ্লোক বিভাজন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শুরু হয়েছিল; তবে এই বিভাজনের পেছনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় রাখা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

(ص: 125)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

نلاحظ في الجزء الأول والجزء العاشر أناشيد لحكماء متعددين، موجهة لآلهة متعددة.

أما الجزء الثاني إلى الجزء السابع روعي فيه أناشيد حكيم (ريشي) معين أو أناشيد أسرة الحكماء معينين، ولهذا يقال لهذه الأجزاء: أناشيد الأسر المقدسة.

أما الجزء الثامن: أناشيد متنوعة، وعلى أوزان متعددة، وقد أدرج في نهايته بِالْخِلِّ سوكت، حتى قيل: إن ريغقيد في البداية كانت نهايته بهذا الجزء .

أما الجزء التاسع: فقد جمع على حسب الإله الذي مُدح فيه، فقد خصت أناشيد هذا الجزء بمدح سوما، عند ما يتناول الهندوس شراب "سوما" () المقدس لديهم..

نلاحظ في الجزء العاشر بعض الأساطير والحكايات الخرافية().

ويرى كثير من المعتنقين بالديانة الهندوسية: أن من الجزء الثاني إلى الجزء السابع من ريغقيد هي الأجزاء الأصلية لريغقيد، أما الجزء الثامن والتاسع فكالخاتمة، وأما الجزء الأول والعاشر فمما ألحق به في العصور المتأخرة().

أهم الموضوعات التي تناولها ريغقيد:

أما من حيث المحتويات فيمكن أن يقسم ريغقيد ثلاثة أقسام رئيسية:

الأولى: الأناشيد التي وجهت في الثناء على الآلهة، والأناشيد من هذا النوع هو الأكثر في ريغقيد، فهو على هذا ضرب من الدواوين الدينية، أو أناشيد الثناء والدعاء يتوجه بها الناس إلى معبودات الآريين المختلفة، ومعظم الترانيم هي دعوات تحكي حاجات الناس ورغباتهم فمنها ما يتعلق بقطعان الأنعام أو المحصول الزراعي ومنها ما يتعلق بسؤال طول العمر؛ بعضها شعر طبيعي ساذج، كأنه الدهشة الفطرية يبدئها الطفل إزاء ما يرى، ففي بعض ترانيمه تعجب من خروج اللبن الأبيض من أبقار حمراء، وترنيمة أخرى تبدي

আমরা প্রথম খণ্ড এবং দশম খণ্ডে বিভিন্ন জ্ঞানীদের (ঋষিদের) স্তোত্র দেখতে পাই, যা বিভিন্ন দেবতাকে উদ্দেশ্য করে রচিত।

আর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো ঋষির (হাকিম) বা নির্দিষ্ট কোনো ঋষি-পরিবারের স্তোত্রগুলো গুরুত্ব পেয়েছে। এই কারণে এই খণ্ডগুলোকে বলা হয়: ‘পবিত্র বংশীয় স্তোত্র’।

অষ্টম খণ্ড: এখানে বিভিন্ন প্রকারের স্তোত্র এবং বিবিধ ছন্দ রয়েছে। এর শেষভাগে ‘বালখিল্য সূক্ত’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; এমনকি বলা হয় যে, ঋগ্বেদ শুরুতে এই খণ্ডেই সমাপ্ত ছিল।

নবম খণ্ড: এটি যে দেবতার প্রশংসা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে সংকলিত হয়েছে। এই খণ্ডের স্তোত্রগুলো বিশেষভাবে ‘সোম’ দেবতার প্রশংসায় নিবেদিত হয়েছে, যা হিন্দুরা তাদের নিকট পবিত্র পানীয় ‘সোম’ পান করার সময় পাঠ করে।

দশম খণ্ডে আমরা কিছু উপকথা এবং অলৌকিক কাহিনী লক্ষ্য করি।

হিন্দুধর্মের অনেক গবেষক মনে করেন যে, ঋগ্বেদের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত হলো ঋগ্বেদের মূল অংশ; আর অষ্টম ও নবম খণ্ড হলো পরিশিষ্টের মতো, এবং প্রথম ও দশম খণ্ড পরবর্তী যুগে এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে আলোচিত প্রধান বিষয়াবলি:

বিষয়বস্তুর দিক থেকে ঋগ্বেদকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

প্রথম: দেবতাদের প্রশংসায় নিবেদিত স্তোত্রাবলি। ঋগ্বেদে এই ধরনের স্তোত্রই সবচেয়ে বেশি। এই দিক থেকে এটি এক প্রকার ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থ বা স্তুতি ও প্রার্থনার সংকলন, যার মাধ্যমে মানুষ আর্যদের বিভিন্ন উপাস্যদের নিকট প্রার্থনা জানায়। অধিকাংশ স্তোত্রই হলো মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার প্রার্থনা; যার কিছু গবাদি পশুর পাল বা কৃষিজাত ফসল সংক্রান্ত, আবার কিছু দীর্ঘায়ু কামনার সাথে সম্পর্কিত। এর মধ্যে কিছু সহজ-সরল প্রাকৃতিক কবিতা রয়েছে, যা দেখে মনে হয় যেন কোনো শিশু যা দেখে তার প্রতি সহজাত বিস্ময় প্রকাশ করছে। যেমন এর কিছু স্তোত্রে লাল রঙের গাভী থেকে সাদা দুধ বের হওয়া নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে, আবার অন্য স্তোত্রে প্রকাশ পায়

(ص: 126) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

دهشة من عدم سقوط الشمس على الأرض سقوطاً عمودياً حينما تبدأ في الانحدار؛
وترنيمة ثالثة تتساءل: كيف أمكن لبياه الأنهار أن تثب فواراً إلى المحيط فلا تبلؤه،
ومنها ترنيمة رثاء إلى غير ذلك من الأشعار.

كما نجد فيه صوراً واضحةً لآلهتهم، حيث حددوا فيه وظيفة الإله إنْ دُرّاً كبير
آلهتهم، وبالإضافة إلى ذلك نلمس فيه أحاسيسهم وانطباعاتهم حينما انتصروا على

عدوهم اللدود وهم الدراويديون، ولذلك تصف بعض أبيات ريغقيد هذه الظاهرة على الصورة الآتية: إن الإله إندرا حطم القلاع والحصون وأحالتها إلى حطام وأطلال، وقضى على عدوهم الأسود اللدود.

كما نلاحظ تطور بعض آلهتهم على أيدي عبادة حتى أصبح ذا شأن خطير، مثل "بورون" الذي اتسعت ألوهيته حتى صار أعظم آلهة القيدات علواً وقدرةً وسبواً، فهو رمز المثل الرفيعة في الخلق في العالم، والرقيب عليه بوساطة عينه النفاذة التي هي الشمس، فيثيب على الخير، ويعاقب على الشر، ومن صفاته العفو بل انتهى الأمر بـ بورون □ عندهم إلى أن أصبح حارساً للقانون الذي يشمل العالم المادي كله(). وكذلك نجد في ريغقيد إشارات إلى نفور الآريين من تقاليد السود وطقوسهم، ومحاولتهم القضاء عليها، وهنا اختلف الباحثون، فبعضهم يقول: إن الآريين قد أعربوا عن نفورهم الشديد وكراهيتهم البغيضة إزاء ديانة الدراويديين وتقاليدهم، ولذلك حاولوا القضاء عليها قضاءً مبرماً، ويرى البعض الآخر: أن الآريين لم يكرهوا إلا التقاليد الفاحشة فقط مثل عبادة فرج الذكر والأنثى. وأما الطقوس الأخرى فلم يمسوها بسوء. وفي نفس الوقت اضطر "ريغقيد" إلى الاعتراف - في بعض أبياته - ببعض النواحي المهمة في الديانة الدراويدية التي توارثوها عن أصحاب حضارة نهر الهند الأصليين البيض(). وهي عقيدة كون الملوك خلفاء الأرض والحياة الكهنوتية المنظمة المنسقة الفلسفية على نسق ديانة السومريين().

الثاني: الأناشيد التي فيها أفكار فلسفية، مثل (58/164/1)، (90/10)، (121/10)، (125/10)، (129/10) وغيرها، إلا أن هذا النوع من الأبيات قليلة، ولكن لها تبعات في الكتب التي بعدها من الكتب الفلسفية كالأوبانيشادات، والبرهمنات.

الثالث: الأناشيد التي تحدثت عن أشياء عديدة، فهناك أبيات تتحدث عن قربان الخيل (162/1)،

সূর্যালোক যখন অস্তমিত হতে শুরু করে, তখন কেন তা পৃথিবীর ওপর সরাসরি খাড়াভাবে পতিত হয় না—সেই বিস্ময়; এবং একটি তৃতীয় স্তোত্র যা প্রশ্ন করে: কীভাবে নদীর পানি সমুদ্রের দিকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তা সমুদ্রকে পূর্ণ করে দেয় না, এবং শোকগাঁথাসহ এই জাতীয় আরও অনেক কবিতা এতে রয়েছে।

একইভাবে আমরা এতে তাদের উপাস্যদের স্পষ্ট চিত্র খুঁজে পাই, যেখানে তারা তাদের প্রধান উপাস্য ইন্দের দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। উপরন্তু, এতে আমরা তাদের সেই অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়াগুলো অনুভব করি যখন তারা তাদের ঘোর শত্রু দ্রাবিড়দের ওপর বিজয় লাভ করেছিল। এ কারণেই ঋগ্বেদের কিছু শ্লোক এই চিত্রটিকে এভাবে বর্ণনা করে: নিশ্চয়ই দেবতা ইন্দ্র দুর্গ ও কেল্লাসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছেন এবং তাদের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেছেন।

আমরা আরও লক্ষ্য করি যে, উপাসনাকারীদের হাতে তাদের কিছু উপাস্যের এমন বিবর্তন ঘটেছে যে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে; যেমন ‘বরুণ’, যার প্রভুত্বের ধারণা এতই সম্প্রসারিত হয়েছিল যে তিনি বৈদিক উপাস্যদের মধ্যে উচ্চতা, ক্ষমতা ও মহিমার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি জগতের সৃষ্টির উচ্চতর আদর্শের প্রতীক এবং স্বীয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাধ্যমে তার তত্ত্বাবধায়ক—যা মূলত সূর্য। তিনি মঙ্গলের প্রতিদান দেন এবং অমঙ্গলের জন্য শাস্তি প্রদান করেন। তাঁর একটি গুণ হলো ক্ষমা, এমনকি তাদের নিকট বরুণের বিষয়টি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তিনি সমগ্র জড় জগৎ পরিব্যপ্ত আইনের রক্ষক হয়ে উঠেছেন।

ঋগ্বেদে আমরা আরও দেখতে পাই কৃষ্ণবর্ণ মানুষের ঐতিহ্য ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আর্ষদের বিমুখতা এবং সেগুলো নির্মূল করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত। এখানে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; কেউ কেউ বলেন: আর্ষরা দ্রাবিড়দের ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি চরম অনীহা ও তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিল, যে কারণে তারা সেগুলো সমূলে বিনাশ করার চেষ্টা করেছিল। আবার অন্য অনেকে মনে করেন: আর্ষরা কেবল অশ্লীল ঐতিহ্যগুলোই ঘৃণা করত, যেমন লিঙ্গ ও যোনি পূজা। অন্যান্য আচারের তারা কোনো ক্ষতি করেনি। একই সাথে ঋগ্বেদ তার কিছু শ্লোকে দ্রাবিড় ধর্মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যা তারা সিন্ধু নদের আদি শ্বেত সভ্যতার অধিকারীদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল। তা হলো রাজাদের পৃথিবীর প্রতিনিধি হওয়া এবং সুমেরীয় ধর্মের আদলে সুসংগঠিত ও দর্শনভিত্তিক পুরোহিততান্ত্রিক জীবনের বিশ্বাস।

দ্বিতীয়: সেই সব স্তোত্র যাতে দার্শনিক চিন্তাধারা বিদ্যমান, যেমন (১/১৬৪/৫৮), (১০/৯০), (১০/১২১), (১০/১২৫), (১০/১২৯) ইত্যাদি। তবে এই ধরনের শ্লোক সংখ্যায় কম, কিন্তু পরবর্তী দার্শনিক গ্রন্থসমূহ যেমন উপনিষদ ও ব্রাহ্মণসমূহে এগুলোর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।
তৃতীয়: সেই সব স্তোত্র যা বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে; সেখানে অশ্বমেধ বা ঘোড়া কোরবানি সম্পর্কিত কিছু শ্লোক রয়েছে (১/১৬২),

(ص: 127) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وفي ذم القمار (95/10)، وفي القصص الغرامية (34/10)، كما تحدثت بعض أبياتها عن فرح الضفادع، (103/7)، والطقوس الجنائزية (18/10)، والسحر وما يتعلق به مثل (191/1)، و(43.42/2)، و(162/10)، و(163/10)، كما تحدثت بعض أبياتها عن العطاء وفضله (117/10) ().

مصدر ريگفید:

سبق معنا موقف الهندوس في مصدر القيدات عموماً، وذكرنا أنهم اختلفوا فيها إلى أربعة أقوال رئيسة.

إلا أن لبعضهم موقفاً خاصاً من ريگفید، حيث يرى: أنه من الكتب التي تنسب إلى الإله الأعلى، حيث ادعى أحد كبار الهندوس الدكتور "بران نات" الأستاذ بالجامعة الهندوسية ببئارس في مقال نشر في صحيفة "تايمس أف إنديا" (Times of India) في شهري يوليو وأغسطس عام 1935 م: "أن جزءاً كبيراً من تعليمات "ريگفید" أخذت من التوراة وصحف إبراهيم" ().

وقد ردّ عليه الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، فقال: □ ولكن أين لهذا الباحث الهندوسي أن يطلع على صحف إبراهيم إلا أن يقصد به كتاب "جيس" المنسوب إلى إبراهيم باسم: (The Book of Abraham) الذي ترجمه من اليونانية

وُطبع عام 1892م، أو كتاب "جي - إيج - بوكس" الذي ترجمه من العبرية إلى اليونانية، ثم تُرجم منها إلى الإنجليزية باسم: (The Testament of Abrahaman). ولا أعتقد صحة نسبة هذه الكتب إلى إبراهيم عليه السلام □(). ويُلاحظ من كلام الدكتور □ بُران □ نات □، أنه لا يرى الكتاب منزلاً من الله، وإنما يرى أن جزءاً كبيراً من تعليقاتها أخذت من التوراة وصحف إبراهيم، وهذا لا يعني أنهم يرون نزول ريغثيد من الله، وإنما يفهم منه أنهم يرون أن هذا الكتاب يحتوي على ما وجد من تعليقات في الكتب القديمة المقدسة لدى بعض الأمم. كما أن كون الكتاب يشتمل على ما في التوراة غير سليم إطلاقاً؛ إذ لم نجد في هذا الكتاب شيئاً مما تشتمل عليه التوراة. أما جماعة آريا ساج من الهندوس، فإنهم لم كانوا يعتقدون أن كتب القديسات هي الكتب المقدسة فقط، فإنهم يحاولون بشتى الوسائل الدفاع عن كتب القديسات، وإثبات كونها لا تدل على الشرك لكي يكون موافقاً

এবং জুয়ার নিন্দায় (১০/৯৫), প্রেমের কাহিনীতে (১০/৩৪), যেমন এর কিছু চরণে ব্যাঙের আনন্দ (৭/১০৩), অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত রীতি-নীতি (১০/১৮), যাদু এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন (১/১৯১), (২/৪২-৪৩), (১০/১৬২) এবং (১০/১৬৩) বর্ণিত হয়েছে। তদ্রূপ এর কিছু চরণে দান এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব (১০/১১৭) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের উৎস:

সাধারণভাবে বেদের উৎস সম্পর্কে হিন্দুদের অবস্থান ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে, এবং আমরা উল্লেখ করেছি যে তারা এ বিষয়ে প্রধান চারটি মতে বিভক্ত হয়েছে।

তবে তাদের কারো কারো ঋগ্বেদ সম্পর্কে বিশেষ অবস্থান রয়েছে, তারা মনে করেন: এটি এমন সব গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত যা পরমেশ্বরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। যেমন বেনারস হিন্দু

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনৈক হিন্দু ব্যক্তিত্ব ডক্টর "প্রান নাথ" ১৯৩৫ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে "টাইমস অব ইন্ডিয়া" (Times of India) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দাবি করেন যে: "ঋগ্বেদের শিক্ষার একটি বড় অংশ তাওরাত এবং ইব্রাহীমের সহীফাসমূহ থেকে নেওয়া হয়েছে"।

ডক্টর মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আজমী তার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন, তিনি বলেন: "কিন্তু এই হিন্দু গবেষক ইব্রাহীমের সহীফাসমূহ কোথায় পাবেন? যদি না তিনি এর দ্বারা ইব্রাহীমের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত 'জেমস' এর কিতাব বুঝিয়ে থাকেন যার নাম: (The Book of Abraham), যা গ্রীক ভাষা থেকে অনূদিত হয়ে ১৮৯২ সালে মুদ্রিত হয়েছে; অথবা 'জি. এইচ. বক্স' এর কিতাব যা হিব্রু থেকে গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়েছে, অতঃপর সেখান থেকে ইংরেজিতে (The Testament of Abraham) নামে অনূদিত হয়েছে। আর আমি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি এই গ্রন্থগুলোর সম্বন্ধযুক্ত হওয়া সঠিক বলে মনে করি না"।

ডক্টর প্রান নাথের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এই গ্রন্থটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মনে করেন না; বরং তিনি মনে করেন যে এর শিক্ষার একটি বড় অংশ তাওরাত এবং ইব্রাহীমের সহীফাসমূহ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঋগ্বেদ অবতীর্ণ হওয়াকে বিশ্বাস করে, বরং এর দ্বারা বোঝা যায় যে তারা মনে করে এই গ্রন্থটি এমন সব শিক্ষা ধারণ করে যা কিছু জাতির নিকট বিদ্যমান প্রাচীন পবিত্র গ্রন্থসমূহে পাওয়া গিয়েছে।

একইভাবে, গ্রন্থটি তাওরাতের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি একেবারেই সঠিক নয়; কারণ আমরা এই গ্রন্থে তাওরাতের অন্তর্ভুক্ত কোনো কিছুই পাইনি।

আর হিন্দুদের মধ্য থেকে আর্য সমাজ দলটির ক্ষেত্রে বক্তব্য হলো, তারা যখন বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র বেদ গ্রন্থগুলোই পবিত্র কিতাব, তখন তারা বিভিন্ন উপায়ে বেদ গ্রন্থগুলোকে রক্ষা করার এবং তা যে শিরকের প্রমাণ দেয় না—তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাতে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়

(ص: 128) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لها في كتب الديانات الأخرى، ولأجل هذا قاموا بتأويلات وبتحريفات أحياناً في نصوصها، وادعوا أن ما ورد في ريگشيد من أسماء الآلهة العديدة إنما هي أسماء وصفات للباري جل شأنه (٠)، فجعل إندراً: معناه: الرحمن، ومترا: معناه: الودود،

وبوورن: معناه: العلي/ العزيز، وايو: معناه: القوي، وبرهبا: معناه: الخالق، و ديو:
المجيد، ورودرا: معناه الذي يعاقب المذنّب، وبرميشور: الحكيم (). وهكذا..
يقول ديانند سرسفاقي () يوجد في ريگقيد مائة اسم للاله، وقد قيل: إن ديانند عدّ
اسماً واحداً مرتين، وإلا فهي تسعة وتسعين اسماً().
كما ترى الفرقة الآرية بالنسبة لما ورد من الحكايات والخرافات ونظام الطبقات في
"ريگقيد": إن أغلب هذه الحكايات والخرافات وما ورد فيه من نظام الطبقات الجائر
ليس إلا في الجزء العاشر، وهو مما ألحق بالكتاب في العصور المتأخرة().
ولا يستغرب من الهندوس أن ينسبوا كتبهم إلى من شاءوا ليضفوا عليها القداسة
وليتملقوا إلى الآخرين، ولكن الذي يعجب منه المسلم أن يرى من إخوانه من
يحاول إضفاء القداسة إلى مثل هذه الكتب بنسبتها إلى الأنبياء، بل يزيد عليه
نسبة كونها منزلة من عند الله، فهذا أحد المسلمين يرى كون ريگقيد منزلاً من
الله.

যেমনটা অন্যান্য ধর্মের কিতাবসমূহে রয়েছে, আর এই কারণেই তারা কখনও কখনও এর
পাঠ্যগুলোতে অপব্যখ্যা ও বিকৃতি সাধন করেছে। তারা দাবি করেছে যে, ঋগ্বেদে দেবতাদের
যে অসংখ্য নাম এসেছে, সেগুলো মূলত মহান স্রষ্টারই নাম ও গুণাবলী()। ফলে তারা 'ইন্দ্র'
অর্থ করেছে: আর-রাহমান (পরম দয়ালু), 'মিত্র' অর্থ করেছে: আল-ওয়াদুদ (প্রেমময়), 'বরুণ'
অর্থ করেছে: আল-আলী/আল-আজিজ (উচ্চমর্যাদাশীল/পরাক্রমশালী), 'বায়ু' অর্থ করেছে:
আল-কাউয়ি (শক্তিশালী), 'ব্রহ্মা' অর্থ করেছে: আল-খালিক (স্রষ্টা), 'দেব' অর্থ করেছে: আল-
মাজিদ (মহিমাবিত), 'রুদ্র' অর্থ করেছে: অপরাধীকে শাস্তিদানকারী এবং 'পরমেশ্বর' অর্থ
করেছে: আল-হাকিম (প্রজ্ঞাময়)()। এভাবেই...

দয়ানন্দ সরস্বতী() বলেন, ঋগ্বেদে ঈশ্বরের একশটি নাম রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, দয়ানন্দ
একটি নামকে দুইবার গণনা করেছেন, অন্যথায় সেগুলো নিরানব্বইটি নাম()।

আর্য সমাজ 'ঋগ্বেদ'-এ বর্ণিত কিচ্ছা-কাহিনী, রূপকথা এবং বর্ণপ্রথা সম্পর্কে মনে করে যে:
এই কিচ্ছা-কাহিনী, রূপকথা এবং এতে বর্ণিত অধিকাংশ অন্যায় বর্ণপ্রথা মূলত দশম মণ্ডলে
(অংশে) রয়েছে, যা পরবর্তী যুগে এই কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে()।

হিন্দুদের কাছ থেকে এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে তারা তাদের কিতাবগুলোকে যার কাছে ইচ্ছা সম্বন্ধ করবে যাতে সেগুলোর ওপর পবিত্রতার প্রলেপ দেওয়া যায় এবং অন্যদের তোষামোদ করা যায়। কিন্তু একজন মুসলিমের কাছে যেটা আশ্চর্যের বিষয় তা হলো, তার কোনো কোনো ভাইকে দেখা যায় যারা এই জাতীয় কিতাবগুলোকে নবীদের দিকে সম্বন্ধ করে এগুলোর ওপর পবিত্রতার তকমা দেওয়ার চেষ্টা করে; বরং তারা এর চেয়েও বাড়িয়ে একে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলেও দাবি করে। ফলে এই তো একজন মুসলিম ঋগ্বেদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে মনে করছেন।

(ص: 129) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

واستدل على ذلك بما يلي:

أولاً: "قد جاء فيه ذكر التوحيد والآخرة والقيم الإيمانية ونعيم الجنة وعذاب الجحيم كمثال ما جاء في القرآن ... كما يتضمن ريغفيد أناشيد وترنيمات عن التوحيد مكتوب على بعضها أسماء بعض العلماء أو الزعماء الروحيين، وأغلب الظن أنها أسماء أولئك الذين وصلت هذه الترنيمات بواسطتهم، ويضم الكتاب كذلك تنبؤات عن بعثة نبي آخر الزمان محمد ﷺ، ووجود هذه التنبؤات قبل آلاف السنوات من بعثته عليه الصلاة والسلام وكونها مكتوبة بأسلوب ذلك العهد القديم لدليل بين على أن الكتاب له صلة بالوحي والإلهام، ونحن لا نستطيع أن نرفض هذا الدليل [إلا] () بدليل آخر معقول ()".

وإلى مثل هذه النتيجة توصلت دراسة باحث آخر حيث يقول: "إن الجزء الأكبر من "ريغفيد" المقدس مشحون بالصلاة والعبادات وثناء الخالق جل مجده، ويبدو من كتبهم (أي كتب الهندوس) الدينية أن قلوبهم كانت تعبر بخشية الله وعاطفة الخير" ().

قلت: مجرد وجود الكلام في التوحيد لا يدل على كونه منزلاً من الله، بل يدل على أنه يشتمل على بعض الحق والصدق، وهذا لا ننكره، ثم إن التوحيد الموجود فيه مشوب بالشرك لما فيه من دعاء غير الله جل شأنه. بل أقصى ما يدل وجود التوحيد والقيم الدينية الأخرى أن مؤلفو هذا الكتاب تأثروا بالدعوات المعاصرة، خصوصاً إذا ثبت كون هجرتهم كانت في الفترة التي ظهرت فيها دعوة إبراهيم عليه السلام في العراق وما حولها، وهي من المناطق التي مرّ بها الآريون في هجرتهم حتى وصلوا السند.

واستدل ثانياً: بدعوى كونه من الصحف القديمة التي أنزلها الله على بعض الأنبياء السابقين، فقال: "إن الألواح الدفينة التي اكتشفت في مدينة بابل (وفيها قرية "أُر" التي هي مولد سيدنا إبراهيم خليل الله عليه السلام) تضم فيما يضمه صحف "أخنوخ" أيضاً كما يؤكد الباحثون الأوروبيون، وأخنوخ هو اسم النبي إدريس عليه السلام، أما كلمة "إدريس" فهي لقبه، وهي كلمة أعجمية قد يمكن أن تكون من لغة هندية قديمة، تولّد إدريس عليه السلام في الجيل السادس من آدم أي البشر عليه السلام (أخنوخ بن مهليل بن قينان بن أنوس بن شيث بن آدم) ... نزلت عليه ثلاثون صحيفة، وكان يقوم أيضاً بتعليم الصحف التي نزلت قبله على آدم وشيث عليهما السلام، وتفيد الدراسات المقارنة أن كتاب ريگفيد المقدس يشتمل أيضاً على محتويات

এবং তিনি এর সপক্ষে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা দলিল পেশ করেছেন:

প্রথমত: "এতে তাওহীদ, পরকাল, ঈমানি মূল্যবোধ, জান্নাতের নেয়ামত এবং জাহান্নামের আজাব সম্পর্কে তেমনি আলোচনা এসেছে যেমনটি কুরআনে এসেছে... ঋগ্বেদে তাওহীদ বিষয়ক এমন কিছু স্তোত্র ও গুণগান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার কয়েকটিতে কিছু আলিম বা আধ্যাত্মিক নেতাদের নাম লেখা রয়েছে, এবং ধারণা করা হয় যে এগুলো ঐ সকল ব্যক্তিদের নাম যাদের মাধ্যমে এই স্তোত্রগুলো পৌঁছেছে। এছাড়া এই কিতাবটি শেষ যমানার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ধারণ করে। তাঁর

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমনের হাজার হাজার বছর আগে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অস্তিত্ব থাকা এবং সেগুলো সেই প্রাচীন যুগের শৈলীতে লিখিত হওয়া এক স্পষ্ট প্রমাণ যে, এই কিতাবটির ওহী ও ইলহামের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এবং আমরা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ ছাড়া এই দলিলটি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

এবং অন্য একজন গবেষকের গবেষণাও অনুরূপ ফলাফলে পৌঁছেছে, যেখানে তিনি বলেন: "পবিত্র 'ঋগ্বেদ'-এর অধিকাংশ অংশই প্রার্থনা, ইবাদত এবং মহান স্রষ্টার প্রশংসায় পরিপূর্ণ। তাদের (অর্থাৎ হিন্দুদের) ধর্মীয় কিতাবগুলো দেখে মনে হয় যে, তাদের অন্তর আল্লাহর ভয় এবং কল্যাণের আবেগে পরিপূর্ণ ছিল।"

আমি বলি: তাওহীদ সম্পর্কে নিছক কিছু কথার উপস্থিতি এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ বহন করে না; বরং এটি প্রমাণ করে যে এতে কিছু সত্য ও সঠিকতা রয়েছে, আর আমরা তা অস্বীকার করি না। অধিকন্তু, এতে বিদ্যমান তাওহীদ শিরকের সাথে মিশ্রিত, কারণ এতে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নিকট প্রার্থনা করার বিষয় রয়েছে। বরং তাওহীদ ও অন্যান্য ধর্মীয় মূল্যবোধের উপস্থিতির দ্বারা সর্বোচ্চ যা প্রমাণিত হয় তা হলো, এই কিতাবটির রচয়িতারা সমসাময়িক দাওয়াতগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে যদি এটি প্রমাণিত হয় যে তাদের হিজরত সেই সময়ে হয়েছিল যখন ইরাক ও তার আশপাশে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াত প্রকাশ পেয়েছিল; আর এগুলো হলো সেই সব এলাকা যেখান দিয়ে আর্যরা তাদের হিজরতের সময় সিন্ধু অববাহিকায় পৌঁছানো পর্যন্ত অতিক্রম করেছিল।

তিনি দ্বিতীয়ত এই দাবি দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, এটি সেই প্রাচীন সহীফাগুলোর অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ পূর্ববর্তী কোনো নবীর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। তিনি বলেন: "ব্যাবিলন শহরে (যেখানে 'উর' গ্রাম অবস্থিত এবং যা আল্লাহর বন্ধু আমাদের নেতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্মস্থান) যে ভূগর্ভস্থ ফলকগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে, ইউরোপীয় গবেষকদের নিশ্চিতকরণ অনুযায়ী সেগুলোর মধ্যে 'আখনুখ'-এর সহীফাগুলোও রয়েছে। আর আখনুখ হলো নবী ইদরীস আলাইহিস সালামের নাম। পক্ষান্তরে 'ইদরীস' শব্দটি হলো তাঁর উপাধি, যা একটি অনারব শব্দ এবং সম্ভবত কোনো প্রাচীন ভারতীয় ভাষা থেকে উদ্ভূত হতে পারে। ইদরীস আলাইহিস সালাম মানবজাতির পিতা আদম আলাইহিস সালামের ষষ্ঠ প্রজন্মে জন্মগ্রহণ করেন (আখনুখ ইবনে মাহলাইল ইবনে কাইনান ইবনে আনুশ ইবনে শীস ইবনে আদম)... তাঁর ওপর ত্রিশটি সহীফা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তিনি তাঁর পূর্বে আদম ও শীস আলাইহিমাস সালামের

ওপর অবতীর্ণ হওয়া সহীফাগুলোও শিক্ষা দিতেন। এবং তুলনামূলক গবেষণাগুলো এই তথ্য প্রদান করে যে, পবিত্র ঋগ্বেদ কিতাবটিও এমন কিছু বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে যা...

(ص: 130) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

صحف إدريس، فقد توصل الباحثون الأوروبيون إلى أن خمس أجزائه يطابق صحف إدريس، ومثله يطابق "الزبور" المقدس، وذلك دليل على أن الكتب السماوية كلها موحدة المحتوى فيما يتعلق بالتوحيد وفكرة الآخرة والمثل الإيمانية، ومن تلك الكتب كتاب ريغفيد المقدس، وهو كتاب مستقل وإن كان مجموعة لمختارات الصحف الأولى، ولغته قديمة للغاية، حتى أننا لا نستطيع أن نطلق عليها اسم "السنسكريتية القديمة" إلا بصعوبة وتكلف.

وجملة القول: إنه كتاب قديم للغاية، يضم في طيه.... قرائن توحى بأنه كتاب سماوي نزل من عند الله ().

قلتُ: هذه الدعوى تحتاج أولاً إلى إثبات صحف إدريس، كما تحتاج إلى المقارنة بين النقاط التي تتوافق والنقاط التي تختلف، فهل فعلوا ذلك؟ وهل ثمة دراسة في هذا الموضوع؟ فمجرد الدعوى لا يثبت بها شيء، ودعوى كون ريغفيد يوافق الزبور خطأ محض، فإذا كان يقصد بالزبور المزامير الموجودة ضمن العهد القديم فهي لم يثبت صحة نسبتها إلى داود كما أنه يتضح منها دعاء الله عز وجل عز وجل وحدة والابتهال إليه بخلاف ما في الريغفيد الذي يشتمل على دعاء آلهة عديدة. أما إذا قصد غير المزامير فقد أحال على مجهول.

وأما دعوى وجود البشارات المحمدية في كتاب ريغفيد، فقد ذكره هو، كما ذكره آخرون (). إلا أن الذي يظهر لي من هذه النصوص ما يلي:

إن هذه النصوص الدالة على البشارة من هذا الكتاب كلها تحتاج إلى تأويل، ومع ذلك يخالف السياق والسباق.

حتى ولو سلم بصحتها، لا يستبعد كونها مدرجة، ربما ألحق بعض الهندوس هذه الأوصاف به في العصور المتأخرة، يقول أحد العلماء: "إنها موضوعة، أدخلها الهندوس في كتبهم في العصور المتأخرة"().

يقول الدكتور الأعظمي: هذا الرأي له وجه؛ لأن معظم كتب الهندوس قد تمت ترجمتها باللغة العربية في عهد المأمون بدار الحكمة في بغداد، ولكن لم أجد أحداً من المؤلفين السابقين أشار إلى وجود هذه البشارات

ইদ্রিসের সহীফাগুলো সম্পর্কে ইউরোপীয় গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এর (ঋগ্বেদের) এক-পঞ্চমাংশ ইদ্রিসের সহীফার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অনুরূপ অংশ পবিত্র "যাবুর"-এর সাথেও মিল রাখে। এটি এই কথার প্রমাণ যে, তাওহীদ, পরকাল এবং ঈমানি আদর্শের ব্যাপারে সমস্ত আসমানি কিতাবের বিষয়বস্তু অভিন্ন। এ ধরনের কিতাবগুলোর মধ্যে পবিত্র ঋগ্বেদ অন্যতম, যা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ যদিও তা আদি সহীফাগুলোর একটি সংকলন মাত্র। এর ভাষা এতটাই প্রাচীন যে, একে "প্রাচীন সংস্কৃত" নাম দেওয়াটাও অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য।

সারকথা হলো: এটি অত্যন্ত প্রাচীন একটি গ্রন্থ, যার অভ্যন্তরে এমন সব প্রমাণাদি রয়েছে যা ইঙ্গিত দেয় যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একটি আসমানি কিতাব।

আমি বলি: এই দাবির জন্য প্রথমত ইদ্রিসের সহীফাগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি যেসব বিষয়ে মিল রয়েছে এবং যেসব বিষয়ে অমিল রয়েছে সেগুলোর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন। তারা কি তা করেছে? এই বিষয়ে কি কোনো গবেষণা আছে? কেবল দাবির মাধ্যমে কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না। আর ঋগ্বেদ যাবুরের সাথে মিল রাখে—এই দাবিটি সম্পূর্ণ ভুল। তিনি যদি যাবুর বলতে ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত স্তোত্রগুলোকে বুঝিয়ে থাকেন, তবে দাউদের প্রতি সেগুলোর বিশুদ্ধতা ও সম্পূর্ণতা প্রমাণিত নয়। তাছাড়া সেগুলোতে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছে দুআ ও বিনতি করার বিষয়টি স্পষ্ট, যা ঋগ্বেদের বিপরীত; কারণ ঋগ্বেদ বহু দেব-দেবীর প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। আর যদি তিনি স্তোত্র ব্যতীত অন্য কিছু বুঝিয়ে থাকেন, তবে তিনি এক অজ্ঞাত বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আর ঋগ্বেদে মুহাম্মাদী সুসংবাদ থাকার যে দাবি, তা তিনি যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি অন্যরাও উল্লেখ করেছেন। তবে এই পাঠ্যগুলো থেকে আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো:

এই গ্রন্থ থেকে সুসংবাদ জ্ঞাপক এই পাঠ্যগুলোর সবকটিরই ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে, তদুপরি এগুলো পূর্বাপর প্রসঙ্গের বিরোধী।

এমনকি যদি এগুলোর বিশুদ্ধতা মেনেও নেওয়া হয়, তবুও এগুলো যে প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্তী সময়ে যুক্ত করা হয়েছে সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তী যুগে হিন্দুরা এই গুণাবলীগুলো এতে যুক্ত করেছে। একজন আলেম বলেন: "এগুলো বানোয়াট, হিন্দুরা পরবর্তী যুগে তাদের কিতাবগুলোতে এগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

ডক্টর আজমী বলেন: এই মতটির যৌক্তিক ভিত্তি আছে; কারণ হিন্দুদের অধিকাংশ কিতাব বাগদাদের বাইতুল হিকমায় মামুনের আমলে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু আমি পূর্ববর্তী লেখকদের কাউকেই এই সুসংবাদগুলোর উপস্থিতির বিষয়ে ইঙ্গিত করতে দেখিনি।

(ص: 131)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

في هذه الكتب. وهنا أخص بالذكر أبا الريحان محمد بن أحمد البيروني المتوفى سنة 440هـ الذي أتقن اللغة السنسكريتية، وترجم كتابين إلى العربية، وألف كتابه الشهير "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة" ولم يشر إلى وجود البشارات في كتب الهندوس().

ثم كون هذه البشارات تتفق مع نبينا محمد □ ليس موضع اتفاق بينهم، فمنهم من يدعي أنها لأشخاص آخرين. فعلمنا من هذا: أن كتاب ريغفيد ليس من الكتب السماوية، ولا هي منزلة، كما لم يثبت وجود محتويات بعض الصحف القديمة المنزلة على الأنبياء.

يقول ((بندت شري رام شرما)) في مقدمة تفسير ((ريگفيد)) إن هذا الكتاب يشتمل على أفكار ثلاثمائة ناسك(), فيفهم منه أن كثيراً من الهندوس مثله يرى كونه من كتب التراث، وعدم كونه منزلاً من الله، والذي يرجح هذا القول أشياء: منها: عدم وجود دليل صريح على كونه منزل من الله. ومنها: كونه يشتمل على أسماء الآلهة من دون الله، والثناء عليهم وصرف العبادة إليهم.

ومنها: عدم معرفة من أنزل عليه هذا الكتاب.
ومنها: أن مضامينه لا تشبه مضامين الكتب المنزلة من الله.
نماذج من أناشيد ريگ فيد:
أغنية لأندرا إله الآلهة (ريگفيد 1/12/2، 2، 3، 6، 7، 8).

এই কিতাবসমূহে। আর এখানে আমি বিশেষভাবে আবু রায়হান মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-বিরূনির (মৃত্যু ৪৪০ হিজরি) কথা উল্লেখ করছি, যিনি সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং আরবিতে দুটি বই অনুবাদ করেছিলেন। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ "তাহকিকু মা লিল-হিন্দ মিন মাকুলাতিন মাকবুলাতিন ফিল আকলি আও মারযুলা" রচনা করেন এবং তিনি হিন্দুদের কিতাবসমূহে সুসংবাদের অস্তিত্বের বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত দেননি।

অতঃপর এই সুসংবাদসমূহ আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া তাদের মধ্যে ঐকমত্যের বিষয় নয়, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেন যে এগুলো অন্য ব্যক্তিদের জন্য।

এর থেকে আমরা জানতে পারলাম যে: ঋগ্বেদ আসমানি কিতাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এটি অবতীর্ণও নয়, যেমনটি নবীদের ওপর অবতীর্ণ প্রাচীন কিছু সহিফার বিষয়বস্তু বিদ্যমান থাকার বিষয়টিও প্রমাণিত নয়।

পন্ডিত শ্রীরাম শর্মা "ঋগ্বেদ" এর ব্যাখ্যার ভূমিকায় বলেছেন যে, এই কিতাবটি তিনশত তপস্বীর চিন্তাধারাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর থেকে বোঝা যায় যে, তার মতো অনেক হিন্দুই একে ঐতিহ্যের কিতাব হিসেবে মনে করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয় বলে গণ্য করেন। আর বেশ কিছু বিষয় এই মতকে শক্তিশালী করে:

তার মধ্যে রয়েছে: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট দলীল না থাকা।

তার মধ্যে রয়েছে: এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের নাম ধারণ করা এবং তাদের প্রশংসা ও তাদের ইবাদত করার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা।

তার মধ্যে রয়েছে: এই কিতাবটি কার ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা জানা না থাকা।

তার মধ্যে রয়েছে: এর বিষয়বস্তুসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি না হওয়া।

ঋগ্বেদের স্তোত্রাবলির কিছু নমুনা:

দেবতাদের ঈশ্বর ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে একটি স্তোত্র (ঋগ্বেদ ২/১২/১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮)।

(ص: 132) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

অনুগ্রহ করে অনুবাদের জন্য আপনার আরবি পাঠ্য (Text) প্রদান করুন। আমি আপনার নির্দেশিত বিশেষ নীতিমালা ও পরিভাষাগুলো (যেমন: 'ইস্তিওয়া'-এর অনুবাদ 'উঠা' এবং আল্লাহর সীফাতসমূহের আক্ষরিক অনুবাদ) অনুসরণ করে একটি মানসম্মত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাংলা অনুবাদ প্রদান করতে প্রস্তুত।

(ص: 133) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أَنشودة أخرى لِإندرا: (ريگفيد (1/12/2, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14).
((إندرا هو الإله المولود الأول، هو الإله المجيد الذي زين الآلهة الأخرى بأعماله،
هو الإله الذي يزلزل السماء والأرض بقدرته وعظمته التي لا حد لها)).
((إندرا هو الإله الذي يثبت الأرض الراجفة، ويمسك السماوات ويبيد السحب
العاصفة ويوسع الأجواء)).

((إندرا هو الإله الذي يهب الحياة لكل موجود، هو الذي يطيأ أعداءه الأنذال في
المغاور المظلمة، هو الذي يقبض على جثثهم كما يقبض الصائد على القنصة)).
((إندرا هو الإله ذو الوجه الجليل الذي يأمر الأغنياء والفقراء بالصلاة، هو الذي
يستغيث به الكاهن في أدعيته والشاعر في نشأته، هو الذي يرضى عما نهب)).
((إندرا هو الإله الذي يملك الجياد والحقول والعجال والمدن والمركبات المملوءة
كنوزاً، هو الذي يجيء بالشمس والفجر، هو الذي يسيل المياة)).
((إندرا هو الإله الذي ينصر الأمم، هو الذي يطلب المجاهدون منه العون عند
القتال، هو الذي يبدو مثال الكون، هو الذي يهب الحياة للموجودات غير الحية)).
((إندرا هو الإله الذي لا يُظهر قوته إلا ليجازي الخبيث والكفور بلا انقطاع، هو
الذي لا يعفو عن الطاغين المستهزئين، هو الذي يذبح الغيلان)).
((إندرا هو الإله الذي تسجد له الأرض والسماء، هو الذي ترتجف أمامه الجبال، هو
الذي يرسل الصواعق)).
((إندرا هو الإله الذي يقبل الإراقة والقرايين والأناشيد والأدعية، هو الذي يجير
الأتقياء، هو الذي يُسرُّ بضحايانا وهباتنا)).()

ইন্দের জন্য অন্য একটি স্তোত্র: (ঋগ্বেদ (২/১২/১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১৩, ১৪)।

((ইন্দ্র হলেন প্রথম জাত দেবতা, তিনি সেই মহিমাম্বিত দেবতা যিনি তাঁর কর্মের দ্বারা অন্যান্য
দেবতাদের ভূষিত করেছেন, তিনি সেই দেবতা যিনি তাঁর অসীম শক্তি ও মহত্ত্বের মাধ্যমে
আকাশ ও পৃথিবীকে প্রকম্পিত করেন))।

((ইন্দ্র হলেন সেই দেবতা যিনি কম্পমান পৃথিবীকে স্থির করেন, আকাশসমূহকে ধরে রাখেন,
ঝঞ্ঝাপূর্ণ মেঘমালাকে ছিন্নভিন্ন করেন এবং বায়ুমণ্ডলকে বিস্তৃত করেন))।

((ইন্দ্র হলেন সেই দেবতা যিনি প্রত্যেক অস্তিত্বশীলকে জীবন দান করেন, তিনি অন্ধকার
গুহাগুলোতে তাঁর নীচ শত্রুদের দলিত করেন, তিনি তাদের মৃতদেহগুলোকে সেভাবেই
পাকড়াও করেন যেভাবে শিকারি তার শিকারকে পাকড়াও করে))।

((ইন্দ্র হলেন মহান চেহারা বিশিষ্ট সেই দেবতা যিনি ধনী ও দরিদ্রদের প্রার্থনার আদেশ দেন, তিনি সেই সত্তা যাঁর কাছে পুরোহিত তাঁর দোয়ায় এবং কবি তাঁর সংগীতে সাহায্য প্রার্থনা করেন, তিনি যা লুণ্ঠন করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হন))।

((ইন্দ্র হলেন সেই দেবতা যিনি ঘোড়া, শস্যক্ষেত্র, গো-বৎস, নগরী এবং ধন-ভাণ্ডারে পূর্ণ যানবাহনের মালিক, তিনি সূর্য ও উষাকে নিয়ে আসেন, তিনি পানি প্রবাহিত করেন))।

((ইন্দ্র হলেন সেই দেবতা যিনি জাতিসমূহকে সাহায্য করেন, যুদ্ধের সময় যোদ্ধারা যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, যিনি মহাবিশ্বের আদর্শস্বরূপ প্রতীয়মান হন, তিনি নিজীব বস্তুসমূহকে জীবন দান করেন))।

((ইন্দ্র হলেন সেই দেবতা যিনি কেবল দুষ্ট ও অকৃতজ্ঞদের অবিরাম শাস্তি দেওয়ার জন্যই তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি বিদ্রোপকারী জালিমদের ক্ষমা করেন না, তিনি দানবদের বধ করেন))।

((ইন্দ্র হলেন সেই দেবতা যাঁকে পৃথিবী ও আকাশ সিজদা করে, যাঁর সামনে পাহাড়সমূহ প্রকম্পিত হয়, তিনি বজ্র প্রেরণ করেন))।

((ইন্দ্র হলেন সেই দেবতা যিনি তর্পণ, কোরবানি, সংগীত ও প্রার্থনা কবুল করেন, তিনি পরহেজগারদের আশ্রয় দান করেন, তিনি আমাদের উৎসর্গ ও দানসমূহে আনন্দিত হন))()।

(ص: 134) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أغنية لأغني إله النار (ريگفيد 8-6/9/6).

أغنية أخرى لأغني إله النار

((أغني هو رب الخلود، هو رب الغنى، فهو الذي ينعم بالأسرة القوية، فيا إلهنا

القادر! لا تؤاخذنا، نحن عبادك، بما تراه فينا من عدم العقب ومن العطل من

الجمال وفقدان القرابين)).

((أيشلنا العطوف أغني بأفضاله؟ أنأمل منه سعة سرمدية؟ فيا أغني لسننا من

أصلاب عرق أجنبي ولا من عرق كافر، فلا تسلك غير السبيل المؤدية إلينا)).

((فلو لم يكن الإله أغني من دم كدمنا لكان من العبث بحثه عن خضوعنا
وقرابيننا، فله علينا حق المأوى فنحفظه له، فليدخل علينا هذا الإله القادر الظافر
الجدير بأن يُسجد له)).()

أغنية للشمس

أغنية أخرى للشمس (রিগ্‌ফিদ 10-1/50/1).

((أشعة النور تظهر العالم فتنبئ بالإله الذي يعلم كل شيء، تُنبئ بالشمس التي إذا
ما بدت توارت النجوم كاللصوص وتبدد ظلام الليل، أشعة الشمس الساطعة كالنار
تُسلم على جميع المخلوقات، الشمس تجري وتبدو للأعين وتبعث النور ويبدأ سناؤها
الأجواء وتنهض أمام كتيبة الآلهة وأمام الناس والسماء فيراها كل واحد ويُعجب
بها، الشمس تزكي وتزيل الهم بضياءها الذي يغطي الأرض المبلوعة أناساً، الشمسُ

অগ্নির উদ্দেশ্যে একটি স্তোত্র, যিনি আগুনের দেবতা (ঋগ্বেদ ৬/৯/৬-৮)।

অগ্নির উদ্দেশ্যে অন্য একটি স্তোত্র, যিনি আগুনের দেবতা

((অগ্নি হলেন অমরত্বের রব, তিনি ঐশ্বর্যের রব, তিনিই সেই সত্তা যিনি শক্তিশালী পরিবার দান করেন। হে আমাদের সর্বশক্তিমান মাবুদ! আমরা আপনার বান্দা; আমাদের মধ্যে আপনি বংশধরহীনতা, শোভার অভাব এবং কুরবানির অনুপস্থিতি যা দেখছেন, তার জন্য আমাদের পাকড়াও করবেন না))।

((দয়াময় অগ্নি কি আমাদের তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করবেন? আমরা কি তাঁর কাছে চিরন্তন সচ্ছলতার আশা করতে পারি? হে অগ্নি! আমরা কোনো ভিন্ন বংশোদ্ভূত নই এবং কোনো কাফির বংশ থেকেও আসিনি; সুতরাং আমাদের কাছে পৌঁছানোর পথ ব্যতীত অন্য কোনো পথে চলবেন না))।

((যদি অগ্নি দেবতার রক্ত আমাদের রক্তের মতো না হতো, তবে আমাদের আনুগত্য ও কুরবানি নিয়ে তাঁর অনুসন্ধান করা নিরর্থক হতো। আমাদের ওপর তাঁর আশ্রয়ের অধিকার রয়েছে, যা আমরা তাঁর জন্য রক্ষা করি। সুতরাং আমাদের মাঝে এই সর্বশক্তিমান ও বিজয়ী মাবুদ প্রবেশ করুন, যিনি সিজদাহ পাওয়ার যোগ্য))।

সূর্যের উদ্দেশ্যে একটি স্তোত্র

সূর্যের উদ্দেশ্যে অন্য একটি স্তোত্র (ঋগ্বেদ ১/৫০/১-১০)।

((নূরের রশ্মি জগতকে উন্মোচিত করে এবং সেই মাবুদের সংবাদ দেয় যিনি সবকিছু জানেন; তা সেই সূর্যের সংবাদ দেয় যা উদিত হলে নক্ষত্ররা চোরের মতো লুকিয়ে পড়ে এবং রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ হয়। আগুনের মতো সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ সকল সৃষ্টির প্রতি সালাম জানায়। সূর্য ধাবমান হয় এবং চোখের সামনে প্রকাশিত হয় ও আলো বিস্তার করে, আর তার প্রভা আকাশমণ্ডলকে পূর্ণ করে দেয়। সে উপাস্যদের দল, মানুষ এবং আকাশের সামনে দণ্ডায়মান হয়, ফলে প্রত্যেকেই তাকে দেখে ও বিস্মিত হয়। সূর্য তার সেই জ্যোতি দিয়ে পরিশুদ্ধ করে ও চিন্তা দূর করে, যা মানুষে পরিপূর্ণ জমিনকে আবৃত করে ফেলে। সূর্য...

(ص: 135) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المشرقة تغبر السماء والأجواء وتُبدع الليل والنهار وتُبصر كل ذي حياة ويجر
مركبتها سبعة جياذ شُقر، الشمسُ إله يرى كل شيء وتكلل الأشعة شعره الجميل...
ونحن، بعد أن يزول الظلام ونرى النور الرائع، نسجد أمام ذلك الإله الذي يسطع
بين جميع الآلهة ويظهر أنضر من جميع الكواكب)).(0).
أنشودة الفجر (ريگفید 17-1/113/1).

الفجر هو الترجمان المنير للكلام المقدس، الفجر ينشر حُليّه ليفتح لنا أبواب
النهار، الفجر يضيء الكون فيطلعنا على كنوزه، الفجر يُنبّه الخلائق، الفجر يدعو
العالم الراقد إلى الحركة بيده القادرة، الفجر يحفز الإنسان إلى البهجة والسرور
وإلى القيام بالشعائر المقدسة وإلى العمل لنيل السعادة، الفجر، على عكس الظلام،
تُبصر به كل بعيد، الفجر، ابن السماء، يبدو لنا نافعاً لامعاً مدّثراً بدثار ساطع رباً
لكل ثراء في الأرض، الفجر ينعش بضيائه كل موجود ويبعث كل خامد، فمتى يزورنا
الفجر؟ الفجر الذي ينيرنا الآن يكون كالذي جاء قبله، ويكون مثله الذي يأتي
بعده، هو ينيرنا كغيره، عادوا غير أناس أولئك الذين رأوا الفجر يتلأأ كما يتلأأ

اليوم، والآن حلّ دورنا لرؤيته ثم يحل دور أناس آخرين يرون الفجر بعد زمن فيموتون... الفجر في حَيٍّ من الهرم والموت، فيتقدم ناشراً سناء غامراً شواطئ السماء، الفجر إله النور وهو يبذلُ الظلام النحس، الفجر يحيي الطبيعة من فوق مركبته الرائعة التي تجرها جياد حمر، أفيقوا، إليكم روحاً جديدةً تسرى فينا، الظل يبتعد والنهار يقترب، فقد مهّد الفجرُ الطريق التي تسير منها الشمس، هلموا إلى النور، هلموا إلى الحياة!!)).

أغنية لشراب سوما

((عظموا بتليد الأنشيد ذلك الإله النقي الذي يبدو لكم بالأعمال المقدسة السجدة للآلهة)).

((هو ينصبُّ على مِصَلٍّ)) من صوف ليصفى، هو سند العالم، هو ملاك صلاة الفجر الذي يُسبح الحكماء بحمده)).

((يستقر السوما الذي هو عين الزكاء ومنبع السعادة بآنية القربان، ويبدو ناثراً للدعاء نثر الثور للقاء في

উজ্জ্বলতা আকাশ ও পরিমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে এবং রাত ও দিন সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি প্রাণীকে প্রত্যক্ষ করে। সাতটি লালচে ঘোড়া তার রথ টেনে নিয়ে চলে। সূর্য এমন এক উপাস্য যে সবকিছু দেখে এবং তার সুন্দর কেশরাশি আলোক রশ্মিতে সুশোভিত... অন্ধকার দূর হওয়ার পর যখন আমরা চমৎকার আলো দেখতে পাই, তখন আমরা সেই উপাস্যের সামনে সিজদাবনত হই, যে সমস্ত উপাস্যদের মধ্যে দীপ্তিমান এবং সকল নক্ষত্রের চেয়ে অধিক সজীব ও উজ্জ্বল দেখায়।

উষার সঙ্গীত (ঋগ্বেদ ১/১১৩/১-১৭)।

উষা হলো পবিত্র বাণীর এক জ্যোতির্ময় ব্যাখ্যাকারী। উষা আমাদের জন্য দিনের দ্বার উন্মোচন করতে তার অলঙ্কারসমূহ ছড়িয়ে দেয়। উষা মহাবিশ্বকে আলোকিত করে আমাদের তার ধনভাণ্ডার সম্পর্কে অবগত করে। উষা সৃষ্টিজগতকে জাগ্রত করে। উষা তার সামর্থ্যবান হাতের মাধ্যমে নিদ্রাচ্ছন্ন বিশ্বকে গতির দিকে আহ্বান করে। উষা মানুষকে আনন্দ ও উল্লাসের দিকে, পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান পালনের দিকে এবং সুখ অর্জনের লক্ষ্যে কর্মতৎপর হওয়ার দিকে উদ্বুদ্ধ

করে। উষা, অন্ধকারের বিপরীতে, এমন এক মাধ্যম যার দ্বারা আমরা দূরের সবকিছু দেখতে পাই। আকাশের সন্তান উষা আমাদের কাছে কল্যাণকর ও দীপ্তিমান হিসেবে প্রতীয়মান হয়, যা এক উজ্জ্বল আবরণে আবৃত এবং পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি। উষা তার আলো দিয়ে প্রতিটি বিদ্যমান বস্তুকে সজীব করে এবং প্রতিটি নিস্তেজ সত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করে। তাহলে উষা কখন আমাদের পরিদর্শনে আসবে? যে উষা এখন আমাদের আলোকিত করছে তা তার পূর্ববর্তীদের মতোই এবং তার পরবর্তীগুলোও এমনই হবে। সে অন্যদের মতো আমাদেরও আলোকিত করে। সেই সব মানুষ গত হয়েছে যারা উষাকে আজকের মতো উজ্জ্বল হতে দেখেছিল। এখন আমাদের দেখার পালা, এরপর অন্য একদল মানুষের পালা আসবে যারা নির্দিষ্ট সময় পর উষাকে দেখবে এবং তারপর মৃত্যুবরণ করবে... উষা জরা ও মৃত্যু থেকে সুরক্ষিত। সে তার উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে আকাশের দিগন্তকে প্লাবিত করে অগ্রসর হয়। উষা হলো আলোর উপাস্য এবং সে অশুভ অন্ধকারকে বিদূরিত করে। উষা তার চমৎকার রথে চড়ে প্রকৃতিকে প্রাণবন্ত করে, যা লাল ঘোড়াগুলো টেনে নিয়ে চলে। জেগে ওঠো, তোমাদের মধ্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চারণ হচ্ছে, ছায়া অপসৃত হচ্ছে এবং দিন নিকটবর্তী হচ্ছে। উষা সেই পথ সুগম করেছে যেখান দিয়ে সূর্য পরিভ্রমণ করে। আলোর দিকে এসো, জীবনের দিকে এসো! সোম পানীয়র গান

((সেই সুপ্রাচীন স্তোত্রাবলির মাধ্যমে সেই পবিত্র উপাস্যের মহিমা কীর্তন করো, যিনি উপাস্যদের মহিমাস্বিতকারী পবিত্র কর্মের দ্বারা তোমাদের সামনে প্রকাশিত হন।))

((সে পরিস্রুত হওয়ার জন্য পশমী ছাঁকনির ওপর পতিত হয়। সে বিশ্বের অবলম্বন। সে হলো উষার প্রার্থনার সেই দূত, জ্ঞানীরা যার প্রশংসাগীতি পাঠ করে।))

((সোম—যা পবিত্রতার নির্যাস এবং সুখের উৎস—কুরবানির পাত্রে স্থিতি লাভ করে এবং সে প্রার্থনার বাণী এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যেমনটি বৃষ প্রজননের জন্য বীর্য সিঞ্চন করে...))

النعم()(). هذه مقتطفات من ((ريگفيد)) والباحث لا يجد فيها ما يطمئن به قلبه، ولا ما ينير به طريق حياته، وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض، شرك وخرافة وأساطير. نسأل الله السلامة والعافية.

منزلة الكتاب لدى الهندوس:

إن هذا الكتاب أمر الكتب الهندوسية، والهندوس جميعاً يقدسون هذا الكتاب، ويتغنون بأناشيده، ويرتلونها في الصلوات صباحاً ومساءً ويتبركون بتلاوتها في حفلات زواجهم، ويقرءون أبياته على موتاهم عند تحريق جثثهم(). فقد خصصه الكهنة فيماً بعد لأداء الطقوس فقط، لا للقراءة والفهم، ولذلك ظلوا يحفظونه عن ظهر قلب، ويرددون أبياته ويرتلونها في أمور الطقوس والمراسيم دون فهم ووعي().

وللقوم طريقة خاصة في قراءة هذا الكتاب، يقول البيروني: "ويقرأ بثلاثة أصناف من القراءة أحدها بالاستواء كالرسم في جميع المقروءات، والثاني بالوقوف عند كلمة كلمة، والثالث: وهو أفضلها الموعود عليه جزيل الثواب أن يقرأ منه قطعة صغيرة بكلمات معلومة ويعاد عليها ويضاف شيء من غير المقروء إليها ثم يعاد على هذا المضاف وحده فيقرأ ويضاف إليه آخر ولا يزال يفعل ذلك فيتكرر المقروء عند انتهائه"().

ولم تبدأ دراسة هذا الكتاب إلا منذ القرن التاسع الميلادي، وذلك حينما ولع علماء الإفرنج بدراسته وترجمته؛ لأنه أقدم وأهم كتاب بالنسبة إليهم أيضاً، إذ أنهم هم الآخرون ينتهون إلى الأصل الهندي الأوربي، وبهذا يكون هذا الكتاب أول سجل تاريخي وفكري للعنصر الآري كله سواء أكان في الهند أو في إيران أو في أوربا كلها().

অনুগ্রহসমূহ... এগুলো 'ঋগ্বেদ' থেকে কিছু উদ্ধৃতি এবং গবেষক এতে এমন কিছু পান না যা তার অন্তরকে প্রশান্ত করে, অথবা যা তার জীবনপথকে আলোকিত করে। আর এগুলোর সবই

একের ওপর এক পুঞ্জীভূত অঙ্ককার, শিরক, কুসংস্কার এবং কাল্পনিক কাহিনী। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করি।

হিন্দুদের নিকট এই কিতাবের মর্যাদা:

নিশ্চয়ই এই কিতাবটি হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থরাজির মূল উৎস, এবং সকল হিন্দু এই কিতাবটিকে পবিত্র জ্ঞান করে। তারা এর স্তোত্রগুলো গেয়ে থাকে, সকাল-সন্ধ্যায় প্রার্থনার সময় এগুলো তিলাওয়াত করে, তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানগুলোতে এগুলো পাঠ করে বরকত হাসিল করে এবং তাদের মৃতদেহ দাহ করার সময় মৃতদের ওপর এর শ্লোকগুলো পাঠ করে।

পরবর্তীতে পুরোহিতরা এটিকে শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে ফেলেছিল, পাঠ করা ও বোঝার জন্য নয়। এই কারণে তারা এটি মুখস্থ রাখত এবং ধর্মীয় আচার ও প্রথা পালনের ক্ষেত্রে এর শ্লোকগুলো বারবার পড়ত ও আবৃত্তি করত কোনো প্রকার উপলব্ধি ও চেতনা ছাড়াই।

এই জাতির এই কিতাব পাঠ করার একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। আল-বিরুনী বলেন: "এটি তিন ধরনের পদ্ধতিতে পাঠ করা হয়: প্রথমটি হলো বিরতিহীন ও সমভাবে পাঠ করা, যেমনটি সকল পাঠিত বিষয়ের সাধারণ নিয়ম। দ্বিতীয়টি হলো প্রতিটি শব্দের কাছে থেমে থেমে পাঠ করা। আর তৃতীয়টি—যা তাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যার ওপর প্রচুর সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—তা হলো: নির্দিষ্ট কিছু শব্দ সম্বলিত একটি ছোট অংশ পাঠ করা হয় এবং তা পুনরায় পাঠ করা হয় এবং এর সাথে অপাঠিত কিছু অংশ যোগ করা হয়, এরপর এই নতুন যুক্ত অংশের ওপর পুনরায় পাঠ করা হয় এবং এর সাথে অন্য আরেকটি অংশ যোগ করা হয়; এভাবে চলতেই থাকে যতক্ষণ না শেষে পাঠিত অংশটি পুনরাবৃত্ত হয়।"

নবম শতাব্দী (ঈসাব্দ) থেকে এই কিতাবের অধ্যয়ন শুরু হয়েছে, আর তা শুরু হয়েছিল যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এটি অধ্যয়ন ও অনুবাদে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠলেন; কারণ এটি তাদের নিকটও প্রাচীনতম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। কেননা তারাও ইন্দো-ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত। আর এর মাধ্যমে এই কিতাবটি পুরো আর্য জাতির—চাই সে ভারতে হোক বা ইরানে অথবা সমগ্র ইউরোপে—প্রথম ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

الفرع الثاني: سام فيد (SAM VEDA)

معنى سام:

وقيل: معناه الأمن والراحة().

وقيل: طيبة الحديث().

وقيل: معناه: الشيء الذي يبعث الطرب والنشوة القلبية، وذلك من خاصية الألحان والأغاني بصفة رئيسية. فالمراد من "سام" اللحن والطرب.

وقيل: إنها مشتقة من "سوما" التي كانت - كما يقال - عبارة عن ورقة مثل التانبول يبعث استعمالها النشوة والنشاط على غرار الحشيش.

وقيل: معناه: المعارف الشمسية، أي المنسوبة إلى الشمس().

وقيل: نسبةً إلى سام بن نوح عليه السلام، لأن سكان وسط آسيا ينحدرون من ذرية سام بن نوح، ومعلوم أن ذرية نوح بعث فيها أنبياء ورسلا أكرموا بالكتب السماوية، وزعم قائل ذلك: أنه لا عجب إن كانت لبعض الأنشيد والأغاني التي جاءت في الكتاب صلة بأولئك الصالحين الذين أكرموا بالنبوة والكتاب من ذرية نوح، والذي تسلسل من ذريتهم الجنس البشري الجديد بعد الطوفان().

وهذا القول من أبعد الاحتمالات، فالقوم لم يثبت كونهم من ذرية سام بن نوح. وأما الدعوى بأن الأنشيد والأغاني لها صلة بأولئك الأنبياء فهو رجمٌ بالغيب وخرص بالباطل.

تاريخ تدوينه:

أما بالنسبة لتاريخ تدوينه فلم تذكر كتب التاريخ وقتاً معيناً لتدوين هذا القيد، وهم يجعلونه في الترتيب في بعض النصوص الكتاب الثالث، أما الثاني فهو ياجور قيد الآتي ذكره، ولاشك في كونه قد دون بعد تدوين ريگفيد المتقدم ذكره، لها سيأتي إثبات كون أغلب أبياته قد أخذ من ريگفيد.

সাম শব্দের অর্থ:

বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো নিরাপত্তা ও প্রশান্তি।

আবার বলা হয়েছে: চমৎকার আলাপচারিতা।

আরও বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো এমন কিছু যা আনন্দ ও হৃদয়ে প্রফুল্লতা সৃষ্টি করে; আর এটি মূলত সুর ও সঙ্গীতের বিশেষ গুণ। সুতরাং "সাম" দ্বারা সুর ও আনন্দই উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ বলেছেন: এটি "সোম" শব্দ থেকে উদ্ভূত। যেমনটি বলা হয়ে থাকে যে, এটি পানের মতো এক প্রকার পাতা ছিল যা ব্যবহারে গাঁজার মতো নেশা ও চঞ্চলতা তৈরি করত।

বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো সৌরজ্ঞান, অর্থাৎ যা সূর্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত।

আবার বলা হয়েছে: নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র সাম-এর দিকে সম্বন্ধ করে এটি রাখা হয়েছে। কারণ মধ্য এশিয়ার অধিবাসীরা সাম বিন নূহের বংশধর। আর এটি জানা কথা যে, নূহের বংশধরদের মধ্যে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন যাদের আসমানী কিতাব দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল। এই মতের প্রবক্তা দাবি করেন: এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যদি এই কিতাবে বর্ণিত কিছু সঙ্গীত ও স্তোত্রের সাথে নূহের বংশধর সেইসব নেককার ব্যক্তিদের কোনো সম্পর্ক থাকে যারা নবুওয়াত ও কিতাব দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন; যাদের বংশ থেকেই মহাপ্লাবনের পর নতুন মানবজাতির ধারা শুরু হয়েছিল।

এই মতটি অত্যন্ত দুর্বল ও অসম্ভাব্য, কেননা উক্ত জাতি সাম বিন নূহের বংশধর হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

আর এই দাবি যে, সেই সঙ্গীত ও স্তোত্রগুলোর সাথে ঐসব নবীদের সম্পর্ক রয়েছে—তা অদৃশ্যের ব্যাপারে অনুমানের তীর নিক্ষেপ এবং ভিত্তিহীন ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

এটি সংকলনের ইতিহাস:

এই বেদটি সংকলনের ইতিহাসের ব্যাপারে ইতিহাসগ্রন্থসমূহে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ নেই। তারা কোনো কোনো গ্রন্থে একে ক্রমধারায় তৃতীয় কিতাব হিসেবে গণ্য করেন, আর দ্বিতীয় হলো যজুর্বেদ—যার আলোচনা সামনে আসবে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি পূর্বে আলোচিত ঋগ্বেদ সংকলনের পর সংকলিত হয়েছে। কারণ সামনে এটি প্রমাণিত হবে যে, এর অধিকাংশ শ্লোকই ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

مضمونه:

سام قيد من كتب الأغاني، حتى سمي بـ " ساما غانا"، وهم يتغنون بأبياته في مناسبة القرايين القيدية.

وينقسم سام قيد من حيث محتواه إلى قسمين:

القسم الأول: يقال له: أرچيك، أي العبادة. وهذا القسم يحتوي على كلمات الأغاني فقط.

وينقسم القسم الأول: وهو " أرچيك" (قسم أغاني العبادة) إلى نوعين:

النوع الأول: يقال له: پورب أرچيك، (العبادة الأولى). وقد رتبت أغانيها حسب المعبودات، ويتفرع إلى أربعة فروع:

الفرع الأول: في الثناء على أغني (إله النار).

الفرع الثاني: في الثناء على إندرا (ملك الآلهة).

الفرع الثالث: في الثناء على سومّا (الشراب المنعش).

الفرع الرابع: أرّنك، وهو كتاب مستقل، ولكن نراه في بعض الأحيان ملحقاً مع أصل الكتاب.

وتلا ذلك ثناء خاص لإندرا من أحد الريشيين، وقد سمي بـ "مهانمني أرچيك" كأنه نوع مستقل ويوجد به عشرة أبيات (منترا) فقط.

أما النوع الثاني: فيقال له: "أترّ أرچيك" (العبادة الثانية). وقد اشتمل على واحد وعشرين فصلاً متفاوتة في عدد الأبيات.

أما القسم الثاني: فيقال له: غان، وقد اشتمل على كيفية لحن الأغاني المذكورة فيه. هذا، وقد بلغت أبيات الكتاب كله (1875) بيتاً، حسب عدد الموجود في الكتاب، وقيل: عدد أبياته (1810) بيتاً، أو 1549 حسب تعداد بعض الغربيين.

وجميع هذه الأبيات توجد في ريگفید وبالأخص في الجزء التاسع منه ما عدا خمسة وسبعين بيتاً(). وقيل: ما عدا ثمانية وسبعين بيتاً(). والمقصود في غالب تلك الأبيات ثلاثة آلهة مشهورة عندهم: هي: أغني، وإندرا، وسوما، وتوجد أغاني قليلة نسبياً موجهة إلى غيرها.

এর বিষয়বস্তু:

সামবেদ হলো সংগীতের গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত, এমনকি একে "সাম গান"ও বলা হয়। বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানাদিতে তাঁরা এর শ্লোকগুলো গেয়ে থাকেন।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে সামবেদ দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথম অংশ: একে বলা হয় 'আর্চিক', অর্থাৎ উপাসনা। এই অংশটি কেবল সংগীতের শব্দাবলি বা লিরিকসমৃদ্ধ।

প্রথম অংশ তথা 'আর্চিক' (উপাসনা সংগীতের অংশ) আবার দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথম প্রকার: একে 'পূর্ব আর্চিক' (প্রথম উপাসনা) বলা হয়। এর গানগুলো উপাস্য দেব-দেবীর নামানুসারে সাজানো হয়েছে এবং এটি চারটি শাখায় বিভক্ত:

প্রথম শাখা: অগ্নির (অগ্নিদেব) প্রশংসায়।

দ্বিতীয় শাখা: ইন্দ্রের (দেবরাজ) প্রশংসায়।

তৃতীয় শাখা: সোমের (তৃপ্তিদায়ক পানীয়) প্রশংসায়।

চতুর্থ শাখা: আরণ্যক; এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, তবে কোনো কোনো সময় আমরা একে মূল গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে দেখতে পাই।

এরপর জনৈক ঋষির পক্ষ থেকে ইন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে, যাকে 'মহানায়ী আর্চিক' বলা হয়। এটি যেন একটি স্বতন্ত্র প্রকার এবং এতে মাত্র দশটি শ্লোক (মন্ত্র) রয়েছে।

আর দ্বিতীয় প্রকার: একে 'উত্তর আর্চিক' (দ্বিতীয় উপাসনা) বলা হয়। এটি শ্লোকসংখ্যার দিক থেকে অসম এমন একুশটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত।

আর দ্বিতীয় অংশ: একে 'গান' বলা হয়। এতে উল্লিখিত সংগীতের সুর প্রদানের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থে বিদ্যমান গণনা অনুযায়ী পুরো গ্রন্থের মোট শ্লোক সংখ্যা ১৮৭৫। আবার বলা হয়েছে এর শ্লোক সংখ্যা ১৮১০, অথবা কোনো কোনো পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞের গণনা অনুযায়ী ১৫৪৯।

এই শ্লোকগুলোর সবই ঋগ্বেদে, বিশেষ করে এর নবম খণ্ডে পাওয়া যায়—কেবল ৭৫টি শ্লোক ব্যতীত। আবার বলা হয়েছে ৭৮টি শ্লোক ব্যতীত। এই শ্লোকগুলোর অধিকাংশের উদ্দেশ্য হলো তাদের নিকট প্রসিদ্ধ তিন দেবতা: অগ্নি, ইন্দ্র ও সোম। অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে রচিত সংগীতের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

(ص: 139) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

مكانته:

الهندوس يتغنون بهذه الأبيات عند إقامة الصلوات، ودعوة آلهتهم لنجدتهم، والألحان السبعة المعروفة لدى المغنين الهنود في الموسيقى الهندية مصدرها هذا الكتاب العتيق.

ويقول بعض علمائهم: إن ((سامر قিদ)) ليس بأقل قدراً من ((ريگفيد)) بالنسبة للموسيقى الهندية ورقياً.

ولذلك ترى الهندوس يعتبرون هذا القيد خلاصة القيدات لما يشتمل على أرقى أبيات ريگفيد، وقد اعترف بكونه أحسن القيدات من حيث المضمون أحد أفتارهم (المعروف بـ "كريشنا").

এর মর্যাদা:

হিন্দুরা তাদের উপাসনা সম্পাদন এবং সাহায্যের জন্য তাদের দেবতাদের ডাকার সময় এই শ্লোকগুলো গেয়ে থাকে। ভারতীয় সঙ্গীতে ভারতীয় গায়কদের কাছে পরিচিত সাতটি মূল সুরের উৎস হলো এই প্রাচীন গ্রন্থ।

তাদের কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন: ভারতীয় সঙ্গীত এবং এর উৎকর্ষের ক্ষেত্রে ‘সামবেদ’ ‘ঋগ্বেদ’-এর তুলনায় কোনো অংশেই কম মর্যাদাপূর্ণ নয়।

এই কারণে দেখা যায় যে, হিন্দুরা এই বেদকে সকল বেদের সারসংক্ষেপ মনে করে, কারণ এতে ঋগ্বেদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শ্লোকগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি যে শ্রেষ্ঠ বেদ, তার স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের অন্যতম ‘অবতার’ হিসেবে পরিচিত ‘কৃষ্ণ’।

(ص: 140) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الثالث: ياجور فيد (YAJUR VEDA)

معنى ياجور:

قيل: معناه: القرايين () .

وقيل معناه: الهوائي، أي المنسوب إلى الهواء () .

تاريخ كتابته ومضمونه:

لم يسجل المؤرخون تاريخ تدوينه، ولا شك في كونه بعد ريگفيد، لأنه سيأتي معنا أن مضمون كثير من كلامه مأخوذ من ريگفيد، ويذهب بعض الباحثين إلى أنه كان معروفاً في القرن الثالث قبل الميلاد () .

وهو كتاب يتحدث عن قوانين الضحايا والقرايين () والتي يقدمونها إما إرضاءً لمعبوداتهم، وإما حفاظاً لهم من الشياطين والأرواح الخبيثة التي يتوقعون شرها () . يذكر بعض الغربيين سبب تصنيف هذا الكتاب: بأن الآريين لما توغلوا في الهند وتمكنوا من السيطرة على المناطق الساحلية للأنهار، بدأوا في الزراعة، وفي هذا الأثناء بدأت المصائب تنتاب زراعتهم ومنتجاتهم، فكانوا يبتهلون إلى المعبودات بتقديم القرايين لهم، فبدأوا ينشدون لها الصيغ المناسبة، حتى تم تأليف هذا الكتاب () .

তৃতীয় শাখা: যজুর্বেদ (YAJUR VEDA)

যজুর-এর অর্থ:

বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো: বলিদান বা উৎসর্গ ()।

এবং আরও বলা হয়েছে এর অর্থ হলো: বায়বীয়, অর্থাৎ বায়ুর সাথে সম্পর্কিত ()।

এর সংকলনকাল ও বিষয়বস্তু:

ঐতিহাসিকগণ এর লিপিবদ্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়কাল লিপিবদ্ধ করেননি, তবে এটি ঋগ্বেদের পরবর্তী সময়ের রচনা হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সামনে আমরা দেখতে পাব যে, এর অধিকাংশ কথার বিষয়বস্তু ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত। কোনো কোনো গবেষকের মতে এটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সুপরিচিত ছিল ()।

এটি এমন একটি গ্রন্থ যা বলিদান ও উৎসর্গের নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা করে (), যা তারা তাদের উপাস্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা শয়তান ও অশুভ আত্মার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রদান করত ()।

কোনো কোনো পাশ্চাত্য লেখক এই গ্রন্থটি সংকলনের কারণ উল্লেখ করে বলেন যে: আর্যরা যখন ভারতে প্রবেশ করে এবং নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়, তখন তারা কৃষিকাজ শুরু করে। এই সময়ে তাদের কৃষিকাজ ও উৎপাদিত পণ্যের ওপর বিভিন্ন বিপদ-আপদ আসতে শুরু করে। তখন তারা তাদের উপাস্যদের নিকট বলিদান বা উৎসর্গ করার মাধ্যমে প্রার্থনা করতে শুরু করে এবং এর জন্য উপযুক্ত মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। এভাবেই এক পর্যায়ে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয় ()।

(ص: 141) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وهذا الكتاب يختلف عن ريگفید وسام فید من حيث كونه يشتمل على قليل من الشعر فجله نثر، وأما ريگفید وسام فید فهما أشعار. ثم إن أغلبه مأخوذ من ريگفید حتى قيل إنه يبلغ أكثر من النصف، ولكن بشكل مختلف تماماً(). حيث جعل محتوياته كيفية استخدامه في تقديم القرابين، ومحتويات ريگفید ثناء ومدح خالص دون التطرق إلى كيفية تقديم القرابين، وعدم الاهتمام بهذا

الجانب، ويوجد في ياجور قيد إضافات جديدة غير مذكورة في ريگقيد() يبلغ حجمه ثلثي حجم ريگقيد().

وياجور قيد منقسمة إلى قسمين:

القسم الأول: يقال له: ياجور قيد الأبيض ويُسمى بازشانيا سنغھتا إما نسبةً إلى العالم "ياجنافالكيا بازشاني" الرجل الذي حفظه ودرسه من تلاميذ قيد ويأس الذي قسم القيدات()، وإما سمي نسبةً إلى بازي، فإن الشمس تجسدت - حسب اعتقادهم - بصورة البازي وأعطى لصاحبه القيد بعد ما طلب من الشمس وألح عليها، فقالت الشمس له: كيف أعطيك وأنا كما ترى محرق، وبعد إلحاح شديد تجسدت الشمس بصورة البازي وأعطى له القيد، وهذا القول أقرب إلى الصواب().
والقسم الثاني: يقال له: ياجور قيد الأسود ويُسمى أيضاً: تيتريا سنغھتا وسأشير فيما بعد إلى سبب التسمية.

وسبب هذا التقسيم - كما تذكر كتب الهندوس ما يلي:

سبق معنا نقل كلام البيروني - أن تقسيم القيد إلى أربعة أقسام كان قد تم بيد قيد بيأس أو كريشنا ضيفائن، وهو الذي أسند القيدات الأربعة إلى تلاميذه الأربعة، وكان نصيب أحد تلاميذه الذي يسمى "بيشبين" ياجور قيد، فقسّمه بيشبين سبعة وعشرين قسماً حتى يسهل في تدريسه، وكان من بين التلاميذ "ياجنافالكيا" بن برهبارات، ففي يوم من الأيام قتل بيشبين ابن اخته في حادثة، فطلب من أتباعه أن يبحث له عن كيفية النجاة من ذنبه، فعارضه "ياجنافالكيا" وتطرق الأمر إلى الجدال الغير المرغوب، فقال له بيشبين: رجّع إلي كل ما تعلمت مني، فتقياً ياجنافالكيا كل ما تعلم منه، فأمر بيشبين لتلاميذه الآخرين

এই গ্রন্থটি ঋগ্বেদ ও সামবেদ থেকে ভিন্ন, কারণ এটি অল্প কিছু কবিতা ধারণ করলেও এর অধিকাংশ হলো গদ্য। অপরদিকে ঋগ্বেদ ও সামবেদ হলো কাব্যাকারে। এর অধিকাংশ ঋগ্বেদ

থেকে সংগৃহীত, এমনকি বলা হয় যে তা অর্ধেকেরও বেশি; তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। এর বিষয়বস্তুকে উৎসর্গ বা বলি প্রদানের পদ্ধতি হিসেবে সাজানো হয়েছে, আর ঋগ্বেদের বিষয়বস্তু হলো কেবল স্তুতি ও প্রশংসা, যাতে উৎসর্গ বা বলি প্রদানের পদ্ধতির কোনো উল্লেখ নেই এবং এ দিকটির প্রতি কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যজুর্বেদে এমন কিছু নতুন সংযোজন রয়েছে যা ঋগ্বেদে উল্লেখ নেই এবং এর আকার ঋগ্বেদের দুই-তৃতীয়াংশ।

যজুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ: একে বলা হয় শুক্ল যজুর্বেদ এবং এর নামকরণ করা হয়েছে বাজসনেয়ী সংহিতা। এটি হয় সেই পণ্ডিত ‘যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয়ী’-এর দিকে সম্পৃক্ত করে করা হয়েছে, যিনি বেদ বিভাজনকারী বেদব্যাসের শিষ্যদের নিকট থেকে এটি মুখস্থ করেছিলেন ও অধ্যয়ন করেছিলেন; অথবা এর নামকরণ করা হয়েছে ‘বাজী’-এর দিকে সম্পৃক্ত করে। কেননা তাদের বিশ্বাস মতে সূর্য একটি ঘোড়ার রূপ ধারণ করেছিল এবং যাজ্ঞবল্ক্য যখন সূর্যের নিকট পিড়াপিড়ি ও প্রার্থনা করেছিলেন, তখন সূর্য তাকে এই বেদ দান করেন। সূর্য তাকে বলেছিল: আমি তোমাকে এটি কীভাবে দেব যখন তুমি দেখছ যে আমি দাহনকারী? প্রবল পিড়াপিড়ির পর সূর্য ঘোড়ার রূপ ধারণ করে তাকে এই বেদ দান করেন; আর এই মতটিই সত্যের অধিক নিকটবর্তী।

দ্বিতীয় ভাগ: একে বলা হয় কৃষ্ণ যজুর্বেদ এবং একে তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলা হয়; আমি এর নামকরণের কারণ সামনে উল্লেখ করব।

এই বিভাজনের কারণ—হিন্দুদের কিতাবসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে—তাহলো নিম্নরূপ:

আল-বিরুনীর বক্তব্য আমাদের আগে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, বেদের চারটি ভাগ বেদব্যাস বা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের হাতে সম্পন্ন হয়েছিল। তিনিই চারটি বেদ তাঁর চারজন শিষ্যের নিকট অর্পণ করেছিলেন। তাঁর এক শিষ্যের নাম ছিল ‘বৈশম্পায়ন’, যার ভাগে পড়েছিল যজুর্বেদ।

বৈশম্পায়ন একে সাতাশটি ভাগে বিভক্ত করেন যাতে তা পাঠদান করা সহজ হয়। শিষ্যদের মধ্যে ব্রহ্মরাতের পুত্র ‘যাজ্ঞবল্ক্য’ও ছিলেন। একদিন বৈশম্পায়ন একটি দুর্ঘটনায় তাঁর ভাগ্নেকে হত্যা করে ফেলেন, তখন তিনি তাঁর অনুসারীদের নিকট এই পাপ থেকে পরিত্রাণের উপায় সন্ধান করতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য এর বিরোধিতা করেন এবং বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কে রূপ নেয়। তখন বৈশম্পায়ন তাকে বললেন: তুমি আমার কাছ থেকে যা শিখেছ তা আমাকে ফিরিয়ে দাও; তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর কাছ থেকে শেখা সব কিছু বমন করে দিলেন। এরপর বৈশম্পায়ন তাঁর অন্য শিষ্যদের আদেশ দিলেন...

المطيعين له أن يأكلوا كل ما تقياً ياجنفاً لكياً من علوم القيدات، وطلب منهم أن يتحولوا إلى الطيور، فتحولوا إلى الطيور وأكلوها، ولكن تحولت هذه العلوم أيضاً إلى لون أسود؛ لأنهم تحولوا إلى صورة طيور سوداء تسمى (تيتيري)، فهذه العلوم سميت بـ ياجور قيد الأسود. (أو تيتريا شنغها).

ثم إن بيشبين طلب من الشمس أن يعطي له قيد مرة أخرى، فأعطي له بعد إلحاح شديد، فسمي بـ ياجور قيد الأبيض، لكونها من الشمس، والشمس بيضاء ناصعة(). والذي ينظر فيه يتبين له أن هذه قصة خرافية، فقد اشتمل ياجور قيد الأسود على شيئين: المتن المسمى بالـ "منترا"، والشرح المسمى بـ "براهمانا"، وكان ريگفيد وسام قيد يشتمل على منترا فقط، دون الشرح (البراهمانا)، وسيأتي معنا أن البراهمانا ما جاءت إلا متأخراً وهي ذيول، وهذه الذيول المسمى بالبراهمانا موجودة لكل قيد على حدة، ولكن في الياجور قيد الأسود تجدها مختلطة مع النصوص وبهذا يكون قد أدرج في النصوص عقائد أخرى غير عقيدة القيدات، وهذه الذيول تعتبر شروحاتاً لنصوص القيدات، ولكن المشكلة فيها أنها طغت على مضمون القيدات، فالقيدات (الثلاثة الأولى منها) ليس فيها أشياء غامضة فلسفية بخلاف هذه الذيول فإنها مليئة بالأشياء الفلسفية وفيها تأويل لنصوص القيدات حتى يتوافق مع آراء البراهمة، فهي كتفسير القيدات على ما آل إليه العصر البرهمي من الاعتقادات. وسمي بـ تيتريا (كأنه بمعنى الغراب)، لكونه أفسد النصوص البيضاء بالسوداء. وإن كان هناك قول بأنه إنما سمي بـ تيتريا باسم أحد تلاميذ بيشبين السابق ذكره().

وأما تسمية ياجور قيد الأبيض فلعلها مأخوذة من كونها خالية عن الذيول المسمى بالـ برهمانا في نفس الكتاب(). وله أيضاً برهمانا ولكنه مستقل، فكأنه بقي متنه صحيحاً سليماً من الاختلاط بالشروح().

وعلى كل حال: فإن ياجور قيد الأبيض يشتمل على أربعين فصلاً، وثلاثمائة وثلاث
مقطعاً (أنوباك)، ويتضمن أوامر وأنظمة، ويوجد بها نصوص زائدة عن ياجور قيد
الأسود، وهي من (40.26) وهي الجزء

তিনি তাঁর অনুগতদের নির্দেশ দিলেন যেন যাজ্ঞবল্ক্য বেদবিদ্যার যা কিছু বমি করেছেন তা তারা ভক্ষণ করে। তিনি তাদের পাখিতে রূপান্তরিত হতে বললেন; ফলে তারা পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে তা ভক্ষণ করল। কিন্তু এই বিদ্যাগুলোও কৃষ্ণবর্ণে বা কালো রঙে রূপান্তরিত হয়ে গেল; কারণ তারা 'তিত্তিরি' নামক কালো পাখির রূপ ধারণ করেছিল। ফলে এই বিদ্যাগুলো 'কৃষ্ণ যজুর্বেদ' (বা তিত্তিরীয় সংহিতা) নামে পরিচিত হলো।

অতঃপর বৈশম্পায়ন সূর্যের নিকট প্রার্থনা করলেন যেন তিনি তাঁকে পুনরায় বেদ দান করেন। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তাঁকে তা প্রদান করা হলো। সূর্য থেকে প্রাপ্ত হওয়ার কারণে এবং সূর্য উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ হওয়ায় এর নাম রাখা হলো 'শুক্ল যজুর্বেদ'।

যে ব্যক্তি এটি পর্যালোচনা করবে তার নিকট স্পষ্ট হবে যে এটি একটি কাল্পনিক কাহিনী। কৃষ্ণ যজুর্বেদ দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত: মূল পাঠ যা 'মন্ত্র' নামে পরিচিত এবং ব্যাখ্যা যা 'ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত। ঋগ্বেদ ও সামবেদ কেবল মন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, তাতে কোনো ব্যাখ্যা (ব্রাহ্মণ) ছিল না। আমরা সামনে জানতে পারব যে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে এবং এগুলো মূলত পরিশিষ্ট। ব্রাহ্মণ নামক এই পরিশিষ্টগুলো প্রতিটি বেদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান, কিন্তু কৃষ্ণ যজুর্বেদে এগুলো মূল পাঠের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এর ফলে মূল পাঠে বেদের আদি বিশ্বাসের বাইরে অন্যান্য বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পরিশিষ্টগুলোকে বেদের পাঠের ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়, কিন্তু সমস্যা হলো এগুলো বেদের মূল বিষয়বস্তুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। প্রথম তিনটি বেদে কোনো রহস্যময় দার্শনিক জটিলতা নেই, যা এই পরিশিষ্টগুলোর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম; কারণ এগুলো দার্শনিক তত্ত্বে ভরপুর এবং এতে বেদের পাঠের এমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা ব্রাহ্মণদের মতাদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং এটি বেদের এমন এক ব্যাখ্যা যা ব্রাহ্মণ যুগে প্রচলিত বিশ্বাসসমূহের প্রতিফলন ঘটায়।

একে 'তিত্তিরীয়' বলা হয়েছে (যেন এর অর্থ কাকের মতো), কারণ এটি শ্বেত পাঠগুলোকে কালো পাঠের মাধ্যমে কলুষিত করেছে।

যদিও এমন একটি মত রয়েছে যে, এর নামকরণ 'তিত্তিরীয়া' করা হয়েছে পূর্বে উল্লিখিত বৈশম্পায়নের জনৈক শিষ্যের নামানুসারে।

আর শুল্ক যজুর্বেদ নামকরণের কারণ সম্ভবত এই যে, এটি একই গ্রন্থের ভেতর 'ব্রাহ্মণ' নামক পরিশিষ্ট থেকে মুক্ত। এর জন্যও ব্রাহ্মণ রয়েছে তবে তা স্বতন্ত্র। ফলে এর মূল পাঠ ব্যাখ্যার সাথে মিশ্রিত হওয়া থেকে সুরক্ষিত ও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

যা-ই হোক, শুল্ক যজুর্বেদ চল্লিশটি অধ্যায় এবং তিনশত তিনটি অনুচ্ছেদ (অনুবাক) নিয়ে গঠিত। এটি বিভিন্ন আদেশ ও বিধিবিধান সংবলিত। এতে কৃষ্ণ যজুর্বেদের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু পাঠ রয়েছে, যা ২৬ থেকে ৪০ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি হলো সেই অংশ...

(ص: 143) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الزائد من أصل ريگفيد، كأنها مدرجة في العصور المتأخرة في ياجور قيد الأبيض، كما يوجد في الفصل الثلاثين من هذا القسم من ياجور ذكر الأراضي، وكيفية عمرانها وإحيائها، وذكر أجور العمال وكيفية مكافآتهم، وغير ذلك مما لا يفهم منها الطابع القيدي، ولهذا يرى الكثيرون أنها أيضاً مدرجة فيما بعد(). أما ياجور قيد الأسود، وقد عرفنا سبب تسميته بذلك، فإنه يشتمل على سبعة كتب. و44 فصلاً، و651 شعبةً. مكانته:

الكتاب مقدس عند عامة الهندوس، في حين يوجد من علماء الهندوس من ينكر كون □ ياجور قيد □ من القيدات المقدسة لديهم().

وبعض الكتاب المنتبين إلى الإسلام يأخذ بقول الهندوس ويزعم أن ياجور قيد "من الكتب المقدسة التي تعتبر كلاماً إلهياً ووحياً سبأوياً، يضم الفرائض الدينية وفضائل العبادات وطرق أدائها، وليس فيها أي ذكر لعبادة الأصنام والأوثان، لغته كذلك قديمة جداً تدل على قدمه، ويتعلق الجزء الأخير منه بعلم اللاهوت، وقد

يُمكن أن يكون هذا الجزء انعكاساً للصحيفة التي كانت تتعلق بالالهيات من صحف إدريس عليه السلام، وكتاب سورجا سدهانت (Surya sidhananta) أقدم كتاب في علم الفلك أو الهيئة، ويعتبر هو الآخر كتاباً سماوياً، فلا غرو أن يكون هو بذاته صحيفة إدريس عليه السلام، وأن يكون "لات ديث" الذي يعرف مؤلفاً له، مؤلفه الثاني، ومغزى القول: أن في كتاب "ياجور قيد" شيئاً يدل على كونه صحيفة سماوية().

قلت: هذه ادعاءات بدون برهان ولا بينة، وتخمينات لا فائدة وراءها ولا قيمة، وهي من الادعاءات الساقطة التي لا تحتاج إلى الرد، فمن أين له أن إدريس له صحف، ومن أين له أنه يشابه صحف إدريس؟ هل اطلع على صحف إدريس؟، هذه ادعاءات لا تسمن ولا تغني من جوع.

ঋগ্বেদের মূল অংশ থেকে অতিরিক্ত অংশটি দেখে মনে হয় যেন এটি পরবর্তী যুগে শুক্ল যজুর্বেদে (সাদা যজুর্বেদ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যজুর্বেদের এই খণ্ডের ত্রিশতম অধ্যায়ে ভূমির বিবরণ, এর আবাদ ও পুনরুজ্জীবিত করার পদ্ধতি, শ্রমিকদের মজুরি ও তাদের পারিশ্রমিক প্রদানের নিয়ম এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় উল্লেখ রয়েছে যা থেকে বৈদিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে না। একারণে অনেকে মনে করেন যে, এগুলোও পরবর্তীকালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদ (কালো যজুর্বেদ) প্রসঙ্গে—যার নামকরণের কারণ আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি—এটি সাতটি খণ্ড, ৪৪টি অধ্যায় এবং ৬৫১টি অনুচ্ছেদের সমন্বয়ে গঠিত।

এর মর্যাদা:

সাধারণ হিন্দুদের নিকট এই গ্রন্থটি পবিত্র, যদিও হিন্দু পণ্ডিতদের মধ্যে এমন একদল রয়েছে যারা যজুর্বেদকে তাদের পবিত্র বেদসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে অস্বীকার করে।

ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো লেখক হিন্দুদের বক্তব্য গ্রহণ করে দাবি করেন যে, যজুর্বেদ "সেই সকল পবিত্র গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা ঐশ্বরিক বাণী ও আসমানি ওহি হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি ধর্মীয় আবশ্যিক বিধান, ইবাদতের ফজিলত এবং তা পালনের পদ্ধতিসমূহ ধারণ করে। এতে মূর্তিপূজা বা প্রতিমা উপাসনার কোনো উল্লেখ নেই। এর ভাষাও অত্যন্ত প্রাচীন, যা এর প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেয়। এর শেষ অংশটি ধর্মতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। সম্ভবত

এই অংশটি ইদ্রিস আলাইহিস সালাম-এর সহীফাসমূহের মধ্যে ঐশ্বরিক বিষয় সংক্রান্ত সহীফাটির প্রতিচ্ছবি হতে পারে। আর 'সূর্য সিদ্ধান্ত' (Surya sidhananta) গ্রন্থটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং এটিকেও আসমানি কিতাব হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং এটি যে স্বয়ং ইদ্রিস আলাইহিস সালাম-এর সহীফা হওয়া এবং এর লেখক হিসেবে পরিচিত 'লাত দেব' এর দ্বিতীয় রচয়িতা হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মূল কথা হলো: যজুর্বেদ গ্রন্থে এমন কিছু বিদ্যমান যা এর আসমানি সহীফা হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।"

আমি বলি: এগুলো কোনো প্রমাণ বা দলিল ছাড়া নিছক দাবি এবং ভিত্তিহীন ও মূল্যহীন অনুমান মাত্র। এগুলো এমন সব অসার দাবি যা খণ্ডন করার প্রয়োজন পড়ে না। সে কোথা থেকে জানল যে ইদ্রিসের নিকট সহীফা ছিল? আর এটি ইদ্রিসের সহীফার অনুরূপ—একথা বলার ভিত্তিই বা কী? সে কি ইদ্রিসের সহীফাসমূহ দেখেছে? এগুলো এমন সব ভিত্তিহীন দাবি যা মানুষের কোনো উপকারে আসে না এবং সত্যের সত্যতা প্রমাণে কোনো কাজে আসে না।

(ص: 144)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الرابع: أثرباً فيد (ATHARVAN VEDA)

معنى (أثرباً أو أثربن):

وقد ذكر لها عدة معانٍ:

رقى السحر(). ولعل القائل بهذا القول نظر إلى مضبون هذا القيد - كما سيأتي بيانه -

وإلا فإن الاشتقاق اللغوي لا يدل على ذلك.

نسبةً إلى الحكيم أثربن().

وقيل: "أثربن" هو ابن براهيم الفكري().

وقيل: بل هو ابن أحد حكمائهم، ويسى "واسيستا"()

وقيل: كان هناك حكيماًن "أثربان وأنكيران" في العصر القديم، وهما اللذان ألفا هذا القيد، ولهذا كان هذا القيد يسمى في العصور القديمة باسم "أثربانكيرس" ثم اشتهر بـ "أثربن"().

وقيل: إن الحكيم "أثربا كان من أسرة أنكيراً، وهو الذي قام بتصنيف الأوراد وتنظيمها حسب ما رآه مناسباً فنسب الكتاب إليه().

وعلى هذا القول: فإن الكتاب إنما سمي باسم صاحبه "أثربن"، خلافاً للقيدات الأخرى السابقة لأن الريغقيد إنما سمي لكثرة وجود الريگ الذي هو (النظم) في

চতুর্থ শাখা: অথর্ববেদ (ATHARVAN VEDA)

(অথর্বা বা অথর্বন)-এর অর্থ:

এর জন্য বেশ কিছু অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে:

জাদুমন্ত্র। সম্ভবত এই মতের প্রবক্তা এই বেদের বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন—যেমনটি সামনে স্পষ্ট করা হবে—নতুবা ভাষাতাত্ত্বিক ব্যুৎপত্তি এমনটি নির্দেশ করে না।

প্রাজ্ঞ অথর্বনের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে।

বলা হয়েছে: "অথর্বন" হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র।

আবার বলা হয়েছে: বরং তিনি তাদের অন্যতম এক ঋষির পুত্র, যার নাম "বশিষ্ঠ"।

আরও বলা হয়েছে: প্রাচীনকালে "অথর্বন ও অঙ্গিরস" নামক দুজন ঋষি ছিলেন এবং তাঁরাই এই বেদ রচনা করেছিলেন। এই কারণে প্রাচীনকালে এই বেদটি "অথর্বাঙ্গিরস" নামে পরিচিত ছিল, পরবর্তীতে তা "অথর্বন" হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বলা হয়ে থাকে: ঋষি "অথর্বা" ছিলেন অঙ্গিরার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, এবং তিনিই মন্ত্রসমূহকে সংকলন ও উপযুক্ত নিয়মানুসারে সুবিন্যস্ত করেছিলেন, তাই গ্রন্থটি তাঁর দিকেই সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।

এই মতানুসারে: গ্রন্থটির নামকরণ এর রচয়িতা "অথর্বন"-এর নামানুসারেই করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অন্য বেদগুলোর বিপরীত; কেননা ঋগ্বেদ নামকরণের কারণ ছিল তাতে 'ঋক্' অর্থাৎ (ছন্দোবদ্ধ পদ্য)-এর আধিক্য...

هذا القيد، وسمي ساماً قيد بذلك لأنه يتغنى به، وسمي بياجور قيد لكثرة النثر فيه لتقديم القرابين، وأما أثرباً قيد ففيه كل هذه الأنواع وزيادات تتعلق بالحياة الدنيا، فلهذا اضطروا أن يسووه باسم صاحبه الذي اعتنى به.

وقيل: معناه الإله الحقيقي براهما (٠)، واستدل لصحة قوله بما جاء في أثرباً قيد (4/1/7) من كلمة "أثرباً" على هذا المعنى.

وقيل: معناه: الأوراد التي تفيد في الحياة الدنيوية. فيكون معنى أثرباً قيد: القيد الذي يشتمل على أوراد تفيد في الحياة الدنيا (٠).

وقيل: أثرباً: مجتمعة من كلمات هي "أث" والتي تعني: السعادة، و"رن" والتي تعني: الذهاب، و"بن" التي تعني الذي يعبد، أي الذي يذهب ليعبد للحصول على السعادة (٠).

وقيل: معناه: الذي ليس له معنى يذكر، أو ليس له أهلية كبيرة، أو معطل، ليس بعلمي (٠). ربما أعطي هذا الاسم من قبل من لا يقبل بعض مضامينه (٠).

وهذا القيد له عدة تسميات أخرى، فمنهم من يسميه بـ"أنكيرس"، ومنهم من يسميه بـ"أثرباً أنكيرس" ومنهم من يسميه بـ"بريغو أنكيرس" ومنهم من يسميه بـ"برهمان قيد" (٠).

এই বেদ, একে সামবেদ বলা হয় কারণ এটি সুর করে গাওয়া হয়; যজুর্বেদ বলা হয় এতে উৎসর্গ বা বলিপ্রদানের জন্য অধিক পরিমাণে গদ্য থাকার কারণে; আর অথর্ববেদে এই সকল প্রকারের সাথে পার্থিব জীবন সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত বিষয়াবলী রয়েছে, এই কারণে তারা একে এর সংরক্ষক বা সংকলনকারীর নামানুসারে নামকরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

এবং বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো প্রকৃত উপাস্য ব্রহ্মা। তিনি তার বক্তব্যের সপক্ষে অথর্ববেদে (৭/১/৪) "অথর্ব" শব্দটি এই অর্থে আসার মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন।

আরও বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো সেই সকল মন্ত্র বা ওজিফা যা পার্থিব জীবনে উপকারে আসে। ফলে অথর্ববেদের অর্থ দাঁড়ায়: এমন এক বেদ যা পার্থিব জীবনে ফলদায়ক মন্ত্রসমূহ ধারণ করে।

আরও বলা হয়েছে: অথর্ব শব্দটি কয়েকটি শব্দের সমষ্টি, সেগুলো হলো 'অথ' যার অর্থ হলো সুখ বা আনন্দ, 'র' যার অর্থ হলো গমন করা, এবং 'ব' যার অর্থ হলো যাকে উপাসনা করা হয়; অর্থাৎ সুখ অর্জনের জন্য যার উপাসনা করতে যাওয়া হয়।

এবং বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো যার কোনো উল্লেখযোগ্য অর্থ নেই, অথবা যার বড় কোনো গুরুত্ব নেই, অথবা যা অকেজো ও প্রয়োগযোগ্য নয়। সম্ভবত এই নামটি এমন কেউ দিয়েছেন যারা এর কিছু বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করেননি।

এই বেদের আরও বেশ কিছু নাম রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ একে 'অঙ্গিরা' বলেন, কেউ একে 'অথর্বাঙ্গিরা' বলেন, কেউ একে 'ভৃগু-অঙ্গিরা' বলেন, আবার কেউ একে 'ব্রহ্মবেদ' নামে অভিহিত করেন।

(ص: 146) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

مؤلف أثرباً فيد وتاريخ كتابته ومضمونه:

تحديد مؤلفه:

اختلف في تحديد مؤلفه على أقوال:

فذهب أغلب الهندوس إلى أن هذا الكتاب من تأليف "مني بيأس ديف"().

وذهب بعضهم إلى أنه من تأليف الحكيم "أثرين"().

وذهب بعضهم إلى أنه لا يعرف له حكيم (ريشي) صنفه، وزعم بناءً عليه أنه لعله

مما أنزل على بعض الأنبياء().

تاريخ كتابته:

واختلف في تحديد تاريخ كتابته كما اختلف في تحديد مؤلفه على أقوال:

فمن قائل: إنه ألف كله في الزمان القديم دون استثناء ().
وقيل: إنه ألف في زمن قديم وإن كان فيه بعض الملحقات في الأزمنة المتأخرة ().
وقيل: إنه ألف سنة 1516 قبل الميلاد، استناداً على ما ذكر في الباب التاسع عشر
وفي الكلام السابع من ذكر بعض الكواكب واجتماعها.
ويقول آخر: يوجد عندي ما يدل على أن أثرباً قيد كان موجوداً قبل 8000 ثمانية
آلاف سنة قبل الميلاد، ولم يذكر شيئاً من الأدلة على ذلك سوى الدعوى فقط ().
وقيل: إنه ألف في زمن متأخر جداً، بعد وجود بعض البرهمانات والأوبانيشادات،
واستدلوا على قولهم هذا بأدلة:
أولاً: إن هناك انسجماً بين القيدات الثلاثة حيث أن بعضه مأخوذ من البعض
الآخر، فأصل القيد هو الريگقيد، وإنما انفصل عنه الكتاب التاسع بأغنية ساما،
وسميت بـ "ساما قيد" وهي للاستخدام عند

অথর্ববেদের রচয়িতা, এর রচনার ইতিহাস এবং এর বিষয়বস্তু:

এর রচয়িতা নির্ধারণ:

এর রচয়িতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে:

অধিকাংশ হিন্দুর মতে, এই গ্রন্থটি "মুনি ব্যাস দেব" () এর রচনা।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, এটি ঋষি "অথর্বণ" () এর রচনা।

আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, এর কোনো রচয়িতা ঋষি (ঋষি) সম্পর্কে জানা যায় না। এর
ভিত্তিতে তারা দাবি করেছেন যে, এটি সম্ভবত এমন কিছু যা কোনো কোনো নবীর ওপর
অবতীর্ণ হয়েছিল ()।

এর রচনার ইতিহাস:

এর রচয়িতা নির্ধারণের মতো এর রচনার ইতিহাস নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে:

কেউ কেউ বলেন: এটি কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সম্পূর্ণ প্রাচীন যুগে রচিত হয়েছে ()।

আবার বলা হয়: এটি প্রাচীন কালে রচিত হয়েছে, যদিও পরবর্তী সময়ে এতে কিছু অংশ
সংযোজন করা হয়েছিল ()।

অন্য এক মতে এটি খ্রিস্টপূর্ব ১৫১৬ অব্দে রচিত হয়েছে। এই মতটি ১৯তম অধ্যায়ের সপ্তম বাক্যে বর্ণিত কিছু গ্রন্থ এবং তাদের সংযোগের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে। অন্য একজন বলেন: আমার কাছে এমন প্রমাণ রয়েছে যা নির্দেশ করে যে, অথর্ববেদ খ্রিস্টপূর্ব ৮০০০ (আট হাজার) বছর আগে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তিনি কেবল এই দাবি করা ছাড়া এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ উল্লেখ করেননি ()।

আবার বলা হয়: এটি অনেক পরে রচিত হয়েছে, কিছু ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ প্রকাশের পর। তারা তাদের এই বক্তব্যের স্বপক্ষে কিছু দলিল পেশ করেছেন:

প্রথমত: তিনটি বেদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রয়েছে, যেহেতু এগুলোর একটি অন্যটি থেকে গৃহীত। বেদের মূল হলো ঋগ্বেদ; মূলত এর নবম খণ্ডটি সামা সংগীতের মাধ্যমে পৃথক করা হয়েছে এবং একে "সামবেদ" নামকরণ করা হয়েছে, যা ব্যবহারের জন্য

(ص: 147) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تقديم القرابين بالألحان، ويأجور قيد إنما هو نثر لما سبق ويستعمل كصيغة تقديم القرابين، ولكن أثرباً قيد يختلف كثيراً عن القيدات الأخرى. ثانياً: إن طبيعة هذا القيد يختلف عن طبيعة القيدات الثلاثة الأخرى، ولتتضح هذه الصورة أبين بعض محتوياته باختصار فيما يلي: إن أبيات أثرباً قيد موزعة على عشرين باباً، وهي من الباب الأول إلى الباب السابع أغلب الأبيات فيها تتعلق بالأوراد التي تستخدم للرقى لشقى ميادين الحياة، مثل هذه الأوراد لا تجدها في القيدات الثلاثة الأخرى. أما من الباب الثامن إلى الباب الثاني عشر، ففيها بعض الأوراد للرقى والتعاويذ، ولكن غلب عليها أفكار فلسفية وثنية، ومثل هذه الأبيات لا يمكن أن تنسب إلى المطالب الموجودة في القيدات الأخرى لأنها تتعلق بتقديم القرابين والثناء

والمدح على الآلهة، نعم يمكن أن يكون لها تعلق ما مع الكتاب العاشر من الريغفيد، والذي هو من الملحقات عند كثير من المحققين. أما من الباب الثالث عشر إلى الثامن عشر فهي في الثناء على بعض آلهتهم أو في ذكر بعض الرقي والتعاويد.

أما البابان الأخيران فهما كخاتمة فيها تلخيص لما سبق في بقية الكتاب. فقد عرفنا مما سبق رجحان الذكريات (سُريتي) أكثر من السبعيات (سُروتي)، ولهذا فهو يختلف عن القيدات الثلاثة الأخرى.

ثالثاً: كانوا سابقاً يذكرون القيدات بقولهم " تري قيد " اي القيدات الثلاثة، ومن هنا نفهم أن القيدات قديماً لا تطلق إلا على الريگ وساماً وزجور، حتى إن الكتاب العاشر من الريغفيد مما ألف متأخراً، يدل عليه كونه في نهاية القيد، كما يدل عليه كون كثير من كلامه يتعلق بالأفكار الفلسفية، والتي تعتبر عند الكثير أول فكرة بشرية فلسفية، فكان الفكرة الفلسفية نضجت في ذلك الوقت وتراجعت نوعاً ما عن القرايين. ومع ذلك نجد في الكتاب العاشر من ريغفيد (90/10) ذكر ريگ وساماً وزجور، ولم يأت ذكر أثربا فيها مطلقاً. والذي يفهم منه أنه عندما ألف هذا الريگ ما كان لأثربا قيد أي وجود.

كما أننا لا نجد أي ذكر لأثربا قيد في كتب برهمانا، ولهذا ترى في "تيتري برهمانا" (26/1/2/1) ذكر القيدات بأنها ثلاثة، وذكر اسم ريغفيد، وسام قيد، وياجور قيد، والذي يستنتج منه أنه عند تأليف هذا البرهمانا ما كان هناك وجود لأثربا قيد.

ولما جاء دور الأوبانيشادات، لا نجد في الأبواب الستة الأولى من "شاندويغا" أوبانيشاد إلا ذكر

সুরের মাধ্যমে বলিদান নিবেদন করা হয়, এবং যজুর্বেদ হলো পূর্ববর্তী বিষয়গুলোর গদ্য রূপ যা বলিদান নিবেদনের মন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অথর্ববেদ অন্যান্য বেদ থেকে অনেক ভিন্ন।

দ্বিতীয়ত: এই বেদের প্রকৃতি অন্য তিনটি বেদের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন, আর বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমি নিচে এর কিছু বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করছি:

অথর্ববেদের শ্লোকগুলো বিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত, যার মধ্যে প্রথম অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত অধিকাংশ শ্লোকই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঝাড়ফুক ও মন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত; এই ধরনের মন্ত্র অন্য তিনটি বেদে পাওয়া যায় না।

আর অষ্টম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত কিছু ঝাড়ফুক ও কবজের মন্ত্র রয়েছে, তবে এতে পৌত্তলিক দার্শনিক চিন্তাধারার প্রাধান্য রয়েছে। এই ধরনের শ্লোকগুলোকে অন্য বেদের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ সেগুলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিদান, প্রশংসা ও স্তুতির সাথে সম্পর্কিত। তবে ঋগবেদের দশম মণ্ডলের সাথে এগুলোর কিছুটা সম্পর্ক থাকতে পারে, যা অনেক গবেষকের মতে পরবর্তীতে সংযোজিত একটি অংশ।

আর ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত তাদের কিছু দেবতার স্তুতি অথবা কিছু ঝাড়ফুক ও কবজের বর্ণনায় পূর্ণ।

আর শেষ দুটি অধ্যায় হলো উপসংহার স্বরূপ, যাতে বইটির অবশিষ্ট অংশের সারসংক্ষেপ রয়েছে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এতে শ্রুতির (Sruti) চেয়ে স্মৃতির (Smriti) প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়, আর এই কারণেই এটি অন্য তিনটি বেদ থেকে ভিন্ন।

তৃতীয়ত: তারা আগে বেদসমূহকে "ত্রয়ী বেদ" অর্থাৎ তিনটি বেদ বলে উল্লেখ করত। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রাচীনকালে 'বেদ' বলতে কেবল ঋক, সাম ও যজুর্বেদকেই বোঝানো হতো। এমনকি ঋগবেদের দশম মণ্ডলের রচনাইশেলী এটি যে পরবর্তীতে রচিত হয়েছে তার প্রমাণ দেয়, কারণ এটি বেদের শেষে অবস্থিত। এছাড়া এর অনেক কথা দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কিত, যা অনেকের মতে মানুষের প্রথম দার্শনিক চিন্তা হিসেবে বিবেচিত। মনে হয় সেই সময় দার্শনিক চিন্তা পরিপক্বতা লাভ করেছিল এবং বলিদানের প্রথা থেকে কিছুটা সরে এসেছিল। তবুও ঋগবেদের দশম মণ্ডলে (১০/৯০) ঋক, সাম ও যজুর্বেদের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে অথর্ববেদের কোনো উল্লেখ নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, যখন এই ঋক সংকলিত হয়েছিল তখন অথর্ববেদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

তদ্রূপ আমরা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতেও অথর্ববেদের কোনো উল্লেখ পাই না। এজন্য "তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে" (১/২/১/২৬) বেদসমূহকে তিনটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদের নাম নেওয়া হয়েছে। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, এই ব্রাহ্মণ রচনার সময় অথর্ববেদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

আর যখন উপনিষদের যুগ এলো, তখনো "ছান্দোগ্য" উপনিষদের প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে কেবল নিম্নোক্ত উল্লেখই পাওয়া যায়

(ص: 148) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

القيدات الثلاثة الأولى، إلا أننا نجد ذكر القيد الرابع في الباب السابع، ومن هنا فهمنا أن هذا القيد أعني أثرباً إنما وجد في عهد كتابة بعض الأوبانيشادات. وهكذا نجد ذكر القيدات الثلاثة في "بُرِيْهُدَارْتَنَّا" أوبانيشاد (5/5/1)، ولا نجد ذكر القيد الرابع إلا في الباب الرابع (1/5/4)، فهو إذاً سبق لهذا الأوبانيشاد لا محالة، أو عاصره.

ومن هنا عرفنا أن هذا القيد كان له وجود عند تأليف هذين الأوبانيشادتين القديمتين، ثم انتشر أمر هذا القيد في الأوبانيشادات الأخرى، فأول أوبانيشاد بعدهما بالترتيب "مندك" نجد فيه في (5/1): ذكر القيدات الأربعة، وسميت مع القيدانغ. (أركان القيد) باسم "العلم لذاته"().

مضمون الكتاب:

الكتاب يشتمل على مجموعة من الأبيات، كما يوجد فيه بعض الأوراد النثرية، والبابان التاسع عشر والعشرون أخذاً من ((ريغفيد))، وبالذات من الجزء العاشر، وهما يشكلان خمس هذا الكتاب () وقيل: سدس الكتاب ().

ومجموع ما يحتوي من الأبيات: 5833 (). وقيل: 6000 بيتاً في عشرين باباً ().

ومما يشتمل عليه هذا الكتاب: مقالات في السحر والتعاويذ والرقى لإبعاد الشياطين وفيه أدعية للحفظ من الحيوانات المفترسة، كما أن فيه أدعية لحصول الراحة والأمن والربح في التجارة والقمار(). كما يحوي أيضاً رقى وعزائم لهزيمة الأعداء، وقهر الشياطين وطردهم من الأمراض، وفيه أناشيد الزواج واستمناح البركة، وأدعية تقال عند غسل الطفل بعد ولادته أول مرة، وتوسلات للآلهة أن تمكنه من الربح في الميسر

প্রথম তিনটি বেদ, তবে আমরা সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্থ বেদের উল্লেখ পাই। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই বেদ অর্থাৎ অথর্ব বেদ কিছু উপনিষদ রচনার যুগে বিদ্যমান ছিল। এভাবেই আমরা "বৃহদারণ্যক" উপনিষদে (১/৫/৫) তিনটি বেদের উল্লেখ পাই, আর চতুর্থ বেদের উল্লেখ কেবল চতুর্থ অধ্যায়ে (৪/৫/১) পাই। সুতরাং এটি নিশ্চিতভাবেই এই উপনিষদের আগে ছিল অথবা এটি তার সমসাময়িক ছিল।

এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই দুটি প্রাচীন উপনিষদ সংকলনের সময় এই বেদের অস্তিত্ব ছিল। এরপর অন্যান্য উপনিষদে এই বেদের বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে। সেগুলোর পরে ক্রমানুসারে প্রথম উপনিষদ হলো "মুণ্ডক", যেখানে আমরা (১/৫)-এ চারটি বেদের উল্লেখ পাই। এগুলোকে বেদাঙ্গসহ (বেদের অঙ্গসমূহ) "স্বকীয় জ্ঞান" নামে অভিহিত করা হয়েছে।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু:

গ্রন্থটি একগুচ্ছ শ্লোক বা কবিতার সমন্বয়ে গঠিত, এতে কিছু গদ্য স্তোত্রও রয়েছে। উনিশ ও বিশতম অধ্যায় দুটি "ঋগ্বেদ" থেকে নেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে দশম মন্ডল থেকে। এই অধ্যায় দুটি এই গ্রন্থের পাঁচ ভাগের এক ভাগ গঠন করে, আর বলা হয়ে থাকে এটি গ্রন্থের ছয় ভাগের এক ভাগ।

এতে মোট শ্লোক সংখ্যা হলো ৫৮৩৩টি। আবার বলা হয়েছে যে, বিশটি অধ্যায়ে মোট ৬০০০ শ্লোক রয়েছে।

এই গ্রন্থটি যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে তা হলো: জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনা, শয়তান তাড়ানোর তাবিজ ও ঝাড়ফুক। এতে হিংস্র প্রাণীদের থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা রয়েছে। ঠিক তেমনি এতে প্রশান্তি, নিরাপত্তা এবং ব্যবসা ও জুয়ায় লাভের জন্য প্রার্থনাও রয়েছে। এছাড়াও শত্রুদের পরাজিত করার, শয়তানকে দমন করার এবং অমঙ্গল ও রোগ-ব্যাদি দূর করার মন্ত্র ও

সংকল্প এতে বিদ্যমান। এতে বিয়ের সঙ্গীত ও বরকত কামনার প্রার্থনা রয়েছে। শিশুর জন্মের পর তাকে প্রথমবার গোসল করানোর সময় পাঠ করার প্রার্থনা এবং জুয়ায় জয়ের সামর্থ্য লাভের জন্য দেবতাদের কাছে মিনতিও এতে অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 149) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وتجنبه الوقوع في أي شرك وبخاصة في شرك المرض، وأن تمنح الأعزب زوجاً(). كما يوجد بها ذكر العلاقات الاجتماعية وتقسيمها إلى طبقات وتحديد الصفات التي تعين كل طبقة ومركزها ووظائفها عند البرهيين(). ويقول البيروني: "وأما أثربا... فيه أيضاً قرابين النار وأوامر في البوق وما يجب أن يعمل بهم().

ويقول الدكتور أحمد شلبي: "أما منظومات أثربا فيدا فأدعية كان يقدمها سكان الهند الأقدمون لآلهتهم قبل زحف الآريين، وإذا فلها قيمة تاريخية ودينية عظيمة"().

ويقول الأستاذ محمد عبد السلام: إن أثربا قيد في المرتبة الثانية من ريگفید من حيث التاريخ والثقافة والدين، ويمثل ديناً رسمياً قد نشأ في العصر البرهمي المتأخر، وينفرد في أدعيته ومنظوماته، وأكثر ما يضمنه هذا القيد هي الرقي والأسحار والأدعية للأرواح الخبيثة من الجن والشياطين، وكأنها عباد هذا الكتاب، ويعرف المجتمع الهندي قد تقلب في صورته وكيانه عن المجتمع الريگفیدی، فيصور الحياة في أسوأ صورتها، قد ضعفت ثقة الناس بأنفسهم وبآلهتهم، والكون موفور بالشياطين والأغوال، يخوفون الناس في دينهم ودنياهم، والآلهة قد كفت أيديهم عن الخير، وزهدت قلوبهم عن دفع الشر وانتصارهم، سخطهم دائم والرضا نادر، أصبحت الحياة مشؤومة وذهبت نضارتها، فصارت متعبة ومسخطة، وغشي الناس

خوف وقنوط، يدعون آلهتهم ويقدمون الضحايا لينصروهم ويكشفوا عنهم السوء، ويرضون الشياطين بالقرابين والرقى ليتقوا شرورهم، يعبدون يقربون القرابين خوفاً منهم وطمعاً لا إجلالاً لهم وحباً، وقد أخذتهم الأوهام الواهية. فهذا القيد تذكّار لاختلاط الشعب الآري بالسكان القديمة في القطر الهندي، وتهادنهم بهم، ومظهر تاريخي لهم وقوة اجتذاب من جاورهم إليهم بالأخذ والقبول والرد والإعطاء، فأثروا وتأثروا، ثم ضبوا جيرانهم إليهم وصاروا أمة واحدة.

আর এটি তাকে যে কোনো শিরকে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচায়, বিশেষ করে অসুস্থতার শিরক থেকে; আর এটি অবিবাহিতকে জীবনসঙ্গী দান করে। এতে সামাজিক সম্পর্ক এবং সেগুলোকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা এবং ব্রাহ্মণদের কাছে প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্য, অবস্থান ও কার্যাবলি নির্ধারণের বিষয়ও উল্লেখ রয়েছে।

আল-বিরুনী বলেন: "আর অথর্ব সম্পর্কে কথা হলো... এতে আগুনের উৎসর্গ এবং মৃতদের বিষয়ে নির্দেশাবলী ও তাদের সাথে কী করা উচিত তা রয়েছে।"

ড. আহমদ শালবী বলেন: "অথর্ববেদের কাব্যগুলো মূলত প্রার্থনা, যা আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতের প্রাচীন অধিবাসীরা তাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করত; সুতরাং এর ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় মূল্য অপরিসীম।"

উস্তাদ মুহাম্মদ আবদুস সালাম বলেন: ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মের দিক থেকে ঋগ্বেদের পরে অথর্ববেদের অবস্থান দ্বিতীয়। এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে যা পরবর্তী ব্রাহ্মণ যুগে উদ্ভূত হয়েছিল। এটি এর প্রার্থনা ও কাব্যগাঁথায় অনন্য। এই বেদের অধিকাংশ বিষয়বস্তু হলো ঝাড়ফুক, জাদু এবং জিন ও শয়তানের মতো অশুভ আত্মার প্রতি প্রার্থনা; মনে হয় যেন এগুলোই এই কিতাবের মূল ভিত্তি। জানা যায় যে, ভারতীয় সমাজ তার রূপ ও সত্তার দিক থেকে ঋগ্বেদীয় সমাজ থেকে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল; এতে জীবনকে তার নিকৃষ্টতম রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। মানুষের নিজেদের ওপর এবং তাদের দেবতাদের ওপর আত্মবিশ্বাস কমে গিয়েছিল। মহাবিশ্ব শয়তান ও প্রেতাত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যারা মানুষকে তাদের ধর্ম ও দুনিয়ার ব্যাপারে ভীত করে তুলত। দেবতারা মঙ্গলের দিক থেকে তাদের হাত গুটিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের অন্তরগুলো মন্দ দূর করা ও বিজয় অর্জনের ব্যাপারে বিমুখ হয়ে

গিয়েছিল। তাদের অসম্ভুষ্টি স্থায়ী এবং সম্ভুষ্টি ছিল বিরল। জীবন অশুভ হয়ে পড়েছিল এবং এর সজীবতা হারিয়ে গিয়েছিল, ফলে তা ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল। মানুষের ওপর ভয় ও নিরাশা ছেয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের দেবতাদের ডাকত এবং কুরবানি পেশ করত যাতে তারা তাদের সাহায্য করে এবং তাদের ওপর থেকে মন্দ দূর করে দেয়। তারা শয়তানদেরকেও বিভিন্ন উৎসর্গ ও ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে সম্ভুষ্টি করত যাতে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তারা তাদের প্রতি সম্মান বা ভালোবাসা থেকে নয়, বরং ভয় ও লালসা থেকে তাদের ইবাদত করত এবং কুরবানি দিত। অলীক কল্পনা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

সুতরাং এই বেদ হলো ভারতীয় ভূখণ্ডে আর্য জাতির সাথে প্রাচীন অধিবাসীদের সংমিশ্রণ ও তাদের মধ্যে সন্ধি হওয়ার একটি স্মারক। এটি তাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক বহিঃপ্রকাশ এবং আদান-প্রদান ও গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী লোকজনকে তাদের দিকে টেনে আনার একটি আকর্ষণীয় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ফলে তারা একে অপরকে প্রভাবিত করেছে এবং পরে তাদের প্রতিবেশীদের সাথে যুক্ত হয়ে এক জাতিতে পরিণত হয়েছে।

(ص: 150)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فألكتاب يمثل ديناً آرياً قد اصطبغ بصبغةٍ وطنية، يؤلف بين الأشتات، ويجمع الآلهة الآرية والآلهة القديمة الهندية، ويضم العقائد والوساوس والأدعية والرقى، قد تكمل فيه عدد الآلهة القيدية من القوى الكونية وغيرها من الأرباب الريغقيدية والأرباب الهندية القديمة، وتمت جامعة الألوهية، لكن له مزية تاريخية في التقدم الفكري، لأنه معبر فكري للتصورات الأوبانيشادية المتأخرة فيأتي بكثير من المعتقدات التي قد ارتقت في الفكر الأوبانيشادي المتأخر، ويهيئ أساساً لأعمال كثيرة شاعت في العصور التالية، فاعتقاد إله الآلهة الذي كان في ريغقيد مبهماً ومترددًا فيه، يصير في أثربا قيد عقيدة مقبولة، وقدم آلهة جديدة منها، كالديوتا

(Kala Devta) (إله الوقت) وکام دیوتا (Kama Devta) (إله الحب)، واسکبیه دیوتا (Skambha Devta). (الإله العدة). فأصبح علة أخيرة وأصلاً كونياً للعالم، وإلهاً للآلهة کلهم، ويعتقد أنه هو البشر الأعظم أو مها برش (Maha Purusa) وبرجآباتی (Prajapati) (إله الكون)، أو برهمن، (القوة الكامنة الخفية)، كما يضم فی قائمة الآلهة الخلاء، والدهر، والقوى الأخلاقية الحاكمة فی الكون، وجميع القیدات، كما اعتقد الألوهية فی النفس الحيوي فی الأشخاص المسمى بـ"بران" (Pran)، ثم عمم ووسع فيه، فاعتقد أنه أصل حيوي للكون كله. ورقیت الهواء الریگفیدی إلى العوامل الحيوية وقوى الحياة، وعرض فيه تصور القصر الإلهي أي: برهما لوك (Brahman loka) وتصور جهنم والذي یسبّونه بـ"نرك" (Naraka)، ونشأ من الأعمال السحرية نوع من الباطنية والسرية، أي الجهد للوقوف على العوامل الكونية الكامنة، والتسلط عليها بالریاضات الشاقة المتعبة، فنبتت منها الإشراقية المتأخرة().

فإن صح أقوال كل من الدكتور أحمد شلبي هذا، وقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي الذي قال فيه: إن هذا القید خلیط من حضارة الآريين وحضارة السكان المحليين(). وقول الأستاذ عبد السلام المذكور آنفاً، فإنه يظهر لنا تفسير كثير من الغبوض فی هذا القید:

أولاً: سبب تسمية هذا القید بـ□ أثربا□ الذي قيل إن معناه: الذي ليس له قيمة تذكر"، فكان الآريين

গ্রন্থটি একটি আর্ষ ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে যা একটি জাতীয় রঙে রঞ্জিত, এটি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উপাদানকে একত্রিত করে এবং আর্ষ দেবতা ও প্রাচীন ভারতীয় দেবতাদের সম্মিলিত করে। এতে বিশ্বাস, কুসংস্কার, প্রার্থনা ও মন্ত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখানে মহাজাগতিক শক্তি ও অন্যান্য ঋগ্বেদিক এবং প্রাচীন ভারতীয় উপাস্যদের মাধ্যমে বৈদিক দেবতাদের সংখ্যা পূর্ণতা পেয়েছে এবং দেবত্বের এক সমন্বয় সম্পন্ন হয়েছে। তবে বৌদ্ধিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কারণ এটি পরবর্তী উপনিষদীয় ধারণাসমূহের জন্য একটি

বৌদ্ধিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। ফলে এটি এমন অনেক বিশ্বাস তুলে ধরে যা পরবর্তী উপনিষদীয় চিন্তাধারায় উন্নত হয়েছে এবং পরবর্তী যুগগুলোতে প্রচলিত অনেক কাজের ভিত্তি তৈরি করে দেয়। দেবতাদের দেবতার প্রতি যে বিশ্বাস ঋগ্বেদে অস্পষ্ট ও দোদুল্যমান ছিল, তা অথর্ববেদে একটি গ্রহণযোগ্য বিশ্বাসে পরিণত হয়। এটি নতুন কিছু দেবতাকে উপস্থাপন করেছে, যেমন: কাল দেবতা (Kala Devta) (সময়ের দেবতা), কাম দেবতা (Kama Devta) (প্রেমের দেবতা) এবং স্কম্ভ দেবতা (Skambha Devta) (প্রধান বা স্তম্ভ স্বরূপ দেবতা)। ফলে তিনি জগতের চূড়ান্ত কারণ ও মহাজাগতিক মূলে এবং সকল দেবতার দেবতায় পরিণত হন। বিশ্বাস করা হয় যে, তিনিই সেই মহান পুরুষ বা মহা পুরুষ (Maha Purusa) এবং প্রজাপতি (Prajapati) (মহাবিশ্বের দেবতা) বা ব্রহ্ম (Brahman) (গুপ্ত অন্তর্নিহিত শক্তি)। এছাড়াও এটি দেবতাদের তালিকায় শূন্যতা, কাল, মহাবিশ্ব পরিচালনাকারী নৈতিক শক্তি এবং সমস্ত বেদকে অন্তর্ভুক্ত করে। একইভাবে এটি মানুষের মধ্যে থাকা 'প্রাণ' (Pran) নামক জীবনীশক্তির মাঝে দেবত্ব বিশ্বাস করে, অতঃপর একে সাধারণীকরণ ও সম্প্রসারিত করে পুরো মহাবিশ্বের একটি প্রাণবন্ত মূল হিসেবে গণ্য করা হয়।

ঋগ্বেদিক বায়ুকে জীবনী উপাদান ও জীবন শক্তিতে উন্নীত করা হয়েছে। এতে ঐশ্বরিক প্রাসাদের ধারণা অর্থাৎ ব্রহ্মলোক (Brahman loka) এবং জাহান্নামের ধারণা যা তারা 'নরক' (Naraka) নামে অভিহিত করে, তা উপস্থাপিত হয়েছে। আর জাদুকরী ক্রিয়াকলাপ থেকে এক প্রকারের আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ ও গোপনীয়তার জন্ম হয়েছে, অর্থাৎ সুপ্ত মহাজাগতিক কারণগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা এবং কঠোর সাধনার মাধ্যমে সেগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করার প্রয়াস, যা থেকে পরবর্তীতে উদ্ভাসনতত্ত্ব বা ইশরাকি দর্শনের উদ্ভব ঘটে। যদি ডক্টর আহমদ শালবীর এই কথা এবং ডক্টর মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমির উক্তি সঠিক হয়—যাতে তিনি বলেছেন: এই বেদ আর্যদের সভ্যতা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সভ্যতার একটি সংমিশ্রণ—এবং পূর্বে উল্লিখিত উস্তাদ আব্দুস সালামের কথা সত্য হয়, তবে তা আমাদের কাছে এই বেদের অনেক অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে দেয়:

প্রথমত: এই বেদের নাম 'অথর্ব' রাখার কারণ, যার অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'যার উল্লেখযোগ্য কোনো মূল্য নেই', ফলে মনে হয় যেন আর্যরা

لما وجدوا هذا القيد لم يلقوا له بالاً، كأنه لا قيمة له، ثم في الأزمنة المتأخرة أرادوا مسايرة آراء السكان الأصليين لضهمهم إلى مجتمعهم بأخذ كتابهم والاعتراف به وجعله من الكتب المقدسة.

ثانياً: نجد أن أغلب نصوص أثربا قيد غير منسوبة إلى معين، كما هو حال القيدات الأخرى، ولعل ذلك لأنهم لا يعلمون شيئاً عن قائلها، غير ما أدخل فيها من مجموعة الريگقيد، وقد اعترف بعض علماءهم المهتدين: أن نصوص أثربا قيد كانت أكثر بكثير مما هو موجود الآن، وأنه قد دخل فيها أيدي التحريف والحذف(). ثالثاً: لا يوجد في القيدات الأخرى الرقى والتعاويز كما هو في هذا القيد، وهذا يدل على أنهم كانوا مبتلين بالخوف البشرية من الشرور والآفات، والخوف من الأشياء الشريرة من الأمور الفطرية، فلا أستبعد أن يكون هذا القيد موجوداً قبل دخول الآريين.

مكانته:

إنه آخر الكتب القيدية حسب الترتيب، يقول البيروني: "ورغبة الناس فيه أقل"(). ولكن هل هو قيد مقبول لدى الجميع؟

يبدو أنهم يقبلونه على العموم، ولكنهم يرونه في منزلة دون منزلة القيدات الثلاثة السالفة الذكر. ويبين الأعظمي سبب ذلك بقوله: وهو مختلط بالحضارة الآرية وغيرها(). لذا لا يوجد ذكره في الكتب الآرية القديمة().

والغريب أن هناك من يعطي لهذا الكتاب أهمية كبرى، حيث يقول: ويتضمن (يقصد أثربا قيد) على إشعاعات ولغات من الحقائق تؤثر في القلوب أبلغ التأثير وتحدث في دنيا القلب انقلاباً وثورة، وفيه أيضاً عدة تنبؤات عن نبي آخر الزمان □، يتسم أسلوبه بالاعتصاب والإيجاز مع الشمول والجامعية، وكلامه منشور ومنظوم معاً.... وهو في الحقيقة لباب الكتب الثلاثة الأولى التي تسمى "تريه وديا" أي العلوم

الثالثة، ودليل ناطق حي على وعي العالم، مني بيباس دِيْث، الديني ونظرته الثاقبة
الخبيرة وبصيرته الباطنية النفاذة، ألفه مني

যখন তারা এই বেদটি পেল, তখন তারা একে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি, যেন এর কোনো মূল্য নেই। অতঃপর পরবর্তী যুগে তারা আদিবাসীদের মতামতকে মান্যতা দিতে চেয়েছিল যাতে তাদের সমাজে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাই তাদের গ্রন্থটি গ্রহণ করে, স্বীকৃতি দিয়ে এবং একে পবিত্র গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে।

দ্বিতীয়ত: আমরা দেখতে পাই যে, অথর্ববেদের অধিকাংশ পাঠ্য নির্দিষ্ট কারও প্রতি সম্পৃক্ত নয়, যেমনটি অন্যান্য বেদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সম্ভবত এর কারণ হলো, তারা এর বক্তাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না, ঋগ্বেদ থেকে যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা ছাড়া। তাদের মধ্য থেকে হেদায়েতপ্রাপ্ত কিছু পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে: অথর্ববেদের পাঠ্যসমূহ বর্তমানে যা বিদ্যমান তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল, এবং এতে বিকৃতি ও বিয়োজনের হাত প্রবেশ করেছে।

তৃতীয়ত: অন্যান্য বেদে এই বেদের মতো ঝাড়ফুঁক ও কবচ-মন্ত্র নেই, আর এটি প্রমাণ করে যে তারা অশুভ ও আপদ-বিপদ সংক্রান্ত মানবিক ভয়ে আক্রান্ত ছিল। অশুভ বস্তু থেকে ভয় পাওয়া একটি সহজাত বিষয়, তাই এই বেদটি আর্যদের আগমনের পূর্বেই বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না।

এর মর্যাদা:

ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী এটি বৈদিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশেষ। আল-বিরুনি বলেন: "আর এর প্রতি মানুষের আগ্রহ তুলনামূলক কম"।

কিন্তু এটি কি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি বেদ?

মনে হয় তারা সাধারণভাবে এটি গ্রহণ করে, তবে তারা একে পূর্বে উল্লিখিত তিনটি বেদের তুলনায় নিম্নতর মর্যাদায় দেখে থাকে। আল-আ'জমী এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: এটি আর্য সভ্যতা ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মিশ্রিত, তাই প্রাচীন আর্য গ্রন্থগুলোতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, এমন কেউ আছেন যিনি এই গ্রন্থকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন: এতে (অথর্ববেদ উদ্দেশ্য) সত্যের এমন বিচ্ছুরণ ও আভা রয়েছে যা হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং হৃদয়ের জগতে বিপ্লব ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতে শেষ জামানার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে বেশ কিছু ভবিষ্যৎবাণীও রয়েছে। এর

শৈলী হলো সংক্ষিপ্ততা ও সারসংক্ষেপের পাশাপাশি ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা। এর বক্তব্য গদ্য ও পদ্য উভয় আকারেই রয়েছে... প্রকৃতপক্ষে এটি প্রথম তিনটি গ্রন্থের সারমর্ম যা "ত্রয়ী বিদ্যা" অর্থাৎ তিনটি জ্ঞান নামে পরিচিত। এটি ঋষি ব্যাস দেবের ধর্মীয় সচেতনতা, তাঁর তীক্ষ্ণ বিশেষজ্ঞ দৃষ্টি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির এক জীবন্ত ও মুখর প্রমাণ; এটি রচনা করেছেন ঋষি

(ص: 152) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بياس دِيْث في ضوء الكتب الثلاثة الأولى على إلهام من الله، وأضاف إليها إضافات نادرة ومعلومات ثمينة، وهو كتاب محير عجيب، زاخر بمعلومات قيمة ويعتبر من كتب القيد ومن الوحي الإلهي().
هكذا قال، وأقوى أدلته وجود البشارات النبوية في هذا الكتاب، وقد سبق معنا الرد على مثل هذه الأدلة قريباً فليُنظر هناك.

ব্যাস দেব প্রথম তিনটি গ্রন্থের আলোকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে এতে বিরল কিছু সংযোজন ও মূল্যবান তথ্য যুক্ত করেছেন। এটি একটি বিস্ময়কর ও চমৎকার গ্রন্থ, যা মূল্যবান তথ্যে ভরপুর এবং একে বেদের অন্তর্ভুক্ত ও ঐশী প্রত্যাদেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি এমনই বলেছেন, আর তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো এই গ্রন্থে নবী আগমনের সুসংবাদসমূহের উপস্থিতি। ইতিপূর্বে আমরা এ জাতীয় প্রমাণের জবাব দিয়েছি, সুতরাং সেখানে দেখে নেওয়া উচিত।

(ص: 153) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثالث: الكلام حول تفسير الفيدات الأربعة والعلوم المتعلقة بها
ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: الاتجاهات التفسيرية للفيديات

اتجه مفسرو الفيديات إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية:

أحدها: تفسير □ ستارام سايان □ (SUTRAM SAYAN) (1400م تقريباً)().

وهو من المفسرين القدماء الذين فسروا الفيديات الأربعة على أساس الطقوس الدينية التي كانت سائدة في عصره، كما فسر الفيديات بالأدلة التاريخية مقتبسا من كتاب ((مَهَابَهَارْت)) والعلماء الهندوس يقدرّون هذا الرجل، ويجعلونه في قبة من الذكاء والفهم لمعاني الفيديات، ويقولون: لولا ستارام سايان لما فهمنا أسرار ((الفيديات)).

وينقل عن ((ماكس مولار)) أنه قال: لو لم يسهل لنا ((ستارام سايان)) الطريق لما استطعنا أن ندخل هذه الحصون المنيعة().

من ميزات تفسير □ ستارام سايان □ عدم اللجوء إلى التأويل، بل يحاول ذكر المعنى على أساس أن هذه الأناشيد والأشعار قدّمت لآلهة متعددة؛ لإرضائها، وللحصول على عطفها ورحمتها().

ثانيها: تفسير ماكس مولار (MAX MULLER) (1823م-1900م)(). هذا الأوروبي الألماني له مكانة كبيرة عند الهندوس، لأنه أول من حاول فهم الفيديات على منهج الغربيين وقام بنشر تعليمات الفيديات في أوروبا وأمريكا، حتى لقب عند الهندوس بـ ((موكش مولر)) أي مولر الناجي من جولان الروح. وأهم ما يتميز به تفسير مولر أنه حاول فهم معاني الفيد من خلال اللغة الموحدة بين الآريين، حيث إنه كان من علماء الألمان الذين ينسبون أنفسهم إلى العرق الآري، فهو يحاول جاهداً أن يقدم توحيد الأفكار بين الفيديات وبين اللغات الأوربية الأخرى، ويبين معانيها وفقهاها.

ثالثها: تفسير ديانند (DIYANAND) وهو المصلح المعروف لدى الهندوس

الذي دعا إلى إحياء

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: চারটি বেদের ব্যাখ্যা এবং তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞানসমূহ সংক্রান্ত আলোচনা
এটি দুটি উপ-বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথম উপ-বিভাগ: বেদের ব্যাখ্যামূলক ধারাসমূহ

বেদের ব্যাখ্যাকারগণ তিনটি প্রধান ধারায় অগ্রসর হয়েছেন:

প্রথমত: 'সায়নাচার্য' (SUTRAM SAYAN) এর ব্যাখ্যা (প্রায় ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ), তিনি এমন একজন প্রাচীন ব্যাখ্যাকার যিনি তাঁর যুগে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে চারটি বেদের ব্যাখ্যা করেছেন। তদুপরি তিনি 'মহাভারত' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করে ঐতিহাসিক প্রমাণের আলোকে বেদের ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দু পণ্ডিতগণ এই ব্যক্তিকে অত্যন্ত মূল্যায়ন করেন এবং তাঁকে বেদের অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রথম মেধা ও প্রজ্ঞার শীর্ষে স্থান দেন। তাঁরা বলেন: যদি সায়নাচার্য না থাকতেন, তবে আমরা বেদের রহস্যসমূহ বুঝতে পারতাম না।

'ম্যাক্স মুলার' থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন: যদি সায়নাচার্য আমাদের জন্য পথ সুগম না করতেন, তবে আমরা এই দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হতাম না।

সায়নাচার্যের ব্যাখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কোনো প্রকার রূপক ব্যাখ্যার (তাউয়িল) আশ্রয় না নেওয়া; বরং তিনি এই ভিত্তিতে অর্থ উল্লেখ করার চেষ্টা করেন যে, এই স্তোত্র ও কবিতাগুলো বহু দেব-দেবীর সম্ভৃতি অর্জন এবং তাদের করুণা ও দয়া লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ম্যাক্স মুলার (MAX MULLER) এর ব্যাখ্যা (১৮২৩ খ্রি.-১৯০০ খ্রি.), এই জার্মান ইউরোপীয় ব্যক্তিত্ব হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান, কারণ তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি পশ্চিমাদের পদ্ধতিতে বেদ বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় বেদের শিক্ষা প্রচার করেছেন। এমনকি হিন্দুরা তাঁকে 'মোক্ষ মুলার' উপাধিতে ভূষিত করেছে, যার অর্থ হলো আত্মার আবর্তন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মুলার।

মুলারের ব্যাখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, তিনি আর্যদের মধ্যকার ঐক্যবদ্ধ ভাষার মাধ্যমে বেদের অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু তিনি সেই সকল জার্মান পণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা নিজেদের আর্য বংশোদ্ভূত বলে দাবি করতেন, তাই তিনি বেদের এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে চিন্তাধারার ঐক্য উপস্থাপনে এবং সেগুলোর অর্থ ও মর্মার্থ বর্ণনায় আগ্রহ চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয়ত: দয়ানন্দ (DIYANAND) এর ব্যাখ্যা, যিনি হিন্দুদের নিকট সুপরিচিত একজন সংস্কারক, যিনি পুনর্জীবনের আহ্বান জানিয়েছিলেন...

الحضارة الآرية في الهند في القرن التاسع عشر، وأنكر الطقوس والرسوم التي كانت معروفة منذ أقدم العصور. كما أنكر الوقائع التاريخية التي جاء ذكرها في القيدat، وانتهج بذلك منهجاً خاصاً لم يسبقه أحد قبله. وأوّل كل شيء يخالف توحيد الربوبية مثل الأصنام والأوثان التي يكثر ذكرها في القيدat إلى مظاهر قدرة الخالق لتحقيق الوحدة الإلهية. ففي رأيه أنها الأعداد المتفرعة منه، ولا وجود إلا وجوده المطلق.

من أهم الميزات لتفسير ديانند: أنه أكثر من استعمال الاستعارات والمجازات والتشبيهات في تفسيره().

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে আৰ্য সভ্যতা, এবং তিনি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথাগুলোকে অস্বীকার করেন। একইভাবে তিনি বেদে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকেও অস্বীকার করেন এবং এর মাধ্যমে এমন এক বিশেষ পথ অবলম্বন করেন যাতে তাঁর পূর্বে কেউ অগ্রগামী হয়নি। তিনি রুবুবিয়াতের তাওহীদের পরিপন্থী প্রতিটি বিষয়কে—যেমন বেদে বহুলাংশে উল্লিখিত মূর্তি ও প্রতিমাসমূহকে—সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে ঐশ্বরিক একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর মতে, এগুলো মূলত তাঁর থেকে নিঃসৃত সংখ্যা মাত্র, এবং তাঁর পরম অস্তিত্ব ছাড়া আর কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই।
দয়ানন্দের ব্যাখ্যার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় রূপক, অলঙ্কার এবং উপমার অত্যধিক ব্যবহার করেছেন।

الفرع الثاني: العلوم المتعلقة بالقيدat

إن هناك علوماً تتعلق بالقيادات، لا بد من ذكرها حتى يكون بحثنا كاملاً، وذلك أن علماء الهندوس في قديم الزمان ما كانوا يسمحون بكتابة القيادات، وإنما يأمرّون تلاميذهم بحفظها، وللحفاظ على هذه الكتب نشأت علوم عديدة، وهي تقسم نظراً لعلاقتها مع القيادات إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى:

تسمى: قيدانغ أو قيدانج، كما يسمّى بالفرع المتصل بالقيادات، وفيما يلي بيان مختصر لهذه العلوم:

معنى قيدانغ:

كلمة قيدانغ أو قيدانج عبارة عن اجتماع كلمتين: قيد+انغ، ومعناه: عضو القيد، بمعنى أنه لا بد من معرفتها لمعرفة معاني القيادات وقراءتها قراءة سليمة(). أما تسمية هذه العلوم بأعضاء القيد فإنهم تصوّروا القيد كأنه رجل، له أعضاء عديدة من الرجل واليد والعين والأذن والأنف والفم().
عددتها:

عدد القيدانغ ستة()، وهي:

شِيْكُها: وتعني التعليم، والمقصود بها: علم الأصوات المتعلقة بالقيادات؛ لأن الهندوس يعتقدون أن القيادات إذا ما قرئت بصوت غير مقبول لا تأتي القرابين بفائدة، بل ربما تأتي على مقدم القرابين بالويل والوبال، فكانوا يحافظون على الأصوات، وتعلم هذه الأصوات تسمى بـشِيْكُها().

بيّاكرن: وتعني قواعد اللغة، الخاصة باللغة السنسكريتية؛ وذلك أن معرفة معاني اللغة السنسكريتية تنبني عليها؛ فإن لم تعرف هذه القواعد لا تعرف المعنى الصحيح للقيادات، ولهذا كانوا يحافظون على هذه القواعد، وهي حتى الآن رائجة في اللغات التي انشقت عن السنسكريتية، كالبنغالية

বেদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিদ্যা রয়েছে, আমাদের গবেষণা পূর্ণাঙ্গ করার জন্য যা উল্লেখ করা আবশ্যিক। এর কারণ হলো, প্রাচীনকালে হিন্দু পণ্ডিতরা বেদ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিতেন না, বরং তারা তাদের শিষ্যদের তা মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। এই গ্রন্থগুলো সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অনেক বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে, যা বেদের সাথে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত:

প্রথম গ্রুপ:

একে বলা হয়: বেদাঙ্গ, যাকে বেদের সাথে সংযুক্ত শাখা হিসেবেও অভিহিত করা হয়। নিচে এই বিদ্যাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

বেদাঙ্গ-এর অর্থ:

বেদাঙ্গ শব্দটি দুটি শব্দের সমষ্টি: বেদ+অঙ্গ। এর অর্থ: বেদের অঙ্গ। অর্থাৎ বেদের অর্থ বোঝা এবং তা সঠিকভাবে পাঠ করার জন্য এই বিদ্যাগুলো জানা আবশ্যিক।

এই বিদ্যাগুলোকে বেদের অঙ্গ হিসেবে নামকরণ করার কারণ হলো, তারা বেদকে একজন মানুষের মতো কল্পনা করেছে, যার পা, হাত, চোখ, কান, নাক এবং মুখ রূপী বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে।

এর সংখ্যা:

বেদাঙ্গ-এর সংখ্যা ছয়টি, সেগুলো হলো:

শিক্ষা: এর অর্থ হলো শিক্ষাদান। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: বেদ সংশ্লিষ্ট ধর্মানুবিজ্ঞান; কারণ হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, যদি বেদ অগ্রহণযোগ্য স্বরে পাঠ করা হয়, তবে উৎসর্গকৃত কোরবানি কোনো উপকারে আসে না, বরং সম্ভবত তা উৎসর্গকারীর জন্য ধ্বংস ও বিপদ ডেকে আনে।

তাই তারা এই ধর্মানুবিজ্ঞান সংরক্ষণ করত এবং এই ধর্মানুবিজ্ঞানের শিক্ষাকে 'শিক্ষা' বলা হয়।

ব্যাকরণ: এর অর্থ হলো ভাষার নিয়মাবলী, যা সংস্কৃত ভাষার জন্য নির্দিষ্ট। কারণ সংস্কৃত ভাষার অর্থ বোঝা এর ওপরই নির্ভরশীল; যদি এই নিয়মগুলো জানা না থাকে, তবে বেদের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এই কারণেই তারা এই নিয়মগুলো সংরক্ষণ করত এবং এগুলো বর্তমানেও সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভাষাগুলোতে প্রচলিত রয়েছে, যেমন বাংলা।

والهندية مثلاً().

نيروكت: وتعني: تفسير الكلام، أو تفسير كلمات القيدان، وأهميته وضع تفسير لما جاء في كتب القيدان، ويسمى لهذا العلم بـالقاموس القيدي□، وأقدم من قام بهذا العمل يسمى □ياسك (زاسك)□، وذلك ما بين 700ق.م إلى 500ق.م(). وقيل: ألف عام 800 قبل الميلاد تقريباً().

چوندا: وتعني العروض، وأهميتها الحفاظ على أسلوب التراتيل، وكانوا يعتقدون أنه إذا قرئ القيد مع رعاية العروض فإنه يحصل له النجاة، والأبحر المستخدمة في القيدان سبعة، وهي: غايتري، أوشنيك، أنوستوپ، بريهتي، پنغكتي، تريستوپ وجُغوتِي. وكل واحد منها تختلف عن الآخر في عدد الحروف. جوتيش: وتعني التنجيم، وأهميتها معرفة أوقات النحس والسعد والوقت المناسب لتقديم القرابين.

كالپ: وهي الكتب التي تشرح كيفية تقديم القرابين، كأنها نسخة ثانية مختصرة من كتب برهانا(). ويتبعها مجموعة من الكتب تسمى بـسوترا شاسترا□، وسيأتي بيانها قريباً.

زمان تأليفها:

اختلف في زمان تأليفها على أقوال:

ف قيل: إنها ألّفت في 1000 ق.م.

وأقل ما قيل: أنها ألّفت 200 بعد الميلاد.

ولكن الذي يرجحه كثير من الهندوس أنها ألّفت في زمن الأوبانيشادات أو قبلها؛ لوجود ذكر هذه العلوم في الأوبانيشادات. وعلى هذا ربما يرجع زمن تأليفها إلى 1500ق.م().

নিরুক্ত: এর অর্থ হলো বাক্যের ব্যাখ্যা বা বেদের শব্দাবলির ব্যাখ্যা। এর গুরুত্ব হলো বেদে যা এসেছে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা। এই শাস্ত্রকে ‘বৈদিক অভিধান’ বলা হয়। যারা এই কাজ করেছেন তাদের মধ্যে প্রাচীনতম ব্যক্তি হলেন ‘যাস্ক’, যার সময়কাল ৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী। কেউ কেউ বলেছেন: এটি প্রায় ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের এক হাজার বছর আগের।

ছন্দ: এর অর্থ হলো ছন্দপ্রকরণ। এর গুরুত্ব হলো স্তোত্র পাঠের রীতি বা শৈলী বজায় রাখা। তারা বিশ্বাস করত যে, যদি ছন্দ বজায় রেখে বেদ পাঠ করা হয় তবে তার মুক্তি অর্জিত হবে। বেদে ব্যবহৃত ছন্দ সাতটি, সেগুলো হলো: গায়ত্রী, উষ্ণীহ, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী। এগুলোর প্রতিটি বর্ণের সংখ্যার দিক থেকে একে অপরের থেকে আলাদা।

জ্যোতিষ: এর অর্থ হলো জ্যোতির্বিদ্যা বা জ্যোতিষশাস্ত্র। এর গুরুত্ব হলো অশুভ ও শুভ সময় এবং কোরবানি বা বলি প্রদানের উপযুক্ত সময় সম্পর্কে জানা।

কল্প: এগুলো হলো সেই সকল গ্রন্থ যা কোরবানি বা বলি প্রদানের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে। এগুলো যেন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। এর অনুগামী একগুচ্ছ গ্রন্থ রয়েছে যাকে ‘সূত্র শাস্ত্র’ বলা হয়, যার বর্ণনা শীঘ্রই আসবে।

এগুলো রচনার সময়কাল:

এগুলো রচনার সময়কাল নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে:

বলা হয়েছে: এগুলো ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রচিত হয়েছে।

সবচেয়ে কম যে সময়কাল বলা হয়েছে তা হলো: এগুলো ২০০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছে।

তবে অনেক হিন্দু পণ্ডিত যেটি অগ্রাধিকার দেন তা হলো, এগুলো উপনিষদের যুগে বা তার আগে রচিত হয়েছে; কারণ উপনিষদসমূহে এই শাস্ত্রগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই হিসেবে এগুলোর রচনাকাল সম্ভবত ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পৌঁছে।

(ص: 157) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المجموعة الثانية:

وتسَمَّى بـ"سوترا"، وتعني الكلمة: الخيوط، ولعلها سَمِّيت بالسوترا لأنهم كانوا يحفظونها كمبتون مختصرة، والمبتون المختصرة كأنها خيوط تنبني عليها الثوب، وهذه المجموعة تابعة لـ□كالپ□ المذكور في المجموعة الأولى، وفيما يلي بيان لهذه العلوم: عددها:

تصنف كتب سوترا إلى أربعة تصنيفات:

الأول: كتب سُروُت شاسترا: وهي التي تتحدث عن القرايين وكيفيةتها؛ وهي مذكورة في كتب برهمانا أيضاً، وعدد هذه القرايين أربعة عشر، سبعة منها تنفذ بتقديم السمن على النار، وسبعة أخرى تنفذ بتقديم شراب سوماً على النار، كما أنها ثلاثة أنواع من النار مخصصة لتقديمها وتنفيذها، وهي كلها موضوع هذه الكتب.

الثاني: كتب غريه سوترا، وهي الكتب التي تتحدث عن التعييد، والأعمال الواجبة في حياة الهندوس من الولادة إلى الموت، وهي عشرة مراسيم، وقد فصل في هذه الكتب هذه المراسيم بتوسع.

الثالث: كتب دهرم سوترا، وهي كتب الفقه الديني الهندوسي، بطريقة مختصرة. وهي تشمل أحكام الأسرة والمجتمع وما إلى ذلك.

الرابع: كتب تتحدث عن مساحة الأرض عند القرايين، كيف ينبغي أن تكون المساحة عرضاً وطولاً وما إلى ذلك.

ويكمن أن نذكر هذه الكتب في الجدول الآتي مع الإشارة إلى كتب القيدات التي يدعي الهندوس أنهم أخذوها منها:

দ্বিতীয় শ্রেণি:

একে 'সূত্র' বলা হয়, আর এই শব্দটির অর্থ হলো: সুতা। সম্ভবত একে সূত্র নামে অভিহিত করা হয়েছে কারণ তারা এগুলোকে সংক্ষিপ্ত মূলপাঠ হিসেবে মুখস্থ করত। আর এই সংক্ষিপ্ত মূলপাঠগুলো যেন সুতার মতো যার ওপর পোশাক তৈরি হয়। এই শ্রেণিটি প্রথম শ্রেণিতে উল্লেখিত 'কল্প'-এর অন্তর্ভুক্ত। নিচে এই বিদ্যাগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

এগুলোর সংখ্যা:

সূত্র গ্রন্থগুলোকে চারটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়:

প্রথম: শ্রীত শাস্ত্র গ্রন্থসমূহ: এগুলো উৎসর্গ ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে; এগুলো ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতেও বর্ণিত হয়েছে। এই উৎসর্গগুলোর সংখ্যা চৌদ্দটি, যার মধ্যে সাতটি আগুনের ওপর ঘি অর্পণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় এবং অন্য সাতটি আগুনের ওপর সোমরস অর্পণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। একইভাবে এগুলোর নিবেদন ও সম্পাদনের জন্য তিন ধরনের আগুন নির্দিষ্ট, আর এই সবই এই গ্রন্থগুলোর আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয়: গৃহ্য সূত্র গ্রন্থসমূহ: এগুলো ঐসব গ্রন্থ যা হিন্দুধর্মে দীক্ষা এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুদের জীবনের আবশ্যিক কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করে। এগুলো হলো দশটি সংস্কার বা আচার, আর এই গ্রন্থগুলোতে এই আচারসমূহ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয়: ধর্ম সূত্র গ্রন্থসমূহ: এগুলো হলো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে হিন্দুধর্মীয় আইনশাস্ত্রের গ্রন্থ, যা পরিবার, সমাজ ও এই জাতীয় বিধিবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

চতুর্থ: ঐসব গ্রন্থ যা উৎসর্গের সময় ভূমির পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করে; ভূমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কেমন হওয়া উচিত এবং এই জাতীয় বিষয়াবলি।

আমরা নিচের সারণিতে এই গ্রন্থগুলো উল্লেখ করতে পারি, সাথে সেই বেদ গ্রন্থগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে যেখান থেকে হিন্দুরা এগুলো গ্রহণ করেছে বলে দাবি করে:

(ص: 158) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

زمان تأليفها:

هذه الكتب ألفت في فترة ما بعد تصنيف كتب برهبانا، وذلك أنه كان هناك اهتمام كبير للقرايين، وكادت أن تغطي على جميع العبادات، وكانوا في نفس الوقت ينظمون حياتهم على كيفية معينة، ويقدم لهم البراهمة إرشادات تتعلق بحياتهم وأمور دينهم، فاحتاجوا إلى حفظ هذه الأشياء بعبارات مختصرة جامعة، فألفت هذه الكتب، ثم جمعت محتوى هذه الكتب في كتب أخرى لاحقة عرفت باسم □ دهرم شاسترا □ من أهمها: مَنُو سُرِّي، و□ قُشْنُو دهرم شاسترا □، ولما كانت هذه الكتب اللاحقة

حددت زمن تصنيفها ما بين (600) ق.م، إلى (200) م؛ فإن كتب سوترا هذه التي هي أم لهذه الكتب المتأخرة لابد وأن يتقدم عليها، فربما تكون قد ألفت حوالي (700) ق.م تقريباً).

المجموعة الثالثة:

وتسمى أوباً قيد، أو القيد الإضافي، ولعلها سببت بذلك؛ لأنها علوم مأخوذة من القيدات، ولكن معرفة القيدات لا تعتمد عليها، وفيما يلي بيان لأهم هذه العلوم:

রচনার সময়কাল:

এই গ্রন্থগুলো ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ সংকলনের পরবর্তী সময়ে রচিত হয়েছে। এর কারণ হলো, তখন কুরবানির প্রতি ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হতো এবং তা প্রায় সকল ইবাদতের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। একই সাথে তারা তাদের জীবন একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিচালনা করত এবং ব্রাহ্মণগণ তাদের জীবন ও ধর্মীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। তাই এই বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বাক্যে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার ফলে এই গ্রন্থগুলো রচিত হয়। পরবর্তীতে এই গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু ‘ধর্মশাস্ত্র’ নামে পরিচিত অন্যান্য পরবর্তী গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়, যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: মনুস্মৃতি এবং ‘বিষ্ণু ধর্মশাস্ত্র’। যেহেতু এই পরবর্তী গ্রন্থগুলোর সংকলনকাল খ্রিস্টপূর্ব (৬০০) অব্দ থেকে (২০০) খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্ধারিত হয়েছে; সেহেতু এই সূত্র গ্রন্থগুলো, যা পরবর্তী এই গ্রন্থগুলোর মূল উৎস, অবশ্যই এগুলোর পূর্বে রচিত হতে হবে। সম্ভবত এগুলো খ্রিস্টপূর্ব প্রায় (৭০০) অব্দের দিকে রচিত হয়েছে()।

তৃতীয় গোষ্ঠী:

একে উপবেদ বা অতিরিক্ত বেদ বলা হয়। সম্ভবত একে এ নামে অভিহিত করার কারণ হলো, এগুলো বেদ থেকে গৃহীত জ্ঞান, তবে বেদের জ্ঞান এগুলোর ওপর নির্ভরশীল নয়। নিম্নে এই জ্ঞানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

عددّها:

هذه العلوم تنسب إلى القيد الرابع: أثرباً قيد، وهي أربعة أنواع من الكتب: الأول: أيور قيد، ويقصدون به كتب الطب المأخوذ من كتب القيدات، وهذا النوع من الطب ما زال موجوداً في أوساط الهندوس، ويزاول في أغلب أماكن الهند، وله دعاية كبيرة في الإنترنت في المواقع الهندوسية، ويبدو لي أن الغربيين لهم ميل كبير إلى استخدام هذا النوع من الطب.

الثاني: دهنور قيد، وهي الكتب التي تعلم كيفية استخدام آلات الحرب، أو نقول: هي التدريب على العسكرية. وهم ينسبون هذا العلم إلى براهما ومهاديث (شيئاً)، ثم تعلّم مهاريشي بشوامترا هذا العلم منها، وصنف كتاباً في ذلك.

الثالث: گندهرب قيد، وهي الكتب التي تتحدث عن الأغاني، والرقص، واستخدام المزامير، يقال: إن خلقاً (أسطورياً) تسمّى گندهرب هم الذين كانوا أصحاب هذا العلم، ومن هنا سمّي هذا العلم بـگندهرب قيد، وهذه المخلوقات (الغريبة) كانوا مهرة في الأغاني والمزامير والرقص، وكان يصاحبهم في أعمالهم من حوريات الجنة تسمّى "أبسرا"، كما كان لهم خدماً وعبداً من الجنة، هكذا يقولون، ومن أقدم الكتب في هذا الفن: كتاب نات شاسترا، لمؤلفه: بهارت مّني، حتى كانوا يسمونه بـالقيد الخامس لشدة اهتمام الهندوس القدامى لهذا الفن.

الرابع: آرتها شاسترا، معناها الحرّفي، العلوم المتعلقة بالبال، أو الاقتصاد، ولكن المقصود بها: علوم السياسة، والملكية، وقد ألف في هذا العلم عدة كتب من زمن قديم، ومن أقدم المؤلفين في هذا الفن: کوتيل، مؤلف: كام سوترا، أو مختصر في العلوم المتعلقة بالجنس، والشهوات، وقد ألف في هذا الموضوع أيضاً كتب عديدة.

زمان تأليفها:

قيل: إن هذه العلوم ألفت في القرن الثالث قبل الميلاد.

وقيل: بل في القرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد.
ولكن الذي يظهر عموماً: أنها ألفت ما قبل القرن الثاني قبل الميلاد().
هذه أهم العلوم المتعلقة بالقيادات.

সংখ্যা:

এই বিদ্যাগুলো চতুর্থ বেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা হলো অথর্ববেদ। এগুলো চার ধরনের গ্রন্থ: প্রথম: আয়ুর্বেদ। এর দ্বারা তারা বেদ থেকে সংগৃহীত চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহকে বুঝিয়ে থাকে। এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে এবং ভারতের অধিকাংশ স্থানে এর চর্চা করা হয়। হিন্দু ওয়েবসাইটগুলোতে ইন্টারনেটে এর ব্যাপক প্রচারণা রয়েছে। আমার কাছে মনে হয় যে, পশ্চিমাও এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতি বেশ আগ্রহী।

দ্বিতীয়: ধনুর্বেদ। এগুলো এমন সব গ্রন্থ যা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়, অথবা আমরা বলতে পারি: এটি হলো সামরিক প্রশিক্ষণ। তারা এই বিদ্যাকে ব্রহ্মা এবং মহাদেব (শিব)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে। অতঃপর মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁদের নিকট থেকে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তৃতীয়: গান্ধর্ব বেদ। এগুলো এমন সব গ্রন্থ যা সঙ্গীত, নৃত্য এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করে। বলা হয় যে, 'গান্ধর্ব' নামক এক (পৌরাণিক) সৃষ্টি এই বিদ্যার অধিকারী ছিল এবং এখান থেকেই এই বিদ্যার নামকরণ করা হয়েছে 'গান্ধর্ব বেদ'। এই (অদ্ভুত) সৃষ্টিগুলো সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র এবং নৃত্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। তাদের কর্মকাণ্ডে স্বর্গের অঙ্গরা নামক অঙ্গরীরা তাদের সাথে থাকত, তেমনি স্বর্গের অনেক খাদেম ও দাসও তাদের ছিল—এমনটাই তারা বলে থাকে। এই শিল্পের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ভরত মুনি রচিত 'নাট্যশাস্ত্র'। এমনকি প্রাচীন হিন্দুদের কাছে এই শিল্পের গুরুত্ব এতই বেশি ছিল যে তারা একে 'পঞ্চম বেদ' হিসেবেও অভিহিত করত।

চতুর্থ: অর্থশাস্ত্র। এর শাব্দিক অর্থ হলো অর্থ বা অর্থনীতি বিষয়ক বিদ্যা। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রনীতি ও রাজতন্ত্রের বিদ্যা। প্রাচীনকাল থেকেই এই বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই শিল্পের প্রাচীনতম লেখকদের মধ্যে অন্যতম হলেন কৌটিল্য। এছাড়া কামসূত্র বা যৌনতা ও কাম-বাসনা বিষয়ক বিদ্যার সংক্ষিপ্ত সার গ্রন্থ এবং এই বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

এগুলোর রচনাকাল:

বলা হয়ে থাকে যে, এই বিদ্যাগুলো খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়েছে।

আবার কেউ বলেন, বরং খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে।

তবে সাধারণভাবে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, এগুলো খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে রচিত হয়েছে।

এগুলোই হলো বেদ সংশ্লিষ্ট প্রধান বিদ্যাসমূহ।

(ص: 160) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المبحث الثاني: ذيول القيدات()

كان علماء الهندوس يضيفون عادةً إلى القيدات الأربعة مجموعات كثيرة، اكتسبت قداستها عندهم على مرّ الزمن واحترموها وجعلوها من مصادر الدين. وهي عبارة عن ثلاث مجموعات: بُرْهُمَانَا، وَأَرْثُكَ، وَأُوبَانِيْشَادُ().

وسأتكلم على هذه الزيول من حيث معناها وتدوينها ومحتواها، ومكانتها لدى الهندوس في المطالب الآتية:

المطلب الأول: برهمانا

معنى برهمانا لغةً:

جاءت برهمانا من كلمة برهمن، وهذه الكلمة فسّرت بتفسيرات، منها:

أنها سبّيت بـ□برهمانا□ لكونها ملحقّة مع برهمان، وكلمة برهمان كانت تطلق على القيدات().

وقيل: كلمة برهمن معناها: المدح والثناء، ولما كانت هذه الكتب في المدائح والثناء سبّيت بـ□برهمانا□().

وقيل: □برهانا□ نسبة إلى البراهمة، الطبقة الأولى من الطبقات الهندوسية؛ لأنهم هم الذين تحدثوا عنها. وحددوا أمور القرايين وكيفيتها. يقول سوامي ديانند: إن علماء البراهمة من القيدات الأربعة لما قاموا بشرح القيدات سميت أعمالهم هذه □برهانا□().

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বেদের পরিশিষ্টসমূহ()

হিন্দু পণ্ডিতগণ সাধারণত চারটি বেদের সাথে অনেকগুলো সংকলন যুক্ত করতেন, যা সময়ের আবর্তে তাদের কাছে পবিত্রতা লাভ করেছে এবং তারা এগুলোকে সম্মান করত ও ধর্মের উৎস হিসেবে গণ্য করত। এগুলো মূলত তিনটি সংকলন: ব্রাহ্মণ্য, আরণ্যক এবং উপনিষদ।()

আমি পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এই পরিশিষ্টগুলোর অর্থ, সংকলন, বিষয়বস্তু এবং হিন্দুদের নিকট এগুলোর মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করব:

প্রথম অনুচ্ছেদ: ব্রাহ্মণ্য

আভিধানিক অর্থে ব্রাহ্মণ্য:

ব্রাহ্মণ্য শব্দটি এসেছে 'ব্রক্ষ' শব্দ থেকে, আর এই শব্দের বেশ কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে:

একে 'ব্রাহ্মণ্য' নামকরণ করা হয়েছে কারণ এটি ব্রক্ষ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট, আর 'ব্রক্ষ' শব্দটি বেদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো।()

বলা হয়ে থাকে: 'ব্রক্ষ' শব্দের অর্থ হলো: প্রশংসা ও গুণকীর্তন। যেহেতু এই গ্রন্থগুলো প্রশংসা ও গুণকীর্তন বিষয়ক ছিল, তাই এগুলোকে 'ব্রাহ্মণ্য' নামে অভিহিত করা হয়েছে।()

আবার বলা হয়: 'ব্রাহ্মণ্য' শব্দটি হিন্দুদের চতুর্বর্ণের প্রথম স্তর 'ব্রাহ্মণ'-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত; কারণ তারাই এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বলিদানের বিষয়াবলী ও তার পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। স্বামী দয়ানন্দ বলেন: চারটি বেদের পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ যখন বেদের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তখন তাদের এই কাজগুলোকে 'ব্রাহ্মণ্য' নামকরণ করা হয়।()

المقصود من برهانا عندنا هنا:

قواعد الطقوس والدعاء والرقى لهداية الكهنة في مهتهم().

وهي أقدم الشروح والتعليقات على (ياجور قيد)، تمثل تفسيراً مفصلاً له، وتشتمل على مقالات تسهب في شرح الطقوس والشعائر الدينية التي يمارسها الكهنة من تقديم القرابين وغيرها، ومن ثم كان من أهم ما يرجع إليه في دراسة الدين البرهمني().

وقد سبق معنا أن الهندوس قد يطلقون هذا الاسم على كل ما كتب من الزيول على الفيدات من برهانا وأرنك والأوبانيشادات، وليس هو المقصود هنا.

نشأة برهانا

يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: إن الآريين الذين يؤمنون بأنواع من الآلهة المتعددة قد سادت عقيدتهم الهند منذ نزوحهم إليها حتى نهاية عام (800 ق م)، ثم حدث تطور هام، وهو أن طبقة الكهنوت التي ظلوا يمارسون أعمال الطقوس() والمراسيم دون اعتراف بأي تفوق لها على الأجناس الأخرى من الناس، قد قفزت قفزة مفاجئة إلى القمة والمجد وفرضت نفوذها على الشعب كله، وأجبرته على الاعتراف بتفوقها وامتيازها على جميع الأجناس الأخرى من الآريين، وقد استطاعت هذه الجباعة الكهنوتية التي سميت منذ القدم بالبراهمة فرض سيطرتها ونفوذها فصعد نجمها منذ ذلك الحين وأصبحت في قمة الطبقات البشرية في الهند، وقد حدث ذلك خلال عام (700 ق م) تقريباً.

وقد أدخلت هذه الطبقة المفضلة نظريات ومبادئ جديدة إلى العقيدة والطقوس وهي التي قالت بالآلهة □برجاييتي□() ... الذي لم يكن له وجود من قبل. وقد وصفته بأنه رئيس الآلهة وخالق الكون، ذلك الذي قدم نفسه قرباناً لبقاء هذا الكون واستمرار الإنسانية. فتقطع جسده من جراء هذا قربان إرباً إرباً، وتغلغلت كل قطعة منه في نظام هذا الكون لبقائه واستمراره. ثم ظهر "برهمان" إله الآلهة ... وقد سجلوا هذه

البيدائى الجديدة وأسسها كلها في كتاب سموه "برهانا" ذلك الذي ألحقه مؤخرًا إلى أصل كتاب قيد، وذلك خلال عام 700 ق م تقريباً().

আমাদের এখানে ব্রাহ্মানাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো:

পুরোহিতদের তাদের দায়িত্ব পালনে নির্দেশনার জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, প্রার্থনা এবং মন্ত্রের নিয়মাবলী।

এটি (যজুর্বেদ)-এর প্রাচীনতম ব্যাখ্যা ও টীকা, যা তার একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। এতে এমন সব প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা পুরোহিতদের দ্বারা পালিত ধর্মীয় আচার ও রীতিসমূহ, যেমন বলিদান এবং অন্যান্য বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এটি অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য হয়।

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, হিন্দুরা বেদের পরিশিষ্ট হিসেবে লিখিত ব্রাহ্মানাহ, আরণ্যক এবং উপনিষদ—এই সবগুলোর ওপরই এই নামটি প্রয়োগ করে থাকে; তবে এখানে তা উদ্দেশ্য নয়।

ব্রাহ্মানাহ-এর উদ্ভব

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: আর্যরা যারা বিভিন্ন দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিল, ভারতে তাদের আগমনের পর থেকে ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের শেষ পর্যন্ত তাদের আকিদাই সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, তা হলো—পুরোহিত শ্রেণী যারা কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ছাড়াই ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানসমূহ পালন করে আসছিল, তারা হঠাৎ করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যায় এবং পুরো জনগণের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। তারা আর্যদের অন্যান্য সকল গোত্রের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ অধিকার স্বীকার করে নিতে জনগণকে বাধ্য করে। প্রাচীনকাল থেকে 'ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত এই পুরোহিত গোষ্ঠী তাদের আধিপত্য ও প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, ফলে তখন থেকেই তাদের ভাগ্যের নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তারা ভারতের মানবীয় স্তরবিন্যাসের শীর্ষে অবস্থান করে। এটি প্রায় ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে ঘটেছিল।

এই বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত শ্রেণী আকিদা ও ধর্মীয় আচারে নতুন নতুন মতবাদ ও মূলনীতি প্রবর্তন করে এবং তারাই 'প্রজাপতি' নামক দেবতার কথা বলে... যার অস্তিত্ব আগে ছিল না। তারা তাকে দেবতাদের প্রধান এবং মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে বর্ণনা করে, যিনি এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও মানবতার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই বলিদানের ফলে

তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং তার প্রতিটি অংশ মহাবিশ্বের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার জন্য এর ব্যবস্থার সাথে মিশে যায়। এরপর আবির্ভূত হন দেবতাদের দেবতা 'ব্রহ্মা'... তারা এই নতুন মূলনীতিসমূহ এবং এর সকল ভিত্তি একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে যার নাম দেয় 'ব্রাহ্মানাহ'। এটি তারা পরবর্তীতে মূল বেদ গ্রন্থের সাথে যুক্ত করে দেয় এবং তা ছিল প্রায় ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে।

(ص: 162) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وكان هؤلاء الكهنة في ذلك الزمان - زمن برهمانا - يتقاضون أجوراً عاليةً على مساعدة المتعبد في أداء طقوس القربان التي أخذت تزداد مع مر الزمن تعقداً ، فإذا لم يكن في وسع المتعبد أن يدفع لكاهن أجره ، رفض أن يتلو له الصيغ اللازمة، فأجره لا بد أن يسبق ما يدفع لآلهتهم من أجر؛ ولقد وضع رجال الدين قواعد تضبط مقدار ما يدفعه صاحب هذه العبادة. - كم عدد الأبقار والجياد؟ وكم وزن الذهب؟ - وقد كان الذهب بصفة خاصة عميق التأثير في الكهنة والآلهة، ففي أوراق برهمانا التي كتبها البراهمة، إرشادات للكاهن تدله على الطريقة التي يستطيع بها أن يقلب الصلاة أو القربان شراً على رؤوس أصحابه إذا لم يؤجروه أجراً كافياً، وكذلك سنوا قوانين أخرى تفصل دقائق المحافل والطقوس التي ينبغي أن تقام في كل ظرف من ظروف الحياة تقريباً، وهي عادة تتطلب معونة الكهنة في أدائها؛ وهكذا أصبح البراهمة شيئاً فشيئاً طبقة ممتازة، تسيطر على الحياة الفكرية والروحية في الهند سيطرة تهددت كل تفكير وكل تغيير بالمقاومة المبيتة().

زمن برهمانا:

ألفت هذه الكتب بعد كتب القديسات، وقد يحدده البعض ب(800) قبل الميلاد، إلا أن بعض الكتاب يجعل وجود هذه الكتب تابعة لمرحلة ظهور البراهمانية، ويرى

المرحلة البراهمانية نسبة إلى هذه الكتب، وفي بعض الأحيان يطلقون على المرحلة البراهمانية، الديانة البرهمية؛ لأن الغلبة كانت للبراهمة. منهم أحمد عبد الغفور عطار()، حيث يقول: الديانة البرهمية يعود تاريخ ظهورها فيما بين القرن الثامن والقرن السادس قبل الميلاد(). وجاء في الموسوعة العربية الميسرة: "وأحلت البرهمية (500 ق.م) محل الدين الفيدي مجموعة معقدة من الشعائر والعقائد، نجدها في برهانا. ويقول الدكتور أحمد شلبي في بيان البرهمية: "وارتقت البرهمية عندما تجمع البراهمة في القرن الثامن قبل الميلاد، فأعادوا التفكير في دينهم، ووضعوا مذهب البرهمية وقالوا بعبادة براهما... ومن أهم ما عنيت به تقديم القرابين على أن يتم ذلك بحضور برهمني وتبريكه. وبدون القرابين تتلاشى أرواح الموتى ويُطفأ مجد الأسرة إلى الأبد، فالقرابين غذاء للأجداد، وكان الإله "أغني" يحملها إليهم وكان عدم تقديم القرابين إلى الأجداد يعتبر كمن يترك والديه يموتان

সেই যুগে—অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের যুগে—এই পুরোহিতরা উপাসকদের বলিদানের আচার অনুষ্ঠান পালনে সহায়তা করার বিনিময়ে উচ্চ অংকের পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। সময়ের আবর্তনে এই আচারগুলো ক্রমশ জটিল হতে থাকে। যদি কোনো উপাসক পুরোহিতকে তার পারিশ্রমিক দিতে অসমর্থ হতো, তবে তিনি তার জন্য প্রয়োজনীয় মন্ত্র পাঠ করতে অস্বীকার করতেন। দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উপচারের চেয়ে পুরোহিতের পারিশ্রমিক আগে প্রদান করা আবশ্যিক ছিল। ধর্মীয় যাজকরা এই ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রদেয় পরিমাণের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন—যেমন কতটি গরু ও ঘোড়া দিতে হবে? স্বর্গের ওজন কত হবে? বিশেষ করে স্বর্গ পুরোহিত ও দেবতাদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করত। ব্রাহ্মণদের রচিত 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থসমূহে পুরোহিতদের জন্য এমন কিছু নির্দেশনা ছিল যা তাদের শেখাত যে, পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক না পেলে কীভাবে তারা সেই প্রার্থনা বা বলিদানকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অমঙ্গলে পরিণত করতে পারেন। একইভাবে তারা আরও কিছু আইন প্রণয়ন করেছিলেন যা জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পালনীয় সভা ও আচার-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বর্ণনা করত; এবং এগুলোর সম্পাদনায় সাধারণত পুরোহিতদের সাহায্যের প্রয়োজন হতো। এভাবেই ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণরা

একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হন, যারা ভারতের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর এমন এক আধিপত্য বিস্তার করেন যা প্রতিটি চিন্তা ও পরিবর্তনের বিরুদ্ধে চরম প্রতিরোধের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায়।

ব্রাহ্মণ যুগ:

এই গ্রন্থগুলো বেদ পরবর্তী সময়ে রচিত হয়েছিল। কেউ কেউ এর সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ নির্ধারণ করেন। তবে কোনো কোনো লেখক মনে করেন, এই গ্রন্থগুলোর অস্তিত্ব ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থানলগ্নের সাথে সম্পর্কিত এবং তারা এই যুগকে এই গ্রন্থগুলোর নিরিখেই দেখেন। কখনও কখনও তারা ব্রাহ্মণ্য পর্যায়ে 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম' হিসেবে অভিহিত করেন; কারণ তখন ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য ছিল।

তাদের মধ্যে আহমদ আব্দুল গফুর আত্তার অন্যতম। তিনি বলেন: ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের।

সহজ আরবি বিশ্বকোষে বর্ণিত হয়েছে: "ব্রাহ্মণ্যবাদ (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ) বৈদিক ধর্মের স্থলে একগুচ্ছ জটিল আচার ও বিশ্বাস স্থাপন করে, যা আমরা 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থগুলোতে খুঁজে পাই।"

ডক্টর আহমদ শালবি ব্রাহ্মণ্যবাদের বিবরণে বলেন: "খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে যখন ব্রাহ্মণরা সমবেত হন, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদ উন্নত রূপ লাভ করে। তারা তাদের ধর্ম নিয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করেন এবং ব্রাহ্মণ্য মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে ব্রহ্মার উপাসনার কথা বলেন... তাদের অন্যতম প্রধান গুরুত্বের বিষয় ছিল বলিদান বা উৎসর্গ পেশ করা, যা অবশ্যই একজন ব্রাহ্মণের উপস্থিতি ও তার আশীর্বাদের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হতো। এই উৎসর্গ ব্যতীত মৃতদের আত্মা বিলীন হয়ে যায় এবং পরিবারের গৌরব চিরতরে স্তিমিত হয়ে যায়। এই বলিদান ছিল পূর্বপুরুষদের খাদ্য, এবং 'অগ্নি' দেবতা তা তাঁদের কাছে বহন করে নিয়ে যেতেন।

পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে বলিদান পেশ না করাকে পিতামাতাকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে রাখার মতো অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো।"

(ص: 163) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

جوعاً" ()

عدد برهانا ونسبتها إلى الفيدات:

عدد برهانا عشرة، وهي كلها تنسب إلى الفيدات تقليدياً كما هو مدون في الجدول الآتي:

جدول برهانا (حسب الفيدات التي تتبعها)

محتوياتها:

وهي في الغالب نصوص فقهية وأصول عبادات. كأنها وجه آخر من الديانة القيدية حيث دخل فيها المنطق والعقل والفلسفة وحل معضلات وقفت أمامها الديانة القيدية. فكان هذه النصوص عبارة عن منجى جديد للديانة القيدية.

فهي كتابات نثرية تبحث في مغزى الشعائر والطقوس والاحتفالات التي لها علاقة بالأضاحي والذبائح، وهي من عمل الكهنة، وفيها توجيهات للأشخاص الذين هم في سن الشيخوخة.

كما تشتمل على بيان أنواع القرابين وتفصيلها ومواسمها، وتبيان أن إرضاء البراهمة ضروري لقبول القرابين().

। () "ক্ষুধার্থ অবস্থায়"

ব্রাহ্মণগ্রন্থের সংখ্যা এবং বেদের সাথে সেগুলোর সম্পৃক্ততা:

ব্রাহ্মণের সংখ্যা দশটি, এবং প্রথাগতভাবে এই সবকটিই বেদের সাথে সম্পৃক্ত, যা নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে:

ব্রাহ্মণগ্রন্থের তালিকা (সংশ্লিষ্ট বেদ অনুযায়ী)

এর বিষয়বস্তু:

এগুলো মূলত বিধি-বিধান এবং ইবাদতের মূলনীতি সংক্রান্ত পাঠ্য। এগুলো যেন বৈদিক ধর্মেরই অন্য একটি রূপ, যেখানে যুক্তি, বুদ্ধি ও দর্শন প্রবেশ করেছে এবং বৈদিক ধর্মের সমুখস্থ জটিল সমস্যাবলির সমাধান প্রদান করেছে। যেন এই পাঠ্যগুলো বৈদিক ধর্মের একটি নতুন দিকনির্দেশনা।

এগুলো মূলত গদ্য রচনা যা উৎসর্গ ও পশু বলিদানের সাথে সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও উৎসবের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে। এগুলো পুরোহিতদের কাজ, এবং এতে বৃদ্ধ বয়সের ব্যক্তিদের জন্য নির্দেশনাবলী রয়েছে।

পাশাপাশি এতে বিভিন্ন প্রকারের উপটৌকন বা কুরবানি, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ও সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে; এবং এটিও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, উপটৌকন কবুল হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণদের সমুষ্টি অর্জন আবশ্যিক।()

(ص: 164) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وتنص هذه الرسائل على أن البرهمي يجب عليه بعد تقليده مباشرة أن يدخل الدير مع المعلم الذي يلقيه أصول البرهمية، ويبقى البرهمي تلميذاً يخدم معلمه (ويطلق عليه غورو) والتي تعني الأستاذ أو المعلم أو المرشد أو المزيكي الروحي) مدة عشر سنوات يدرس فيها القواعد وشروحاتها وقواعد اللغة السنسكريتية وشعائر البراهمة. وفي هذه المدة يعيش متقشفاً متطهراً يخدم سيده ويرعى النار المقدسة، وبعد ذلك يخرج ويتزوج ويرعى أسرته، وعندما يحس بدنو أجله يعتزل العالم ويخرج إلى الغابة حيث يظل متعبداً، وقد مضى على هذه التقاليد زمن طويل ومع ذلك لا زالت موجودة في الهند حتى الوقت الحاضر. وفي الهند مدارس لحفظ القواعد وشروحاتها وهم يلقنونها للأطفال().

وعلى العصور فإن موضوعات برهমানا يمكن أن تصنف في ست مجموعات: المجموعة الأولى: الأوامر، والتي تسمى عندهم بـبيدهي، والمقصود بها إصدار الأوامر لإنجاز عملٍ ما لمقصودٍ ما، مثال ذلك ما جاء في برهমানا "الذي يريد الجنة عليه أن يقدم القرابين في النار".

المجموعة الثانية: شرح معاني القيدات المتعلقة بالقرايين، والتي تسمى عندهم بـأرتهاباد□.

المجموعة الثالثة: النقد، والتي تسمى عندهم بـنُندا□، والمقصود بها الانتقاد لآراء الآخرين ونقضها ونبذها، ويريدون بالنقد ترك الأمور المبنوعة، نلاحظ أن بعض برهمانا ينقض أوامر برهمانا آخر، مثال ذلك ما جاء في بعض برهمانا: "إن الآلهة الأخرى غير بورون يحصلون على الأرزاق بدون أي مبرر".

المجموعة الرابعة: الثناء والمدح، والتي تسمى عندهم بـپروشونغشا□، والمقصود بها حث الناس على الأعمال الخيرة، ولهذا يمدحون الأعمال الخيرة، مثال ذلك ما جاء في بعض برهمانا: "إن الآلهة حصلوا على كل شيء بالقرايين".

المجموعة الخامسة: القصص القديمة لأشخاص عدة مجموعة، والتي تسمى عندهم بـپورا كالپ□، فقد جاء في بعض الأماكن من برهمانا قصص لأشخاص قاموا مجتمعين ببعض الأعمال الجيدة، والمقصود حث مقدم القرايين عليها، مثال ذلك ما جاء في بعض برهمانا "إن الآلهة قاموا بتقديم القرايين حسب قانون القربان".

المجموعة السادسة: ذكر قصة معينة لشخص معين، والتي تسمى عندهم بـپوروکیرتی□، والمقصود حث المقدم على القرايين، وأن له سلفاً في هذا، والفرق بين هذه والتي قبلها: في المجموعة السادسة قصة أشخاص كثيرين أما هنا فقصة شخص واحد().

وهناك مجموعة سادسة: يقال لها: برهمان تتّه، والتي هي في بيان علم برهمان، وهي غالباً في نهاية كتب برهمانا.

এই পত্রগুলো নির্দেশ করে যে, একজন ব্রাহ্মণের জন্য তার দীক্ষা গ্রহণের পরপরই সেই শিক্ষকের সাথে আশ্রমে প্রবেশ করা আবশ্যিক, যিনি তাকে ব্রাহ্মণত্বের মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দেবেন। সেই ব্রাহ্মণ দশ বছর ধরে তার শিক্ষকের (যাকে 'গুরু' বলা হয়, যার অর্থ হলো উস্তাদ, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক বা আত্মিক পরিশুদ্ধকারী) সেবা করে একজন ছাত্র হিসেবে অবস্থান

করবেন; এই সময়ে তিনি বেদসমূহ, সেগুলোর ব্যাখ্যা, সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ব্রাহ্মণদের রীতিনীতি অধ্যয়ন করবেন। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রতা ও পবিত্রতার সাথে জীবন যাপন করেন, তার প্রভুর সেবা করেন এবং পবিত্র অগ্নিকুণ্ডের দেখাশোনা করেন। এরপর তিনি বের হয়ে বিবাহ করেন এবং তার পরিবারের দেখাশোনা করেন। যখন তিনি তার মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় অনুভব করেন, তখন তিনি জগত ত্যাগ করে বনে চলে যান এবং সেখানে ইবাদত বা উপাসনায় রত থাকেন। এই রীতিনীতিগুলোর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তবুও এগুলো বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতে বিদ্যমান রয়েছে। ভারতে বেদ এবং এর ব্যাখ্যাগুলো মুখস্থ করার জন্য অনেক বিদ্যালয় রয়েছে এবং সেখানে তারা শিশুদের এগুলো শিক্ষা দেয়।

সাধারণত 'ব্রাহ্মণ' (গ্রন্থ)-এর বিষয়বস্তুগুলোকে ছয়টি গ্রুপে বিভক্ত করা যেতে পারে:

প্রথম গ্রুপ: আদেশসমূহ, যাকে তাদের নিকট 'বিধি' বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো কাজ সম্পাদন করার নির্দেশ দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে যা এসেছে: "যে ব্যক্তি জাহ্নাত (স্বর্গ) চায়, তাকে আগুনের মাধ্যমে কুরবানি (উৎসর্গ) পেশ করতে হবে।"

দ্বিতীয় গ্রুপ: কুরবানি বা উৎসর্গ সম্পর্কিত বেদের অর্থসমূহের ব্যাখ্যা, যাকে তাদের নিকট 'অর্থবাদ' বলা হয়।

তৃতীয় গ্রুপ: সমালোচনা, যাকে তাদের নিকট 'নিন্দা' বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো অন্যদের মতামতের সমালোচনা করা এবং সেগুলো খণ্ডন ও বর্জন করা। সমালোচনার মাধ্যমে তারা নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ত্যাগ করার উদ্দেশ্য রাখে। আমরা লক্ষ্য করি যে, কোনো কোনো 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ অন্য কোনো 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের আদেশকে খণ্ডন করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে এসেছে: "বরণ ছাড়া অন্যান্য দেবতারা কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই রিযিক (জীবিকা) লাভ করে।"

চতুর্থ গ্রুপ: প্রশংসা ও স্তুতি, যাকে তাদের নিকট 'প্রশংসা' বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত করা, আর একারণেই তারা ভালো কাজের প্রশংসা করে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে এসেছে: "দেবতারা কুরবানির (উৎসর্গ) মাধ্যমেই সবকিছু লাভ করেছেন।"

পঞ্চম গ্রুপ: একাধিক ব্যক্তির প্রাচীন কাহিনীসমূহের সংকলন, যাকে তাদের নিকট 'পুরাকল্প' বলা হয়। 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের কোনো কোনো স্থানে এমন ব্যক্তিদের কাহিনী এসেছে যারা সম্মিলিতভাবে কিছু গৌরবময় কাজ সম্পাদন করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো কুরবানি

প্রদানকারীকে সেই কাজের প্রতি উৎসাহিত করা। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে এসেছে: "দেবতারা কুরবানির বিধান অনুযায়ী কুরবানি পেশ করেছেন।"

ষষ্ঠ গ্রুপ: কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ কাহিনী বর্ণনা করা, যাকে তাদের নিকট 'পরকৃতি' বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো উৎসর্গকারীকে উৎসাহিত করা এবং এটি বোঝানো যে, তার পূর্বেও এ কাজে পূর্বসূরি ছিল। এই গ্রুপ এবং এর পূর্ববর্তী গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য হলো: পঞ্চম গ্রুপে অনেক ব্যক্তির কাহিনী থাকে, আর এখানে থাকে মাত্র একজন ব্যক্তির কাহিনী।

এছাড়া আরও একটি ষষ্ঠ (অতিরিক্ত) গ্রুপ রয়েছে যাকে 'ব্রহ্মতত্ত্ব' বলা হয়; যা ব্রহ্মের জ্ঞান বর্ণনায় নিবেদিত এবং এটি সাধারণত 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থসমূহের শেষে থাকে।

(ص: 165) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وعليه ألفت كتب الأوبانيشادات فيما بعد().

مكانتها:

لـ[بره্মানা] مكان مرموق لدى الهندوس، وبسبب كتب بره্মانا نشأت طبقة كهنوتية عرفت برجال الدين واحتلت المرتبة العليا من بين طبقات الشعب، وهي صاحبة الحق في تفسير النصوص والإمامة ورئاسة الحفلات الدينية وفرض أنواع جديدة من الطقوس والعبادات، ولا يباح لأحد الدخول في هذه الطبقة من غيرها، بخلاف الديانة القيدية، بل قصر هذا الشرف العظيم عليها وعلى ذرياتها التي ترثه، ويكون للخلف حقوق السلف نفسها، ومن شدة تمسك الهندوس بالبره্মانات سيوها بالجزء الثاني من القيدات().

يقول الشيخ محمد رياض موسى: أصبحت الرئاسة الدينية في زمن بره্মانا ذريعة لحصول المعاش، وأضيفت مع تعليمات القيدات تعليمات أخرى جديدة، حتى أصبح بعض منهم بمرتبة "إندرا"، وأصبحت البراهمة إله الأرض في تصرفاتهم وشؤونهم.

فقد جاء في كتاب "سُتُبْتُ برهْمَانَا": في الحقيقة هناك نوعان من الآلهة، إله حقيقي،
والقرايين كانت تقدم لهذا الإله الحقيقي، والثاني، إله بشكل إنسان، يأخذ
الصدقات والخيرات على شكل إنسان، وهم البراهمة، وهم الذين يأخذون بعض
القرايين.

هذه البرهْمَانَات لم تكن لها مكانة مثل القديسات سابقاً، وإنما كانوا يعتبرونها من
الكتب القديسة البليغة، ولكن سرعان ما تغيرت الأمور حتى أصبحت البرهْمَانَات لها
مكان مرموق، وذلك عندما دخل الدين الآري في الطور الثاني، والذي كانت السيطرة
فيه للبراهمة بعدما أقصي الكهشترياً عن التنافس معهم في السلطة().

এর ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে উপনিষদ গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছে।

এর মর্যাদা:

হিন্দুদের নিকট 'ব্রাহ্মণ্য' গ্রন্থগুলোর এক অনন্য মর্যাদা রয়েছে। এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোর কারণেই
একটি পুরোহিত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে যারা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং
জনগণের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে নেয়। ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান,
ধর্মীয় নেতৃত্ব (ইমামতি), ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সভাপতিত্ব এবং নতুন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান ও
ইবাদত প্রবর্তনের অধিকার কেবল তাদেরই। বৈদিক ধর্মের বিপরীতে, এই শ্রেণিতে অন্য
কারও প্রবেশাধিকার বৈধ নয়; বরং এই মহান সম্মান কেবল তাদের এবং তাদের বংশধরদের
জন্যই সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে যারা এর উত্তরাধিকার লাভ করে। ফলে উত্তরসূরীরা
পূর্বসূরীদের সমমর্যাদা ও অধিকার প্রাপ্ত হয়। হিন্দুদের মাঝে এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোর প্রতি
অত্যন্ত দৃঢ় সংলগ্নতার কারণে তারা একে বেদের দ্বিতীয় অংশ হিসেবে নামকরণ করেছে।
শেখ মুহাম্মদ রিয়াজ মুসা বলেন: ব্রাহ্মণদের যুগে ধর্মীয় নেতৃত্ব জীবিকা নির্বাহের একটি
উপায়ে পরিণত হয়েছিল। বেদের নির্দেশনার সাথে আরও কিছু নতুন নির্দেশনা যুক্ত করা
হয়েছিল, এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'ইন্দ্র'র মর্যাদায় আসীন হয়েছিল। ফলে ব্রাহ্মণরা
তাদের আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডে পৃথিবীর দেবতায় পরিণত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে: প্রকৃতপক্ষে দেবতা দুই প্রকার; এক, প্রকৃত
উপাস্য—যাঁর উদ্দেশ্যে বলি বা কোরবানি পেশ করা হতো। আর দুই, মানুষের রূপধারী

দেবতা—যারা মানুষের বেশে দান-সদকা ও কল্যাণ গ্রহণ করে; আর তারা হলো ব্রাহ্মণ।
তরাই সেই সব লোক যারা কিছু বলি বা কোরবানি গ্রহণ করে।

পূর্বে এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোর মর্যাদা বেদের মতো ছিল না, বরং সেগুলোকে কেবল প্রাচীন সংকলিত গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু দ্রুতই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলো একটি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করে। এটি তখন ঘটেছিল যখন আর্য ধর্ম দ্বিতীয় পর্যায়ে পদার্পণ করে, যেখানে 'ক্ষত্রিয়'দের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পর ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(ص: 166) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثاني: أَرَنْكَ

معنى أَرَنْكَ:

ذكر لكلمة أَرَنْكَ معنيين:

1- كلمة أَرَنْكَ مأخوذة من "أَرَنَّ" والتي تعني: الغابة، وأضيفت معها "ك" للنسبة،

فمعنى أَرَنْكَ: المنسوب إلى الغابة، أو نصوص من الغابة().

يقول الدكتور أحمد شلبي: أَرَنْكَ (Aranyaka) أو الغابيات أو الهدايات والإرشادات

التي تقدّم للشيوخ المعمرين الذين يتركون أهليهم في الربع الرابع من أعمارهم -

كما سيأتي - ليقيموا في الكهوف والغابات ، وأَرَنْكَ ترشد أمثال هؤلاء إلى أعمال سهلة

يقومون بها بدل القرابين التي أصبحوا يعجزون عن تقديمها().

وعلى هذا: فهي من ردة فعل بعض الناس الذين رأوا في برهمانا سيطرة البراهمة، وقد

قصبت كواهلهم من شدة ما يطالبون به من الأجور، فتركوا الديار وسكنوا الغابة،

وكتبوا هذه الكتابات منافسين للبراهمة، حيث يفترض أن يكونوا من غير البراهمة،

فهي نصوص دينية لساكني الغابة من المتعبدین.

ومن الناس من ينسب هذه النصوص إلى الذين كانوا في "بان پرست" أي في المرحلة الثالثة من مراحل الحياة عند الهندوس، والصحيح أنه ليس خاصاً بهم.

ثم إن هذه النصوص وإن كانت ألفت في الغابة، لكن البراهمة كانوا يقدمون هذه النصوص لتلاميذهم بعدما ينتهون من دراستهم في بيت الأستاذ، فإذا انتهى أحد التلاميذ من دراسة القيدات (سنغھتا)، فإنهم يقدمون هذا العلم للتلاميذ الذين يرون فيهم حب الاستطلاع.

2- وقيل: إن كلمة أَرْنَكُ معناها برهمن؛ فإن أَرْنَّ معناها: العبيق وصعب المنال، ولما كان علم برهمن عبيقاً وصعباً سبَّوه بـ"أَرْنَكُ"(). تدوينها:

يقال: إن عدد كتب أَرْنَكُ تزيد على المائة قليلاً، وبعضهم يصل بها إلى ما فوق المائتين، ولا يعرف زمن كتابتها، وإن كان يقدر أقدمها بستمئة سنة قبل المسيح. إلا أنه قد وجد بعض ((أَرْنَكُ)) بعد ((بوذا)) بزمان كما يدعي العالم الهندوسي ((دهرمانند كوسبيا)) في

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আরণ্যক (Aranyaka)

আরণ্যক-এর অর্থ:

আরণ্যক শব্দের দুইটি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে:

১- আরণ্যক শব্দটি "অরণ্য" থেকে গৃহীত, যার অর্থ: বন বা অরণ্য। এর সাথে সম্বন্ধসূচক প্রত্যয় হিসেবে "ক" যুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আরণ্যক-এর অর্থ হলো: অরণ্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, অথবা অরণ্যের বাণী।

ডক্টর আহমদ শালবি বলেন: আরণ্যক (Aranyaka) বা অরণ্য-সংক্রান্ত বিষয়াবলি অথবা সেই সকল হিদায়াত ও দিকনির্দেশনা যা সেই সব বয়োবৃদ্ধদের প্রদান করা হয়, যারা তাদের জীবনের চতুর্থ ভাগে—যেমনটি সামনে আসবে—গুহা এবং অরণ্যে বসবাসের জন্য পরিবার-পরিজন ত্যাগ করেন। আরণ্যক এই ধরনের ব্যক্তিদের এমন কিছু সহজ আমলের পথ দেখায় যা তারা সেই সকল উৎসর্গের (কুরবানি) পরিবর্তে পালন করে, যা তারা প্রদান করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়: এটি ঐ সকল লোকের প্রতিক্রিয়া যারা 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রত্যক্ষ করেছিল, যা পারিশ্রমিকের দাবির কঠোরতায় তাদের পিঠ ভেঙে দিয়েছিল। ফলে তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে অরণ্যে বসবাস শুরু করে এবং ব্রাহ্মণদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই লেখাগুলো রচনা করে। ধারণা করা হয় যে, তারা ব্রাহ্মণদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সুতরাং এগুলো হলো অরণ্যবাসী উপাসকদের জন্য ধর্মীয় বাণী।

কেউ কেউ এই বাণীসমূহকে তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন যারা "বানপ্রস্থ" (Vanaprastha)-এ ছিলেন, অর্থাৎ হিন্দুদের জীবনকালের তৃতীয় পর্যায়ে। তবে সঠিক কথা হলো, এটি তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট নয়।

এরপর কথা হলো, যদিও এই বাণীগুলো অরণ্যে রচিত হয়েছে, তবুও ব্রাহ্মণগণ তাদের ছাত্রদের নিকট এগুলো পেশ করতেন যখন তারা গুরুর গৃহে শিক্ষা সমাপ্ত করত। যখন কোনো ছাত্র বেদ (সংহিতা) পাঠ শেষ করত, তখন তারা ঐ সকল ছাত্রদের এই জ্ঞান প্রদান করত যাদের মধ্যে তারা অনুসন্ধিৎসু মন দেখতে পেত।

২- বলা হয়ে থাকে: আরণ্যক শব্দের অর্থ হলো 'ব্রাহ্মণ'; কেননা 'অরণ্য' শব্দের অর্থ হলো: গভীর ও দুর্লভ। যেহেতু ব্রাহ্মণ-সংক্রান্ত জ্ঞান ছিল গভীর ও কঠিন, তাই তারা এর নাম দিয়েছিল "আরণ্যক"।

এটি সংকলন:

বলা হয় যে, আরণ্যক গ্রন্থের সংখ্যা একশর কিছু বেশি, আবার কেউ কেউ একে দুইশরও বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলো রচনার সময়কাল জানা নেই, যদিও ধারণা করা হয় যে এর প্রাচীনতম অংশগুলো যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ছয়শ বছর আগের।

তবে বুদ্ধের অনেক পরে কিছু "আরণ্যক" পাওয়া গিয়েছে, যেমনটি হিন্দু পণ্ডিত "ধর্মানন্দ কোসাম্বি" দাবি করেছেন...

(ص: 167) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

كتابه المعروف ((الحضارة الهندية)) وهذا يؤيد القول بأن كتب الهندوس المقدسة ليس لها تاريخ محدد صحيح().

ولما كثرت كتب أَرْنَكُ، اشترط أغلب الهندوس لقبولها أن تكون منسوبة إلى
القيادات، وهي التي تكون على وفق ما في القيادات وعلى زمان قريب منها، ولأجل هذا
الشرط قلّت كتب أَرْنَكُ المقبولة، كما أنه لا يوجد لبعض القيادات أي أَرْنَكُ، وعلى
هذا الأساس نرى المقبول منها ما يلي:
جدول أَرْنَكُ (حسب القيادات التي تتبعها())
محتوياتها:

وهي تعاليم الغابة لمن صلبوا على الانقطاع والعزلة في الغابات ابتعاداً عن الناس
وتخلصاً من شرور المجتمع لتفهم الروح بصفاء وأمن وطأنينة، ويجب أن
يستظهرها الإنسان ليتسنى له تلاوتها والترنم بها.
فهي مخطوطات تبحث في المسائل الفلسفية وتشجع على التأمل، وغالباً ما تكون لمن
بلغوا آخر درجة في السلم الديني، وهي حالة الترهّب.
ويقول الدكتور عبارة نجيب: إن أَرْنَكُ يحتوي على الأسس والقواعد والتعليمات
الفنية التي يجب على الكهنة مراعاتها أثناء الطقوس الدينية، كما يشتمل على
نصائح موجهة إليهم فيما يتعلق بالزهد والنسك واعتزال

তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ভারতীয় সভ্যতা" এবং এটি এই মতকে সমর্থন করে যে, হিন্দুদের পবিত্র
গ্রন্থসমূহের কোনো সঠিক ও নির্দিষ্ট ইতিহাস নেই।

যখন আরণ্যক গ্রন্থসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন অধিকাংশ হিন্দু এগুলো গ্রহণের জন্য এই
শর্তারোপ করল যে, এগুলো অবশ্যই বেদের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে; অর্থাৎ যা বেদের
শিক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং এর সমসাময়িক সময়ের হতে হবে। এই শর্তের কারণে
গ্রহণযোগ্য আরণ্যক গ্রন্থের সংখ্যা কমে যায়। তদুপরি কিছু বেদের জন্য কোনো আরণ্যক
পাওয়া যায় না। এই ভিত্তিতে আমরা এগুলোর মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য যা দেখতে পাই তা হলো
নিম্নরূপ:

আরণ্যকের তালিকা (যে বেদের অনুসরণ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী)

এর বিষয়বস্তু:

এগুলো হলো অরণ্যের শিক্ষা, যারা লোকালয় থেকে দূরে এবং সমাজের কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে নির্জনে অরণ্যে নির্জনবাস ও একাকীত্বের সংকল্প করেছে, যাতে তারা বিশুদ্ধতা, নিরাপত্তা ও প্রশান্তির সাথে আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের উচিত এটি মুখস্থ রাখা যাতে সে এটি পাঠ ও গুঞ্জন বা সুর করে গাইতে পারে।

এগুলো হলো এমন কিছু পাণ্ডুলিপি যা দার্শনিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে এবং ধ্যানের প্রতি উৎসাহিত করে। সাধারণত এগুলো তাদের জন্য যারা ধর্মীয় সোপানের শেষ স্তরে অর্থাৎ সন্ন্যাসব্রত অবস্থায় পৌঁছেছেন।

ডক্টর আমরা নাজীব বলেন: আরণ্যক এমন কিছু মূলনীতি, নিয়মাবলি এবং কারিগরি নির্দেশাবলি ধারণ করে যা পুরোহিতদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সময় মেনে চলা আবশ্যিক। এছাড়াও এতে তাদের প্রতি যুহদ (সংসারবিরাগ), ইবাদত এবং নির্জনবাস সংক্রান্ত উপদেশাবলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(ص: 168) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الحياة().

مكانتها:

يعتبر الهندوس كتب أَرْتْكَ مقدسة بدون خلاف(), مع تناقض بعضها مع بعض، وهم يأتون ببعض النصوص للاستدلال على أعمالهم في بعض الأحيان، ولكن رغبة الناس فيها أقل لشيئين: لصعوبتها، وعدم تكاملها للموضوع الذي يطرقه. فقدان كثير منها.

জীবন।()

এর মর্যাদা:

হিন্দুরা আরণ্যক গ্রন্থসমূহকে কোনো প্রকার মতভেদ ছাড়াই পবিত্র বলে মনে করে(), যদিও সেগুলোর কিছু অংশ একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা কখনো কখনো তাদের কর্মকাণ্ডের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কিছু পাঠ্য উপস্থাপন করে থাকে, কিন্তু দুটি কারণে এগুলোর প্রতি মানুষের আগ্রহ কম:

এর দুরূহতা এবং আলোচিত বিষয়ের ক্ষেত্রে এর অসম্পূর্ণতার কারণে।

এর অনেক অংশ হারিয়ে যাওয়ার কারণে।

(ص: 169) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثالث: الأوبانيشاد

وتحتة فرعان:

الفرع الأول: دراسة الأوبانيشادات عموماً

معنى أوبانيشاد لغةً:

اختلف الهندوس في تحديد معنى كلمة □ أوبانيشاد □ على أقوال:

الأول: إن كلمة "أوبانيشاد" عبارة عن ثلاث كلمات مجتمعات:

أوپا، والتي تعني: القرب.

ني، والتي تعني: تحت.

شاد، والتي تعني: الجلوس، فيكون المعنى الحرفي لكلمة الأوبانيشاد ، الجلوس تحت

(من يريد الجلوس معه) مع القرب منه()، ويكون المقصود بهذه الكلمة: الجلوس

عند الشيخ لتلقي العلم().

الثاني: إن كلمة "أوبانيشاد" عبارة عن ثلاث كلمات مجتمعات، هي:

أوپا، وتعني: القرب أو الجانب.

ني، وتعني: بإخلاص وإنابة.

شاد، والتي تعني: الجلوس().
والثالث: إن كلمة "أوبانيشاد" عبارة عن كلمتين، هما:
يوپا: وتعني: القرب.
شاد: وتعني: الجلوس().
وعلى هذا تكون معنى الكلمة: الجلوس بالقرب().

তৃতীয় বিষয়: উপনিষদ

এর অধীনে দুটি শাখা রয়েছে:

প্রথম শাখা: উপনিষদসমূহের সাধারণ অধ্যয়ন

আভিধানিক অর্থে উপনিষদ:

হিন্দুরা 'উপনিষদ' শব্দের অর্থ নির্ধারণে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথমত: 'উপনিষদ' শব্দটি তিনটি শব্দের সমষ্টি:

উপ (Upa), যার অর্থ: নিকটবর্তী হওয়া।

নি (Ni), যার অর্থ: নিচে।

ষদ (Shad), যার অর্থ: বসা। সুতরাং 'উপনিষদ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, (যার কাছে বসতে চাওয়া হয় তার) নিকটে নিচে বসা, এবং এই শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষকের নিকটে বসা।

দ্বিতীয়ত: 'উপনিষদ' শব্দটি তিনটি শব্দের সমষ্টি, সেগুলো হলো:

উপ, এর অর্থ: নিকটবর্তী বা পার্শ্ববর্তী।

নি, এর অর্থ: একাগ্রতা ও বিনয়ের সাথে।

ষদ, যার অর্থ: বসা।

তৃতীয়ত: 'উপনিষদ' শব্দটি দুটি শব্দের সমষ্টি, সেগুলো হলো:

উপ: এর অর্থ: নিকটবর্তী হওয়া।

ষদ: যার অর্থ: বসা।

এই অনুসারে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়: নিকটবর্তী হয়ে বসা।

معنى أوبانيشاد في اصطلاح الهندوس:

أما إطلاق أوبانيشاد في مصطلحهم: فقد اختلفوا على أقوال:

هو العلم الذي يأخذه الطالب من أستاذه بجلسته الخاصة، أي على الانفراد في الغابة().

هو العلم الذي يذهب له الطالب إلى الأستاذ بكيفية خاصة، ليأخذ منه علم برهمن().

هو العلم الذي يوصل الطالب حتماً ويجعله مثل برهمن().

هو العلم الذي يهدم جميع أنواع الجهل هدماً ويذهب بالطالب إلى جناب برهمن(); فإن من معاني "شاد": الذي يهدم ويفني().

هو الجالس في نهاية القيد وجانبه().

يقول دويسون " معنى الأوبانيشادات: "المعلومات الغامضة السرية"، وعلى رأيه لا يمكن أن يفشو هذا العلم لغرضه وسريته إلا بجلوس الطالب مع أستاذه، فجلوسه مع الأستاذ وتعليمه لهذا العلم سمي هذا العلم بـ□أوبانيشاد□().

أما ماكس مولار فيقول: كان الأوبانيشاد تطلق في البداية على حفلة يجلس التلاميذ فيها حول الأستاذ في حلقةٍ يبتعد التلميذ فيها عن الأستاذ بخط فاصل احتراماً له، وبما أن التلاميذ يتعلمون هذا العلم بالجلوس مع الأستاذ عرف هذا العلم بـ□الأوبانيشاد□().

ويقول "باسو ديو شرما": "أوبا" معناها: المستفاد من الأستاذ، "ني" معناها: العلم الحقيقي، "شاد" معناها: الذي يقطع الربط بين الحياة والموت (فيصبح الحياة والموت سواسية)، وعلى هذا معنى أوبانيشاد: العلم الحقيقي الذي يؤخذ من الشيخ والذي يقطع الرابط بين الحياة والموت فلا يخاف من الموت ولا يفرح

হিন্দু পরিভাষায় উপনিষদ-এর অর্থ:

তাদের পরিভাষায় উপনিষদ শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন: এটি হলো সেই জ্ঞান যা ছাত্র তার শিক্ষকের কাছ থেকে বিশেষ বৈঠকের মাধ্যমে অর্জন করে, অর্থাৎ নির্জনে অরণ্যের ভেতরে।

এটি এমন এক জ্ঞান যার জন্য ছাত্র বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষকের নিকট গমন করে, যাতে সে তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে।

এটি সেই জ্ঞান যা ছাত্রকে অনিবার্যভাবে গন্তব্যে পৌঁছে দেয় এবং তাকে ব্রহ্মের মতো করে তোলে।

এটি সেই জ্ঞান যা সকল প্রকার মূর্খতাকে সমূলে ধ্বংস করে এবং ছাত্রকে ব্রহ্মের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়; কেননা "শাদ" শব্দের অন্যতম অর্থ হলো: যা ধ্বংস ও বিনাশ করে।

এটি হলো বেদের শেষে এবং তার পার্শ্বে অবস্থানকারী।

ডয়সেন বলেন, "উপনিষদ-এর অর্থ হলো: 'রহস্যময় গোপন তথ্যাবলী'। তাঁর মতে, এই জ্ঞানের অস্পষ্টতা ও গোপনীয়তার কারণে ছাত্র তার শিক্ষকের সাথে না বসা পর্যন্ত এটি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষকের সাথে বসা এবং এই জ্ঞান অর্জনের কারণে এই বিদ্যাকে 'উপনিষদ' নামে নামকরণ করা হয়েছে।"

অন্যদিকে ম্যাক্স মুলার বলেন: উপনিষদ শব্দটি শুরুতে এমন এক অনুষ্ঠানকে বোঝাত যেখানে ছাত্ররা শিক্ষকের চারপাশে একটি বৃত্তাকারে বসত, যেখানে সম্মানের খাতিরে ছাত্র শিক্ষক থেকে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে অবস্থান করত। যেহেতু ছাত্ররা শিক্ষকের সাথে বসে এই জ্ঞান অর্জন করত, তাই এই বিদ্যা 'উপনিষদ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

বাসু দেব শর্মা বলেন: "উপা" অর্থ হলো: যা শিক্ষকের কাছ থেকে অর্জিত হয়; "নি" অর্থ হলো: প্রকৃত জ্ঞান; "শাদ" অর্থ হলো: যা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী বন্ধন ছিন্ন করে (ফলে জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যায়)। এই ভিত্তি অনুযায়ী উপনিষদ-এর অর্থ হলো: সেই প্রকৃত জ্ঞান যা শায়খের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয় এবং যা জীবন ও মৃত্যুর সংযোগ ছিন্ন করে দেয়, ফলে সে মৃত্যুকে ভয় পায় না এবং আনন্দিতও হয় না।

بالحياة.

وبعد استعراضنا لأقوال المعنيين في الأوبانيشاد يمكننا أن نستخلص معنى عاماً من ذلك وهو أنه العلم الذي يحصل من خلال تعامل التلميذ مع الأستاذ، إلا أنا نجد في الأوبانيشادات ما هو خارج عن ذلك فإن بعض الحوار ليس خاصاً فيما بين التلميذ والأستاذ، فلو نظرنا إلى الأوبانيشادة التي تسمى بـ "بُريَهْدُأَرْتْكَ أوبانيشاد" (والتي تعني: أوبانيشاد الغابة الكبرى) فإن الفصل الثاني والثالث نجد الحوار فيه كان في محفل عام مفتوح، فعلى هذا لا نستطيع أن نقبل كامل ما قاله ماكس مولار ودويسون().

وأما ما قاله "باسو ديو شرما" بأن المحور الرئيسي في الأوبانيشادات "قطع الروابط بين الحياة والموت" فهذا مما اصطنعه هو؛ لأن فكرة التناسخ وكرماً تولد الرعب والخوف عندهم، وهذه العقيدة لم تكن موجودة في عصر الأوبانيشادات، بل كانوا ينظرون إلى الحياة نظرة تمتع ونظرة بناء، ولهذا كانوا يرون العالم مليئاً بالحياة الزاهرة المنعمة ويسمونها بـ "أنند روپم" () والتي تعني: بيت السعادة والسرور والفرح. وإذا كانت الحياة عندهم مزينة بهذه الكيفية فإن فكرة قطع الرابط بين الحياة والموت لا تتأق في مثل هذا الحال، ولهذا نرى أن كلام "باسوديو شرما" غير صحيح.

ويقول الدكتور أحمد شلبي: "هي الأسرار والمشاهدات النفسية للعرفاء ... وتدون ... إرشاداً للربان والمتنسكين الذين مآلوا إلى باطن الحياة وتركوا ظاهرها، وتمثل الأوبانيشادات مذهب الروح الذي هو المرتبة العليا في سلسلة الارتقاء الديني"(). وقيل: هي المذهب الغامض المبلغز الذي كان يسره المعلم إلى خيرة تلاميذه وأحبهم إليه().

تدوين الأوبانيشادات ومدونها:

أما مدونو الأوبانيشادات فكما يقول ول ديورانت: إننا نعلم بعض أسماء مؤلفي هذه الأسفار ولكننا لا نعلم من حياتهم شيئاً إلا ما يكشفون لنا عنه حيناً بعد حين في ثنائياً تعاليمهم(). فنحن نعلم أسماء بعضها، إلا أن الأغلبية الساحقة من هذه الأوبانيشادات جمع لأراء فلاسفة متعددة من الهندوس، لا نعرف عنهم ولا عن حياتهم

জীবনের সাথে।

উপনিষদ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য পর্যালোচনার পর আমরা এর একটি সাধারণ অর্থ আহরণ করতে পারি, আর তা হলো—এটি এমন এক জ্ঞান যা শিক্ষক ও ছাত্রের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়। তবে আমরা উপনিষদসমূহে এর ব্যতিক্রমও খুঁজে পাই, কারণ কিছু সংলাপ কেবল শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যদি আমরা 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ' (যার অর্থ: বিশাল অরণ্যের উপনিষদ) নামক উপনিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে সংলাপটি একটি উন্মুক্ত জনসমাবেশে হয়েছিল। সুতরাং, আমরা ম্যাক্স মুলার এবং ডয়সনের বক্তব্য পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি না।

আর "বাসুদেব শর্মা" যা বলেছেন যে, উপনিষদসমূহের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হলো "জীবন ও মৃত্যুর মধ্যকার বন্ধন ছিন্ন করা", তা তার নিজস্ব উদ্ভাবন; কেননা জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলের ধারণা তাদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতির সৃষ্টি করে, আর এই আকিদা উপনিষদের যুগে বিদ্যমান ছিল না। বরং তারা জীবনকে উপভোগ ও গঠনের দৃষ্টিতে দেখতেন। এই কারণেই তারা জগতকে সমৃদ্ধ ও নেয়ামতপূর্ণ জীবন দ্বারা পরিপূর্ণ মনে করতেন এবং একে "আনন্দ রূপম" বলতেন, যার অর্থ: সুখ ও আনন্দের ঘর। যদি তাদের নিকট জীবন এই পদ্ধতিতে সুশোভিত হয়ে থাকে, তবে জীবন ও মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করার ধারণা এমন পরিস্থিতিতে উৎপন্ন হতে পারে না। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, বাসুদেব শর্মার কথা সঠিক নয়।

ড. আহমদ শালবি বলেন: "এগুলো হলো আধ্যাত্মিক সাধকদের গোপন রহস্য ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ... যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে... সেইসব সন্ন্যাসী ও তাপসদের পথপ্রদর্শনের জন্য যারা জীবনের বাহ্যিক রূপ ত্যাগ করে অভ্যন্তরীণ রূপের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। উপনিষদসমূহ আধ্যাত্মিক মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করে, যা ধর্মীয় উন্নতির ধারায় সর্বোচ্চ স্তর।"

বলা হয়ে থাকে: এটি হলো সেই রহস্যময় ও ধাঁধাসদৃশ মতবাদ যা শিক্ষক তার শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয় ছাত্রদের নিকট গোপনে ব্যক্ত করতেন।

উপনিষদ সংকলন এবং এর সংকলকগণ:

উপনিষদ সংকলকদের সম্পর্কে উইল ডুরান্ট বলেন: আমরা এই গ্রন্থগুলোর লেখকদের কিছু নাম জানি, কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে কিছুই জানি না; কেবল তাদের শিক্ষার মাঝে মাঝে তারা নিজেদের সম্পর্কে যতটুকু প্রকাশ করেছেন ততটুকু ছাড়া। আমরা তাদের কয়েকজনের নাম জানি, তবে এই উপনিষদসমূহের সিংহভাগই হলো হিন্দুদের বিভিন্ন দার্শনিকের মতামতের সমষ্টি, যাদের সম্পর্কে বা যাদের জীবন সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

(ص: 172) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إلا شيئاً يسيراً().

أما بالنسبة لزمان تدوين هذه الأوبانيشادات فقد اختلفوا في تحديد ذلك على أقوال:

يقول أحد الهندوس: ولما كان كتاب □ غيتا □ يشتمل على خلاصة الأوبانيشادات، وكتاب غيتا جزء من مهابهارت، ومهাবهارت تم تدوينه من 3000 إلى 600 سنة؛ فإن أغلب الأوبانيشادات ألفت قبل 600 سنة لا محالة().

يقول الدكتور علي زيعور: "من الصعب تحديد تأريخ وضع كتب الأوبانيشادات، هناك شبه اتفاق على أن أقدمها ربما يعود إلى ما بين الـ 1000 والـ 500 ق.م(); هي نصوص نثرية، تبلغ المائتين تقريباً، تأخر تدوينها، فلم تكتب إلا بعد قرون عدة لليلاد، قبلها كانت تعلم مشافهة"().

ويقول الدكتور أحمد شلبي: قد وضعت الأوبانيشادات في المدة من 800 إلى 600 ق.م().

ويقول ول ديورانت: "ألفها كثير من ... الحكماء بين عامي 800 و 500 قبل الميلاد".()

وقيل: بين سنة 600 وسنة 300 ق.م().

والصحيح: إن هذه الكتب كلها كتبت بعد "ريگ ়িদ" () وأما بالنسبة لبقية القيدات فلا شك في كون بعض هذه الأوبانيشادات وضعت قبل وجود بعض هذه القيدات، إلا أن معظم الأوبانيشادات وضعت بعد

সামান্য কিছু ব্যতীত।

এই উপনিষদগুলো লিপিবদ্ধ করার সময়ের ব্যাপারে তারা এটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন:

জনৈক হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলেন: যেহেতু 'গীতা' গ্রন্থটি উপনিষদসমূহের সারসংক্ষেপ ধারণ করে, এবং গীতা গ্রন্থটি মহাভারতের অংশ, আর মহাভারত ৩০০০ থেকে ৬০০ বছরের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে; তাই অধিকাংশ উপনিষদ যে নিশ্চিতভাবেই ৬০০ বছর পূর্বেই রচিত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ডক্টর আলী জাইউর বলেন: "উপনিষদ গ্রন্থগুলোর রচনার সময়কাল নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন; এ ব্যাপারে প্রায় ঐকমত্য রয়েছে যে, এগুলোর মধ্যে প্রাচীনতমগুলো সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৫০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ের; এগুলো মূলত গদ্য পাঠ্য, যা সংখ্যায় প্রায় দুইশতের মতো। এগুলো লিপিবদ্ধ করতে বিলম্ব হয়েছে, তাই ঈসায়ী কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার আগে তা লিখিত রূপ পায়নি; এর পূর্বে এগুলো মৌখিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো।"

ডক্টর আহমদ শালবী বলেন: উপনিষদসমূহ খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছে।

উইল ডুরান্ট বলেন: "অনেক... প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এগুলোকে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৫০০ অব্দের মধ্যে রচনা করেছেন।"

এবং বলা হয়েছে: খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৩০০ অব্দের মধ্যে।

আর সঠিক কথা হলো: এই সমস্ত গ্রন্থ 'ঋগ্বেদ'-এর পরে লিখিত হয়েছে। তবে অবশিষ্ট বেদগুলোর ক্ষেত্রে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই উপনিষদগুলোর কোনো কোনোটি সেসব বেদের অস্তিত্বের পূর্বেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ উপনিষদ রচিত হয়েছে এর পরে

القيادات، واستمرت كتابته إلى ما بعد المسيح عيسى عليه السلام، وقد كتب بعضها في العهد الإسلامي في الهند، وبالتحديد في عهد الدولة المغولية، واستمرت الكتابة إلى عهد الاستعمار البريطاني أيضاً.

يقول الدكتور عبد السلام رامپوري: الأوبانيشادات ... أهمها وأقدمها العشر التي شرحها المفكر الهندوسي الشهير شنكرأجاريّا، ويبدأ تحريرها من القرن السادس قبل المسيح وينتهي بالقرن الرابع أو الخامس عشر المسيحي، والبعض من هذه الرسائل منثورة والباقية منظومة، والمنثورات أقدمها عصرًا ... بعض الأوبانيشادات يلمح فيها آثار لمذاهب فكرية قد نشأت في القرون المتأخرة().

ويقول الأعظمي: □ حقيقة هذه الكتب لا تزال يكتنفها الغموض والظلمات التاريخية. فلا يعرف مؤلفها ولا عهد تأليفها، حتى قيل: إن من جملة هذه الكتب كتاباً اسمه ((الله أوبانيشاد)) وهو يتحدث عن الألوهية في الإسلام، وكان تأليفه في عهد إمبراطور الهند جلال الدين أكبر() □().

دواعي كتابة الأوبانيشادات:

اختلفت وجهات نظر الدارسين تجاه دواعي كتابة هذه الأوبانيشادات، والسبب في ذلك عدم وضوح جانب معين في هذه الأوبانيشادات لكونها أفكاراً لفلاسفة متعددة، ولكل منهم وجهته في ذلك، وفيما يلي عرض لأشهر هذه الأقوال:

الأول: إن هذه الأوبانيشادات ما هي إلا من وضع الرهبان الهندوس الذين وقفوا ضد سيطرة البراهمة.

ويقول الدكتور محمد مرسي أبو الليل: أما الأوبانيشاد فهي ... قد وضعت في عصر ساد فيه الاضطراب الديني وفسدت فيها العقائد ...، وقام أناس كثيرون يطالبون تعديل القيادات، ووضع فلسفة دينية جديدة().

বেদসমূহ, এবং এর রচনা ঈসা আলাইহিস সালামের পরবর্তী সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর কিছু অংশ ভারতের ইসলামী শাসনামলে, বিশেষ করে মুঘল সাম্রাজ্যের আমলে লেখা হয়েছিল এবং ব্রিটিশ উপনিবেশকাল পর্যন্তও এই রচনা প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।

ডক্টর আবদুস সালাম রামপুরী বলেন: উপনিষদসমূহ... এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাচীন হলো সেই দশটি যা বিখ্যাত হিন্দু চিন্তাবিদ শংকরাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলোর সংকলন শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এবং শেষ হয় খ্রিস্টীয় চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এই গ্রন্থগুলোর কিছু গদ্য এবং বাকিগুলো পদ্যে রচিত, আর গদ্যে রচিতগুলোই প্রাচীনতর... কিছু উপনিষদে এমন সব বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে উদ্ভূত হয়েছে।

আল-আজমি বলেন: "এই কিতাবগুলোর বাস্তবতা এখনও রহস্য এবং ঐতিহাসিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এর লেখক কে কিংবা এটি রচনার সময়কাল কোনটি তা জানা যায় না। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, এই কিতাবগুলোর মধ্যে 'আল্লাহ উপনিষদ' নামে একটি কিতাব রয়েছে যা ইসলামের উপাস্যত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এটি ভারতের সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের আমলে রচিত হয়েছিল।"

উপনিষদসমূহ রচনার কারণসমূহ:

উপনিষদসমূহ রচনার কারণ সম্পর্কে গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা রয়েছে। এর কারণ হলো এই উপনিষদগুলোতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের অস্পষ্টতা, কারণ এগুলো বিভিন্ন দার্শনিকদের চিন্তাধারা এবং তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। নিচে এ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ মতগুলো তুলে ধরা হলো:

প্রথমত: এই উপনিষদগুলো সেই সব হিন্দু সন্ন্যাসীদের দ্বারা রচিত যারা ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।

ডক্টর মুহাম্মদ মুরসি আবু আল-লাইল বলেন: আর উপনিষদ হলো... এটি এমন এক যুগে রচিত হয়েছে যখন ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল এবং আকিদা-বিশ্বাস কলুষিত হয়ে পড়েছিল... এবং অনেক মানুষ বেদের সংশোধনের দাবি জানিয়েছিল এবং নতুন এক ধর্মীয় দর্শন প্রণয়ন করেছিল।

ويقول الدكتور عبد السلام الرامبوري: وبالأوبانيشادات اكتمل فتح الداخلية الأرنيكية على الرسمية البرهمية، وتم رد الفعل، فألغيت الأدعية والأنشيد ونسخت القرابين والندور، حتى القيدات وألهتها، ورقت الفكرة، فالتمثلات الخارجية العالمية الأرنيكية للقرابين البرهمية قد تحولت بالمراقبات على التمثلات الداخلية النفسية، وأخذ العرفان مكان القربان، ولكنها لم تتخلص من التصور الأرنيكى تخلصاً تاماً، فطابع العبادات الأرنيكية باقٍ في التصورات الأوبانيشادية واستغراقاتها ومراقباتها().

القول الثاني: إن أسفار الأوبانيشادات هي أسفار تفسيرية للقيدات(). وعلى هذا لم تكن هذه الأوبانيشادات من ردّة فعل ضد سلطة البراهمة، ولم تكن خروجاً عن تعاليم القيدات، بل هي شروح وتعليقات على تعاليم القيدات. يقول أحدهم: إن القيدات الأربع أثرت شروحاً وحواشي قام بها براهمة، وأن تلك الحواشي والشروح صارت بعد زمن جزءاً مكملًا لهذه القيدات الأربع، وأنها إلى جانب ذلك شروح لشعائر دينية تضمنتها هذه القيدات، ثم هذه الشروح البرهمية تحولت إلى أوبانيشادات أو رسائل فلسفية().

والذي يترجح لديّ: أن بعض هذه الأوبانيشادات شروح للقيدات، ولكنها شروح زاد فيها أصحابها على الأصول، فقد جاءت بتعاليم غير موجودة في العصور السابقة، وجاءت بطقوس وعقائد جديدة معقدة على الديانة القيدية البسيطة للغاية، كما كان هناك من الأوبانيشادات ما لا تعتبر من شروح القيدات، ولا تمت إليها بصلة، بل يتضح منها أنها ضد سيطرة طبقة البراهمة وضد تقديم القرابين().

يقول الدكتور محمد عثمان الخشت: وصف الأوبانيشادات بأنها شروح وتفسيرات لتعاليم القيدات ليس وصفاً دقيقاً؛ فهي ذات طابع خاص ويمكن النظر إليها بوصفها

إلى حدِّ ما العهد الجديد بالنسبة للقيادات العهد القديم؛ حيث إنها الأجزاء
الختامية للقيادات، وأساس فلسفة قيادات().

عدد الأوبانيشادات:

اختلفت الآراء في تعداد هذه الأوبانيشادات:

ডক্টর আবদুস সালাম আল-রামবুরি বলেন: উপনিষদগুলোর মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য আনুষ্ঠানিকতার ওপর আরণ্যক অভ্যন্তরীণ প্রভাব পূর্ণতা পায় এবং এর প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়। ফলে প্রার্থনা ও সংগীতসমূহ বাতিল করা হয় এবং বলিদান ও মানতসমূহ রহিত করা হয়, এমনকি বেদ ও এর দেবতাকুলকেও। এতে চিন্তাধারা আরও সূক্ষ্ম রূপ লাভ করে। ব্রাহ্মণ্য বলিদানের আরণ্যক বাহ্যিক মহাজাগতিক রূপায়ণগুলো ধ্যানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণে পরিবর্তিত হয় এবং বলিদানের স্থান দখল করে নেয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ইরফান)। তবে এটি আরণ্যক ধারণা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি; আরণ্যক উপাসনার ছাপ উপনিষদীয় ধারণা, নিমগ্নতা ও ধ্যান-সাধনার মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: উপনিষদ গ্রন্থসমূহ হলো বেদের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ। এই মতানুসারে, এই উপনিষদগুলো ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না এবং বেদের শিক্ষা থেকে বিচ্যুতিও ছিল না; বরং এগুলো বেদের শিক্ষার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য মাত্র।

একজন বিশেষজ্ঞ বলেন: চারটি বেদ ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রণীত ব্যাখ্যা ও টীকা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। কালক্রমে সেই টীকা ও ব্যাখ্যাগুলো এই চার বেদের একটি পরিপূরক অংশে পরিণত হয়েছে। এর পাশাপাশি এগুলো বেদে বর্ণিত ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যাখ্যাও বটে। পরবর্তীতে এই ব্রাহ্মণ্য ব্যাখ্যাগুলো উপনিষদ বা দার্শনিক গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়।

আমার নিকট যা অগ্রগণ্য মনে হয় তা হলো: এই উপনিষদগুলোর কিছু অংশ বেদের ব্যাখ্যা, তবে এগুলো এমন ব্যাখ্যা যাতে রচয়িতাগণ মূল বিষয়ের ওপর সংযোজন ঘটিয়েছেন। কারণ এগুলো এমন সব শিক্ষা নিয়ে এসেছে যা পূর্ববর্তী যুগে বিদ্যমান ছিল না এবং অত্যন্ত সরল বৈদিক ধর্মের বিপরীতে নতুন ও জটিল সব আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস নিয়ে এসেছে। তেমনি এমন কিছু উপনিষদও রয়েছে যেগুলোকে বেদের ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয় না এবং বেদের সাথে সেগুলোর কোনো সম্পর্কও নেই। বরং সেগুলো থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, তা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর আধিপত্য এবং বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে ছিল।

ডক্টর মুহাম্মাদ উসমান আল-খাশত বলেন: উপনিষদসমূহকে বেদের শিক্ষার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হিসেবে অভিহিত করা নির্ভুল বর্ণনা নয়। কারণ এগুলোর বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র এবং সেগুলোকে অনেকটা বেদের (পুরাতন নিয়ম) সাপেক্ষে 'নতুন নিয়ম' হিসেবে দেখা যেতে পারে; যেহেতু এগুলো বেদের সমাপনী অংশ এবং বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি।

উপনিষদ সংখ্যা:

এই উপনিষদগুলোর সংখ্যা নিরূপণে মতভেদ রয়েছে:

(ص: 175) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فقيه: يوجد من هذه الأوبانيشادات مائتان وخمسون أوبانيشادة أو أكثر().
وقيل: يبلغ عدد هذه الكتب ما يقارب ثمانية ومائة كتاب حسب ما ذكر في فهرس مكتبة ((آديয়ার)) (ADYAR LIBRARY) في مدراس، وقامت هذه المكتبة بنشر واحد وسبعين كتاباً باسم ((أوبانيشاد)). وبذلك بلغ عدد ((أوبانيشاد)) مائة وتسعة وسبعين كتاباً، وطبع في مدينة ((بريلي)) مائة وثمانية كتابٍ بتعليق أحد علمائهم ((پندت شري رام شرما)) وقسمه إلى ثلاثة أقسام:

- 1- كيان كهاند - أي باب العلم.
 - 2- برهمن قيديا كهاند - أي: باب علم برهمن.
 - 3- سادھنا كهاند - أي باب علم المجاهدات أو اليوجا().
- ثم إن الأوبانيشادات تنقسم رئيساً كما يلي:
- أولاً: الأوبانيشادات القيدية، وهي اثنتي عشرة أوبانيشادة.

1- إيش واشيا (ISHAVASYA)

2- كينا. (KEN)

3- كاث. (KATH)

- 4- بَرَشْنَا. (PRASHNA)
5- مُنْدُكُ. (MUNDUKYA)
6- مَانْدُوكَا. (MANDUKYA)
7- أَئِطْرِيَا. (ETREY)
8- تَائِطْرِيَا. (TETEREY)
9- شَانْدُويْغَا. (CHANDOYGGA)
10- بُرِيْهُدْأَرْنَكُ. (BRIHDARYAKA)
11- كُوشِيْتَكِي. (KOSHTAKI)
12- شَفْتَشْفَتْرَا. (SHWETASHWATER)
وَهْنَاكُ مِنْ يَزِيدٍ مَعَهَا أَيْضًا:

মিত্রি অুবানিশাদ() . وبهذا تصبح الأوبانيشادات القيدية ثلاث عشرة أوبانيشادة،
وبعضهم يضمها إلى التي بعدها.
ثانياً: الأوبانيشادات السمانايو قيدانتاً ، وهي ثلاث وعشرون أوبانيشادة.
ثالثاً: الأوبانيشادات اليوغية ، وهي عشرون يوبانيشادة.

বলা হয়ে থাকে যে, এই উপনিষদসমূহের সংখ্যা দুইশত পঞ্চাশটি বা তার বেশি।
আরও বলা হয় যে, মাদ্রাজের 'আদিয়ার' (ADYAR LIBRARY) লাইব্রেরির ক্যাটালগ
অনুযায়ী এই গ্রন্থগুলোর সংখ্যা প্রায় একশত আটটি। এই লাইব্রেরিটি 'উপনিষদ' নামে
একাত্তরটি বই প্রকাশ করেছে। এর ফলে 'উপনিষদ'-এর সংখ্যা একশত ঊনআশিটিতে
পৌঁছেছে। বেরেলি শহরে তাদের জনৈক পণ্ডিত 'শ্রীরাম শর্মা'-র টীকা সহ একশত আটটি বই
মুদ্রিত হয়েছে এবং তিনি একে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন:

- ১- জ্ঞান খণ্ড - অর্থাৎ জ্ঞানের অধ্যায়।
- ২- ব্রহ্মবিদ্যা খণ্ড - অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অধ্যায়।
- ৩- সাধনা খণ্ড - অর্থাৎ কঠোর সাধনা বা যোগবিদ্যার অধ্যায়।

অতঃপর উপনিষদসমূহ প্রধানত নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত:

প্রথমত: বৈদিক উপনিষদসমূহ, যা বারোটি উপনিষদ নিয়ে গঠিত।

- ১- ঈশা বাস্য (ISHAVASYA)
- ২- কেন (KEN)
- ৩- কঠ (KATH)
- ৪- প্রশ্ন (PRASHNA)
- ৫- মুণ্ডক (MUNDUKYA)
- ৬- মাণ্ডুক্য (MANDUKYA)
- ৭- ঐতরেয় (ETREY)
- ৮- তৈত্তিরীয় (TETEREY)
- ৯- ছান্দোগ্য (CHANDOYGGA)
- ১০- বৃহদারণ্যক (BRIHDARYAKA)
- ১১- কৌষীতকি (KOSHTAKI)
- ১২- শ্বেতাশ্বতর (SHWETASHWATER)

সেখানে এমন কেউ আছেন যারা এর সাথে আরও যোগ করেন:

মৈত্রী উপনিষদ। এর মাধ্যমে বৈদিক উপনিষদগুলো তেরোটি উপনিষদে পরিণত হয়, এবং কেউ কেউ সেগুলোকে পরবর্তী উপনিষদগুলোর সাথে অন্তর্ভুক্ত করেন।

দ্বিতীয়ত: সামান্য বেদান্ত উপনিষদসমূহ, যা তেইশটি উপনিষদ নিয়ে গঠিত।

তৃতীয়ত: যোগ উপনিষদসমূহ, যা বিশটি উপনিষদ নিয়ে গঠিত।

(ص: 176) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

رابعاً: الأوبانيشادات الشَّنَّاشَا، وهي سبع عشرة أوبانيشادة.
خامساً: الأوبانيشادات القِشْنُوِيَّة ، وهي أربع عشرة أوبانيشادة .
سادساً: الأوبانيشادات الشَّيْفُوِيَّة ، وهي أربع عشرة أوبانيشادة.
سابعاً: الأوبانيشادات الشَّاكْتِيَا (التنترية) ، وهي ثمان أوبانيشادات.
فهذه مجموع الأوبانيشادات التي يذكرونها، وقد بلغ عددها 108 أوبانيشادات.

وهناك أوبانيشادات أخرى جاءت متأخرة جداً عنها غير مدرجة في هذه الأقسام. والسبب في هذا الاختلاف: - كما سبق معنا - اختلافهم في المقبول منها وغير المقبول، كما أن خمسين من هذه الأوبانيشادات ذات أهمية خاصة عندهم، وتتميز على غيرها بأنها قديمة، وهي التي لا يشكون في كتابتها قبل المسيح عليه السلام. ولها اعتبار أدبي بالنسبة لهم، وإن كان لا يرقى إلى درجة الأوبانيشاد التي تعود إلى القديسات، وهي المقبولة باتفاق بينهم.

وإن من الملاحظ: أن كتابة أوبانيشادة جديدة ليست من الأمور المستنكرة لدى كثير منهم، فإن ديبندراناث طاغور () ألف أوبانيشادة جديدة سنة 1848م وسماها الأوبانيشادة البرهمية، كما ألف غيره من رجال الدين أوبانيشادات فيما بين سنة 400م وسنة 1200م ليربطوا فرقهم بالقديسات.

وقد بين بعض الهندوس المعاصرين سبب كثرة الأوبانيشادات فقال: إن منزلة الأوبانيشادات كانت عالية جداً في الزمان القديم، وعلى هذا كثير من الأفكار الفلسفية فيما بعد نسب إلى الأوبانيشادات حرصاً من أصحاب هذه الأفكار أن يضيف عليها القداسة مثل تلك، فانظر إلى "موكتيك أوبانيشاد" تجد فيه ذكر 108 أوبانيشادات، وتجد في المجموعة الأوبانيشادية التي طبعت من مطبعة "نيرني شاعر" 112 أوبانيشاداً، وفي الطبعة الثانية لهذه المجموعة وصلت عدد الأوبانيشادات فيها إلى 120 أوبانيشاداً، أغلب هذه الأوبانيشادات ألفت في الأزمان المتأخرة، ولهذا

চতুর্থত: সন্ন্যাস উপনিষদসমূহ, আর এগুলো সতেরটি উপনিষদ।

পঞ্চমত: বৈষ্ণব উপনিষদসমূহ, আর এগুলো চৌদ্দটি উপনিষদ।

ষষ্ঠত: শৈব উপনিষদসমূহ, আর এগুলো চৌদ্দটি উপনিষদ।

সপ্তমত: শাক্ত উপনিষদসমূহ (তান্ত্রিক), আর এগুলো আটটি উপনিষদ।

এগুলো হলো তাদের উল্লেখিত উপনিষদসমূহের সমষ্টি, যার সংখ্যা ১০৮টি উপনিষদে পৌঁছেছে।

এগুলোর অনেক পরে আসা আরও কিছু উপনিষদ রয়েছে যা এই বিভাগগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই পার্থক্যের কারণ হলো—যেমনটি আমাদের আগে অতিক্রান্ত হয়েছে—কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি বর্জনীয় সে বিষয়ে তাদের মতভেদ। এছাড়া এই উপনিষদগুলোর মধ্যে পঞ্চাশটি তাদের কাছে বিশেষ গুরুত্ববহ এবং প্রাচীন হওয়ার কারণে অন্যান্যগুলোর থেকে স্বতন্ত্র। ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মের পূর্বেই এগুলো রচিত হয়েছে বলে তারা কোনো সন্দেহ পোষণ করে না। তাদের কাছে এগুলোর সাহিত্যিক মর্যাদা রয়েছে, যদিও তা বেদের সাথে সংশ্লিষ্ট উপনিষদগুলোর স্তরে পৌঁছায় না, যা তাদের মাঝে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য।

এটি লক্ষণীয় যে, তাদের অনেকের কাছেই নতুন উপনিষদ রচনা করা কোনো নিন্দনীয় বিষয় নয়। যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন উপনিষদ রচনা করেন এবং তার নাম দেন 'ব্রাহ্ম উপনিষদ'। একইভাবে অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তির ৪০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন উপনিষদ রচনা করেছেন যাতে তারা তাদের সম্প্রদায়গুলোকে বেদের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারেন।

বর্তমানকালের কিছু হিন্দু উপনিষদের প্রাচুর্যের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: প্রাচীনকালে উপনিষদগুলোর মর্যাদা ছিল সুউচ্চ। এ কারণে পরবর্তীতে অনেক দার্শনিক চিন্তাধারাকে উপনিষদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, যাতে সেই চিন্তাধারার প্রবক্তারা সেগুলোর ওপর উপনিষদের মতো পবিত্রতা আরোপ করতে পারেন। যেমন 'মুক্তিকা উপনিষদ'-এর দিকে তাকালে আপনি সেখানে ১০৮টি উপনিষদের উল্লেখ পাবেন, আবার 'নির্ণয় সাগর' প্রেস থেকে মুদ্রিত উপনিষদ সংকলনে আপনি ১১২টি উপনিষদ পাবেন। আর এই সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণে উপনিষদের সংখ্যা ১২০টি পর্যন্ত পৌঁছেছে। এগুলোর অধিকাংশ উপনিষদই পরবর্তী সময়ে রচিত হয়েছে, আর একারণেই

(ص: 177) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

اضطربنا أن نفرق بين الأوبانيشادات المتعلقة بالعصر القيدي، وبين ما ألف في العصور المتأخرة().

والإضافة إلى الأوبانيشادة كان يعارضه براهمة متعصبون، فكانوا يرون هذه الأوبانيشادات المضافة غير شرعية، وأن الأوبانيشادات الشرعية هي المنسوبة إلى القيدات قديماً().

يقول أحد الهندوس المعاصرين في مقدمة كتاب ريگ قيد: إن الأوبانيشادات ألفت في البداية اعتماداً على القيدات، ولكن مع مرور الزمن تغير هذا المجرى إلى شيء آخر، فقد وجدت أوبانيشادات مستقلة لا علاقة لها بالقيدات، فهذه الأوبانيشادات لا نستطيع أن نجعلها مع القيدات في نفس الصف().

المقبول من الأوبانيشادات:

إن الهندوس ليس لهم موقف ثابت في هذا الباب، فترى فريقاً يقبل بعض الأوبانيشادات، بينما ترى فريقاً آخر ينكرها، ولكن ما اتفق عليه أغلب الهندوس هي: الأوبانيشادات القيدية، وقد سبق بيانها، وفيما يلي ذكرها مع ذكر ما ينسب إليها من الكتب القيدية، وذلك اعتماداً على تعليق "شنكرأجاريًا"() وقد قام بتفسير هذه الأوبانيشادات كل من ((شنكرأجاريًا))

আমরা বৈদিক যুগের সাথে সম্পর্কিত উপনিষদসমূহ এবং পরবর্তী যুগে রচিত উপনিষদসমূহের মধ্যে পার্থক্য করতে বাধ্য হয়েছি()।

উপনিষদের সাথে কোনো কিছু সংযোজন করার ক্ষেত্রে গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ বিরোধিতা করতেন; তাঁরা এই সংযোজিত উপনিষদগুলোকে অবৈধ মনে করতেন এবং তাঁদের মতে প্রাচীনকাল থেকে বেদের সাথে সম্পর্কিত উপনিষদগুলোই কেবল বৈধ()।

ঋগ্বেদ গ্রন্থের ভূমিকায় একজন সমসাময়িক হিন্দু পণ্ডিত বলেন: উপনিষদসমূহ শুরুতে বেদের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু সময়ের আবর্তনে এই ধারা অন্য দিকে মোড় নেয়।

ফলে এমন কিছু স্বতন্ত্র উপনিষদ সৃষ্টি হয়েছে যেগুলোর সাথে বেদের কোনো সম্পর্ক নেই; সুতরাং এই উপনিষদগুলোকে আমরা বেদের সমপর্যায়ে স্থান দিতে পারি না()।

উপনিষদসমূহের গ্রহণযোগ্যতা:

এই বিষয়ে হিন্দুদের কোনো সুনির্দিষ্ট অবস্থান নেই। দেখা যায় যে, এক পক্ষ কিছু উপনিষদ গ্রহণ করেছে, আবার অন্য পক্ষ তা অস্বীকার করেছে। তবে অধিকাংশ হিন্দু যে বিষয়ের ওপর

ঐকমত্য পোষণ করেছেন তা হলো: বৈদিক উপনিষদসমূহ, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে "শঙ্করাচার্য"() এর ভাষ্যের ওপর ভিত্তি করে সেই উপনিষদগুলোর উল্লেখ এবং সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত বৈদিক গ্রন্থসমূহের বিবরণ প্রদান করা হলো। আর এই উপনিষদগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন ((শঙ্করাচার্য()))

(ص: 178)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

و ((رَامَانُج)) و □ نِبَارِك)) و ((مَادَهْثُ أَجَارِيَا)) و ((بَلَاب)) و غيرهم كل حسب أصوله

এবং রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধব আচার্য, বল্লভ এবং অন্যান্যরা, প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ মূলনীতি অনুযায়ী।

(ص: 179)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ونظرياته(), فالأوبانيشادات التي لم يعلق عليها شكر أجاريا، أو لم ينقل عنها، أو لم يذكرها ضمن بعض تعليقاته لا يقبلونها، وهناك من يزيد معها كتاباً أو كتابين فيكون مجموع ما يعترفون بها أربع عشرة أوبانيشادة، بعضها منشور وبعضها منظوم.

فالمقبول من الأوبانيشادات والقيدات التي تنسب إليها كما هو موضح في الجدول الآتي:

এবং তাঁর মতবাদসমূহ()। সুতরাং সেই উপনিষদগুলো—যেগুলোর ওপর শঙ্করাচার্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেননি, অথবা যেগুলোর উদ্ধৃতি দেননি, কিংবা তাঁর কোনো ভাষ্যের মধ্যে

সেগুলোর উল্লেখ করেননি—তঁারা গ্রহণ করেন না। আবার এমন লোকও আছেন যারা এর সঙ্গে এক বা দুটি কিতাব বৃদ্ধি করেন, ফলে তাঁদের স্বীকৃত উপনিষদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় চৌদ্দটি; যার কিছু গদ্য এবং কিছু পদ্য আকারে।

সুতরাং গ্রহণযোগ্য উপনিষদসমূহ এবং সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত বেদসমূহ নিম্নোক্ত ছকে স্পষ্ট করা হলো:

(ص: 180) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وقد قسم بعض الباحثين () هذه الأوبانيشادات القيدية إلى أربعة أقسام حسب الزمن التاريخي، والجدول التالي يوضح ذلك:
محتويات الأوبانيشادات:

أما بالنسبة لمحتويات الأوبانيشادات: فهي ليست متحدة في موضوعاتها ولا متوافقة في أساليبها، لا تقدم رأياً واحداً، ولا تستند إلى معتقد واحد، بل هي مرآة لآراء متخالفة، ومشاهدات متناقضة، إلا أنها تبحث عن العلة

কিছু গবেষক এই বৈদিক উপনিষদগুলোকে ঐতিহাসিক কালানুক্রম অনুযায়ী চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং নিচের সারণিটি তা স্পষ্ট করে:

উপনিষদসমূহের বিষয়বস্তু:

উপনিষদসমূহের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে বলা যায়: এগুলো এদের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ নয় এবং এদের শৈলীতেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; এগুলো কোনো একক মত পেশ করে না এবং কোনো একক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, বরং এগুলো ভিন্ন ভিন্ন মতের একটি সংমিশ্রণ এবং পরস্পরবিরোধী পর্যবেক্ষণের সমষ্টি, তবে এগুলো মূল কারণ অনুসন্ধান করে।

لهذا العالم المحسوس ومادته الأولى، فهذا البحث هو الجامع بين الرسائل، والأوبانيشادات تهيج تاريخاً لهذا البحث وطرقه ونتائجه، وكل منها رسالة مستقلة برأسها، إلا أن كلها تبحث عن ذات واحد كمصدر لجميع قوى العالم().

والأوبانيشادات القديمة تتوافق في أنها تبحث عن اتحاد الروح الشخصي الصغير بالروح العالمي الكبير، والاعتقاد بأنه هو إله العالم وإله الآلهة، أما التفاصيل فتختلف هذه الرسائل فيها، بل ربما تختلف مشبولات رسالة واحدة، ففيها لكل فكر أصل ولكل رأي مستند، وإذ البيان مبهم غير واضح، فمن زاعم أنها تمثل عن التصورية، ومن قائل إنها تعرض البادية، ومن معتقد أنها تشرح عن وحدة الوجود، ومن ناظر إلى أنها تؤيد الثنوية، فكل يردّها إلى ما لديه من المعتقد، فيتمسك بها يوافق معتقده ويؤول أو يترك ما يناقضه، فأختلفت التعبيرات وتناقضت التشریحات، ولو غص البصر عن التفاصيل وتسومح عن الجزئيات فعباد الأوبانيشادات القديمة هو وحدة الوجود، وهذا هو أوفق التعبيرات بروحها وأشهرها حتى يقال لهذه الأوبانيشادات □ قیدانت □ (Vedanta) ، أي خواتم القیدات أو الأوبانيشادات لهذا التعبير فقط().

إن هذه الأوبانيشادات جميعاً - أو الأغلبية العظمى منها - منقولات مدرسية (ashramas) غالباً ما تلقن للطلاب شفوياً، وتحفظ كل مدرسة بمجموعة منها، في صورة مذكرات تعين على حفظها، أو في صورة تراويل للطقوس الدينية أو في صورة حوار، ولهذا يلاحظ على هذه الأوبانيشادات بأنها لا تحتوي على مذهب فلسفي متسق الأجزاء، بل تحتوي على آراء وأفكار لرجال عدة، كانت الفلسفة والدين عندهم ما يزالان موضوعاً واحداً، وقد حاول أولئك الرجال بهذه الآراء أن يفهموا الحقيقة البسيطة الجوهرية التي تكمن وراء كثرة الأشياء الظاهرة، ويطبقوا ما فهموا

من ذلك، وهذه الأسفار كذلك مليئة بالسخافات والمتناقضات(). وأحياناً أخرى تعرض عليك ما قد تظنه أعمق ما ورد في تاريخ الفلسفة من ضروب التفكير(). ويقول الأعظمي - وهو يتحدث عن موضوع الأوبانيشادات -: فيها علوم وتجارب الرهبان والنسك من الهنادك الذين مارسوا حياة الرهبانية، واتخذوا الغابات والجبال الشامخات مقراً للرياضة لكشف أسرار الكون، والتغلب على حقيقة البوت، ليحصل لهم السرور السرمدى بعد هذه الحياة().

এই দৃশ্যমান জগত এবং এর আদি উপাদানের ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধানই হলো গ্রন্থগুলোর মধ্যে সাধারণ যোগসূত্র। উপনিষদসমূহ এই অনুসন্ধান, এর পদ্ধতি এবং এর ফলাফলের একটি ইতিহাস তুলে ধরে। এর প্রতিটিই স্বতন্ত্র এক একটি গ্রন্থ, তবে সবগুলোই বিশ্বজগতের সকল শক্তির উৎস হিসেবে এক সত্তার অনুসন্ধান করে।

প্রাচীন উপনিষদগুলো এই বিষয়ে একমত যে, সেগুলো ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত আত্মার সাথে বৃহৎ বিশ্বজনীন আত্মার মিলনের অনুসন্ধান করে এবং এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তিনিই বিশ্বের উপাস্য এবং উপাস্যদের উপাস্য। তবে বিস্তারিত বর্ণনায় এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; এমনকি সম্ভবত একটি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যেও ভিন্নতা থাকতে পারে। এতে প্রতিটি চিন্তার মূল এবং প্রতিটি মতামতের ভিত্তি রয়েছে। যেহেতু এর বর্ণনা অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন, তাই কেউ দাবি করেন যে এটি ভাববাদকে প্রতিনিধিত্ব করে, কেউ বলেন এটি বস্তুবাদকে উপস্থাপন করে, কেউ বিশ্বাস করেন এটি অদ্বৈতবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) ব্যাখ্যা করে, আবার কেউ মনে করেন এটি দ্বৈতবাদকে সমর্থন করে। ফলে প্রত্যেকেই একে নিজের বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করে; যা তার বিশ্বাসের অনুকূলে থাকে তা গ্রহণ করে এবং যা পরিপন্থী হয় তার ব্যাখ্যা দেয় অথবা বর্জন করে। ফলে অভিব্যক্তিতে ভিন্নতা এসেছে এবং ব্যাখ্যাগুলোতে সৃষ্টি হয়েছে বৈপরীত্য।

যদি বিস্তারিত বিষয়গুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া হয় এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলো ছাড় দেওয়া হয়, তবে প্রাচীন উপনিষদগুলোর মূল ভিত্তি হলো অদ্বৈতবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ)। আর এটিই এর মূল চেতনার সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ অভিব্যক্তি, এমনকি এই উপনিষদগুলোকে 'বেদান্ত' (Vedanta) বলা হয়, অর্থাৎ বেদের সমাপ্তি বা কেবল এই অভিব্যক্তির কারণে উপনিষদসমূহ।

এই উপনিষদগুলোর সবগুলো—অথবা এর সিংহভাগ—হলো প্রাতিষ্ঠানিক (আশ্রমিক) বর্ণনা যা সাধারণত ছাত্রদের মৌখিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এগুলোর একটি সংগ্রহ সংরক্ষণ করত, যা মুখস্থ রাখতে সহায়ক নোট আকারে, অথবা ধর্মীয় আচারের স্তোত্র হিসেবে কিংবা সংলাপের আকারে থাকত। এই কারণেই লক্ষ্য করা যায় যে, এই উপনিষদগুলোতে কোনো সুসংগত দার্শনিক মতবাদ নেই, বরং এতে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত ও চিন্তা রয়েছে, যাদের কাছে দর্শন ও ধর্ম তখনো একটি অভিন্ন বিষয় ছিল। সেই ব্যক্তিগণ এই মতামতের মাধ্যমে দৃশ্যমান বহুবিধ বস্তুর অন্তরালে থাকা সরল মৌলিক সত্যকে বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং যা বুঝেছেন তা প্রয়োগ করেছেন। এই গ্রন্থগুলো একইভাবে অসারতা ও বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ। আবার কখনো কখনো এগুলো আপনার সামনে এমন কিছু উপস্থাপন করে যা আপনি দর্শনের ইতিহাসে বর্ণিত গভীরতম চিন্তাধারা বলে মনে করতে পারেন।

আজমী—উপনিষদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে—বলেন: এতে হিন্দু সন্ন্যাসী ও তাপসদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে যারা সন্ন্যাস জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন ও মৃত্যুর সত্যকে জয় করার লক্ষ্যে সাধনার জন্য বন-জঙ্গল ও সুউচ্চ পাহাড়সমূহকে নিজেদের আবাসস্থল বানিয়েছিলেন, যাতে এই জীবনের পর তারা অনন্ত আনন্দ লাভ করতে পারেন।

(ص: 182) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وجدير بالذكر أن من يحاول أن يستخلص مذهباً فلسفياً تامً العالم من هذه الأوبانيشادات لن يجد بغيته، ذلك لأنه سيلاحظ أن الآراء الفلسفية التي تتضمنها الأوبانيشادات غالباً ما تكون آراء منقولة عن المدارس المختلفة، وأن آراء كل مدرسة تنسب إلى حكيم ربما ذكر اسمه في الأوبانيشادة، ومن ثم فهذه الآراء الفلسفية لا تكون وحدة واحدة أو مذهب فضلاً عن أن توافق الآراء أدى إلى التكرار، والدراسة العبيقة تؤدي بوضوح إلى أنها بداية فلسفات متعددة في

المواضيع التي عالجتها، ومن الواضح أن المفكرين والشرح والمتأخرين هم الذين طوروا آراء المدارس القديمة، وحاولوا أن يؤلفوا من بينها مذهباً واحداً (١).

أهم الموضوعات في الأوبانيشادات:

إن الأوبانيشادات كما سبق معنا تطرقت إلى مواضيع كثيرة جداً، وهي في الغالب مواضيع فلسفية، إن موضوعات الأوبانيشادات: تدور حول " الحقيقة الواحدة (المطلق)، فهي تؤمن أن أرواح العباد هي واحدة مع جوهر الكون، (برهمن)، كل حي صالح يعيش بعد موته ثانية في موضع ملذات، وبالعكس حسب ما أسلف البرء من عمل أرضي، وهي تشير إلى "كارما" أي الحساب على الأعمال، وإلى التناسخ أي العودة للتجسد، وتشير كذلك إلى وجود إدراك "بُرَان" prana وهو النفس الظاهر لكل (أتمان/ روح)، وهناك (مايا) أي القوة التي تحجب عن (أتمان) حقيقة طبيعته، و□كارما□ هو المنسّق لكل عقوبة ومكافأة. أما السعادة الحق التي تنشدها الأوبانيشاد فتكمن في الانطلاق التام المسمى (موكشا) أو الخلاص، وكل أناشيد الأوبانيشاد تعبّر بعقّ بالغ عن مصير الإنسان، ومقاضاته، وخلود نفسه بالنقلات المكررة، وعودة كل روحٍ إلى جوهرها الأصيل: (أتمان)، ومن عباراتها: "أين خُلِقنا نحن؟ وأين نعيش؟ وإلى أين نسير؟ بأمرة من نحن هنا؟ هل بعامل الوقت أم الطبيعة أم العناصر، أم بضرورة المصادفة؟ أم إننا هنا من "پوريش Parusha الروح الكلي؟. كما أولى عناية الأوبانيشاد بتعليم الطلاب عدم الاكتفاء بالعقل، وأول مراجع العقيدة هي الاعتراف بأن جوهر "أنا" ليس الجسد ولا الروح ولا الذات، إنما هو التعمق في الصمت، هذه هي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هي أن "برهمن" هو جوهر العالم الكامل، غير مشخص، ويضم كل شيء وهو حقيقة الحقائق وفوق كل الآلهة، والمرحلة الثالثة هي أن برهمن وأتمان شيء واحد، وأن روحنا أي القوة الكامنة فينا، تختلط مع الروح الكلية العالمية. إن الأوبانيشاد

تعَبَّق كل هذه الحقائق الثلاث مركزة على عودة الجسد، وعلى "كارما" Karma
المرافقة لها(). هذه هي النقاط العامة التي تلتقي فيها جميع الأوبانيشادات.
وعلى هذا نلاحظ أن أهم الموضوعات الرئيسية التي تطرقت لها الأوبانيشادات هي:

উল্লেখযোগ্য যে, যারা এই উপনিষদগুলো থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখাসম্পন্ন দার্শনিক মতবাদ আহরণ করার চেষ্টা করেন, তারা তাদের কাজ্জিত বস্তু খুঁজে পাবেন না। কারণ, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে উপনিষদে অন্তর্ভুক্ত দার্শনিক মতগুলো প্রায়শই বিভিন্ন ধারা বা মতবাদ থেকে সংগৃহীত এবং প্রতিটি মতবাদ কোনো না কোনো ঋষির প্রতি গুণান্বিত, যার নাম সম্ভবত উপনিষদেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে, এই দার্শনিক মতগুলো কোনো একক সত্তা বা সুসংহত মতবাদ গঠন করে না; অধিকন্তু মতামতের মিলের কারণে এখানে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। গভীর অধ্যয়ন স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটি যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে, সেখানে তা বহুবিধ দর্শনের সূচনামাত্র। এটি স্পষ্ট যে, পরবর্তী চিন্তাবিদ ও ভাষ্যকারগণই প্রাচীন মতবাদগুলোকে বিকশিত করেছেন এবং সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি একক মতবাদ তৈরির চেষ্টা করেছেন।

উপনিষদের প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ:

আমরা ইতিপূর্বে যেমনটি দেখেছি, উপনিষদ অত্যন্ত ব্যাপক ও বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে, যার অধিকাংশই দার্শনিক। উপনিষদের বিষয়বস্তুসমূহ "একক সত্য" (পরম সত্তা)-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এটি বিশ্বাস করে যে, বান্দাদের আত্মা মহাবিশ্বের মূল সত্তার (ব্রহ্ম) সাথে একীভূত। পার্থিব জীবনের আমল অনুযায়ী প্রতিটি পুণ্যবান জীব মৃত্যুর পর পুনরায় সুখময় স্থানে বসবাস করবে এবং এর বিপরীতে (পাপীরা কষ্ট ভোগ করবে)। এটি "কর্মফল" (কার্মা) অর্থাৎ কর্মের হিসাব এবং "জন্মান্তরবাদ" অর্থাৎ পুনরায় দেহধারণের দিকে ইঙ্গিত করে। এছাড়া এটি "প্রাণ" (Prana) তথা প্রতিটি (আত্মা/রূহ)-এর জন্য দৃশ্যমান প্রাণের অস্তিত্বের এবং "মায়া" অর্থাৎ সেই শক্তির দিকে ইঙ্গিত দেয় যা (আত্মা)-কে তার প্রকৃতির প্রকৃত সত্য থেকে আড়ালে রাখে। আর "কর্মফল" (কার্মা) হলো প্রতিটি শাস্তি ও পুরস্কারের সমন্বয়কারী। উপনিষদ যে প্রকৃত সুখের সন্ধান দেয়, তা "মোক্ষ" বা মুক্তি নামক পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত। উপনিষদের সকল স্তোত্র মানুষের ভাগ্য, তার বিচার এবং বারবার জন্মান্তরের মাধ্যমে আত্মার অমরত্ব এবং প্রতিটি আত্মার তার আদি মূলসত্তা (আত্মা)-তে ফিরে যাওয়ার বিষয়টিকে গভীর গুরুত্বের সাথে ব্যক্ত করে। এর কিছু উক্তি হলো: "আমরা কোথায়

সৃষ্টি হয়েছি? আমরা কোথায় বাস করি? আমরা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছি? আমরা এখানে কার আদেশে আছি? সময়ের কারণে, নাকি প্রকৃতির কারণে, নাকি উপাদানের কারণে, নাকি আকস্মিক প্রয়োজনের কারণে? নাকি আমরা এখানে 'পুরুষ' (Parusha) বা পরমাত্মার পক্ষ থেকে এসেছি?" একইভাবে উপনিষদ শিক্ষার্থীদের কেবল বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর না করার শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। বিশ্বাসের প্রথম মূলসূত্র হলো এই স্বীকৃতি দেওয়া যে, "আমি"-র নির্যাস দেহ, রূহ বা সত্তা নয়, বরং তা হলো নীরবতার গভীরে নিমজ্জিত হওয়া; এটি হলো প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তর হলো "ব্রহ্ম" হলো জগতের পূর্ণাঙ্গ নির্যাস, যা নিরাকার এবং সবকিছুকে বেষ্টিত করে আছে। তিনি পরম সত্য এবং সকল দেবতার উর্ধ্বে। তৃতীয় স্তর হলো ব্রহ্ম এবং আত্মা এক ও অভিন্ন; এবং আমাদের রূহ তথা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সুপ্ত শক্তি বিশ্বজনীন পরমাত্মার সাথে মিশে যায়। উপনিষদ এই তিনটি সত্যকে আরও গভীর করে এবং দেহের প্রত্যাবর্তন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট "কর্মফল" (Karma)-এর ওপর গুরুত্বারোপ করে। এই হলো সেই সাধারণ বিষয়সমূহ যেখানে সকল উপনিষদ একীভূত হয়। সেই অনুযায়ী আমরা লক্ষ্য করি যে, উপনিষদে আলোচিত প্রধান বিষয়বস্তুগুলো হলো:

(ص: 183) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

برهمن.

أتمان (النفس الكلية)

أتمان (النفس البشرية).

العوالم (المسى بـلوك).

مصدر الخلق.

التناسخ.

موكشا.

سقوط التكاليف بعد حصول اليقين (معرفة برهمن).

هذه أهم الموضوعات التي تناولت في الأوبانيشادات القيدية(١)، وفيما يلي بيان مقتضب لكل من هذه العناصر كما تصوره الأوبانيشادات.

(1) برهمان (الروح العليا)

التعريف بـ برهمان □:

كلمة □ برهمان التي استخدمت في الأوبانيشادات اختلف في أصلها واشتقاقها على أقوال؛ منها:

أن أصلها كلمتان، بريهد+من، أي القلب الكبير، أو النفس الكلية، أو الروح العليا(٢)، فهو كبير، ولا يتصور شيء أكبر منه، كما أنه لا يحد بحدود الزمان والمكان.

أن أصلها: بُرِيْهُ، وتعني الازدياد، والتطور(٣).

أن أصلها: بريهتَم: أي الكبير العظيم(٤).

هذا، وقد وردت هذه الكلمة في ريگ فید وكانت تطلق على معانٍ(٥)؛ منها:

ব্রক্ষ।

আত্মন (সমষ্টিগত সত্তা)

আত্মন (মানবসত্তা)।

জগতসমূহ (যাকে 'লোক' বলা হয়)।

সৃষ্টির উৎস।

জন্মান্তরবাদ।

মোক্ষ।

নিশ্চিত বিশ্বাস (ব্রক্ষজ্ঞান) অর্জনের পর ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা বিলোপ হওয়া।

এগুলিই বৈদিক উপনিষদসমূহে আলোচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিচে উপনিষদে যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তার আলোকে এই উপাদানগুলোর প্রত্যেকের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

১) ব্রক্ষ(১) (পরমাত্মা)

'ব্রক্ষ'-এর পরিচয়:

উপনিষদে ব্যবহৃত 'ব্রহ্ম' শব্দটির মূল এবং ব্যুৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে; তার মধ্যে রয়েছে:

এর মূল হলো দুটি শব্দ: বৃহৎ+মন, অর্থাৎ বিশাল হৃদয়, অথবা সমষ্টিগত সত্তা, অথবা পরমাত্মা()। তিনি মহান এবং তাঁর চেয়ে বড় কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না, ঠিক যেমন তিনি কাল ও স্থানের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নন।

এর মূল হলো: বৃহি (Brih), যার অর্থ বৃদ্ধি এবং বিবর্তন()।

এর মূল হলো: বৃহত্ত্ব (Brihattam), অর্থাৎ সুমহান ও শ্রেষ্ঠ()।

উল্লেখ্য যে, এই শব্দটি ঋগ্বেদেও এসেছে এবং তা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতো(); তার মধ্যে রয়েছে:

(ص: 184)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

منترا أو الأناشيد والأشعار الدينية (المتون).

السحر أو القوة السحرية.

حفلة القرايين الناجحة المثمرة.

الطعام، أو الطعام المقدم للقربان.

تلاوة الكاهن، أو الدعاء.

النفس، أو نفس الأنفس، أو الشعور النفسي().، أو المطالب النفسية.

أما في كتب بره্মانا، فنلاحظ ورودها لبعان؛ منها:

النظام الصارم الذي لا يتغير ولا يتبدل().، أو العلة الحقيقية()..

وقد جاء في ستبت بره্মانا: □ في الحقيقة كان هذا العالم هو بره্মان، بره্মان هو

الذي خلق هذه الآلهة، وهو الذي عيّن هذه الآلهة بعد خلقها في هذه الأعمال، فجعل

أغني في العالم القريب، والهواء في الفضاء والشمس في السماء، ثم ذهب بره্মان

بنفسه إلى وراء العالم، ثم فكر في نفسه كيف أستطيع أن أستقر في هذه العوالم؟

ثم هو أخذ الصورة والأسماء ومن هنا استقر في العوالم، إن هاتين القدرتين لبرهمن من عرفهما يصبح بنفسه قديراً.

وفي موضع من □ ستبت برهمناً □: جعل برهمن هو الشيء العظيم، وجعل پرچاپتي وپوروش، وأتمان شيء واحد.

وفي موضع آخر من نفس الكتاب: جعل برهمن هو الذي جاء بنفسه، الذي أعطى الروح لذوات الأرواح، وله الكبرياء والقدرة الكاملة والربوبية على كل شيء().

أما في الأوبانيشادات، فقد اختلف تصور بعض الأوبانيشادات عن البعض الآخر، إلا أن في أغلب الأوبانيشادات أطلقت هذه الكلمة لتدل على:

العلة النهائية، أو الحقيقة النهائية التي تتحول إلى العالم بإرادته الخاصة، في أحيائه ومواته، فهو العلة

মন্ত্র অথবা ধর্মীয় সঙ্গীত ও কাব্য (মূল পাঠসমূহ)।

জাদু অথবা জাদুকরী শক্তি।

সফল ও ফলপ্রসূ উৎসর্গ অনুষ্ঠান।

খাদ্য, অথবা উৎসর্গের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্য।

পুরোহিতের আবৃত্তি, অথবা প্রার্থনা।

আত্মা, অথবা আত্মাসমূহের আত্মা, অথবা মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি, অথবা মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা।

আর ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাবলিতে আমরা এর বিভিন্ন অর্থ লক্ষ্য করি; যার মধ্যে রয়েছে:

কঠোর নিয়ম যা পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয় না, অথবা প্রকৃত কারণ।

শতপথ ব্রাহ্মণে এসেছে: "প্রকৃতপক্ষে এই জগৎ ছিল ব্রহ্ম, ব্রহ্মই এই দেবতাদের সৃষ্টি

করেছেন, এবং তিনি সৃষ্টির পর এই দেবতাদের এই সব কাজে নিযুক্ত করেছেন। অতঃপর

তিনি অগ্নিকে নিকটবর্তী জগতে, বায়ুকে মহাশূন্যে এবং সূর্যকে আকাশে স্থাপন করেছেন।

এরপর ব্রহ্ম স্বয়ং জগতের উর্ধ্বে চলে গেলেন, অতঃপর তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন কীভাবে

আমি এই জগৎসমূহে অবস্থান করতে পারি? তারপর তিনি রূপ ও নাম গ্রহণ করলেন এবং

এভাবেই তিনি জগৎসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। ব্রহ্মের এই দুটি শক্তি সম্পর্কে যে জানে সে

নিজেও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে।"

শতপথ ব্রাহ্মণের এক স্থানে ব্রহ্মকে মহান সত্তা এবং প্রজাপতি, পুরুষ ও আত্মাকে এক ও অভিন্ন সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

একই গ্রন্থের অন্য এক স্থানে ব্রহ্মকে এমন এক সত্তা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যিনি স্বয়ং এসেছেন, যিনি আত্মধারীদের আত্মা দান করেছেন, এবং সবকিছুর ওপর তাঁরই রয়েছে গরিমা, পূর্ণ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব।

উপনিষদসমূহের ক্ষেত্রে কিছু উপনিষদের ধারণা অন্যগুলোর থেকে ভিন্ন হয়েছে, তবে অধিকাংশ উপনিষদে এই শব্দটি যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো:

চূড়ান্ত কারণ, অথবা চূড়ান্ত সত্য যা স্থায়ী ইচ্ছায় জীব ও জড় পরিব্যাপ্ত এই জগতে রূপান্তরিত হয়, কারণ তিনিই সেই উৎস

(ص: 185) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الحقيقية للعالم().

هو الذي يتولد منه هذا العالم ويفنى فيه ويعيش فيه().

روح العالم غير المُحَسَّس به، وقد جاء هذا المعنى عندما دخلت هذه الديانة في طورها البرهمانية، حيث فهمت على أنه الوجود المطلق، وجوهر العالم الواحد الشامل(). وعلى هذا يكون معنى برهمن: روح العالم غير المشخصة، وجوده في كل شيء().

وعلى العموم: فإن برهمن يمكن أن يقال عنه بأنه: الجوهر الكامن في حقائق الأشياء باعتبار كونه موضوعاً عالمياً(). أو نقول: إن برهمن هو الواقع الخارجي المطلق.

سبب اختلاف التعاريف:

والسبب في اختلاف التعاريف لـ برهمن كما يظهر لي أن كلمة برهمن في الأوبانيشادات، مرّت بمراحل؛ ففي البداية: لم يكن لدى هؤلاء الحكماء تصور

واضح عما يبحثون عنه، فقد كانوا يعرفون أنه لا بد من وجود ذلك الذي عن طريقه وجدت كل الأشياء الأخرى، والذي جعلها عظيمة. والاسم المعطى لهذا "الشيء" هو "برهمن Brahman" وهو يعني "ذلك الذي يضيف العظمة". وقد كان اسماً غير وصفي، فهو لا يسمي أي شيء محدد، مجرداً كان أم متعيناً، ولقد سجلت الأوبانيشادات البحث عن "برهمن" باعتبارها بحثاً عن الواقع الخارجي النهائي، وقد كانت هناك في البداية محاولة لتعرّف ذلك "الشيء" عن طريق الرموز، والطقوس الدينية، وعن طريق الأشياء الطبيعية، مثل الشمس والقمر، وعن طريق وظائف سيكولوجية معينة للموجودات البشرية، وكل هذه المحاولات لتحديد ماهية "برهمن" من خلال شيء آخر تفترض مقدماً حدوداً لتلك القوة.

জগতের প্রকৃত ()।

এটিই সেই সত্তা যা থেকে এই জগৎ উদ্ভূত হয়, যাতে এটি বিলীন হয় এবং যার মধ্যে এটি জীবন ধারণ করে ()।

জগতের ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা; এই অর্থটি তখন উদ্ভূত হয়েছিল যখন এই ধর্মটি তার ব্রাহ্মণ্যবাদী স্তরে প্রবেশ করে, যেখানে একে পরম অস্তিত্ব এবং জগতের একক ও সর্বব্যাপী সারসত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল ()()। সেই হিসেবে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ হবে: জগতের নৈর্ব্যক্তিক আত্মা, যার অস্তিত্ব প্রতিটি বস্তুর মধ্যে নিহিত ()।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ব্রহ্মকে বলা যেতে পারে: বস্তুর প্রকৃত সত্যের মধ্যে নিহিত সেই সারসত্তা যা একটি মহাজাগতিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত (), অথবা আমরা বলতে পারি: ব্রহ্ম হলো পরম বাহ্যিক বাস্তবতা।

সংজ্ঞাসমূহের পার্থক্যের কারণ:

আমার কাছে যেমনটি প্রতীয়মান হয় যে, উপনিষদগুলোতে 'ব্রহ্ম' শব্দের সংজ্ঞার পার্থক্যের কারণ হলো এটি বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। শুরুতে এই ঋষিদের কাছে তাঁরা কী অনুসন্ধান করছেন সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে তাঁরা জানতেন যে এমন কিছু অস্তিত্ব থাকা আবশ্যিক যার মাধ্যমে অন্য সকল বস্তু অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যা সেগুলোকে মহিমাম্বিত করেছে। এই 'বস্তু'টির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ব্রহ্ম' (Brahman), যার অর্থ হলো 'যা মহিমা দান করে'। এটি ছিল একটি অবর্ণনামূলক নাম, কারণ এটি কোনো নির্দিষ্ট

বস্তুকে নির্দেশ করত না—তা বিমূর্ত হোক বা মূর্ত। উপনিষদগুলো 'ব্রহ্ম'-এর অনুসন্ধানকে চূড়ান্ত বাহ্যিক বাস্তবতার অনুসন্ধান হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছে। শুরুতে প্রতীক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রাকৃতিক বস্তু যেমন সূর্য ও চন্দ্রের মাধ্যমে সেই 'বস্তু'টিকে চেনার চেষ্টা করা হয়েছিল। এমনকি মানুষের নির্দিষ্ট কিছু মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার মাধ্যমেও তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে 'ব্রহ্ম'-এর স্বরূপ নির্ধারণের এই সমস্ত প্রচেষ্টা মূলত সেই শক্তির একটি সীমাবদ্ধতাকেই পূর্বানুমান করে নেয়।

(ص: 186) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ولكن إذا كان □ برهمن □ مطلقاً فمن المستحيل أن يكون مقيداً، ذلك أنه ليس من الممكن أن يكون هناك شيء فيما وراءه ليقيدة، وعندما بدأ الحكماء يدركون، بصورة أكثر وضوحاً، أن "برهمن" لا يمكن وصفه على نحو مناسب بالالتجاء إلى خبرتهم بعالم الظاهر، حاولوا تحديد هذا الواقع بالسلب().

صفات برهمن في الأوبانيشادات:

كما سبق معنا: إن هؤلاء الفلاسفة لم يكن لديهم تصور كافٍ عما يبحثون عنه، ولهذا تخطبوا خبط عشواء، ومن هنا جاء وصفهم لـ□ برهمن □ متناقض ومتضاد، فإننا نلاحظ في الأوبانيشادات نبطين رئيسيين من الوصف لـ□ برهمن □، هما:
نفي الصفات(): (نرنكار).

نلاحظ في كثير من الأوبانيشادات التصريح لـ□ برهمن □ بأنه لا يوصف، فمن ذلك: يقول حكيههم "ياجنافالكيا": "وهو الذي لا يسمع ولا يحس ولا يبصر، ولا يفني ولا يذاق ولا يشم، وهو الذي لم يزل ولا يزال، لا بداية له ولا نهاية له، وهو العين الأعظم"().

وجاء عنه في أوبانيشادة مُنْذَكُ: "لا سبيل إلى رؤيته، أو الإحاطة به، لا نسل له، ولا لون، بلا عين ولا أذن، وبلا أيدي ولا أقدام، يتخلل كل شيء، وهو كلي الوجود، إنه الواحد الذي لا يتغير، الذي ينظر إليه الحكماء باعتبارها مصدراً للوجودات" (0) وفي بُرِيْهُدَارْتَاكَ: "إن برهمن لا سبيل إلى تصوره، فهو لا يتغير، ولا يناله أذى ولا يمكن إدراكه".

وفي أوبانيشادة گاْثَه: "إن برهمن لا سبيل إلى سماعه، ولا مجال لرؤيته أو تذوقه، وليس بالوسع شبه، وهو بلا بداية ولا نهاية، وأعظم من العظيم".
وفي أوبانيشادة مُنْذَكُ: "لا سبيل إلى رؤيته، أو الإحاطة به، لا نسل له، ولا لون، بلا عين ولا أذن، وبلا أيدي ولا أقدام، يتخلل كل شيء، هو كلي الوجود، إنه الواحد الذي لا يتغير، الذي ينظر إليه

কিন্তু যদি 'ব্রহ্ম' পরম হন, তবে তাঁর সীমাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। কারণ তাঁর বাইরে এমন কিছু থাকা সম্ভব নয় যা তাঁকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। যখন ঋষিরা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে শুরু করলেন যে, বাহ্যিক জগতের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 'ব্রহ্ম'-এর যথাযথ বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তখন তাঁরা নেতিবাচকতার মাধ্যমে এই বাস্তবতাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন।

উপনিষদে ব্রহ্মের গুণাবলি:

যেমনটি আমাদের আগে অতিবাহিত হয়েছে: এই দার্শনিকদের কাছে তাঁরা যা খুঁজছিলেন সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা ছিল না, এই কারণে তাঁরা লক্ষ্যহীনভাবে হাতড়ে বেড়িয়েছেন। এখান থেকেই 'ব্রহ্ম'-এর বর্ণনায় বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা উপনিষদে 'ব্রহ্ম'-এর বর্ণনার দুটি প্রধান ধরণ লক্ষ্য করি, সেগুলো হলো:

গুণাবলি অস্বীকার করা: (নিরঙ্কার)।

আমরা অনেক উপনিষদে 'ব্রহ্ম' সম্পর্কে এই স্পষ্ট ঘোষণা লক্ষ্য করি যে তিনি বর্ণনাতীত।

যেমন:

তাঁদের ঋষি 'যাজ্ঞবল্ক্য' বলেন: "তিনি এমন সত্তা যিনি শোনে না, অনুভব করেন না এবং দেখেন না। তিনি ক্ষয়প্রাপ্ত হন না, তাঁর স্বাদ নেওয়া যায় না এবং দ্রাণ নেওয়া যায় না। তিনি অনাদি ও অনন্ত, তাঁর কোনো শুরু নেই এবং কোনো শেষ নেই। তিনি সর্বোচ্চ চক্ষু।"

মুণ্ডক উপনিষদে তাঁর সম্পর্কে এসেছে: "তাঁকে দেখার বা পরিবেষ্টন করার কোনো উপায় নেই। তাঁর কোনো বংশ নেই, বর্ণ নেই। চোখ ও কানহীন, হাত ও পা বিহীন। তিনি সবকিছুর মাঝে পরিব্যপ্ত এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি এমন এক অপরিবর্তনীয় সত্তা, যাঁকে ঋষিরা সকল সৃষ্টির উৎস হিসেবে গণ্য করেন।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে: "ব্রহ্ম কল্পনাভীত, তিনি অপরিবর্তনীয়, কোনো ক্ষতি তাঁকে স্পর্শ করে না এবং তাঁকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।"

কঠ উপনিষদে রয়েছে: "ব্রহ্মকে শোনার কোনো পথ নেই, দেখার বা আশ্বাদন করার কোনো সুযোগ নেই। তাঁর দ্রাণ নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি শুরু ও শেষহীন এবং মহান হতেও মহান।"

মুণ্ডক উপনিষদে রয়েছে: "তাঁকে দেখার বা পরিবেষ্টন করার কোনো উপায় নেই। তাঁর কোনো বংশ নেই, বর্ণ নেই। চোখ ও কানহীন, হাত ও পা বিহীন। তিনি সবকিছুর মাঝে পরিব্যপ্ত, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি এমন এক অপরিবর্তনীয় সত্তা, যাঁকে লক্ষ্য করা হয়"

(ص: 187)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الحكماء باعتبارها مصدراً للموجودات"().

(إنه لا يتغير بتغير المحسوس، ولا يتبدل بتبدل الزمان والمكان، وهذا الجوهر القائم هو أساس لكل موجود وقاعدة لكل تقلب، والمظاهر الكونية الخارجية منها، والنفسية، باطنها وظاهرها كلها، تكوناته وتطوراته، وهو عين المظاهر وحقيقتها، وهو مطلق من حيث ذاته، ليس فيه تقييد ولا تعيين، وأول لا بداية له، وآخر لا نهاية له، كل شيء منه وإليه، وهو الذي يتعين بكل تعين، ويتقيد بكل تقيد، وهو وجود بحث لا يوصف في حد ذاته، بوصف إيجابى أياً ما كان، وغاية ما يقال فيه: إنه ليس كمثله شيء)().

وفي أوبانيشادة شانديغا: "كان في البدء وجود مطلق فحسب من غير اسم أو رسم لا مثل له، فأحب أن يصير متكثراً بأنواع الصور"().

وهو الذي قيل عنه في المقولة المشهورة الأوبانيشادية(): نيتي، نيتي، أي ليس هو ذلك، ولا ذاك، كأنه لا يعبر، ولا يخبر عنه بشيء، وهو فوق التعبير والتوصيف. إثبات الصفات(): (ساكار).

كما نلاحظ أيضاً في الأوبانيشادات إثبات الصفات لـ□برهمن□، فمن ذلك: وفي بُرِيْهْدُأَرْتْكَ: "إيشفر (الإله) هو حاكم العالم، كل شيء روحه، وهو روح الجميع"().

"وهو الخالق لكل شيء والمريد لكل أمر، وهو الذي يشم كل رائحة، ويذوق كل مطعم ويسري في كل شيء، وهو القائم الذي لا يتأثر وهو فوق وتحت، أمام وخلف، يمين وشمال، هو كل هذه"().

وعلى هذا فإنهم لم يتصوروا برهمن تصوراً جيداً، حيث جعلوه جامعاً لصفات متناقضة تتوافق فيه الأضداد، ويظهر عدم تصورهم لـ□برهمن□ جلياً في اختلافهم عن طرق معرفة برهمن، فقد اختلفوا في الطريقة التي يعرف بها

প্রাজ্ঞজনদের নিকট তিনি অস্তিত্বরাজির উৎস হিসেবে বিবেচিত।

(তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হন না, এবং কাল ও স্থানের বিবর্তনে তাঁর রূপান্তর ঘটে না। এই প্রতিষ্ঠিত সারসত্তা হলো প্রতিটি বিদ্যমান বস্তুর ভিত্তি এবং সকল রূপান্তরের মূল। মহাজাগতিক বাহ্যিক প্রকাশসমূহ এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশসমূহ—সবকিছুর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক তাঁরই গঠন ও বিবর্তন। তিনি এই প্রকাশসমূহের মূল সত্তা ও হাকিকত। তিনি স্থায় সত্তার দিক থেকে পরম; তাঁর মধ্যে কোনো সীমাবদ্ধতা বা নির্ধারণ নেই। তিনি অনাদি এবং অনন্ত। সবকিছু তাঁর থেকেই উৎসারিত এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল। প্রতিটি নির্ধারণের মাধ্যমেই তিনি নির্ধারিত হন এবং প্রতিটি সীমাবদ্ধতার মাধ্যমেই তিনি সীমাবদ্ধ হন। তিনি এমন এক নিরেট অস্তিত্ব যাকে স্থায় সত্তার বিচারে কোনো ইতিবাচক বিশেষণে বিশেষায়িত করা যায় না। তাঁর সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা এই যে: তাঁর সদৃশ কিছুই নেই।) ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে: "শুরুতে কেবল নাম-চিহ্নহীন এক অদ্বিতীয় পরম অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, অতঃপর তিনি চাইলেন যে বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে বহুত্বে অবতীর্ণ হবেন।"

তাঁর সম্পর্কেই উপনিষদের সেই বিখ্যাত উক্তিটিতে বলা হয়েছে: নেতি, নেতি; অর্থাৎ তিনি এটিও নন, সেটিও নন। যেন কোনো কিছু দিয়ে তাঁর বর্ণনা বা সংবাদ প্রদান সম্ভব নয়। তিনি বর্ণনা ও বিশেষায়নের উর্ধ্বে।

গুণাবলি সাব্যস্তকরণ: (সাকার)।

আমরা উপনিষদসমূহে ব্রহ্ম-এর গুণাবলি সাব্যস্ত করার বিষয়টিও লক্ষ্য করি, যেমন:

বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে: "ঈশ্বর হলেন জগতের শাসক, সবকিছুই তাঁর রূহ এবং তিনি সবার রূহ।"

"তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা এবং সকল বিষয়ের অভিপ্রায়কারী। তিনিই প্রতিটি দ্রাঘ আদ্রাঘ করেন, প্রতিটি খাদ্যের আস্বাদন গ্রহণ করেন এবং সবকিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হন। তিনি সেই সুপ্রতিষ্ঠিত সত্তা যিনি প্রভাবিত হন না এবং তিনি উপরে ও নিচে, সামনে ও পেছনে, ডানে ও বামে বিরাজমান। তিনি এই সবকিছুর সমাহার।"

এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, তারা ব্রহ্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হয়নি; কেননা তারা তাঁকে এমন এক সত্তায় পরিণত করেছে যা পরস্পরবিরোধী গুণাবলির আধার এবং যেখানে বৈপরীত্যের সহাবস্থান ঘটে। ব্রহ্ম সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণার অভাবটি তাঁর পরিচয় লাভের পদ্ধতি নিয়ে তাদের পারস্পরিক মতভেদের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তারা কোন পন্থায় তাঁকে জানা সম্ভব সেই পদ্ধতি নিয়েই মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে।

(ص: 188) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

برهمن على أربعة أقوال رئيسة:

الأول: برهمن ليس مما يعلم ولا مما لا يعلم، أي: ليس شيئاً علمياً().

الثاني: برهمن لا يعلم إلا برحمة منه(). فقد جاء: إنه لا يدرك بالباحثة، ولا

بالذكاء، ولا بكثير من الحقائق، بل إنما يظهر لمن يريد أن يظهر له هو بنفسه().

الثالث: برهمن يعلم بالذكاء والعلم الصافي، فقد جاء: إن برهمن ليس مما يظهر؛

لأنه كامن في الأحياء، وإنما يعلم بالذكاء اللطيف().

الرابع: برهمن الذات النهائي، إنما يدركه ويحس به من يقبله بكل عواطفه وقلبه().

فقد جاءوا بأربعة طرق للتعرف على برهمن، وهي كلها متناقضة، ومتضادة، ولهذا نستطيع أن نقول: إنهم لم يتوصلوا إلى علم نهائي عن برهمن، وكانوا في ضلال مبين في هذا الباب.

على هذا: مع تركيز كل فلاسفة الأوبانيشادات فإنهم لم ينجحوا في تحديد □برهمن □ (الطبيعة المطلقة للواقع الخارجي)، وإن لم يحبطوا بصورة كاملة، وإذا كان الأمر كذلك فإن طبيعة برهمن تظل مراوغة وغامضة(). ولكن الفلاسفة المتأخرين وشارحي الأوبانيشادات قاموا بجهود جبارة في التوفيق بين كثير من الآراء المتناقضة فيها، فمثلاً قاموا في مسألة إثبات الصفات وعدمه بتوفيق يمكن ذكره على النحو الآتي، حيث قالوا():
إن برهمن المذكور في الأوبانيشادات لها إطلاقان:
الإطلاق الأول: برهمن اللا موصوف، وهو الوجود المطلق، وعلى هذا لا يوصف بشيء، وعليه يحمل كل موضع جاء فيه وصفه بصفات سلبية. وهذا ما يسمونه بـ□نرگون برهمن□.

الإطلاق الثاني: برهمن الموصوف، وذلك عندما يفعل شيئاً ماً، كالخلق والفناء والتربية وما إلى ذلك، وعلى هذا يحملون كل موضع جاء فيه وصفه بصفات ثبوتية. وهذا ما يسمونه بـ□شگون برهمن□، (وهذا هو الذي يسمّى في كتب الپرانات بـ□براهما□، و﴿شُنُوْ وَشِيْقَا﴾، وهو الإله، وأما الأول فهو الوجود المطلق، وليس بإله ولا يوصف بأي عمل، ولا نشاط.

ব্রহ্ম সম্পর্কে চারটি প্রধান মত বিদ্যমান:

প্রথম: ব্রহ্ম এমন কিছু নন যা জানা যায় এবং এমন কিছুও নন যা জানা যায় না; অর্থাৎ তিনি কোনো বৈজ্ঞানিক বা জাগতিক জ্ঞানলব্ধ বিষয় নন।

দ্বিতীয়: ব্রহ্ম তাঁর নিজের করুণা ব্যতীত জানা যায় না। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তর্ক-বিতর্ক, প্রজ্ঞা কিংবা বহু সত্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে লব্ধ নন; বরং তিনি যার নিকট নিজে প্রকাশ হতে চান, কেবল তার নিকটই প্রকাশিত হন।

তৃতীয়: ব্রহ্ম প্রজ্ঞা ও নির্মল জ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায়। বর্ণিত হয়েছে যে, ব্রহ্ম দৃশ্যমান কোনো বিষয় নন; কারণ তিনি প্রাণীদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকেন। আর তিনি কেবল সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার মাধ্যমেই জ্ঞাত হন।

চতুর্থ: ব্রহ্ম হলেন চূড়ান্ত সত্তা; তাঁকে কেবল সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি ও অনুভব করতে পারে, যে তাঁকে তার সমস্ত আবেগ ও হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে।

সুতরাং ব্রহ্মকে চেনার জন্য তারা চারটি পথ অবলম্বন করেছে, যার সবগুলোই পরস্পরবিরোধী ও সাংঘর্ষিক। এজন্য আমরা বলতে পারি: তারা ব্রহ্ম সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত জ্ঞানে পৌঁছাতে পারেনি এবং এই বিষয়ে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

এই ভিত্তিতে: উপনিষদের সকল দার্শনিকদের নিবিড় একাগ্রতা সত্ত্বেও তারা 'ব্রহ্ম' (বাহ্যিক বাস্তবতার পরম প্রকৃতি) নির্ধারণ করতে সফল হননি, যদিও তারা পুরোপুরি হতাশ হননি। আর বিষয়টি যদি এমনই হয়, তবে ব্রহ্মের প্রকৃতি অধরা ও রহস্যময়ই থেকে যায়।

কিন্তু পরবর্তীকালের দার্শনিক ও উপনিষদের ব্যাখ্যাকারগণ এর মধ্যকার অনেকগুলো পরস্পরবিরোধী মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধনে বিশাল প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, গুণের সাব্যস্তকরণ ও অস্বীকারের মাসআলায় তারা একটি সমন্বয় করেছেন যা নিম্নরূপে উল্লেখ করা যায়, যেখানে তারা বলেছেন:

উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মের দুটি প্রয়োগ রয়েছে:

প্রথম প্রয়োগ: গুণবিহীন ব্রহ্ম; তিনি হলেন পরম অস্তিত্ব। এই ভিত্তিতে তিনি কোনো কিছু দ্বারা বিশেষিত নন এবং যেখানেই তাঁর নেতিবাচক গুণের বর্ণনা এসেছে, সেখানে এই অর্থই গ্রহণ করা হয়। একেই তারা 'নির্গুণ ব্রহ্ম' বলে অভিহিত করে।

দ্বিতীয় প্রয়োগ: গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম; এটি তখন হয় যখন তিনি কোনো কাজ করেন, যেমন সৃষ্টি, বিনাশ, পালন ইত্যাদি। এই ভিত্তিতেই তারা ইতিবাচক গুণাবলি সম্বলিত বর্ণনাগুলোকে গ্রহণ করে থাকে। একেই তারা 'সগুণ ব্রহ্ম' বলে থাকে (পুরাণসমূহে একেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বলা হয়)। এটিই হলো ঈশ্বর; আর প্রথমটি হলো পরম অস্তিত্ব, যা ঈশ্বর নয় এবং কোনো কাজ বা সক্রিয়তা দ্বারা বিশেষিত নয়।

ولاشك أن هذه محاولات المتأخرين للتوفيق بين الآراء المتضادة والمتناقضة، وعلى هذا التوفيق قامت الهندوسية إلى الآن).

(2) أتمان (النفس الكلية).

التعريف بـ أتمان:

كانت كلمة أتمان تطلق في ريگ فيد على: النفس الحيوي الذي هو مقابل الجسد)، وقد أطلقوا عليه ثلاثة أسماء: 1. مانس، 2. أتمان، 3. أوسو).

নিঃসন্দেহে এগুলো হচ্ছে পরস্পরবিরোধী ও বৈপরীত্যপূর্ণ মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য পরবর্তীকালের লোকদের প্রচেষ্টা, আর এই সমন্বয়ের ওপরই হিন্দুধর্ম এখন পর্যন্ত টিকে রয়েছে।

২) আত্মান (সামষ্টিক আত্মা)।

‘আত্মান’-এর পরিচিতি:

ঋগ্বেদে ‘আত্মান’ শব্দটি ব্যবহৃত হতো: জীবনীশক্তির অর্থে যা শরীরের বিপরীত; তারা এর তিনটি নাম দিয়েছে: ১. মানস, ২. আত্মান, ৩. অসু।

أما في ذيول القيدات من البرهمنات و أرثك والأوبانيشادات فإننا نلاحظ لهذه الكلمة ثلاث إطلاقات):

فقد أطلق أولاً على الريح المنفوس لدى الإنسان (Vital Breath).

ثم أطلق على الروح النهائي العالمي (Self of the World)، والذي يقال له:

أندمئي أتمان، وتعني: سرور محض وطمانينة بحتة، وهي على هذا الإطلاق مطابقة لـ برهمن السابق.

ثم أطلق على النفس البشرية (Soul)، خاصةً، فإذا قيل: أتمان؛ فالمعنى المتبادر منه: النفس البشرية، والتي هي عندهم جزء من الروح النهائي العالمي (النفس الكونية أو برهمان).

وإذا كان المقصود بـ□أتمان□ هو هذا النفس البشرية؛ فإن الأوبانيشادات تميز برهمان - الواحد المطلق - عن أتمان (Atman) الواحد(). (تبييز النفس الكلية عن النفس الحيوية). وإن كانت هناك آراء أخرى أيضاً حول اعتبارها متميزتين وعدم اعتبارها - كما هو رأي ياجنفا لكيا أكبر حكماء الأوبانيشادات(). ونحن نقصد هنا بـ□أتمان□ الإطلاق الثاني؛ والتي تجعلها الأوبانيشادات مرادفاً لـ□برهمان□.

وعلى هذا فـ□أتمان□ هو جوهر النفس، وليس هو الجسم ولا العقل ولا الذات الفردية ولكنه الوجود العميق الصامت الذي لا صورة له والكامن في دخيلة أنفسنا. أو نقول بعبارة مختصرة: إن أتمان: هو الواقع الداخلي المطلق(). صفات أتمان:

ولما كانت الأوبانيشادات تجعل أتمان هذه عين برهمان، والذي هو سرور محض وطأنينة بحتة أو "أنند مئي أتمان (Anandamoi Atma)؛ فإن صفات برهمان هي نفسها تطلقها الأوبانيشادات على أتمان، فيقول مثلاً: هو جوهر وراء العلم والشعور، فلا يحس ولا يدرك، وهو أساس الإدراك والإحساس وعباد الحياة الشاعرة وغير الشاعرة، وجامع للمشاعر المتعاقبة، وماسك للحياة الشخصية، وباقٍ عند العمل والوقوف واليقظة والنوم، فباقٍ عند الموت لا يزال ولا يتأثر ولا يتغير، ليس له مكان ولا زمان، وليس في سلسلة العلة والمعلول، وهو مادة لـ"أنا وأنت" وهذا وذاك، وليس بـ"أنا ولا أنت ولا هذا ولا ذاك، بل هو الكل في الكل().

বৈদিক সাহিত্যের পরিশিষ্ট তথা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদসমূহে আমরা এই শব্দটির তিনটি প্রয়োগ লক্ষ্য করি:

প্রথমত, এটি মানুষের মধ্যে নিহিত প্রাণবায়ুর (Vital Breath) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। অতঃপর এটি বিশ্বজনীন পরম আত্মার (Self of the World) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যাকে বলা হয়: আনন্দময়ী আত্মা। এর অর্থ হলো: বিশুদ্ধ আনন্দ ও নিছক প্রশান্তি। এই প্রয়োগ অনুযায়ী এটি ইতিপূর্বে আলোচিত 'ব্রহ্ম' এর অনুরূপ।

এরপর এটি বিশেষভাবে মানুষের আত্মার (Soul) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যখন 'আত্মা' বলা হয়, তখন এর দ্বারা সাধারণত মানুষের আত্মা উদ্দেশ্য হয়; যা তাদের মতে বিশ্বজনীন পরম আত্মার (মহাজাগতিক আত্মা বা ব্রহ্ম) একটি অংশ।

যদি 'আত্মা' দ্বারা এই মানুষের আত্মাকে উদ্দেশ্য করা হয়, তবে উপনিষদসমূহ 'ব্রহ্ম'—যিনি অদ্বৈত পরম সত্তা—তাকে এই একক 'আত্মা' (Atman) থেকে পৃথক করে থাকে (তথা পরম আত্মাকে জীবাত্মা থেকে পৃথক করা)। যদিও এই দুটিকে পৃথক বিবেচনা করা বা না করার বিষয়ে অন্যান্য মতও রয়েছে—যেমনটি উপনিষদের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত। আমরা এখানে 'আত্মা' দ্বারা দ্বিতীয় প্রয়োগটি উদ্দেশ্য করছি; যাকে উপনিষদসমূহ 'ব্রহ্ম'-এর সমার্থক হিসেবে গণ্য করেছে।

সেই হিসেবে 'আত্মা' হলো আত্মার সারসত্তা। এটি শরীর, মন বা ব্যক্তিগত সত্তা নয়; বরং এটি আমাদের অন্তরের গহীনে বিদ্যমান সেই গভীর, নীরব ও নিরাকার অস্তিত্ব।

অথবা আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি: আত্মা হলো পরম অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা।

আত্মার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

যেহেতু উপনিষদসমূহ এই 'আত্মা'কে 'ব্রহ্ম'-এর সাথে অভিন্ন সাব্যস্ত করে, যা বিশুদ্ধ আনন্দ ও নিছক প্রশান্তি অথবা 'আনন্দময়ী আত্মা' (Anandamoi Atma); সেহেতু উপনিষদসমূহ ব্রহ্মের গুণাবলীগুলোকেই আত্মার ওপর প্রয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়: এটি জ্ঞান ও চেতনার উর্ধ্বের এক সত্তা, তাই একে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না এবং উপলব্ধি করা যায় না। এটিই উপলব্ধি ও অনুভূতির ভিত্তি এবং চেতন ও অচেতন জীবনের স্তম্ভ। এটি ধারাবাহিক অনুভূতিসমূহের সংগ্রাহক এবং ব্যক্তিগত জীবনের ধারক। কাজ, স্থিতি, জাগরণ ও নিদ্রার সময় এটি অবশিষ্ট থাকে; এমনকি মৃত্যুর সময়ও এটি বিলীন হয় না, প্রভাবিত হয় না এবং পরিবর্তিত হয় না। এর কোনো স্থান বা কাল নেই এবং এটি কার্য-কারণ শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি 'আমি ও তুমি' এবং 'এটি ও সেটি'র মূল উপাদান, আবার এটি 'আমি, তুমি, এটি বা সেটি' কোনোটিই নয়; বরং এটিই সর্বব্যাপী পরম সত্তা।

وهذا التصور يتم بثلاث خطوات متتالية:

الخطوة الأولى: معرفة □ أتمان □ بأنها نفس النفوس كلها، وروح الأرواح كلها، والمطلق لا مادة له ولا صورة، والذي ننغمس فيه بأنفسنا جبيعاً إذا نسينا أنفسنا كل النسيان. فهذه النفس فينا ليس هو الجسم ، ولا هو العقل ، ولا هو الذات الفردية، ولكنه الوجود العميق الصامت الذي لا صورة له، الكامن في دخيلة أنفسنا، هو "أتمان".

وأما الخطوة الثانية: معرفة □ برهمن □ وهو جوهر العالم الواحد الشامل الذي لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى غير المشخص في صفاته، المحتوي لكل شيء، والكامن في كل شيء، والذي لا تدركه الحواس، هو "حقيقة الحقيقة" هو الروح الذي لم يلد ولا يتحلل ولا يموت().

إن "أتمان" الذي هو روح الأشياء كلها، هو روح الأرواح كلها، هو القوة الواحدة التي وراء جميع القوى وجميع الآلهة، وتحت جميع القوى وجميع الآلهة، وفوق جميع القوى وجميع الآلهة.

والخطوة الثالثة هي أهم الخطوات جميعاً: "أتمان" و"برهمن" إنهما إلا في واحد بعينه؛ إن الروح (الافردية) أو القوة الكائنة فينا هي بعينها روح العالم غير الشخص؛ إن أسفار أوبانيشاد لا تدخر وسعاً في تركيز هذا المذهب في عقل طالب العقيدة، فبما تزال تكرر وتعيده لا تمل له تكراراً وإعادة وإن قل ذلك السامعون؛ فعلى الرغم من كل هذه الصور الكثيرة وهذه الأقنعة الكثيرة، فإن ما هو ذاتي وموضوعي شيء واحد؛ الإنسان في حقيقته التي تتجرد من الفردية، هو بعينه الروح الأعلى باعتبارها جوهرًا للكائنات جميعاً().

فعلماً مما سبق: أنهم يعتقدون بوجود روح كونية تشمل الكون كله ويعبرون عنها بلفظ "أتمان" ومنها تستمد كل روح حياتها، ويوجد جزء منها في جسم الإنسان

كأنها قطعة من الملح ذائبة في الماء، وقد قال أحد حكمائهم لابنه استخرج الملح يا بُني من الماء فلم يستطع ثم أمره أن يذوق طعم الماء وقال له: "هكذا يا بني الحقيقة هنا في الجسم، ولو أنك لا تستطيع أن تراها، هذا الجوهر أس الكون وهو الواحد الحق، وهذا هو "الروح الذي هو أنت"().
بين برهمن وأتمان:

إذا قلنا: إن □ برهمن □ هو جوهر العالم الواحد الشامل الذي لا هو بالذكر ولا بالأنثى، أي روح العالم غير المشخص في صفاته والمحتوي لكل شيء والكامن في كل شيء والذي لا تدركه الحواس(), أو بعبارة مختصرة: إن

এই ধারণাটি তিনটি ধারাবাহিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়:

প্রথম পদক্ষেপ: 'আত্মান' (Atman)-কে চেনা যে এটিই সকল আত্মার মূল আত্মা এবং সকল রূহের রূহ; এটি এমন এক পরম সত্তা যার কোনো বস্তুগত রূপ বা আকৃতি নেই, এবং যদি আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাই, তবে আমরা সকলে আমাদের সত্তার মাধ্যমে এতেই নিমগ্ন হই। আমাদের মধ্যকার এই আত্মা শরীর নয়, মস্তিষ্ক নয়, আবার কোনো ব্যক্তিগত সত্তাও নয়; বরং এটি হলো সেই গভীর নিস্তন্ধ নিরাকার অস্তিত্ব, যা আমাদের সত্তার গভীরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে; আর সেটিই হলো 'আত্মান'।

আর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো: 'ব্রহ্ম' (Brahman)-কে জানা, যিনি জগতের সেই একক ও সর্বব্যাপী সারাতিসার, যিনি পুরুষও নন আবার নারীও নন এবং যাঁর গুণাবলি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যমান। ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না; তিনি হলেন 'সত্যের সত্য', তিনি এমন এক রূহ যিনি কাউকে জন্ম দেননি, যাঁর কোনো ক্ষয় নেই এবং যাঁর মৃত্যু নেই।

নিশ্চয়ই 'আত্মান', যা সকল বস্তুর আত্মা এবং সকল রূহের রূহ, সেটিই হলো সেই একক শক্তি যা সকল শক্তির ও সকল উপাস্যের নেপথ্যে, নিচে এবং উর্ধ্বে বিদ্যমান।

তৃতীয় পদক্ষেপটি হলো সকল পদক্ষেপের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ: 'আত্মান' ও 'ব্রহ্ম' মূলত একই সত্তা; আমাদের মধ্যকার সেই (অ-ব্যক্তিক) রূহ বা বিদ্যমান শক্তিটিই মূলত জগতের সেই নৈর্ব্যক্তিক রূহ। উপনিষদগুলো এই মতবাদটি বিশ্বাস অন্বেষণকারীর হৃদয়ে বদ্ধমূল করতে কোনো প্রচেষ্টাই বাকি রাখেনি; শ্রোতারা কম হলেও তারা ক্লাস্তিহীনভাবে বারবার এর

পুনরাবৃত্তি করে। এই অসংখ্য রূপ ও আবরণের আড়ালে মূলত বিষয়ী ও বিষয় অভিন্ন। মানুষ তার ব্যক্তিসত্তাহীন প্রকৃত পরিচয়ে মূলত সেই পরমাত্মাই, যিনি সকল জীবের মূল সত্তা হিসেবে বিবেচিত।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে: তারা এমন এক মহাজাগতিক রূহের অস্তিত্বে বিশ্বাসী যা সমগ্র মহাবিশ্বকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং তারা একে 'আত্মান' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে। এখান থেকেই প্রতিটি রূহ তার প্রাণশক্তি লাভ করে। মানুষের শরীরের মধ্যে এর একটি অংশ বিদ্যমান, যেন পানির মধ্যে মিশে থাকা এক টুকরো লবণ। তাদের জনৈক ঋষি তার পুত্রকে বলেছিলেন: হে বৎস! পানি থেকে লবণটুকু বের করো। পুত্র তা করতে পারল না। তখন তিনি তাকে পানির স্বাদ গ্রহণ করতে বললেন এবং বললেন: "হে বৎস! সত্য এভাবেই এই শরীরের মধ্যে বিদ্যমান, যদিও তুমি তা দেখতে পাচ্ছ না। এই সারাতিসারই হলো মহাবিশ্বের মূল এবং তিনিই একমাত্র সত্য, আর এই 'রূহটিই হলে তুমি'।"

ব্রহ্ম ও আত্মানের মধ্যকার সম্পর্ক:

আমরা যদি বলি: 'ব্রহ্ম' হলো জগতের সেই একক ও সর্বব্যাপী সারাতিসার, যিনি পুরুষও নন আবার নারীও নন; অর্থাৎ জগতের সেই রূহ যাঁর গুণাবলি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, যিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং সবকিছুর মধ্যে বিদ্যমান যাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না; অথবা সংক্ষেপে বলতে গেলে:

(ص: 192) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

برهمن: هو الواقع الخارجي المطلق().

وقلنا: إن □ أتمان □ هو جوهر النفس ليس هو الجسم ولا العقل ولا الذات الفردية ولكنه الوجود العميق الصامت الذي لا صورة له والكامن في دخيلة أنفسنا، أو بعبارة مختصرة: إن أتمان: هو الواقع الداخلي المطلق().

نلاحظ من هنا أنها متميزان.

يقول الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني: إن النظرة الفاحصة والتمييز يجعلهما إلهين هما برهمان الواحد المطلق، وأتمان الذات العليا().
بينما يقول الأستاذ سليمان مظهر: "إن هما إلا إله واحد بعينه لأن الروح الافرديّة هي القوة الكائنة في الإنسان والتي هي بعينها روح العالم"().
ويقول الدكتور عبد السلام الرامبوري: حقيقة العالم هو الجوهر البسيط الوجداني الكامن (برهمان)، وهو عين الجوهر المفكر النفسي (أتمان)، والحقائق الخارجية إنما هو أسماء وصور لذلك الجوهر الباطني().
ويقول جون كولر: "ولعل هذا هو الصحيح بأنه لا يمكن التمييز بينهما بحيث يطلق على شيئين منفصلين، بل هما شيء واحد في آخر الأمر، وهما متحدان بجوهرهما بل هذا عين ذاك()", وقد قيل: إن الجوهر الذي يقال له من الناحية المادية برهمان، وهو الذي يقال له أتمان من الناحية النفسية().
وقد جعلت الأوبانيشادات اكتشاف أتمان وبرهمان، ووحدتهما() ووحدة صفاتهما().
والبحث عنهما أساساً للسعادة الإنسانية ووسيلة للفوز بالنجاة في الحياة الدنيا والآخرة. فمن يعرف هذه الحقيقة ويدعن أنه هو

ব্রহ্ম: এটি হলো পরম বাহ্যিক বাস্তবতা।

আমরা বলেছি: ‘আতমান’ হলো আত্মার মূল নির্যাস, যা শরীর নয়, মন নয় এবং ব্যক্তিগত সত্তাও নয়; বরং এটি হলো সেই গভীর নিস্তন্ধ অস্তিত্ব যার কোনো রূপ নেই এবং যা আমাদের অন্তরের গভীরে অন্তর্নিহিত। সংক্ষেপে বলতে গেলে: আতমান হলো পরম অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা।
আমরা এখান থেকে লক্ষ্য করি যে, তারা উভয়েই স্বতন্ত্র।

ডক্টর মুহাম্মদ জাবের আব্দুল আল-হাইনি বলেন: সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও পার্থক্যকরণ তাদের উভয়কে দুইটি উপাস্য সাব্যস্ত করে; একটি হলো অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম, আর অন্যটি হলো উচ্চতর সত্তা আতমান।

অন্যদিকে অধ্যাপক সুলায়মান মাজহার বলেন: “তারা মূলত একই উপাস্য, কারণ ব্যক্তিনিরপেক্ষ আত্মা হলো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সেই শক্তি যা প্রকৃতপক্ষে জগতের আত্মা।”

ডক্টর আব্দুস সালাম রামপুরী বলেন: জগতের হাকিকত বা বাস্তবতা হলো সেই সরল একত্ববাদী প্রচ্ছন্ন নির্যাস (ব্রহ্ম), আর সেটিই হলো চিন্তাশীল মানসিক নির্যাস (আতমান)। আর বাহ্যিক বাস্তবতাগুলো মূলত সেই অভ্যন্তরীণ নির্যাসের নাম ও রূপ মাত্র।

জন কোলার বলেন: “সম্ভবত এটিই সঠিক যে, তাদের মধ্যে এমনভাবে পার্থক্য করা সম্ভব নয় যাতে তাদের দুটি পৃথক বস্তু বলা যায়। বরং তারা চূড়ান্ত বিচারে একই বস্তু এবং তারা তাদের নির্যাসগতভাবে একীভূত, এমনকি এটিই সেটি। আরও বলা হয়েছে: জড়বস্তুর দিক থেকে যে নির্যাসকে ‘ব্রহ্ম’ বলা হয়, মানসিক বা আত্মিক দিক থেকে তাকেই ‘আতমান’ বলা হয়।”

উপনিষদসমূহ আতমান ও ব্রহ্মের আবিষ্কার, তাদের একত্ব ও তাদের গুণাবলির অভিন্নতা এবং তাদের অন্বেষণকে মানবীয় সুখের ভিত্তি এবং ইহকাল ও পরকালে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সত্যকে জানবে এবং স্বীকার করে নেবে যে সে-ই হলো

(ص: 193) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

هذه الحقيقة يأمن المتاعب والمخاوف، ويصير كلاً في كلٍ ويتلاشى فيها فيبقى ببقائها، وهو أتمان وهو برهمن، وهذا الإذعان والعرفان هو الأساس للأخلاق عند الأوبانيشادات، وهذا هو الخير الأعظم.

تقول الأوبانيشادات: إن الإنسان في حقيقته الباطنة وجوهرة الكامن هو أتمان أو برهمن، لكنه محفوف بقوالب عديدة وهبية: الجسد الطبيعي، والنفس الحيوية، والنفس المريدة، والنفس الشاعرة، وله بحسب هذه القوالب مطالب وغايات يطمح إليها ويسعى لها، فإن أدركها وفاز بها فقد سعد وإلا فشقي. والقوالب نفسها تتأثر وتتغير، ومطالبها تتصرم وتتجدد، وصاحبها إما في كد الطلب أو في ألم الفقد، فسعادته مشوبة بالشقاوة، فلا ينبغي أن تكون هذه غاية للجوهر الإنساني القائم الباقي. وأما ما ينبغي للعاقل أن يطلبه ويسعى له، بحيث يكون باقياً لا يبلى، ودائماً لا يفنى، غير مشوب بشقاء ما، سروراً لا يتغير، وفرحاً لا يزال، فهذا لا يسعد به

إلا من يستغني عما هو خارج عنه، ويفرغ لها هو داخل فيه، فلا يطمح إلى أرض يغلبها أو مال يكسبه أو زوج يخطبها أو أبناء يلداهم، فكل هذه زاهقة، بل عليه أن يرغب عنها ويشتغل في باطنه ويستغرق فيه ويدعن أنه هو الكل ويوقن أنه هو الحق القائم، وأن كل ما سواه باطل زاهق. فمن أذعن لهذا صار بنفسه كلاً، فلا يتمنى شيئاً ولا يميل إلى شيء؛ إذ ليس في الوجود شيء سواه، فلا يرجو ولا يخاف ولا يهوت ولا يفسد ولا يتغير ولا يتأثر ولا يجد شيئاً ولا يفقد شيئاً. وهذا هو السرور الدائم وهو الغاية القصوى للحياة الإنسانية.

قال سَنُتَكَمَّر [نارد] في شاندويغاً أو بانيشادة: [ومن يرى أنه هو أتمان، ويدعن ويوقن أنه هو، فهو في خصب العيش من نفسه، تلعب نفسه مع نفسه، وزوجه هي نفسه، وتتلذذ عينيه بعينه، وكأنه ملك الجنة، وهو الفائز المفلح في العالم كله]().

وقال ياماً إله الموت [ناشيكيता] حين سألته عن بقاء الروح: "هذه الروح لا تلد ولا تموت، ولم تلد من شيء، ولم يولد منها شيء، وهي غير مولودة، وهو أزي، أبدي، غير متغير، لا يموت بموت الجسد"().

وقال: "برهمان لا يزال ومن عرفه فقد وجد ما تمنى فلا يموت ولا يفنى"().

وقال: "الخير واللذيذ أمران، والسعيد من طلب الخير، وأما من اتبع اللذيذ فقد فقد الغاية الإنسانية، واللذائذ هالكة لا تبقى، فلا يقتنص منها إلا ما هو الأبقى"().

এই সত্যটি কষ্ট ও ভীতি থেকে নিরাপত্তা দেয়, এবং ব্যক্তি সবকিছুর মধ্যে সবকিছু হয়ে যায় এবং তাতে বিলীন হয়ে যায়, ফলে তার স্থায়িত্বের মাধ্যমেই সে স্থায়ী হয়; আর তা-ই হলো আত্মান এবং তা-ই ব্রহ্মান। এই আনুগত্য ও পরিচয়ই উপনিষদসমূহের নিকট নৈতিকতার মূল ভিত্তি এবং এটিই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ।

উপনিষদসমূহ বলে: মানুষ তার অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা ও সুপ্ত সারবত্তায় মূলত আত্মান বা ব্রহ্মান, কিন্তু সে অনেকগুলো কাল্পনিক অবয়ব দ্বারা পরিবেষ্টিত: প্রাকৃতিক দেহ, প্রাণশক্তি সম্পন্ন সত্তা, ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সত্তা এবং সংবেদনশীল সত্তা। এই অবয়বগুলো অনুযায়ী তার কিছু চাহিদা ও

লক্ষ্য থাকে যা সে আকাঙ্ক্ষা করে এবং যার জন্য সে চেষ্টা করে। যদি সে সেগুলো লাভ করে ও সফল হয় তবে সে সুখী হয়, অন্যথায় সে দুর্ভাগা হয়। আর এই অবয়বগুলো স্বয়ং প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়, এগুলোর চাহিদাগুলো শেষ হয় ও নতুন করে সৃষ্টি হয়। এর অধিকারী ব্যক্তি হয় পাওয়ার চেষ্টায় ক্লান্ত থাকে অথবা হারানোর বেদনায় থাকে; ফলে তার সুখ দুঃখের সাথে মিশ্রিত। তাই এই বিষয়টি চিরস্থায়ী মানবীয় সারবত্তার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। বরং একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যা অন্বেষণ করা ও যার জন্য চেষ্টা করা উচিত, তা যেন এমন চিরস্থায়ী হয় যা পুরনো হয় না, এবং এমন স্থায়ী যা ধ্বংস হয় না, কোনো দুঃখের মিশ্রণমুক্ত, অপরিবর্তনীয় আনন্দ এবং চিরস্থায়ী উল্লাস। এটি কেবল সেই ব্যক্তিই লাভ করতে পারে যে তার বাইরের বিষয়গুলো থেকে বিমুখ হয় এবং তার ভিতরের বিষয়ের জন্য নিজেকে নিবেদিত করে। ফলে সে কোনো জয় করা ভূমি, উপার্জিত ধন-সম্পদ, বাগদত্তা স্ত্রী বা জন্মদানকৃত সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করে না; কারণ এই সবই নশ্বর। বরং তার উচিত এগুলো থেকে বিরাগভাজন হওয়া এবং নিজের অভ্যন্তরে মগ্ন হওয়া ও তাতে নিমগ্ন থাকা, এবং এই আনুগত্য পোষণ করা যে সে-ই হলো সবকিছু এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে সে-ই হলো প্রতিষ্ঠিত সত্য, আর তা ছাড়া অন্য সবকিছুই মিথ্যা ও নশ্বর। যে ব্যক্তি এটি মেনে নেয়, সে নিজেই পূর্ণ সত্তায় পরিণত হয়, ফলে সে কোনো কিছুর কামনা করে না এবং কোনো কিছুর প্রতি ঝুঁকে পড়ে না; কেননা অস্তিত্বে সে ছাড়া আর কিছু নেই। ফলে সে আশাও করে না, ভয়ও পায় না, মরেও না, ধ্বংসও হয় না, পরিবর্তিত হয় না, প্রভাবিত হয় না এবং সে কিছুই পায় না আবার কিছুই হারায় না। আর এটিই হলো চিরস্থায়ী আনন্দ এবং মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার নারদকে বলেছিলেন: “যে ব্যক্তি দেখে যে সে-ই আত্মান, এবং এই আনুগত্য ও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে সে-ই সেই সত্তা, সে নিজের সত্তার মাঝেই প্রাচুর্যময় জীবনে থাকে; তার আত্মা নিজের সাথেই খেলা করে, তার স্ত্রী তার নিজের আত্মাই, আর তার চোখ তার নিজের চোখ দিয়েই আনন্দ লাভ করে। যেন সে জান্নাতের রাজা, আর সে-ই সারা বিশ্বে সফল ও কামিয়াব।” ()

মৃত্যুর দেবতা যম নচিকেতাকে বলেছিলেন যখন তিনি তাকে আত্মার স্থায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “এই আত্মা জন্ম দেয় না এবং মরেও না, এটি কোনো কিছু থেকে জন্ম নেয়নি এবং এটি থেকে কোনো কিছু জন্ম নেয়নি; এটি অজাত, এটি অনাদি, অনন্ত, অপরিবর্তনীয়; শরীরের মৃত্যুতে এর মৃত্যু হয় না।” ()

তিনি আরও বলেছিলেন: "ব্রহ্মান চিরকাল বিদ্যমান, আর যে তাকে চিনেছে সে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে গেছে, ফলে সে মরে না এবং ধ্বংস হয় না।" ()

তিনি আরও বলেছিলেন: "কল্যাণ এবং উপভোগ্য বস্তু দুটি ভিন্ন জিনিস; যে কল্যাণ অন্বেষণ করে সে-ই ভাগ্যবান। আর যে উপভোগ্য বস্তুর অনুসরণ করে সে মানবীয় লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে। আর ভোগবিলাস নশ্বর, তা টিকে থাকে না; তাই তা থেকে কেবল যা চিরস্থায়ী তা-ই গ্রহণ করা উচিত।" ()

(ص: 194) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(3) أتمان (النفس البشرية):

قد سبق معنا: أن من معاني □ أتمان □ النفس البشرية (Soul)، خاصةً، وعلى هذا تمييز الأوبانيشادات بين برهمن - الواحد المطلق - عن أتمان (Atman) الواحد().
(تمييز النفس الكلية عن النفس الحيوية) ().

ومن الأمور التي تحدثت عنها الأوبانيشادات حالات النفس البشرية، فقد حدّدت فلاسفة الأوبانيشادات للنفس البشرية حالات هي():

الأولى: حالة اليقظة، ويسمونها □ بشفا □ ().

الثانية: النوم الذي يرى فيه الرؤيا، ويسمونها □ بتويجوش □.

الثالثة: النوم العميق الذي يسمى □ بشوشوفتا □، وهو الذي لا يكون فيه حلمٌ.

الرابعة: النوم العميق حتى تصبح في حالة لا وعي، ويسمى □ بتوريا □.

إن فلاسفة الأوبانيشادات كانوا يمثلون علاقة الروح العليا بالنفس البشرية بحالة النوم العميق، ويقولون: إن النفس البشرية يلتقي في حالة النوم العميق المعروف بـ □ بشوشوفتا □ مع الروح العليا "برهمن"، ويحصل على الطمأنينة التي ليس بعدها طمأنينة، ولكنها لا تذكر شيئاً من هذه الراحة كمن يمشي على جبل الذهب وهو لا

يدري قيمته، فمن عرف قيمته يعرف قيمة لقاء النفس البشرية بالروح العليا الذي هو برهمن.

ومن فلاسفة الأوبانيشادات من يجعل هذه العلاقة في الحالة الرابعة من النوم(). ويبدو لي أن هذه من مبتكرات فلاسفة الهندوس، لم يقل به أحد من الفلاسفة الآخرين، وهي كلها لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة.

(4) العوالم (المعروف عندهم بـ□لوك□)

تحدث الأوبانيشادات عن العوالم، وأن هناك ثلاثة عوالم(). وهم يسبونها بـ□لوك□، وكلمة □لوك□ تعني

(৩) আত্মন (মানবিক আত্মা):

আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে: 'আত্মন'-এর একটি অর্থ হলো বিশেষভাবে মানবিক আত্মা (Soul), এবং এর ভিত্তিতেই উপনিষদসমূহ পরম একক 'ব্রহ্ম' এবং একক 'আত্মন' (Atman)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে। (সমষ্টিগত আত্মা থেকে প্রাণবন্ত আত্মার পার্থক্যকরণ)।

উপনিষদসমূহ যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে তার মধ্যে একটি হলো মানবিক আত্মার অবস্থাসমূহ; উপনিষদীয় দার্শনিকগণ মানবিক আত্মার জন্য কয়েকটি অবস্থা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো হলো:

প্রথম: জাগ্রত অবস্থা, যাকে তারা 'বিশিফা' বলে অভিহিত করে।

দ্বিতীয়: স্বপ্নিল নিদ্রা, যাকে তারা 'তৈজস' বলে অভিহিত করে।

তৃতীয়: গভীর নিদ্রা যাকে 'সুষুপ্তি' বলা হয়, এটি এমন অবস্থা যাতে কোনো স্বপ্ন থাকে না।

চতুর্থ: অত্যন্ত গভীর নিদ্রা যা অচেতন অবস্থায় পৌঁছায়, একে 'তুরীয়' বলা হয়।

উপনিষদীয় দার্শনিকগণ পরমাত্মার সাথে মানবিক আত্মার সম্পর্ককে গভীর নিদ্রার অবস্থার সাথে তুলনা করতেন। তারা বলেন: 'সুষুপ্তি' নামে পরিচিত গভীর নিদ্রার অবস্থায় মানবিক আত্মা পরমাত্মা "ব্রহ্ম"-এর সাথে মিলিত হয় এবং এমন প্রশান্তি লাভ করে যার উর্ধ্বে আর কোনো প্রশান্তি নেই। কিন্তু সে এই আরামদায়ক অবস্থার কোনো কিছুই স্মরণ রাখতে পারে না, যেমন কেউ স্বর্ণের পাহাড়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় অথচ সে তার মূল্য জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এর মূল্য জানে, সে পরমাত্মা তথা ব্রহ্মের সাথে মানবিক আত্মার মিলনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

উপনিষদীয় দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ এই সম্পর্কটিকে নিদ্রার চতুর্থ অবস্থায় স্থাপন করেন। আমার কাছে মনে হয় যে, এটি হিন্দু দার্শনিকদের নিজস্ব উদ্ভাবন, অন্য কোনো দার্শনিক এমন কথা বলেননি; আর এর কোনো কিছুই সত্যের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পৃক্ত নয়।

৪) জগৎসমূহ (তাদের নিকট যা 'লোক' নামে পরিচিত):

উপনিষদসমূহ বিভিন্ন জগৎ সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং সেখানে তিনটি জগতের কথা বলা হয়েছে, তারা এগুলোকে 'লোক' বলে অভিহিত করে। আর 'লোক' শব্দটির অর্থ হলো—

(ص: 195)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المجمع، وهذه العوالم هي:

عالم الناس، وهو هذا العالم الذي يعمل فيه الناس.

عالم الآباء (٠)، وهو عالم القبر، وهو مستقر النفوس الذين لم يحصلوا على موكشا، ولكن لهم حسنات، فإذا انتهت حسناتهم لا بد وأن يرجعوا مرة أخرى إلى عالم الناس.

عالم الآلهة (٠)، أو عالم برهمن، وهو العالم الأبدي الذي لا يرجع منها إلى نهاية الدنيا (٠).

هذه العوالم الثلاثة تحدثت عنها الأوبانيشادات في مواضع كثيرة، وهي التي استقرت عليه عقائد الهندوس إلى اليوم.

(5) الخلق والخالق

إن من بين الموضوعات المهمة التي تناولته الأوبانيشادات البحث عن وجود الخلق وسببه ونهايته، وهي عندهم أسرار تعسر عليهم الوصول إلى علم قاطع فيها، فكانت محور تساؤلاتهم ودعائهم. فلهذا يكثرون من طرح الأسئلة: "من أين جئنا، وأين نقيم، وإلى أين نحن ذاهبون؟ وأيضاً من يعرف "برهمن"، نبئنا من ذا أمر بنا

فإذا نحن ههنا أحياء ... أهو الزمان أم الطبيعة أم المصادفة أم عناصر الجو، ذلك الذي كان سبباً في وجودنا، أم السبب هو من يسمى "بوروشا" - الروح الأعلى؟().
جاء في بُرِيْهُدَارْتْكَ أوبَانِيْشَادَة (5-3/2/1): "العالم ليست له حقيقة، وإنما هو أسياء وصور قد أفناه "هرنيه غربه" في نفسه، ولذا يسمى بالموت، وقد أراد أن يسوي القلب، فلما أذعن أنه ذو قلبٍ شرع في العبادة، واحتاج الباء لعبادته، فظهر الباء وقد أزيد الباء، والأرض هي هذا الزبد، ولما رأى جلالة عمله مسه اللغوب فظهر النار، فقسم نفسه من هذه الثلاث .. ثم افكر وكلم، والثيدات هي ذلك الكلام، وازدوج الكلام بالفكر فاستقرت النطفة، وصارت النطفة شمساً" ...
وتختلف الأوبَانِيْشَادَات في تفاصيل الخلق وترتيبها، ولكنها تتفق في أن العالم قد خرج من العدم إلى الوجود بالإرادة، وتلمح أن له حقيقة وراء الخالق، ومع هذا ترى أن العالم إنما هو اسم وصورة، والوجود الحقيقي إنما هو برهمن أو أتمان. وتزعم بعض الأوبَانِيْشَادَات: أن برهمن هو أصل العالم وطينته فتقول: "إن مثل برهمن كمثل الطين للأواني،

সংকলন, আর এই জগতসমূহ হলো:

মানব জগত; এটি সেই জগত যেখানে মানুষ কাজ করে।

পিতৃ জগত, যা চন্দ্র জগত; এটি সেইসব আত্মার আবাসস্থল যারা মোক্ষ লাভ করেনি, কিন্তু তাদের পুণ্য রয়েছে। যখন তাদের পুণ্য শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের অবশ্যই পুনরায় মানব জগতে ফিরে আসতে হয়।

দেব জগত বা ব্রহ্মলোক; এটি সেই চিরন্তন জগত যেখান থেকে পৃথিবীর শেষ অবধি আর ফিরে আসতে হয় না।

উপনিষদসমূহ অনেক স্থানে এই তিনটি জগতের কথা আলোচনা করেছে, এবং এগুলোর ওপরই আজ পর্যন্ত হিন্দুদের আকিদা বা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

৫) সৃষ্টি ও স্রষ্টা

উপনিষদসমূহ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো সৃষ্টির অস্তিত্ব, এর কারণ এবং এর পরিণতি অনুসন্ধান করা। তাদের মতে এগুলো এমন রহস্য যার

ব্যাপারে কোনো অকাট্য জ্ঞানে পৌঁছানো তাদের জন্য দুঃসাধ্য। ফলে এগুলোই ছিল তাদের প্রশ্ন ও দাবির মূল কেন্দ্রবিন্দু। একারণেই তারা প্রচুর প্রশ্ন উত্থাপন করে: "আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় অবস্থান করছি এবং কোথায় যাচ্ছি? আপনাদের মধ্যে যে কেউ ব্রহ্মকে চেনেন, আমাদের জানান যে কার নির্দেশে আমরা এখানে জীবিত অবস্থায় আছি... এটি কি সময়, নাকি প্রকৃতি, নাকি কাকতালীয় কোনো বিষয়, নাকি বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহ—যা আমাদের অস্তিত্বের কারণ? নাকি এর কারণ হলো যাকে 'পুরুষ' বা পরমাত্মা বলা হয়?"। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১/২/৩-৫) এসেছে: "জগতের কোনো হাকিকত বা বাস্তবতা নেই, বরং এটি কেবল নাম ও রূপ যা 'হিরণ্যগর্ভ' নিজের মধ্যে বিলীন করে নিয়েছেন। একারণেই একে মৃত্যু বলা হয়। তিনি হৃদয়কে উঠাতে চেয়েছিলেন; যখন তিনি স্বীকার করলেন যে তিনি হৃদয়বান, তখন তিনি উপাসনা শুরু করলেন। তার উপাসনার জন্য পানির প্রয়োজন হলো, ফলে পানি প্রকাশিত হলো এবং পানিতে ফেনা দেখা দিল। আর পৃথিবী হলো এই ফেনা। যখন তিনি তার কাজের মহিমা দেখলেন, তখন তাকে ক্লান্তি স্পর্শ করল, ফলে অগ্নির আবির্ভাব হলো। অতঃপর তিনি নিজেকে এই তিন ভাগে বিভক্ত করলেন... তারপর তিনি চিন্তা করলেন ও কথা বললেন, আর বেদ হলো সেই কথা। চিন্তা ও কথার মিলনে বীৰ্য স্থিতিশীল হলো এবং সেই বীৰ্য সূর্যে পরিণত হলো"...

সৃষ্টির বিবরণ ও ক্রমধারার ক্ষেত্রে উপনিষদসমূহের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে তারা এই বিষয়ে একমত যে জগৎ ইচ্ছার মাধ্যমে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে। তারা ইঙ্গিত দেয় যে স্রষ্টার বাইরেও এর একটি বাস্তবতা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মনে করে জগৎ কেবল নাম ও রূপ মাত্র, আর প্রকৃত অস্তিত্ব হলো ব্রহ্ম বা আত্মা।

কিছু উপনিষদ দাবি করে যে ব্রহ্মই জগতের মূল ও উপাদান। তারা বলে: "ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত হলো পাত্রের জন্য মাটির মতো,

(স: 196) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فالأواني إنما هي أسماء وصور ليست لها حقيقة وراء الطين، فمن أدرك الطين فقد أدرك الأواني، هكذا من أدرك البرهمن فقد أدرك الكل"().

وفي بعض الأوبانيشادات: إن العالم كله حالٌ في برهمن، يقول لـ "شفيتا كيتو" أبوه - وهو يعلمه - "إن العالم جميعه حالٌ في برهمن، ومثله كمثله الشجر العظيم الكامن في بذرة صغيرة، فينبو منه كما ينبو الشجر من البذرة فيصير عظيماً، فالعالم كله نفس واحدة وهو أتمان، وأنت هو ذلك "أتمان" (). فالعالم المتكثر قد خرج من برهمن وهو طينته أو بذرة أو هو الحقيقة الكونية، وما سواه فأوهام وأسياء ليست بحقائق.

وإن كان العالم هو برهمن بعينه، لكن العينية قد سترت عن أعين العالم "فلما خرج من برهمن نسي أصله، كأنهار شتى خرجت من بحر واحد"، فلما افترقت وتشعبت نسيت أنها تشعبت من أصل واحد وهي كلها ماء واحد، وكذا "لا يعلم إذا يعود في البرهمن ويصير شيئاً واحداً، أنه قد امتزج بأصله بل يتلاشى فيه" وكذا "أيها السعيد، كل حي إذا نام أو مات، وكذا انتهت يتحد بتلك الحقيقة الكبرى، ولا يعلم أنه صار هي" وإنما السبيل إلى العلم هو إرشاد المرشد(). ففي شانديغا أوبانيشادة: "وإذا علم المرء وجهة موطنه، استطاع أن يذهب إليه، فكذا يتمكن السالك أن يصل إليه إن أرشده المرشد بهذا، وإنما المانع من الوصول إلى ذلك اللطيف هو هذا الوجود البوهوم، فإذا زال تعرف أنك أنت اللطيف، والحق هو هذا اللطيف، وهو الروح الواحد" ().

وقد طبقت الأوبانيشادات بين وحدة الخالق والمخلوق، وبين الثنوية اللازمة عن نصوصها بأن العالم قد خرج من برهمن، وسيعود إليه، وهو سارٍ فيه سريان الروح في الجسد وقائم فيه، فكأنه هو العالم، بل هو الوجود، وهو الباقي، والكل باطل هالك().

خلاصة القول: إن الأوبانيشادات تناولت فكرة الخلق، وعلاقة الخلق بالخالق، ومصدر الخلق، ولكنها

পাত্রসমূহ মূলত নাম ও আকৃতি মাত্র, যার মাটির বাইরে কোনো বাস্তবতা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি মাটি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করল, সে পাত্রসমূহ সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করল। অনুরূপভাবে, যে ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করল, সে সবকিছুই জানল।

কিছু উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে: নিশ্চয়ই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে নিহিত। শ্বেতকেতুকে তার পিতা শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেন: "নিশ্চয়ই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মের মাঝে অবস্থান করছে। এর উদাহরণ হলো একটি বিশাল বৃক্ষের মতো, যা একটি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে সুপ্ত থাকে; অতঃপর বীজ থেকে বৃক্ষটি যেমন বেড়ে ওঠে এবং বিশাল হয়, তেমনি ব্রহ্ম থেকেও এটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং সমগ্র জগৎ এক সত্তা এবং তা-ই আত্মা, আর তুমিই সেই আত্মা।" সুতরাং এই বৈচিত্র্যময় জগৎ ব্রহ্ম থেকেই নির্গত হয়েছে এবং তিনিই এর উপাদান বা বীজ অথবা তিনিই মহাজাগতিক সত্য; এছাড়া বাকি যা কিছু আছে তা কেবল কল্পনা ও নাম মাত্র, কোনো বাস্তবতা নয়।

যদিও জগৎ স্বয়ং ব্রহ্মই, কিন্তু এই একত্ব জগতের দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে গেছে। "যখন এটি ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছুরিত হলো, তখন সে তার মূলকে ভুলে গেল, ঠিক যেমন বিভিন্ন নদী একই সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়।" যখন নদীগুলো বিভক্ত ও শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ল, তখন তারা ভুলে গেল যে তারা একই মূল থেকে প্রবাহিত হয়েছে এবং তারা সবাই একই পানি। তদ্রূপ, "মানুষ যখন ব্রহ্মে প্রত্যাবর্তন করে এবং এক হয়ে যায়, তখন সে জানে না যে সে তার মূলের সাথে মিশে গেছে বরং সে তাতেই বিলীন হয়ে যায়।" আরও বলা হয়েছে, "হে সৌভাগ্যবান, প্রতিটি জীব যখন ঘুমায় বা মারা যায় এবং এভাবে যখন শেষ হয়, তখন সে সেই মহাসত্যের সাথে একীভূত হয়ে যায়, অথচ সে জানে না যে সে তাতেই পরিণত হয়েছে।" আর এই জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ হলো পথপ্রদর্শকের নির্দেশনা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে: "যদি কোনো ব্যক্তি তার স্বদেশের পথ জানতে পারে, তবে সে সেখানে যেতে সক্ষম হয়; একইভাবে একজন আধ্যাত্মিক পথিক সেখানে পৌঁছাতে পারে যদি পথপ্রদর্শক তাকে এ বিষয়ে পথ দেখান। সেই সূক্ষ্ম সত্তার কাছে পৌঁছানোর পথে একমাত্র অন্তরায় হলো এই কাল্পনিক অস্তিত্ব; এটি দূরীভূত হলে তুমি জানতে পারবে যে তুমিই সেই সূক্ষ্ম সত্তা। আর সত্যই হলো সেই সূক্ষ্ম সত্তা, এবং তিনিই একমাত্র আত্মা।"

উপনিষদগুলো অষ্টা ও সৃষ্টির একত্ব এবং এর পাঠ্যসমূহ থেকে উদ্ভূত দ্বৈতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে এভাবে যে, জগৎ ব্রহ্ম থেকে নির্গত হয়েছে এবং পুনরায় তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। তিনি জগতের মধ্যে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত যেমন দেহের মধ্যে আত্মা পরিব্যাপ্ত থাকে

এবং এর মাধ্যমেই জগত প্রতিষ্ঠিত। ফলে তিনিই যেন জগৎ, বরং তিনিই একমাত্র অস্তিত্বমান এবং তিনিই চিরস্থায়ী, আর বাকি সবকিছুই অসার ও ধ্বংসশীল।
সারকথা হলো: উপনিষদসমূহ সৃষ্টির ধারণা, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক এবং সৃষ্টির উৎস নিয়ে আলোচনা করেছে, কিন্তু সেগুলো

(ص: 197) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تضاربت، وتناقضت(). وسيأتي مزيد بيان لها قريباً في الباب الثاني().

(6) تناسخ الأرواح():

إن اعتقاد تناسخ الأرواح ظاهر في الأوبانيشادات، ومعلوم أن هذه العقيدة تختلف عما كان يعتقدُه الآريون الأوائل من أن الروح تذهب إلى العالم الآخر، كما هو في القديسات، ولكن الفلاسفة في زمن الأوبانيشادات في القرن السابع ق.م اعتقدوا أن الروح بعد خروجها من الجسد لا بد لها أن تتطهر وتصفى قبل أن تنضم إلى الروح الأعلى بزعمهم. وبناءً عليه فهي تنتقل من كائن إلى آخر، وفي كل مرة ترقى أو تهبط حسب أعمال صاحبها، وإذا كانت الروح طيبة فإنها تنتقل إلى أحد البراهمة أو المحاربين، وأما إذا كانت شريرة فإنها تولد من جديد في أحد أفراد الطبقات المنحطة أو في بعض الحيوان.

تقول الأوبانيشاد: "كما يعمل المرء وكما يكون سلوكه تكون حياته الثانية". ويعبرون عن هذا بـ"كارما ومعناها: قانون الجزاء. ويستطيع الإنسان أن يتخلص من شر أعماله بالتوبة والندم وبتعذيب النفس، وقد تفرع من هذا الأخير عقيدة يوغا التي ترجع إلى القرن الثاني ق.م.. كما سيأتي ذكره -().
وتضع الأوبانيشادات الميول والعواطف موضع الأعمال في الفكر الهندوسي المتأخر، وهي المبدأ لتكرر الميلاد والبائع عن النجاة، فتقول: إن الميل يستلزم الإرادة،

والإرادة تستلزم الفعل في هذا الجسد، وإن لم يصلح هذا ففي جسد غيره، فقد جعلت البيول لتكتمل، وإذا لم تكتمل لم ينج الإنسان عن دور الولادة، وإذا اكتملت نجي الروح

সেগুলো সাংঘর্ষিক ও পরস্পরবিরোধী ছিল(), এবং সেগুলোর আরও বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্রই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসবে()।

৬) জন্মান্তরবাদ():

উপনিষদে জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস সুস্পষ্ট, এবং এটি জানা কথা যে এই বিশ্বাস আদি আর্যদের বিশ্বাসের চেয়ে ভিন্ন, যারা বিশ্বাস করত যে আত্মা পরলোকে চলে যায়, যেমনটি বেদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে উপনিষদ যুগের দার্শনিকরা বিশ্বাস করতেন যে, দেহ থেকে নির্গত হওয়ার পর আত্মাকে অবশ্যই পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হতে হবে তাদের দাবি অনুযায়ী পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার আগে। এর ভিত্তিতে আত্মা এক জীব থেকে অন্য জীবে স্থানান্তরিত হয় এবং প্রতিবার তার অধিকারীর কর্ম অনুযায়ী সেটি উন্নত হয় অথবা অবনমিত হয়। যদি আত্মাটি সৎ হয় তবে সেটি কোনো ব্রাহ্মণ বা যোদ্ধার দেহে স্থানান্তরিত হয়, আর যদি অসৎ হয় তবে সেটি কোনো নিম্নবর্ণের ব্যক্তি অথবা কোনো পশুর দেহে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

উপনিষদে বলা হয়েছে: "মানুষ যেমন কাজ করে এবং তার আচরণ যেমন হয়, তার দ্বিতীয় জীবনও তেমনি হয়"।

তারা একে "কর্ম" (কার্মা) হিসেবে অভিহিত করে যার অর্থ: প্রতিফল বা কর্মফলের নিয়ম। মানুষ তওবা, অনুশোচনা এবং কৃচ্ছ্রসাধন বা আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে তার মন্দ কর্মফল থেকে মুক্তি পেতে পারে। এই শৈশোক বিষয়টি থেকে 'যোগ' মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে যা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর—যেমনটি সামনে উল্লেখ করা হবে—()।

উপনিষদ পরবর্তী হিন্দু চিন্তাধারায় প্রবৃত্তি ও আবেগকে কর্মের স্থলাভিষিক্ত করে, আর এটিই পুনর্জন্মের মূলনীতি এবং মুক্তি লাভের অন্তরায়। এতে বলা হয়েছে: প্রবৃত্তি ইচ্ছাকে আবশ্যক করে, আর ইচ্ছা এই দেহে কর্মকে আবশ্যক করে। যদি এই দেহে তা সম্পন্ন না হয় তবে অন্য কোনো দেহে তা হবে। প্রবৃত্তিগুলো পূর্ণ হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, আর যদি তা পূর্ণ না হয় তবে মানুষ পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পাবে না, আর যদি তা পূর্ণ হয়ে যায় তবে আত্মা মুক্তি পায়।

وتخلص، وامتزج ببرهمن، سواء كان الاكتمال في جسد واحدٍ أو أجسام عديدة،
فأما الذين تركوا البيول والأهواء واطمئنوا في هذه الحياة بأنفسهم فقد نجوا
وتخلصوا من تكرار الميلاد والمعاد، وصاروا برهمن، وإذا صاروا برهمن فقد تعالوا
عن تأثيرات الأعمال".

يقول بُرِيَهْدَارَنَّا أوبانيشادة (5/3)، (22/4/4): "من لم يرغب في شيء، ولن يرغب
وتحرر من رق الأهواء واطمأنت نفسه في نفسه، فلا يعادُ إلى حواسه ويتحد
بـ"برهمن"، فيصير هو، وإذا زالت الأهواء فالفاني يكون باقياً، ويدرك برهمن في
هذه الحياة".

وأما الذين لم يذعنوا أنهم هم "برهمن" فما قهروا أهواءهم وقد عملوا الصالحات،
فإذا ماتوا اتبعوا سبيل آبائهم، فتدخل أرواحهم في الدخان ثم في الليالي المظلمة
فتنتهي إلى القبر وتقيم فيه جزاء ما كسبت من الصالحات، فإذا نفدت الصالحات
تنزل أرواحهم من القبر، فتدخل في الخلاء ثم في الهواء، ثم في الدخان، ثم في
الضباب، ثم في السحاب، ثم في المطر، ثم في النبات، وفي البذور، ثم في الرحم،
فتتولد من جديد، وهكذا حتى تصل إلى برهمن فتتجو.

لكن الذين طهروا أرواحهم بالإذعان والرياضة يمتزجون بـ"برهمن"، مارين في
اللهب والنهار، والشطرنج المنور من الشهر والسنة، والقمر والشمس والبرق".
ويقول ياجنفا لكيا في بُرِيَهْدَارَنَّا: "إنه إذا مات الإنسان يذهب روحه ثم يجمع هو
نفسه، ويصورها في صور توافق أعماله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر". وليس فيه
من تكرار الميلاد ودورة.

(7) موكشا (الخلود بعد الموت)

إن أهم شيء في حياة الهندوسي الحصول على موكشا، وإذا نظرنا إلى الكتب
الهندوسية نرى أن أصل هذه العقيدة موجودة في الأوبانيشادات.

وقد جاءت هذه النظرية في الأوبانيشادات بذات صلة وثيقة بـبرهمان؛ إلا أن الأوبانيشادات تذكر عدداً من الأشياء في كيفية الحصول على موكشا، من أهمها: العلم بـبرهمان.

الشعور بوحدة أتمان بـبرهمان أي: اتحاد النفس الجزئية بالنفس الكلية. يوغا، وهو أهم ما ذكر في كثير من الأوبانيشادات.

وقد وصفت لنا أوبانيشادة كاث (Katha) في جزئها الخاص بالتعليمات عن الموت الموصول إلى الخلود عن

এবং মুক্তি লাভ করে ব্রহ্মের সাথে মিশে যায়, পূর্ণতা এক দেহে হোক বা বহু দেহে। যারা প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছে এবং এই জীবনে নিজেদের মধ্যে প্রশান্তি লাভ করেছে, তারা জন্ম ও পুনর্জন্মের পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং ব্রহ্মে পরিণত হয়েছে। আর যখন তারা ব্রহ্ম হয়ে যায়, তখন তারা কর্মের প্রভাবের ঊর্ধ্বে চলে যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৩/৫), (৪/৪/২২) বলে: "যে কোনো কিছুর ইচ্ছা করে না, আর ইচ্ছা করবেও না এবং কামনা-বাসনার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে ও তার আত্মা নিজের মধ্যেই প্রশান্ত হয়েছে, তাকে আর ইন্দ্রিয়সমূহে ফিরিয়ে আনা হয় না এবং সে ব্রহ্মের সাথে একীভূত হয়, ফলে সে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যায়। আর যখন কামনা-বাসনা দূর হয়ে যায়, তখন নশ্বর সত্তা অবিনশ্বর হয় এবং এই জীবনেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে।"

আর যারা স্বীকার করেনি যে তারা নিজেরাই "ব্রহ্ম", ফলে তারা তাদের প্রবৃত্তি দমন করেনি অথচ সৎকাজ করেছে, তারা মৃত্যুর পর তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করে। তখন তাদের আত্মা ধোঁয়ায় প্রবেশ করে, তারপর অন্ধকার রাতে, অতঃপর চাঁদে গিয়ে পৌঁছায় এবং তাদের অর্জিত সৎকাজের বিনিময়ে সেখানে অবস্থান করে। যখন সৎকাজের সওয়াব শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের আত্মা চাঁদ থেকে নেমে আসে এবং শূন্যস্থানে, তারপর বাতাসে, তারপর ধোঁয়ায়, তারপর কুয়াশায়, তারপর মেঘে, তারপর বৃষ্টিতে, তারপর উদ্ভিদে, বীজে এবং তারপর জরায়ুতে প্রবেশ করে। এভাবে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং এভাবেই চলতে থাকে যতক্ষণ না ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছায় ও মুক্তি পায়।

কিন্তু যারা আনুগত্য ও সাধনার মাধ্যমে নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেছে, তারা অগ্নিশিখা, দিন, মাস ও বছরের আলোকিত অংশ এবং চাঁদ, সূর্য ও বিদ্যুতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ব্রহ্মের সাথে মিশে যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলেন: "মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আত্মা চলে যায়, তারপর সে নিজেকে একত্র করে এবং তার কর্ম অনুযায়ী একে রূপ দান করে; যদি কর্ম ভালো হয় তবে ভালো রূপ, আর যদি মন্দ হয় তবে মন্দ রূপ।" এতে জন্মের পুনরাবৃত্তি ও এর চক্রের উল্লেখ নেই।

৭) মোক্ষ (মৃত্যুর পর অমরত্ব)

একজন হিন্দুর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মোক্ষ লাভ করা। আমরা যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাই যে এই আকিদার মূল উৎস উপনিষদগুলোতে বিদ্যমান।

উপনিষদগুলোতে এই তত্ত্বটি ব্রহ্মের সাথে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্কের সাথে এসেছে; তবে মোক্ষ লাভের উপায়ের ক্ষেত্রে উপনিষদগুলো বেশ কিছু বিষয়ের কথা উল্লেখ করে, যার মধ্যে প্রধান হলো:

ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান।

ব্রহ্মের সাথে আত্মার একত্বের অনুভূতি অর্থাৎ: আংশিক আত্মার সাথে পরম আত্মার মিলন।

যোগ, যা অনেক উপনিষদে উল্লেখিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কঠ উপনিষদ (Katha) অমরত্বে পৌঁছানো মৃত্যু সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর অংশে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে

(ص: 199) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

طريق اليوغا (Yoga)().

فهذا هو "جاناكا" ملك "قيديها" يتوسل إلى "ياجانافالكيا" أن ينبئه كيف يمكن التخلص من العودة إلى الولادة من جديد؛ ويجيب "ياجانافالكيا" بشرح "يوغا" (أي رياضة النفس) فيقول: إذا اقتلع الإنسان بالتزهد كل شهوات نفسه، لم يعد هذا

الإنسان فرداً جزئياً قائماً بذاته، وأمكنه أن يتحد في نعيم أسمى مع روح العالم، وبهذا الاتحاد يخلص من العودة إلى الولادة من جديد؛ وهنا قال له الملك الذي غلبته حكمة الحكيم على أمره، قال: "أي سيدي الكريم، إني سأعطيك شعب فيديها وسأعطيك نفسي لنكون لك عبيداً"().

فهؤلاء الممارسون لليوغا يعتبرون اليوغا جنة صارمة؛ لأن الفرد هناك لم يشعر بفرديته(). بل كل ما سيتم هنالك امتصاص الفرد في الوجود، هو عودة الجزء إلى الاتحاد بالكل الذي انفصل عنه حيناً من الدهر؛ "فكما تتلاشى الأنهار المتدفقة في البحر، وتفقد أساءها وأشكالها، ف كذلك الرجل الحكيم إذا ما تحرر من اسمه وشكله يفنى في الشخص القدسي الذي هو فوق الجميع"().

(8) سقوط التكاليف بعد الحصول على موكشا (أو علم برهمان) جاء في بعض الأوبانيشادات أن من عرف الحق فإنه لا يحتاج أن يفرق بين الخير والشر، بل له أن يفعل ما يشاء().

وأساس هذه النظرية: أن الفضيلة توجد في المعرفة، فمن أراد الحياة الطيبة بحث عنها في هذه المعرفة، وأن المعرفة تطهر الشخص من كل ذنوبه في الماضي وتخول للعارف أن يفعل ما يحلو له.

ولكن الخطر في مثل هذه النظريات يكمن في النظر إلى قواعد الأخلاق، التي اتفقت عليها الديانات والتقاليد والعقل الاجتماعي، من أنها تنزل إلى مستوى تصبح فيه لا معنى لها، ويصبح الشخص الذي يصل إلى الدرجة المقول عنها إنساناً لا ينظر إلى الفعل الذي يقوم به أنه خلقي أو غير خلقي.

وتقول شانديغا (3/14/4): "كما أن ورق اللوتس لا يبقى فيه الباء فهكذا كل من تعرف على علم برهمان لا تمسه الآثام والذنوب"().

এই তো বিদেহ রাজ্যের রাজা 'জনক', তিনি 'যাজ্ঞবল্ক্য'-এর নিকট অনুনয় করছেন যেন তিনি তাঁকে অবগত করেন কীভাবে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আর 'যাজ্ঞবল্ক্য' উত্তর দিচ্ছেন 'যোগ' (অর্থাৎ আত্মার সাধনা) ব্যাখ্যার মাধ্যমে। তিনি বলেন: যদি মানুষ বৈরাগ্যের মাধ্যমে তার আত্মার সকল লালসা উপড়ে ফেলে, তবে সেই মানুষ আর স্বতন্ত্র কোনো একক সত্তা হিসেবে অবশিষ্ট থাকে না; বরং সে বিশ্বাত্মার সাথে এক পরম সুখে বিলীন হতে সক্ষম হয়। আর এই মিলনের মাধ্যমেই সে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পায়। এমতাবস্থায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির প্রজ্ঞায় পরাভূত হয়ে রাজা তাঁকে বললেন: "হে আমার সম্মানিত মহোদয়, আমি আপনাকে বিদেহ রাজ্যের প্রজাসাধারণকে দান করছি এবং নিজেকেও আপনার নিকট সঁপে দিচ্ছি যাতে আমরা আপনার দাস হতে পারি।"

সুতরাং এই যোগাভ্যাসকারীরা যোগকে একটি কঠোর জ্ঞানাত হিসেবে গণ্য করেন; কারণ সেখানে ব্যক্তি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুভব করে না, বরং সেখানে যা ঘটে তা হলো অস্তিত্বের মাঝে ব্যক্তির বিলীন হয়ে যাওয়া। এটি হলো অংশের সেই সমষ্টির সাথে মিলনের দিকে প্রত্যাবর্তন, যা থেকে সে এক সময় বিচ্যুত হয়েছিল। "প্রবহমান নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায় এবং তাদের নাম ও রূপ হারিয়ে ফেলে, তেমনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যখন তার নাম ও রূপ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি সেই পবিত্র সত্তায় বিলীন হয়ে যান যিনি সকলের উর্ধ্বে।"

৮) মোক্ষ (বা ব্রহ্মজ্ঞান) লাভের পর বিধি-নিষেধের বিলুপ্তি

কোনো কোনো উপনিষদে এসেছে যে, যে ব্যক্তি সত্যকে জেনেছে, তার পক্ষে কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য করার প্রয়োজন নেই; বরং সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে।

এই মতবাদের মূলভিত্তি হলো: পুণ্য নিহিত থাকে জ্ঞানের মাঝে। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম জীবন কামনা করে, সে এই জ্ঞানের মধ্যেই তা অনুসন্ধান করে। আর জ্ঞান মানুষকে তার অতীতের সকল পাপ থেকে পবিত্র করে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার সুযোগ করে দেয়।

কিন্তু এই ধরনের মতবাদগুলোর বিপদ নিহিত রয়েছে নৈতিকতার নিয়মাবলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে—যেসব নিয়মের ওপর ধর্মসমূহ, ঐতিহ্য এবং সামাজিক বিবেক একমত হয়েছে। কারণ এই মতবাদগুলোর ফলে নৈতিকতা এমন এক স্তরে নেমে আসে যেখানে তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। ফলে উল্লিখিত স্তরে পৌঁছানো ব্যক্তি এমন এক মানুষে পরিণত হয়, যে তার কৃতকর্মকে নৈতিক বা অনৈতিক কোনো দৃষ্টিতেই দেখে না।

ছান্দোগ্য (৪/১৪/৩) উপনিষদ বলে: "পদ্মপাতায় যেমন পানি লেগে থাকে না, তেমনি যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে, তাকে কোনো পাপ বা অপরাধ স্পর্শ করে না।"

(ص: 200) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وتقول أوبانيشادة كوشيتكي: "من وصل الأعلى فقد تعالى عن القوانين"(). وفي أوبانيشادة تائيطريا: "فلا يصيبه خوف من أنه لم يعمل الخير، أو أنه قد ارتكب الفواحش"().

وذهب بعض الباحثين إلى القول بأنه يجب ألا تؤخذ العبارات على ظاهرها، ذلك لأن الروح المستنيرة التي أخذت حظها من المعرفة العليا (Vidya) تصبح في حالة لا يفعل فيها الذنب أو الإثم، بمعنى أن من يريد المعرفة العليا لا بد له أن يترك السيئات ويفعل الحسنات.

فقد جاء في بعض فقرات أوبانيشادة كوشيتكي ما يدل على ذلك منها: فقرة 1.3: الذي يعرفني (إندرا هو المتحدث نيابة عن أتمان العظيم) بعدم فعله أي شيء كان هو العالم المصاب بغير السرقة وبغير قتل جنين وبغير قتل أمه وبغير قتل أبيه، فإذا ارتكب سيئة فإن اللون الأسود لا يفارق وجهه (يعني يصيبه الخزي من جريرته).

كما أن أوبانيشادة كاث (Katha) طعنت في القول الأول، وقالت: إن الفضيلة والنظر إليها في كل فعل ضرورة لا بد منها، لأن الفضيلة والعلم (الفيديا) ضرورتان إذا أريد الوصول إلى الكمال () ، وفي ذلك تقول كاث:

فقرة 24.2: الذي لا يتوقف عن خلقه السيئ لا يحظى ببرهبا فيديا (علم برهمان). فقرة 7.3، 8: الذي ليس لديه فهم ، الذي هو غافل وأبداً دنس، لا يصل إلى الهدف البولود منه لا غير.

فالاختلاف بين هاتين النظريتين قائم على أن الأولى ترى حصول المعرفة العليا مهما أتى الشخص من ذنوب، أما الثانية فتقتصر هذه المعرفة على براءة الشخص من الذنوب، ولكنها جميعاً تتفق في أنه إذا تمت المعرفة فلا تثريب على الشخص مهما اقترف من سيئات().

على أن تطور العقلية الهندوسية دفع بعض المفكرين أن يروا في هذا المنطق خطراً عظيم البلاء فعارضوه(). ولهذا نرى الهندوس تحث على الصدقات والرحمة والصدق والعفة والعدل وغيرها من الأعمال الصالحة، وتنهى عن الظلم وقتل النفس حتى المؤذيات من الحيوان، والكذب وسوء الخلق وغيرها من الأعمال السيئة، ولكنها تراها وسائل للوصول إلى برهمان لا المقاصد، فإذا وصل إلى برهمان أو معرفة برهمان فإنه حينئذٍ لا فرق بين الخير والشر على

কৌষীতকি উপনিষদ বলে: "যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, সে নিয়মের উর্ধ্বে চলে গেছে"।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে রয়েছে: "তার মনে কোনো ভয় কাজ করে না যে সে কেন ভালো কাজ করেনি, কিংবা কেন সে মন্দ কাজ বা অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হয়েছে"।

কিছু গবেষক এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, এই উক্তিগুলোকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয়; কারণ যে আলোকিত আত্মা উচ্চতর জ্ঞান (বিদ্যা) লাভ করেছে, সে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যেখানে সে কোনো পাপ বা অপরাধ করে না। এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করে, তাকে অবশ্যই মন্দ কাজ ত্যাগ করতে হবে এবং ভালো কাজ করতে হবে।

কৌষীতকি উপনিষদের কিছু অনুচ্ছেদে এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়, যার মধ্যে রয়েছে:

অনুচ্ছেদ ৩-১: যে আমাকে জানে (এখানে ইন্দ্র মহান আত্মার পক্ষ থেকে কথা বলছেন),

কোনো কিছু না করার মাধ্যমে সেই ব্যক্তি এমন এক জ্ঞানী হিসেবে গণ্য হয় যে চুরি করেনি,

দ্রুণ হত্যা করেনি, মাতৃহত্যা করেনি এবং পিতৃহত্যা করেনি। কিন্তু যদি সে কোনো মন্দ কাজ

করে, তবে তার চেহারা থেকে কালো রং দূর হয় না (অর্থাৎ সে তার কৃতকর্মের জন্য অপদস্থ ও লজ্জিত হয়)।

অনুরূপভাবে কঠ উপনিষদ প্রথম মতটিকে খণ্ডন করেছে এবং বলেছে যে: প্রতিটি কর্মে পুণ্য ও তার প্রতি লক্ষ্য রাখা একটি অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা। কারণ পূর্ণতায় পৌঁছাতে হলে পুণ্য ও জ্ঞান (বিদ্যা) উভয়ই আবশ্যিক। এ প্রসঙ্গে কঠ উপনিষদ বলে:

অনুচ্ছেদ ২-২৪: যে ব্যক্তি তার মন্দ স্বভাব থেকে বিরত হয় না, সে ব্রহ্মবিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করতে পারে না।

অনুচ্ছেদ ৩-৭, ৮: যার কোনো বোধশক্তি নেই, যে অসতর্ক এবং সর্বদা অপবিত্র, সে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।

এই দুটি তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথমটি মনে করে যে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত থাকলেও উচ্চতর জ্ঞান অর্জন সম্ভব; অন্যদিকে দ্বিতীয়টি এই জ্ঞান অর্জনকে পাপ থেকে মুক্ত থাকার সাথে সীমাবদ্ধ করে। তবে তারা সকলে এই বিষয়ে একমত যে, জ্ঞান পূর্ণভাবে অর্জিত হয়ে গেলে ব্যক্তির ওপর আর কোনো তিরস্কার থাকে না, সে যত মন্দ কাজই করুক না কেন।

তবে হিন্দু মানসিকতার বিবর্তনের ফলে কিছু চিন্তাবিদ এই যুক্তির মধ্যে চরম বিপদের আশঙ্কা দেখতে পান এবং এর বিরোধিতা করেন। এ কারণেই আমরা দেখি যে হিন্দুধর্ম দান-দক্ষিণা, করুণা, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা, ন্যায়বিচার এবং অন্যান্য সৎ কর্মের প্রতি উৎসাহিত করে এবং জুলুম, প্রাণহত্যা (এমনকি ক্ষতিকারক প্রাণীদেরও), মিথ্যাচার, চরিত্রহীনতা ও অন্যান্য মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। তবে তারা এগুলোকে ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে, মূল লক্ষ্য হিসেবে নয়। সুতরাং যখন কেউ ব্রহ্মে পৌঁছে যায় বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, তখন তার কাছে ভালো ও মন্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না...

(ص: 201) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الإطلاق.

فألبث الأعلى الأوبانيشادي إنما هو ترك الأهواء والبيول، وفقد العواطف والهواجس، وأما أخلاقها الإيجابية التي تحض عليها فإنما هي درجات للرقى إلى المكانة العظمى، حتى إذا بلغ العارف إليها، لا يحتاج إليها بل لا تأثير لها في حظه

ورقيه ()، جاء في بعض الأوبانيشادات: "هو أي: الذي صار أزلياً، علا على الاثنين: الخير والشر، لا يمسسه ما يعمل وما لا يعمل، ولا ينقض حماه عمل، ويصير هو روح الكائنات وآتمه، يتلاشى في برهمن، فأعماله هي أعمال برهمن لا له، ولا يهوي إلى شيء، ولا يريد" ().

يقول بُرِيَهْدُأَرْتَكُ: "فمن يصير أتمان فلا يبقى معه شيء من لذائذ النوم واليقظة، فكأنه نائم نوماً ليس في شيء حتى الرؤيا، وتغني العواطف كلها، فينجو من كل قيد، من الآباء والأمهات بل من جميع العالم، فلا يبصر شيئاً وتصير البصارة عينه، ليس بينه وبينها حجاب، وهذه البصارة لا زوال لها، فليس شيء سواه، فيرغب فيه ويتمناه، ومن عرف أنه هو أتمان فأني أمنية له حتى يؤذي لها جسده" (). وجاء أيضاً: "فالسعيد من لا يميل إلى شيء فيطعمه ويطلبه، فيتأذى إذا خاب أو يتألم إذا فقد ما كان قد فاز به". وكان العرفاء لا يتمنون الأولاد قائلين ما ذا نفعل بالأبناء، ونحن العالم بأنفسنا! ()

هذا، وإن هناك مواضيع فردية ودروس فرعية تطرقت لها بعض أسفار الأوبانيشادات خاصة، سأذكرها مفردة عندما أقوم بدراسة الأوبانيشادات مستقلة. مكانة الأوبانيشادات:

الأوبانيشادات القيدية مهمة جداً لدى الهندوس، لها مكانة مرموقة خصوصاً في أوساط علمائهم، بل الحق الذي لا مرية فيه: إن هذه الأوبانيشادات هي التي تدور عليها الديانة الهندوسية الجديدة، فالفلسفات الست - الآتية الذكر - كلها مأخوذة من محاورات الأوبانيشادات ()، وأغلب العقائد المتعلقة بالإله والكون والحياة مستمدة من هذه الأوبانيشادات، فهذا التأثير لا يمكن إنكاره، ولا جحوده. فهذه الأوبانيشادات سيطرت على فلسفة وديانة الهند لمدة ثلاثة آلاف سنة تقريباً. ثم هناك شيء آخر جعلها مقبولة لدى أوساط الهندوس كلهم، وهو أن الأوبانيشادات ليست مقصورة على

মুক্তি।

উপনিষদীয় মহান আদর্শ হলো প্রবৃত্তি ও ঝোঁক বর্জন করা এবং আবেগ ও দুশ্চিন্তা বিলোপ করা। আর এর ইতিবাচক নৈতিকতা যা পালনের আহ্বান জানানো হয়, তা মূলত উচ্চতর স্তরে আরোহণের সোপান মাত্র। এমনকি যখন কোনো তত্ত্বজ্ঞানী (আরিফ) সেখানে পৌঁছে যান, তখন তার আর এগুলোর প্রয়োজন থাকে না, বরং তার উন্নতি বা অবনতিতে এগুলোর কোনো প্রভাব থাকে না। কিছু উপনিষদে এসেছে: "তিনিই—অর্থাৎ যিনি চিরন্তন হয়ে গেছেন—ভালো ও মন্দের উর্ধ্বে উঠে গেছেন। তিনি যা করেন বা যা করেন না তা তাকে স্পর্শ করে না, আর কোনো কাজই তার পবিত্রতাকে নষ্ট করতে পারে না। তিনি সৃষ্টিজগতের রূহ ও আত্মা হয়ে যান এবং ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যান। ফলে তার কাজগুলো ব্রহ্মেরই কাজ হিসেবে গণ্য হয়, তার নিজের নয়। তিনি কোনো কিছুর প্রতি ঝুঁকে পড়েন না এবং কোনো কিছু কামনাও করেন না।"

বৃহদারণ্যক বলে: "যে ব্যক্তি আত্মন (Atman) হয়ে যায়, তার নিকট নিদ্রা ও জাগরণের কোনো স্বাদ অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে যেন এমন এক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন যাতে কোনো স্বপ্নও নেই। তার সমস্ত আবেগ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সে পিতা-মাতা তথা সমগ্র জগতের সকল বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। ফলে সে কিছুই দেখে না এবং দর্শনই তার সত্তাগত চোখ হয়ে যায়, যার মাঝে কোনো পর্দা থাকে না। এই দর্শনের কোনো বিনাশ নেই, আর তিনি ছাড়া অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্বও নেই যে তিনি তার প্রতি অনুরাগী হবেন বা তা কামনা করবেন। আর যে ব্যক্তি চিনে নিয়েছে যে সে-ই আত্মন, তার আর কী-ই বা আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে যার জন্য সে নিজের শরীরকে কষ্ট দেবে!"

আরও বর্ণিত হয়েছে: "সেই ব্যক্তিই সুখী যে কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত হয় না যা তাকে লোভাতুর করবে ও সে তা অন্বেষণ করবে, ফলে ব্যর্থ হলে সে কষ্ট পাবে অথবা যা লাভ করেছিল তা হারিয়ে গেলে ব্যথিত হবে।" তত্ত্বজ্ঞানীরা (আরিফগণ) সন্তানদের আকাঙ্ক্ষা করতেন না এই বলে যে, 'আমরা সন্তানদের দিয়ে কী করব, যখন আমরা নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে অবগত!'

এছাড়া এমন কিছু ব্যক্তিগত বিষয় ও আনুষঙ্গিক পাঠ রয়েছে যা বিশেষ করে কিছু উপনিষদ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। আমি যখন স্বতন্ত্রভাবে উপনিষদ নিয়ে গবেষণা করব, তখন সেগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করব।

উপনিষদসমূহের মর্যাদা:

বৈদিক উপনিষদসমূহ হিন্দুদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মাঝে এর এক অনন্য মর্যাদা রয়েছে, বিশেষত তাদের পণ্ডিত মহলে। বরং অকাট্য সত্য এই যে, এই উপনিষদসমূহের ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক হিন্দু ধর্ম আবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে বর্ণিত ছয়টি দর্শনই উপনিষদের সংলাপসমূহ থেকে সংগৃহীত। আর ঈশ্বর, মহাবিশ্ব ও জীবন সম্পর্কিত অধিকাংশ বিশ্বাসই এই উপনিষদগুলো থেকে গৃহীত। সুতরাং এই প্রভাবকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। এই উপনিষদসমূহ প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ভারতের দর্শন ও ধর্মের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

তারপর আরও একটি বিষয় রয়েছে যা একে সকল হিন্দু মহলে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে, আর তা হলো উপনিষদসমূহ কেবল

(ص: 202)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

البراهمة؛ فالعِرفَةُ السامية التي تتضمنها لا تبدو أبداً وكأنها حكر على طبقة أو جنس مميز؛ وأي رجل وأية امرأة من أدنى الطبقات، أو أي إنسان مجهول النسب، يمكنهم معرفتها إذا كانوا أهلاً لفهمها دونما نظر إلى النسب أو إلى الطبقة، شأنهم في ذلك شأن البرهمي أو الأمير.

ويرجع بعض المحللين () ذلك إلى أن تعاليم وأفكار الأوبانيشادات صدرت عن حكماء يناوئون الامتيازات التي يخص البراهمة أنفسهم بها، وأول هذه الامتيازات أنهم وحدهم الذين يستحقون المعرفة السامية. ومع أن الأوبانيشادات كانت سرية فإنها كانت تُباح لأي شخص يمكنه أن يكون أهلاً لفهمها وتلقيها من المعلم بصرف النظر عن وضعه الاجتماعي أو نسبه. فالشرط في معرفتها إذن هو الأهلية للفهم؛ الأمر الذي يجعلها غير مضمون بها على أي فرد لا ينتمي إلى طبقة البراهمة. وأما غير الهندوس فانقسم الناس في تقويم هذه الأوبانيشادات إلى قسمين:

فمنهم من يعلي شأنها، ويقدمها على كل شيء، من هؤلاء: العالم الغربي شوبنهاور، الذي يقول: "إنك لن تجد في الدنيا كلها دراسة تفيدك وتعلو بك أكثر مما تفيدك وتعلو بك دراسة أسفار أوبانيشاد؛ لقد كانت سلواي في حياتي، وستكون سلواي في موتي"().

ويقول ماكس مولار: "هي منهاج وصل فيه التأمل الإنساني قمته العليا"() ويقول ول ديورانت: "كانت أسفار الأوبانيشاد أقدم أثر فلسفي ونفسي موجود لدى البشر، ففيها مجهود بذله الإنسان دقيق دعوب، يدهشك بدقته وما اقتضاه من دأب، محاولاً أن يفهم العقل وأن يفهم العالم وما بينهما من علاقة...()". ويقول الدكتور أحمد شلبي: تعتبر الأوبانيشادات خطوة جريئة في سبيل الحرية الدينية وتخليص الدين من الرسوم البرهمية، وبها أبعدت الآلهة أو قلّ الاهتمام بها، وهدأت الأدعية وندرت القرابين، وانحطت المراقبات اللاهوتية، وحلّ العلم والعرفان محل ذلك، ولولا بقاء من الشعور الديني لكانت الأوبانيشادات فلسفة محضة.

وكتب برهباناً تبث مذهب القانون ودين الأمة التي تركت البداوة ولم تتعمق بعد في الحضارة، أما أرثوذكس فينقل الفكر من القانون إلى الروح فهو معبر تاريخي، وتجيئ بعده الأوبانيشادات حيث مذهب الروح الذي هو المرتبة العليا

ব্রাহ্মণরা; এতে অন্তর্ভুক্ত উচ্চতর জ্ঞান কখনই কোনো বিশেষ শ্রেণী বা বর্ণের একচেটিয়া অধিকার বলে মনে হয় না; নিম্নবর্ণের যেকোনো পুরুষ বা নারী, কিংবা অজ্ঞাত বংশপরিচয়ের যেকোনো মানুষ, যদি এটি বোঝার যোগ্য হন, তবে বংশ বা শ্রেণীর বিচার ছাড়াই তারা এটি জানতে পারেন, ঠিক যেমন একজন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত্রের ক্ষেত্রে ঘটে।

কিছু বিশ্লেষক এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, উপনিষদের শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণা এমন কিছু প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে যারা ব্রাহ্মণদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরোধী ছিলেন। এই সুবিধাগুলোর মধ্যে প্রথমটি ছিল যে, কেবল তারাই উচ্চতর জ্ঞানের যোগ্য। যদিও উপনিষদ গোপন ছিল, তবুও সামাজিক মর্যাদা বা বংশ নির্বিশেষে যেকোনো ব্যক্তি, যিনি এটি

বুঝতে এবং গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে সক্ষম ছিলেন, তার জন্য এটি উন্মুক্ত ছিল। সুতরাং এটি অর্জনের শর্ত হলো উপলব্ধির যোগ্যতা; যা এটিকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বাইরের যেকোনো ব্যক্তির জন্য সহজলভ্য করে তোলে।

আর অ-হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই উপনিষদগুলো মূল্যায়নে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে: তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর মর্যাদা অনেক উচ্চে স্থাপন করেন এবং একে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমা পণ্ডিত শোপেনহাওয়ার, যিনি বলেন: "সমগ্র পৃথিবীতে আপনি এমন কোনো অধ্যয়ন পাবেন না যা আপনার জন্য উপনিষদ পাঠের চেয়ে বেশি উপকারী এবং আপনাকে এর চেয়ে বেশি উন্নত করবে; এটি আমার জীবনে সান্ত্বনা ছিল এবং আমার মরণেও সান্ত্বনা হবে।"

ম্যাক্স মুলার বলেন: "এটি এমন এক পদ্ধতি যেখানে মানুষের চিন্তাশীলতা তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছে।"

উইল ডুরান্ট বলেন: "উপনিষদ গ্রন্থগুলো মানুষের কাছে বিদ্যমান প্রাচীনতম দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিদর্শন। এতে মানুষের সূক্ষ্ম ও নিরলস প্রচেষ্টার ছাপ রয়েছে, যা এর সূক্ষ্মতা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় একাগ্রতা দ্বারা আপনাকে বিস্মিত করবে, যেখানে মানুষের মন, জগৎ এবং এই উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে..."

ডক্টর আহমদ শালবি বলেন: উপনিষদ ধর্মীয় স্বাধীনতার পথে এবং ব্রাহ্মণীয় রীতিনীতি থেকে ধর্মকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। এর মাধ্যমে দেব-দেবীদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বা তাদের প্রতি গুরুত্ব কমে গেছে, প্রার্থনাগুলো স্তিমিত হয়েছে এবং বলিদান বিরল হয়ে পড়েছে, ধর্মতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণগুলো হ্রাস পেয়েছে এবং এর স্থলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা স্ফুর্জিত হয়েছে। ধর্মীয় অনুভূতির অবশিষ্টাংশ না থাকলে উপনিষদ নিছক দর্শনে পরিণত হতো।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলো আইনের মতবাদ এবং এমন এক জাতির ধর্মকে উপস্থাপন করে যারা যাযাবর জীবন ত্যাগ করেছে কিন্তু সভ্যতায় এখনও গভীর প্রবেশ করেনি। আর আরণ্যক চিন্তাচেতনাকে আইন থেকে আত্মার দিকে স্থানান্তরিত করে, যা একটি ঐতিহাসিক সেতুবন্ধন। এর পরেই আসে উপনিষদ, যেখানে আধ্যাত্মিক মতবাদ বিদ্যমান, যা হলো সর্বোচ্চ স্তর।

في سلسلة الارتقاء الديني().

ويقول ول ديورانت: "من فوائد أسفار القيدان لنا أنها تعرض علينا الدين وهو في طريق التكوين، فنرى مولده ونموه وموت الآلهة والعقائد، ونرى ذلك بادئين من النزعة الروحانية البدائية حتى تبلغ وحدة الوجود الفلسفية؛ بادئين بالخرافة في "قيد أثاربا" أي سفر السحر" ومنتهين إلى الوجدانية الجليدة كما ذكرت في أسفار "أوبانيشاد"().

فهؤلاء يعتبرون الأوبانيشاد من الكتب ذات القيمة من ناحية الفلسفة الواردة فيها. وبمقابل هؤلاء جماعة آخرون لا يرون للأوبانيشادات قيمة تذكر.

فمنهم: من يراها من سخافات العقول البشرية، يقول أحمد عبد الغفور عطار في هذا: "كان الأوبانيشاد اسماً على مذهب فلسفي في كتاب ما يزال موضع الاحترام والإعجاب منذ ألفه مؤلفوه من الحكماء والكهان، ما يزال الأوبانيشاد موضع الإعجاب حتى عصرنا هذا في الشرق والغرب حتى بالغ بعضهم مثل شوبنهاور حتى رفع قدره على كل كتاب في الأرض، مع أن أسفاره الكثيرة "مليئة بالسخافات والمتناقضات"().

ويقول أيضاً: "ولعل ما فيها من تشاؤم حمل شوبنهاور إلى أن يلتقيها ويفتن بها، وقد أشاد بها غير شوبنهاور، وكثير من الأوروبيين حتى غالوا في تبجيدها كل المغالاة فأنخدع بمغالاتهم كثير من العرب والمسلمين، وظنوها أكبر انطلاق للعقل البشري من سجنه لهجابهة مشكلة الوجود - كما زعم الأوروبيون المولعون بتقديس ما ينسب إلى من كانوا أسلافهم من الآريين - مع أنه انطلاق حسي في صحراء الوهم والظنون"().

ومع أن شوبنهاور رفع الأوبانيشاد إلى أعلى مراتب الأسفار الخالدة وآثرها عليها وشاركه غيره في هذا التقديس والحب والإعجاب إلا أن في الأوبانيشاد نفسه وفي

أسفارها ما يدل على ما وجه إلى الديانة التي يمثلها الأوبانيشاد من النقد والهزء
والسخرية والهدم.

ففي "شاندويغا" ما يفصح عن وجود سخرية من الحكماء بالكهنة البرهبيين حتى
أنهم شبهوا هؤلاء بكلاب يعض كل كلب ذيل سابقه في موكب طويل وهو يقول في
زهد وتقى: لنأكل ولنشرب.

كما يوجد في بعض هذه الأسفار إنكار للإله ولكل ما في ديانة البرهمية، واتهام
لمؤلفي الأوبانيشاد وأسفاره الكثيرة بأنهم حقى ومرضى ومهووسون.
وكان هناك فلاسفة ملحدون بالنسبة للديانة القيدية والبرهمية يجاهرون بكفرهم
وإلحادهم ويهاجمونها ويسخرون

ধর্মীয় বিবর্তনের ধারায় (পরম্পরায়)।

উইল ডুরান্ট বলেন: "আমাদের জন্য বেদ গ্রন্থগুলোর একটি উপকারিতা হলো এটি আমাদের
সামনে ধর্মকে তার গঠন প্রক্রিয়ারত অবস্থায় উপস্থাপন করে; ফলে আমরা এর জন্ম, বিকাশ
এবং উপাস্য ও বিশ্বাসসমূহের মৃত্যু দেখতে পাই। আমরা এটি আদিম আধ্যাত্মিক প্রবণতা
থেকে শুরু করে দার্শনিক অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত পৌঁছাতে দেখি; যা 'অথর্ববেদ' অর্থাৎ জাদুর গ্রন্থের
কুসংস্কার থেকে শুরু হয়ে 'উপনিষদ' গ্রন্থসমূহে বর্ণিত মহান একেশ্বরবাদে গিয়ে সমাপ্ত
হয়েছে।"

সুতরাং তারা উপনিষদকে এতে বিদ্যমান দর্শনের দিক থেকে মূল্যবান গ্রন্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত মনে
করেন।

এদের বিপরীতে অন্য একদল রয়েছেন যারা উপনিষদসমূহের উল্লেখযোগ্য কোনো মূল্য
দেখেন না।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে মানব মস্তিষ্কের অসারতা বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে আহমদ
আব্দুল গফুর আত্তার বলেন: "উপনিষদ ছিল একটি নির্দিষ্ট দর্শনের নাম যা এমন এক গ্রন্থে
লিপিবদ্ধ, যা এর রচয়িতা ঋষি ও পুরোহিতদের সংকলন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সম্মান ও
বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বর্তমানকাল পর্যন্ত উপনিষদ বিস্ময়ের বস্তু হিসেবে
টিকে আছে, এমনকি শোপেনহাওয়ারের মতো কেউ কেউ একে অতিরঞ্জিত করে পৃথিবীর
সকল গ্রন্থের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন; অথচ এর বহু খণ্ড 'অসারতা ও বৈপরীত্যে ভরপুর'।"

তিনি আরও বলেন: "সম্ভবত এতে বিদ্যমান হতাশাবাদই শোপেনহাওয়ারকে এর প্রতি আকৃষ্ট ও মোহিত হতে বাধ্য করেছে। শোপেনহাওয়ার ছাড়াও আরও অনেকে এবং অনেক ইউরোপীয় এর প্রশংসা করেছেন, এমনকি তারা এর গুণকীর্তনে চরম বাড়াবাড়ি করেছেন। তাদের সেই অতিরঞ্জনে অনেক আরব ও মুসলিম প্রতারিত হয়েছেন এবং তারা মনে করেছেন যে অস্তিত্বের সমস্যার মোকাবিলায় এটি মানব মস্তিষ্কের বন্দিদশা থেকে মুক্তির সবচেয়ে বড় বহিঃপ্রকাশ—যেমনটা সেই সব ইউরোপীয়রা দাবি করে যারা আর্য পূর্বপুরুষদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে পবিত্র জ্ঞান করতে পছন্দ করে—অথচ এটি হচ্ছে বিভ্রম ও ধারণার মরুভূমিতে এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাত্রা।"

যদিও শোপেনহাওয়ার উপনিষদকে অমর গ্রন্থরাজির সর্বোচ্চ শিখরে স্থান দিয়েছেন এবং অন্য সবকিছুর ওপর একে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অন্যরাও এই পবিত্র জ্ঞান, ভালোবাসা ও বিস্ময়ে তার অংশীদার হয়েছেন, তথাপি খোদ উপনিষদ এবং এর খণ্ডগুলোর মধ্যেই এমন কিছু রয়েছে যা উপনিষদ প্রতিনিধিত্বকারী ধর্মের প্রতি করা সমালোচনা, বিদ্রূপ, উপহাস ও ধ্বংসাত্মক মনোভাবের প্রমাণ দেয়।

যেমন 'ছান্দোগ্য'-এ এমন কিছু রয়েছে যা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রতি জ্ঞানীদের উপহাসের কথা প্রকাশ করে; এমনকি তারা এদেরকে এমন একদল কুকুরের সাথে তুলনা করেছে যেখানে একটি দীর্ঘ মিছিলে প্রতিটি কুকুর তার সামনেরটির লেজ কামড়ে ধরে আছে এবং বৈরাগ্য ও ধার্মিকতার সুরে বলছে: চলো আমরা খাই এবং পান করি।

একইভাবে এই গ্রন্থগুলোর কোনো কোনোটিতে ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের সবকিছুকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং উপনিষদে রচয়িতা ও এর বহু খণ্ডের লেখকদের নির্বোধ, অসুস্থ ও উন্মাদ হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

আর বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্ষেত্রে এমন কিছু নাস্তিক দার্শনিক ছিলেন যারা প্রকাশ্য কুফর ও নাস্তিকতা প্রচার করতেন এবং একে আক্রমণ ও উপহাস করতেন।

(ص: 204) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بما فيها أشد السخرية().

وكان هناك فلاسفة متنقلون من بلد إلى بلد، ومن غابة إلى غابة وهم يعلنون الحرب على الديانتين - القيدية والبرهمية - ضروساً عنيفاً ، ولقوا معجبين ومريدين وتلامذة، وقفوا على نقيض التزهيد والتشاؤم، ودعوا إلى اللذة وانتهابها وانتهاز كل فرصة إليها، لأن ما مضى لن يعود، وليس هناك وحدة وجود ولا براهما، بل بلغ ببعضهم الحق إلى حد أنه قال: لا فرق في الحقيقة بين الإله بِشْنُو وأي كلب من الكلاب.

وكثر الزنادقة والملحدون بالنسبة للديانتين حتى امتلأت الهند بأتباعهم وكثر الجدل بينهم وبين المتدينين بهما، ولكنهم حطوا آلهتهما تحطياً ، حتى زلزلوا قواعد العقيدة الدفينة في ملايين النفوس مما جعل فراغاً في ملايين أخرى، وشكاً عند آخرين، وتبللاً عند كثيرين.

بل انتصر الزنادقة والملحدون - هؤلاء - انتصاراً كبيراً في مجال الفكر والمنطق والمادية حتى أن الديانتين اللتين جاءتا بعد الديانتين السابقتين وهما الجينية والبوذية خلتا من فكرة الإله ومن الطقوس التي ابتدعتها الكهنة(). فأبي خير في مثل هذه الأوبانيشادات التي لم تأت بأي حل لمشاكل الناس العقدية، بل زاد الأمر تعقيداً وغموضاً وتناقضاً، وجاء بها تمجيد الفطرة السلية وتستبعده العقول المستقيمة؟

فإن هذه الأوبانيشادات كانت جل اهتماماتها في البحث عن إجابة عدة أسئلة ، هي: من أين أتينا؟ وإلى أين ننطلق؟ وكيف أتينا؟ ومن خلقنا؟ وما طبيعة ذلك الخلق؟ إلى آخر هذه الأمور الغيبية، وهذه الأوبانيشادات ما جاءت بقول فصل في أي من هذه المواضيع المطروحة.

عندما جاءت مسألة الخلق جعلها في بعضها صادرة عن البرهمن واضطربت اضطراباً شديداً، واختلفت الأوبانيشادات في تحديد البرهمن والروح الأعلى اختلافاً كبيراً لا

يمكن التوفيق بين تلك الآراء، كما وجد في بعضها إنكاراً للخالق، وجعل في بعضها الخالق والمخلوق شيء واحد بقول وحدة الوجود.

فهؤلاء الذين يثنون على هذه الأوبانيشادات من الأوربيين ومن تأثر بهم فقد جاءت مبالغاتهم من عدم وجود عقيدة صحيحة لديهم عن الخلق البأشر، وعدم تيقنهم بها جاء في كتبهم المقدسة من ذلك، وربما كان لدى بعضهم رأي خاص في هذه القضايا، فوجد في هذه الأسفار ما يمكن أن يستند إليه في دعم رأيه، كما هو حال شوبنهاور() حيث كان متشائماً جداً، فلما وجد في بعض هذه الأوبانيشادات مشكلة الحياة وكيفية الفرار منها وافق ذلك هواه فغلى في تقديسها، وربما كان من أسباب إعجاب بعضهم من قبيل تمجيد أمجاد أسلافهم الآريين

যাতে চরম উপহাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সেখানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে এবং এক অরণ্য থেকে অন্য অরণ্যে বিচরণকারী কিছু দার্শনিক ছিলেন, যারা বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য—উভয় ধর্মের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড ও ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তারা অনেক মুক্ত অনুসারী ও শিষ্য লাভ করেছিলেন। তারা বৈরাগ্যবাদ ও নিরাশাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং প্রতিটি সুযোগে ভোগ-বিলাস ও তা লুফে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন; কারণ যা গত হয়েছে তা আর ফিরে আসবে না। সেখানে অস্তিত্বের কোনো একত্ব (ওয়াহদাতুল উজুদ) নেই এবং কোনো ব্রহ্মাও নেই। এমনকি তাদের কারো কারো ক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তারা বলেছিল: বাস্তবে বিষ্ণু দেবতা এবং যে কোনো কুকুরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এই দুই ধর্মের বিপরীতে নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহীদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সমগ্র ভারত তাদের অনুসারীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ও ধর্মপ্রাণদের মধ্যে বিতর্ক বেড়ে গিয়েছিল। তবে তারা এই দুই ধর্মের উপাস্যদের এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে প্রোথিত বিশ্বাসের ভিত্তি তারা নাড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে এক শূন্যতা, অন্যদের মধ্যে সন্দেহ এবং অনেকের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল।

বরং এই নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহীরা চিন্তা, যুক্তি ও বস্তুবাদের ময়দানে এক বিশাল জয় লাভ করেছিল; এমনকি পূর্ববর্তী দুই ধর্মের পর যে দুটি ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল—অর্থাৎ জৈন ও

বৌদ্ধ ধর্ম—তাও ঈশ্বরের ধারণা এবং পুরোহিতদের উদ্ভাবিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত ছিল।

সুতরাং এই ধরনের উপনিষদগুলোতে কী কল্যাণ আছে যা মানুষের আকিদাগত সমস্যার কোনো সমাধান দিতে পারেনি? বরং তা বিষয়টিকে আরও জটিল, অস্পষ্ট ও স্ববিরোধী করে তুলেছে এবং এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা সুস্থ স্বভাব (ফিতরাত) ঘৃণা করে এবং সঠিক বিবেক তা অসম্ভব মনে করে।

কারণ এই উপনিষদগুলোর প্রধান মনোযোগ ছিল কতগুলো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টায়, সেগুলো হলো: আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমরা কোথায় চলে যাব? আমরা কীভাবে এসেছি? আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? সেই সৃষ্টির প্রকৃতি কী? এই ধরনের অদৃশ্য বিষয়াবলি পর্যন্ত। আর এই উপনিষদগুলো উত্থাপিত এই বিষয়গুলোর কোনোটিতেই কোনো চূড়ান্ত কথা বলতে পারেনি।

যখন সৃষ্টির প্রশ্নটি এলো, তখন সেগুলোর কোনোটিতে এটিকে ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত বলে গণ্য করা হলো এবং এতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। উপনিষদগুলো ব্রহ্ম ও পরমাত্মার পরিচয় নির্ধারণে এতটাই মতবিরোধ করেছে যে, সেই মতগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব নয়। যেমন সেগুলোর কোনোটিতে স্রষ্টাকে অস্বীকার করা হয়েছে, আবার কোনোটিতে অস্তিত্বের একত্বের

(ওয়াহদাতুল উজুদ) প্রবক্তা হয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক ও অভিন্ন বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ইউরোপীয়দের মধ্য থেকে যারা এই উপনিষদগুলোর প্রশংসা করেন এবং যারা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তাদের এই অতিরঞ্জিত প্রশংসার কারণ ছিল সরাসরি সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের কাছে কোনো সঠিক আকিদা না থাকা এবং তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে যা এসেছে সে সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত না হওয়া। সম্ভবত তাদের কারো কারো এই বিষয়গুলোতে নিজস্ব কোনো বিশেষ মত ছিল, তাই তারা এই গ্রন্থগুলোতে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন যা তাদের মতের সমর্থনে সহায়ক হতে পারে। যেমনটি শোপেনহাওয়ারের ক্ষেত্রে ঘটেছিল; তিনি অত্যন্ত নিরাশাবাদী ছিলেন, তাই যখন তিনি এই উপনিষদগুলোর কোনোটিতে জীবনের সমস্যা এবং তা থেকে পলায়নের উপায় খুঁজে পেলেন, তখন তা তার প্রবৃত্তির অনুকূল হলো এবং তিনি এর প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করলেন। সম্ভবত কারো কারো মুগ্ধতার একটি কারণ ছিল তাদের আর্য পূর্বপুরুষদের গৌরবগাথা প্রচার করা।

(ص: 205) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

كما قال أحمد عبد الغفور عطار.
أما بقية القضايا التي طرحها أسفار الأوبانيشاد، فإنها أيضاً لم تأت بأي حل
صحيح مقبول لدى العقلاء لأي سؤال من هذه الأسئلة، بل كل ما جاء بها من
الأجوبة إجابات صيبانية غير مقبولة في العقول المستنيرة السليمة، بل ومخالف
للحس والفطرة في أغلب الأحيان.

যেমনটি আহমদ আব্দুল গফুর আভার বলেছেন।

উপনিষদ গ্রন্থসমূহে উপস্থাপিত অবশিষ্ট বিষয়াবলির ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, তা এই প্রশ্নগুলোর
কোনোটিরই এমন কোনো সঠিক সমাধান নিয়ে আসতে পারেনি যা বুদ্ধিমানদের নিকট
গ্রহণযোগ্য; বরং এতে বর্ণিত উত্তরগুলো ছিল শিশুসুলভ যা আলোকিত ও সুস্থ বিবেকের কাছে
অগ্রহণযোগ্য, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ইন্দ্রিয়জাত সংবেদন ও স্বভাবজাত প্রবৃত্তির
পরিপন্থী।

(ص: 206) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الثاني: دراسة بعض الأوبانيشادات المهمة()

دراسة عن إيشا أوبانيشادة:

التعريف بها:

هذه الأوبانيشادة أصغر الأوبانيشادات وأقصرها، وتشتمل على ثماني عشرة فقرة.
سميت بـ"إيشا" لأنها أول كلمة وردت فيها، وهي تابعة لياجور فيد الأبيض(). حتى
تراها في بعض الأحيان مطبوعة في آخر ياجور بيد الأبيض فرع بازشانيا(). ولهذا
قد يسمونه بـ□بازشانيا شَنُغْهَتُوبُنِيَشَاد□.

إن كثيراً من علماء الهندوس يعتبرون الكتب المكتوبة بالنشر أقدم من الكتب التي كتبت بالنظم، وهذه الأوبانيشادة كتبت بالنظم مع ذلك ترى كثيراً منهم يعدون هذه الأوبانيشادة أقدم الأوبانيشادات على الإطلاق، لكونها تابعة لياجورفيد الأبيض مباشرة، والتي هي من جملة "شَنُغْهَتَا" (المتون مجبوعة)، أما بقية الأوبانيشادة القيدية فهي تابعة لبرهانا أو أَرْتْكَ (الشروح والتعليقات الأولية) للقيدات، ومعلوم لدى الجميع أن برهانا وأَرْتْكَ متأخرة في الوجود عن جملة شَنُغْهَتَا، (متون القيدات)، وإذا كانت هذه الأوبانيشادة تابعة لشَنُغْهَتَا، فهي تكون على هذا الرأي أقدم الأوبانيشادات على الإطلاق من جميع الأوبانيشادات التي هي تابعة لبرهانا أو أَرْتْكَ.

شروحها:

من القدماء الذين علقوا على هذه الأوبانيشادة: شنكرأجاريأ، وماذوا، ورامانُج، ولأهميتها البالغة عندهم ترى كثيراً من علماء الهندوس في العصر الحديث أيضاً اتجه إلى ترجمتها وشرحها، من ذلك "سُرِي أوروبندو" ورادها كرشنان، فإنهما شرحاها شرحاً مستفيضاً، كما أن هناك شرحاً لبعض أبياتها من قبل "مهاتما غاندي" والشاعر المشهور الحائز على جائزة نوبل "رابندر نات طاغور" أيضاً شرح بعض أبياتها، وقد ترجمت هذه الأوبانيشادة إلى اللغة الإنكليزية سنة 1799م على يد "سِر ولیم جيمس".

مضامينها ومكانتها:

إن هذه الأوبانيشادة مكونة من ثباني عشرة فقرة. كما سبق معنا. ومع ذلك تراها قد حوت أصول العقيدة، وجمعت بين أشياء متضادة وعالجتها للتوفيق بينها (وذلك مثل: الوحدة والكثرة، المعرفة والعمل، العلم والجهل). وقد انبهر منها □ مهاتما غاندي □ حتى قال: لقد وصلت إلى نتيجة حتمية في أنه لو احترقت جميع الكتب المقدسة وجميع

দ্বিতীয় শাখা: কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপনিষদ নিয়ে আলোচনা()

ঈশ উপনিষদ বিষয়ক আলোচনা:

এর পরিচয়:

এই উপনিষদটি সকল উপনিষদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম এবং সংক্ষিপ্ততম, যা আঠারোটি অনুচ্ছেদ সম্বলিত। এর নামকরণ করা হয়েছে "ঈশ", কারণ এটি এই উপনিষদে ব্যবহৃত প্রথম শব্দ। এটি শুল্ক যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত(), এমনকি কখনো কখনো একে শুল্ক যজুর্বেদের বাজসনেয়ী শাখার শেষে মুদ্রিত অবস্থায় দেখা যায়()। এই কারণে একে অনেকে "বাজসনেয়ী সংহিতোপনিষদ" নামেও অভিহিত করে থাকেন।

অনেক হিন্দু পণ্ডিত গদ্যে রচিত গ্রন্থগুলোকে পদ্যে রচিত গ্রন্থের তুলনায় প্রাচীন মনে করেন। তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, তাদের অনেকেই এই উপনিষদটিকে সর্বকালের প্রাচীনতম উপনিষদ হিসেবে গণ্য করেন। কারণ এটি সরাসরি শুল্ক যজুর্বেদের অনুসারী, যা "সংহিতা" (মূল সংকলিত পাঠ্য) সমূহের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে বৈদিক উপনিষদগুলোর অবশিষ্টাংশ মূলত বেদের ব্রাহ্মণ বা আরণ্যক (প্রাথমিক ব্যাখ্যা ও টীকা) সমূহের অনুসারী। আর এটি সকলেরই জানা যে, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গ্রন্থগুলো অস্তিত্ব লাভ করেছে সংহিতা (বেদের মূল পাঠ্য) সমূহের পরবর্তী সময়ে। সুতরাং যদি এই উপনিষদটি সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে এই মতানুসারে এটি ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অনুসারী সকল উপনিষদের তুলনায় নিরঙ্কুশভাবে প্রাচীনতম হবে।

এর ব্যাখ্যাসমূহ:

প্রাচীনদের মধ্যে যারা এই উপনিষদের উপর টীকা লিখেছেন তারা হলেন: শংকরাচার্য, মাধব এবং রামানুজ। তাদের নিকট এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি হওয়ার কারণে আধুনিক যুগের অনেক হিন্দু পণ্ডিতকেও এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে রয়েছেন "শ্রী অরবিন্দ" এবং রাধাকৃষ্ণান; তাঁরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এছাড়া মহাত্মা গান্ধীও এর কিছু শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিখ্যাত কবি "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"-ও এর কিছু শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন। ১৭৯৯ সালে স্যার উইলিয়াম জেমসের মাধ্যমে এই উপনিষদটি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়।

এর বিষয়বস্তু ও মর্যাদা:

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এই উপনিষদটি আঠারোটি অনুচ্ছেদ নিয়ে গঠিত, তা সত্ত্বেও এটি বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়গুলো ধারণ করেছে। এটি বিপরীতমুখী বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে (যেমন: একত্ব ও বহুত্ব, জ্ঞান ও কর্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যা)। মহাত্মা গান্ধী

এতে এতোটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি বলেছিলেন: "আমি এই অকাট্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, যদি সকল পবিত্র গ্রন্থ পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং সকল

(ص: 207)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

العلوم والقيادات والأوبانيشادات، وبقي البيت الأول من هذه الأوبانيشادة فإن الديانة الهندوسية تبقى غضةً طريةً بفضل هذا البيت العريق، لما يحتويه من المعاني السامية والعريقة. حتى أن أحد الهندوس الكبار المسمى بـ□ديبندراناথ طاغور□ تغيرت وجهته في الديانة الهندوسية بفضل البيت الأول من هذه الأوبانيشادة.

مع قصر هذه الأوبانيشادة ترى لها مكانة مرموقة في الأدب القيدانتية(1)، فقد بدأ الكلام فيه بدعوة الناس إلى أن يروا كل شيء منور بنور الرب وبرعايته، ثم ينظر إلى التضحية (البذل والعطاء) والتمتع بأن لا تضاد بينهما، والحياة ليست من الأشياء التافهة، بل هي ثمينة، لا بد من العمل في هذه الحياة، ولكن بدون الركون إليها، بل تكون راغباً عنها. نماذج من أفكار إيشا أوبانيشادة:

هذه الأوبانيشادة تحوي بعض الأفكار والعقائد المتعلقة بالإله وطريق النجاة، وخاتمة الإنسان، وفيها نصوص غاية في التعقيد، وقد اخترت اثنتي عشرة فقرة نماذج لوضوحها من ثمان عشرة فقرة.

(طلب الرحمة)

يا قدير فليحفظ برهمن كينا وليمنح كينا ثروة المعرفة.
وليأت لنا كينا لتحصيل المعرفة ولنتدارس معاً ما يكشف الحقيقة،
ولنحتفظ بشعور غير سيء نحو بعضنا بعضاً.

يا قدير ، سلاماً ، سلاماً ، سلاماً (أوم، أوم، أوم).

1. كل ما تجد من الأشياء المتحركة تعتقد أنها لأجل سكنى الرب (أو المعنى: لا بد أن تعتقد أن كل شيء متحرك في العالم مغطى بغطاء الرب) فلتتبع بالبذل والعطاء ولا تحرص على الأموال (سواء كان لك أو للغير). (فإن الذي وقى نفسه من الرغبات هو الذي حرر نفسه من القيود، وبهذا يحصل له التمتع الأبدي).
2. الناس يريدون أن يعيشوا في هذا العالم مائة سنة، وهو يعمل أعماله، ولكن الشخص الذي يحظى بذلك هو الذي يتمتع بالبذل والعطاء ، ولا يكون بغير هذا أبداً. فلا ترتبط بأعمال العالم كثيراً ، نعم تعمل ولكن كن باذلاً سخياً.
3. الذين يجهلون حقيقة النفس مصيرهم دياجير الظلم والعذاب فيما بعد البوت، فهذه العوالم بعد البوت

জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহ, বেদ এবং উপনিষদসমূহ; এই উপনিষদের প্রথম শ্লোকটি যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে হিন্দুধর্ম এই সুপ্রাচীন শ্লোকটির বদৌলতে সজীব ও প্রাণবন্ত থাকবে, কারণ এতে রয়েছে সুউচ্চ ও প্রাচীন অর্থসমূহ। এমনকি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক জনৈক হিন্দু মনীষীর হিন্দুধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এই উপনিষদের প্রথম শ্লোকটির কারণেই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এই উপনিষদটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বেদান্ত সাহিত্যে এর একটি উচ্চমর্যাদাপূর্ণ স্থান রয়েছে। এতে আলোচনার সূচনা করা হয়েছে মানুষকে এই আহ্বান জানানোর মাধ্যমে যেন তারা প্রতিটি বিষয়কে রবের নূর ও তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে আলোকিত হিসেবে দেখে। অতঃপর এতে ত্যাগ (উৎসর্গ ও দান) এবং ভোগের বিষয়ের প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে যে, উভয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। জীবন কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়, বরং এটি মূল্যবান। এই জীবনে অবশ্যই কাজ করতে হবে, তবে এর প্রতি ঝুঁকে না পড়ে বরং এর প্রতি অনাসক্ত থাকতে হবে।

ঈশোপনিষদের চিন্তাধারার কিছু নমুনা:

এই উপনিষদটি ঈশ্বর, মুক্তির পথ এবং মানুষের শেষ পরিণতি সংক্রান্ত কিছু চিন্তা ও বিশ্বাস ধারণ করে। এতে অত্যন্ত জটিল কিছু পাঠ্য রয়েছে। আমি আঠারোটি অনুচ্ছেদের মধ্য থেকে স্পষ্টতার কারণে বারোটি অনুচ্ছেদ নমুনা হিসেবে নির্বাচন করেছি।

(রহমত প্রার্থনা)

হে সর্বশক্তিমান, ব্রহ্ম যেন আমাদের উভয়কে রক্ষা করেন এবং আমাদের উভয়কে জ্ঞানের ফল দান করেন।

জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি যেন আমাদের উভয়ের নিকট আসেন এবং আমরা যেন একত্রে সত্য উন্মোচনকারী বিষয়গুলো অধ্যয়ন করি,

এবং আমরা যেন একে অপরের প্রতি কোনো খারাপ মনোভাব পোষণ না করি,

হে সর্বশক্তিমান, শান্তি, শান্তি, শান্তি (ওম, ওম, ওম)।

১. প্রতিটি গতিশীল বস্তু যা তুমি দেখতে পাও, বিশ্বাস করো যে তা রবের বসবাসের জন্য (অথবা অর্থ হলো: তোমাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে জগতের প্রতিটি গতিশীল বস্তু রবের আবরণে ঢাকা)

সুতরাং তুমি দান ও উৎসর্গের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করো এবং সম্পদের প্রতি লোভ করো না (চাই তা তোমার হোক বা অন্যের)। (কেননা যে ব্যক্তি নিজেকে কামনা-বাসনা থেকে রক্ষা করেছে, সে-ই নিজেকে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে, আর এভাবেই তার চিরন্তন সুখ অর্জিত হয়।

২. মানুষ এই পৃথিবীতে একশ বছর বেঁচে থাকতে চায় এবং তার কর্মসমূহ সম্পাদন করতে চায়; কিন্তু সেই ব্যক্তিই এটি লাভে ধন্য হয় যে দান ও উৎসর্গের মাধ্যমে আনন্দ পায়, এছাড়া অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব নয়। সুতরাং জাগতিক কাজের সাথে অতিরিক্ত জড়িয়ে যেও না; হ্যাঁ, কাজ করো কিন্তু তুমি হও অকাতর দানশীল।

৩. যারা আত্মার হাকিকত বা প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ, মৃত্যুর পর তাদের পরিণতি হলো ঘনীভূত অন্ধকার ও আজাব; মৃত্যুর পরের এই জগতসমূহ

تغلفها الظلمات العبياء().

5. هو (أي: برهمن) يتحرك ، وهو لا يتحرك، هو بعيد ، وهو قريب، هو في كل هذا، وهو خارج كل هذا().

8. هو قائم على الضوء (أو مشع)، اللاجسم ، اللاضرر، اللاعضل ، النقاء ، اللاطعن بالشر (الذي لا يخترقه الشر!) ، حكيم ، فطن، محيط، موجد لنفسه، وقد وزع الأشياء بحكمةٍ وتناسب في السنين الدائمة، وخلال السنين الأبدية، حسب أعمال الناس وجهودهم.

9. الذين يعبدون الجهل، (أي: يبتهجون في حكمتهم ويقدمون قرابين "أغني هوترا") يدخلون في مملكة الظلمة العبياء، والذين يعبدون العلم (أي العلم بدون عمل، والمقصود عبادة الآلهة) يدخلون ظلاماً أشد من ظلام أولئك().

11. الذي يعرف هذين (الفرق بين الجهل والعلم) مجتمعين ويعلم أن هذين يكونان عند الإنسان في آن واحدٍ، فإنه يحصل على الخلود وينال الرحيق الذي لا ينفد بالعمل بما أمر في الكتب وهو البحث عن الموكشا (الخلاص والانعتاق والانطلاق).

أو المعنى: فالذي يعرف الاثنين معاً من المعرفة واللامعرفة فإنه يتخطى الموت باللامعرفة ويكسب الخلود بالمعرفة.

তাকে প্রগাঢ় অন্ধকার আবৃত করে রাখে।

৫- তিনি (অর্থাৎ: ব্রহ্ম) গতিশীল, আবার তিনি গতিহীন; তিনি দূরে, আবার তিনি নিকটে; তিনি এই সবকিছুর অভ্যন্তরে, আবার তিনি এই সবকিছুর বাইরে।

৮- তিনি জ্যোতির্ময় (বা আলোকের ওপর প্রতিষ্ঠিত), দেহহীন, ক্রটিহীন, পেশীহীন, পবিত্র, মন্দের স্পর্শাতীত (যাকে মন্দ ভেদ করতে পারে না!), প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, পরিবেষ্টনকারী, স্বয়ম্ভু; তিনি চিরস্থায়ী বছরগুলোতে এবং অনন্তকাল ধরে মানুষের কর্ম ও প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও সুসামঞ্জস্যের সাথে বস্তুসমূহ বণ্টন করেছেন।

৯- যারা অজ্ঞতার উপাসনা করে (অর্থাৎ: যারা নিজেদের প্রজ্ঞায় আনন্দিত হয় এবং "অগ্নিহোত্র" বলিদান উৎসর্গ করে), তারা ঘোর অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করে; আর যারা জ্ঞানের উপাসনা করে (অর্থাৎ কর্মহীন জ্ঞান, যার দ্বারা দেবতাদের উপাসনা উদ্দেশ্য), তারা তাদের চেয়েও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।

১১- যে ব্যক্তি এই উভয়কে (অজ্ঞতা ও জ্ঞানের পার্থক্য) একত্রে জানে এবং অবগত হয় যে মানুষের মধ্যে এই উভয়ই একই সময়ে বিদ্যমান থাকে, সে অমরত্ব লাভ করে এবং কিতাবসমূহে যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করার মাধ্যমে—অর্থাৎ মোক্ষ (মুক্তি, নিষ্কৃতি ও মুক্তি) অন্বেষণের মাধ্যমে—অফুরন্ত সুখ লাভ করে।

অথবা এর অর্থ: যে ব্যক্তি জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়কেই একত্রে জানে, সে অজ্ঞানের মাধ্যমে মৃত্যুকে অতিক্রম করে এবং জ্ঞানের মাধ্যমে অমরত্ব অর্জন করে।

(ص: 209) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

14. الصيرورة والخراب (أو المتغير وغير المتغير)، الذي يعرف هذين مجتمعين، يحصل له اجتياز الموت بالخراب (أي عبادة المتولد من الطبيعة المعروف بـبرهمن العملي)، أو البيضة الذهبية، سبي بالخراب لأنها متغيرة)، ويحصل له نيل الخلود بعبادة الطبيعة الأصلية التي لا اسم لها.

15. أيتها الشمس "بوشان" (Pushan) إن وجه الإنسان الكامل الحقيقي الساكن في عالم الشمس مغطى بوعاء ذهبي والذي هو ضياءك الباهر، ألا فلتكشفه يا بوشان راعية العالم "الشمس"، فقد عبدناك حقاً فإننا نريد منك أن تكشفه حتى نشعر بصدق ديانتنا، فإننا نريد رؤيته.

16. أيها الطاعم المغذي، الناظر (الرأي) الوحيد، أيها المنظم (يا حافظ الأشياء)، أيتها الشمس، سليل پرজাপতি (prajapati) انشري أشعتك، اجمعى ضياءك! ما

شكلك الوضاح الذي أراه منك؟ ذلك الذي يحياً بعيداً ، الشخص البعيد من ورائك(). أنا بنفسى (بذاتى) هو!

17. (عند الموت يقولون) إني أتوق أن أتنفس الريح السرمدى الأبدى عندما يتحول جسدى إلى رمادٍ! يا غايى ، يا "أوم" (كلمة رمزية مقدسة يستعملونها لـ □برهمان□) تذكر يا قلبى المقصود! تذكر العمل يا قلبى! تذكر المقصود! تذكر العمل! (أى: أترك الآن متاع الدنيا، بل اذكر هذا الـ "برهمان" القائم على كل شيء، حتى تحشر بـ "المركب الإلهى"()), الذى لا مردّ منه إلى الحياة الدنيا مرة أخرى). 18. يا أغنى: اهدنا الصراط الطيب للسعادة "المركب الإلهى"، فأنت رب تعرف كل الطرق، أبعد عنا الأساليب الملتوية للخطيئة!، إننا نقدم لك أعظم عبارات التمجيد!

هذه الأدعية الأخيرة فى هذه الأوبانىشادة ابتهال إلى الإله عند من يحضره الموت، فيخاطب الإله أغنى (النار) بقوله: يا أغنى، يا من يعرف ما فى نفسى، يا إله الجميع، أنت تعرف كل ما فى من خير وشر، فاعف عني كل ذنب

১৪. পরিবর্তনশীলতা ও বিনাশশীলতা (বা পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনীয়), যে ব্যক্তি এই উভয়কে একত্রে জানে, সে বিনাশশীলতার (অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত সত্তার ইবাদত, যা কর্মগত "ব্রহ্ম" বা হিরণ্যগর্ভ হিসেবে পরিচিত; একে বিনাশশীল বলা হয়েছে কারণ এটি পরিবর্তনশীল) মাধ্যমে মৃত্যুকে অতিক্রম করে এবং নামহীন আদি প্রকৃতির ইবাদতের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করে।

১৫. হে সূর্য "পুষণ" (Pushan), সৌরলোকে অবস্থানকারী সত্য পূর্ণ মানবের মুখমণ্ডল এক স্বর্ণপাত্র দ্বারা আবৃত, যা তোমারই উজ্জ্বল জ্যোতি। হে জগতের রক্ষক "সূর্য" পুষণ, তুমি তা উন্মোচন করো। আমরা তোমার প্রকৃত ইবাদত করেছি, তাই আমরা চাই তুমি তা উন্মোচন করো যাতে আমরা আমাদের ধর্মের সত্যতা অনুভব করতে পারি, কারণ আমরা তা দেখতে চাই।

১৬. হে আহরদাতা ও পরিপোষণকারী, হে একমাত্র দ্রষ্টা, হে সুশৃঙ্খলকারী (হে বস্তুজগতের রক্ষক), হে সূর্য, প্রজাপতির (prajapati) বংশধর, তোমার রশ্মি বিকিরণ করো, তোমার জ্যোতি

সংহত করো! তোমার সেই উজ্জ্বল রূপ কোনটি যা আমি দেখতে পাই? সেই সত্তা যিনি দূরে অবস্থান করেন, তোমার অন্তরালে অবস্থিত সেই দূরবর্তী ব্যক্তি, আমি স্বয়ং (নিজ সত্তায়) তিনিই!

১৭. (মৃত্যুর সময় তারা বলে) আমার দেহ যখন ভস্মে পরিণত হবে, তখন আমি শাস্ত্রত অনন্ত বায়ুতে শ্বাস নিতে আকাঙ্ক্ষা করি! হে আমার লক্ষ্য, হে "ওঁ" (ব্রহ্মের জন্য ব্যবহৃত একটি পবিত্র প্রতীকী শব্দ), হে আমার হৃদয়, উদ্দিষ্টকে স্মরণ করো! হে আমার হৃদয়, কর্মকে স্মরণ করো! উদ্দিষ্টকে স্মরণ করো! কর্মকে স্মরণ করো! (অর্থাৎ: এখন দুনিয়ার ভোগবিলাস ত্যাগ করো, বরং সর্বব্যাপী এই "ব্রহ্ম"কে স্মরণ করো, যাতে তুমি "ঐশ্বরিক বাহন"-এর সাথে পুনরুৎথিত হতে পারো, যেখান থেকে আর ইহলৌকিক জীবনে ফিরে আসতে হয় না)।

১৮. হে অগ্নি: আমাদের সুখের উত্তম পথ "ঐশ্বরিক বাহন"-এর দিকে পরিচালিত করো, কারণ তুমি এমন এক প্রতিপালক যিনি সমস্ত পথ সম্পর্কে অবগত। আমাদের থেকে পাপের কুটিল পথগুলোকে দূর করে দাও! আমরা তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ মহিমা কীর্তন করছি!

এই উপনিষদের এই শেষ প্রার্থনাগুলো মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির পক্ষ থেকে উপাস্যের প্রতি আকুতি। সে অগ্নি (আগুন) দেবতাকে সম্বোধন করে বলছে: হে অগ্নি, হে আমার অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত সত্তা, হে সকলের উপাস্য, তুমি আমার ভেতরের সমস্ত ভালো-মন্দ জানো, তাই আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও।

(ص: 210) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وخطيئة، ونق قلبي من الدنس والأرجاس، وأخرجني من الظلمات إلى النور، وحررتني من قيد الأغلال، وأدخلني في دار السرور، يا إله العالم، في هذه اللحظة الأخيرة ما أستطيع أن أفعل غير هذا الشيء، فأقدم إليك السلام، وأقدم إليك تحياتي () .

...ও পাপ হতে; এবং আমার অন্তরকে অপবিত্রতা ও কলুষতা থেকে পরিচ্ছন্ন করুন, আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনুন, আমাকে শৃঙ্খলের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করুন এবং আমাকে আনন্দের আবাসে প্রবেশ করান। হে বিশ্বজগতের ইলাহ, এই শেষ মুহূর্তে এই

কাজ ব্যতীত অন্য কিছু করার সামর্থ্য আমার নেই; তাই আমি আপনার সমীপে সালাম নিবেদন করছি এবং আপনার প্রতি আমার অভিবাদন পেশ করছি ()।

(ص: 211)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

دراسة عن كينأ أوبانيشادة:

التعريف بها:

تعود هذه الأوبانيشادة إلى سام قيد، سميت بـ"كينأ" من اللفظة الأولى فيها، وهي مقسمة إلى أربعة أجزاء، الجزءان الأولان منها نظماً، والجزءان الأخيران منها نثراً، إلا أنهم يعتقدون أن النثر الذي فيها هو أقدم في التأليف من المنظوم.

شراحها:

ممن علق على هذه الأوبانيشادة من القدماء: شنكرأجاريا، رنغ رامانوج، ومادهفا، وفي العصر الحديث أول ترجمة قام بها من السنسكريتية إلى اللغة البنغالية: الملك رام موهون، وشرحها "سُرِّي أوروبندو غهوس" شرحاً وافياً.

مضمونها:

تتحدث هذه الأوبانيشادة عن قدرة برهمن، وأنه هو العامل في الأشياء ومحدث الآثار للأعمال، فكل أثر فعلٍ إنما يقع بفعل برهمن، وهذا ما نسييه عندنا بالجبر، فمن قولهم فيها: "بإرادة من يعمل كل من القلب، والنفس، والحواس؟ من الذي يجعلها تعمل؟، من هو الأمر الحقيقي لها؟، فأجيب: بأن الناس غالباً ما تراه يصدق كل ما يشاهد، ويسمع ويتلفظ، ويعتقد أنها بنفسها تعمل كل شيء، وليس الأمر كذلك، بل الصحيح أن القلب والنفس والحواس لا تعمل بنفسها، بل الذي وراء إعمالها هي القدرة الخفية المسمى بـبرهمن□.

كما أن النار تحرق كل شيء، ولكنها لا تحرق نفسها، هكذا جميع أعضائنا تدار من قبل قدرة نفسنا، وتعمل كل ما قدر لها، ولكن هذه الأعضاء لا تعلم عن قدرة النفس "برهمن" شيئاً.

وذكروا تأييداً لذلك قصة □ النار □ حيث إن برهمن أمرها أن تحرق شيئاً من العشب فلم تستطع لأنه منع احتراقه. هكذا زعموا. ومما فيها أيضاً تأكيد أن معرفة برهمن على الحقيقة غير ممكنة.

نماذج مما جاء في الأوبانيشادة "كيناً":

من دفع العقل المدبر يُحَلِّق؟

من حتم على النفس الأول أن يخرج؟

من دفع هذا الكلام فينطق الناس؟

والعين والأذن، أتساءل، ما الذي حتم عليهما الرب؟

الذي هو سميع للأذن وفكر للعقل.

وصوت للكلام وكذلك التنفس للنفس

والنظر للعين! ماضي هذه عند الحكماء وهو منفلت،

عند فراق هذا العالم، يصبح خالداً.

কেন উপনিষদ সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা:

এর পরিচিতি:

এই উপনিষদটি সামবেদের অন্তর্ভুক্ত; এর প্রথম শব্দটি থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে "কেন"। এটি চারটি অংশে বিভক্ত, যার প্রথম দুই অংশ পদ্যাংশ এবং শেষ দুই অংশ গদ্যাংশ। তবে তাঁদের বিশ্বাস যে, এর গদ্যাংশগুলো পদ্যাংশের চেয়ে অধিক প্রাচীন।

এর ব্যাখ্যাকারগণ:

প্রাচীনদের মধ্যে যারা এই উপনিষদের ওপর টীকা লিখেছেন তারা হলেন: শংকরাচার্য, রঙ্গ রামানুজ এবং মাধব। আধুনিক যুগে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন রাজা রামমোহন রায় এবং শ্রী অরবিন্দ ঘোষ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

এর বিষয়বস্তু:

এই উপনিষদটি ব্রহ্মনের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করে। তিনি সবকিছুর প্রকৃত কর্তা এবং প্রতিটি কর্মের প্রভাব সৃষ্টিকারী। প্রতিটি কাজের ফলাফল মূলত ব্রহ্মনের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়, যেটিকে আমরা 'জবর' (বাস্তববাদ) বলে অভিহিত করি। এর অন্তর্ভুক্ত একটি কথা হলো: "কার ইচ্ছায় হৃদয়, আত্মা ও ইন্দ্রিয়সমূহ পরিচালিত হয়? কে এদের পরিচালনা করে? এদের প্রকৃত আদেশদাতা কে?" উত্তরে বলা হয়েছে: মানুষ সাধারণত যা দেখে, শোনে বা উচ্চারণ করে, তাকেই সত্য মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে এগুলো নিজেরাই সব কাজ করছে; কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। বরং সঠিক হলো এই যে, হৃদয়, আত্মা ও ইন্দ্রিয়সমূহ নিজে থেকে কাজ করে না, বরং এগুলোর পরিচালনার পেছনে যে অদৃশ্য ক্ষমতা রয়েছে তার নাম হলো "ব্রহ্মন"। যেমন আগুন সবকিছু পুড়িয়ে দেয় কিন্তু নিজেকে পোড়াতে পারে না, তেমনি আমাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আত্মার ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের জন্য নির্ধারিত কাজগুলো সম্পন্ন করে, কিন্তু এই অঙ্গগুলো আত্মার ক্ষমতা "ব্রহ্মন" সম্পর্কে কিছুই জানে না।

এর সমর্থনে তারা "অগ্নি"র একটি গল্প উল্লেখ করেছে যেখানে ব্রহ্মন তাকে সামান্য ঘাস পোড়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সে তা পোড়াতে পারেনি কারণ তিনি দহন প্রক্রিয়াকে বাধা দিয়েছিলেন—এমনটাই তাদের দাবি। এতে আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মনকে প্রকৃতভাবে জানা সম্ভব নয়।

"কেন" উপনিষদে যা এসেছে তার কিছু নমুনা:

কার প্ররোচনায় পরিচালক মন ধাবিত হয়?

কার আদেশে প্রথম প্রাণের নির্গমন ঘটে?

কার প্রেরণায় মানুষ এই কথাগুলো উচ্চারণ করে?

আর চোখ ও কান—আমি প্রশ্ন করি—প্রভু তাদের জন্য কী নির্ধারিত করেছেন?

যিনি কানের শ্রবণশক্তি ও মনের চিন্তা,

বাক্যের ধ্বনি এবং আত্মার নিঃশ্বাস

ও চোখের দৃষ্টি! জ্ঞানীদের নিকট এগুলো থেকে বিমুক্ত হওয়া সম্ভব,

এই পৃথিবী ত্যাগের সময় সে অমরত্ব লাভ করে।

هناك العين لا تعمل،
والكلام لا يخرج، وكذلك العقل.
نحن لا نعرف ولا نفقه،
كيف الفرد يتلقنه.
هو بحق شيء آخر غير المعروف،
زد على ذلك أم هو أكثر جهالة من المجهول،
لذلك استمعنا للأقدمين،
الذين فسروه لنا.
هو غير المعبر بالكلام،
هو الذي به الكلام يعبر،
ألا فاعرفه أنه برهمن،
ما هذا كهذا الذي يعبد الناس.
الذي يراه الفرد لا بالفكر (أو: الذي يفكر لا بعقل)
هو ما به يقولون الفكر يفكر
ألا فاعرفه أنه برهمن،
ما هذا كهذا الذي يعبد الناس.
الذي يراه المرء لا بالنظر، (أو: الذي يرى لا بعين)
الذي به يرى المرء المرئيات
ألا فاعرفه أنه برهمن
ما هذا كهذا الذي يعبد الناس.
الذي بتنفسه المرء لا بالنفس، (أو: الذي يتنفس لا بنفس)
الذي به النفس يخرج

সেখানে চক্ষু কার্যকর হয় না,
এবং বাক্য উচ্চারিত হয় না, অনুরূপভাবে বুদ্ধিও নয়।
আমরা জানি না এবং অনুধাবন করি না,
ব্যক্তি কীভাবে তা গ্রহণ করে।
তা প্রকৃতপক্ষে পরিচিত বিষয়ের বাইরে অন্য কিছু,
তদুপরি তা কি অজ্ঞাত বিষয়ের চেয়েও অধিক অজ্ঞাত,
এই কারণে আমরা পূর্ববর্তীদের কথা শুনেছি,
যারা আমাদের নিকট তা ব্যাখ্যা করেছেন।
তিনি বাক্যের মাধ্যমে ব্যক্ত হওয়ার মতো নন,
বরং তিনিই সেই সত্তা যার দ্বারা বাক্য ব্যক্ত হয়,
জেনে রেখো, তিনিই ব্রহ্মান,
তা এমন কিছু নয় যা সাধারণ মানুষ উপাসনা করে।
যাকে ব্যক্তি চিন্তার মাধ্যমে দেখে না (অথবা: যিনি চিন্তা করেন কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা নয়),
তিনিই সেই সত্তা যার সম্পর্কে তারা বলে যে চিন্তা চিন্তা করে,
জেনে রেখো, তিনিই ব্রহ্মান,
তা এমন কিছু নয় যা সাধারণ মানুষ উপাসনা করে।
যাকে মানুষ দৃষ্টির মাধ্যমে দেখে না, (অথবা: যিনি দেখেন কিন্তু চক্ষুর দ্বারা নয়),
যার মাধ্যমে মানুষ দৃশ্যমান বস্তুসমূহ দেখে,
জেনে রেখো, তিনিই ব্রহ্মান,
তা এমন কিছু নয় যা সাধারণ মানুষ উপাসনা করে।
যার দ্বারা মানুষ শ্বাস গ্রহণ করে কিন্তু প্রাণের (শ্বাসের) মাধ্যমে নয়, (অথবা: যিনি শ্বাস নেন কিন্তু
প্রাণের সাহায্য ব্যতীত),
যার দ্বারা প্রাণ নির্গত হয়,
জেনে রেখো, তিনিই ব্রহ্মান।

(ص: 213) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ما هذا كهذا الذي يعبد الناس().

এটি সেটির মতো নয় যা মানুষ উপাসনা করে।()

(ص: 214) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

دراسة عن كآئه أوبانيشادة:

التعريف بها:

هذه الأوبانيشادة تابعة لـ□ياجور□ قيد الأسود نسخة تأيطرياً، سبيت بهذا الاسم لكونها تابعة لبرهمانا "كاتاك"()، أو "كآئه"، وهي مقسمة إلى فصلين - حسب ترتيب شنكرأجاريًا - كل فصل مكون من ثلاثة مباحث، إلا أن "مادوا" قسمها إلى ستة أقسام، ولم يجعله حسب الفصول، فنتج عن هذا خلاف أيضاً في عدد ما تحويه من النصوص، وقد ذهب الدكتور "ويبر"، والدكتور "روي" - من علماء الغرب - إلى أن هذه الأوبانيشادة كانت في البداية على فصل واحد مقسماً على ثلاثة مباحث، ثم زيد ما زيد فيما بعد، وقد توصلنا إلى هذه النتيجة بأن نهاية البحث الثالث توحى بأن الأوبانيشادة قد انتهت، كما أن القسم الثاني تكرر فيه بعض ما جاء في القسم الأول، وهذه الأوبانيشادة أفضل الأوبانيشادات عندها. وقد ترجمه البليك "رام موهون رائ" إلى اللغة البنغالية سنة 1817م، ثم خرجت الترجمة الإنكليزية لها بسنة 1819م.

ثم إن هذه الأوبانيشادة مشهورة عندهم ومهمة لأنها تقرأ على الموتى أو قراءتها من ضمن الطقوس الجنائزية.

مضمونها:

من أهم الموضوعات التي تطرقت لها هذه الأوبانيشادة ما يلي:

1. إن النفوس البشرية كلها واحدة، وهي النفس الكلية:

هذا الموضوع سائد في سائر الأوبانيشادات، فتحدد الأوبانيشادة علاقة الروح (آتمان) بالجسد على أساس أن الروح تمتطي مركبة الجسد، والذكاء هو القائد، والعقل هو اللجام، أما الحواس فهي بمثابة الخيول التي تجر المركبة، والموضوعات التي تدركها الحواس تشبه الأشياء التي تمر عليها الخيول، وتعتبر موضوعات الإحساس أسى من الإحساس ذاته، لكن العقل أسى من تلك الموضوعات، والذكاء يفوق العقل، أما الروح فأسى من الذكاء، والأسى من الروح هو ذاك الذي لا يظهر، وهذا الذي لا يظهر يوجد ما هو أسى منه، إنه الشخص، ولا يوجد أعظم من هذا الأخير).

ضرب في هذه الأوبانيشادة مثال للحوار الواقع بين ياما (ملك الموت) وبين "نشيكيتا" (اسم شخص، ولكن معناها الحرفي: الذي ما عَرَفَ بعد)، فأسائل هو "نشيكيتا" والنجيب هو "ياما"، وقد استعملت هذه الاستعارة لإظهار المكانة السامية لـ "علم برهمن"، كأنهم أرادوا تبسيط هذا العلم بذكره بالحوار بين شخصين مرموقين حتى يتضح العلم).

কাঠ উপনিষদ সম্পর্কিত একটি অধ্যয়ন:

পরিচিতি:

এই উপনিষদটি কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত। এটি 'কাথাকা' বা 'কাঠ' ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে। শংকরাচার্যের বিন্যাস অনুযায়ী এটি দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং প্রতিটি অধ্যায় তিনটি পরিচ্ছেদে গঠিত। তবে 'মাদ্ধ' একে ছয়টি অংশে বিভক্ত করেছেন এবং অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যাস করেননি। ফলে এর অন্তর্ভুক্ত পাঠের সংখ্যার ব্যাপারেও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমা পণ্ডিত ডক্টর 'ওয়েবার' এবং ডক্টর 'রয়'-এর মতে, এই উপনিষদটি শুরুতে তিনটি পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি অধ্যায়ের ছিল, পরবর্তীকালে এতে আরও অংশ সংযোজন করা হয়েছে। তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এই কারণে যে, তৃতীয়

পরিচ্ছেদের সমাপ্তি দেখে মনে হয় উপনিষদটি সেখানেই শেষ হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় অংশে এমন কিছু বিষয় পুনরাবৃত্তি হয়েছে যা প্রথম অংশে উল্লেখ করা হয়েছিল। তাদের মতে এটি শ্রেষ্ঠ উপনিষদগুলোর অন্যতম। রাজা 'রামমোহন রায়' ১৮১৭ সালে এটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ১৮১৯ সালে এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

উপরন্তু, এই উপনিষদটি তাদের কাছে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এটি মৃত ব্যক্তিদের সামনে পাঠ করা হয় অথবা এটি অস্ত্রোপস্থিক্রিয়া অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

এর বিষয়বস্তু:

এই উপনিষদে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য:

১. সমস্ত মানুষের আত্মা অভিন্ন, এবং তা হলো পরমাত্মা:

এই বিষয়টি অন্যান্য সকল উপনিষদেও বিদ্যমান। এখানে উপনিষদটি শরীর ও আত্মার (আত্মান) সম্পর্কে এই ভিত্তিতে নির্ধারণ করেছে যে, আত্মা হলো শরীরের রথে আরোহণকারী যাত্রী, বুদ্ধি হলো সারথি, আর মন হলো লাগাম। অন্যদিকে ইন্দ্রিয়গুলো হলো রথ টানা ঘোড়ার মতো। ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত বিষয়গুলো সেই পথের মতো যার ওপর দিয়ে ঘোড়াগুলো চলে।

ইন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয়গুলো স্বয়ং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়, তবে মন সেই বিষয়গুলোর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি মনের উর্ধ্বে, আর আত্মা বুদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আত্মার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হলো 'অব্যক্ত', আর এই অব্যক্তের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু বিদ্যমান, যা হলো 'পুরুষ'। এই পুরুষের উর্ধ্বে আর কিছু নেই।

এই উপনিষদে যম (মৃত্যুর দেবতা) এবং 'নচিকেতা' (এক ব্যক্তির নাম, যার আভিধানিক অর্থ: যে এখনও জানে না)-এর মধ্যকার কথোপকথনের একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রশ্নকর্তা হলো 'নচিকেতা' এবং উত্তরদাতা হলো 'যম'। 'ব্রহ্মবিদ্যা'-র উচ্চমর্যাদা প্রদর্শনের জন্য এই রূপকটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেন তারা দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথোপকথনের মাধ্যমে এই বিদ্যাকে সহজবোধ্য করতে চেয়েছেন যাতে জ্ঞানটি স্পষ্ট হয়।

والقصة هي: إن أحد علمائهم البدعو "بازسروش" قام بذبح قرابين، ولكن البقرات التي أتي بها لأجلها كانت هزيلة جداً، وهرمة وغير مرغوب فيها، فلما رأى ابنه "نشيكييتا" أن أباه يضحى بهذه البقرات التي لا يرغب فيها أحد، قال: أيها الوالد! لو أردت أن تقدمني لأحدٍ لمن تقدم؟ (وكان الولد يقصد أنه أعز مال أبيه، وكان الواجب على والده أن يقدم أعز ما عنده من المال)، وبدأ الولد يكرر سؤاله لدى والده، ولما تكرر السؤال أجاب والده بضجر: "أقدمك لـ"ياما"، يقصد "ملك الموت"، ولما تفوه بهذه الكلمة طلب الولد من والده أن يفي بعهده، وألح عليه، حتى أرسله والده إلى مملكة ياما، ولكن الولد استطاع بذكائه المفرط أن يحصل على ثلاثة مطالب مهمة من "ياما"، وكان المطلب الأول منه أن يغفر لوالده، أما الثاني فالفوز بنيل الجنة، ولما جاء المطلب الثالث طلب الولد "نشيكييتا" منه أن يعلمه "علم برهمان"، واختبره "ياما" ملك الموت بأشياء كثيرة ومنعه من طلب هذا العلم بشتى الوسائل، ولما اجتاز الولد كل هذه الامتحانات علمه "علم برهمان" الموسوم بعلم "حقيقة النفس الكلية".

ويمكن أن نجمل خلاصة ما جاء من أفكار في النفس الكلية "علم براهمان" () فيما يلي:

الأولى: النفس الموجودة في الناس جميعاً هي نفس واحدة، وهي النفس الكلية، ففي حيّ توجد تلك الروح الخالدة المطهرة، وهي منتشرة في العالم، ومن يموت وهو يعتقد ذلك فإنه يتلذذ برحيق الخلود ويستطيع أن يشعر بـ"برهمان" في جسده الفاني.

الثانية: أن كل عبادة أو قربان لآلهتهم المتعددة إذا فعلها مع الحب والتعظيم وليس للعادة والتقليد فإنها مقبولة وموصلة إلى علم "برهمان".

يقول شارح هذه الآيات: هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها ابتداء فكرة "بهاكتيا" () (الحب والإخلاص مع الخشوع)، وهو يشعر كون بعض هذه الأفكار مما دخلت في هذه القصة متأخراً.

2. دعوى التناسخ:

هذه العقيدة نرى بعض بذورها واضحة في كثير من نصوصها: جاء فيها: "يفنى الفاني كما تفنى الغلال، ويعود إلى الحياة في ولادة جديدة كما تعود الغلال"().

গল্পটি হলো এই: তাদের জনৈক পণ্ডিত, যাকে "বাজশ্রবণ" বলা হয়, তিনি কিছু উৎসর্গ বা কুরবানি পেশ করেন। কিন্তু তিনি যে গাভীগুলো এজন্য নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো ছিল অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ, জরাগ্রস্ত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। যখন তার পুত্র "নচিকেতা" দেখলেন যে তার পিতা এমন গাভী কুরবানি দিচ্ছেন যা কেউ পছন্দ করবে না, তখন সে বলল: হে পিতা! আপনি যদি আমাকে কারো কাছে উৎসর্গ করতে চান, তবে কার কাছে করবেন? (ছেলেটি বুঝাতে চেয়েছিল যে সে তার পিতার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ, আর পিতার উচিত ছিল তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদটিই উৎসর্গ করা)। ছেলেটি বারবার তার পিতাকে এই প্রশ্ন করতে লাগল। যখন প্রশ্নটি বারবার করা হলো, তখন তার পিতা বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন: "আমি তোমাকে 'যম'-এর কাছে সমর্পণ করছি," অর্থাৎ "মৃত্যুর রাজা"। তিনি যখন এই শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তখন ছেলেটি তার পিতার কাছে দাবি করল যেন তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং সে তার ওপর জোরাজুরি করল। শেষ পর্যন্ত তার পিতা তাকে যমের রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ছেলেটি তার প্রখর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা "যম"-এর কাছ থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আদায় করতে সক্ষম হয়। তার প্রথম দাবি ছিল যেন তার পিতাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়; দ্বিতীয়টি ছিল স্বর্গ লাভ করা। আর যখন তৃতীয় দাবির কথা আসল, তখন ছেলেটি "নচিকেতা" তার কাছে প্রার্থনা করল যেন তাকে "ব্রহ্মজ্ঞান" শিক্ষা দেওয়া হয়। মৃত্যুর রাজা "যম" তাকে অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করলেন এবং বিভিন্ন উপায়ে তাকে এই জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছেলেটি যখন এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো, তখন তিনি তাকে "ব্রহ্মজ্ঞান" শিক্ষা দিলেন, যা "সমষ্টিগত আত্মার হাকীকত" সংক্রান্ত জ্ঞান হিসেবে পরিচিত।

"সমষ্টিগত আত্মা" বা "ব্রহ্মজ্ঞান"-এ বর্ণিত ধারণাগুলোর সারসংক্ষেপ আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি:

প্রথমত: সমস্ত মানুষের মধ্যে যে আত্মা বিদ্যমান তা মূলত একটিই আত্মা, আর তা হলো সমষ্টিগত আত্মা। প্রতিটি জীবিত সত্তার মধ্যে সেই চিরন্তন পবিত্র আত্মা বিদ্যমান, যা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে অমরত্বের সুখা আস্বাদন করবে এবং তার এই নশ্বর দেহের অভ্যন্তরে "ব্রহ্ম"-কে অনুভব করতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয়ত: তাদের বহু দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রতিটি ইবাদত বা উৎসর্গ যদি ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে করা হয়, নিছক প্রথা বা অন্ধ অনুকরণ হিসেবে নয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য এবং "ব্রহ্মজ্ঞান" পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম।

এই শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যাকার বলেন: এটিই প্রথমবার যেখানে আমরা "ভক্তি" (ভালোবাসা, একনিষ্ঠতা ও বিনয়) ধারণার সূচনা দেখতে পাই। তিনি মনে করেন যে, এই গল্পের অন্তর্ভুক্ত কিছু ধারণা পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হয়েছে।

২. জন্মান্তরবাদের দাবি:

এই আকিদা বা বিশ্বাসের কিছু বীজ তাদের অনেক ধর্মীয় পাঠ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়: তাতে এসেছে: "নশ্বর সত্তা বিনাশপ্রাপ্ত হয় যেভাবে শস্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর সে নতুন জন্মের মাধ্যমে পুনরায় জীবনে ফিরে আসে যেভাবে শস্য পুনরায় ফিরে আসে।"

(ص: 216) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وجاء أيضاً: □ يحصل النفس البشرية على الجسد مراراً وتكراراً حسب علمها وعملها، ومنهم من يدخل في النباتات والشجيرات □().
ويذكر الأوبانيشادة: إن هناك عروفاً كثيرة مع قلب الإنسان، منها ما امتدت إلى "براهمارندرا" أو أقصى الرأس، فمن يخرج نفسه من هذا الطريق، فهو الذي يتحد مع برهمن، ومن خرج من طريق آخر، فهو يولد مرة أخرى إما إنساناً أو دونه().

يذكر الأوبانيشادة سبب التناسخ، فيقول: □ إن الذي تعلم علم برهمان قبل موته يحصل على موكشا (النجاة)، ومن لم يعلم فإنه يتولد مراراً في هذا الأرض أو في عالم آخر().

ويقول: □ عندما تموت الرغبة في قلب الإنسان، فهو يحصل على الخلود، وبهذا يتحد مع برهمان.

وعلى هذا: معرفة برهمان، وعدم الرغبة، هما اللذان يحققان النجاة والخلاص من تكرار الميلاد.

3. خلود الروح (بعد الموت):

أكدت هذه الأوبانيشادة على أن الروح الأبدية لا تفتنى، وهذه الروح (آتمان) قائمة في قلب المخلوقات، وكل من يتجرد عن إرادة الشر، فإنه يحصل له الخلود(). ثم ذكرت: أن الفضيلة أعظم من اللذة وأن الحكيم يختار الفضيلة، والجاهل يختار اللذة().

وتقول الأوبانيشادة:

فقرة: 2. 24: الذي لا يتوقف عن خلقه السيئ لا يحظى بـ□ برهمان قيدياً□.

فقرة: 3. 7، 8: الذي ليس لديه فهم، الذي هو غافل، وأبداً دنس، لا يصل إلى الهدف المولود منه لا غير.

আরও এসেছে: "মানব আত্মা তার জ্ঞান ও কর্ম অনুযায়ী বারবার দেহ লাভ করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ উদ্ভিদ ও গুল্মলতার ভেতরে প্রবেশ করে।"

উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে: মানুষের হৃদয়ের সাথে অনেক নাড়ি বা শিরা যুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে কিছু 'ব্রহ্মরঞ্জ' বা মাথার সর্বোচ্চ শিখর পর্যন্ত বিস্তৃত। যে ব্যক্তি এই পথে নিজের আত্মাকে বের করে নিয়ে আসে, সে ব্রহ্মের সাথে বিলীন হয়। আর যে অন্য পথ দিয়ে বের হয়, সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তা মানুষ হিসেবে হোক বা তার নিচের স্তরের কোনো প্রাণী হিসেবে।

উপনিষদ জন্মান্তরবাদের কারণ উল্লেখ করে বলে: "যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, সে মোক্ষ (মুক্তি) পায়। আর যে তা লাভ করেনি, সে এই পৃথিবীতে বা অন্য জগতে বারবার জন্মগ্রহণ করে।"

এটি আরও বলে: "যখন মানুষের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা বা কামনার মৃত্যু ঘটে, তখন সে অমরত্ব লাভ করে এবং এর মাধ্যমে ব্রহ্মের সাথে একীভূত হয়।"

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়: ব্রহ্মজ্ঞান এবং অনাশক্তিই হলো সেই বিষয় যা পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি ও পরিদ্রাণ নিশ্চিত করে।

৩- আত্মার অমরত্ব (মৃত্যুর পর):

এই উপনিষদটি জোর দিয়ে বলেছে যে, শাস্ত্রত আত্মা অবিনশ্বর। এই আত্মা (আত্মান) সৃষ্টির হৃদয়ে বিদ্যমান এবং যে ব্যক্তি মন্দ ইচ্ছা থেকে নিজেকে মুক্ত করে, সে অমরত্ব লাভ করে।

এরপর উল্লেখ করা হয়েছে: গুণ বা সদগুণ হলো ভোগবিলাসের চেয়েও মহান; প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সদগুণকেই বেছে নেয় এবং অজ্ঞ ব্যক্তি ভোগবিলাসকে বেছে নেয়।

উপনিষদ বলে:

অনুচ্ছেদ: ২-২৪: যে ব্যক্তি তার অসৎ আচরণ থেকে বিরত হয় না, সে 'ব্রহ্মবিদ্যা' লাভ করতে পারে না।

অনুচ্ছেদ: ৩-৭, ৮: যার কোনো বোধশক্তি নেই, যে গাফেল বা অসতর্ক এবং সর্বদা অপবিত্র, সে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে পারে না বরং পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

(ص: 217) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

4. - یوغا:

وهي السيطرة على الحواس، وذلك بإيقافها تماماً لتحصيل معرفة الروح (0) 0.

تقول الأوبانيشادة في نهايتها:

ثم بتسلم نسيكتس (Naciketas) هذا العلم

مُبَلَّغاً من صاحب الموت، وقانون يوغا الشامل،

يحظى بـ"بره্মان ويتحرر من العاطفة ويتحرر من الموت.
وكذلك أي شخص آخر يعرف هذا بالنسبة للنفس (أتمن) يحصل على هذا العلم().

8 — যোগ:

এটি হলো ইন্দ্রিয়সমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা, যা আত্মার জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে
ইন্দ্রিয়গুলোকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

উপনিষদের শেষাংশে বলা হয়েছে:

অতঃপর নচিকেতা (Naciketas) এই জ্ঞান লাভ করে,
যা মৃত্যুর অধিপতির নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং যোগের সামগ্রিক বিধান সম্বলিত,
তিনি 'ব্রহ্ম' লাভ করেন এবং আবেগ ও মৃত্যু থেকে মুক্তি পান।
ঠিক তেমনিভাবে অন্য যেকোনো ব্যক্তি, যিনি আত্মা (আত্মান) সম্পর্কে এই বিষয়টি অবগত
হবেন, তিনিও এই জ্ঞান অর্জন করবেন।

(ص: 218)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الدراسة عن برشنا أوبانيشادة:

التعريف بها:

هذه الأوبانيشادة تابعة لأثارباً قيد، مؤلفة بالنثر وإن كان يتخلله بعض الأشعار،
والمقصود بـ "برشنا": السؤال، وهي ستة أسئلة موجهة من قبل التلاميذ لأستاذهم
"পিপ্লাদ" مع جوابها منه.

الشروح والتعليقات عليها:

وقد علق عليها كل من شنكرأجاریا، وماذوا، ورامانوج، ومن شرحه في العصور
المتأخرة "رادها كرشنان".

مضامينها:

هذه الأوبانيشادة فيها أجوبة فلسفية عن أسئلة حول الخلق والإنسان، فذكر
بيپلاد أن الإله الخالق "پرجاپتي" عندما أراد خلق العالم قام بصنع زوجين أولهما
مذكر، وهو الحياة تحت اسم "پران" (Pran)، وثانيهما مؤنث وهي المادة تحت اسم
"رايي"، وقام هذان الزوجان بصنع المخلوقات كلها().

وتشير هذه الأوبانيشادة بشكل خاص إلى أسئلة حول النفس الكلية (الذات الشاملة
والروح السامية في زعمهم) التي هي وحدها حقيقية وينبغي نشدانها، والتي يتم كل
شيء بها من وظائف الإنسان وقواه إلى سائر ما يشبه ذلك(). فتجد فيها عبادة
النفس الكلية، وتمجيدها، وجعلها وراء كل أعمال بني آدم، وأنها الملجأ الذي يتم
اللجوء إليه مثلما تلجأ الطيور إلى الشجر لتجد مكاناً للراحة، يقول بيپلاد: "حقاً هذا
الرأي، واللامس، السامع، الشام، والذائق، والمفكر، والصانع، أي النفس المدركة،
الشخص - تلجأ إلى الروح العليا التي لا تفنى"(). لأن الروح العليا هي الأساس
الأسى سواء للفرد أو للعالم المتنوع().

كما نجد تشابهاً كبيراً بين هذه الأوبانيشادة والأوبانيشادة "مُنْدَك"، بل تكاد
تكون هذه الأوبانيشادة اختصاراً لمحتوى ما جاء في "مُنْدَك أوبانيشادة".
بدأت الأوبانيشادة بذكر اجتماع ستة من محبي برهمن، من أبرزهم: شوكيشا،
ستاكام، كوشلا، وسألوا أستاذهم بيپلاد ستة أسئلة تتعلق عن برهمن، وعن
الكائنات، وكان السؤال الأول منها: من أين يتولد الأحياء؟ والسؤال الثاني: كم عدد
الآلهة الذين يسكنون أجسام الأحياء؟ ومن هم - من الحواس العلمية والحواس
العملية - الذين أظهروا في الأجسام أعمالهم المجيدة؟ وأيهم الأصل والأفضل
منهم؟ ، والسؤال الثالث: من أين تتولد الأرواح؟

প্রশ্ন উপনিষদ সংক্রান্ত আলোচনা:

এর পরিচিতি:

এই উপনিষদটি অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত, যা গদ্যে রচিত যদিও এতে কিছু পদ্যের সংমিশ্রণ রয়েছে। "প্রশ্ন" শব্দের অর্থ হলো জিজ্ঞাসা; এতে শিষ্যদের পক্ষ থেকে তাদের আচার্য "পিপ্পলাদ"-এর প্রতি উত্থাপিত ছয়টি প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর সংবলিত হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা ও টীকা:

শঙ্করাচার্য, মাধবাচার্য এবং রামানুজ এর ওপর টীকা লিখেছেন। আধুনিক যুগে যারা এর ব্যাখ্যা করেছেন তাদের মধ্যে "রাধাকৃষ্ণন" অন্যতম।

এর বিষয়বস্তু:

এই উপনিষদে সৃষ্টি ও মানুষ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের দার্শনিক উত্তর রয়েছে। পিপ্পলাদ উল্লেখ করেছেন যে, ঋষ্টা দেবতা "প্রজাপতি" যখন বিশ্বজগত সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি একজোড়া সত্তা তৈরি করলেন—প্রথমটি পুরুষবাচক, যা "প্রাণ" (Pran) নামক জীবন; এবং দ্বিতীয়টি স্ত্রীবাচক, যা "রায়ি" নামক বস্তু। এই জোড়াটিই সমস্ত সৃষ্টিরাজি নির্মাণ করেছে।

এই উপনিষদটি বিশেষভাবে পরমাত্মা (তাদের দাবি অনুযায়ী সর্বব্যাপী সত্তা ও মহান আত্মা) সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর দিকে ইঙ্গিত করে, যা তাদের মতে একমাত্র সত্য এবং যার সন্ধান করা উচিত। মানুষের শারীরিক কার্যাবলি ও শক্তিসমূহ থেকে শুরু করে এ জাতীয় সবকিছুই এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এতে পরমাত্মার উপাসনা ও মহিমা কীর্তন পাওয়া যায় এবং তাকে মানুষের সকল কর্মের নেপথ্য শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটি এমন এক আশ্রয়স্থল যেখানে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে, ঠিক যেমন পাখিরা বিশ্রামের জন্য গাছের আশ্রয় নেয়।

পিপ্পলাদ বলেন: "প্রকৃতপক্ষে এই ঋষ্টা, স্পর্শকারী, শ্রোতা, আঘ্রাণকারী, আশ্বাদনকারী, চিন্তক ও কর্তা—অর্থাৎ উপলব্ধি সক্ষম আত্মা বা ব্যক্তি—সেই অবিনশ্বর পরমাত্মার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে।" কারণ পরমাত্মাই হলো ব্যক্তি এবং বৈচিত্র্যময় বিশ্ব—উভয়ের জন্যই সর্বোচ্চ ভিত্তি।

এছাড়া এই উপনিষদ ও "মুণ্ডক" উপনিষদের মধ্যে ব্যাপক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; বরং এই উপনিষদটি "মুণ্ডক উপনিষদ"-এর বিষয়বস্তুর একটি সারসংক্ষেপ বললেই চলে।

উপনিষদটি ব্রহ্মের অনুরাগী ছয়জন ব্যক্তির একত্রিত হওয়ার বর্ণনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: সুকেশা, সত্যকাম ও কৌশল্য। তারা তাদের আচার্য পিপ্পলাদকে ব্রহ্ম ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে ছয়টি প্রশ্ন করেন। প্রথম প্রশ্নটি ছিল: জীবগণ কোথা থেকে জন্মলাভ করে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল: কতজন দেবতা জীবের দেহকে ধারণ করে রাখেন? জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে কারা দেহের অভ্যন্তরে তাদের মহিমাম্বিত কর্মকাণ্ড প্রকাশ

করে? এবং তাদের মধ্যে মূল ও শ্রেষ্ঠ কে? তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল: আত্মা কোথা থেকে জন্মাভ করে?

(ص: 219) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وكيف تأتي الأرواح إلى أجساد الأحياء؟ وكيف تخرج أيضاً من الأجساد؟ وكيف يمسك بالعالم - الظاهر والخفي - ؟ ، والسؤال الرابع: من الذي ينام في داخل الرجل ؟، ومن الذي يبقى مستيقظاً؟ ومن الذي يحلم؟ ومن الذي يحصل له السرور والفرح؟ ومن الذي أسس كل هذه الأشياء؟ ، والسؤال الخامس: ما الذي يحصل لعابدي "أوم" من الملكوت والعوالم؟ ، والسؤال السادس: من هذا المتصف بصفات الكمال، الموجود بالصفات الست عشرة، ومن أين تأتي هذه الصفات؟ وإلى أين تنتهي؟ .

أما السؤال الأول: - من أين يتولد الأحياء؟ - فقد أجاب عنه أستاذهم پيپلاڈ بقوله: إن الخالق لما برز نفسه كخالق حينئذٍ فهو يسى "پرچاپتي"، عمله خلق الأحياء وإنماؤها والحفاظ عليها، فلما أراد "پرچاپتي" الخلق، رغب في ذلك رغبةً قصوى، وانبثق منه جانبان متضادان - وقد كان هذان الجانبان كامنين لديه صدرًا منه مع كونه واحداً محضاً، وذلك من محض إرادته - فقام بصنع زوجين أولهما مذكر، وهو الحياة تحت اسم "بران" (Pran)، وثانيهما مؤنث وهي المادة تحت اسم "رايي"، وقام هذان الزوجان بصنع المخلوقات كلها.

يشير إلى أن كل خلق لا بد أن يجتمع فيه شيئان: الحياة والمادة، وبدون هذين لا تتم عملية الخلق، فمن مظاهر "پرچاپتي" الشمس، فالشمس هي الحياة، والقمر مادة، باجتماعهما تحصل كل النباتات، والذي يستعمل كغذاء لكل حي، ومن مظاهر پرچاپتي: السنة، وهي منقسمة إلى قسمين، الجهة الجنوبية والجهة الشمالية، أما

القسم الأول فتكون فيه الشمس في الجانب الجنوبي، وفي القسم الثاني تكون الشمس فيه في الجانب الشمالي، فالجانب الشمالي مثل الحياة، والجانب الجنوبي مثل المادة، وباجتماعهما تكون السنة. ومن مظاهر پرجاپتي الشهر، وهو منقسم إلى قسمين: القسم الأول أبيض، والقسم الثاني: أسود، وباجتماعهما يتولد الشهر. ومن مظاهر پرجاپتي: اليوم، وهو منقسم إلى قسمين: القسم الأول: الليل والقسم الثاني: النهار، فالنهار هو الحياة، والليل هو المادة، وباجتماعهما يتولد اليوم، فالأغذية أيضاً "پرجاپتي" لأن النطفة تتولد من الأغذية، نطفة الرجل هي الحياة، ونطفة المرأة هي المادة، ومن النطفة تتولد جميع الحيوانات().

فإجابة "پيپلاد" عن هذا السؤال: أن الخلق من أعمال "پرجاپتي" ولتتم عملية الخلق فإن "پرجاپتي" يقوم بعملية صنع زوجين من كل شيء، فإنه أولاً خلق الشمس، ثم القمر، ثم اليوم، وباجتماع كل من هذه الأشياء خلق الأغذية والأطعمة المتنوعة والتي تخلق النطفة، وباجتماع نطفة زوجين تخلق الخلائق. أما السؤال الثاني: وهو كم عدد الآلهة الذين يسكون أجسام الأحياء؟ ومن هم من الحواس العلمية والحواس العملية. الذين أظهروا في الأجسام أعمالهم المجيدة؟ وأيهم الأصل والأفضل منهم؟. وبعبارة أخرى: هذه الحواس الموجودة في جسم الإنسان كم هي؟ وأي منها تظهر عملها على الأجسام وتظهر فعاليتها في أجسام الأحياء؟ ومن الأفضل من هذه الحواس؟ ومن الذي يجعلها تعمل بشكل منتظم؟.

আর কীভাবে রুহসমূহ জীবিতদের দেহে আসে? এবং কীভাবে তারা দেহ থেকে বের হয়ে যায়? আর কীভাবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়? এবং চতুর্থ প্রশ্ন: মানুষের ভেতরে কে ঘুমায়? আর কেই-বা জাগ্রত থাকে? কে স্বপ্ন দেখে? কার আনন্দ ও উল্লাস অনুভূত হয়? আর কে এই সবকিছুর ভিত্তি স্থাপন করেছেন? এবং পঞ্চম প্রশ্ন: "ওম" এর উপাসকদের জন্য মালাকুত ও জগতসমূহ থেকে কী অর্জিত হয়? এবং ষষ্ঠ প্রশ্ন: পূর্ণতার গুণাবলীতে গুণান্বিত এই সত্তা কে, যিনি ষোলোটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, আর এই বৈশিষ্ট্যগুলো কোথা থেকে আসে? এবং কোথায় এগুলোর সমাপ্তি ঘটে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর: —জীবিতরা কোথা থেকে জন্ম নেয়?— এর উত্তরে তাদের শিক্ষক পিপলাদ বলেন: যখন ঐশ্বর্য নিজেকে ঐশ্বর্য হিসেবে প্রকাশ করলেন, তখন তাকে "প্রজাপতি" বলা হয়। তার কাজ হলো জীব সৃষ্টি করা, তাদের বৃদ্ধি ঘটানো এবং তাদের রক্ষা করা। যখন "প্রজাপতি" সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি এর প্রতি চরম আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলেন এবং তাঁর থেকে দুটি বিপরীত দিক প্রকাশিত হলো—যদিও এই দিক দুটি তাঁর মধ্যেই সুপ্ত ছিল এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও কেবল তাঁর ইচ্ছার মাধ্যমেই তা প্রকাশিত হয়েছিল— অতঃপর তিনি এক জোড়া তৈরি করলেন যার প্রথমটি পুরুষবাচক, আর তা হলো "প্রাণ" (Pran) নামীয় জীবন; এবং দ্বিতীয়টি স্ত্রীবাচক, যা হলো "রায়ি" (Rayi) নামীয় পদার্থ। আর এই জোড়াটিই সমস্ত সৃষ্টিজগত তৈরি করেছে।

এটি নির্দেশ করে যে, প্রতিটি সৃষ্টিতে অবশ্যই দুটি জিনিসের মিলন হতে হবে: জীবন ও পদার্থ; আর এই দুটি ছাড়া সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। প্রজাপতির অন্যতম প্রকাশ হলো সূর্য, সুতরাং সূর্য হলো জীবন এবং চাঁদ হলো পদার্থ। এই দুটির মিলনে সমস্ত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যা প্রতিটি জীবের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রজাপতির অন্যতম প্রকাশ হলো বছর, যা দুই ভাগে বিভক্ত: দক্ষিণ দিক এবং উত্তর দিক। প্রথম ভাগে সূর্য দক্ষিণ দিকে থাকে এবং দ্বিতীয় ভাগে সূর্য উত্তর দিকে থাকে। উত্তর দিক জীবনের মতো এবং দক্ষিণ দিক পদার্থের মতো, আর এই দুটির মিলনেই বছর গঠিত হয়। প্রজাপতির অন্যতম প্রকাশ হলো মাস, যা দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথম অংশটি শুক্ল বা উজ্জ্বল এবং দ্বিতীয় অংশটি কৃষ্ণ বা অন্ধকার; এই দুটির মিলনে মাসের জন্ম হয়। প্রজাপতির অন্যতম প্রকাশ হলো দিন, যা দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথম অংশ দিন এবং দ্বিতীয় অংশ রাত। সুতরাং দিন হলো জীবন এবং রাত হলো পদার্থ, আর এই দুটির মিলনেই দিন জন্ম নেয়। খাদ্যদ্রব্যও "প্রজাপতি", কারণ খাদ্য থেকেই বীর্ষ উৎপন্ন হয়। পুরুষের বীর্ষ হলো জীবন এবং নারীর বীর্ষ হলো পদার্থ, আর এই বীর্ষ থেকেই সমস্ত প্রাণী জন্ম নেয়।

সুতরাং এই প্রশ্নে "পিপলাদ"-এর উত্তর হলো: সৃষ্টি করা "প্রজাপতি"-র কাজ এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য "প্রজাপতি" প্রতিটি জিনিস থেকে এক জোড়া তৈরির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি প্রথমে সূর্য, তারপর চাঁদ, তারপর দিন সৃষ্টি করেন এবং এই সবকিছুর মিলনে তিনি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও আহার্য সৃষ্টি করেন যা বীর্ষ তৈরি করে, আর জোড়ার বীর্ষের মিলনে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো: কতজন উপাস্য বা শক্তি আছে যারা জীবিতদের দেহ ধারণ করে বা নিয়ন্ত্রণ করে? এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে তারা কারা, যারা দেহে তাদের মহিমাবিত

কর্মকাণ্ড প্রকাশ করেছে? এবং তাদের মধ্যে কোনটি মূল এবং শ্রেষ্ঠ? অন্য কথায়: মানবদেহে বিদ্যমান এই ইন্দ্রিয়গুলো কতটি? এবং এর মধ্যে কোনটি দেহের ওপর তার কাজ প্রকাশ করে এবং জীবিতদের দেহে তাদের কার্যকারিতা প্রদর্শন করে? আর এই ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? এবং কে এদের সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করেন?

(ص: 220) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أجاب پيپلاڈ عن هذا السؤال: - كما ظهر في إجابة السؤال الأول أن النفس هي التي تستقبل كل شيء وتستفيد وتتغذى - فأجاب: أنها الروح أو النفس، ولكنه لم يجب مباشرة بل بدأ ذلك بضرب مثال يوضح فيه أهمية الروح من الجسد، فقال: في مرة من المرات حصل جدال شديد بين السماء، والهواء والماء، والعين والأنف والأذن وغيرها، كلُّ منها تدعي أنها الأصل، حينئذٍ تدخل الروح ومنعهن عن الجدال وقال لهن: لا تجادلوا فإنني أنا الذي دخلت في الجسد وقسمت نفسي خمسة أقسام، وسكنت فيه، فأنا الأصل لكل شيء، ولكنهن لم يستمعن لقولها، ولم يستجبن لنصحها، فأرادت النفس أن تخرج من الجسد فإذا كل هذه الأشياء يخرجن معها، ولا يجدن لهن بقاءً في الجسد بعد النفس، فعرفن حينئذٍ أن السيادة ليست إلا للروح العليا، فبدأن في تمجيد النفس والثناء عليها).

هذه القصة نجد مثلها في الأوبانيشادة "كيننا"، والفرق بينها وبين التي جاءت في الأوبانيشادة "كيننا" أن الجدال كان فيها بين الآلهة وبين برهمن لتظهر فوقية برهمن على جميع الآلهة، بينما الجدال في الأوبانيشادة برشنا بين الروح وبين أعضاء الجسد، لتظهر تعالي الروح وتساميتها على الآخرين.

أما السؤال الثالث: من أين تتولد الأرواح؟ وكيف تأتي الأرواح إلى أجساد الأحياء؟ وكيف تعيش في هذا الجسد؟ وكيف تخرج أيضاً من الأجساد؟ وكيف يمسك

بالحواس الأخرى؟ فقد أجاب عن هذا السؤال: بأن الروح تتولد من النفس الكلية (الروح العليا) كما أن الظل لا يفارق الجسد هكذا هذه الروح لا تفارق النفس الكلية (الروح العليا)، وكما أن الأمواج تتلاطم في البحر، ولكنها سرعان ما تتلاشى فيه هكذا النفس المنبثقة فإنها تتلاشى في النفس الكلية، وإنما تدخل في الجسد بإرادة من القلب، فكما أن الملك يعين الإقطاعيين في ملكه ليعملوا بما يأمرهم به، هكذا هذه الروح تعمل في الجسد كما تأمر به النفس الكلية (الروح العليا). فتعين النفس الكلية هذه الحواس في أماكن متعددة من الجسد، ولكن الروح المنبثقة تسكن في سماء القلب.

أما خروج الروح من هذا الجسد، فعلى رأي الهندوس أن الروح قسمت نفسها خمسة أقسام؛ لكي تعيش في داخل الجسد، وهي بران، أبان، سمان، بين، وأدان، ولكل من هذه الأقسام أعمال محددة.

فالروح التي تسمى "بران" تتمثل الريح المتنفس الداخل والخارج من الأنف، ولكنها حينئذٍ تمر بالسبع والبصر وتسكن فيهما، حركة جريانها علوية، وعملها التنفس. كما سبق معنا..

والجزء الذي يسمى "أبان" عمله إخراج الفضلات من الجسد، كما يعتبر من عمله التحكم على آلة التناسل، وحركة جريانها سفلية، وعملها الرمي والإلقاء والترك. وأما الجزء الذي يسمى "سمان"؛ فهو في داخل البطن، حيث يساعد على الهضم، فإن الهندوس يعتقدون أن جميع ما يأكل الإنسان ما هو إلا عملية تقديم القرايين للنار الموجود في داخل البطن، وهي روح عملها الهضم، فهذا

পিপ্ললাদ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন: প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যেমন স্পষ্ট হয়েছে যে আত্মা সব কিছু গ্রহণ করে, উপকৃত হয় এবং পুষ্টি লাভ করে—তিনি উত্তর দিয়েছেন: এটিই হলো রুহ বা আত্মা। তবে তিনি সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটি উদাহরণ দিয়ে শুরু করেন, যার মাধ্যমে শরীর থেকে আত্মার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন: একবার আকাশ, বাতাস, পানি, চোখ, নাক, কান

ইত্যাদির মধ্যে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হলো। প্রত্যেকেই দাবি করছিল যে সে-ই মূল ভিত্তি। তখন রুহ হস্তক্ষেপ করল এবং তাদের বিতর্ক করতে নিষেধ করল। সে তাদের বলল: তোমরা বিতর্ক করো না, কারণ আমিই শরীরে প্রবেশ করেছি এবং নিজেকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে তাতে বাস করছি। সুতরাং আমিই সব কিছুর মূল। কিন্তু তারা তার কথা শোনেনি এবং তার উপদেশে সাড়া দেয়নি। তখন আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল, অমনি দেখা গেল এই সব কিছুই তার সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং আত্মার পর শরীরে তাদের আর কোনো স্থিতি নেই। তখন তারা বুঝতে পারল যে শ্রেষ্ঠত্ব কেবল পরম আত্মারই। ফলে তারা আত্মার মহিমা ও প্রশংসা করতে শুরু করল।

এই গল্পের অনুরূপ আমরা 'কেন' উপনিষদে দেখতে পাই। 'কেন' উপনিষদে বর্ণিত গল্পের সাথে এর পার্থক্য হলো, সেখানে বিতর্ক ছিল দেবগণ ও ব্রহ্মের মধ্যে, যাতে সকল দেবগণের ওপর ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। অন্যদিকে 'প্রশ্ন' উপনিষদে বিতর্ক রুহ ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে, যাতে অন্যদের ওপর রুহের উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে।

তৃতীয় প্রশ্ন: আত্মা কোথা থেকে জন্মায়? কীভাবে আত্মা জীবিতদের দেহে আসে? কীভাবে এই দেহে বসবাস করে? কীভাবে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়? আর কীভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে? তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে: আত্মা জন্মায় পরম আত্মা (উচ্চতর রুহ) থেকে। ছায়া যেমন শরীর ত্যাগ করে না, তেমনি এই রুহও পরম আত্মাকে ত্যাগ করে না। সমুদ্রের ঢেউ যেমন সমুদ্রে আছড়ে পড়ে কিন্তু দ্রুতই তাতে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি উদ্ভূত আত্মাও পরম আত্মায় বিলীন হয়ে যায়। এটি হৃদয়ের ইচ্ছায় শরীরে প্রবেশ করে। রাজা যেমন তার রাজ্যে ভূস্বামীদের নিযুক্ত করেন যাতে তারা তার নির্দেশমতো কাজ করে, তেমনি এই রুহ পরম আত্মার (উচ্চতর রুহ) নির্দেশ অনুযায়ী শরীরে কাজ করে। পরম আত্মা এই ইন্দ্রিয়গুলোকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করে, তবে উদ্ভূত রুহ হৃদয়ের আকাশে বাস করে। দেহ থেকে আত্মার বের হওয়ার বিষয়ে হিন্দুদের অভিমত হলো, আত্মা নিজেকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছে যাতে দেহের অভ্যন্তরে বসবাস করতে পারে। সেগুলো হলো: প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। এই প্রতিটি ভাগের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে।

'প্রাণ' নামক রুহটি নাসিকা দিয়ে আসা-যাওয়া করা শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু হিসেবে প্রকাশ পায়। তবে তা শ্রবণ ও দর্শনের মধ্য দিয়েও অতিক্রান্ত হয় এবং সেখানে অবস্থান করে। এর প্রবাহের গতি উর্ধ্বমুখী এবং এর কাজ হলো শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা—যেমনটি আগে আমাদের আলোচনায় এসেছে।

'অপান' নামক অংশের কাজ হলো শরীর থেকে বর্জ্য নিষ্কাশন করা। জননতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করাও এর কাজের অন্তর্ভুক্ত। এর প্রবাহের গতি নিম্নমুখী এবং এর কাজ হলো নিক্ষেপ, বর্জন ও ত্যাগ করা।

'সমান' নামক অংশটি পেটের ভেতরে থাকে, যেখানে এটি পরিপাকে সাহায্য করে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, মানুষ যা কিছু আহাৰ করে তা আসলে পেটের ভেতরে বিদ্যমান আগুনের প্রতি নিবেদিত নৈবেদ্য। এটি একটি রুহ যার কাজ হলো পরিপাক করা। সুতরাং এটি

(ص: 221) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الجزء من الريح من عملها تسوية جسم الأحياء حتى يبقى الجسم سليماً متوازناً، وهذه الروح مسكنها السرة. وهذا الجزء من الروح عملها خلق سبعة من عناصر الضياء (أي تستفيد منه سبعة عناصر هي: العينان، والأذنان، والخيشومان، واللسان؛ فإنه ما من موضع فيها نار، فهي تظهر نفسها بهذه الأعضاء السبعة، فإذا ذهبت النار أو عدت النار فإن هذه العناصر السبعة حينئذٍ لا تعمل شيئاً، فبهذا عرفنا أن العناصر السبعة إنما تستفيد وتستضيئ من النار).

أما "بين" فإن القلب هو مسكن الروح الحقيقي، يوجد فيه مائة شرايين، كل شريان له مائة فرع، كل فرع فيها اثنين وسبعين ألف عنصر، فهذا الجزء من الروح التي تسمى "بين" فإنها تجري في هذه المسالك كلها، ساكنة في سماء القلب، وهذا الجزء من الروح تعمل في ثلاثة أشياء:

1. جريان الدماء في جميع أعضاء الجسم.
2. جريان النشاط في الجسم.
3. جريان القوة وتقوية العضلات للعمل في جسم الإنسان.

أما "أُدان" فإن حركتها علوية، وهو الجزء الأساسي من الروح التي تحمل البرء عند الموت إلى مكانه، فمن كان يعمل الصالحات تحمله هذه الروح إلى دار الثواب، ومن كان يعمل السيئات تحمله هذه الروح إلى دار العذاب، وأما الذي تستوي حسناته وسيئاته فتحمله هذه الروح إلى دار الإنسان، لا ثواب فيها ولا عقاب. فهذا الجزء من الروح يسكن في الرقبة، فإنه يوجد في داخل الرقبة ثلاثة من الوريد، رئيسها تسمى "شوسومنا". وعمل هذا الجزء ينحصر في إخراج الروح عن طريق "شوسومنا". فهي التي تخرج الروح من جسد الإنسان ويوصلها في المكان اللائق بها. كما سبق ذكرها.

هذا كان مثاله في الشخص الإنساني، بأن الشخص الإنساني يوجد بها الروح على هذه الكيفيات الخمس، ثم بدأ الأستاذ يذكر لتليذه مطابقة هذا المثال لهذا العالم الكبير، فيذكر الشمس بأنها "بران"، كما أن العين "بران" للنفس، فإن العين تستمد الضوء والنور من الشمس، حتى ترى العين كل شيء، فهذه الروح هي "ديوتا" ()،

বাতাসের এই অংশটির কাজ হলো জীবদেহের গঠন সুবিন্যস্ত করা যাতে শরীর সুস্থ ও সুস্বাস্থ্য থাকে, আর এই রুহের আবাসস্থল হলো নাভি। রুহের এই অংশের কাজ হলো সাতটি জ্যোতি উপাদান সৃষ্টি করা (অর্থাৎ সাতটি অঙ্গ এর দ্বারা উপকৃত হয়: চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয় এবং জিহ্বা; যেহেতু যেখানেই আগুন থাকে, সেখানে এই সাতটি অঙ্গের মাধ্যমে সে নিজেকে প্রকাশ করে। যদি আগুন চলে যায় বা নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে এই সাতটি উপাদান তখন কিছুই করতে পারে না। এর মাধ্যমেই আমরা জানলাম যে, এই সাতটি উপাদান মূলত আগুন থেকেই জ্যোতি ও উপকার লাভ করে)।

আর "বাইন" এর ক্ষেত্রে, অন্তর হলো রুহের প্রকৃত আবাসস্থল, এতে একশত ধমনী রয়েছে, প্রতিটি ধমনীর একশত করে শাখা রয়েছে, প্রতিটি শাখায় বাহান্তর হাজার উপাদান রয়েছে। রুহের এই অংশ যাকে "বাইন" বলা হয়, তা এই সমস্ত পথে বিচরণ করে এবং হৃদয়ের আকাশে অবস্থান করে। রুহের এই অংশটি তিনটি কাজ করে:

১- দেহের সকল অঙ্গে রক্ত প্রবাহিত করা।

২- দেহে কর্মতৎপরতা সঞ্চার করা।

৩- শক্তি সঞ্চার করা এবং মানুষের দেহে কাজের জন্য মাংসপেশিকে শক্তিশালী করা।

আর "উদান" এর গতির দিক হলো উর্ধ্বমুখী, এবং এটি রুহের সেই মৌলিক অংশ যা মৃত্যুর সময় ব্যক্তিকে তার স্থানে বহন করে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি নেক আমল করত, এই রুহ তাকে পুরস্কারের আবাসে নিয়ে যায়; আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করত, এই রুহ তাকে শাস্তির আবাসে নিয়ে যায়। আর যার নেকি ও বদি সমান হয়, এই রুহ তাকে মানুষের আবাসে নিয়ে যায়, যেখানে কোনো সওয়াব বা আজাব নেই। রুহের এই অংশটি ঘাড়ে অবস্থান করে, কারণ ঘাড়ের ভেতরে তিনটি রগ রয়েছে, যার প্রধানটিকে "সুশুম্না" বলা হয়। এই অংশের কাজ হলো "সুশুম্না"র মাধ্যমে রুহ বের করে আনা। এটিই মানুষের শরীর থেকে রুহ বের করে এবং তাকে তার উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে দেয়—যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে—

এটি ছিল মানবসত্তার ক্ষেত্রে তার উদাহরণ, যেখানে মানবসত্তার মধ্যে রুহ এই পাঁচটি অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এরপর উস্তাদ তার ছাত্রের কাছে এই মহাবিশ্বের সাথে এই উদাহরণের সামঞ্জস্য বর্ণনা করতে শুরু করেন; তিনি সূর্যকে "প্রাণ" হিসেবে উল্লেখ করেন, যেমন চক্ষু হলো নফসের জন্য "প্রাণ"; কারণ চক্ষু সূর্য থেকে আলো ও জ্যোতি গ্রহণ করে, যার ফলে চোখ সবকিছু দেখতে পায়। এই রুহ হলো "দেবতা" (),

(ص: 222)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

والجزء الذي يبسك العالم عن الزوال فلا يعلو شيء بنفسه ولا يسفل يعتبر "أبأن"، والجزء المنتشر في جميع الجسد يعتبر "سبان"، والنار الموجودة في العالم هي "أدان"، فإن البيت يبرد جسده، فيفقد حواسه. فإن أول علامة الموت: فقدان الكلام، ففي هذه الحالة يمكن أن يرى أو يسمع، ولكنه لا يستطيع أن يتكلم، ثم تذهب حواسه شيئاً فشيئاً تدريجياً، إلا أن القلب يبقى حياً، ثم لما يترك القلب الجسد حينئذٍ نفقد الوعي، ولكن متى ما يكون

الجسد حاراً نرى أن فيه حياة، ومتى ما يبرد الجسد ولم تبق فيه أي حرارة نحكم بموته.

أما السؤال الرابع: - من الذي ينام في داخل الرجل؟، ومن الذي يبقى مستيقظاً؟ ومن الذي يحلم؟ ومن الذي يحصل له السرور والفرح؟ ومن الذي أسس كل هذه الأشياء؟ - فقد أجاب عنه پيپلاد بقوله: كما أن ضياء الشمس عند غروبها تجد في مسارها مجتمعة، وتجدها منتشرة عند شروقها هكذا تجتمع كل الحواس في حاسة القلب فلا تنتشر، فلهذا ترى الناس لا يسمعون ولا يرون ولا يلمسون ولا يتكلمون ولا يأخذون، ولا تحصل لهم اللذة من الاحتكاك الجنسي، ويقول الناس حينئذٍ إن فلاناً نائم. ولكن القلب حينئذٍ يستعيد كل النشاطات التي كانت من قبل الحواس في حالة اليقظة، وهو الحُلم، فإنه لا يستعيد إلا ما رأى أو سمع أو فكر أو لمس (!؟) من قبل الحواس في حالتها اليقظة.

الأسئلة الخمسة الأولى ليس فيها سؤال مباشر عن الروح العليا، ولكنها كلها تتعلق بالروح العليا والنفس الكلية.

أما السؤال الخامس: فقد كانت الإجابة بتمجيد هذه الكلمة السحرية "أوم" وفوائدها، وأنها كل شيء في الدنيا، وأنها أصدق وأفضل وأقدس كلمة على الإطلاق، ومن يتعبد بهذه الكلمة المقدسة يحصل له علم "برهمن" وعالمه بجميع أنواعه، وأشكاله، وقد ذكر تفصيلات كثيرة لذلك.

وأما السؤال السادس: فأجاب بها مضمونه: أن المتصف بتلك الصفات هي النفس الكلية الموجودة في كل إنسان والتي هي منتشرة في سائر الأحياء والعوالم. ونجد في هذه الأوبانيشادة تقسيم الحياة الآخرة إلى قسيتين، الحياة الآخرة المؤقتة، والحياة الآخرة المؤبدة،

যে অংশটি বিশ্বকে ধ্বংস হওয়া থেকে ধরে রাখে, ফলে কোনো কিছু নিজে নিজে উপরে ওঠে না এবং নিচেও নামে না, তাকে 'আপান' বলা হয়। আর যে অংশটি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে থাকে

তাকে ‘সমান’ বলা হয়। বিশ্বে বিদ্যমান আগুন হলো ‘উদান’। কেননা মৃত ব্যক্তির শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়, ফলে সে তার ইন্দ্রিয়শক্তি হারিয়ে ফেলে।

মৃত্যুর প্রথম লক্ষণ হলো বাকশক্তি হারিয়ে ফেলা। এই অবস্থায় সে দেখতে বা শুনতে পারে, কিন্তু কথা বলতে পারে না। এরপর ধীরে ধীরে তার ইন্দ্রিয়গুলো বিলুপ্ত হতে থাকে, তবে হৃৎপিণ্ড জীবিত থাকে। অতঃপর যখন হৃৎপিণ্ড দেহ ত্যাগ করে, তখন আমরা চেতনা হারিয়ে ফেলি। কিন্তু যতক্ষণ দেহ গরম থাকে, আমরা দেখি যে তাতে প্রাণ আছে। আর যখন দেহ ঠান্ডা হয়ে যায় এবং তাতে কোনো তাপ অবশিষ্ট থাকে না, তখন আমরা তার মৃত্যুর ফয়সালা করি।

চতুর্থ প্রশ্নের ক্ষেত্রে: মানুষের অভ্যন্তরে কে ঘুমায়? কে জাগ্রত থাকে? কে স্বপ্ন দেখে? কে আনন্দ ও উল্লাস লাভ করে? আর কে এই সমস্ত কিছুই ভিত্তি স্থাপন করেছে? পিঙ্গালাদ এর উত্তর দিয়ে বলেছেন: সূর্যাস্তের সময় সূর্যের আলো যেমন তার গতিপথে একত্রিত হয় এবং সূর্যোদয়ের সময় তা ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি সমস্ত ইন্দ্রিয় হৃৎপিণ্ডের অনুভূতিতে একত্রিত হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে না। এই কারণে দেখা যায় যে মানুষ শোনে না, দেখে না, স্পর্শ করে না, কথা বলে না, কিছু গ্রহণ করে না এবং যৌন মিলন থেকে তারা কোনো আনন্দ পায় না। তখন মানুষ বলে যে অমুক ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু হৃৎপিণ্ড তখন জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে সম্পাদিত সমস্ত কার্যক্রম পুনরুদ্ধার করে, আর এটাই হলো স্বপ্ন। কেননা এটি জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে যা দেখেছিল, শুনেছিল, চিন্তা করেছিল বা স্পর্শ করেছিল, তা ছাড়া আর কিছুই পুনরুদ্ধার করে না।

প্রথম পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে পরমাত্মা সম্পর্কে সরাসরি কোনো প্রশ্ন নেই, তবে সেগুলো সবই পরমাত্মা ও বিশ্বাত্মার সাথে সম্পর্কিত।

পঞ্চম প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তর ছিল এই জাদুকরী শব্দ ‘ওম’-এর মহিমা এবং এর উপকারিতা বর্ণনা করা। এটিই দুনিয়ার সবকিছু এবং এটিই নিরঙ্কুশভাবে সবচেয়ে সত্য, উত্তম ও পবিত্র শব্দ। যে ব্যক্তি এই পবিত্র শব্দের উপাসনা করবে, সে ‘ব্রহ্ম’ জ্ঞান এবং তার জগতের সমস্ত প্রকার ও রূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। এ বিষয়ে তিনি অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ষষ্ঠ প্রশ্নের ক্ষেত্রে তিনি এই মর্মে উত্তর দিয়েছেন যে: সেই সমস্ত গুণে গুণান্বিত সত্তা হলো বিশ্বাত্মা, যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এবং যা অন্যান্য সমস্ত জীব ও জগতের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

আমরা এই উপনিষদে পরকালকে দুই ভাগে বিভক্ত দেখতে পাই: সাময়িক পরকাল এবং অনন্ত পরকাল।

ويسمونها بـ□ دار القبر □ و□ دار الشمس □، أما الأولى وهي دار القبر فيخرج منها الموتى بعد أن حصلوا لذات مؤقتة - وهم الذين عملوا للحياة الدنيا بإخلاص وبدون جرائم - وأما الثانية وهي دار الشمس فلا يخرج منها أحد، ويعتبرونها الدار الخالصة، الخالدة، ويقصدون به الحصول على موكشا (الخلاص) ؛ حيث يتحدثون ببرهمن - والذين يدخلون تلك الدار هم الذين عرفوا "برهمن" معرفة جيدة(). ومن نصوصهم عن النفس الكلية قولهم (29.21):

هي النار (أغني) تبعث الدفء ، هي الشمس، هي المطر السخي ، هي "إندرا" يري مخلوقه، هي الريح، هي الأرض، والمادة (أو القبر)، هي الوجود ، وعدم الوجود، وهي الخالدة.

كالبرامق() في إطار عجلة، كل شيء مؤسس على هذه النفس، قصائد "ريج" وقواعد "ياجور" وتراتيل "سام"، والقربان، والبراهمة، والكهشتريا() والنبالة والكهانة. أنت تتحرك في الفرج (ك□ پر جاپتي □ أو خالق الأنفس) إلهاً للخلق، أنت بنفسك الوجود ثانيةً مثل الوالدين، لك أيتها النفس هنا تدين المخلوقات، أنت التي تقطنين مع الكائنات الحية، والحواس النشطة في الجسد، من أجلك تبعث الهدايا (القرايين).

أنت أفضل حامل للقرايين إلى الآلهة، أنت أول آخذ للهدية المقدمة للآباء عند ما يفعل شيئاً من الخيرات والإحسان لهم بعد الموت، أنت الممارسة الحقة للحكماء ، أنت أبناء أثربن (أثربا) (Atharvan) وأنجرس (Angiras).

أنت إندرا، أيتها النفس، ببهاك! أنت "رودرا" (أي: البيت) أنت كحامية للجميع عند الاستقرار، أنت تتحركين في الجو بالطلوع والغروب، أنت ربة الشمس وأنت سيّدة الأضواء والنجوم !

أيتها النفس، حينما تطيرين عليهم حينئذ مخلوقاتك تكون سعيدة، معتقدة: أنه
سيوجد الغذاء حسب ما ترغب.
أنت فراتيا (Vratya). () أيتها النفس، الحكيم الأوحى، أنت أكلة لجميع القرايين
كالنار، وأنت السيدة

তারা একে ‘চন্দ্রধাম’ এবং ‘সূর্যধাম’ বলে অভিহিত করে। প্রথমটি হলো চন্দ্রধাম, যেখান থেকে মৃতরা সাময়িক সুখ ভোগের পর বের হয়ে আসে—আর তারা হলো সেইসব লোক যারা অপরাধমুক্ত থেকে একনিষ্ঠভাবে পার্থিব জীবনের জন্য কাজ করেছিল। আর দ্বিতীয়টি হলো সূর্যধাম, যেখান থেকে কেউ বের হয় না। তারা একে বিশুদ্ধ ও চিরন্তন ধাম বলে মনে করে। এর মাধ্যমে তারা মোক্ষ (মুক্তি) লাভ বুঝিয়ে থাকে; যেখানে তারা ব্রহ্মের সাথে লীন হয়ে যায়—আর যারা সেই ধামে প্রবেশ করে তারা হলো সেই ব্যক্তি যারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে চিনেছে। পরমাত্মা সম্পর্কে তাদের ধর্মীয় পাঠে বলা হয়েছে (২১-২৯):

তিনি অগ্নি যা তাপ ছড়ায়, তিনি সূর্য, তিনি অঝোর বৃষ্টি, তিনি ‘ইন্দ্র’ যিনি তার সৃষ্টিকে রক্ষা করেন, তিনি বায়ু, তিনি পৃথিবী এবং পদার্থ (বা চাঁদ), তিনি অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব এবং তিনিই চিরন্তন।

চাকার কাঠামোর স্পোকের মতো সবকিছুই এই আত্মার ওপর প্রতিষ্ঠিত: ‘ঋগ’ বেদের কবিতা, ‘যজুর’ বেদের নিয়মাবলী, ‘সাম’ বেদের স্তোত্র, বলিদান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আভিজাত্য ও পৌরোহিত্য।

আপনি গর্ভে বিচরণ করেন (প্রজাপতি বা আত্মার স্রষ্টা হিসেবে) সৃষ্টির ঈশ্বররূপে। আপনি নিজেই পিতা-মাতার মতো পুনরায় আবির্ভূত হন। হে আত্মা, এখানে আপনার নিকটই সৃষ্টিজগত নতি স্বীকার করে। আপনিই সেই সত্তা যিনি প্রাণীকুলের মাঝে এবং দেহের সক্রিয় ইন্দ্রিয়গুলোর মাঝে অবস্থান করেন। আপনার উদ্দেশ্যেই উপটৌকন (বলিদান) পাঠানো হয়। আপনিই দেবতাদের কাছে বলিদান বহনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আপনিই সেই প্রথম সত্তা যিনি পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর তাদের কল্যাণের জন্য প্রদত্ত উপটৌকন গ্রহণ করেন যখন তাদের জন্য কোনো সৎকার্য ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়। আপনি জ্ঞানীদের প্রকৃত সাধনা; আপনিই অথর্বণ (Atharvan) ও অঙ্গিরসের (Angiras) পুত্রগণ।

হে আত্মা! আপনি আপনার তেজস্বিতায় ইন্দ্র। আপনি ‘রুদ্র’ (অর্থাৎ: মৃত্যুদানকারী)। স্থির অবস্থায় আপনি সকলের রক্ষক। আপনি উদয় ও অস্তের মাধ্যমে অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন। আপনি সূর্যের অধিপতি এবং আপনিই আলো ও নক্ষত্ররাজির কর্তা!

হে আত্মা, আপনি যখন তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখন আপনার সৃষ্টিজগত আনন্দিত হয় এবং বিশ্বাস করে যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী খাদ্য সংস্থান হবে।

হে আত্মা, আপনি ভ্রাতৃ (Vratya), আপনিই একমাত্র প্রজ্ঞাবান। অগ্নির মতো আপনি সমস্ত বলিদানের ভক্ষক এবং আপনিই কর্তা।

(ص: 224) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الحقة للجميع ولهذا العالم، نحن نسلّم لك قرايينا وطعامنا، أيتها الريح أنت أبونا، (أو المقصود أيتها النفس أنت أبو الريح).

صورتك التي تتحيز في الكلام، والتي تتحيز في السمع والتي تتحيز في النظر، والتي تتسع في الذهن، باركي لنا في هذه الصورة، كوني رحيباً! ولا تبتعدي عن الجسد، وإلا تموت جميع حواسي، ولا أستطيع أن أنتفع بالحواس في هذا العالم، فهذا العالم كله العالم العلوي والعالم الأرضي والعالم السفلي () في قبضة النفس وهي ربه، فلتبقي (علينا) كما تبقى أمُّ على ولدها! امنحنا السعادة والحكمة!().

সকলের জন্য এবং এই জগতের জন্য যা ধ্রুব সত্য, আমরা তোমার নিকট আমাদের বলিদান ও খাদ্য নিবেদন করছি; হে বায়ু, তুমি আমাদের পিতা (অথবা উদ্দেশ্য হলো: হে প্রাণ, তুমি বায়ুর পিতা)।

তোমার সেই রূপ যা বাক্যে সীমাবদ্ধ হয়, শ্রবণে সীমাবদ্ধ হয় এবং দর্শনে সীমাবদ্ধ হয়, এবং যা মনের মধ্যে প্রসারিত হয়; আমাদের এই রূপে বরকত দান করো, দয়াশীল হও! দেহ হতে দূরে যেয়ো না, অন্যথায় আমার সকল ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে যাবে এবং আমি এই জগতে ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে কোনো উপকার পাব না। কারণ এই সমগ্র জগৎ—উর্ধ্বলোক, পার্থিব জগৎ

ও অধোলোক—প্রাণের মুষ্টির মধ্যে রয়েছে এবং প্রাণই এর প্রতিপালক; অতএব আমাদের সাথে সেভাবেই অবস্থান করো যেমন মা তার সন্তানের সাথে থাকেন! আমাদের সুখ ও প্রজ্ঞা দান করো!

(স: 225) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الدراسة عن بُرِيْهْدَ أَرْنَكْ أوبَانِيْشَادَة:

التعريف بها:

هذه الأوبَانِيْشَادَة جزء من كتاب برهْمَانَا "ستبت"، والذي هو تابع لـ "ياجور قيد الأبيض"، وهذه الأوبَانِيْشَادَة تعتبر هي الأربعة عشر جزءاً الأخيرة من ذلك الكتاب، لأنه يوجد لـ ياجور قيد الأبيض □ عدة نُسخ، اشتهر من بينها نسخة "كانبا" ونسخة "مدهاندين"، فهاتان النسختان لكل واحدة منهما نسخة من برهْمَانَان (٠)، كل منهما يسمى بـ "ستبت" برهْمَانَا، وقد اختار فيلسوفهم الكبير شنكرأجاريَا نسخة "كانبا"، وهي المختارة لدى أغلب الهندوس الآن. وهي من ناحية تاريخها أقدم الأوبَانِيْشَادَات -كما يقولون-، وأشهرها جميعاً وأكبرها حجماً. ويسمى هذا الكتاب بـ "بُرِيْهْدَ أَرْنَكْ" والتي تعني كتاب الغابة العظيم.

الشروح والتعليقات عليها:

يوجد لهذه الأوبَانِيْشَادَة تعليق لشنكرأجاريَا، كما يوجد تعليق مختصر لـ رامانُج، وتعليق لـ ماذوا □، كما نجد شرحاً مستفيضاً لـ رادها كرشنان □ من المتأخرين، وهناك شروح أخرى كثيرة لها.

مضامينها:

تدور الأفكار العامة لهذه الأوبَانِيْشَاد حول دعوى وحدة الوجود، فقد ذكروا أولاً هذه الدعوى في فصولها الأولى، في أماكن عدة، ثم شرح وعرض الأدلة لهذه الدعوى

فيلسوفهم الكبير "ياجنافالكيا" في فصلين، ثم لخصوا كل ما مضى في المطلب الخامس (برهانا الخامس) من الفصل الرابع."

فقد تحدثوا عن النفس الكلية، وأنها أعظم الحقائق، وأن الخلود لا يتحقق في الإنسان إلا بحبها ومعرفتها.

ومن طريف ما ذكروا: أن فيلسوفهم الكبير ياجنافالكيا سئل عن عدد الآلهة على وجه اليقين فأجاب أولاً بأنهم ثلاثمائة وثلاثة وهم ثلاثة آلاف وثلاثة، ثم سئل أيضاً عنهم فقال: إنهم ثلاثة وثلاثون، ثم قال: هم ستة، ثم قال: اثنان، ثم قال: إله ونصف، ثم كان آخر جوابه: إنه إله واحد(0).

كما ذكر في الأوبانيشادة قصة وجود العالم وأنه أولاً كانت الروح في شكل شخص كبير بحجم رجل وامرأة متعانقين، وانقسم هذا الشخص إلى الزوج والزوجة، وضاع ذلك الزوج تلك الزوجة فأنجب البشر، ثم قالت الزوجة لنفسها كيف استطاع مضاجعتي بعد أن أخرجني من نفسي فلاختف، فأختفت في صورة البقرة ثم انقلب هو ثوراً فنكحها فكان منهما الباشية، ثم تحولت إلى صورة فرس، وهو تحول إلى حصان، فأنتجا خيلاً، وهكذا تم إنتاج سائر الخليقة.

বৃহদারণ্যক উপনিষদ সম্পর্কিত আলোচনা:

পরিচয়:

এই উপনিষদটি "শতপথ" ব্রাহ্মণ গ্রন্থের একটি অংশ, যা "শুক্ল যজুর্বেদ"-এর অন্তর্ভুক্ত। এই উপনিষদটি উক্ত গ্রন্থের শেষ চৌদ্দটি অধ্যায় হিসেবে গণ্য হয়। কারণ শুক্ল যজুর্বেদের বেশ কিছু সংস্করণ রয়েছে, যার মধ্যে "কান্ব" সংস্করণ এবং "মাধ্যন্দিন" সংস্করণ অধিক প্রসিদ্ধ। এই দুটি সংস্করণের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রয়েছে, যার প্রত্যেকটিকে "শতপথ" ব্রাহ্মণ বলা হয়। তাদের মহান দার্শনিক শংকরাচার্য "কান্ব" সংস্করণটি গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে অধিকাংশ হিন্দুর নিকট এটিই মনোনীত। তাদের ভাষ্যমতে, এটি ইতিহাসের দিক থেকে প্রাচীনতম উপনিষদ এবং এটি সবগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও আকারে সবচেয়ে বড়। এই গ্রন্থটিকে "বৃহদারণ্যক" বলা হয়, যার অর্থ হলো মহা অরণ্য গ্রন্থ।

এর ব্যাখ্যা ও টীকা:

এই উপনিষদের ওপর শংকরাচার্যের একটি টীকা রয়েছে। অনুরূপভাবে রামানুজের একটি সংক্ষিপ্ত টীকা এবং মাধবের একটি টীকা রয়েছে। এছাড়া আধুনিকদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণনের একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর আরও অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে।

এর বিষয়বস্তু:

এই উপনিষদের সাধারণ ধারণাগুলো অস্তিত্বের একত্ব বা অদ্বৈতবাদের দাবির ওপর আবর্তিত। তারা প্রথমে এর শুরুর অধ্যায়গুলোর বিভিন্ন স্থানে এই দাবিটি উল্লেখ করেছে। অতঃপর তাদের মহান দার্শনিক যাজ্ঞবল্ক্য দুটি অধ্যায়ে এই দাবির সপক্ষে দলিলসমূহ উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর তারা চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে (পঞ্চম ব্রাহ্মণে) ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেছে।

সেখানে তারা পরমাত্মা সম্পর্কে আলোচনা করেছে যে, এটিই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য। আর পরমাত্মার প্রতি ভালোবাসা ও জ্ঞানার্জন ব্যতীত মানুষের অমরত্ব লাভ করা সম্ভব নয়। তাদের উল্লেখিত একটি চমৎকার বিষয় হলো: তাদের মহান দার্শনিক যাজ্ঞবল্ক্যকে যখন দেবতাদের নিশ্চিত সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি প্রথমে উত্তর দিলেন যে তারা তিনশত তিন এবং তিন হাজার তিন। পুনরায় যখন তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন: তারা তেত্রিশ জন। তারপর বললেন: তারা ছয় জন। তারপর বললেন: দুই জন। তারপর বললেন: দেড় জন। সবশেষে তার উত্তর ছিল: তিনি মাত্র একজন উপাস্য।

এই উপনিষদে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথমে আত্মা একজন বিশাল ব্যক্তির আকৃতিতে ছিল, যার আকার ছিল আলিঙ্গনাবদ্ধ একজন পুরুষ ও একজন নারীর সমান। অতঃপর এই ব্যক্তিটি স্বামী ও স্ত্রীতে বিভক্ত হলো। সেই স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে মানুষ সৃষ্টি হলো। এরপর স্ত্রী নিজের মনে মনে বলল, তিনি আমাকে নিজের থেকে বের করার পর কীভাবে আমার সাথে সহবাস করতে পারলেন? তাই আমি আত্মগোপন করি। তখন সে গাভীর রূপ ধারণ করে আত্মগোপন করল, আর সে (স্বামী) ঘাঁড়ে রূপান্তরিত হয়ে তার সাথে মিলিত হলো, ফলে গবাদি পশুর জন্ম হলো। এরপর সে ঘোটকীর রূপ ধারণ করল আর সে ঘোড়ায় রূপান্তরিত হলো, ফলে ঘোড়া উৎপন্ন হলো। এভাবেই সমগ্র সৃষ্টির উৎপত্তি সম্পন্ন হয়েছে।

ومما ورد في هذه الأوبانيشادة التنصيص على أن الوصول إلى برهمن إنما يكون بالزهد والتقشف، وإزالة الرغبات الدنيوية.

كما أن الروح يمكن أن يحصل لها الفناء أو الجمع في النفس الكلية في الحياة وهي التي يسمونها "شوشوپتا" حالة النوم العميق الذي ليس فيه حلمٌ، وهكذا بالرياضة، وخاصةً "يوغا".

ومن أهم ما جاء في هذه الأوبانيشادة عن طرائق معرفة النفس الكلية فكرة: نيتي، نيتي/ neti, neti، أي لا هذا ولا هذا ()، ويقصدون بهذه العبارة: لا يوجد شيء أحسن من هذه النفس ولا أفضل، لا يوجد شيء أفضل من هذه على الإطلاق، وهي الحققة، وهي أصل الحقائق، فالنفوس حققة، ولكن النفس الكلية حق الحقائق، فهي لا يمكن أخذها، وهي غير مدركة، وهي وحيدة، لا تهوي شيئاً، وهي خالدة فلا تتألم ولا يحسدها أحد، ولكنها مع كل هذا لا يمكن أن تعرّف بعبارات عادية، وإنما يقال عنها: لا هذا ولا ذلك ().

وتؤكد هذه الأوبانيشادة على أن برهمن هو مصدر العالم، وتصفه بأوصاف متناقضة؛ هو قريب وبعيد، وثابت ومتحرك، وذو شكل وأيضاً لا شكل له وهو إله واحد.

هذا، وتركز هذه الأوبانيشادة على ثلاث فضائل أخلاقية هي: ضبط النفس، والعطاء، والرحمة(). ويظهر من الأوبانيشادة أنها لمؤلفين عديدين في أزمنة متعددة.

এই উপনিষদে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো এই ঘোষণা যে, ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ কেবল বৈরাগ্য, কৃচ্ছসাধন এবং জাগতিক কামনা-বাসনা দূর করার মাধ্যমেই সম্ভব। একইভাবে, আত্মার বিলোপ সাধন বা পরমাত্মার সাথে মিলন জীবনকালেই সম্ভব হতে পারে, যাকে তারা "সুষুপ্তি" বলে অভিহিত করে; যা হলো স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার অবস্থা। আর এটি সাধনা, বিশেষ করে "যোগ" ব্যায়ামের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

পরমাত্মাকে জানার পদ্ধতি সম্পর্কে এই উপনিষদে উল্লিখিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা হলো: নেতি, নেতি, অর্থাৎ এটিও নয়, ওটিও নয়। এই বাক্যাংশের মাধ্যমে তারা বোঝাতে চান যে: এই আত্মার চেয়ে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই; এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই। এটিই সত্য এবং এটিই সকল সত্যের মূল। সুতরাং আত্মাগুলো সত্য, তবে পরমাত্মা হলো পরম সত্য। একে গ্রহণ করা যায় না, এটি ইন্দ্রিয়াতীত এবং এটি অদ্বিতীয়। এটি কোনো কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না এবং এটি চিরস্থায়ী, তাই এটি ব্যথিত হয় না এবং কেউ এর প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে না। তবে এতদসত্ত্বেও, একে সাধারণ বাক্যের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়, বরং এর সম্পর্কে বলা হয়: এটিও নয় এবং ওটিও নয়।

এই উপনিষদটি জোর দিয়ে বলে যে, ব্রহ্মই জগতের উৎস এবং তাকে পরস্পরবিরোধী গুণাবলির মাধ্যমে বর্ণনা করে; তিনি নিকটবর্তী আবার দূরবর্তী, স্থির আবার গতিশীল, রূপসম্পন্ন আবার রূপহীন এবং তিনি এক ঈশ্বর।

তদুপরি, এই উপনিষদটি তিনটি নৈতিক গুণের ওপর গুরুত্বারোপ করে, সেগুলো হলো: আত্মসংযম, দান এবং দয়া। এই উপনিষদ থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এটি বিভিন্ন সময়ে একাধিক লেখকের দ্বারা রচিত।

(ص: 227) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الدراسة عن "شاندويغا" أوبانيشادة:

التعريف بها:

شاندويغا أوبانيشادة من أكبر الأوبانيشادات، وأقدمها، وأهمها، وتتمتع بشهرة وأهمية كبرى، وهي تابعة لسام فيد حسب التقليد الهندوسي، فإن لسام فيد نسخاً كثيرة، من أهمها نسخة "تهاندا" (نسبة إلى أحد تلاميذ "بيشيباين" صاحب سام فيد)، وهذه النسخة من سام فيد يوجد لها برهانا يسّى: شاندويغا برهانا، وهي على عشرة فصول، الفصول الثمانية الأخيرة منها تُسّى بـ شاندويغا أوبانيشادة□، فهي بهذا الجزء الأكبر من "برهانا شاندويغا".

كل جزء من أجزاء هذه الأوبانيشادة يحتوي على علم أو عبادة . كما يقولون .،
والعلم والعبادة تعني في الأوبانيشادة، التفكير العميق في الأمور.
وقد قسّم شنكرأجاريًا هذه العبادات إلى ثلاثة أقسام عند تعليقه على هذه
الأوبانيشادة، قسم منها يتعلق بالقرايين والسماح والأغاني، وقسم منها يتعلق
ببرهمن ذات الصفات الإيجابية، وقسم منها يتعلق ببرهمن ذات الصفات السلبية.
يقول أحد شراح هذه الأوبانيشادة: إن العبادات التي تندرج تحت القسم الأول
ربما لا يُعجب قراء العصر الحديث، بل ربما يتساءل البعض عن فائدتها في هذا
العصر، ولكن لو نظر إليها على أنها كانت بداية الارتقاء من الدين المبني على ظواهر
العبادات إلى العبادات ذات التفكير، فحينئذٍ تكون لها معاني تاريخية. وأما القسم
الثاني من العبادات فهو مهم من حيث الشعور بوجود برهمن في جميع أشياء العالم
مع اختلاف أصنافها وتنوعها. أما التفكير في القسم الثالث فهو يعطي الصورة الكاملة
لبرهمن بأنه أزلي، وغير محدود بحد من المكان والزمان، وأبدى، وغير مجزأ.
ثم إن كثيراً من الحوار والمكالمات والمسائل التي جاءت في النصف الأول من هذه
الأوبانيشادات أصبحت من أهم الأشياء في الأدب القيدانتي(1)؛ حيث كانت مساعدة
لغرز العقائد القيدانتيّة في قلوب القراء.
محتوياتها:

هذه الأوبانيشادة فيها ثمانية فصول، كل فصل منها مقسم على عدة أجزاء.
ومن ناحية التفكير الفلسفي فإنهم يرون أن الفصول الثلاثة الأخيرة منها قيّمة
جداً في هذا، فإن الفصل السادس شرح فيه فلسفة (تات تفام أشي)(2) "أنت هو
ذاك"، وهي الفلسفة التي تنكر الثنائية في الوجود، مفادة:

ছান্দোগ্য উপনিষদ সম্পর্কে গবেষণা:

এর পরিচিতি:

ছান্দোগ্য উপনিষদ হলো উপনিষদগুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম, প্রাচীনতম এবং গুরুত্বপূর্ণ। এটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। হিন্দু ঐতিহ্য অনুযায়ী এটি সামবেদের অন্তর্ভুক্ত। সামবেদের অনেক সংস্করণ রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণ হলো 'তাণ্ড্য' (সামবেদের প্রণেতা বৈশম্পায়নের এক শিষ্যের নামানুসারে)। সামবেদের এই সংস্করণে একটি ব্রাহ্মণ রয়েছে যাকে 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ' বলা হয়। এটি দশটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত। এর শেষ আটটি অধ্যায়কে 'ছান্দোগ্য উপনিষদ' নামে অভিহিত করা হয়। সেই হিসেবে এটি 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের' বৃহত্তম অংশ।

এই উপনিষদের প্রতিটি অংশ কোনো না কোনো জ্ঞান বা উপাসনা ধারণ করে—যেমনটি তারা বলে থাকেন। উপনিষদে জ্ঞান ও উপাসনা বলতে বিষয়গুলো নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনাকে বোঝানো হয়।

শঙ্করাচার্য এই উপনিষদের ওপর ভাষ্য প্রদানের সময় এই উপাসনাগুলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: এক ভাগ বলিদান, শ্রুতি ও সঙ্গীত সংশ্লিষ্ট; এক ভাগ ইতিবাচক গুণাবলি বিশিষ্ট ব্রহ্ম সংক্রান্ত; এবং অন্য ভাগটি নেতিবাচক গুণাবলি বিশিষ্ট ব্রহ্ম সংক্রান্ত।

এই উপনিষদের একজন ব্যাখ্যাকার বলেন: প্রথম ভাগের অধীনে অন্তর্ভুক্ত উপাসনাগুলো হয়তো আধুনিক যুগের পাঠকদের কাছে পছন্দনীয় নাও হতে পারে, এমনকি কেউ কেউ এই যুগে এগুলোর উপকারিতা নিয়ে প্রশ্নও তুলতে পারেন। তবে যদি সেগুলোকে উপাসনার বাহ্যিক রূপের ওপর ভিত্তি করা ধর্ম থেকে চিন্তাশীল ইবাদতের দিকে উত্তরণের সূচনা হিসেবে দেখা হয়, তবে সেগুলোর ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। আর দ্বিতীয় ভাগের উপাসনাগুলো বিশ্বের সমস্ত বস্তুর বিভিন্ন শ্রেণি ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সেগুলোর মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভবের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় ভাগের চিন্তাভাবনা ব্রহ্মের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করে যে, তিনি অনাদি, দেশ ও কালের সীমানায় সীমাবদ্ধ নন, অনন্ত এবং অবিভাজ্য।

অতঃপর এই উপনিষদগুলোর প্রথমার্ধে বর্ণিত অনেক কথোপকথন, সংলাপ ও মাসআলাসমূহ বেদান্ত সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে; কারণ এগুলো পাঠকদের হৃদয়ে বেদান্তীয় আকিদা বা বিশ্বাস প্রোথিত করতে সহায়ক ছিল।

এর বিষয়বস্তু:

এই উপনিষদে আটটি অধ্যায় রয়েছে, যার প্রতিটি অধ্যায় আবার কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত।

দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে তারা মনে করেন যে, এর শেষ তিনটি অধ্যায় এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'তৎ ত্বম অসি' (তুমিই সেই) দর্শন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা অস্তিত্বের দ্বৈতবাদকে অস্বীকার করে। এর সারমর্ম হলো:

(ص: 228)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أنهم من خلال معرفتهم أنفسهم سيعرفون النفس الكونية، وسيعرفون كل شيء، ومغزى هذا القول: أن تنوع الأشياء في هذا العالم وتعددتها ليس إلا مظهراً خداعاً يخفي الواقع الموحد، الذي يكمن في قرار هذه الأشياء، وأن الواقع الكامن هو واقع النفس. هذه الفلسفة في قمة الفلسفة الهندية؛ حيث إنهم يعتبرونها من أهم الموضوعات الأوبانيشادية قاطبة، ولهذا نرى مكانتها المرموقة في الفلسفة القيدانتية، وقد شرحت هذه الفلسفة بضرب مثالين بالتينة والباء في الملح، والتي مضمونها حوار بين أبٍ وابنه المسّى شفيتا كيتو، يقيم به الأب الحجة على الابن بأن برهمن هو أساس الأشياء، وهو في نفس الوقت المنتشر في جميع الأشياء، وذلك بضربه مثلاً بالتينة، التي إذا قسمت ظهرت فيها حبيبات صغيرة، ثم إن تلك الحبيبات إذا قسمت لا يرى ما بداخلها لصغره، ومع ذلك فهذا الذي لا يرى هو الذي تنبت منه وتقوى الشجرة، - هكذا زعم -.

وضرب مثلاً آخر لوجود برهمن وانتشاره وإن كنا لا نراه بالملح إذا أذيب في الباء، فإننا نعلم وجوده في الباء ونحس بطعمه وإن كنا لا نشاهد جرمه، فذلك عندهم - برهمن -.

وخلص إلى نتيجة: وهي قوله لابنه: يا بُنَيَّ إنك لا تدرك ذلك الكائن ومع ذلك فهو موجود، وهو ذلك الجوهر اللطيف، العالم كله مصنوع منه، تلك هي الحقيقة، ذلك هو "أتمان" أنت نفسك تكون ذاك يا شفيتا كيتو.

وفي الفصل السابع نرى الحوار بين اثنين من حكماء الأوبانيشادة، يسمى أحدهما بـنارد□ والثاني بـسنتكومار□، يقول الأول علمني يا معلمي، فيرد عليه المعلم هات علومك أولاً ثم أعلمك، فيقول المتعلم: إن لديه علوم القيدات الأربعة، والبران() والإتيهاسا()، وغير ذلك من العلوم المدونة، فيرد عليه المعلم بأنك حصلت على علوم الرسم()، فبأ علمت إلا علوم الاسم والمسمى فقط، أما العلم الأصلي الحقيقي فليس في ما تعلمت، وإنما هو على درجات، ثم يذكر له بأن الكلام أحسن من علوم الرسم، ثم القلب أحسن منه، ويستطرد في بيان الأفضلية حتى وصل إلى أن "بهوما"() هو أصل كل شيء، وأفضل شيء على الإطلاق.

وفي الفصل الثامن والأخير نرى الحوار بين "إندرا()" وبين "پرجاپتي"() حول أحوال الإنسان الطارئة

তাদের আত্ম-জ্ঞানের মাধ্যমে তারা মহাজাগতিক আত্মা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং সবকিছু জানতে পারবে। এই কথার তাৎপর্য হলো: এই জগতের বস্তুসমূহের বৈচিত্র্য ও বহুত্ব কেবল একটি প্রতারণামূলক প্রকাশ মাত্র, যা একটি ঐক্যবদ্ধ বাস্তবতাকে আড়াল করে রাখে, যা এই বস্তুসমূহের মূলে বিদ্যমান। আর সেই নিহিত বাস্তবতা হলো আত্মার বাস্তবতা। এই দর্শনটি ভারতীয় দর্শনের শীর্ষে অবস্থিত; কারণ তারা একে সমগ্র উপনিষদীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এই কারণেই আমরা বেদান্ত দর্শনে এর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান দেখতে পাই। এই দর্শনটি ডুমুর এবং লোনা জলের দুটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মূল বিষয়বস্তু হলো একজন পিতা এবং শ্বেতকেতু নামক তার পুত্রের মধ্যে কথোপকথন। পিতা তার পুত্রের কাছে যুক্তি পেশ করেন যে, 'ব্রহ্ম'ই হলো সবকিছুর ভিত্তি এবং একই সাথে তিনি সমস্ত বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তিনি ডুমুরের উদাহরণ দিয়ে এটি বুঝিয়েছেন যে, ডুমুরকে দ্বিখণ্ডিত করলে তাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়, আবার সেই দানাগুলোকে দ্বিখণ্ডিত করলে অতি ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে তার ভেতরে কিছু দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও, যা দেখা যায় না, তা থেকেই গাছটি অঙ্কুরিত হয় এবং শক্তিশালী হয়—এটাই তাদের দাবি।

ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও প্রসারের ব্যাপারে তিনি আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন, যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, যেমন লবণের উদাহরণ যা জলে দ্রবীভূত হয়। আমরা জলে এর অস্তিত্ব জানি

এবং এর স্বাদ অনুভব করি, যদিও আমরা এর অবয়ব দেখতে পাই না। তাদের মতে 'ব্রহ্ম' ঠিক এমনই।

তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তাঁর পুত্রকে বলেন: হে বৎস, তুমি সেই সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারছ না, তবুও তিনি বিদ্যমান। তিনিই সেই সূক্ষ্ম সত্তা, সমগ্র জগত যা দিয়ে নির্মিত। সেটিই সত্য, সেটিই "আত্মা"; হে শ্বেতকেতু, তুমি নিজেও তাই।

সপ্তম অধ্যায়ে আমরা উপনিষদের দুইজন ঋষির মধ্যে কথোপকথন দেখতে পাই, যাদের একজনের নাম নারদ এবং অন্যজনের নাম সনৎকুমার। প্রথমজন বলেন, হে আমার শিক্ষক, আমাকে শিক্ষা দিন। শিক্ষক উত্তর দেন, আগে তোমার জানা বিদ্যাগুলো পেশ করো, তারপর আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। শিক্ষার্থী বলেন, তাঁর কাছে চারটি বেদ, পুরাণ এবং ইতিহাস এবং অন্যান্য লিখিত শাস্ত্রের জ্ঞান রয়েছে। শিক্ষক তাকে উত্তর দিয়ে বলেন যে, তুমি কেবল বাহ্যিক শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন করেছ। তুমি কেবল নাম এবং নামধারী সম্পর্কে জেনেছ। কিন্তু প্রকৃত আসল জ্ঞান তোমার শেখা বিষয়গুলোর মধ্যে নেই, বরং তা বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। এরপর তিনি তাকে বলেন যে, বাক্য বাহ্যিক শাস্ত্রীয় জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আবার অন্তর বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, "ভূমা"ই হলো সবকিছুর মূল এবং সর্বোত্তম সত্তা।

অষ্টম ও শেষ অধ্যায়ে আমরা "ইন্দ্র" এবং "প্রজাপতি"র মধ্যে মানুষের আপতনিক অবস্থাসমূহ সম্পর্কে কথোপকথন দেখতে পাই।

(ص: 229) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

عليه في حياته من اليقظة والنوم ، والحلم ، وما يَسْتَي بِـ شوشوپتا □ ، وهو البحث عن الروح المطلقة ، كسائر الأوبانيشادات ، ولكننا نلاحظ في شرح "پرजापति" لهذه الأحوال خلاف ما جاء شرحه في الأوبانيشادة "بُرِيَهْدَأْرَنَّاكَ" ، حيث نرى في الأوبانيشادة بُرِيَهْدَأْرَنَّاكَ أن الحكيم ياجنأفالكيا يرى حالة النوم العبيق الذي يفقد فيه

তাঁর জীবনকালে জাগ্রত অবস্থা, নিদ্রা, স্বপ্ন এবং যাকে 'সুষুপ্তি' বলা হয়—যা অন্যান্য উপনিষদের ন্যায় পরম আত্মার অনুসন্ধান—সেসবের ওপর। তবে এই অবস্থাগুলোর ক্ষেত্রে আমরা 'প্রজাপতি'র ব্যাখ্যায় যা লক্ষ্য করি, তা 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে বর্ণিত ব্যাখ্যার বিপরীত; যেখানে আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখতে পাই যে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গভীর নিদ্রার অবস্থাকে এমনভাবে দেখেন যাতে [ব্যক্তি] হারিয়ে ফেলে

(ص: 230) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وعيه والمعروف بـ[شوشوپتا] في هذه الحالة تكون الروح الفردية في النفس الكلية، وهذه الحالة هي حالة اتصال الروح الفردية بالروح الأعلى، فتصبح هي أيضاً كالروح الأعلى، بينما نرى في هذه الأوبانيشادة أن هذه الحالة ليست هي الأخيرة، بل هناك حالة أخرى بعدها تسمى بـ[توريا] هي الحالة التي تتصل بها الروح بالنفس الكلية، وتصبح النفس الكلية، ولم يصل إلى هذه النتيجة إلا بعد مداورات ومحاورات استمرت سنوات طويلة بين پرچاپتي - الذي يمثل لديهم خالق المخلوقات - وإن درا - أحد آلهتهم - ورئيس الشياطين فيروثانا - خلص في المراجعات إلى أن الحالة التي تدرك فيها الروح المطلقة هي الحالة الرابعة التي تسمى "توريا" التي - زعموا - أن قوامها الوعي الذاتي والاستنارة().

وتشتمل هذه الأوبانيشادة أيضاً على تمجيد كلمة (أوم)، وبيان فوائدها. كما تشتمل على نظرية الخلق مثل عقيدة البيضة الكونية التي يتم من خلالها تفسير نشأة العالم. تقول الأوبانيشادة: "في البدء كان هذا العالم بدون صورة ولا اسم، كأنه غير موجود، ثم تطور وتحول إلى بيضة. وظلت هكذا لفترة سنة. ثم انشطرت وأصبح أحد الشطرين ذهباً والآخر فضة. الأرض هي الشطر الفضي. والفضاء هو الذهبي. والقشرة الخارجية هي الجبال. والقشرة الداخلية هي الغيم

والضباب؛ والعروق هي الأنهار. والسائل في الداخل هو المحيط. وما وُلد من هذا هو الشمس. وعندما تكونت الشمس صعدت إليها الهتافات من الكائنات. فمن هنا من يعرف هذا - عندهم - يحترم الشمس مثل برهمان () - هكذا زعموا ..

واشتهرت في هذه الأوبانيشادة قصة مضبوونها: إن البرهمي لا بد أن يكون صادقاً وأنه المؤهل وحده لعلم برهمان، فقد طلب الشاب "شاتياكامر جابالا" من برهمي أن يقبله كتلميذ. فسأله المعلم أولاً عن طبقته، وإن كان حقاً من أرومة برهمية، رد الشاب بأنه كان سأل أمه عن الأمر فأجابت أنها لا تعرف شيئاً، إذ كانت صغيرة جداً عندما ولدته، وإنها لا تعرف اسم أبيه... عند ذاك ردّ البرهمي: "البرهمي فقط هو القادر على أن يكون صادقاً مثلك، أحضر الوقود، وأشعل النار يا عزيزي، سأرتضي بك مريداً، أنت لن تجانب الحقيقة أبداً"().

كما تجد في هذه الأوبانيشادة تصريحاً بأن القرايين تحرق السيئات وتزيلها، كما تحرق النار القش، فقد جاء في فقرة 3.24.5: كمثل قش يلقي في النار فيحترق عن آخره كذلك الذي يقدم قربان أغني هوترا (Agni - hotra) () وهو عارف بذلك (أي على أنه تعبير روحي) تحترق سيئاته كلها. (أغني هوترا: نوع من القرايين تقدم للنار).

فقرة 1.4.8، 2: فوق ذلك الجسر (يعني في عالم براهما) لا يعبر نهار ولا ليل، ولا كبر سن ولا موت، ولا حزن

চেতনা এবং যা 'সুসৃষ্টি' নামে পরিচিত। এই অবস্থায় ব্যক্তিগত আত্মা সামষ্টিক আত্মার মধ্যে অবস্থান করে। এই অবস্থাটি হলো সামষ্টিক আত্মার সাথে ব্যক্তিগত আত্মার সংযোগের অবস্থা, ফলে সেটিও উচ্চতর আত্মার ন্যায় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আমরা এই উপনিষদে দেখতে পাই যে, এই অবস্থাটিই শেষ নয়; বরং এরপরে 'তুরীয়' নামক আরেকটি অবস্থা রয়েছে। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে আত্মা সামষ্টিক আত্মার সাথে মিলিত হয় এবং স্বয়ং সামষ্টিক আত্মায় পরিণত হয়। তারা মনে করে যে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি প্রজাপতি, তাদের অন্যতম উপাস্য ইন্দ্র এবং শয়তানদের প্রধান বিরোধনের মধ্যে দীর্ঘ

বহুরব্যাপী আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের পর। তিনি পর্যালোচনার শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যে অবস্থায় পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যায় তা হলো চতুর্থ অবস্থা, যাকে 'তুরীয়' বলা হয়। তারা দাবি করে যে, এর মূল ভিত্তি হলো আত্মসচেতনতা এবং আলোকায়ন। এই উপনিষদটি 'ওম' শব্দের মহিমা কীর্তন এবং এর উপকারিতার বর্ণনার ওপরও আলোকপাত করে।

একইভাবে এতে সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা যেমন মহাজাগতিক ডিম্ব মতবাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মাধ্যমে বিশ্বজগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপনিষদটি বলে: "শুরুতে এই জগত নাম ও রূপহীন ছিল, যেন এর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এরপর এটি বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে একটি ডিমে পরিণত হয়। এটি এক বছর এই অবস্থায় থাকে। তারপর এটি বিদীর্ণ হয় এবং এর এক ভাগ স্বর্ণ ও অন্য ভাগ রৌপ্যে পরিণত হয়। রৌপ্য অংশটি হলো পৃথিবী এবং স্বর্ণ অংশটি হলো মহাকাশ। এর বহিরাবরণ হলো পর্বতমালা, অভ্যন্তরীণ স্তর হলো মেঘ ও কুয়াশা; ধমনীসমূহ হলো নদ-নদী এবং ভেতরের তরল অংশটি হলো সমুদ্র। আর এর থেকে যা জন্ম নিল তা হলো সূর্য। যখন সূর্য সৃষ্টি হলো, তখন সৃষ্টিজীবের পক্ষ থেকে এর প্রতি উচ্চধ্বনি উত্থিত হলো। তাদের মতে, এখান থেকেই যে ব্যক্তি এই বিষয়টি জানে, সে সূর্যকে ব্রহ্মের মতো সম্মান করে—তারা এমনটিই দাবি করেছে।

এই উপনিষদে একটি কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে যার সারকথা হলো: একজন ব্রাহ্মণকে অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে এবং তিনিই কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য। যুবক 'সত্যকাম জাবাল' একজন ব্রাহ্মণের কাছে তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করার অনুরোধ জানায়। শিক্ষক প্রথমে তার বর্ণ এবং সে সত্যিই কোনো ব্রাহ্মণ বংশের কি না সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। যুবক উত্তরে জানায় যে, সে তার মাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল এবং তিনি উত্তর দিয়েছেন যে তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, কারণ সে যখন জন্মগ্রহণ করেছিল তখন তিনি অনেক অল্পবয়সী ছিলেন এবং তিনি তার পিতার নাম জানেন না... তখন ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন: "তোমার মতো সত্যবাদী হওয়ার ক্ষমতা কেবল একজন ব্রাহ্মণেরই থাকে। হে প্রিয়, জ্বালানি কাঠ নিয়ে এসো এবং আগুন জ্বালাও, আমি তোমাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করছি; তুমি কখনোই সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না।"

একইভাবে আপনি এই উপনিষদে একটি ঘোষণা পাবেন যে, উৎসর্গসমূহ পাপকে পুড়িয়ে দেয় এবং তা দূর করে দেয়, যেমন আগুন খড়কে পুড়িয়ে ফেলে। অনুচ্ছেদ ৫-২৪-৩ এ এসেছে: আগুনে নিষ্কিণ্ত খড় যেমন সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনি যে ব্যক্তি 'অগ্নিহোত্র' প্রদান করে

এবং সে সম্পর্কে অবগত থাকে (অর্থাৎ এটি একটি আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি হিসেবে), তার সমস্ত পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। (অগ্নিহোত্র: এক প্রকার উৎসর্গ যা আগুনের প্রতি নিবেদন করা হয়)। অনুচ্ছেদ ৮-৪-১, ২: সেই সেতুর ওপারে (অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে) দিন কিংবা রাত অতিক্রান্ত হয় না, বার্ষিক্য বা মৃত্যু স্পর্শ করে না এবং কোনো দুঃখও থাকে না।

(ص: 231) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

، ولا فعل خير ولا فعل شر، فكل السيئات تعود من حيث أتت، لأن عالم برهمن خال من الشر.

সেখানে কোনো পুণ্য কাজ নেই এবং কোনো পাপ কাজও নেই, বরং সকল মন্দ যেখান থেকে এসেছে সেখানেই প্রত্যাবর্তন করে; কেননা ব্রহ্মলোক মন্দ থেকে মুক্ত।

(ص: 232) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

كوشيتكي أوبানিশাদ:

التعريف بها:

هذه الأوبانিশادة تابع لـ " ريگ قيد"، وهي ليست بجزء من كوشيتكي برهমানا، بل من كوشيتكي أرانیکا، وقد يسمونه بـ كوشيتكي برهমানا أوبانিশاد. نرى الأمور الفلسفية فيها قد بحثت بالأمثلة والاستعارة، ولهذا نرى كثيراً من المفكرين يعلي من شأنها.

أما شنكر آجاریا فلم يشرح هذه الأوبانিশادة، إلا أنه اقتبس في كتابه "برهмасутرا" 88 (ثمانية وثمانون) من البقالات من هذه الأوبانিশادة. كما أن

رامانُج أو مادةفا لم يكتب أي شرح لها، أقدم ما يوجد من شروحاتها شرح شنكرانند، وقد قام الأستاذ B.Cowell بترجمتها إلى اللغة الإنكليزية بسنة 1861م، ونشرها، ويوجد لها شرح في العصر الحديث من قبل البنديت (العالم) رادها كرشنان، والهندوس يعتبرون هذه الأوبانيشادة من أقدم الأوبانيشادية القيدية، وإن كان كثير من الناس يقول بقدم البريهادارانكا عليها، وفيه خلاف واسع، إلا أن "سري أنيربان" (أحد علمائهم المشهورين) يعتبر "أيتريا أوبانيشادة أقدم الأوبانيشادات على الإطلاق، وعلى كل حال: فإن كل من كوشيتكي وأيتريا أوبانيشادة يعتبر تابعاً لريگ قيد تقليدياً. فإذا كان ريگ قيد أقدم القيدات على الإطلاق فإن كون أوبانيشاداتها أقدم الأوبانيشادات واضح وجلي. أما تسميتها بـ "كوشيتكي" فلأن كوشيتكي العالم الراهب هو المجيب الصحيح عن برهمن في هذه الأوبانيشادة، حيث قال في بدايتها: الروح أو النفس: هو برهمن، واسترسل بذكر أشياء أخرى، حتى أثبت أن ما قاله كوشيتكي بأن النفس العليا أو الروح الأعلى هو: برهمن، هو الصواب.

محتواها:

هذه الأوبانيشادة مقسمة على أربعة فصول، الفصل الأول والثالث منها مهمان جداً لفهم فلسفة الأوبانيشاد، أما الموضوعات المطروحة في الفصل الثاني فليست من مواضيع فلسفة الأوبانيشاد(). بل لا علاقة لها بالأوبانيشادات، فلهذا لا أريد أن أتطرق لهذه الموضوعات، سأبين هنا ما يتعلق بفلسفة الأوبانيشاد مما جاء في الفصل الأول والثالث.

أما الفصل الأول فجاء فيه قصة "سيترا" بن "غانغا" من أبناء الملوك مع "شفيتا كيتو" بن "أروني" من أبناء البراهمة، حيث جاء "شفيتا كيتو" إلى "سيترا" لعمل تقديم القرابين(). فقال له شفيتا كيتو: هل تعلم مكاناً خفياً في هذا العالم يمكن أن تجعلني هناك؟ أو تعلم طريقاً إذا سلكته يحصل لي مثل ما حصلت عليه في

الدنيا؟ ، لم يجد "شفيتا كيتو" جواباً لهذا السؤال، ولما رجع إلى بيته سأل أباه عن
الجواب فلم يهتد إليه أبوه، وفي الأخير ذهب

কৌষীতকি উপনিষদ:

এর পরিচিতি:

এই উপনিষদটি 'ঋগ্বেদ'-এর অন্তর্ভুক্ত; এটি কৌষীতকি ব্রাহ্মণের অংশ নয়, বরং কৌষীতকি আরণ্যকের অংশ। কেউ কেউ একে কৌষীতকি ব্রহ্মোপনিষদও বলে থাকেন।

আমরা এতে দার্শনিক বিষয়গুলো উদাহরণ এবং রূপকের মাধ্যমে আলোচিত হতে দেখি, এ কারণেই অনেক চিন্তাবিদ এর গুরুত্বকে উচ্চস্থান দিয়ে থাকেন।

শঙ্কর আচার্য এই উপনিষদের কোনো ব্যাখ্যা (ভাষ্য) লেখেননি, তবে তিনি তাঁর 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে এই উপনিষদ থেকে ৮৮টি (আটাশটি) অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন। একইভাবে রামানুজ বা মাধবও এর কোনো ব্যাখ্যা লেখেননি। এর প্রাচীনতম ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে শঙ্করানন্দের ব্যাখ্যাটি বিদ্যমান। অধ্যাপক ই.বি. কাওয়েল (B.Cowell) ১৮৬১ সালে এটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং প্রকাশ করেন। বর্তমান যুগে পণ্ডিত (বিদ্বান) রাধাকৃষ্ণান কর্তৃক এর একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। হিন্দুরা এই উপনিষদকে প্রাচীনতম বৈদিক উপনিষদগুলোর একটি মনে করেন, যদিও অনেকে বৃহদারণ্যক উপনিষদকে এর চেয়েও প্রাচীন বলে থাকেন এবং এ বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। তবে 'শ্রী অনির্বাণ' (তাদের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত) 'ঐতরেয় উপনিষদ'কে সর্বকালের প্রাচীনতম উপনিষদ হিসেবে গণ্য করেন। যা হোক, ঐতিহ্যগতভাবে কৌষীতকি এবং ঐতরেয় উভয় উপনিষদই ঋগ্বেদের অনুসারী হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং ঋগ্বেদ যদি সর্বকালের প্রাচীনতম বেদ হয়ে থাকে, তবে এই দুটির উপনিষদ প্রাচীনতম হওয়া সুস্পষ্ট ও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

এর নামকরণ 'কৌষীতকি' করার কারণ হলো, ঋষি কৌষীতকি এই উপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে সঠিক উত্তরদাতা। যেখানে তিনি এর শুরুতে বলেছেন: আত্মা বা প্রাণ হলো ব্রহ্ম। এরপর তিনি আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করে চলেছেন, যতক্ষণ না তিনি প্রমাণ করেন যে, কৌষীতকির বক্তব্য অনুযায়ী পরমাত্মা বা উচ্চতর আত্মাই হলো ব্রহ্ম—এ কথাটিই সঠিক।

এর বিষয়বস্তু:

এই উপনিষদটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায় উপনিষদের দর্শন বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়গুলো উপনিষদীয়

দর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং উপনিষদগুলোর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই আমি এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে চাই না। এখানে আমি প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত উপনিষদীয় দর্শনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো স্পষ্ট করব।

প্রথম অধ্যায়ে রাজপুত্র 'গঙ্গ্য'-এর পুত্র 'চিত্র' এবং ব্রাহ্মণ সন্তান 'আরুণি'-র পুত্র 'শ্বেতকেতু'-র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শ্বেতকেতু যজ্ঞ করার জন্য চিত্রের কাছে এসেছিলেন। তখন শ্বেতকেতু তাকে বললেন: আপনি কি এই পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন স্থানের কথা জানেন যেখানে আপনি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন? অথবা আপনি কি এমন কোনো পথ জানেন যা অনুসরণ করলে আমি ইহকালে যা অর্জন করেছি তা প্রাপ্ত হব? শ্বেতকেতু এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পাননি। যখন তিনি বাড়ি ফিরে তাঁর পিতাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পিতাও উত্তরটি খুঁজে পাননি। পরিশেষে তিনি গেলেন

(ص: 233) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

"أروني" إلى "سيترا" ليتعلم منه، وتعلم البراهمة من الكاشترية خلاف القوانين البرسومة، ولهذا علمه "سيترا" بدون أن يأخذه كتلميذ، وبدون مراسيم التلمذة(). وعلمه ما كان يعلم من ذلك لما عرف من "أروني" البرهمي صدقاً في الطلب وعدم التكبر. وعندما جاء ذكر الحياة بعد الموت أخبره "سيترا" بأن الذين يقدمون القرابين ويعبدون آلهة متعددة، ويعمل أعبالاً خيرةً، ولكنهم ما يتعلمون علم "برهمان" ولا يعبدون "برهمان" فإنهم بعد خروج روحهم يذهبون إلى جنة تسمى "بيتري زان" أي "مركب الآباء" فيتنعمون فيها قدر أعمالهم، ثم يرجعون منها إلى الحياة الدنيا مرة أخرى، وأما الذين لا يكتفون بالأعمال الصالحة بل زيادة عليه يتعلمون عن "برهمان" ويعبدونه فإنهم بعد موتهم يذهبون إلى جنة تسمى "ديب زان" أي "مركب الإله"، وهم يخلدون فيها مع برهمان ولا يرجعون.

ففي هذا الجواب نلاحظ عقيدة الخلاص الذي يقدمه "سيترا" هذه العقيدة تخالف عقيدة "البرهانيين" (الذين اشتهروا بعبادة برهمن من البراهمة)، فقد كان الاعتقاد في بعض الأوبانيشادات مثل "برشنا" و"مُنْدُك" و"ماندويكا" أن لا فرق بين النفس و برهمن في حالة الانعتاق أو موكشا، بينما نرى الأمر عند "سيترا" على غير ذلك، فهو يرى التفريق وعدم التفريق باعتبارين في هذه الحالة أيضاً.

وأما الفصل الثالث: فقد زعموا: أنه لو نظر إلى النفس بأنها محدودة، فإنها حينئذٍ "نفس الأحياء" أما إذا نظر إليها بأنها غير محدودة فإنها حينئذٍ "النفس الكلية".

أما الفصل الرابع فإننا نرى فيه الحوار بين أجاثشترو (الملك) وبين بالاكى (أحد العلماء الجوالين) يذكر العالم أنه يعبد الذي يسكن في الشمس ويعبد الذي يسكن في القمر، ويعبد الذي يسكن في البرق، ويعبد الذي يسكن في السماء، إلى غير ذلك من معبوداتهم، (بعض منها مذكور في ريگ قيد، وبعضها غير مذكور) ولكن الملك يعارضه في كل ذلك، ويقول: أنا أيضاً أعبد كل هذه الأشياء لهيات معينة، ولحصول مقاصد مختلفة، فلا تعلمني عبادة هذه الأشياء، ويسترسل الملك في جوابه حتى أسكت "بالاكى" العالم، وفي الأخير قال له الملك: هذا آخر عليك يا بالاكى؟ قال نعم، قال: إذن ليس لك أي علم ب برهمن ، فاسمع مني: إن من خلق كل هذه الأشياء، والذي خلق كل العوالم، لا بد أن نتعرف عليه، فلما سمع بالاكى هذا الكلام قال للملك: أنا أريد أن أتتلمذ عليك، لكن الملك قال: إنه لا يليق لي أن أفعل ذلك، لأنك من البراهمة، وأنا من الكاشتريا، فالبراهمة لا يمكن أن يتتلمذ على الكاشتريا، ولكني أعلمك دون مراسيم التلمذة، فذهبا إلى رجل نائم، فناداه بجميع ما ذكر من الأسماء (من الشمس والقمر والبرق وما إلى ذلك من الأسماء التي ذكرها بالاكى في حوارته السابق بأنه يعبدها كبرهمن)، ولكنه لم يجب، ولما ضربه الملك بعصاه، قام الرجل في وقته من نومه، فقال الملك: يا بالاكى! أين كان هذا الرجل

مخفياً؟ وأين كان هو؟ ومن أين جاء؟ يا بالأكلي، إن الذي كان الرجل فيه مخفياً
والذي كان فيه، والذي جاء منه ما هي

"অরুণি" থেকে "চিত্রা"-র কাছে শিখতে এলেন যাতে তার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করা যায়। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রীয় নিয়মের বাইরে গিয়ে ক্ষত্রিয়দের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন, আর একারণেই "চিত্রা" তাকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করার কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই শিক্ষা দিলেন। তিনি তাকে সেই জ্ঞান দান করলেন যা তিনি জানতেন, কারণ তিনি "অরুণি" ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠা ও বিনয় লক্ষ্য করেছিলেন। যখন মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোচনা এলো, তখন "চিত্রা" তাকে জানালেন যে, যারা বলিদান পেশ করে এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে ও সৎকাজ করে, কিন্তু তারা "ব্রহ্ম" জ্ঞান অর্জন করে না এবং "ব্রহ্ম"-এর উপাসনাও করে না, তারা প্রাণবায়ু বের হওয়ার পর "পিতৃযান" অর্থাৎ "পিতৃপুরুষদের পথ" নামক স্বর্গে গমন করে। সেখানে তারা তাদের কর্ম অনুযায়ী সুখভোগ করে এবং পুনরায় ইহলৌকিক জীবনে ফিরে আসে। আর যারা কেবল সৎকাজেই সন্তুষ্ট থাকে না বরং এর পাশাপাশি "ব্রহ্ম" সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং তাঁর উপাসনা করে, তারা মৃত্যুর পর "দেবযান" অর্থাৎ "দেবলোকের পথ" নামক স্বর্গে গমন করে। তারা সেখানে ব্রহ্মের সাথে চিরকাল অবস্থান করে এবং আর ফিরে আসে না।

এই উত্তরের মাঝে আমরা চিত্রার উপস্থাপিত মুক্তির আকিদা (বিশ্বাস) লক্ষ্য করি। এই আকিদা "ব্রাহ্মণবাদীদের" (যারা ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে ব্রহ্মের উপাসনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল) আকিদার পরিপন্থী। কেননা 'প্রশ্ন', 'মুণ্ডক' ও 'মাণ্ডুক্য' এর মতো কিছু উপনিষদের বিশ্বাস ছিল যে, মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করলে আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। অন্যদিকে চিত্রার নিকট বিষয়টি ভিন্ন; তিনি এই অবস্থায়ও দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য ও অভিন্নতা বিবেচনা করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: তারা দাবি করেছে যে, যদি আত্মাকে সীমাবদ্ধ হিসেবে দেখা হয় তবে তা "জীবাত্মা"; আর যদি একে অসীম হিসেবে দেখা হয় তবে তা "পরমাত্মা"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা অজাতশত্রু (রাজা) এবং বালাকী (এক ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিত)-এর মাঝে কথোপকথন দেখতে পাই। পণ্ডিত উল্লেখ করেন যে, তিনি সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, আকাশ ইত্যাদিতে বসবাসকারী সত্তার উপাসনা করেন (যার কিছু ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে আর কিছু নেই)। কিন্তু রাজা এসবে তার বিরোধিতা করেন এবং বলেন: আমিও এই সবকিছুর নির্দিষ্ট গুরুত্ব ও বিভিন্ন

উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উপাসনা করি, সুতরাং তুমি আমাকে এসব জিনিসের উপাসনা শিখিও না। রাজার এই বক্তব্য চলতে থাকে যতক্ষণ না তিনি পণ্ডিত "বালাকী"-কে স্তব্ধ করে দেন। পরিশেষে রাজা তাকে বলেন: হে বালাকী! এটাই কি তোমার জ্ঞানের শেষ সীমা? সে বলল: হ্যাঁ। রাজা বললেন: তাহলে তোমার ব্রহ্ম সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই। আমার কথা শোন: যিনি এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সকল জগত সৃষ্টি করেছেন, আমাদের উচিত তাঁকে চেনা। যখন বালাকী এই কথা শুনল, সে রাজাকে বলল: আমি আপনার শিষ্য হতে চাই। কিন্তু রাজা বললেন: আমার জন্য এটি শোভনীয় নয়, কারণ তুমি ব্রাহ্মণ আর আমি ক্ষত্রিয়; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের শিষ্য হতে পারে না। তবে আমি তোমাকে ছাত্রত্বের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই শিক্ষা দিচ্ছি। এরপর তারা দুজন একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির কাছে গেলেন। রাজা তাকে ইতিপূর্বে উল্লেখিত সকল নামে ডাকলেন (সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ এবং বালাকী ইতিপূর্বে তার সংলাপে ব্রহ্ম হিসেবে উপাসনার যেসব নাম উল্লেখ করেছিল), কিন্তু লোকটি কোনো সাড়া দিল না। যখন রাজা তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন, লোকটি তৎক্ষণাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠল। তখন রাজা বললেন: হে বালাকী! এই লোকটি কোথায় লুকিয়ে ছিল? সে কোথায় ছিল? এবং সে কোথা থেকে এল? হে বালাকী, যে সত্তার মাঝে এই মানুষটি লুকিয়ে ছিল এবং যার মাঝে সে ছিল এবং যেখান থেকে সে এসেছে, তা আসলে কী?

(ص: 234) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إلا النفس العليا، والروح الأعلى، كما يخرج اللهب من النار هكذا يخرج الحياة من هذه النفس العليا، الروح الأعلى. فهذا هو علم "برهمن" في الحقيقة().

উচ্চতর সত্তা এবং সুউচ্চ রূহ ব্যতীত; অগ্নি থেকে যেমন অগ্নিশিখা নির্গত হয়, ঠিক তেমনিভাবে এই উচ্চতর সত্তা তথা সুউচ্চ রূহ হতে জীবন নির্গত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটিই হলো "ব্রহ্ম" বিদ্যা।

شَفْتِشْتُرَا أوبَانِيشَادَة:

التعريف بها:

هذه الأوبَانِيشَادَة كما سبق معنا تابعة لِيَا جُور قِيد الأَسُود.

يذكر في وجه التسمية: أنه إنما سمي بها لأن العالم شَتِشْتُرَا هو المتكلم في هذه الأوبَانِيشَادَة.

وقيل: إن "شت" معناها: المطهر، و"اشترا" معناها: الحواس، كأنهم اعتبروا أن هذه الأوبَانِيشَادَة مما تطهر الحواس.

وهذه الأوبَانِيشَادَة منظومة، مقسمة على ستة فصول، يفهم مما ورد فيها أنها آخر ما كتب من الأوبَانِيشَادَات القيدية، وهي مشتملة على فلسفة متعلق بها يسرى عندهم بالروح الأعلى، (برهمن)، وكذلك عبادة الآلهة العديدة التي ورد ذكر لبعضها في الأساطير القديمة عندهم المسماة بـ "بران" () وكذلك دعاوى الجمع بين النفس والمادة، والذي يسى بـ سانكهيّا().

ولهذا نجد لهذه الأوبَانِيشَادَة قبولاً لدى القائلين بتعدد الآلهة، والقائلين بالوحدة من مفكري الهندوس، فكل يستدل ببعض ما جاء فيها.

يوجد على هذه الأوبَانِيشَادَة تعليق لشنكرأجاريّا، ولكن كثير من محققي الهندوس يشكك في صحة نسبته إليه، حيث إنه يختلف اختلافاً بيناً في الأسلوب واللغة المستخدمة والموضوعات المطروحة عن بقية شروحات شنكرأجاريّا، ويوجد لهذه الأوبَانِيشَادَة شروح، من أهمها ما نسب إلى شنكرأجاريّا المذكور سابقاً، وشرح لشنكرانند، وغيرهما، كما يوجد في العصر الحديث شرح لـ "رادها كرشنان".

محتويات هذه الأوبَانِيشَادَة:

بدأت الأوبَانِيشَادَة بالكلام حول بيان السبب في وجود العالم، فقد كان السؤال: من أين ولدنا؟ وبأي شيء تم عيشنا بعد الولادة؟ وأين نكون بعد الفناء؟ وقد كان

هناك عدة أجوبة مقترحة، إلا أنه صرح منها كاتب الكتاب أن سبب الحياة والبقاء والفناء هو إله واحد، موصوف بالصفات، إلا أنه فوق ما يصفه الواصفون، وبقوته يدور "رحى برهمن" (0)، ثم إن كل شيء يفتى في ذلك الإله بإذن منه، فإن كل شيء منشؤه ذلك الإله، حتى

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ:

এর পরিচিতি:

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই উপনিষদটি কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত।

নামকরণের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেহেতু ঋষি শ্বেতাশ্বেতর এই উপনিষদের বক্তা, তাই তাঁর নামানুসারেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

আবার বলা হয়েছে: 'শ্বেত' অর্থ পবিত্রকারী এবং 'অশ্বতর' অর্থ ইন্দ্রিয়সমূহ; যেন তারা মনে করেন যে, এই উপনিষদটি ইন্দ্রিয়সমূহকে পবিত্র করে।

এই উপনিষদটি ছন্দোবদ্ধ এবং ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে যা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি বৈদিক উপনিষদগুলোর মধ্যে সর্বশেষ রচিত। এটি তাদের পরিভাষায় পরমাত্মা (ব্রহ্ম) বিষয়ক দর্শন এবং তাদের প্রাচীন উপকথা বা 'পুরাণ' সমূহে উল্লিখিত বহু দেবতার উপাসনা সংবলিত। এর পাশাপাশি এতে আত্মা ও বস্তুর সমন্বয়ের দাবিও রয়েছে, যাকে 'সাংখ্য' বলা হয়।

এই কারণে হিন্দু চিন্তাবিদদের মধ্যে বহুশ্বরবাদী এবং অদ্বৈতবাদী—উভয় শ্রেণীর নিকটই এই উপনিষদটি গ্রহণযোগ্য; কারণ প্রত্যেকেই এতে বর্ণিত বিষয়বস্তু থেকে নিজ নিজ সপক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করে।

এই উপনিষদের ওপর শঙ্করাচার্যের একটি টীকা রয়েছে, তবে অনেক হিন্দু গবেষকই তাঁর প্রতি এর সম্বন্ধের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ, এর রচনাইশৈলী, ব্যবহৃত ভাষা এবং উপস্থাপিত বিষয়বস্তু শঙ্করাচার্যের অন্যান্য ভাষ্য থেকে স্পষ্টভাবে ভিন্ন। এই উপনিষদের আরও অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো পূর্বে উল্লিখিত শঙ্করাচার্যের প্রতি সম্বন্ধকৃত ব্যাখ্যাটি, শঙ্করানন্দের ব্যাখ্যা এবং আরও অন্যান্য। এছাড়া আধুনিক যুগে 'রাধাকৃষ্ণন'-এর একটি ব্যাখ্যাও বিদ্যমান।

এই উপনিষদের বিষয়বস্তু:

উপনিষদটি জগৎ সৃষ্টির কারণ বর্ণনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। সেখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে: আমরা কোথা থেকে জন্মগ্রহণ করেছি? জন্মের পর কিসের মাধ্যমে আমরা বেঁচে থাকি? এবং বিনাশের পর আমরা কোথায় অবস্থান করব? এ সম্পর্কে বেশ কিছু সম্ভাব্য উত্তর থাকলেও গ্রন্থের লেখক এটিকেই সঠিক বলে গণ্য করেছেন যে, জীবন, স্থিতি এবং বিনাশের মূল কারণ হলেন একজনই ঈশ্বর, যিনি গুণাবলীতে গুণান্বিত; তবে বর্ণনাকারীদের বর্ণনার তুলনায় তিনি অনেক উর্ধ্বে। তাঁর শক্তির মাধ্যমেই 'ব্রহ্মচক্র' আবর্তিত হয়। অতঃপর সবকিছু তাঁরই অনুমতিক্রমে সেই ঈশ্বরে বিলীন হয়ে যায়। কেননা সবকিছুর উৎস সেই ঈশ্বরই, এমনকি

(ص: 236) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الإنسان العظيم () وهو عندهم واحد ولكنه ثلاث في نفس الوقت ، وثلاث ولكنه واحد في نفس الوقت ()، والخلاص (المعبر عنه بلغتهم بـ "موكشا" إنمّا يحصل لكل من عرفه حق المعرفة.

وفي القسم الثاني تكلم عن اليوجا، واحتوى على أوامر وتعليقات تتعلق بها. وفي القسم الثالث نرى ذكر إله واحد وهي منتشر في كل مكان - بزعمهم - وهو الذي يوزع النعم على الأحياء ، وشبهوه بإنسان كبير، له رأس غير متناه، وله أعين غير متناهية، وله أيد وأرجل غير متناهية، ومع ذلك هو موجود في قلب كل حي بحيز يقدر عشرة أصابع، وهو أصغر من الجزء الذي لا يتجزأ، فهذا الإنسان العظيم من عرفه جيداً فقد عرف كل شيء، ويحصل له الخلاص من كل نوع من أنواع الآلام والشور.

وفي القسم الرابع نرى ذكر الإله السابق بأسمين آخرين هما: "رودرا" (الإله المذكور في القيدات) ، وهو "شَيْفًا" (الإله المذكور في البرانات)، وهو سبب الخوف بصفته "رودرا" وسبب الفلاح لكل فرد بصفته "سيفًا" ، وجوده في كل موجود سرّاً،

ومع ذلك فهو أزي، موجود قبل كل شيء، عندما لم يكن هناك نهار ولا ليل، فهو لا يوصف بصادق ولا غير صادق، ولا يوجد له تمثال، ولا مثال، والطبيعة - عندهم - ما هي إلا وجود ذلك الإله وأي حقيقة أخرى إنما هي وهم وخيال. وعندهم أن العالم مليء بصورته المزعومة في أشياء كثيرة، لا تراه بعينيك، إلا أنك تحس به في نفسك، ومن حصل هذا العلم من الأحياء يحصل له - في زعمهم - الخلاص المسى بـ "موكشا".

والقسم الخامس بدأ بذكر العلاقة بين ذلك الإله والمخلوقات، وأنهم خرجوا منه كخروج الناس من فرج المرأة، أو خروج السيف من الغمد، وسبوا خالق هذا العالم بالإنسان العظيم، وأنه موجود في جميع الجهات فوق، وتحت، وهو حي، هو ليس برجل ولا امرأة، ولا خنثى، وهو لطيف في صورته الأصلية، وهو يتجسد حسب الأعمال، والخلاص إنما يحصل لمن عرف هذه المعرفة.

মহান মানব () এবং তাদের নিকট তিনি এক কিন্তু একই সাথে তিন, আবার তিন কিন্তু একই সাথে এক (), আর মুক্তি (যাকে তাদের ভাষায় "মোক্ষ" বলা হয়) কেবল সেই ব্যক্তি লাভ করে যে তাকে যথাযথভাবে চিনতে পেরেছে।

আর দ্বিতীয় অংশে তিনি যোগ (Yoga) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এতে সংশ্লিষ্ট আদেশ ও নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তৃতীয় অংশে আমরা এক কাল্পনিক উপাস্যের উল্লেখ দেখতে পাই যে—তাদের দাবি অনুযায়ী—সর্বত্র বিরাজমান এবং সে-ই জীবকুলের মাঝে নেয়ামতসমূহ বণ্টন করে। তারা তাকে এক বিশাল মানবের সাথে তুলনা করেছে, যার মাথা অগণিত, চোখ অগণিত এবং হাত ও পা অগণিত। তা সত্ত্বেও সে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে দশ আঙুল পরিমাণ জায়গায় বিদ্যমান এবং সে অবিভাজ্য কণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। সুতরাং এই মহান মানবকে যে ব্যক্তি ভালোভাবে চিনেছে, সে সবকিছু চিনে নিয়েছে এবং তার জন্য সব ধরনের কষ্ট ও মন্দ থেকে মুক্তি অর্জিত হয়।

চতুর্থ অংশে আমরা পূর্বোক্ত উপাস্যকে আরও দুটি নামে দেখতে পাই, তা হলো: "রুদ্র" (বেদে উল্লিখিত উপাস্য) এবং সে-ই হলো "শিব" (পুরাণে উল্লিখিত উপাস্য)। সে "রুদ্র" হিসেবে

ভয়ের কারণ এবং "শিব" হিসেবে প্রত্যেকের সফলতার কারণ। প্রতিটি বিদ্যমান বস্তুর মধ্যে তার অস্তিত্ব অতি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান, তা সত্ত্বেও সে অনাদি, সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিল যখন দিন বা রাত ছিল না। তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কোনোভাবেই বিশেষিত করা যায় না, তার কোনো প্রতিমা বা উপমা নেই। তাদের মতে প্রকৃতি হচ্ছে সেই উপাস্যের অস্তিত্ব মাত্র এবং অন্য যেকোনো বাস্তবতা কেবল বিভ্রান্তি ও কল্পনা। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী জগত অনেক বস্তুর মাঝে তার কাল্পনিক অবয়বে পূর্ণ; তুমি তাকে তোমার চোখে দেখতে পাবে না, তবে নিজের মাঝে অনুভব করবে। আর জীবকুলের মাঝে যে এই জ্ঞান অর্জন করবে, তাদের দাবি অনুযায়ী সে "মোক্ষ" নামক মুক্তি লাভ করবে।

পঞ্চম অংশটি সেই উপাস্য ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কের বর্ণনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। তারা মনে করে যে, সৃষ্টিজগত তার থেকে সেভাবেই বের হয়েছে যেভাবে মানুষ নারীর যোনি থেকে বের হয় অথবা যেভাবে খাপ থেকে তরবারি বের হয়। তারা এই জগতের স্রষ্টাকে মহান মানব নামে অভিহিত করেছে এবং সে উপরে-নিচে সব দিকে বিদ্যমান। সে চিরঞ্জীব, সে পুরুষ নয়, নারী নয় এবং হিজড়াও নয়। সে তার মূল অবয়বে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তবে কর্ম অনুযায়ী সে দেহ ধারণ করে। আর মুক্তি কেবল তারই অর্জিত হয় যে এই জ্ঞান লাভ করে।

(ص: 237) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أما القسم السادس ففيه خلاصة هذه الأوبانيشادة ومما ورد فيه في وصف إلههم أنه سبب الخلق وهو الإله العظيم، موجود كامن في كل حي، واسع لكل شيء، مدبر، غير موصوف ومتعال عن النعوت، كما أنه في الوقت نفسه غير مجزأ، ساكن، غير فعال، وغير ناشط، وغير مشان، وغير متناه، كل من الشمس المضاءة والقمر المنور لا يبقى لهما أي ضوء ونور بلقائهما مع "برهمن" (الروح الأعلى) بل كل المخلوقات يضاء بضياؤه.

ثم ذكر أن الإله الأعلى حجب نفسه عن خلقه بأسبَاء وأعمال وصور عديدة.

وفي نهاية المطاف قال: إنما يظهر أسرار الأوبانيشاد ويتضح لمن عنده "بهاكتي" أي إخلاص وتبجيل وتوقير على الإله الأعلى، والأستاذ.

ومن الملاحظ: أن هذه أول مرة ذكر فيها الإخلاص والتبجيل والتوقير في الأوبانيشادة، وهذا مما يشعر بأن هذه الأوبانيشادة كتبت متأخرة عندما جاء عصر "بهاكتيا" في عقيدة الهندوس، وذلك في عصر البرانات وما بعدها.

وتجد في هذه الأوبانيشادة أنه عُبد كل من "سبيتا، ورودرا" على أنها هما الإله الأعلى، ولهذا كله يقال: إن هذه الأوبانيشادة آخر الأوبانيشادات القيدية، وأول الأوبانيشادات اليوغية.

على كل حال: كأن هذه الأوبانيشادة تحتوي على برهمان قيدية، تعدد آلهة برانية، ويوغية سانكهيّا".

وتتميز هذه الأوبانيشادة من زميلاتهما في وصف الإله وتحديداه؛ لأنها في بعض فقراتها تذكر الإله الواحد المحدد بالصفات وليس الإله المطلق الذي ذكر في سائر الأوبانيشادات الأخرى، تقول الأوبانيشادة: "الإله يحكم الفاني وغير الفاني . بتأملنا فيه، باتحادنا معه، وبدخولنا كيانه، ننقطع عن أوهامنا نهائياً، وبمعرفتنا للإله تسقط قيودنا عنا، وعندما تنهدم تعاستنا، تتوقف ولادتنا وموتنا"().

فقد لحق التطور في تصور الإله وبدا في الرقي في الأفكار نوعاً ما، نلاحظ ذلك إذا اطلعنا على بعض أجزائها ، وفيما يلي استعراض سريع لبعض فقراتها:

لا حاكم في عالمه

ولا سيد، ولا علامة عليه

هو العلة ، رب أرباب حواس الأعضاء

لا أب له ولا رب.

الإله الواحد الذي يستر نفسه

كالعنكبوت بالخيط

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই উপনিষদের সারসংক্ষেপ রয়েছে। এতে তাদের উপাস্যের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সৃষ্টির কারণ এবং তিনি মহান উপাস্য; তিনি প্রতিটি জীবে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, সবকিছুর ব্যাপ্তিকারী, পরিচালক, গুণাতীত এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে উর্ধ্ব।

তেমনিভাবে তিনি একই সাথে অবিভাজ্য, স্থির, অক্রিয়, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কলঙ্ক এবং অসীম। উজ্জ্বল সূর্য ও আলোকিত চন্দ্র—উভয়ের কোনো আলোই ‘ব্রহ্ম’ (পরমাত্মা)-এর সাথে মিলনের পর অবশিষ্ট থাকে না, বরং তাঁর জ্যোতিতেই সমস্ত সৃষ্টি আলোকিত হয়।

এরপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম উপাস্য বিভিন্ন নাম, কর্ম ও রূপের মাধ্যমে স্থায়ী সৃষ্টি থেকে নিজেকে আবৃত রেখেছেন।

পরিশেষে বলা হয়েছে: উপনিষদের রহস্যসমূহ কেবল তাঁর নিকটেই প্রকাশিত ও স্পষ্ট হয়, যার পরম উপাস্য এবং আচার্যের প্রতি ‘ভক্তি’ অর্থাৎ একনিষ্ঠতা, সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো: উপনিষদে এটিই প্রথমবার যেখানে একনিষ্ঠতা, সম্মান ও শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, এই উপনিষদটি হিন্দুধর্মের ‘ভক্তি’ আন্দোলনের যুগে অর্থাৎ পুরাণ ও তার পরবর্তী যুগে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে।

এই উপনিষদে আপনি দেখতে পাবেন যে, ‘সবিতা’ ও ‘রুদ্র’ উভয়কেই পরম উপাস্য হিসেবে উপাসনা করা হয়েছে। এ কারণেই বলা হয় যে: এই উপনিষদটি বৈদিক উপনিষদসমূহের মধ্যে সর্বশেষ এবং যোগ উপনিষদসমূহের মধ্যে প্রথম।

মোটের উপর: এই উপনিষদটি বৈদিক ব্রহ্মবাদ, পৌরাণিক বহুঈশ্বরবাদ এবং সাংখ্য যোগ ধারণার সমন্বয়ে গঠিত।

উপাস্যের বর্ণনা ও তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই উপনিষদটি তার সমজাতীয় অন্য উপনিষদ থেকে স্বতন্ত্র; কারণ এর কিছু অনুচ্ছেদে এমন এক একক উপাস্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যিনি গুণাবলি দ্বারা বিশেষিত, অন্যান্য উপনিষদে বর্ণিত পরম সত্তার মতো নন। উপনিষদটি বলে: “ঈশ্বর মরণশীল ও অমর উভয়কে শাসন করেন। তাঁর ধ্যানের মাধ্যমে, তাঁর সাথে মিলনের মাধ্যমে এবং তাঁর সত্তায় প্রবেশের মাধ্যমে আমরা আমাদের বিভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হই। ঈশ্বরকে জানার মাধ্যমে আমাদের শৃঙ্খলসমূহ খসে পড়ে, আর যখন আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ধ্বংস হয়, তখন আমাদের জন্ম ও মৃত্যু রহিত হয়ে যায়।”

উপাস্য সম্পর্কে ধারণার বিবর্তন ঘটেছে এবং চিন্তাধারায় এক প্রকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আমরা যদি এর কিছু অংশ পাঠ করি তবে তা লক্ষ্য করতে পারি। নিম্নে এর কিছু অনুচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা প্রদান করা হলো:

তাঁর জগতে কোনো শাসক নেই

কোনো প্রভু নেই এবং তাঁর কোনো পরিচয় চিহ্ন নেই

তিনি আদি কারণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতিদের অধিপতি

তাঁর কোনো পিতা নেই এবং কোনো প্রভু নেই।

সেই একক ঈশ্বর যিনি নিজেকে গোপন রাখেন

মাকড়সার তন্তুর ন্যায়

এবং তিনি তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী আদি উপাদান থেকে উদ্ভূত হয়েছেন

(ص: 238) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

نرجو أن يمنحنا الدخول في برهمان!

الإله الواحد الكامن في كل الأشياء

كلي الشمول ، النفس الباطنة لكل الأشياء ،

مراقب الأفعال ، قائم في كل الأشياء

الشاهد، الحكيم الأوحده، العاري من الصفات.

المحرك الوحيد للساكنات الكثيرة،

الذي يجعل الحبة الواحدة متكاثرة.

الحكماء من يرونه قائماً على ذات البرء

أولئك - لا غيرهم - ذوو سعادة أبدية.

الدائم بين غير الدائمين ، الفطن بين غير الفطنين

الواحد بين المتعدد، الذي يهب الرغبات

هو العلة ، الذي يوصل إليه بالتمييز والتجريد
وبمعرفة الرب يتحرر المرء من كل الأغلال.
الذي هو خالق كل شيء، والمحيط بكل شيء ، مصدر نفسه،
الفطن، مؤلف الزمن، مالك الصفات، العالم بكل شيء
هو حاكم المادة الأصلية، وحاكم الروح، وسيد الصفات
ومسبب الحلول في الجسد والتحرر والدوام والاستعباد.
المشتمل على ذلك خالد موجود ربّ،
فطن ، موجود بكل مكان، حارس هذا العالم،
هو الذي يحكم هذا العالم على الدوام
ليست من علة أخرى توجد الحكم.
إليه الذي خلق براهماً() قديماً،

আমরা আশা করি তিনি আমাদের ব্রহ্মে প্রবেশের সুযোগ দান করবেন!
একমাত্র উপাস্য যিনি সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন,
সর্বব্যাপী, সমস্ত বস্তুর অন্তরাত্মা,
কর্মসমূহের পর্যবেক্ষক, সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান,
সাক্ষী, অদ্বিতীয় প্রজ্ঞাময়, গুণাতীত।
বহু স্থবির বস্তুর একমাত্র সঞ্চালক,
যিনি একটি বীজকে বহুগুণে বর্ধিত করেন।
প্রজ্ঞাবান তারাই যারা তাঁকে নিজের সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখেন,
তারাই—অন্য কেউ নয়—অনন্ত সুখের অধিকারী।
অস্থায়ীদের মধ্যে চিরস্থায়ী, চেতনাহীনদের মধ্যে মহাচেতনময়,
বহুর মধ্যে এক, যিনি আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূরণ করেন,
তিনিই পরম কারণ, যার নিকট পার্থক্যকরণ ও নির্লিপ্ততার মাধ্যমে পৌঁছানো যায়,
এবং প্রভুকে জানার মাধ্যমেই মানুষ সকল প্রকার শৃঙ্খল হতে মুক্তি পায়।
যিনি সবকিছুর স্রষ্টা, এবং সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী, স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎস,

প্রজ্ঞাময়, সময়ের রচয়িতা, গুণাবলীর মালিক, সর্বজ্ঞ,
তিনিই আদি প্রকৃতির শাসক, আত্মার শাসক এবং গুণাবলীর অধিপতি,
এবং দেহে অবস্থান, মুক্তি, স্থায়িত্ব ও দাসত্বের কারণ।
যিনি এসকল কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে শাস্ত, বিদ্যমান এবং প্রভু,
প্রজ্ঞাবান, সর্বত্র বিরাজমান, এই জগতের রক্ষক,
তিনিই সর্বদা এই জগতকে শাসন করেন,
শাসন পরিচালনা করার মতো অন্য কোনো কারণ বিদ্যমান নেই।
তাই প্রতি, যিনি প্রাচীনকালে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন।

(ص: 239) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

والذي هو بحق أعطاه القيادات،
إلى هذا الإله، الذي يضيء بعقله هو،
ألتبس الملاذ رغبة مني في التحرر.
إليه، الذي هو بغير أعضاء وبغير حيوية، والهادئ
والذي لا يعاتب وغير المدنس
أعلى معبر للخلود
كنار تغذيها الوقود.
حينما يطوي الناس في الفضاء
كما لو كان قطعة من الجلد
حينئذ تكون نهاية الشر
بدون معرفة الرب().
(أي كما أن تغطية الفضاء بالجلود غير ممكن، هكذا حصول الراحة والطبائنة غير
ممكن بدون معرفة الرب، والمقصود: هذا غير ممكن أصلاً، فلا سعادة إلا بمعرفته).

في هذه الأوبانيشادة يصل تصور الإله درجة عظيمة من الرقي، ذلك أنها تعترف أنه: إله خالق لكل شيء، محيط بكل شيء، وعالم بكل شيء، ولم يخلق ولم يولد، وموجود بكل مكان، ولئن كانت هذه الأوبانيشادة تضمنت في بعض أماكنها العقيدة الشهيرة بانتقال الأرواح من جسم إلى جسم وطريقة خلود الروح، فإن مركز الاهتمام في الأوبانيشادة هذه يقوم على فكرة تصور هذا الإله السامي العظيم، وهي متأثرة بفكرة دينية على التجريد والاعتراف بالوحدانية نوعاً ما، كأنه أرقى ما وصلت إليها العقول البشرية التي خلت من نور الوحي.

البحث الثالث: مصادر الهندوسية الأخرى
وتحت مطالب

এবং যিনি সত্যই তাকে বেদসমূহ প্রদান করেছেন,
এই সেই উপাস্যের প্রতি, যিনি স্বীয় প্রজ্ঞায় আলোকবর্তিকা,
আমি মুক্তির কামনায় তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি।
তাঁরই সমীপে, যিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন ও প্রাণচাঞ্চল্যমুক্ত, এবং শান্ত
যিনি তিরস্কারমুক্ত এবং নিষ্কলুষ
অমরত্বের সর্বোচ্চ সোপান
জ্বালানি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়।
মানুষ যখন মহাশূন্যকে গুটিয়ে ফেলবে
যেন তা চামড়ার একটি টুকরো
তখনি মন্দের অবসান ঘটবে
প্রভুকে জানা ব্যতিরেকে।()

(অর্থাৎ যেমন চামড়া দিয়ে মহাশূন্য আবৃত করা অসম্ভব, তেমনি প্রভুর পরিচয় লাভ করা ছাড়া
শান্তি ও স্থিরতা অর্জনও অসম্ভব। এর উদ্দেশ্য হলো: এটি মূলত মোটেও সম্ভব নয়, তাই তাঁর
পরিচয় লাভ ছাড়া কোনো সৌভাগ্য নেই)।

এই উপনিষদে উপাস্যের ধারণা উন্নতির এক সুউচ্চ শিখরে পৌঁছেছে; কেননা এটি স্বীকার
করে যে: তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞাত, তিনি সৃষ্টির অতীত ও জন্মহীন এবং
সর্বত্র বিরাজমান। যদিও এই উপনিষদটি কিছু স্থানে এক দেহ থেকে অন্য দেহে আত্মার

স্থানান্তর এবং আত্মার অমরত্বের পদ্ধতির প্রসিদ্ধ আকিদা অন্তর্ভুক্ত করেছে, তথাপি এই উপনিষদের মূল মনোযোগ এই সুমহান মহান উপাস্যের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি বিমূর্তায়ন এবং এক প্রকার একেশ্বরবাদ স্বীকৃতির ধর্মীয় চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত, যেন এটি ওহির নূর বঞ্চিত মানব মস্তিষ্কের উপনীত হওয়া সর্বোচ্চ স্তরের চিন্তা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের অন্যান্য উৎস
এবং এর অধীনে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

(ص: 240) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الأول: كتب الفلسفات المقدسة لدى الهندوس
مقدمة: الفلسفة () الهندية وقدمها
الفلسفة الهندية قديمة جداً، وقد اعترف بهذه الحقيقة كثيرون ()، منهم ول
ديورانت في قصة الحضارة، حيث يعتبرها أقدم من الفلسفة اليونانية ()، كما يرى
تأثر كل من فيثاغورس () وبارمينيدس ()

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের নিকট পবিত্র দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ
ভূমিকা: ভারতীয় দর্শন এবং এর প্রাচীনত্ব
ভারতীয় দর্শন অত্যন্ত প্রাচীন, এবং এই সত্যটি অনেকেই স্বীকার করেছেন(), যাদের মধ্যে
অন্যতম হলেন উইল ডুরান্ট তাঁর 'সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে, যেখানে তিনি একে গ্রিক দর্শনের
চেয়েও প্রাচীন বলে গণ্য করেন(), পাশাপাশি তিনি পিথাগোরাস() এবং পারমেনাইডস()
উভয়েরই এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করেন।

(ص: 241) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وأفلاطون() بالبيتافيزيقيا() الهندية.

كما يرى الدكتور علي زيعور أيضاً مثل هذا الرأي، بل يقول: "إن للفكر الفلسفي أصلاً واحداً، وهو الفكر الأسيوروي... نحن نرى بلا غضاضة ولا أدنى ضمير أفكاراً شرقيةً في فيثاغورس، وأفلاطون، وأفلوطين، والفكر الغنوصي() خاصة، إن قهراً من الفلسفة الغربية إذا وضعت في أرضية ستكون هذه شرقية"(). ويقول أيضاً: "دراسة فكرة الذات - الشاملة، مثلاً، موجودة في الهند حيث تتمثل باتحاد الأتمان (Atman) مع برهمان (Brahman)؛ ثم يأخذها أفلوطين()...؛ وهي قائمة في الغنوصيات، ثم في الفكر العربي،

এবং প্লেটো() ভারতীয় অধিবিদ্যার() দ্বারা প্রভাবিত)।

একইভাবে ডক্টর আলী জাইউরও এমন মত পোষণ করেন, বরং তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই দার্শনিক চিন্তাধারার একটিই উৎস রয়েছে, আর তা হলো এশিয়া-ইউরোপীয় চিন্তাধারা... আমরা কোনো দ্বিধা বা সামান্যতম কুণ্ঠা ছাড়াই পিথাগোরাস, প্লেটো, প্লটিনাস এবং বিশেষ করে মরমীবাদী() চিন্তাধারার মধ্যে প্রাচ্যের ভাবধারা দেখতে পাই। পাশ্চাত্য দর্শনের উচ্চমার্গীয় তত্ত্বসমূহকে যদি কোনো ভিত্তির ওপর স্থাপন করা হয়, তবে তা হবে প্রাচ্যীয়"()। তিনি আরও বলেন: "উদাহরণস্বরূপ, 'সার্বিক সত্তা'র ধারণার অধ্যয়ন ভারতে বিদ্যমান, যেখানে এটি আত্মা (Atman) ও ব্রহ্মের (Brahman) মিলনের মাধ্যমে রূপ লাভ করে; পরবর্তীতে প্লটিনাস() এটি গ্রহণ করেন...; এবং এটি মরমীবাদসমূহে, অতঃপর আরবীয় চিন্তাধারায় বিদ্যমান রয়েছে,

(ص: 242)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

والفارسي. ثم عادت لتؤثر عبر الفرس في الهند، وتكون أسطع ما أعطته هذه في التراث الهندي الذي تلا الفيدانتا()..."().

ويقول في موضع آخر: "فيند الإسكندر المقدوني()", يلاحظ وجود نقاط شبه جمة بين الهنديّات وفيثاغورس وسقراط. لقد أخذ فيثاغورس من الهند أفكاره في التناسخ، وقرابة الإنسان والحيوان، وتحريم أكل اللحم، ومؤلفاته الرياضية أو كثيراً من نظرياته الرياضية... وتبدو التشابهات، إن لم نقل الأخذ، كثيرة بين النظريات الهندية

এবং পারস্য। এরপর তা পারস্যের মাধ্যমে ভারতের ওপর প্রভাব ফেলতে পুনরায় ফিরে আসে এবং এটি বেদান্ত-পরবর্তী ভারতীয় ঐতিহ্যে এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল অবদান হিসেবে গণ্য হয়()..."()।

তিনি অন্য এক স্থানে বলেন: "ম্যাসিডোনীয় আলেকজান্ডারের() সময়কাল থেকে ভারতীয় বিষয়াবলী এবং পিথাগোরাস ও সক্রেটিসের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পিথাগোরাস ভারত থেকে পুনর্জন্মবাদ, মানুষ ও পশুর মধ্যকার আত্মীয়তা, মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধকরণ এবং তার গণিতশাস্ত্রীয় রচনাবলি বা তার গাণিতিক তত্ত্বগুলোর অনেক কিছুই গ্রহণ করেছেন... এবং ভারতীয় তত্ত্বগুলোর মধ্যে সাদৃশ্যসমূহ—যদি আমরা সরাসরি গ্রহণ নাও বলি—প্রচুর বলে মনে হয়।

(ص: 243)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وعقائد طاليس(), أنكسيمندر(), أنكسيمين(), بارمينيدس، أمبيذوكلس()... كما يعرف تاريخ الفلسفة فرضية تقول: إن أرسطو() ينقل ميتافيزيقاه من السمكها (Samakhya)؛ بل إن ماكس مولر،

এবং থ্যালিস(), আনাক্সিম্যান্ডার(), আনাক্সিমেনিস(), পারমেনাইডিস ও এম্পেডোক্লিসের() মতবাদসমূহ... যেমন দর্শনের ইতিহাসে একটি প্রকল্প (হাইপোথিসিস) সুবিদিত যা বলে যে: এরিস্টটল() তার অধিবিদ্যা সাংখ্য (Samkhya) থেকে গ্রহণ করেছেন; বরং ম্যাক্স মুলার,

نفسه، بحث... عن مصطلحات فلسفية هندية، وقال غور: إن إسكندر أرسل إلى أستاذه هذا رسائل هندية انتفع منها أرسطو في بناء مذهبه. حتى المنطق الأرسطي، هو أيضاً ظن البعض أنه متأثر بمذهب النيبايا (Nyaya) الذي يقول عنه اليوم، كثيرون، أنه الأوسع والأرفع. حتى الذراتية (المذهب الذري اليوناني) عند ديموقريطس... اشتقت من ي نابيع هندية، كما رأى البعض(). ثم يقول: "في هذه النظريات مبالغة أحياناً، ومجانية أحياناً أخرى، لكن، كما أرى، إن قراءة عميقة للفلسفات الهندية، التي سبقت الفلسفة اليونانية(). تكفي لإثارة الظنون بأن الثانية تأخذ، تنتفع، توافق، أو ما إلى ذلك، بالنسبة لسابقتها. بيد أن تأثير الهنديات في الفلسفة الهلينستية(). وفي الغنوصية في أفلوطين، وفورفوريوس(). في أوريجانوس().، وأنداده... أكثر وضوحاً: تلك هي مثلاً نظريات الفيض، وعوالم الأفلاك، والوجد، والتأمل،

নিজে, ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষাসমূহ অনুসন্ধান করেছেন... এবং গোর বলেছেন: সিকান্দার তাঁর এই শিক্ষকের নিকট কিছু ভারতীয় পত্র পাঠিয়েছিলেন যা থেকে অ্যারিস্টটল তাঁর মতবাদ গঠনে উপকৃত হয়েছিলেন। এমনকি অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও কেউ কেউ ধারণা করেন যে, এটি 'ন্যায়' (Nyaya) মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, যে সম্পর্কে বর্তমানে অনেকে বলেন যে এটি সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও উন্নত। এমনকি ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদও (গ্রীক পরমাণু মতবাদ)... ভারতীয় উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তারপর তিনি বলেন: "এই তত্ত্বগুলোতে কখনো কখনো অতিশয়োক্তি রয়েছে, আবার কখনো তা ভিত্তিহীন; কিন্তু আমি যেমনটা দেখি, গ্রীক দর্শনের পূর্ববর্তী ভারতীয় দর্শনসমূহের একটি গভীর পাঠ এই সন্দেহ জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট যে, দ্বিতীয়টি (গ্রীক দর্শন) তার পূর্ববর্তী থেকে গ্রহণ করেছে, উপকৃত হয়েছে, সাদৃশ্য পোষণ করেছে অথবা এই জাতীয় কিছু। তবে হেলেনীয় দর্শনে এবং প্লটিনাস, পরফিরি, অরিজেন ও তাদের সমসাময়িকদের মরমিবাদে (Gnosticism) ভারতীয় প্রভাব অধিকতর স্পষ্ট: সেগুলো হলো উদাহরণস্বরূপ— নিঃসরণ তত্ত্ব, মহাজাগতিক পরিমণ্ডল, ভাবাবেশ এবং ধ্যান,

وقدرات الصوفي السحرية، وتنقل الأرواح، والألم كأساس في الوجود... كثيرون نهبوا إلى الأصل الهندي للفلسفة اليونانية ثم من جهة أخرى، يُعتبر أفلوطين خاصةً، أكثر المذكورين صلةً وارتباطاً بالتصوف الهندي.

ويقول ف. كوزن (ت 1867) للهند "أتينا من الرومان، والرومان من اليونانيين، وأخذ اليونانيون من الشرق لغتهم، وفنونهم، ودينهم... إن الشرق إذن بنظرنا هو نقطة انطلاق الفلسفة". والشرق عنده، هو الهند.

وبالاختصار: فهناك مجال غني للتشبيه بين أفكار فلسفية غربية ومثيلاتها في الهند: إنه مجرد شبه أحياناً، لكنه أحياناً أخرى أخذ واستقاء؛ مما دفع بعض المؤرخين إلى رد الفلسفة اليونانية برمتها إلى الهند، أو إلى الشرق عموماً...(). ثم إن آراء هرقليطس() وأناكسجوراس() أيضاً كثيراً ما تنتقد الفلسفات الهندية، وهو دليل على أسبقيتها لهم().

فالفلسفة الهندية قديمة جداً، ولكن الذي يبدو أن الفلسفة المصرية أقدم من كل الفلسفات، بل هم أئمة في هذه البياديين، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ* وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ (القصص: 42.41)، ولا شك أنهم كانوا أئمة في الضلال. ثم إن تاريخ موسى عليه السلام تقريباً القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وقد أرخ المؤرخون خروج موسى من مصر حوالي العام 1260 ق.م، بل هناك من يذهب أكثر من ذلك بأن خروجهم كان حوالي العام 1550 أو 1570 ق.م() وهذا سابق لجميع

سুফীদের জাদুকরী ক্ষমতা, আত্মার স্থানান্তর এবং অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে দুঃখ-কষ্ট... অনেকে গ্রীক দর্শনের ভারতীয় উৎসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অন্যদিকে, বিশেষভাবে প্লোটিনাসকে ভারতীয় সুফিবাদের সাথে সবচেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়।

ভি. কাজিন (মৃত্যু ১৮৬৭) ভারতের বিষয়ে বলেন, "আমরা রোমানদের থেকে এসেছি, রোমানরা গ্রীকদের থেকে, আর গ্রীকরা প্রাচ্য থেকে তাদের ভাষা, শিল্পকলা এবং ধর্ম গ্রহণ করেছে... সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে প্রাচ্যই হলো দর্শনের সূচনাবিন্দু।" আর তার নিকট প্রাচ্য বলতে ভারতই উদ্দেশ্য।

সংক্ষেপে: পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারা এবং ভারতের সমজাতীয় চিন্তার মধ্যে তুলনা করার ব্যাপক ক্ষেত্র রয়েছে। এটি কখনও কেবল সাদৃশ্য মাত্র, আবার কখনও এটি গ্রহণ ও আহরণ; যা কিছু ঐতিহাসিককে সমগ্র গ্রীক দর্শনকে ভারতের দিকে অথবা সাধারণভাবে প্রাচ্যের দিকে attributed করতে বাধ্য করেছে...।

তাছাড়া হেরাক্লিটাস এবং আনাক্সাগোরাসের মতবাদগুলোও প্রায়ই ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা তাদের তুলনায় ভারতীয় দর্শনের প্রাচীনত্বের প্রমাণ।

ভারতীয় দর্শন অত্যন্ত প্রাচীন, তবে প্রতীয়মান হয় যে মিশরীয় দর্শন সকল দর্শনের চেয়েও প্রাচীনতর; বরং তারা এই ক্ষেত্রগুলোতে ছিল পথিকৃৎ। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আগুনের দিকে আহ্বান করত এবং কিয়ামতের দিন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। আর আমি এই দুনিয়ায় তাদের পেছনে অভিশাপ লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত।" (আল-কাসাস: ৪১-৪২)। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তারা গোমরাহির ক্ষেত্রে ইমাম বা নেতা ছিল। তাছাড়া মুসা আলাইহিস সালামের ইতিহাস আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর, এবং ঐতিহাসিকরা মিশর থেকে মুসার প্রস্থানের সময়কাল প্রায় ১২৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নির্ধারণ করেছেন। এমনকি কেউ কেউ আরও আগে অর্থাৎ প্রায় ১৫৫০ বা ১৫৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাদের প্রস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন, যা এই সমস্ত কিছুর পূর্ববর্তী।

(ص: 246) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفلسفات التي تذكر في العالم، وفرعون هو أول ملحد من كل الوجوه. فحسب التاريخ أيضاً نرى تقدم الفلسفة المصرية على الفلسفات الأخرى.

يقول مولانا أبو الكلام آزاد(): "علينا أن مصر والعراق قد ازدهرت في ربوعهما مدنيات عالية قبل اليونان بزمان طويل، فهذا أفلاطون يكثر في كتبه من ذكر المبادئ المصرية، الأمر الذي يثبت أن مصر كانت تعتبر منبع العلم بلا نزاع، وقد ذهب أرسطو أكثر من ذلك، فقال: إن الكهنة المصريين كانوا أول الفلاسفة في العالم، ولكننا لا نعلم تفصيل العلاقات التي وجدت بين مصر واليونان... ولكن هنالك مناطق أخرى من التاريخ العتيق، قد رفع عنها الستار أخيراً، تاريخ الهند القديم، قد فتح أمامنا ميداناً جديداً للدراسات الفلسفية القديمة فنستطيع أن نبحث عن نشأة الفلسفة وطبيعتها وتقدمها في العصور التي سبقت العصر اليوناني... فقد أجمعت الآراء على أن المباحث الفلسفية في اليونان لا يرجع عهدها إلى أكثر من القرن السادس قبل الميلاد، فأول مفكر يوناني، يصح لنا أن نصفه بالفلسفة، هو طاليس (Thales)... أما الهند فإننا نجد بها في القرن السادس قبل الميلاد صورة تختلف عن اليونان كل الاختلاف، فلم ير هذا العصر في الهند نشأة الفلسفة بل شهد ارتقاءها، لم يكن هذا العصر في الهند، صبح الفلسفة كما كان في اليونان، بل رابعة نهارها... وعلى ذلك يجب أن نبدأ تاريخ الفلسفة العام بالهند، لا باليونان().

ويقول الدكتور محمد غلاب: إن الفلسفة بجميع أقسامها: الإلهية والرياضية والطبيعية قد ازدهرت في الهند ازدهاراً فائقاً وأن المقدمة الضرورية للفلسفة وهي المنطق قد بلغت في مدارسها الحد الكافي للتفلسف الراقى. فأما مبحث الإلهيات فهو ثابت بلا ريب إذا بحثنا، وأما الرياضة بجميع أقسامها فلم تصل في أي بلدٍ آخر - إذا استثنينا مصر - إلى مثل ما وصلت إليه الهند من رفعة وارتقاء، ويكفي أن نصرح بأن الهنود هم أساتذة "فيثاغورس" أكبر رياضي اليونان على الإطلاق، وهم أساتذة العرب في الحساب والهندسة والفلك، بل إن أرقام الحساب المستعملة الآن في العربية هي هندية الأصل.

أما الطبيعة فحسبنا لنبرهن على سابقيتهم فيها أن نعلن أنهم قد وصلوا إلى نظرية
"الذر" أو الجوهر الفرد قبل

বিশ্বে যে দর্শনগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়, ফেরাউন হলো সব দিক থেকেই প্রথম নাস্তিক। ইতিহাস অনুযায়ী আমরা অন্যান্য দর্শনের তুলনায় মিশরীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাই। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন: "আমরা জানতে পেরেছি যে, গ্রিসের অনেক আগেই মিশর ও ইরাকের ভূখণ্ডে উচ্চতর সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। এই প্লেটো তার বইগুলোতে মিশরীয় মূলনীতিসমূহ বারবার উল্লেখ করেছেন, যা প্রমাণ করে যে মিশর নিঃসন্দেহে জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো। এরিস্টটল আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন: মিশরীয় পুরোহিতরাই ছিলেন বিশ্বের প্রথম দার্শনিক। তবে মিশর ও গ্রিসের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানা নেই... কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের এমন আরও কিছু অঞ্চল আছে, যেখান থেকে সম্প্রতি পর্দা উন্মোচিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আমাদের সামনে প্রাচীন দার্শনিক অধ্যয়নের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আমরা গ্রিক যুগের পূর্ববর্তী যুগগুলোতে দর্শনের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও অগ্রগতির অনুসন্ধান করতে পারি... সর্বসম্মত মত হলো যে, গ্রিসের দার্শনিক গবেষণার ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর বেশি পুরনো নয়। প্রথম গ্রিক চিন্তাবিদ যাকে আমরা দার্শনিক হিসেবে অভিহিত করতে পারি, তিনি হলেন থেলিস (Thales)... অন্যদিকে ভারতের ক্ষেত্রে আমরা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিসের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র দেখতে পাই। এই যুগে ভারতে দর্শনের কেবল জন্মই হয়নি, বরং তা এর চরম উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করেছে। ভারতে এই যুগটি গ্রিসের মতো দর্শনের প্রভাব ছিল না, বরং তা ছিল তার ভরদুপুর... ফলস্বরূপ, দর্শনের সাধারণ ইতিহাস গ্রিসের পরিবর্তে ভারত দিয়েই শুরু করা উচিত।"

ডক্টর মুহাম্মদ গাল্লাব বলেন: ঐশ্বরিক (ধর্মতত্ত্ব), গাণিতিক ও প্রাকৃতিক—এই সব কটি বিভাগে দর্শন ভারতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিকশিত হয়েছিল। দর্শনের অপরিহার্য ভূমিকা তথা যুক্তিবিদ্যা তাদের পাঠশালাগুলোতে উন্নত স্তরের দার্শনিক চর্চার জন্য পর্যাপ্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

ধর্মতত্ত্বের আলোচনার বিষয়টি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। আর গণিতের সব কটি বিভাগের কথা বলতে গেলে, মিশরকে বাদ দিলে ভারত যে উচ্চতা ও উন্নতিতে পৌঁছেছিল, অন্য কোনো দেশ তা পারেনি। এটি বলাই যথেষ্ট যে, ভারতীয়রা ছিলেন সর্বকালের

সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রিক গণিতবিদ 'পিথাগোরাস'-এর শিক্ষক। এমনকি তারা গণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আরবদেরও শিক্ষক ছিলেন। বস্তুত বর্তমানে আরবিতে ব্যবহৃত গাণিতিক সংখ্যাগুলো মূলত ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগামিতা প্রমাণের জন্য আমাদের এই ঘোষণাই যথেষ্ট যে, তারা 'পরমাণু' মতবাদ বা একক সারবস্তুর তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন অনেক আগেই...

(ص: 247) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

"ديوقريطس"... أول القائلين بها في بلاد اليونان بزمان بعيد، وأنهم قاموا في الكيمياء بتجارب جبارة... كما روى التاريخ في عدة نواحٍ من حديثه عن تلك البلاد. وأما المنطق فهو قديم جداً في المدارس الهندية حتى ليرجعه بعض المؤرخين إلى القرن الثامن عشر، ولا شك أن أصحاب هذا الرأي يجزمون بأن المنطق الهندي هو أساس منطق "أرسطو"، ولكن البعض الآخر لا يصعد بالمنطق الهندي على سلم الماضي أكثر من عصر المدرسة "اليوغية الحديثة" أي بعد عصر "أرسطو" ولكن هذا الرأي الأخير عندي مرجوح؛ إذ أن المنطق قد وجد بلا شك في مدرسة "سامكهيا"، وهي قبل أرسطو بزمان بعيد.

وعلى هذا نستطيع أن نجزم بأن الفلسفة بأكمل معانيها قد وجدت في بلاد الهند، وأن اليونان مدينة لتلك البلاد بكثير من نظرياتها التي يعتقد السطحيون أنها مبتدعة، وبالتالي نصح أن الهند كانت ولا تزال لبنة مهمة، بل حجراً أساساً في بناء الفكر البشري الراقى ما في ذلك شك ولا ارتياب().

ولكن - كما يقول الدكتور عبد السلام الرامبوري - ليس عندنا من المواد التاريخية ما يعول عليه في توقيت تدوين الفلسفة ونشوء المدارس الفكرية في الهند، ولا يتيسر لنا أن نقول بالقطع كيف ابتدأت؟ وأين نشأت؟ ومتى تشعبت؟...

والغالب أن الأفكار الفلسفية في الهند قد نشأت ببادئ دينية، وأهداف أخلاقية، وأغراض علمية في عصر الأوبانيشادات القديمة، ولكنها بقيت طوال العمر غير ناضجة، وجدانية غير محكمة بالدلائل المنطقية ولا مرتبطة بعضها ببعض، ومضت القرون حتى أخذت تترقى وتكتمل وأخذت تتكون نظاماً تلو نظام ومدرسة فكرية بعد مدرسة فكرية، وجميع هذه المدة قد قدرت بالتخمين بنحو من اثنين وعشرين قرناً تبتدئ من نحو سنة 850 ق.م. وتنتهي إلى منتصف القرن السابع عشر المسيحي وتعد السبع الأولى منها عصرًا ذهبيًا للفلسفة الهندوسية(). والفلسفات التي تولدت من كتب الفيدات والأوبانيشادات اشتهرت منها ستة، والتي عرفت فيما بعد بالفلسفات الست، وهي رؤى مدرسية، أو بترجمة حرفية - "وجهات نظر": والتي يقال لها: "درسن"، وهي كلمة مشتقة من جذر "د، ر، س" بمعنى رأى(). وهذه الفلسفات الست هي:

1. فلسفة فيدانت أو (فيدانتا، فيدانتا، ويدانت، الويدانتية).

2. فلسفة ميبامسا.

3. فلسفة نيايا.

"ডেমোক্রিটাস"... গ্রিস দেশে দীর্ঘকাল আগে তিনিই প্রথম এ মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন এবং তারা রসায়নশাস্ত্রে বিশাল সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন... যেমনটি ইতিহাস সেই দেশসমূহ সম্পর্কে তার বর্ণনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছে।

আর যুক্তিবিদ্যার (তর্কশাস্ত্র) কথা বলতে গেলে, ভারতীয় পাঠশালাগুলোতে তা অত্যন্ত প্রাচীন, এমনকি কোনো কোনো ঐতিহাসিক একে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বলে গণ্য করেন। নিঃসন্দেহে এই মতের প্রবক্তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভারতীয় যুক্তিবিদ্যার ভিত্তিই হলো "অ্যারিস্টটল"-এর যুক্তিবিদ্যার মূল উৎস। তবে অন্য অনেকে ভারতীয় যুক্তিবিদ্যাকে ইতিহাসের সিঁড়িতে "নব্য যোগ" (Modern Yoga) দর্শনের যুগের আগে নিতে চান না, অর্থাৎ যা অ্যারিস্টটলের পরবর্তী যুগ। কিন্তু আমার নিকট এই শেষোক্ত মতটি দুর্বল; কারণ অ্যারিস্টটলের অনেক আগেই "সাংখ্য" দর্শনের পাঠশালায় যুক্তিবিদ্যার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে বিদ্যমান ছিল।

এর ভিত্তিতে আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, দর্শনের পূর্ণাঙ্গ রূপ ভারতবর্ষেই বিদ্যমান ছিল এবং গ্রিস সেই ভূখণ্ডের কাছে তাদের এমন অনেক তত্ত্বের জন্য ঋণী, যেগুলোকে ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারীরা নতুন উদ্ভাবন বলে মনে করে। ফলশ্রুতিতে আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, উচ্চতর মানবীয় চিন্তাধারা গঠনে ভারত ছিল এবং এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বরং এক ভিত্তিপ্রস্তর; এতে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই।

তবে—যেমনটি ডক্টর আবদুস সালাম আল-রামপুরী বলেছেন—ভারতে দর্শনের সংকলন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ঘরানাগুলোর উৎপত্তির সময়কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য কোনো ঐতিহাসিক উপাদান নেই। আমাদের পক্ষে চূড়ান্তভাবে এটা বলা সম্ভব নয় যে, কীভাবে এর সূচনা হয়েছিল? কোথায় এর উদ্ভব হয়েছিল? এবং কখন এটি ডালপালা মেলেছিল?...

অধিকাংশের মতে, প্রাচীন উপনিষদগুলোর যুগে ভারতে দার্শনিক চিন্তাধারাগুলো ধর্মীয় মূলনীতি, নৈতিক লক্ষ্য এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ সেগুলো ছিল অপরিণত, যা ছিল মূলত আধ্যাত্মিক উপলব্ধিনির্ভর, যা যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ ছিল না এবং একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্তও ছিল না। যুগ যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর এগুলো উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং পূর্ণতা পায়। এরপর একে একে বিভিন্ন পদ্ধতি ও চিন্তাধারার পাঠশালা গঠিত হতে থাকে। এই পুরো সময়কালটিকে আনুমানিকভাবে বাইশটি শতাব্দী ধরা হয়, যা প্রায় ৮৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু হয়ে সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে প্রথম সাতটি শতাব্দীকে হিন্দু দর্শনের স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বেদ ও উপনিষদ থেকে যেসব দর্শন জন্ম নিয়েছে, তার মধ্যে ছয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যা পরবর্তীতে 'ষড়দর্শন' নামে পরিচিতি পায়। এগুলো মূলত তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা আক্ষরিক অনুবাদে—"দৃষ্টিভঙ্গি"; যেগুলোকে "দর্শন" বলা হয়। এই শব্দটি "দ, র, শ" মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো—দেখা।

এই ছয়টি দর্শন হলো:

১. বেদান্ত দর্শন বা (বেদান্তা, বেদান্তি)।
২. মীমাংসা দর্শন।
৩. ন্যায় দর্শন।

4. فلسفة فايشيشكا.

5. فلسفة يوغا.

6. سانكهيا.

والمواقف الفكرية حيال المسائل الغيبية في الفلسفة الهندية على العموم يمكن تقسيمها في اتجاهين:

أولاً: أدرية، أي التي تدري، وتدعي أنها توصلت إلى إجابات نهائية بخصوص المسائل الغيبية.

وهذا الموقف له جانبان:

1. أدري إثباتي. وهو الذي يحاول أن يثبت وجود إله على نوع معين.

2. أدري نفى. وهو الذي يحاول أن ينفي وجود إله إطلاقاً.

ثانياً: اللاأدرية: أي التي لا تدري، وهي تعلن عدم إمكان الوصول إلى إجابات نهائية بخصوص تلك المسائل، وتقف بمعزل عن الاتجاهين السابقين فتمتنع عن النفي والإثبات.

فالفلسفات الخمس الأولى مذاهب إثباتية (أدرية)، تثبت وجود إله، إلا أن المذهب الأخير الذي نشأ معاصراً للبوذية والجينية فإنه يعترف بصحة كتب القيدان من جانبها الأخلاقي والاجتماعي، ويقف موقف (اللاأدرية) عدم المعرفة بخصوص ذات الإله().

ويمكن جمع هذه المذاهب - من ناحية توافق أفكارها وتتابعها - في ثلاثة أزواج هي: نيايا وفايشيشكا (Nayaye, Vashesika)، وسانكهيا ويوغا (Sankhya, Yoga)، وميمانسا وقيدانت (Mimansa, Vedanta)().

8. বৈশেষিক দর্শন।

৫. যোগ দর্শন।

৬. সাংখ্য দর্শন।

ভারতীয় দর্শনে অতীন্দ্রিয় বিষয়াবলির প্রেক্ষাপটে বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে সাধারণভাবে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে:

প্রথমত: সজ্জেরবাদ; অর্থাৎ যারা জানে, এবং দাবি করে যে তারা অতীন্দ্রিয় বিষয়াবলির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

এই অবস্থানের দুটি দিক রয়েছে:

১. ইতিবাচক সজ্জেরবাদ: যা নির্দিষ্ট প্রকারের একজন উপাস্যের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে।

২. নেতিবাচক সজ্জেরবাদ: যা উপাস্যের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়ত: অজ্জেরবাদ: অর্থাৎ যারা জানে না। এটি এই জাতীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসম্ভব বলে ঘোষণা করে এবং পূর্বোক্ত দুটি ধারা থেকে স্বতন্ত্র থেকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো অবস্থান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

প্রথম পাঁচটি দর্শন হলো ইতিবাচক (সজ্জেরবাদী) মতবাদ, যা উপাস্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে; তবে শেষোক্ত মতবাদটি, যা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সমসাময়িককালে উদ্ভূত হয়েছিল, তা বেদের নৈতিক ও সামাজিক দিকটির সত্যতা স্বীকার করলেও উপাস্যের সত্তার বিষয়ে 'অজ্জেরবাদ' বা না-জানার অবস্থান গ্রহণ করে।

এই মতবাদগুলোকে—তাদের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য ও অনুক্রমের বিচারে—তিনটি জোড়ায় বিন্যস্ত করা সম্ভব, সেগুলো হলো: ন্যায় ও বৈশেষিক (Nayaye, Vashesika), সাংখ্য ও যোগ (Sankhya, Yoga), এবং মীমাংসা ও বেদান্ত (Mimansa, Vedanta)।

(ص: 249)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الأول: فيدانت

توطئة:

فيدانت تسمى عند الهندوس بـ "أثر ميبانسا" أيضاً، وذلك أن القيدان لها جانبان، الجانب العملي، والجانب العلمي، والجانب العملي مقدم على الجانب

العلمي، فإن الجانب العملي هو الذي كان في القيدان من أول الأمر من تقديم القرابين، والتضرع إلى الآلهة، والتوسل بهم في دفع البلاء، وهي كلها من صميم القيدان، وهي التي تسمى بـ "فوربا ميانسا" أي التنسيق والتوفيق الأولي، وأما الجانب العلمي والذي جاء في الأوبانيشادات وجاء بعد القيدان (0)، فهي متأخرة ولهذا يسمى هذا الجانب بـ "أتر ميانسا" أي التوفيق والتطبيق الأخير، وهو ما يسمى بـ "فيدانت".

معنى فيدانت:

كلمة "فيدانت" مركبة من كلمتين:

الكلمة الأولى: فيد، والكلمة الثانية: انت، وقد تقدم معنا معنى كلمة "فيد" (0)، وهي المعرفة، و"انت" إما يكون معناها: "نهاية"، أو يكون معناها: زبدة، أو خلاصة. فتكون المعنى: (1) خاتمة أو نهاية فيد (0).

أو: (2) زبدة فيد (0).

وقيل: (3) تكميل فيد (0).

وهنا لابد من التنبيه بأن المصطلح السنسكريتي □ فيدانت □ لها دلالتان: أما الدلالة الأولى: فقد أطلقت على كتب الأوبانيشادات عموماً. ولم تزل هذه التسمية شائعة بين الناس، ولكنها غير مقصودة ههنا.

প্রথম শাখা: বেদান্ত

ভূমিকা:

হিন্দুদের নিকট বেদান্ত "উত্তর মীমাংসা" নামেও পরিচিত। এর কারণ হলো বেদের দুটি দিক রয়েছে: ব্যবহারিক দিক এবং তাত্ত্বিক দিক। ব্যবহারিক দিকটি তাত্ত্বিক দিকের পূর্বে অবস্থান করে। ব্যবহারিক দিকটিই মূলত শুরু থেকেই বেদে বিদ্যমান ছিল, যা বলিদান প্রদান, দেবতাদের নিকট অনুনয়-বিনয় এবং বালা-মসিবত দূরীকরণে তাদের উসিলা ধরা বা সুপারিশ কামনার সাথে সংশ্লিষ্ট; আর এ সবই বেদের মূল অংশ। একেই "পূর্ব মীমাংসা" বলা হয় অর্থাৎ প্রাথমিক সমন্বয় ও সামঞ্জস্যবিধান। পক্ষান্তরে তাত্ত্বিক দিকটি উপনিষদসমূহে বর্ণিত হয়েছে

এবং তা বেদের পরে এসেছে। এটি পরবর্তীকালীন বিষয় হওয়ায় একে "উত্তর মীমাংসা" অর্থাৎ চূড়ান্ত সমন্বয় ও প্রয়োগ বলা হয়, যা "বেদান্ত" নামে অভিহিত।

বেদান্তের অর্থ:

"বেদান্ত" শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত:

প্রথম শব্দটি হলো: 'বেদ' এবং দ্বিতীয় শব্দটি হলো: 'অন্ত'। ইতিপূর্বে আমরা 'বেদ' শব্দের অর্থ আলোচনা করেছি, যা হলো জ্ঞান; আর 'অন্ত' শব্দের অর্থ হয় 'শেষ', অথবা এর অর্থ হতে পারে 'নির্যাস' বা 'সারসংক্ষেপ'।

অতএব এর অর্থ দাঁড়ায়: ১) বেদের সমাপ্তি বা শেষ।

অথবা: ২) বেদের নির্যাস।

আবার বলা হয়ে থাকে: ৩) বেদের পূর্ণতা বা পরিপূরক।

এখানে এ বিষয়ে সতর্ক করা প্রয়োজন যে, সংস্কৃত পরিভাষা "বেদান্ত"-এর দুটি অর্থ বা প্রয়োগ রয়েছে:

প্রথম অর্থটি হলো: এটি সাধারণভাবে উপনিষদ গ্রন্থসমূহের ওপর প্রয়োগ করা হয়। মানুষের মাঝে এই নামকরণটিই সর্বদা প্রচলিত, তবে এখানে এই অর্থটি উদ্দেশ্য নয়।

(ص: 250)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أما الدلالة الثانية: فهي الدلالة التي صارت تشير إلى هذا الكتاب الذي نحن بصدد بيانه.

نشأة هذه الفلسفة وتاريخها:

يدعي الهندوس: أن □ قديانت □ مذهب فلسفي وأخلاقي(), والذي يظهر: أن هذا المذهب كان في أول نشأته محصوراً في شرح "الثيدات", وتأويلها وتخريج ما تشابه منها, ولذلك كان منهجه أكثر المدارس الهندية تمثيلاً للتقاليد "البراهمانية" من جهة والصقها بنظريات الأوبانيشادات من جهة أخرى, ولكنه بفضل تلك البحوث المستفيضة التي كان زعماءها يخرجونها حول تلك النصوص العتيقة المغرقة في

التعقد أخذ يرتقي شيئاً فشيئاً ويخطو إلى النظر خطوات واسعة حتى تحول إلى فلسفة نظرية عويصة وأصبح المثل الأعلى للحياة العقلية الهندوسية، لأنه صار بمثابة تراث ناضج منظم لتلك المذاهب القديمة خصوصاً بعد أخذ "البوذية" في الاضطلاع. وهو مذهب يتفق جوهرياً مع تعاليم الأوبانيشادات، ويتعارض مع المذاهب الأخرى ذات التوجه البعيد بدرجات متباينة عن روح الأوبانيشادات(). والكتاب المشهور في هذا المذهب يسمى "فيدانت سوترا"، وهو أصغر حجماً، وأكبر تأثيراً على الفكر الهندي الفلسفي من أي كتاب آخر من الكتب الهندوسية(). ويسمى هذا الكتاب أيضاً بـ"برهمن سوترا"() ويدعي بعض علماء الهندوس أنه من تأليفات ((فيد بياس)) المؤلف المشهور، ولكن اتفقت كتبهم فيما بعد على أنه من تأليف ((بادرايان)) (BADRAYAN) الذي عاش في فترة ما بين بوذا والمسيح ÷؛ لأنه ينتقد تعليمات كثيرة من تعليمات بوذا الإلحادية(). ومنهم من يحدد تاريخه بـ200 ق. م(). وقيل: إنه ألف كتابه في القرن الثالث قبل الميلاد(). وهناك من يقول: إنه ألف كتابه

দ্বিতীয় অর্থ বা ইঙ্গিতটি হলো: এটি সেই ইঙ্গিত যা বর্তমানে এই কিতাবটির প্রতি নির্দেশ করে যা আমরা ব্যাখ্যা করতে চলেছি।

এই দর্শনের উদ্ভব ও ইতিহাস:

হিন্দুরা দাবি করে: 'বেদান্ত' একটি দার্শনিক ও নৈতিক মতবাদ(), এবং যা প্রতীয়মান হয় তা হলো: এই মতবাদটি তার উদ্ভবের শুরুতে "বেদ" সমূহের ব্যাখ্যা, সেগুলোর বিশদ বিশ্লেষণ এবং অস্পষ্ট বিষয়গুলোর মর্মোদ্ধারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই কারণে এর কর্মপদ্ধতি একদিকে যেমন "ব্রাহ্মণ্য" ঐতিহ্যের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় ধারা ছিল, তেমনি অন্যদিকে উপনিষদের তত্ত্বগুলোর সাথে সবচেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট ছিল। তবে সেই সুগভীর ও বিস্তারিত গবেষণাসমূহের কল্যাণে, যা এর নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত জটিল ও সুপ্রাচীন পাঠ্যগুলোর বিষয়ে সম্পাদন করতেন, এটি ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে থাকে এবং চিন্তার জগতে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে; এমনকি শেষ পর্যন্ত এটি একটি জটিল তাত্ত্বিক দর্শনে রূপ নেয় এবং হিন্দু বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শে পরিণত হয়। কারণ এটি সেই প্রাচীন

মতবাদগুলোর জন্য একটি পরিপক্ক ও সুশৃঙ্খল ঐতিহ্যের ন্যায় হয়ে ওঠে, বিশেষ করে "বৌদ্ধধর্ম" বিলুপ্ত হতে শুরু করার পর। এটি এমন একটি মতবাদ যা মৌলিকভাবে উপনিষদের শিক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং অন্যান্য সেইসব মতবাদের বিরোধী যেগুলো বিভিন্ন মাত্রায় উপনিষদের মূল চেতনা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল()।

এই মতবাদের বিখ্যাত কিতাবটি "বেদান্ত সূত্র" নামে পরিচিত; এটি আকারে ছোট হলেও হিন্দুধর্মীয় অন্য যেকোনো কিতাবের তুলনায় ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি()।

এই কিতাবটি "ব্রহ্ম সূত্র" নামেও অভিহিত হয়()। কিছু হিন্দু পণ্ডিত দাবি করেন যে এটি বিখ্যাত লেখক 'বেদব্যাস'-এর অন্যতম রচনা, কিন্তু পরবর্তীতে তারা এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে এটি 'বাদরায়ণ' (BADRAYAN)-এর রচনা, যিনি বুদ্ধ এবং ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যবর্তী সময়ে জীবিত ছিলেন; কারণ এটি বুদ্ধের অনেক নাস্তিক্যবাদী শিক্ষার সমালোচনা করে()। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ নির্ধারণ করেন()। আবার বলা হয়েছে যে, তিনি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তার কিতাবটি রচনা করেছিলেন(), এবং কেউ কেউ বলেন যে, তিনি তার কিতাবটি রচনা করেছেন

(ص: 251)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

في القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد().

سبب تأليفه لهذا الكتاب:

يذكر أحد فلاسفة الهندوس البارزين: إن حكم اليونان وحكم الملك □ أشوك □
المبتد لأربعة قرون وجدال نساك البوذية كل هذه الأشياء أثرت سلبياً في
البراهمانية، وكادت تقضي عليها، فرأى بادرايان أنه لابد من الحفاظ على التراث
البرهمني بشكل موجز، وكان الجمع بين الآراء الأوبانيشادية من الصعوبة بـمكان،
فكان يحاول التوفيق بين الآراء المتناقضة أحياناً ويجعلها في عبارات مختصرة
لتكون محفوظة للأجيال القادمة().

والكتاب يشتمل على أربعة أبواب، كل باب منها مقسم على أربعة فصول، فتكون
مجموعة الفصول فيها ستة عشر فصلاً، وفيما يلي جدول يوضح ذلك:

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে।

এই গ্রন্থটি রচনার কারণ:

একজন বিশিষ্ট হিন্দু দার্শনিক উল্লেখ করেন: গ্রিক শাসন এবং চার শতাব্দীব্যাপী বিজুত রাজা
অশোকের শাসন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিতর্ক—এই সব কিছু ব্রাহ্মণ্যবাদের ওপর
নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল এবং একে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাই বাদরায়ন মনে করেন
যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে সংরক্ষণ করা আবশ্যিক। উপনিষদিক মতবাদগুলোর
সমন্বয় করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, তাই তিনি কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী মতামতের মধ্যে
সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন এবং সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত বাক্যে রূপ দেন যাতে তা পরবর্তী
প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

বইটি চারটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত, প্রতিটি অধ্যায় চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, ফলে মোট
পরিচ্ছেদের সংখ্যা দাঁড়ায় ষোলোটি। নিচে একটি সারণী দেওয়া হলো যা বিষয়টি স্পষ্ট করে:

(ص: 252)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فتكون مجموع هذه الأبيات (السوترات) 545 بيتاً(). ويظهر بالمقارنة أن هذه
الأبيات كلها ما عدا 107 منها مأخوذة من الأوبانيشادات أو عما يتعلق بالعلوم التي
جاءت في الأوبانيشادات. وأما الأبيات 107 والتي وردت في الباب الثاني ففي الرد على
المناهج والفلسفات الأخرى المخالفة لفلسفة الأوبانيشادات.

وبالإجمال فإن كتاب ((القيّدانت)) يشتمل على عشر مقالات مهمة من أمهات
المسائل الفلسفية الهندوسية وهي: معرفة الإله، والروح، وجولان الروح، والأحوال
بعد الممات، وقانون الجزاء، والعبودية المطلقة، والعلم الإلهي، والمغريات،
والنجاة().

وقد اعتمد صاحب هذا الكتاب على كتب الأوبانيشادات(). وإن كان قد ذكر في مقدمة كتابه أنه اعتمد على "سروتي" أي المسموع، و"سُرتِي" أي المحفوظ والذي يوهم كونه اعتمد على القيدان أيضاً، ولكن الأمر

ফলে এই শ্লোকগুলোর (সূত্রগুলোর) মোট সংখ্যা ৫৪৫টি(), এবং তুলনামূলক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১০৭টি শ্লোক ব্যতীত এই শ্লোকগুলোর সবগুলিই উপনিষদ অথবা উপনিষদে বর্ণিত জ্ঞানসমূহ থেকে গৃহীত। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ১০৭টি শ্লোক উপনিষদীয় দর্শনের পরিপন্থী অন্যান্য মতবাদ ও দর্শনের খণ্ডন সংক্রান্ত।

সংক্ষেপে, 'বেদান্ত' গ্রন্থটি হিন্দু দর্শনের মৌলিক বিষয়সমূহের দশটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ধারণ করে, আর সেগুলো হলো: ঈশ্বর-পরিচয়, আত্মা, আত্মার পরিক্রমণ, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা, প্রতিদান বা কর্মফল নীতি, নিরঙ্কুশ দাসত্ব, ঐশী জ্ঞান, প্রলোভন এবং মুক্তি()।

এই গ্রন্থের রচয়িতা উপনিষদসমূহের ওপর নির্ভর করেছেন(), যদিও তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে তিনি "শ্রুতি" অর্থাৎ শ্রুত বিষয় এবং "স্মৃতি" অর্থাৎ সংরক্ষিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করেছেন, যা তিনি বেদের ওপরও নির্ভর করেছেন বলে ভ্রম তৈরি করে, তবে বিষয়টি

(ص: 253)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ليس كذلك بل كان اعتماده في تصنيف هذا الكتاب على الأوبانيشادات()وعلى غيتا ومُنُو سُرتِي ().

وتظهر غاية المؤلف لكتابه من أول هذه الأبيات والذي جاء فيه: "لنفرغ الآن إلى الرغبة في معرفة برهمان". وفي كل قول أو بيتٍ "سوترا" عدة كلمات فقط، وهذا ما يجعلها صعبة الفهم، من هذا الاقتضاب الشديد نبتت محاولات جمة لفهمها أو شرحها ().

ولقد كادت تمضي بعد ذلك ألف عام، حين كتب "غودابادا()" تعليقاً على هذه "الأبيات أو النظم" ثم علم "غوفندا()" أو غوبندو (تلميذه) أسرار المذهب، وهذا بدوره لقَّنها لتلميذه شنكراچاريا، الذي ألف أشهر ما كتب عن القيدانت من شروح، وكان أعظم فلاسفة الهندوس جميعاً(). كما سيأتي.

محور فلسفة "فيدانت" وخصائصها:

محور هذه الفلسفة:

يكاد يكون موضع اتفاق أن هذه الفلسفة تدور حول:

التوفيق بين الآراء المختلفة الموجودة في الأوبانيشادات حول برهمان().

تحديد العلاقة بين برهمان (أتمان) وبين الأشياء().

إن السعادة الأبدية لا تنال باللذائذ الجسدية، ولا بالثروة ومتاع الدنيا، حتى ولا بتقديم القرابين والتي توجد بعضها في القيدانت المتأخرة، بل السبيل الوحيد إلى السعادة الأبدية يفتح بالتححرر من "كارما" - نتيجة العمل - والبصيرة الروحية هي التي تحرر من كارما، وتمكن من الاتحاد بالذات العليا.

বিষয়টি এমন নয়, বরং এই গ্রন্থটি রচনায় তার নির্ভরতা ছিল উপনিষদসমূহ, গীতা এবং মনুস্মৃতির ওপর।

লেখকের গ্রন্থের উদ্দেশ্য এই শ্লোকগুলোর প্রথম থেকেই স্পষ্ট হয়, যাতে বলা হয়েছে: "আসুন আমরা এখন ব্রহ্মকে জানার আকাঙ্ক্ষায় নিবিষ্ট হই।" প্রতিটি বাণী বা 'সূত্র' শ্লোকে কেবল কয়েকটি শব্দ থাকে, যা এগুলোকে বোঝা কঠিন করে তোলে। এই চরম সংক্ষিপ্ততা থেকেই এগুলো বোঝার বা ব্যাখ্যা করার অসংখ্য প্রচেষ্টা জন্ম নিয়েছে।

এরপর প্রায় এক হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, যখন 'গৌড়পাদ' এই 'শ্লোক বা পদ্যের' ওপর একটি টীকা লিখেছিলেন। অতঃপর 'গোবিন্দ' বা গোবিন্দো (তার ছাত্র) এই মতবাদের রহস্যসমূহ শিক্ষা করেন এবং তিনি আবার তা তার ছাত্র শঙ্করাচার্যকে শিক্ষা দেন, যিনি বেদান্ত সম্পর্কে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো রচনা করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সকল হিন্দু দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—যেমনটি সামনে আসবে।

'বেদান্ত' দর্শনের মূলবিন্দু ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

এই দর্শনের মূলবিন্দু:

এটি প্রায় ঐকমত্যপূর্ণ বিষয় যে, এই দর্শন আবর্তিত হয়:

ব্রহ্ম সম্পর্কে উপনিষদসমূহে বিদ্যমান বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

ব্রহ্ম (আত্মা) এবং বস্তুনিচয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

নিশ্চয়ই চিরন্তন সুখ শারীরিক আনন্দ, সম্পদ বা দুনিয়ার ভোগবিলাসের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, এমনকি উৎসর্গ বা কুরবানি প্রদানের মাধ্যমেও নয়—যার কিছু পরবর্তী বেদসমূহে পাওয়া যায়। বরং চিরন্তন সুখের একমাত্র পথ 'কর্ম' (কাজের ফল) থেকে মুক্তির মাধ্যমে উন্মোচিত হয়; আর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিই কর্ম থেকে মুক্তি দেয় এবং পরম সত্তার সাথে একীভূত হতে সক্ষম করে।

(ص: 254)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

اتجاهات مفسري فيدانت:

يختلف حكماء مذهب القيدانت في تحديد العلاقة بين الأشياء وبرهمان أو أتمان، في اتجاهات عدة، ولعل السبب في ذلك أن أغلبهم كانوا ينطلقون من منطلق عقدي ثابت في تفسيرها، فإن أغلب المفسرين لهذه النصوص كانت لديهم فكرة التآله لإله مّا، ولهذا كانوا يلوون النصوص على حسب اعتقاداتهم، ولهذا صدر عن كل منهم اتجاه خاص في تفسير القيدانت نجلها فيما يلي:

الاتجاه الأول: عدم الثنائية، أو وحدة الوجود وسبوه: "أدفيتا" أو أدويت واد، دعا إلى

هذا الاتجاه الأول العالم الهندوسي الفلسفي المعروف ((شكرأچاریا)) ()

(820.788م)، من أكبر وأشهر وأقدم شراح "برهمان سوترا" في كتابه "برهمان سوترا بهاشيا" حيث بثّ آراءه الشخصية، المخالفة لظاهر تلك النصوص أحياناً،

ويعتبر منظم البرهمانية، ومؤسس مذهب وحدة الوجود المسّي "كيفالادويتا"

Kevaladvaita، وصاحب تأثير هائل في تاريخ الفلسفة في الهند، وكان من الفرقة

الشيْفائية، ولم يكن غيره مثله، بل أغلب من أتى بعده من شراح قِيدانت كانوا من فرقة فُشْنُوية().

آراء شنكراً جارياً:

هذا العالم والفيلسوف الكبير يذهب إلى أنه يوجد واقع واحد مطلق، وهو وحدة الوجود الحقيقي غير المتغير. وهذا الواقع هو برهْمَان الذي تحدث عنه الأوبانيشادات. حيث يقيم مذهبه على النص الأوبانيشادي الشهير: "تات تفام آشي"، أي أنت هو ذاك، فيقول: إن □ أتمان □ هو الحقيقة الواقعية الوحيدة، وما خلا فهو من النتائج التخيلي والوهمي (مأيا) والجهل (أثيديا). فالأنا والعالم نتيجتان مضللتان بسبب ذلك الجهل، والوهم يخدع ملكات الإدراك والمعرفة والحدس، وعندما نعرف □ أتمان □ يبطل الجهل، ويسقط الوهم (مأيا)؛ وعندها لا يبقى عالم أكبر ولا عالم أصغر().

وبرهْمَان هو الذي يتيح وجود المظاهر التي تشكل العالم التجريبي، ولكنه في الوقت نفسه يتجاوز لهذه المظاهر، وهي لا تستنفده. ومن وجهة النظر المطلقة فإن برهْمَان يتجاوز العالم.

وعند شرحه لنظرية "مأيا" (الوهم)، يقول: إن معارف الإنسان تمر بثلاث حالاتٍ حتى تظهر له الحقيقة:

বেদান্তের ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গি:

বেদান্ত মতবাদের ঋষিগণ বস্তুসমূহ এবং ব্রহ্ম বা আত্মার মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নমত পোষণ করেন। সম্ভবত এর কারণ হলো তাদের অধিকাংশ এই ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি স্থির আকিদাগত বা বিশ্বাসগত অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। কারণ এই পাঠ্যগুলোর অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারীর মনে কোনো এক উপাস্যের উপাস্যত্ব সম্পর্কে ধারণা বিদ্যমান ছিল, আর এই কারণে তারা এই পাঠ্যগুলোকে নিজেদের বিশ্বাসের অনুকূলে ঘুরিয়ে নিতেন। ফলে তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে বেদান্তের ব্যাখ্যায় একটি বিশেষ ধারা প্রকাশিত হয়েছে, যা আমরা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করছি:

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি: অদ্বৈতবাদ বা অস্তিত্বের একত্ব, যাকে তারা 'অদ্বৈত' বা 'অদ্বৈতবাদ' বলে অভিহিত করেন। এই প্রথম ধারার আহ্বান জানিয়েছিলেন সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিত শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি তার 'ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য' গ্রন্থে 'ব্রহ্মসূত্রের' সর্ববৃহৎ, সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীনতম ব্যাখ্যাকারীদের একজন, যেখানে তিনি তার ব্যক্তিগত মতামত প্রচার করেছেন, যা কখনো কখনো ঐ পাঠ্যগুলোর বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী। তাকে ব্রাহ্মণ্যবাদের সংগঠক এবং 'কেবল অদ্বৈত' (Kevaladvaita) নামক অদ্বৈতবাদী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতের দর্শনের ইতিহাসে তার বিশাল প্রভাব রয়েছে। তিনি শৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার সমতুল্য অন্য কেউ ছিল না, বরং তার পরবর্তী অধিকাংশ বেদান্ত ব্যাখ্যাকারীই ছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

শঙ্করাচার্যের মতবাদসমূহ:

এই মহান পণ্ডিত ও দার্শনিক মনে করেন যে, কেবল একটি পরম বাস্তবতা বিদ্যমান এবং তিনিই একমাত্র প্রকৃত ও অপরিবর্তনীয় অস্তিত্ব। আর এই বাস্তব সত্তাই হলো ব্রহ্ম, যার কথা উপনিষদসমূহে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তার মতবাদকে উপনিষদের সেই বিখ্যাত বাণী:

"তত্ত্বমসি" অর্থাৎ "তুমিই সেই" এর ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বলেন: 'আত্মা'-ই হলো একমাত্র বাস্তব সত্য, আর তা ছাড়া যা কিছু আছে তা কল্পনাপ্রসূত ও অলীক (মায়া) এবং অজ্ঞতার (অবিদ্যা) ফসল। সুতরাং 'আমি' এবং 'জগত' হলো সেই অজ্ঞতার কারণে সৃষ্ট বিভ্রান্তিকর ফলাফল। এই ভ্রম মানুষের উপলব্ধি, জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিকে প্রতারণিত করে। যখন আমরা 'আত্মা' সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি তখন অজ্ঞতা বিলুপ্ত হয় এবং ভ্রান্তি (মায়া) দূরীভূত হয়; তখন আর কোনো মহাজগত বা ক্ষুদ্রজগত অবশিষ্ট থাকে না।

ব্রহ্মই সেই সত্তা যিনি এই দৃশ্যমান জগতের প্রকাশ ঘটান যা পরীক্ষামূলক জগত গঠন করে, কিন্তু একই সাথে তিনি এই দৃশ্যমান জগতের উর্ধ্বে এবং এগুলো তাকে নিঃশেষ করতে পারে না। পরম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্রহ্ম জগতের অতীত।

তিনি যখন 'মায়া' (ভ্রান্তি) তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, তখন বলেন: সত্য প্রকাশিত হওয়ার আগে মানুষের জ্ঞান তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়:

الأولى: ظهور التمويه، والتستر بالحقائق ويسمونها بـ"برات بآسك" أو: (بردي بآسكاستا). فكما أن الإنسان إذا رأى في الظلمة حبلاً ممدوداً يظنه ثعباناً، هكذا يتوهم الإنسان في معارفه المتعلقة بالنسبة للروح العليا وأتمان.

الثانية: ظهور الكون كأنه هو الإله وأنه يتجلى بالصورة البشرية لأنها أكمل وأجمل والتي تعني: أن الإنسان يظن هذا العالم بأنه إله لها يرى من بهجته وخضرته، وليس الأمر كذلك. ويسمونها بـ"بيوهارتهك" (أو ويوهاركاستا).

الثالثة: الحقيقة النهائية ويسمونها بـ"بارمارتهك" (أو برمارتكاستا). والمقصود بها: الوصول إلى إثبات أزلية الروح وقدمها، فإنه متى ما فكر جيداً يدرك أن الحقيقة النهائية غير ما توصل إليها سابقاً، وإنما الحقيقة النهائية أن الروح الأزلية هي كل شيء، وأنها قديمة().

ويرى شنكرأچاريّا: أن إثبات طبيعة برهمن وجوده لا يمكن من خلال الإدراك الحسي أو التحليل العقلي، وإنما ذلك يستمد إما على أساس شهادة نصوص الأوبانيشادات، وإما من خلال التجربة المباشرة والحدسية من النوع الذي يجعل التركيز بحالة يوغا ممكناً، ورغم ذلك فإن العقل يمكن أن يستخدم لتبرير هذه الأساليب الخاصة والنتائج الواحدية للأوبانيشادات، على أساس النظر إلى العالم باعتبارها مظهراً وليس واقعاً جوهرياً، والنظر إلى الإدراك الحسي على أنه وهم وليس معرفة. ويعتبر النفس الفردية ذاتاً خالصةً أو أتمان؛ ولذا فهي ليست مختلفة عن برهمن، ويقول عن نفسه جملة مشهورة: ((إني أنا برهمن))().

وهكذا تستبعد هذه الرؤية النظريات الفلسفية الأخرى التي تعتبر العالم نتاجاً للعناصر المادية، أو تحولاً للمادة غير الواعية التي تتطور، أو أنه نتاج لنوعين مستقلين مثل البرهمن والمادة ومثل الجوهر (پركريتي) والروح (پوريش)(). ويرى شنكرأچاريّا أن البشر ينظرون إلى العالم من خلال منظورين:

فبالنسبة للمنظور الأعلى يعدونه مشخّصاً في برهمان: العليم، المنزه عن النقائص، الخالد.

أما بالنسبة للمنظور الأدنى: فالعالم يبدو له مكوناً من المواد والأرواح، خلقها برهمان، وأمدّها بأسباب الحياة.

لكن كيف تكوّن هذان المنظوران في ذهن الإنسان؟

إن برهمان لديه قدرة على خلق الوهم (مأياً) تمكنه من أن يستحضر في ذهن عالماً حافلاً بالمشاهد السحرية. أما روح الإنسان فهي في حالة من الجهل (أفيدها) وبالتالي: فإن منظورها هو من المستوى الأدنى، مما يجعلها تعد عالم المشاهد السحرية مطبقاً للواقع، لذلك لا بد للروح أن تتعذب وأن تولد المرة تلو المرة، وفق قانون كارما.

প্রথমত: প্রতারণা ও সত্যের আড়ালে আত্মগোপনের প্রকাশ, যাকে তারা ‘প্রতিভাসিক’ বা (প্রতিভাসিকাস্তা) বলে অভিহিত করে। যেমন মানুষ অন্ধকারে কোনো প্রসারিত দড়ি দেখে তাকে সাপ মনে করে, ঠিক তেমনি মানুষ পরমাত্মা ও আত্মান সম্পর্কিত তার জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

দ্বিতীয়ত: মহাবিশ্বের এমনভাবে প্রকাশ পাওয়া যেন এটিই ঈশ্বর এবং তিনি মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন, কারণ তা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর। এর অর্থ হলো: মানুষ এই জগতের সৌন্দর্য ও সজীবতা দেখে একে ঈশ্বর বলে মনে করে, অথচ বিষয়টি তেমন নয়। তারা একে ‘ব্যবহারিক’ (বা ব্যবহারিকাস্তা) বলে অভিহিত করে।

তৃতীয়ত: চূড়ান্ত সত্য, যাকে তারা ‘পারমার্থিক’ (বা পারমার্থিকাস্তা) বলে থাকে।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আত্মার অনাদিত্ব ও প্রাচীনত্বের প্রমাণে পৌঁছানো। কেননা যখনই কেউ গভীরভাবে চিন্তা করে, সে বুঝতে পারে যে চূড়ান্ত সত্যটি পূর্বে যা উপলব্ধি করেছিল তার চেয়ে ভিন্ন। বরং চূড়ান্ত সত্য হলো এই যে, অনাদি আত্মাই সবকিছু এবং তা প্রাচীন।

শংকরাচার্য মনে করেন: ব্রহ্মের প্রকৃতি ও অস্তিত্ব প্রমাণ করা ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধি বা যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভব নয়; বরং তা উপনিষদীয় গ্রন্থসমূহের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অথবা সরাসরি ও স্বজ্ঞামূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা যোগ সাধনার স্তরে একাগ্রতা

অর্জনকে সম্ভব করে তোলে। তা সত্ত্বেও, জগতকে একটি বাহ্যিক প্রকাশ হিসেবে দেখার পরিবর্তে একটি মৌলিক বাস্তবতা হিসেবে দেখার এবং ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধিকে জ্ঞান না বলে বিভ্রম হিসেবে গণ্য করার ভিত্তিতে উপনিষদের এই বিশেষ পদ্ধতি ও অদ্বৈতবাদী ফলাফলগুলোকে সমর্থন করার জন্য যুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি ব্যক্তিগত সত্তাকে বিশুদ্ধ সত্তা বা আত্মা হিসেবে গণ্য করেন; তাই এটি ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন কিছু নয়। তিনি নিজের সম্পর্কে একটি বিখ্যাত উক্তি করেছেন: “আমিই ব্রহ্ম”।

এভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্বগুলোকে নাকচ করে দেয়, যা জগতকে জড় উপাদানের ফলাফল অথবা বিবর্তিত অচেতন পদার্থের রূপান্তর বলে মনে করে, কিংবা যা মনে করে যে এটি ব্রহ্ম ও বস্তু বা প্রকৃতি ও পুরুষের মতো দুটি স্বতন্ত্র সত্তার সমন্বয়ে গঠিত।

শংকরাচার্য বিশ্বাস করেন যে, মানুষ জগতকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে:

উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে, তারা একে ব্রহ্মের রূপে অবতীর্ণ মনে করে: যিনি সর্বজ্ঞ, ত্রুটিমুক্ত এবং চিরঞ্জীব।

আর নিম্নতর দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে: জগতকে তাদের কাছে পদার্থ ও আত্মার সমষ্টি মনে হয়, যা ব্রহ্ম সৃষ্টি করেছেন এবং জীবনধারণের উপকরণ সরবরাহ করেছেন।

কিন্তু মানুষের মনে এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে গঠিত হলো?

ব্রহ্মের মায়া (বিভ্রম) সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে যা তাকে মনে জাদুকরী দৃশ্যে ভরপুর এক জগত উপস্থাপনে সক্ষম করে তোলে। অন্যদিকে মানুষের আত্মা অজ্ঞতার (অবিদ্যা) মধ্যে নিমজ্জিত, ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নস্তরের। এটি তাকে জাদুকরী দৃশ্যের জগতকে বাস্তবের অনুরূপ মনে করতে বাধ্য করে। একারণে আত্মাকে কর্মফল অনুযায়ী বারবার কষ্ট ভোগ করতে হয় এবং বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়।

(ص: 256) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(العمل) لكن الإنسان عندما يتأتى له أن يقضي على جهله فإنه يُدرك أن العالم زائفٌ، وأن الواقع يتمثل في برهمن وحده، وأنه هو وبرهمن كيأن واحد، عندئذٍ يتحرر تماماً ويصل إلى درجة موكشا().

مأيا (الوهم):

مفهوماً برهمن وأتمان () قادا إلى نظرية ومفاهيم معرفية خاصة. شخصية الفرد تتغير، بينما "أتمان" أو "برهمن" لا يتغير، فليس للأشياء جوهرية (أصلية)، بل هي عرضة للتغير الدائم والفناء، وبهذا ابتعدوا عن المذهب الواقعي، ولكن ذلك لا يعني أن المعرفة الهندية مذهب مثالي، والسبب هو قولها بأن الأشياء والواقعات تتنافى وتتناقض باستمرار، يتجلى هذا المذهب المعرفي في أوضح تمثيل في: - عقيدة أنيكا/ Anicca (عدم التوحد) القائلة بأن كل شيء يتغير في كل لحظة ()، وإن الظواهر والواقع كلها وهبية تؤدي إلى الفوضى والغبوض والجهل/ Avidya، وإن هذا الجهل سبب الألم (دكها/ Dukha).

- عقيدة أنتا/ Anatta القائلة باللا أنا، بلا حقيقة الذات، هنا أيضاً نقع على عقيدة الوهم (مأيا/ Maya)، وإن فضل الهندود عدم ترجمتها بالوهم) التي نظمها الحكيم شنكرأجاريًا، والتي يركز على اللا ازدواجية، وعلى الإيمان بالصفة اللا جوهرية للعالم، والصفة الظاهرية فقط للشخصية.

ففي نظر شنكرأجاريًا، ليس العالم الحسي موجوداً في غير الوعي، إلا أن هذا العالم بحكم كونه تمثلاً دائماً وأبدياً فإن له واقعية عملية، لقد فرضت عليه تلك النظرية لكونه ارتضى أخرى تقول بالحقيقتين.

وهذا المنحى نحى إليه بعض أصحاب قيّدانت لبأ رأى صعوبة تصور رأي شنكرأجاريًا، وعلى هذا فإن هناك حقيقة اعتبارية يقول بها بعض أصحاب قيّدانت، يقول أحد الهندوس وهو يعرف بالوهم (Maya) في الفلسفة القيّدانتية:

إن هذه الدنيا وهم وغرور، وليس معنى ذلك: أن الدنيا لا حقيقة لها، فالحكماء الذين قالوا بالوهم وأرشدوا إلى الإله، عاشوا حياتهم على أساس أن هذه الدنيا، حقيقة، وذلك لأن الدنيا وما فيها، لو كان وهماً وغروراً، لا حقيقة له، لوجب أن نقول: إن الله لم يخلق إلا الوهم والغرور، وهذا لا يقوله عاقل البتة.

ولمّا نقول: إنّ الله هو الكل، فمعناه: أنّه الروح الدائم الذي يهب الحياة لكل شيء،
أنّه روح الأرواح، فأنت إذا قلت: ((أنا ذهبتُ، أنا جئتُ، أنا فعلتُ)) فإنه وإن كان في
الظاهر هو فعل الجسد، ولكنه في الحقيقة فعل الروح الكامن في جسدك، وهذا
الروح هو الذي يحرك الجسد على إرادته، هكذا الوجود الأعلى، هو روح الأرواح،
فكل عمل للروح الفردي هو عمل ذلك الروح الأكبر، إنّ الإله حقيقة، وكذلك
الأرواح التي يتخللها حقيقة.

(কর্ম) তবে মানুষ যখন তার অজ্ঞতা দূর করতে সক্ষম হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে এই জগৎ
অলীক, এবং বাস্তবতা কেবল ব্রহ্মনেই নিহিত, এবং সে ও ব্রহ্মান এক ও অভিন্ন সত্তা। তখন সে
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় এবং মোক্ষ স্তরে পৌঁছায়।

মায়া (ভ্রম):

ব্রহ্মান ও আত্মন-এর ধারণাগুলো বিশেষ জ্ঞানতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও সংজ্ঞার দিকে পরিচালিত করেছে।
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয়, কিন্তু "আত্মন" বা "ব্রহ্মান" অপরিবর্তনীয়। তাই বস্তুসমূহের
কোনো মৌলিক সারসত্তা (আসল) নেই, বরং সেগুলো নিরন্তর পরিবর্তন ও বিলুপ্তির অধীন। এর
মাধ্যমে তারা বাস্তববাদ থেকে দূরে সরে গেছেন, তবে এর অর্থ এই নয় যে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব
একটি আদর্শবাদী মতবাদ। এর কারণ হলো তাদের এই বক্তব্য যে, বস্তু ও ঘটনাবলি
প্রতিনিয়ত একে অপরকে অস্বীকার ও বিরোধিতা করে। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদটি সবচেয়ে
স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে:

— অনিত্য (Anicca) মতবাদ: যা বলে যে প্রতিটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। দৃশ্যমান
জগত ও বাস্তবতা সবই ভ্রমাত্মক, যা বিশৃঙ্খলা, অস্পষ্টতা এবং অজ্ঞতার (অবিদ্যা/Avidya)
দিকে নিয়ে যায়। আর এই অজ্ঞতাই হলো দুঃখের (Dukha) কারণ।

— অনাত্মা (Anatta) মতবাদ: যা 'অ-আমি' বা সত্তার অসারতার কথা বলে। এখানেও আমরা
মায়া (Maya) বা ভ্রমের মতবাদের দেখা পাই (যদিও ভারতীয়রা একে 'ভ্রম' হিসেবে অনুবাদ
না করাকেই পছন্দ করেন)। ঋষি শংকরাচার্য এটি সুসংবদ্ধ করেছেন, যা অদ্বৈতবাদ এবং
জগতের অসারতা ও ব্যক্তিত্বের কেবল বাহ্যিক রূপের বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

শংকরাচার্যের মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অস্তিত্ব চেতনার বাইরে নেই। তবে এই জগৎ যেহেতু
একটি চিরন্তন ও শাস্ত উপস্থাপনা, তাই এর একটি ব্যবহারিক বাস্তবতা রয়েছে। এই তত্ত্বটি

তাঁর ওপর এজন্যই আপতিত হয়েছে কারণ তিনি অন্য একটি মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন যা দ্বৈত সত্যের কথা বলে।

বেদান্তের অনুসারীদের কেউ কেউ এই পথ অনুসরণ করেছেন যখন তারা শংকরাচার্যের মতটি অনুধাবন করা কঠিন মনে করেছেন। সেই অনুযায়ী, বেদান্তের কিছু অনুসারী একটি আপেক্ষিক সত্যের কথা বলেন। জনৈক হিন্দু ব্যক্তি বেদান্ত দর্শনে মায়া (Maya)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

নিশ্চয়ই এই দুনিয়া ভ্রম ও মায়া; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, দুনিয়ার কোনো বাস্তবতা নেই। যেসব ঋষি ভ্রমের কথা বলেছেন এবং ঈশ্বরের দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন, তাঁরা এই দুনিয়াকে বাস্তব মনে করেই জীবনযাপন করেছেন। কারণ দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছু যদি কেবল ভিত্তিহীন ভ্রম ও মায়া হতো, যার কোনো বাস্তবতা নেই, তবে আমাদের বলতে হতো যে, ঈশ্বর কেবল ভ্রম ও মায়াই সৃষ্টি করেছেন। আর কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনোই এমন কথা বলতে পারে না।

আর যখন আমরা বলি যে, ঈশ্বরই সব, তার অর্থ হলো: তিনি সেই চিরন্তন আত্মা যিনি প্রতিটি বস্তুকে জীবন দান করেন; তিনি সকল আত্মার আত্মা। আপনি যখন বলেন: "আমি গিয়েছি, আমি এসেছি, আমি করেছি", তবে তা বাহ্যিকভাবে দেহের কাজ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আপনার দেহের ভেতরে থাকা আত্মার কাজ। আর এই আত্মাই দেহকে তার ইচ্ছানুযায়ী চালিত করে। একইভাবে পরম সত্তা হলেন সকল আত্মার আত্মা। সুতরাং ব্যক্তিগত আত্মার প্রতিটি কাজ মূলত সেই পরম আত্মারই কাজ। নিশ্চয়ই ঈশ্বর সত্য, এবং তিনি যে আত্মাগুলোর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন সেগুলোও সত্য।

(ص: 257) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

والجسد أيضاً حقيقة، وإن كان الروح الذي يهبه الحياة، إن الله هو الذي يتخلل ويسند سائر الأرواح، ولكن هذا ليس معناه أن الأرواح لا حقيقة لها، إن الكون بمجموعه، وكل ما فيه من الأحياء وغير الأحياء، مسخر للوجود الأكبر المحيط كأجساد أو مطايا له.

فأقول بالوهم والغرور ليس معناه: أن كل شيء غير حقيقي، وأن لنا الحرية أن نفعل ما نشاء، كلا، بل الحياة حقيقة، وأنها أي الحياة يسيطر عليها ناموس أزلي لا يتغير ولا يتبدل، هذا هو ما تعلمنا قدياناً لا أن الدنيا وما فيها وهم وغرور(). ويقول: إن الروح الأكبر المتخلل في كل شيء والمحيط بكل شيء واحد، إلا أن الأرواح الفردية تعيش عيشة مستقلة عن غيرها، ولا تعرف أن جميع الأرواح واحدة، هذا الجهل هو الذي سمي بـ"مايا" Maya - الوهم، الغرور. أما الحقيقة الواقعة، فهي أن الروح الأكبر هو الذي يستقر في العالم والجاهل، في البطل والجبان، في القوي والضعيف، وفي كل ما هو موجود حي، وهذا الروح هو الذي كيفهم وجعلهم ما هم عليه().

ويمثل ذلك بمثال، فيقول: إن نور الشمس لا هيئة له، وهو يضيء في سائر الجهات، ولكن الظلال لها هيئات وأشكال، وإنه هو الحاجز للنور الذي يصبح الظل، فإن لم توجد الحواجز لا يزال النور يشرق وينتشر، والأرواح الفردية حواجز وظلال وجدت في طريق النور الأزلي للوجود الأكبر، وبمجرد رفع الحواجز، يمتزج الظل بالنور، وإن "كرما" Karma هو الذي يسبب الظل - التوالد الفردي والحياة الفردية. إن الوجود الأكبر هو النور، تتشكل ظلاله كأرواح فردية.

ليس معنى ذلك أن قدياناً فلسفة الوهم والغرور، كلا، فالظل الذي يحدثه نور الشمس، ليس وهماً، بل هو حقيقي كالنور نفسه، وإن كان الواقع أن النور هو الذي يحدث الظلال المختلفة().

الخلاص (موكشا):

والخلاص عند شنكرأچارياً يتحقق بمعرفة الإنسان لبرهمن، واندماجه معه، متحرراً من كل شيء يتعلق بعالم الحواس، عالم الوهم أو "المايا"؛ فينكر ذاته الفردية، ويتعالى على العالم التجريبي، ويتجاوز الخير والشر، ويدرك أن الحقيقة هي في اتحاد الروح الجزئية مع الروح الكلية أو برهمن، وهنا تختفي على الفور

الروح الجزئية؛ حيث يتم امتصاصها في الروح الكلية الشاملة التي لا تتجزأ ولا تموت ولا تتغير. ومن ثم يحدث الإفلات من عجلة التناسخ التي

দেহও একটি বাস্তব সত্য, যদিও রুহ তাকে জীবন দান করে। আল্লাহই সকল রুহের অন্তরালে অবস্থান করেন এবং সেগুলোকে ধারণ করেন, তবে এর অর্থ এই নয় যে রুহসমূহের কোনো বাস্তবতা নেই। সমগ্র মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যকার সকল জীব ও জড় সেই সর্ববেষ্টনকারী মহান অস্তিত্বের অনুগত, যেমনটি দেহ বা বাহন হয়ে থাকে।

সুতরাং মায়া বা ভ্রমের কথা বলার অর্থ এই নয় যে, সবকিছুই অবাস্তব এবং আমরা যা খুশি তা করার স্বাধীনতা রাখি। বরং জীবন একটি বাস্তব সত্য এবং এই জীবন একটি অনাদি শাস্ত্রত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা পরিবর্তন বা রূপান্তরিত হয় না। বেদান্ত আমাদের এটাই শিক্ষা দেয়; এটা নয় যে দুনিয়া এবং এর মধ্যকার সবকিছুই নিছক ভ্রম বা মায়া।

তিনি বলেন: সেই মহান রুহ—যিনি সবকিছুর অন্তরালে রয়েছেন এবং সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন—তিনি এক। তবে ব্যক্তিগত রুহসমূহ একে অপরের থেকে স্বতন্ত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করে এবং তারা জানে না যে সকল রুহ মূলত অভিন্ন। এই অজ্ঞতাকেই 'মায়া' বা ভ্রম বলা হয়। তবে প্রকৃত সত্য হলো এই যে, সেই মহান রুহ জ্ঞানী ও মূর্খ, বীর ও কাপুরুষ, সবল ও দুর্বল এবং প্রতিটি জীবিত সত্তার মধ্যেই অবস্থান করেন। এই রুহ-ই তাদের অবয়ব দান করেছে এবং তাদের বর্তমান অবস্থায় উপনীত করেছে।

তিনি একে একটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন: সূর্যের আলোর কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই এবং তা সবদিকেই বিচ্ছুরিত হয়, কিন্তু ছায়ার নির্দিষ্ট রূপ ও আকৃতি থাকে। বস্তুত আলোর পথে প্রতিবন্ধকই ছায়া তৈরি করে। যদি কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে আলো নিরবচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ব্যক্তিগত রুহগুলো হলো সেই মহান অস্তিত্বের অনাদি আলোর পথে এক একটি প্রতিবন্ধক ও ছায়া মাত্র। যখনই এই প্রতিবন্ধকগুলো অপসারিত হয়, তখনই ছায়া আলোর সাথে মিশে যায়। আর 'কর্ম'ই হলো সেই ছায়ার কারণ—অর্থাৎ ব্যক্তিগত জন্ম ও জীবন। মহান অস্তিত্বই হলো আলো, আর ব্যক্তিগত রুহগুলো তাঁরই ছায়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এর অর্থ এই নয় যে, বেদান্ত কেবল ভ্রম বা মায়ার দর্শন। বরং সূর্যের আলো যে ছায়া তৈরি করে তা কোনো অলীক বস্তু নয়, বরং আলোর মতোই তা বাস্তব; যদিও বাস্তব সত্য এই যে, আলোই বিভিন্ন ছায়ার সৃষ্টি করে।

মুক্তি (মোক্ষ):

শঙ্করাচার্যের মতে, মুক্তি অর্জিত হয় মানুষের ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে এবং তাঁর সাথে বিলীন হওয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে মানুষ ইন্দ্রিয়জগত তথা ভ্রম বা 'মায়া'র জগত থেকে মুক্ত হয়। ফলে সে নিজের ব্যক্তিগত সত্তাকে অস্বীকার করে এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক জগতের উর্ধ্বে উঠে যায়। সে ভালো ও মন্দের সীমা অতিক্রম করে এবং উপলব্ধি করে যে, প্রকৃত সত্য নিহিত রয়েছে ব্যষ্টিক রূহের সাথে সামষ্টিক রূহ বা ব্রহ্মের মিলনের মধ্যে। আর তখনই ব্যষ্টিক রূহ তাৎক্ষণিকভাবে বিলীন হয়ে যায়; যেখানে তা এক অবিভাজ্য, অমর ও অপরিবর্তনীয় সর্বব্যাপী সামষ্টিক রূহের মধ্যে শোষিত বা বিলীন হয়ে যায়। এর মাধ্যমেই জন্মান্তরবাদের চক্র থেকে মুক্তি লাভ ঘটে, যা

(ص: 258)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تسيطر على من هم باقون في عالم "المأيا"، عالم الزمان والمكان، عالم الحواس، عالم الوهم.

يقول أحد الهندوس: عندما ندرك حق الإدراك بأنه هو الروح الأكبر الذي يوجد ويعمل في كل روح، فالأسرار والأحزان، كل ذلك يزول().

فالخلاص الحقيقي إذن ليس بالأعمال الصالحة؛ لأن الأعمال الصالحة لا وجود لها إلا في العالم الحسي، أما عالم الحقيقة فهو فوق الخير والشر الذي يحدث فيه الاندماج بين أتمان وبرهمان، وبمعرفته يصل الحكيم إلى الاتحاد والذوبان في الكل، في برهمان، فالطريق الوحيد للتحرر هو المعرفة الصحيحة، التي يمكن الحصول عليها بالاستقامة الأخلاقية والدراسة على يد معلمٍ مقتدر().

فالمعرفة (فيديا) وحدها - مثلما في السامكهيا() - هي التي تؤمن الخلاص (موكشا) من أدران الجهل ومعيقاته، ومن الجدير بالذكر أن المعرفة هذه ليست شيئاً ما

يجب على المرء بلوغه، إذ هي موجودة في داخل الإنسان قبل كل محاولة للبحث عنها، إنها في الباطن، بمثابة النواة والركيزة لوجود الإنسان(). يرى شنكرأچاریا إن معرفتنا بالعالم الخارجي تشكله وتحده حواسنا، ومن ثم فإن هذه المعرفة لا تكشف عن الحقيقة في ذاتها، بل تكشف عن طريقة تشكيلنا للواقع بحواسنا التي لا يمكنها أن تدرك إلا من خلال المكان والزمان(). إذن اتحاد برهمن وأتمان هو محور الفلسفة القيدانتية، التي هي طريقة للفلسفة الهندوسية مع أصلها في الأوبانيشادات، إذ تعكس لنا القيدانت الجانب الجوهري للهندوسية.

إن مذهب القيدانتي يؤكد على الجانب غير الثنوي أو الأحادي لعلاقة الإنسان والمؤله، فعندما يدرك المرء ذاته أنه متبائل مع برهمن فهذه هي الحكمة العليا والتحرر نفسه في الهندوسية.

إن أهم ما يميز الجهل الذي يسبب الرغبة ومن ثم يعيد تكرار الميلاد والموت تكمن في تلك النظرة التفرقية والثنائية للأشياء، فإن جل ما يتمناه المرء -عندهم- هو إدراك نفسه أنه برهمن غير المحدود والمنتشر، فإذا ما رأى ذاته في الكون والكون في ذاته فماذا يتمنى أكثر من هذا ذلك الذي حقق كل رغباته في الذات؟ إن معرفة أن الذات هي برهمن المنزه من الرغبات هي التحرر نفسه.

এটি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে যারা "মায়া"র জগতে অর্থাৎ স্থান ও কালের জগতে, ইন্দ্রিয়ের জগতে এবং মোহের জগতে অবস্থান করে।

একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলেন: যখন আমরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করি যে, তিনিই সেই পরমাত্মা যিনি প্রতিটি আত্মার মধ্যে বিদ্যমান এবং ক্রিয়াশীল, তখন আনন্দ ও দুঃখ— সবকিছুই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অতএব প্রকৃত মুক্তি সৎকর্মের মাধ্যমে নয়; কারণ সৎকর্মের অস্তিত্ব কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেই বিদ্যমান। পক্ষান্তরে পরম সত্যের জগত ভালো-মন্দের উর্ধ্বে, যেখানে আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে মিলন ঘটে। আর এর জ্ঞানের মাধ্যমেই জ্ঞানী ব্যক্তি পরম সত্য বা ব্রহ্মে বিলীন

ও একীভূত হওয়ার স্তরে পৌঁছান। সুতরাং মুক্তির একমাত্র পথ হলো সঠিক জ্ঞান, যা নৈতিক সততা এবং একজন যোগ্য গুরুর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

সুতরাং জ্ঞান (বিদ্যা)—যেমনটি সাংখ্যে রয়েছে—একমাত্র তা-ই অজ্ঞতার কলুষতা ও এর প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি (মোক্ষ) নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য যে, এই জ্ঞান এমন কিছু নয় যা মানুষকে অর্জন করতে হয়, বরং এটি যেকোনো অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার পূর্বেই মানুষের অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকে। এটি মানুষের অস্তিত্বের অন্তরালে কেন্দ্র এবং ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

শংকরাচার্য মনে করেন যে, বাহ্যিক জগত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা গঠিত ও নির্ধারিত হয়। ফলে এই জ্ঞান সত্যের প্রকৃত রূপ উন্মোচন করে না, বরং আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা বাস্তবতাকে গঠন করার পদ্ধতি প্রকাশ করে, যা স্থান ও কাল ব্যতীত অন্য কোনোভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

অতএব, ব্রহ্ম ও আত্মার একীভূত হওয়া হলো বেদান্ত দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দু, যা উপনিষদ থেকে উৎসারিত একটি হিন্দু দার্শনিক পদ্ধতি। কেননা বেদান্ত আমাদের সামনে হিন্দুধর্মের মৌলিক দিকটি প্রতিফলিত করে।

বেদান্ত মতবাদ মানুষ ও উপাস্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদ বা একত্ববাদের ওপর গুরুত্বারোপ করে। সুতরাং যখন মানুষ নিজের অস্তিত্বকে ব্রহ্মের অনুরূপ হিসেবে উপলব্ধি করে, তখন হিন্দুধর্মে এটিই সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা এবং স্বয়ং মুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

যে অজ্ঞতা কামনা-বাসনা সৃষ্টি করে এবং ফলশ্রুতিতে বারবার জন্ম ও মৃত্যুর চক্র তৈরি করে, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বস্তুর মধ্যকার বিভেদ ও দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের মতে, মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষা হলো নিজেকে অসীম ও সর্বত্র বিরাজমান ব্রহ্ম হিসেবে উপলব্ধি করা। সুতরাং সে যদি মহাবিশ্বে নিজেকে এবং নিজের মাঝে মহাবিশ্বকে দেখতে পায়, তবে সেই ব্যক্তির এর চেয়ে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে যে কি না নিজের মাঝেই সমস্ত কামনা-বাসনা পূরণ করে ফেলেছে?

নিজের সত্তা যে বাসনামুক্ত ব্রহ্ম—এই জ্ঞানই হলো স্বয়ং মুক্তি।

هذا هو التصور القيدنتي للخلود - على تفسير شنكرأجاريًا - والذي يوجبونه على كل شخص في هذه الأرض أن يفوز به، في نفس هذا البدن ومن خلال معرفة الطبيعة غير الفانية للذات().

نقد آراء شنكرأجاريًا:

إن هذه الأقوال تبدو ضرباً من المثالية الساذجة؛ إذ كم هم أولئك الذين لا يستطيعون ألا يرغبوا في أي شيء في هذا العالم؟

والأهم من هذا، لو كان المرء دائماً حراً بحيث يكون بإمكانه إدراك نفسه أنه برهمن، فلماذا إذن يحتاج إلى إدراك حريته؟ فلو كان حراً فهل هو بحاجة إلى إدراك حريته؟ ولو كان على المرء أن يكون دائماً حراً، فإن نفس كلمة استرقاق أو تناسخ التي يستعملها الهندوس تبدو هنا بلا معنى، فإذا كانت طبيعة الإنسان خالدة فمن ثم فإن تعبير "الفوز بالخلود" يضحى لا معنى له ولا ضرورة.

لو كان الروح البشرية هي في جوهرها إلهياً فما هو التغير الذي يمكن أن يحدثه العلم أو الجهل في الجوهر الأساسي للإنسان أن ندرك أن روح الإنسان إلهية أو أن البرهمن ساكن داخل الإنسان؟ فإن هذا يعني أن الإنسان أنطولوجياً الإله الأبدي السابق لحادثة المعرفة، عليه فإنه ليس ثمة عقلانية منطقية بينة في مفهوم برهمن أتمان، ولو افترض أنها منطقية تماماً فإن على الهندوسية أن تقر بأن الإنسان هو برهمن حتى قبل الإدراك، ومن ثمة يكون الإنسان خالداً، وليس بحاجة لأن يكون مستغرقاً في برهمن، ولو أصبح الإنسان برهمن، فهل على المفترض أن لا يكون عارفاً في المقام الأول؟ ولو فكرنا في الأمر بطريقة عكسية، لو كان الإنسان جاهلاً فلا يمكنه أن يكون برهمن، ولكن أن ننكر برهمانية الإنسان يعني أن نرفض الأحادية وحدة الوجودية للفلسفة الهندوسية، وهكذا فإن هذه أكثر نقاط الضعف حرجاً في تصور القيدانت للذات وإدراكها - على مذهب شنكر أجاريًا -.

ثم إن جميع المذاهب الست مأخوذة على ضوء القيدان، غير هذه الفلسفة القيدانتيّة، فإنّها مأخوذة ومكتوبة معتمدة على الأوبانيشادات، وهذا خطأ محض. وهذا مما يطعن في أصل الفلسفة().

لقد انتقد الدكتور رادها كرشنن فلسفة القيدانتيّة، وقال: إن بادرائن لها كتب هذا الكتاب شرحه كثيرون منهم شنكرأچاریا، وبهاسكر، ومادث أچاریا، ورامانوج، وغيرهم كثير، إلا أن كلهم لم يتفقوا على رأي واحد، فإن الكتاب يحتمل هذا وذاك، فهؤلاء كلهم كان لديهم اعتقاد ما ثابت قبل بداية شرح هذه المختصرة، فبأ زادوا في شرح هذه النصوص إلا إثبات النظرية المثبتة لديهم من قبل، بل ربّما زادوا فيه

এটি হলো অমরত্ব সম্পর্কে বেদান্তীয় ধারণা — শঙ্করচার্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী — যা তারা এই পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অর্জন করা আবশ্যকীয় মনে করে, এই দেহের মধ্যেই এবং আত্মার অবিনশ্বর প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানের মাধ্যমে।

শঙ্করচার্যের মতামতের সমালোচনা:

এই বক্তব্যগুলো এক প্রকার সরল আদর্শবাদ বলে মনে হয়; কেননা এই পৃথিবীতে এমন কতজন আছে যারা কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা না করে থাকতে পারে?

এর চেয়েও বড় কথা হলো, মানুষ যদি সর্বদা এমন স্বাধীন হয় যে সে নিজেকে 'ব্রহ্ম' হিসেবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তবে তার মুক্তি উপলব্ধির কী প্রয়োজন? সে যদি স্বাধীনই হয়, তবে কি তার মুক্তির উপলব্ধির কোনো দরকার আছে? আর মানুষকে যদি সর্বদাই স্বাধীন হতে হয়, তবে হিন্দুরা যে 'দাসত্ব' বা 'জন্মান্তরবাদ' শব্দগুলো ব্যবহার করে, তা এখানে অর্থহীন মনে হয়। যদি মানুষের প্রকৃতিই অমর হয়, তবে "অমরত্ব লাভ করা" কথাটি অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

যদি মানুষের আত্মা তার সারসভায় ঐশ্বরিক হয়, তবে জ্ঞান বা অজ্ঞতা মানুষের মূল সভায় কী পরিবর্তন আনতে পারে—যে আমরা উপলব্ধি করব যে মানুষের আত্মা ঐশ্বরিক অথবা ব্রহ্ম মানুষের অন্তরে অবস্থান করেন? এর অর্থ দাঁড়ায় যে, মানুষ অস্তিত্বগতভাবে সেই শাস্ত হইশ্বর যা জ্ঞান অর্জনের ঘটনারও পূর্ববর্তী। সুতরাং, 'ব্রহ্ম-আত্মান' ধারণার মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট যৌক্তিকতা নেই। যদি ধরে নেওয়া হয় এটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক, তবে হিন্দুধর্মকে স্বীকার করতে হবে যে মানুষ উপলব্ধির পূর্বেই 'ব্রহ্ম', আর সে হিসেবে মানুষ অমর, এবং তার ব্রহ্মে বিলীন

হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আর মানুষ যদি ব্রহ্মই হয়, তবে কি তার প্রথম থেকেই সর্বজ্ঞ হওয়ার কথা ছিল না? বিষয়টিকে যদি উল্টোভাবে চিন্তা করি—মানুষ যদি অজ্ঞ হয় তবে সে ব্রহ্ম হতে পারে না; কিন্তু মানুষের ব্রহ্মত্ব অস্বীকার করা মানে হিন্দু দর্শনের অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদকে প্রত্যাখ্যান করা। এভাবেই এটি শঙ্করচার্যের মতানুসারে বেদান্তের আত্ম-উপলব্ধি ধারণার সবচেয়ে নাজুক দুর্বলতা।

অধিকন্তু, দর্শনের ছয়টি মতবাদের সবকটিই বেদের আলোকে গৃহীত, কিন্তু এই বেদান্ত দর্শন উপনিষদের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত ও লিখিত হয়েছে, যা একটি সুস্পষ্ট ভুল। এটি দর্শনের মূলে আঘাত করে।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণান বেদান্ত দর্শনের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন: বাদরায়ণ যখন এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন, তখন শঙ্করচার্য, ভাস্কর, মধ্বাচার্য, রামানুজ এবং আরও অনেকে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু তাদের সবাই একমতে পৌঁছাতে পারেননি; কারণ গ্রন্থটি বিভিন্ন অর্থ গ্রহণের অবকাশ রাখে। এই সংক্ষিপ্তসার ব্যাখ্যা করার আগেই তাদের সবার মাঝে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল। তারা এই পাঠ্যগুলোর ব্যাখ্যায় কেবল তাদের পূর্বনির্ধারিত তত্ত্বগুলোই প্রমাণ করেছেন, বরং সম্ভবত তাতে আরও অনেক কিছু যোগ করেছেন।

(ص: 260)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أشياء لا يحتملها المتن، ولا معناه اللفظي().

الاتجاه الثاني: الاتجاه القائل بوحدة الوجود مع الاعتراف بحقيقتين:

وتسمى بـ"الواحدية المشروطة أو الخاصة، وسبوه: "الفيشستدفايتا" وقد دعا إلى هذا

الاتجاه الثاني العالم الهندوسي ((رامانُج)) (ولد سنة 1027م، من علماء القرن

الحادي عشر).

وكان براهمانياً تاملانياً، من ستري برمبودور، درس أدفيتاً في منطقة تسمى

كانسيبورام، ثم خالف أستاذه، وجاء بنظرية تقول: بالاله المتعالي المتوحد تقوم

نظرية تعطي للعالم حقيقة غير خيالية، وترى الوجدانية "أدفيتاً" ماثلة في الخاص

(قيشيشتا) أي: في كل كائن وفي كل شيء. ولهذا تسمى نظريته بنظرية: "قيشيشتا أدفيتا"، أو الواحدية المشروطة، أو الواحدية الخاصة().

وقد كان هذا الفيلسوف من الأتباع المتحمسين لإلههم قِشْنُو، فقد تصدى للرد على شنكرأچاريا على شرحه الخاطئ لكتب الأوبانيشادات، وكان ذلك في كتابه "سريبهاشيا"، حيث قام بشرح - قيدانت سوترا -.

وقد لقي هذا الفيلسوف قبولا في أوساط الناس حيث كانت فلسفة شنكرأچاريا أزعجت الأوساط المتمسكة بالأديان الهندية الوثنية، لأنه قال: إن كل الأشياء، بما فيها الإله، إنما هي جزء من العالم الزائف.

فإنه حاول أن يبرهن على أن تصور شنكرأچاريا حول البرهمان جعله أمراً مجرداً من الكينونة، كما أن تصوره للقدرة الإلهية "مأيا" غير معقول، لأنه يبعث على الاعتقاد بأن برهمان قد يقع في الوهم، فيظن بأنه ليس وعياً وحدوياً محضاً، وإنما هو عدد وافر من الأشياء الجامدة والكائنات الحية المتغيرة.

ولهذا يقول "رامانج": إن برهمان وأرواح الناس والأشياء المادية، كلها واقعية، على أن برهمان يمثل الواقعية ذات الاستقلال، بينما الأرواح والأشياء المادية هي تابعة لبرهمان(). فهو يقول بالواحدية ولكن ليست الوحدة في البدن، فهو ينظر إلى الوحدة من خلال العمل والقرايين، وهو بهذا يقدم خدمة للإله قِشْنُو (الذي يعتقد صحته ويدافع عنه) فقوى بهذا الشرح القرايين وحركة التدين التي صارت فيما بعد عنصراً مهماً في التعبد الهندوسي().

فهذه واحدية مشروطة؛ حيث يتفق من ناحية مع شنكرأچاريا، بينما يختلف معه من ناحية أخرى. يتفق معه في أن الواقع واحد وليس بكثير، ولكنه يختلف معه فيما يتعلق بطبيعة هذا الواحد؛ إذ يرى أن البرهمان باعتبارها الواقع المطلق ليس مميزاً عن العالم التجريبي، وهذا العالم جزء مكون لـ برهمان□، وهذا الأخير وحدة تتألف من

এমন বিষয়সমূহ যা মূল পাঠ (মতন) কিংবা তার শাব্দিক অর্থ বহন করে না।

দ্বিতীয় ধারা: এটি অস্তিত্বের এককত্বের (ওয়াহদাতুল উজুদ) প্রবক্তা হওয়ার পাশাপাশি দুটি বাস্তবতাকে স্বীকার করে।

একে "শর্তযুক্ত বা বিশেষ একত্ববাদ" বলা হয় এবং তারা একে "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" নামে অভিহিত করেছে। এই দ্বিতীয় ধারার দাওয়াত দিয়েছেন হিন্দু পণ্ডিত রামানুজ (জন্ম ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে, তিনি একাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)।

তিনি ছিলেন শ্রীপেরুমবুদুরের একজন তামিল ব্রাহ্মণ। তিনি কাঞ্চীপুরম নামক একটি অঞ্চলে অদ্বৈতবাদ অধ্যয়ন করেন, অতঃপর তার শিক্ষকের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং এমন একটি তত্ত্ব প্রদান করেন যা বলে: একক পরমেশ্বরের মাধ্যমে জগত একটি বাস্তব রূপ লাভ করে যা কাল্পনিক নয়। তিনি অদ্বৈতবাদকে বা একত্বকে "বিশিষ্টের" (বিশেষ কিছুর) মধ্যে বিদ্যমান দেখেন, অর্থাৎ প্রতিটি সত্তা ও প্রতিটি বস্তুর মধ্যে। এই কারণে তার তত্ত্বকে "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" বা শর্তযুক্ত একত্ববাদ অথবা বিশেষ একত্ববাদ বলা হয়।

এই দার্শনিক তাদের দেবতা বিষ্ণুর একজন উৎসাহী অনুসারী ছিলেন। উপনিষদসমূহের ভুল ব্যাখ্যার কারণে তিনি শঙ্করাচার্যের প্রতিবাদ করেন। এটি তিনি তার "শ্রীভাষ্য" গ্রন্থে করেন, যেখানে তিনি "বেদান্ত সূত্র"-এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

এই দার্শনিক সাধারণ মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলেন, কারণ শঙ্করাচার্যের দর্শন হিন্দু পৌত্তলিক ধর্মের অনুসারী মহলে অস্বস্তি সৃষ্টি করেছিল। কেননা তিনি বলেছিলেন:

ঈশ্বরসহ সকল বস্তু মূলত মিথ্যা বা মায়া জগতের অংশ মাত্র।

তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ব্রহ্ম সম্পর্কে শঙ্করাচার্যের ধারণা তাকে অস্তিত্বহীন বা সত্তা-বিবর্জিত এক বিষয়ে পরিণত করেছে। একইভাবে খোদায়ী শক্তি "মায়া" সম্পর্কে তার ধারণাটিও অযৌক্তিক; কারণ এটি এমন বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, ব্রহ্ম নিজেও ভ্রান্তিতে পতিত হতে পারেন এবং ভাবতে পারেন যে তিনি কেবল বিশুদ্ধ একক চেতনা নন, বরং অসংখ্য জড় বস্তু ও পরিবর্তনশীল জীবন্ত সত্তার সমষ্টি।

এ কারণেই রামানুজ বলেন: ব্রহ্ম, মানুষের আত্মা এবং জড় বস্তু—সবই বাস্তব। তবে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করেন, যেখানে আত্মা ও জড় বস্তু ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল। তিনি একত্ববাদের কথা বলেন, তবে তা দৈহিক ঐক্য নয়। তিনি কর্ম ও উপাসনার মাধ্যমে একত্বকে দেখেন। এর মাধ্যমে তিনি বিষ্ণু দেবতার (যাকে তিনি সত্য মনে করতেন এবং যার প্রতিরক্ষা

করতেন) সেবা করেন। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি উপাসনা ও ধর্মীয় আন্দোলনের ভিত্তি মজবুত করেন, যা পরবর্তীতে হিন্দু ইবাদত-বন্দেগির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়। এটি একটি শর্তযুক্ত একত্ববাদ; যেখানে তিনি এক দিক থেকে শঙ্করাচার্যের সাথে একমত হন, আবার অন্য দিক থেকে তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। বাস্তব সত্তা এক এবং তা বহু নয়— এ বিষয়ে তিনি একমত। কিন্তু সেই 'এক'-এর প্রকৃতি নিয়ে তিনি দ্বিমত করেন। তার মতে, ব্রহ্ম পরম বাস্তবতা হিসেবে অভিজ্ঞতায়োগ্য জগত থেকে পৃথক নন। এই জগত ব্রহ্মেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং ব্রহ্ম এমন এক একক সত্তা যা গঠিত...

(ص: 261) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الاختلافات التي تشكل العالم المعاش وأساسه كذلك. فبرهمن وحدة عضوية تم تشكيلها من خلال هوية الأجزاء؛ فهو ليس مجرداً، وإنما هو متعين، باعتبارها مركباً من موضوعات الوعي المختلفة وكذلك من الوعي نفسه. فبرهمن الأسى شخصي، ولا يوجد شيء يسى برهمن اللامتيز الذي يقول به شنكرأचारياً. والخلاص ليس في اندماج الروح في برهمن؛ لأن الجوهر لا يندمج في جوهر مختلف، ثم إن الخلاص ليس في الاتحاد، بل في التحرر من الحدود، والحدس الدائم بـ[برهمن] الذي هو أسى من كل شيء مع أنه روح الكل، كما أن روح الإنسان هي أسى من جسده، وهما يشكلان وحدة ومع ذلك فإنها متبيزان. فالعلاقة بين البرهمن والعالم مثل علاقة الروح بالجسد. إذن فرامانج يحافظ على العالم باعتبارها ليس وهماً، بل هو حقيقة تعتمد على برهمن(). فالعالم بها في ذلك الأرواح وبرهمن مترابطان، مثل ارتباط الجسم بالروح ولا ينفصلان، بحيث يقوم برهمن بالبراقبة من الداخل. أما الروح الحبيسة في الجسم فهي قادرة على تحقيق خلاصها إذا هي واطبت على ذكر الإله واستمرت فيه.

كما أن التفاني في العبادة يتطور إلى تجلي المعبود على الفور، مما يؤدي إلى زوال قانون "كارما"، أي تكرار الولادة، وبذلك يحصل العابد على التحرر من قيوده "موكشا"(). وأهم الفروق بين الاتجاه الأول والثاني ما يلي:

1- إن شنكرأচারياً ينفي جميع الصفات الذاتية والوصفية من برهман ويسميه ((نرنكار)) يعني الإله المطلق() بينما يثبت رامأنج الصفات الذاتية، يقول: ((إن ما لا يتصور وجوده بدون الصفات هو كالبعدوم)).

2- يقول شنكرأচারياً: الذي نراه بأعيننا ليس بحقيقة وإنما هو خدعة النفس، ثم تتلاشى، والعالم يشبه الحلم الذي لا حقيقة له في الوجود، وهو كالحبل الذي يراه الإنسان في الظلام ثعباناً، فإذا انتهى هذا العمل الذي يشبه اللعب لم يبق في الوجود سوى ذات ((برهمان)).

والشرك عنده أن يزعم الإنسان أنه يعرف برهمان أو الروح الأعلى، فهذه العبارة تفيد الثنائية.

بينما يرى ((رامأنج)) أن الكائنات غير ((برهمان)) مع أنها جزء منه، والحقيقتان منفصلتان بعضهما عن بعض. وهما موجودتان بأتم صورتيهما. والنفس لها حرية مطلقة في عمل الخير والشر، ومدار نجاتها محض التفات ((برهمان))

পার্থক্যসমূহ যা দৃশ্যমান জগৎ এবং এর ভিত্তিকেও গঠন করে। সুতরাং ব্রহ্মান হলো একটি জৈব একত্ব যা বিভিন্ন অংশের অভিন্নতার মাধ্যমে গঠিত; তিনি বিমূর্ত নন, বরং তিনি সুনির্ধারিত, যেহেতু তিনি চেতনার বিভিন্ন বিষয় এবং স্বয়ং চেতনার সমন্বয়ে গঠিত। পরম ব্রহ্মান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, এবং শংকরাচার্য কর্তৃক কথিত ‘নির্বিশেষ ব্রহ্মান’ বলতে কিছুই অস্তিত্ব নেই। আর মুক্তি মানে ব্রহ্মানের মধ্যে আত্মার বিলীন হয়ে যাওয়া নয়; কারণ একটি সত্তা অন্য একটি ভিন্ন সত্তার মধ্যে বিলীন হয় না। অধিকন্তু মুক্তি মানে একীভূত হওয়া নয়, বরং সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি এবং ‘ব্রহ্মান’-এর নিরন্তর উপলব্ধি, যিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও সবার আত্মা। যেমন মানুষের আত্মা তার দেহের ঊর্ধ্বে, এবং তারা একটি একত্ব গঠন করলেও তারা স্বতন্ত্র। সুতরাং ব্রহ্মান ও জগতের মধ্যকার সম্পর্ক হলো দেহ ও আত্মার সম্পর্কের মতো।

অতএব রামানুজ জগৎকে মায়া বা বিভ্রম হিসেবে নয়, বরং ব্রহ্মানের ওপর নির্ভরশীল একটি বাস্তব সত্তা হিসেবে গণ্য করেন।

সুতরাং আত্মা ও ব্রহ্মানসহ সমগ্র জগৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, যেমন দেহ ও আত্মার সম্পর্ক এবং তারা অবিচ্ছেদ্য, যেখানে ব্রহ্মান ভেতর থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। আর দেহের মধ্যে বন্দি আত্মা তার মুক্তি অর্জনে সক্ষম হয় যদি সে নিয়মিত ঈশ্বরের স্মরণে রত থাকে এবং তাতে অবিচল থাকে।

তেমনিভাবে উপাসনায় একনিষ্ঠতা তাৎক্ষণিকভাবে উপাস্যের আত্মপ্রকাশ ঘটায়, যা ‘কর্মফল’ তথা পুনর্জন্মের চক্র বিলুপ্ত করে দেয় এবং এর মাধ্যমে উপাসক তার বন্ধন থেকে মুক্তি বা ‘মোক্ষ’ লাভ করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় মতাদর্শের মধ্যে প্রধান পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ:

১- শংকরাচার্য ব্রহ্মান থেকে সমস্ত সত্তাগত ও গুণবাচক বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করেন এবং তাঁকে ‘নিরঙ্কার’ অর্থাৎ পরম ঈশ্বর বলে অভিহিত করেন; অন্যদিকে রামানুজ সত্তাগত বৈশিষ্ট্যসমূহ সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেন: “যাকে গুণাবলি ছাড়া কল্পনা করা যায় না, তা অবিদ্যমান বা শূন্যের মতোই”।

২- শংকরাচার্য বলেন: আমরা চোখে যা দেখি তা বাস্তব নয় বরং তা আত্মার একটি বিভ্রান্তি, যা পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। জগৎ একটি স্বপ্নের মতো যার অস্তিত্বের কোনো বাস্তবতা নেই। এটি সেই দড়ির মতো যাকে মানুষ অন্ধকারে সাপ মনে করে। সুতরাং এই ক্রীড়াতুল্য কর্ম যখন শেষ হয়, তখন অস্তিত্বে কেবল ‘ব্রহ্মান’-এর সত্তা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তাঁর মতে শিরক বা অংশীবাদ হলো মানুষের এই দাবি করা যে সে ব্রহ্মান বা পরমাত্মাকে চেনে, কারণ এই অভিব্যক্তি দ্বৈতবাদ নির্দেশ করে।

পক্ষান্তরে ‘রামানুজ’ মনে করেন যে সৃষ্টিকূল ‘ব্রহ্মান’ থেকে আলাদা যদিও তারা তাঁরই অংশ, এবং এই উভয় বাস্তবতা পরস্পর থেকে পৃথক। তাঁরা তাঁদের পূর্ণাঙ্গ রূপে বিদ্যমান। আত্মার ভালো ও মন্দ কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এবং তার মুক্তির মূল ভিত্তি হলো কেবল ‘ব্রহ্মান’-এর করুণা বা কৃপাদৃষ্টি।

إليها().

الاتجاه الثالث: تفسير قيّدانت بالثنائية وهو ما يسمى بـ"دويت واد":

وقد ذهب إلى هذا الاتجاه العالم الهندوسي ((مادهقاچاريا)) (1287.1199م)().

وقيل: (ولد سنة 1238م، وتوفي سنة 1317م)(). ويبدو أنه غير صحيح.

يؤكد مادهقاچاريا على الثنائية في العالم؛ وأن هناك ازدواجية في الوجود تبعاً للفرق

بين الألوهية، وروح البشر() هذا الاتجاه الثالث يرى أن البرهمن متبيز ومختلف

عن العالم والأشياء والكائنات هي حقائق، وتوجد فروق خمسة مؤكدة:

أولها: الفرق بين الروح الفردية والروح الأعلى.

وثانيها: الفرق بين الروح الأعلى والمادة.

وثالثها: الفرق بين الأرواح الفردية.

ورابعها: الفرق بين المادة والروح.

وخامسها: الفرق بين الجواهر المادية المختلفة.

و□برهمن□ عنده له صفات وأسماء حسنى، وله شخصية متعينة، وليس "لامتبايز

ومجرد" مثلما هو الحال عند شنكرأچاريا، وأسماء البرهمن متعددة هي: قِشْنُو،

ونارايان، وغيرهما من أسماء الآلهة الأخرى؛ فكلها أسماء له تعبر عن تعدد كمالاته،

وكل كلمات القيّدات لتمجيد، وهو أعلى من كل شيء، ولهذا فلا النفس ولا العالم

يمكنهما التشبه به، إن رحمته هي التي تنقذ الإنسان من الارتحال، وهو يعطي

الخلاص بمشيئته؛ لأنه وحده القادر حقاً، وكل كائن كتب عليه الارتحال معرض

للخطيئة، إنه مقيد بالأفعال النفسانية التي تؤلف والتي تشين، وقد أشانت الجسم

النفساني المرتبط بروحه.

وعملية الخلاص، بحكم تعلقها بمشيئة الخالق، تتطلب من الإنسان، جهوداً منها:

التخلص من الشهوات (فراغياً) ثم العبادة (أوپاساناً) وأولى مراحلها هي قراءة

النصوص، ثم مزاولة الأشكال العليا للتأمل (دهيان) الذي يجعل في النهاية، الفرد

الإنساني في وضع محدد "صدي" تجاه موضوعه الذي هو الله، والله في ذاته هو الكائن

এর প্রতি।()।

তৃতীয় ধারা: দ্বৈতবাদের মাধ্যমে বেদান্তের ব্যাখ্যা, যাকে বলা হয় "দ্বৈতবাদ":

হিন্দু পণ্ডিত "মাধ্বাচার্য" (১১৯৯-১২৮৭ খ্রি.) এই ধারার অনুসারী ছিলেন। বলা হয়েছে যে, তিনি ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন; তবে এটি সঠিক নয় বলেই মনে হয়।

মাধ্বাচার্য জগতের দ্বৈতবাদের ওপর গুরুত্বারোপ করেন; এবং তিনি মনে করেন যে, ঈশ্বরত্ব ও মানবাত্মার মধ্যকার পার্থক্যের কারণে অস্তিত্বের মাঝে এক প্রকার দ্বৈততা বিদ্যমান। এই তৃতীয় ধারাটি মনে করে যে, ব্রহ্ম জগত থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন, এবং বস্তু ও জীবসমূহ বাস্তব সত্য। এখানে পাঁচটি সুনিশ্চিত পার্থক্য বিদ্যমান:

প্রথমত: জীবাত্তা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য।

দ্বিতীয়ত: পরমাত্মা ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য।

তৃতীয়ত: জীবাত্তাসমূহের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য।

চতুর্থত: জড় ও আত্তার মধ্যে পার্থক্য।

পঞ্চমত: বিভিন্ন জড় উপাদানের মধ্যে পার্থক্য।

তাঁর নিকট "ব্রহ্ম"-এর সুন্দর নাম ও গুণাবলি রয়েছে এবং তাঁর একটি নির্দিষ্ট সত্তা আছে; তিনি শঙ্করাচার্যের মতের মতো "অবিভেদ্য ও বিমূর্ত" নন। ব্রহ্মের নামসমূহ অনেক, যথা: বিষ্ণু, নারায়ণ এবং অন্যান্য দেবতাদের নামসমূহ; এই সবকটি নামই তাঁর গুণের পূর্ণতাকে প্রকাশ করে এবং বেদের সকল শব্দ তাঁরই মহিমা কীর্তনের জন্য। তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে, তাই আত্তা বা জগত কোনটিই তাঁর সদৃশ হতে পারে না। তাঁর করুণাই মানুষকে জন্মান্তর চক্র থেকে রক্ষা করে এবং তিনি তাঁর ইচ্ছায় মুক্তি দান করেন; কারণ তিনিই একমাত্র প্রকৃত ক্ষমতাধর। প্রতিটি জীব যাদের ওপর জন্মান্তর অবধারিত হয়েছে, তারা পাপের সম্মুখীন হয়। সে তার সেই মানসিক কার্যাবলীর মাধ্যমে আবদ্ধ যা তাকে গঠন করে অথবা কলঙ্কিত করে, আর তা তার আত্তার সাথে সম্পৃক্ত মানসিক দেহকে কলঙ্কিত করেছে।

পরিভ্রাণ বা মুক্তির প্রক্রিয়াটি যেহেতু অষ্টার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত, তাই এটি মানুষের পক্ষ থেকে কিছু প্রচেষ্টার দাবি রাখে, যার মধ্যে রয়েছে: কাম-বাসনা বিসর্জন (বৈরাগ্য), অতঃপর উপাসনা

(উপাসনা) যার প্রথম পর্যায়ে হলো ধর্মগ্রন্থ পাঠ, তারপর ধ্যানের (ধ্যান) উচ্চতর স্তরগুলো অনুশীলন করা, যা পরিশেষে মানুষকে তার উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহর সম্মুখে একটি নির্দিষ্ট "সমাধি" অবস্থায় উপনীত করে। আর আল্লাহ স্বীয় সত্য হলে পরম অস্তিত্ব।

(ص: 263) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الأسى للمعرفة، إنه الشاهد الأول، ثم مزاولة الأشكال العليا للتأمل، الذي يجعل الإنسان في وضع صدي تجاه الإله الأعلى الذي هو الموضوع الأسى للمعرفة().
الاتجاه الرابع: الاتجاه الذي يقال له الوحدة في اثنين والاثنين في الوحدة:
هذا الاتجاه يسمونه "بهيدابهيدي"، وقد قال به نبارك، الذي يرى الوحدة في اثنين، والاثنين في الوحدة.

يعني: أن الأرواح (جيفا) تتميز عن البرهمان ولا تختلف عنه، كموج البحر الذي يبرز فيه دون أن يختلف عنه، وزعم أن التمييز (بهيد) بين الأرواح (جيفا) وبين الـبرهمان□، وتفرداً عنه، لا يقتضي استقلالها عنه؛ لأن تشابه (لا بهيد) جوهرها الأساسي يتركها تحت رحمته، كما أن شعاع الشمس وإن اختلف عنها يبقى متعلقاً بها بحكم منطلقه منها.

يقول جان فيليوزات: وتعتبر فلسفة نبارك من أشكال القيدانت التي شاعت معرفتها لدى المفكرين المسلمين الذين حاولوا التقريب بين الصوفية وقيدانت، ومنهم الأمير المغولي: دارا شيكوه (1615م - 1659م)، الذي سلبه عرشه وحياته بعد أن ألف مجمع البحار().

الاتجاه الخامس: الاتجاه الذي يسمونه "الثنائية الصحيحة":
وهذا الاتجاه نادى إليه فلاها، أو بلا، ولد سنة 1481م، وتوفي سنة 1533م، وهو برهمي، يعود بأصله إلى ولاية أندھرا برديش، وقد عاش في الأماكن المقدسة

الكريشنائية، وعلم وحدانية البرهمان النقي، غير المتلوث بالمايأ (الوهم)، وترى أصحاب هذه المدرسة: أن عالم الجباد والنفس الفردية حقيقتان، وهما جزء من البرهمان الذي هو بشكله الظاهري، كريشنا، ويرى أن النفس بل الكائن الحي المسمى عندهم بـ"جيفا" هو بالنسبة إلى برهمان ما تشكله الشرارة بالنسبة إلى النار، وبرهمان له حجم الذرة (أنو) والنفس (جيفا) توجد إذاً في جوهر كل خلود، حالهما كحال برهمان، ولكنها من الناحية التجريبية مظهر لهذا الجوهر إلا أنه مظهر (أپيربهاث) محدود. ويمكن للنفس البشرية أن تكون نقياً عندما لا تضطرب طبيعة وجوده وروحانيته، وسعاده بالجهل (أفيديا)، وهو يدخل عالم التناسخ، عندما يصاب بالجهل، ولا ينقذه منه إلا العلم، ويسمى هذه النظرية بـ"سودهاڊفيتا" أو الواحدية النقية، وأهم كتب "فلابها": تسمى براهما سوترا أنو بهاشيا، أو "أنو بهاشيا" (الكلام على النفس الذرية)().

فهذه أشهر الاتجاهات في تفسير القيدانت ولكن الملاحظ: أن الاتجاه الأول والثاني والثالث أكثر انتشاراً.

জ্ঞানের সর্বোচ্চ বিষয়, তিনি হলেন প্রথম সাক্ষী, এরপর ধ্যানের উচ্চতর রূপের অনুশীলন, যা মানুষকে সেই পরম ঈশ্বরের প্রতি এক অবিচল অবস্থায় আসীন করে, যিনি হলেন জ্ঞানের সর্বোচ্চ বিষয়।

চতুর্থ ধারা: যে ধারাটিকে বলা হয় দুইয়ের মধ্যে একত্ব এবং একের মধ্যে দ্বৈততা:

এই ধারাটিকে তারা "ভেদভেদ" নামে অভিহিত করেন এবং নিম্নার্কে এই মতবাদ প্রচার করেছেন, যিনি দুইয়ের মধ্যে একত্ব এবং একের মধ্যে দ্বৈততা প্রত্যক্ষ করেন।

এর অর্থ হলো: আত্মা (জীব) ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র হলেও তা থেকে ভিন্ন নয়, যেমন সমুদ্রের ঢেউ যা সমুদ্র থেকেই উদ্ভূত হয় কিন্তু তা থেকে পৃথক কিছু নয়। তিনি দাবি করেন যে, আত্মা (জীব) ও ব্রহ্মের মধ্যে যে পার্থক্য (ভেদ) এবং ব্রহ্ম থেকে আত্মার যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তা ব্রহ্ম থেকে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি রাখে না; কারণ তাদের মৌলিক সারসত্তার অভিন্নতা (অভেদ) আত্মাকে ব্রহ্মের করুণার অধীনেই রাখে, ঠিক যেমন সূর্যের রশ্মি সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত হলেও তার উৎপত্তিস্থলের কারণে সূর্যের সাথেই সম্পৃক্ত থাকে।

জঁ ফিলিওজাত বলেন: নিম্বার্কের দর্শনকে বেদান্তের এমন এক রূপ হিসেবে গণ্য করা হয় যা সেইসব মুসলিম চিন্তাবিদদের কাছে বহুল পরিচিত ছিল যারা সুফিবাদ ও বেদান্তের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুঘল রাজপুত্র দারা শিকোহ (১৬১৫ খ্রি. – ১৬৫৯ খ্রি.), 'মাজমাউল বাহরাইন' রচনার পর যাকে তার সিংহাসন ও জীবন থেকে বিচ্যুত করা হয়েছিল।

পঞ্চম ধারা: যেটিকে তারা "বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদ" নামে অভিহিত করেন:

বল্লভ বা বল্লভাচার্য এই ধারার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ, যার আদি নিবাস অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে। তিনি কৃষ্ণভক্তদের পবিত্র স্থানগুলোতে বসবাস করতেন এবং মায়া (ভ্রম) দ্বারা কলুষিত নয় এমন বিশুদ্ধ ব্রহ্মের একত্ববাদ শিক্ষা দিতেন। এই মতাবলম্বীরা মনে করেন: জড় জগত এবং ব্যক্তিগত আত্মা উভয়ই সত্য, এবং তারা ব্রহ্মের অংশ, যিনি তাঁর বাহ্যিক রূপে শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মনে করেন যে আত্মা বা তাদের পরিভাষায় "জীব" নামক জীবন্ত সত্তা ব্রহ্মের তুলনায় ঠিক তেমন, যেমন আগুনের তুলনায় স্ফুলিঙ্গ। ব্রহ্মের আকার পরমাণু সদৃশ (অণু) এবং আত্মা (জীব) প্রতিটি অমর সত্তার সারবস্তুর বিদ্যমান থাকে, ব্রহ্মের অবস্থার মতোই। তবে অভিজ্ঞতামূলক দিক থেকে এটি সেই সারবস্তুর একটি প্রকাশ, কিন্তু তা একটি সীমিত প্রকাশ (আবির্ভাব)। মানুষের আত্মা তখনই বিশুদ্ধ হতে পারে যখন তার অস্তিত্বের প্রকৃতি, আধ্যাত্মিকতা এবং অজ্ঞতাজনিত (অবিদ্যা) সুখ বিঘ্নিত হয় না। মানুষ যখন অজ্ঞতা দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন সে জন্মান্তরবাদের জগতে প্রবেশ করে এবং জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু তাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এই তত্ত্বটিকে "শুদ্ধদ্বৈত" বা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বলা হয়। বল্লভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো "ব্রহ্মসূত্র অণুভাষ্য" বা "অণুভাষ্য" (পারমাণবিক আত্মা বিষয়ক আলোচনা)।

এগুলিই হলো বেদান্ত ব্যাখ্যার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ধারা, তবে লক্ষণীয় যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারাটিই অধিক প্রচলিত।

حسب الترتيب، فأراء شنكرأচারياً هي في القمة من حيث الأتباع، بل إذا أطلقت
فلسفة القيدانت فهي التي تتبادر إلى الذهن.

ক্রম অনুসারে, অনুসারীর সংখ্যার বিচারে শংকরাচার্যের মতবাদসমূহ শীর্ষে রয়েছে; বরং যখনই
বেদান্ত দর্শনের কথা বলা হয়, তখন তাঁর মতবাদই সর্বাত্মে মনে ভেসে ওঠে।

(ص: 265)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الثاني: فلسفة ميانسا
معناها:

تسمى هذه الفلسفة: ميانسا، أو ميامسا. وقد اختلف الباحثون في بيان معناها
اللغوي على أقوال عدة:
قيل: معناها البحث الأول().

وقيل: معناها فكر عميق، تدبر، تفكير، عرض، استقصاء().

وقيل: إن معناها: التنسيق والتوفيق، أو الكلام الفيصل().

هذا المعنى الأخير هو الذي يذكره أصحاب قواميس الكتب المقدسة الهندية وهو
القول الصحيح في معنى كلمة "ميانسا".

وهي تسمى أيضاً بـ "پورب ميانسا"(), وكلمة پورب تعني: القديم.

أما معناها في اصطلاحهم، فقيل: فكرة تتعلق بالطقوس الفنية الخاصة بالقيدانت،
من حيث التأويل والتعليل(). وقيل: تأمل وعرض للقيدانت لتوضيح الجوانب
الطقوسية().

ويكمن أن نقول: هي تعليل وتأويل للطقوس الدينية في القيدانت.

متى وكيف نشأت فلسفة ميانسا؟

تكاد تتفق جميع المصادر أن هذه الفلسفة نشأت في بيئة دينية بحتة، فهي أقرب إلى الدين منه إلى الفلسفة، وهي بمثابة رد الفعل من جانب المتمسكين بأصول الدين لينأهضوا بها المذاهب الفلسفية التي تنكر قداسة القيادات مما يعتبرونه زندقة(). وهي فلسفة قديمة ليس لها مؤلف واحد بالتعيين، وهي أقدم من فلسفة القيدانت السابقة الذكر، ولكنها

দ্বিতীয় শাখা: মীমাংসা দর্শন

এর অর্থ:

এই দর্শনকে মীমাংসা বলা হয়। এর শাব্দিক অর্থের বর্ণনায় গবেষকগণ কয়েকটি মত ব্যক্ত করেছেন:

কেউ বলেছেন: এর অর্থ প্রথম অনুসন্ধান।

আবার কেউ বলেছেন: এর অর্থ গভীর চিন্তা, অনুধ্যান, চিন্তাভাবনা, উপস্থাপন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান।

আবার বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান, অথবা চূড়ান্ত ফয়সালাকারী কথা।

ভারতীয় পবিত্র গ্রন্থসমূহের অভিধান রচয়িতাগণ এই শেষোক্ত অর্থটিই উল্লেখ করেছেন এবং "মীমাংসা" শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে এটিই সঠিক মত।

একে "পূর্ব মীমাংসা"ও বলা হয়, আর "পূর্ব" শব্দের অর্থ হলো: প্রাচীন বা আদি।

আর তাদের পরিভাষায় এর অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে: এটি এমন এক চিন্তা যা বেদের বিশেষ শাস্ত্রীয় আচার বা রীতিনীতিসমূহের ব্যাখ্যা ও কারণ অনুসন্ধানের সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার বলা হয়েছে: এটি শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে বেদের অনুধ্যান ও উপস্থাপন।

আমরা বলতে পারি: এটি হলো বেদে বর্ণিত ধর্মীয় রীতিনীতিসমূহের কারণ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।

মীমাংসা দর্শনের উদ্ভব কখন এবং কীভাবে হয়েছিল?

প্রায় সকল উৎস এ ব্যাপারে একমত যে, এই দর্শনের উদ্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ ধর্মীয় পরিবেশে।

এটি দর্শনের চেয়ে ধর্মের বেশি নিকটবর্তী। এটি মূলত ধর্মের মূলনীতিতে অটল থাকাদের পক্ষ

থেকে এক প্রকার প্রতিক্রিয়া, যার মাধ্যমে তারা সেই সকল দার্শনিক মতবাদের মোকাবিলা করেন যারা বেদের পবিত্রতাকে অস্বীকার করে, যাকে তারা ধর্মদ্রোহিতা হিসেবে গণ্য করেন। এটি একটি প্রাচীন দর্শন যার নির্দিষ্ট কোনো একক রচয়িতা নেই। এটি পূর্বে উল্লিখিত বেদান্ত দর্শনের চেয়েও প্রাচীন, কিন্তু এটি

(ص: 266) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

كانت بدون تنسيق، وقد نسقها ورتبها أحد حكمائهم المشهور بـ "جيميني" () بكتاب وأسماه: "فورب ميبانسا سوترا".

التعريف بكتاب "فورب ميبانسا سوترا":

يحتوي كتاب جيميني على ما لا يقل عن 915 فصلاً، يقسم الفصل فيه إلى خمسة أقسام: القسم الأول تصاغ فيه الفرضية، والقسم الثاني: يرد فيه على الشكوك التي تثار حول الفرضية أو صياغتها، أما القسم الثالث: فهو في عرض الطرق المضللة في فهمها، والرابع: في دحض تلك الطرق المضللة، وأما الخامس والأخير فيقدم الحل الصائب على أنها نتيجة ضرورية لكل ما ورد، وهذه الفصول منظمة في اثني عشر كتاباً(). وقد أدى ذلك الكتاب إلى قيام شروحات عديدة عليه؛ وضع أولها على ما يظن في حوالي القرن الخامس الميلادي وهو الشرح المسمى: شابارا شفامين، وصار هذا الشرح نفسه موضوعاً لشروحات أخرى لاحقة، ومن أهم الأتباع اللاحقين: براهাকা، كوماريلا بهاتا.

أما زمن الفيلسوف جيميني وزمن تأليف كتابه "فورب ميبانسا سوترا" فقد اختلفوا على أقوال:

1. أنه ألف حوالي القرن الرابع قبل الميلاد().

2. أنه ألفه حوالي القرن الأول قبل الميلاد().

3. أنه ألفه حوالي القرن الثاني بعد الميلاد().

4. أن هذا الكتاب ألف في ما بين 200 إلى 450 ب.م().

موضوعها وخصائصها:

موضوع فلسفة ميانسا: المساعدة في تفسير القيدات(). واستمرار تقديم

القرايين(). وتقديم خدمات نقلية للقيدات، إلا أن أصحابها بعد أن أدوا هذا

العمل اتجهوا إلى الانغماس في التأملات التي لا دخل لها

সেগুলো অবিন্যস্ত ছিল, এবং তাদের অন্যতম একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি "জৈমিনি" নামে পরিচিত, সেগুলোকে একটি কিতাবে বিন্যস্ত ও সাজিয়েছেন এবং তার নাম দিয়েছেন: "পূর্ব মীমাংসা সূত্র"।

"পূর্ব মীমাংসা সূত্র" কিতাবের পরিচিতি:

জৈমিনির কিতাবটিতে অন্তত ৯১৫টি অধ্যায় রয়েছে, যার প্রতিটি অধ্যায় পাঁচটি অংশে বিভক্ত: প্রথম অংশে প্রস্তাবনা গঠন করা হয়; দ্বিতীয় অংশে সেই প্রস্তাবনা বা এর গঠন সম্পর্কে উত্থাপিত সংশয়গুলোর উত্তর দেওয়া হয়; তৃতীয় অংশটি হলো তা বোঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর পদ্ধতিগুলো তুলে ধরা; চতুর্থ অংশটি হলো সেই বিভ্রান্তিকর পদ্ধতিগুলোকে খণ্ডন করা; এবং পঞ্চম ও শেষ অংশটি উপরে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার একটি অপরিহার্য ফলাফল হিসেবে সঠিক সমাধান পেশ করে। এই অধ্যায়গুলো বারোটি খণ্ডে বিন্যস্ত। সেই কিতাবটি অনেকগুলো ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার পথ প্রশস্ত করেছে; ধারণা করা হয় যে, এগুলোর মধ্যে প্রথমটি আনুমানিক পঞ্চম খ্রিস্টাব্দের দিকে লেখা হয়েছিল যার নাম: শাবারা স্বামিন। পরবর্তীতে এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি নিজেই অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। পরবর্তী অনুসারীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন: প্রভাকর এবং কুমারিল ভট্ট।

দার্শনিক জৈমিনির সময়কাল এবং তার কিতাব "পূর্ব মীমাংসা সূত্র" রচনার সময়কাল নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে:

- ১- এটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়েছে।
- ২- তিনি এটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচনা করেছেন।
- ৩- তিনি এটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচনা করেছেন।
- ৪- এই কিতাবটি ২০০ থেকে ৪৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত হয়েছে।

এর বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যসমূহ:

মীমাংসা দর্শনের বিষয়বস্তু হলো: বেদ ব্যাখ্যায় সহায়তা করা, বলিদান প্রথা অব্যাহত রাখা এবং বেদের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক সেবা প্রদান করা। তবে এর অনুসারীরা এই কাজ সম্পন্ন করার পর এমন সব ধ্যান-ধারণায় মগ্ন হয়ে পড়েন যার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

(ص: 267) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بالقيادات().

من أهم مميزات هذه الفلسفة ما يلي:

أن أصحابها لا يعتبرون أن المرحلة القيدية مجرد معرفة، أي مجموعة تعاليم طقوسية، بل إنها كينونة خالدة، وغير مخلوقة، إنها موجودة وقائمة بذاتها، كما أن القيادات خالدة ليس لها خالق فاعل.

إن القيادات انبثاق من الكائن الموجود بذاته (SAT/سات) على شكل صوت (شَبْد)، وبناء عليه فتكون المعاني التي تدل عليه الكلمات معاني ثابتة ومقدسة حيث تنبثق القدرة الكاملة عندهم من ذاتها، لا من تدخل إلهي؛ والكلمة ذاتها هي الفعالة(). وبناءً على عقيدة ميمانسا أن القيادات أزلية، يكون من المستحيل النقاش حول مدى صوابها أو حجيتها.

ومن ثم فإن جيميني يرفض ما ذهب إليه كابيلا وکانادا عندما أقر بقديسية القيادات مع إنكار حجيتها وتعطيل أحكامها.

ويرى جيميني أن مجال البحث في القيادات لا ينحصر فقط في التفسير والدلالة وتحديد الأحكام التفصيلية، فإن القيادات تشتمل على أوامر، وقواعد، وتسييات، ونواہ، وأقاصيص حسية. ولا يخلو أي عنصر من هذه العناصر من غرض، وإذا لم يكن هناك من غرض ظاهر، فإن ذلك يعني وجود غرض خفي، وهكذا عندما تعد

القيدات كل من يقوم بطقس معين بالصعود للسماء، فالصعود الذي لا يتحقق آنياً ليس معناه عدم الصعود مطلقاً؛ لأن الطقوس أوجدت شيئاً لم يكن موجوداً من قبل، وهذا الشيء هو الصعود غير المرئي().

ويرى جيبيني: أن العقل الإنساني أضعف من أن يحل مشكلات الميتافيزيقيا واللاهوت، فالعقل مستهتر يقدم نفسه لخدمة الأهواء كائنة ما كانت، فهو لا يعطينا "علماً"، و"حقيقة"، بل يكتفي بصبغ ميولنا الحسية وزهونا بصبغة المنطق؛ إن الطريق إلى الحكمة والسلام لا يمتد في المنطق والتواءاته الفارغة، بل تراه في التسليم المتواضع بما جاء عن طريق الوحي ونقل الخلف عن السلف، وفي الأداء المتواضع للشعائر كما فصلتها الكتب المقدسة، وهذه وجهة من النظر لا تعدم وجهاً للدفاع().

إن أصحاب هذه المدارس يرون أن نظرية المعرفة، تخلص وتحرر، يقول شاباراسفامين بوجود خمس وسائل

বেদের মাধ্যমে।

এই দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

এর প্রবক্তারা বৈদিক পর্যায়ে কেবল জ্ঞান অর্থাৎ কতগুলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমষ্টি হিসেবে গণ্য করেন না; বরং এটি একটি শাস্ত ও অনাদি সত্তা। এটি স্বয়ংস্থিত ও বিদ্যমান।

তেমনিভাবে বেদও চিরন্তন এবং এর কোনো সক্রিয় স্রষ্টা নেই।

বেদ হলো স্বয়ংস্থিত সত্তা (SAT/সাত) থেকে শব্দ (শব্দ) আকারে উদ্ভূত এক নিঃসরণ। এর

ভিত্তিতে শব্দগুলো যে অর্থ প্রকাশ করে, তা স্থির ও পবিত্র। তাদের মতে পূর্ণ ক্ষমতা

স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিঃসরণ ঘটে, কোনো ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নয়; আর শব্দ নিজেই হলো সক্রিয় শক্তি।

বেদের অনাদিত্ব সম্পর্কিত মীমাংসা দর্শনের আকিদার ওপর ভিত্তি করে এর নির্ভুলতা বা প্রামাণিকতা নিয়ে বিতর্ক করা অসম্ভব।

ফলে জৈমিনি কপিল ও কণাদ-এর অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন, যখন তারা বেদের পবিত্রতা স্বীকার করা সত্ত্বেও এর প্রামাণিকতা অস্বীকার করেছিলেন এবং এর বিধানগুলোকে অকেজো করে দিয়েছিলেন।

জৈমিনির মতে, বেদের গবেষণার ক্ষেত্র কেবল ব্যাখ্যা, অর্থ নির্দেশ এবং বিস্তারিত বিধান নির্ধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বেদে আদেশ, নিয়মাবলি, পরিভাষা, নিষেধ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আখ্যানসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই উপাদানগুলোর কোনোটিই উদ্দেশ্যহীন নয়। যদি কোনো প্রকাশ্য উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে তার অর্থ হলো সেখানে কোনো গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে। এভাবেই, বেদ যখন কোনো নির্দিষ্ট আচার পালনকারীকে স্বর্গে আরোহণের প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন সেই আরোহণ তাৎক্ষণিকভাবে অর্জিত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে তা একেবারেই ঘটবে না; কারণ আচারগুলো এমন কিছু সৃষ্টি করেছে যা আগে বিদ্যমান ছিল না, আর সেই বিষয়টি হলো অদৃশ্য আরোহণ।

জৈমিনির অভিমত হলো: মানুষের বিবেক বুদ্ধি আধিভৌতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল। বিবেক হলো খামখেয়ালি, যা প্রবৃত্তি যেকোনো হোক তার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। এটি আমাদের "জ্ঞান" ও "সত্য" প্রদান করে না, বরং আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ ঝোঁক ও অহংকারকে যুক্তির রঙে রঞ্জিত করতে ব্যস্ত থাকে। প্রজ্ঞা ও শান্তির পথ যুক্তির অসার মারপ্যাঁচের মধ্যে বিস্তৃত নয়, বরং এর দেখা পাওয়া যায় ওহির মাধ্যমে আগত বিষয়ের প্রতি বিনীত সমর্পণ এবং পূর্বসূরিদের থেকে উত্তরসূরিদের কাছে যা হস্তান্তরিত হয়েছে তার মধ্যে, এবং পবিত্র গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে বিনয়পূর্ণ ইবাদত পালনের মধ্যে। আর এটি এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা আত্মপক্ষ সমর্থনের যৌক্তিকতা রাখে।

এই মতাদর্শের অনুসারীরা মনে করেন যে, জ্ঞানতত্ত্ব মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রদান করে। শবরস্বামী বলেন যে পাঁচটি মাধ্যম রয়েছে

(ص: 268) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

للمعرفة أو للمحاكمة هي:

1. الإدراك الحسي: وهي المعرفة التي تتم بتماسّ عضوٍ من أعضاء الحسّ بالأشياء؛ وهي معرفة تدرك الأشياء القائمة.

2. الاستنتاج (أنومان).

3. المقارنة.

4. النطق أو الكلام (شَبْد).

5. الظن (أرتهاباتي): وهو افتراض ما هو غير منظور بناءً على ما هو منظور أو مسبوع. ويضيف كوماريلّا إلى هذه الوسائل الخمس سادسة؛ يسميها:

6. الغياب (أبهاف)؛ وهو النفي أي إثبات عدم وجود شيءٍ ما.

إن أصحاب هذه المدرسة وضعوا منطقاً يقوم على النصائح والأوامر، وأدخلوا نمطين جديدين من الاستدلال: الافتراض، وتصحيح الإدراك ().

تتميز نظرية المعرفة في الميمانسّا بقوله: إن العالم واقعي، وبأن كل معرفة هي معرفة صحيحة؛ إذ أن ما يبرهن هو بطلان المعرفة لا حقيقتها.

الخلاص الذي تسعى إليه الميمانسّا ليس هو حالة الانعتاق المطلق الموجود، ولا في التوقف التام لما هو □ دهارما □ وعكسها □ لا دهارما □، وإنما هو الحياة في السماء، أي الصعود إليه.

إن جيييني لشدة تمسكه لم يقل شيئاً عن الإله الأعلى، مع تقبله ما ذكر في القيدّات من الآلهة التي تقدم لهم الأضاحي، إلا أن أتباعه اختلفوا بعده إلى المتوقف في هذه المسألة، وبين شدة رفض وجود إله أعلى، مثل كوماريلّا، فلا يقول بالخالق، ولا بخلق أو فناء دوري للعالم - الذي هو من سمات المذاهب الهندوسية المتأخرة - فالعالم عنده أبدي، ليس له بداية في الزمان، وحتى إن وجد كائن ما خالق، فإن ذلك لا يغير من قيمة القيدّات ولا يقلل منها ومن قوة الكلمات، وتناقش قائلاً: في زمن ما قبل خلق العالم، كيف كانت حالة الكون وما ذا كان حال برجابتي

نفسه؟ ثم من خلق برجأبتي الذي هو بلا جسد؟ وإذا افترضنا خالقاً آخر له، فمن هو الذي خلق هذا الآخر؟ إلى آخر هذه الأسئلة).

وبعد: فإن فلسفة القيدانت وفلسفة مييانسا تذكر هاتان الفلسفتان مجتمعة باسم "مييانسا"، فيقال: پورب مييانسا، وأثر مييانسا، حيث إنها تؤمن بالقيادات، وانصهر المذهب الأول في المذهب الثاني في الوقت الحالي

জ্ঞান লাভ বা বিচারের উপায়গুলো হলো:

১. ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধি: এটি এমন জ্ঞান যা ইন্দ্রিয়ের কোনো অঙ্গের সাথে বস্তুর সংস্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত হয়; এটি বিদ্যমান বস্তুসমূহকে উপলব্ধি করার জ্ঞান।

২. অনুমান (অনুমান)।

৩. তুলনা।

৪. উচ্চারণ বা কথা (শব্দ)।

৫. ধারণা (অর্থাপত্তি): এটি হলো দৃশ্যমান বা শ্রুত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে অদৃশ্য বিষয়ের কল্পনা বা অনুমান করা।

কুমারিল এই পাঁচটি উপায়ের সাথে ষষ্ঠ একটি উপায় যুক্ত করেছেন; যাকে তিনি নাম দিয়েছেন:

৬. অনুপস্থিতি (অভাব); এটি হলো নেতিবাচকতা অর্থাৎ কোনো কিছুর অস্তিত্ব না থাকা প্রমাণ করা।

এই মতাদর্শের অনুসারীরা উপদেশ ও আদেশের ওপর ভিত্তি করে একটি যুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তারা অনুমানের দুটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন: কল্পনা এবং উপলব্ধির সংশোধন ()।

মীমাংসা দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হলো এই কথা: জগত বাস্তব, এবং প্রতিটি জ্ঞানই সঠিক জ্ঞান; কারণ যা প্রমাণিত হয় তা হলো জ্ঞানের অসারতা, এর সত্যতা নয়।

মীমাংসা যে মুক্তির সন্ধান করে তা বিদ্যমান বিষয়ের চূড়ান্ত মুক্তি নয়, কিংবা 'ধর্ম' এবং এর বিপরীত 'অধর্ম' এর সম্পূর্ণ অবসানও নয়; বরং তা হলো স্বর্গে বসবাস, অর্থাৎ সেখানে উঠে যাওয়া।

জৈমিনি তার প্রবল নিষ্ঠার কারণে পরম ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই বলেননি, যদিও তিনি বেদে বর্ণিত সেইসব দেবতাদের গ্রহণ করেছিলেন যাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। তবে তার অনুসারীরা তার পরে এই বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন—কেউ এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকেন, আবার কেউ কুমারিলের মতো পরম ঈশ্বরের অস্তিত্বকে কঠোরভাবে অস্বীকার করেন। তিনি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন না, এমনকি জগতের পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি বা ধ্বংসকেও স্বীকার করেন না—যা পরবর্তী হিন্দু মতবাদগুলোর বৈশিষ্ট্য। তার মতে জগত চিরন্তন, সময়ের বিচারে এর কোনো শুরু নেই। এমনকি যদি কোনো সৃষ্টিকর্তা সত্তার অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তবে তা বেদের গুরুত্ব পরিবর্তন করে না এবং বেদের শব্দের শক্তিকেও হ্রাস করে না। তিনি এই বলে বিতর্ক করেন যে: জগত সৃষ্টির আগের সময়ে মহাবিশ্বের অবস্থা কেমন ছিল এবং স্বয়ং প্রজাপতির অবস্থাই বা কী ছিল? তারপর, দেহহীন প্রজাপতিকে কে সৃষ্টি করেছে? আর যদি আমরা তার জন্য অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা কল্পনা করি, তবে সেই অন্যজনকে কে সৃষ্টি করেছে? এই ধরনের প্রশ্নের শেষ নেই()।

পরিশেষে: বেদান্ত দর্শন এবং মীমাংসা দর্শন এই দুটি দর্শন একত্রে "মীমাংসা" নামে পরিচিত। তাই বলা হয়: পূর্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা, যেহেতু তারা উভয়ই বেদে বিশ্বাস করে। বর্তমানে প্রথম মতবাদটি দ্বিতীয় মতবাদের সাথে একীভূত হয়ে গেছে।

(ص: 269)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

حيث اختارت القيدانتين الأقوال التي تمجد القيدات وطقوسها مع بقائهم على الأقوال القيدانتية التي تخالف أقوال البيهنسيين المتعلقة بإثبات الإله وما إلى ذلك.)

যেহেতু বেদান্তবাদীরা সেই সকল বক্তব্যসমূহ বেছে নিয়েছেন যা বেদ এবং এর আচার-অনুষ্ঠানকে মহিমান্বিত করে, পাশাপাশি তারা সেই সকল বেদান্তিক বক্তব্যের ওপর অটল থেকেছেন যা ঐশ্বর্যকে সাব্যস্ত করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে মীমাংসকদের বক্তব্যের পরিপন্থী।

الفرع الثالث: فلسفة فايشيشكا

معنى فايشيشكا:

اختلف في بيان معنى كلمة فايشيشكا إلى أقوال:

فايشيشكا تعني المميزات الخصوصية للأشياء().

فايشيشكا تعني: الجزئية().

فايشيشكا تعني: الاستيلاء على المعقولة().

فايشيشكا تعني: جزئية أو خصوصية().

فايشيشكا تعني: أكل الذرات () وهو خطأ محض؛ لأنه ترجم للقب صاحب هذه الفلسفة كما سيتبين.

والصحيح هو الأول، وهو الذي يوافق معاجم اللغة كما سبق.

واضع هذه الفلسفة:

واضع هذه الفلسفة هو كاناد (أو كُند)، ويسمى أيضاً: كنبهكشا، كنبهوج. والأسماء الثلاثة هي ألقاب له تعني حرفياً ((أكل الذرات)، نسبةً إلى نظريته في الذرات، ولعل اسمه الأصلي: ألوك(). ونظريته هذه موافقة لنظرية ديمقريطس اليوناني().

متى وكيف نشأت هذه الفلسفة:

اتفقوا على أنها نشأت على يد الحكيم كُند، وأنه وضع كتاب "فايشيشكا سوترا" ولكن اختلفوا في تحديد زمن وضعه لهذه الفلسفة على أقوال، بناء على اختلافهم في الزمن الذي عاش فيه واضعها:

তৃতীয় শাখা: বৈশেষিক দর্শন

বৈশেষিক শব্দের অর্থ:

বৈশেষিক শব্দের অর্থ বর্ণনায় বিভিন্ন মত পাওয়া যায়:

বৈশেষিক অর্থ হলো বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ।

বৈশেষিক অর্থ হলো: আংশিকতা।

বৈশেষিক অর্থ হলো: বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণক্ষমতা অর্জন।

বৈশেষিক অর্থ হলো: আংশিকতা বা বিশেষত্ব।

বৈশেষিক অর্থ হলো: পরমাণু ভক্ষণকারী; এটি স্পষ্ট ভুল, কারণ এটি মূলত এই দর্শনের প্রবর্তকের উপাধির অনুবাদ, যা সামনে স্পষ্ট হবে।

আর সঠিক হলো প্রথম অর্থটি, যা ভাষাবিদদের অভিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

এই দর্শনের প্রবর্তক:

এই দর্শনের প্রবর্তক হলেন কণাদ (বা কুনদ), তাকে কণভক্ষ এবং কণভোজ নামেও অভিহিত করা হয়। এই তিনটি নামই মূলত তার উপাধি, যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'পরমাণু ভক্ষণকারী'।

তার পরমাণু তত্ত্বের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেই এই নাম দেয়া হয়েছে। সম্ভবত তার আসল নাম ছিল: উলুক। তার এই তত্ত্ব গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই দর্শনের উৎপত্তি কখন ও কীভাবে:

গবেষকগণ এ বিষয়ে একমত যে, এটি ঋষি কণাদের হাতে উদ্ভূত হয়েছে এবং তিনি 'বৈশেষিক সূত্র' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তবে এই দর্শনটি তিনি ঠিক কোন সময়ে প্রণয়ন করেছেন, সে সময়কাল নির্ধারণে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে; কারণ এর প্রবর্তক কোন যুগে জীবিত ছিলেন তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে:

(ص: 271) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

قیل: فیما بین القرن الثاني والقرن الرابع بعد المیلاد().

القرن الثاني بعد المیلاد().

وقیل: قبل القرن الرابع قبل المیلاد().

مجل هذه الفلسفة:

أساس هذه الفلسفة أن العالم مكون من ذرات أبدية أزلية.

تُميِّزُ منظومة الفايثيشكا سبعة أنواع ملحوظة من الحقيقة، تسمى بسبع مقولات أساسية هي: الجواهر (الباهية)، الخصائص (غونا/الخاصية)، الأعمال (كارما/ الفعل)، العمومية، الخصوصية (فايشيشا)، الملازمة، اللاوجودية (العدم/ أبهافا).
أما الأول: فهو الجواهر - (درفيا) (Dravya): وهي المكونات للطبيعة؛ وتحتوي على تسعة أنواع من المكونات - عندهم - هي: التراب - النار - الريح - الماء - الأثير - الزمن - الفضاء - النفس (آتمان) - العقل (ماناس).
هذه المكونات تنقسم قسمين:

خمسة مكونات مادية للكون؛ وتعد عناصر فيزيائية: هي: التراب، الماء، الضوء، الهواء، الأثير.

ولكل عنصر منها خاصية تمكننا من إدراكه وتمييزه، فالرائحة هي الخاصية النوعية للتراب، والمذاق للماء، واللون للضوء، واللمس للهواء، والصوت للأثير.
أما المكونات الأربعة الأخرى، فتعد ماهيات غير مادية، أي الزمان والمكان والروح والعقل (ماناس).

وهذه الذرات التي تكون منها العالم هي غير مرئية لصغرها؛ إذ هي مركبة من ذرات (أنو anu أو بارامانو) تساوي الذرة الواحدة منها سدس أصغر حبة غبار منظورة، أي إنها الجزيء الابتدائي الذي لا مجال لتصور ما هو أصغر منه ولا أدق، ويتم تكوّن الأجسام المادية بأن تتجمع ذرة مع ثانية، ثم مع ثالثة، أي: إذا اجتمعت ذرتان من الباهية يتشكل منهما الثنائي التركيب، ويظل مع ذلك في منتهى الصغر، وإذا اجتمعت ثلاثة تراكيب ثنائية مضبوطة بإحكام، يتشكل منها الثلاثي التركيب، وهو أصغر جسيم من الباهية يمكن إدراكه، وجميع الأشياء المركبة البألوفة لدينا مثل الجرة والشجرة، هي كلها مصنوعة على هذا المنوال، كل ذلك بفعل قوة غير منظورة، وبدون الخضوع لسبب خارجي أو علة خالقة، وبالتالي: فإنها تخلق؛ إذ هي لا تفنى حتى

عندما يعود الكون - دورياً - كما يقولون - إلى مرحلة الانهدام واللاوجود، بل هي في تلك المرحلة التحليلية للعالم تكف فقط عن التمازج بعضها مع

বলা হয়ে থাকে: খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।

আবার কেউ বলেন: খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে।

এই দর্শনের সারসংক্ষেপ:

এই দর্শনের মূল ভিত্তি হলো যে, জগত শাস্ত ও অনাদি পরমাণু দ্বারা গঠিত।

বৈশেষিক ধারাটি বাস্তবতার সাতটি উল্লেখযোগ্য প্রকারকে চিহ্নিত করে, যেগুলোকে সাতটি মৌলিক বিভাগ বলা হয়, সেগুলো হলো: দ্রব্য (সত্তা), গুণ (বৈশিষ্ট্য), কর্ম (ক্রিয়া), সামান্য (সাধারণত্ব), বিশেষ (স্বতন্ত্রতা), সমবায় (অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ) এবং অভাব (অস্তিত্বহীনতা)।

প্রথমটি হলো: দ্রব্য (Dravya): যা প্রকৃতির উপাদানসমূহ; তাদের মতে এটি নয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত: মাটি, আগুন, বাতাস, পানি, ইথার, কাল (সময়), দিক (স্থান), আত্মা এবং মন।

এই উপাদানগুলো দুই ভাগে বিভক্ত:

মহাবিশ্বের পাঁচটি বস্তুগত উপাদান; যেগুলোকে ভৌত উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়: মাটি, পানি, আলো, বাতাস এবং ইথার।

এগুলোর প্রত্যেকটি উপাদানের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমাদের সেটিকে উপলব্ধি করতে ও পৃথক করতে সাহায্য করে; যেমন: ঘ্রাণ হলো মাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, স্বাদ হলো পানির, বর্ণ হলো আলোর, স্পর্শ হলো বাতাসের এবং শব্দ হলো ইথারের।

অন্য চারটি উপাদান অবস্তুগত সত্তা হিসেবে গণ্য হয়, যথা: কাল, দিক, আত্মা এবং মন।

এবং এই পরমাণুসমূহ যা দিয়ে জগত গঠিত, তা ক্ষুদ্রতার কারণে অদৃশ্য; কেননা এগুলো অণু বা পরমাণু দ্বারা গঠিত যার একটি পরমাণু দৃশ্যমান ক্ষুদ্রতম ধূলিকণার এক-ষষ্ঠাংশের সমান।

অর্থাৎ এটি এমন এক প্রাথমিক কণা যার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা সূক্ষ্মতর কিছু কল্পনা সম্ভব নয়।

বস্তুগত দেহের গঠন সম্পন্ন হয় একটি পরমাণুর সাথে দ্বিতীয়টি এবং পরবর্তীতে তৃতীয়টি যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ, সত্তার দুটি পরমাণু একত্রিত হলে তা থেকে একটি দ্ব্যণুক (দ্বি-অণুক) গঠিত হয়, যা তবুও অত্যন্ত ক্ষুদ্র থেকে যায়। আর যখন সুসংবদ্ধভাবে তিনটি দ্ব্যণুক একত্রিত হয়, তখন একটি ত্র্যণুক (ত্রি-অণুক) গঠিত হয়, যা সত্তার ক্ষুদ্রতম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কণা। আমাদের পরিচিত সকল যৌগিক বস্তু যেমন কলস এবং বৃক্ষ, এই পদ্ধতিতেই তৈরি। এ সবই ঘটে এক

অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে এবং কোনো বাহ্যিক কারণ বা সৃষ্টিকর্তা সত্তার অধীন হওয়া ব্যতিরেকে। ফলস্বরূপ, এগুলো চিরস্থায়ী; কারণ তাদের বর্ণনা অনুযায়ী জগত যখন পর্যায়বৃত্তভাবে ধ্বংস ও অস্তিত্বহীনতার স্তরে পৌঁছায় তখনও এগুলো বিলুপ্ত হয় না। বরং জগতের সেই বিয়োজন পর্যায়ে এগুলো কেবল একে অপরের সাথে মিশ্রিত হওয়া থেকে বিরত থাকে।

(ص: 272) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بعض، ومن ثم يكون العالم غير منظور.

الذرة في حد ذاتها لا ترى، ولا امتداد لها، إن اتحادها مع مثيلاتها هو الذي يُخضعها للنظر ويعطيها من ثم الامتداد والأبعاد، كل شيء وفق هذه النظرة مكوّن من ذرات ما عدا الفراغ.

أما الثاني: فهو الخصائص (الخاصية/غونا): هي صفات الجواهر، أو ما يسمى في عرف المتكلمين بالأعراض. وعددها ست عشرة:

1. المذاق 2. الرائحة 3. اللمس 4. الشكل 5. الأعداد 6. الأبعاد 7. الاتصال (أي: اتصال الروح بالبدن) والانفصال (أي: انفصال الروح عن البدن) 8. الوعي 9. اللذة والألم 10. الرغبة 11. الجهد 12. الفردية 13. الغيرية (الكبر والكثرة والبعد) 14. اللاغيرية (الصغر والقرب والقلة) 15. اللون 16. النفور.

وفيهما بعد أضيفت إلى تلك الخصائص ثمانٍ أخرى هي: 17. الدهارماً 18. واللادهارماً 19. اللزوجة 20. السيولة 21. القدرة 22. الجدارة 23. الثقل 24. النقص.

وقد تتعدد الصفات في الجوهر الواحد، وقد تتحول أو تنقل، أو تنشئ الواحدة منها الأخرى.

أما الثالث فهي كارماً (أي: العمل أو الفعل) وهو عند المتكلمين من الأعراض التي تقوم في الجواهر: وهي خمسة: 1. الرفع (إلى أعلى)، 2. الخفض (إلى أسفل)، 3. التقلص 4. التوسع (التمدد) 5. النقل (النقلة).

ويتمثل كل هذه الأشياء في الحركة، وأنواع الحركة هي أنواع الواقع التي تفسر التغيرات التي تطرأ على الجواهر.

أما الرابع فهي العمومية أو الباهية الكلية (Universal Essences)، والمقصود به: التوافق أو ما يبقى معاً وبشكل أبدي بين عدة أشياء، إن النوع مثلاً موجود يتميز بقيام صفات مشتركة بين الأفراد. وهي تفسر التشابه الموجود بين الجواهر أو الخصائص (الكيفيات) أو الأعمال والأفعال (كارماً).

أما الخامس فهي الخصوصية: (أي: فأيشيشكا)، وهي التي تميز شيئاً عن آخر. أما السادس: فهي الملازمة أو المحايثة: وهي العلاقة الضرورية والدائمة بين الأشياء التي تكون متصلة فيما بينها؛ وتكون بمثابة الحاوي والمحتوى. وهكذا نقول: كذا وكذا موجود في هذا أو ذاك الشيء؛ أو نقول: هذه الصفة موجودة في ذلك الجوهر، الجزء موجود في الكل، أو كعلاقة العلة بالعلول.

أما السابع فهو اللاوجود (أو عدم / أبهافاً): فهو أربعة أنواع:

النوع الأول: اللاوجود السابق، أي: الذي يكون قبل وجود الشيء أو ظهوره.

النوع الثاني: الفناء، أي: زوال شيء كان موجوداً.

النوع الثالث: اللاوجود المطلق، وهو نفي لما لا يوجد أبداً.

النوع الرابع: النفي الضمني، أي: عدم وجود الشيء بالنسبة لآخر، كأن نقول: البقرة ليست حصاناً والحصان ليس بقرة.

পরমাণু স্বকীয় সত্তায় দেখা যায় না এবং এর কোনো বিস্তার নেই; এর সমজাতীয় অণুগুলোর সাথে মিলনই একে দৃষ্টিগোচর করে এবং এর ফলে একে বিস্তার ও মাত্রা দান করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শূন্যস্থান ব্যতীত সবকিছুই পরমাণু দ্বারা গঠিত।

আর দ্বিতীয়টি হলো: বৈশিষ্ট্যসমূহ (বৈশিষ্ট্য/গুণ): এগুলো হলো সারবস্তুর গুণাবলি, অথবা ইলমে কালাম শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় যাকে 'আরায' বলা হয়। এগুলোর সংখ্যা হলো ষোলোটি:

১. স্বাদ ২. ঘ্রাণ ৩. স্পর্শ ৪. আকৃতি ৫. সংখ্যা ৬. মাত্রা ৭. সংযোগ (অর্থাৎ: দেহের সাথে আত্মার সংযোগ) ও বিয়োগ (অর্থাৎ: দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছিন্নতা) ৮. সচেতনতা ৯. আনন্দ ও বেদনা ১০. ইচ্ছা ১১. প্রচেষ্টা ১২. স্বকীয়তা ১৩. ভিন্নতা (বৃহত্ত্ব, আধিক্য ও দূরত্ব) ১৪.

অভিন্নতা (ক্ষুদ্রত্ব, নৈকট্য ও স্বল্পতা) ১৫. বর্ণ ১৬. অনাগ্রহ।

পরবর্তীতে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে আরও আটটি যোগ করা হয়েছে, সেগুলো হলো: ১৭. ধর্ম ১৮. অধর্ম ১৯. সান্দ্রতা ২০. তারল্য ২১. ক্ষমতা ২২. যোগ্যতা ২৩. ভার ২৪. ত্রুটি।

একটি মাত্র সারবস্তুর মধ্যে একাধিক গুণ থাকতে পারে, এবং সেগুলো পরিবর্তিত বা স্থানান্তরিত হতে পারে, অথবা একটি থেকে অন্যটি উৎপন্ন হতে পারে।

আর তৃতীয়টি হলো কর্ম (অর্থাৎ: কাজ বা ক্রিয়া), যা মুতাকাল্লিমিনদের নিকট এমন 'আরায' যা সারবস্তুর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এটি পাঁচ প্রকার: ১. উত্তোলন (উপরের দিকে), ২. অবনমন (নিচের দিকে), ৩. কুণ্ঠন ৪. প্রসারণ ৫. স্থানান্তর।

এই সমস্ত কিছুই গতিরূপে পরিলক্ষিত হয়, আর গতির প্রকারভেদগুলোই হলো বাস্তবতার সেই ধরণ যা সারবস্তুর ওপর আপতিত পরিবর্তনগুলোকে ব্যাখ্যা করে।

আর চতুর্থটি হলো সাধারণত্ব বা সামষ্টিক সারবত্তা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সংগতি বা যা একাধিক বস্তুর মধ্যে একত্রে এবং চিরস্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ, 'প্রজাতি' এমন একটি অস্তিত্ব যা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ গুণের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। এটি সারবস্তু বা বৈশিষ্ট্যসমূহ (গুণাবলি) অথবা কাজ ও ক্রিয়াগুলোর (কর্ম) মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যকে ব্যাখ্যা করে।

আর পঞ্চমটি হলো বিশেষত্ব: (অর্থাৎ: বৈশেষিক), যা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুকে পৃথক করে।

আর ষষ্ঠটি হলো অবিচ্ছেদ্যতা বা অন্তর্নিহিততা: এটি এমন এক আবশ্যকীয় ও স্থায়ী সম্পর্ক যা পরস্পর সংযুক্ত বস্তুসমূহের মধ্যে বিদ্যমান থাকে; এবং এটি আধার ও আধেয় হিসেবে গণ্য হয়। এভাবে আমরা বলি: অমুক অমুক বস্তু এই বা ওই বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান; অথবা আমরা

বলি: এই গুণটি ওই সারবস্তুর মধ্যে বিদ্যমান, অংশটি সমগ্রের মধ্যে বিদ্যমান, অথবা কারণ ও কার্যের সম্পর্কের মতো।

আর সপ্তমটি হলো অস্তিত্বহীনতা (বা অভাব): এটি চার প্রকার:

প্রথম প্রকার: পূর্ববর্তী অস্তিত্বহীনতা, অর্থাৎ: যা কোনো বস্তুর অস্তিত্ব লাভের বা প্রকাশের পূর্বে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার: ধ্বংস, অর্থাৎ: বিদ্যমান ছিল এমন কোনো বস্তুর বিলুপ্তি।

তৃতীয় প্রকার: পরম অস্তিত্বহীনতা, যা এমন কিছুর অস্বীকৃতি যা কখনোই বিদ্যমান থাকে না।

চতুর্থ প্রকার: পরোক্ষ নেতিকরণ, অর্থাৎ: অন্য কিছুর প্রেক্ষিতে কোনো বস্তুর অস্তিত্বহীনতা, যেমন আমাদের বলা: গরু ঘোড়া নয় এবং ঘোড়া গরু নয়।

(ص: 273) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أما منبع المعرفة عند هذه المدرسة فهي التجربة المادية المحضة التي وصلت بها المغالاة فيها إلى حد أنها لم تعترف إلا بقياس الجزء على الجزء دون أن تحاول تكوين كلية من هذه الأجزاء. ولقد عم هذا المذهب التجريبي كل آرائها حتى أعلنت أن "قيد" ليس لها أي مصدر مطلق، وإنما كل ما فيها من حكم مفيدة وقوانين نافعة قد نشأ من مجموعة تجارب الحكماء في العصور المختلفة وليس مما لا يقدر عليه الخلق - كما كان القدماء يقولون -().

এই চিন্তাধারার নিকট জ্ঞানের উৎস হলো নিছক বস্তুবাদী অভিজ্ঞতা, যার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এই অংশগুলো থেকে কোনো সামগ্রিক রূপ গঠনের প্রয়াস ছাড়াই তারা কেবল আংশিকের সাথে আংশিকের তুলনা বা পরিমাপ করা ব্যতীত অন্য কিছুর স্বীকৃতি দেয় না। এই অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ তাদের সকল মতামতের ওপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তারা ঘোষণা করেছে যে 'বেদ'-এর কোনো পরম উৎস নেই; বরং এর অন্তর্ভুক্ত সকল হিতোপদেশ ও কল্যাণকর বিধানসমূহ বিভিন্ন যুগের জ্ঞানীদের অভিজ্ঞতার

সমষ্টি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটি এমন কোনো বিষয় নয় যা সৃষ্টিজীবের সাধ্যাতীত—যেমনটি প্রাচীনরা বলতেন—।

(ص: 274)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الرابع : نيأيا

معنى نيأيا:

اختلفوا في بيان معنى نيأيا في اللغة على أقوال:
المضبوط().

الصواب، والسلامة من الأخطاء().

القاعدة أو القانون().

التدليل أو البرهنة أو الاستدلال().

أما في الاصطلاح فقد اختلفوا في تعريفها على أقوال، منها:
الطريقة المضبوطة والصحيحة.

المنطق().

طريقة لهداية العقل حتى ينتهي إلى نتيجة().

هداية العقل وتوجيهه نحو الصواب في القول والمعتقد().

وهذه التعريفات كلها متقاربة - كما هو ظاهر -.

مؤسس فلسفة نيأيا:

تكاد تتفق المصادر على أن هذه الفلسفة كعلم بذاته أنشئت على يدي حكيم يسي

"جوتام" (غوتام)().، والذي يلقب بـ"إكشاباد، أي من له عَيْنٌ هي قَدَمٌ. ويعني

بذلك أنه صاحب العينين المثبتتين على قدميه().

চতুর্থ শাখা: ন্যায়

ন্যায়-এর অর্থ:

ভাষাগতভাবে ন্যায় শব্দের অর্থ বর্ণনায় আলেমগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন:

সুশৃঙ্খল বা সুবিন্যস্ত।

সঠিকতা এবং ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা।

নিয়ম বা আইন।

দলিল উপস্থাপন, প্রমাণীকরণ বা অনুমান।

পারিভাষিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তারা এর সংজ্ঞায় বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে:

সুশৃঙ্খল এবং সঠিক পদ্ধতি।

যুক্তিবিদ্যা।

কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশনার একটি পদ্ধতি।

কথা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া এবং পরিচালিত করা।

আর এই সংজ্ঞাগুলো সবই কাছাকাছি—যেমনটি প্রকাশমান।

ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা:

উৎসসমূহ প্রায় একমত যে, একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে এই দর্শন "গৌতম" নামক একজন

ঋষির হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার উপাধি হলো "অঙ্কপাদ", অর্থাৎ যার চোখ হলো তার পা।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, তিনি এমন এক ব্যক্তি যার চোখ দুটি তার পায়ের ওপর ন্যস্ত।

(ص: 275) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تاريخ كتابة فلسفة نيايا:

تتفق جميع المصادر في أن الحكيم "جوتام" (غوتام/گوتم) وضع في هذه الفلسفة

كتاباً سماه "نيايا - سوترا". () وهو أقدم كتاب لهذه الفلسفة.

واختلفوا في زمن وجوده وتأليفه لهذا الكتاب على أقوال:

حوالي منتصف القرن الثاني ق.م.

أو في ما بين 200 و450 ق.م().

وقيل: في القرن الثالث والثاني قبل الميلاد().

وقيل: ما بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الأول بعده().

وقيل: في القرن الرابع قبل الميلاد().

مجلد الفلسفة التي ذكرت في كتاب نيبايا سوتر:

الكتاب الذي يُعد دستوراً لهذا المذهب هو نيبايا سوترا(), يتكون من خمسة فصول،

وعشرة مباحث، وخمسمائة وثلاث وثمانين بيتاً (سوترا)، يتناول في البداية

المواضيع التي تدخل في البرهان المنطقي (RAISONNEMENT) والتي تسميها

باسم: "بادَرُثَه" (PADARTHA) وتعني بذلك ما يقابل المنطق، وعدد تلك

المواضيع (المقولات، ستة عشر موضوعاً، وتتم عملية المعرفة والتفكير في هذه

المواضيع الستة عشرة من أربع زوايا، هي:

الزاوية الأولى: الذات العارفة (العارف)، وهي الجوهر، ولها خواص، وهي: المعرفة

والشعور والإرادة التي تنبع منها كصفات الرغبة، والمقت، واللذة، والألم، وهذه

الذات هي المدركة للواقع والحسي().

الزاوية الثانية: معرفة الموضوع (المعروف)، والمعروف الذي يعرف في هذه الفلسفة

هي: النفس، والجسم،

न्याय दर्शनर रचनार इतिहास:

सकल उ९स एकमत ये, महर्षि "गौतम" एॱ दर्शनर उपर एकटि ग्रन्थ रचना करेछेन यार

नाम तिनि दियेछेन "न्याय-सूत्र", एवं एटिॱ एॱ दर्शनर प्राचीनतम ग्रन्थ।

ताँर समयकाल एवं एॱ ग्रन्थटि रचनार समय सम्पर्के विभिन्न मतभेद रयेछे:

प्राय त्रिस्तपूर्व द्वितीय शताब्दीर माळामाळि समये।

अथवा २०० थेके ४५० त्रिस्तपूर्वार्धेर मध्ये।

बला हयेछे: त्रिस्तपूर्व तृतीय ओ द्वितीय शताब्दीते।

आरओ बला हयेछे: त्रिस्तपूर्व तृतीय शताब्दी थेके त्रिस्तिय प्रथम शताब्दीर मध्ये।

এবং বলা হয়েছে: খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে।

ন্যায়-সূত্র গ্রন্থে উল্লিখিত দর্শনের সারসংক্ষেপ:

এই মতবাদের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত গ্রন্থটি হলো ন্যায়-সূত্র, যা পাঁচটি অধ্যায়, দশটি পরিচ্ছেদ এবং পাঁচশত তিরিশটি শ্লোক (সূত্র) নিয়ে গঠিত। এটি শুরুতে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে যা যৌক্তিক প্রমাণের (RAISONNEMENT) অন্তর্ভুক্ত এবং যেগুলোকে এটি "পদার্থ" (PADARTHA) নামে অভিহিত করে, যার দ্বারা যুক্তিবিদ্যার সমকক্ষ বিষয়াবলি বোঝানো হয়েছে। এই বিষয়গুলোর (ক্যাটাগরি) সংখ্যা ষোলোটি। এই ষোলোটি বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও চিন্তার প্রক্রিয়া চারটি দিক থেকে সম্পন্ন হয়, যা হলো:

প্রথম দিক: জ্ঞান আহরণকারী সত্তা (জ্ঞাতা), যা একটি সারবস্তু এবং এর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর তা হলো: জ্ঞান, চেতনা ও ইচ্ছা যেখান থেকে আকাজ্জা, ঘৃণা, আনন্দ ও যাতনার গুণাবলি উৎসারিত হয়। এই অনুভূতিগুলোই বাস্তবতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করে।
দ্বিতীয় দিক: বিষয়ের জ্ঞান (জ্ঞেয়), আর এই দর্শনে যে বিষয়গুলো জানা যায় তা হলো: আত্মা, শরীর,

(ص: 276) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الحواس وموضوعاتها، المعرفة، الذهن، الفعل، الاختلالات العقلية، اللذة، الألم، المعاناة، والتحرر من المعاناة (١).

الزاوية الثالثة: الحالة الناتجة عن المعرفة، أي ما إذا حصلنا عليه من النتائج.
الزاوية الرابعة: الوسائل المعتمدة للمعرفة الصحيحة. وهذه الوسائل ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: عناصر إقامة التفكير الصحيح أو العادل وهي كالتالي:

1. برمانا/ (PRAMANA) هي المعايير أو الوسائل للمحاكمة؛ (أو وسائل الحكم وضوابطه، أو وسائل المعرفة)، فإن كون المعرفة الناتجة صحيحة أو خاطئة مرهون

بوسائل معرفة الموضوع، وهي أربع وسائل: أ. الإدراك. ب. الاستدلال أو الاستنتاج. ج. المقارنة (القياس). د. الشهادة الجديدة بالتصديق. (الشهادة اللفظية)().

2. برَمِيَا / PRAMEYA (الموضوع المراد معرفته): وهو جميع الأشياء المُدْرَكَة، وهي تندرج تحت اثني عشر "باباً" هي: 1. الذات، 2. البدن، 3. الملكات الحواسية وملكات العمل، 4. أَرْثُه يعني الصفة أو القدرة الخاصة التي تكمن لدى الحواس الخمس، 5. الوعي (بودهي)، 6. العقل (ماناس/MANAS)، 7. النشاطية، 8. الأغلاط، 9. بيرته بهاب، (أو سبب تكرار الوجود)، 10. ثمرة الأعمال، 11. الشقاء، 12. "أوبو بورغ" أو الانعتاق (الخلاص من الألم). فإنه إذا عُرِفَت هذه الأشياء جيداً يَذْهَب العلم الكاذب المعروف عندهم بـ "أقيديا"().

3. سامشّا / (PROBLEM) (المشكلة).

4. پريوجون / (NEED) (الحاجة، أو الدافع، أو الباعث).

5. دُرِشْتَانْت / (EXAMPLE) (المثل).

6. سِدْهَانْت / (CONCLUSION) النتيجة.

القسم الثاني: عناصر مناقشة التفكير ومحاكمته: وهي

7. أفايافا/ صورة الشيء التي توصل إليها بالمنطق.

8. تركا / الحاجة وتقديم الأدلة(). وهي على ثلاثة أقسام: أ. الحاجة لدعم موقف المستدل. ب. الحاجة لرد موقف الخصم. ج. الحاجة لدعم الحق.

9. نرناي/ الأطروحة (التأكيد أو خلاصة البرهنة).

10. باد/ الاعتراض. (وهو كل ما يحصل بين الأستاذ والتلميذ من الحاجة للوصول إلى الحق، ففي مثل هذه

ইন্দ্রিয়সমূহ ও সেগুলোর বিষয়বস্তু, জ্ঞান, মন, ক্রিয়া, মানসিক বৈকল্য, সুখ, দুঃখ, যাতনা এবং যাতনা থেকে মুক্তি।

তৃতীয় দিক: জ্ঞান থেকে উদ্ধৃত অবস্থা, অর্থাৎ আমরা ফলাফল হিসেবে যা অর্জন করেছি।

চতুর্থ দিক: সঠিক জ্ঞানের জন্য নির্ভরশীল মাধ্যমসমূহ। আর এই মাধ্যমসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথম অংশ: সঠিক বা ন্যায্যসঙ্গত চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার উপাদানসমূহ এবং সেগুলো নিম্নরূপ:

১- প্রমাণ/ (PRAMANA) হলো বিচারের মানদণ্ড বা মাধ্যম; (অথবা বিচারের মাধ্যম ও তার নীতিমালা, অথবা জ্ঞানের মাধ্যম), কেননা অর্জিত জ্ঞান সঠিক না কি ভুল তা বিষয়বস্তু জানার মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে, আর এই মাধ্যম চারটি: ক- প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। খ- অনুমান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ। গ- তুলনা (উপমা)। ঘ- নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য (মৌখিক সাক্ষ্য)।

২- প্রমেয়/ PRAMEYA (যে বিষয়টি জানা কাম্য): আর তা হলো সকল অনুধাবনযোগ্য বস্তু, যা বারোটি "অধ্যায়"-এর অন্তর্ভুক্ত: ১- সত্তা, ২- দেহ, ৩- ইন্দ্রিয় শক্তি ও কর্মশক্তি, ৪- অর্থ অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্নিহিত বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা, ৫- বোধি (চেতনা), ৬- মন (মানাস/MANAS), ৭- সক্রিয়তা, ৮- ভুলসমূহ, ৯- প্রেত্যভাব (বা অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তির কারণ), ১০- কর্মফল, ১১- দুর্ভাগ্য বা কষ্ট, ১২- "অপবর্গ" বা মুক্তি (দুঃখ থেকে পরিত্রাণ)। যদি এই বিষয়গুলো ভালোভাবে জানা যায়, তবে তাদের নিকট "অবিদ্যা" নামে পরিচিত মিথ্যা জ্ঞান দূর হয়ে যায়।

৩- সংশয়/ (PROBLEM) (সম্যাস বা সন্দেহ)।

৪- প্রয়োজন/ (NEED) (প্রয়োজন, বা অনুপ্রেরণা, বা উদ্দীপক)।

৫- দৃষ্টান্ত/ (EXAMPLE) (উদাহরণ)।

৬- সিদ্ধান্ত/ (CONCLUSION) ফলাফল।

দ্বিতীয় অংশ: চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা ও বিচারের উপাদানসমূহ: আর তা হলো—

৭- অবয়ব/ যুক্তির মাধ্যমে উপনীত বস্তুর রূপ।

৮- তর্ক / বিতর্ক এবং প্রমাণ উপস্থাপন। এটি তিন প্রকার: ক- যুক্তিদাতার অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য বিতর্ক। খ- প্রতিপক্ষের অবস্থান খণ্ডন করার জন্য বিতর্ক। গ- সত্যকে সমর্থন করার জন্য বিতর্ক।

৯- নির্ণয়/ থিসিস (নিশ্চিতকরণ বা প্রমাণের সারাংশ)।

১০- বাদ/ আপত্তি। (আর তা হলো সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সংঘটিত সকল বিতর্ক, কারণ এই ধরনের ক্ষেত্রে

المحاجة لا تكون الغاية هي إفحام الخصم والتغلب عليه، وإنما يكون المقصود:
الوصول إلى الحق).

11. جُلُبُ/ الجدال والنقاش.

12. بيتندا/ المباحكة والمشاكسة.

13. سال/ الخداع. (وهو تقديم جواب خادع عند المحاجة).

14. نغرهستنهانا/ سبب الغلبة عليه أو موطن الضعف، أو ألوان العبث ونقاط توبيخ
الخصم والتغلب عليه.

15. هتفابهاسا/ الأقيسة المنطقية الخاصة، ما يبدو أنه علة وجود وهو ليس كذلك في
الحقيقة (الاستدلال الخطأ).

16. جاتي/ إخراج الخاصية التأفهمة. (العبث) (اللعب بالكلمات).

তর্কের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য কেবল প্রতিপক্ষকে নিরন্তর করা এবং তার ওপর জয়লাভ করা নয়, বরং
উদ্দেশ্য হলো: সত্যে উপনীত হওয়া।

১১- জাল্প/ বিতর্ক ও আলোচনা।

১২- বিতণ্ডা/ একগুঁয়েমি ও ঝগড়াটে আচরণ।

১৩- ছল/ প্রতারণা। (এটি হলো তর্কের সময় কোনো প্রতারণামূলক উত্তর পেশ করা)।

১৪- নিগ্রহস্থান/ তার ওপর জয়লাভের কারণ অথবা দুর্বলতার স্থান, অথবা অসারতার বিভিন্ন
ধরণ এবং প্রতিপক্ষকে তিরস্কার করা ও তার ওপর বিজয়ী হওয়ার বিষয়সমূহ।

১৫- হেত্বাভাস/ বিশেষ যৌক্তিক অনুমান, যা আপাতদৃষ্টিতে অস্তিত্বের কারণ বলে মনে হয় কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে তা নয় (ভুল যুক্তিপ্রদর্শন)।

১৬- জাতি/ তুচ্ছ বৈশিষ্ট্য বের করা। (অসারতা) (শব্দ নিয়ে খেলা করা)।

الفرع الخامس: فلسفة سانكهيا (أو فلسفة التعداد).

معنى سانكهيا:

كلمة "سامكهيا" ويقال: "سانخيا" (Sankhya) أو: "الصخيا"، أو: "السامخيا"، أو: "سانكهيا"، تدل الكلمة على العدد أو على الحساب والترقيم، أو السرد، إذ تحفل تلك العقيدة بالتعداد والتحليل والتصنيف لكونات الروح والمادة. متى وكيف نشأت فلسفة سانكهيا:

واضع هذا المذهب هو الحكيم "كابيلا" (Kapila) (كپل).

ومن المرجح أن كابيلا كان يعيش في القرن السادس قبل الميلاد.

وقيل: في غضون القرن السابع قبل الميلاد.

وقيل: القرن الرابع قبل الميلاد.

وقد عثر في هذه الفلسفة وفي الفلسفة البوذية تأثيرات قوية متبادلة بين المذهبين بالتساوي مما يدل على أنها متعاصران تقريباً؛ لاسيما إذا كان بعض تلك النقاط المتشابهة واضح الأصلية في أحدهما والحادثة في الثاني، والبعض الآخر على العكس من ذلك تماماً، كل هذا دال على أنه كان يعيش في القرن السادس قبل الميلاد أو في القرن السابع قبل الميلاد.

كتب مدرسة سانكهيا:

أول كتاب اشتهرت به هذه المدرسة هو "سانكهيا سوترا"، من تأليف كابيلا، إلا أنه مفقود، أما "سانكهيا".

পঞ্চম শাখা: সাংখ্য দর্শন (বা সংখ্যাতত্ত্বের দর্শন)।

সাংখ্যের অর্থ:

"সাংখ্য" শব্দটি—যাকে "সামখ্য", "সানখিয়া" (Sankhya), "আস-সামখিয়া" বা "আস-সামখিয়া"ও বলা হয়—সংখ্যা, গণনা ও সংখ্যায়ন অথবা বিবরণের অর্থ প্রদান করে। কেননা এই মতবাদ আত্মা ও পদার্থের উপাদানসমূহের গণনা, বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিন্যাসে পরিপূর্ণ। সাংখ্য দর্শন কখন এবং কীভাবে উদ্ভূত হয়েছিল:

এই মতবাদের প্রবর্তক হলেন ঋষি "কপিল" (Kapila) (কপিল)।
 এবং এটিই অধিকতর শক্তিশালী মত যে, কপিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।
 আবার বলা হয়েছে: খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।
 আরও বলা হয়েছে: খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে।
 এই দর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে উভয় মতবাদের পারস্পরিক শক্তিশালী প্রভাবের চিহ্ন
 পাওয়া গেছে, যা নির্দেশ করে যে তারা প্রায় সমসাময়িক ছিল; বিশেষ করে যখন এই সদৃশ
 পয়েন্টগুলোর মধ্যে কিছু একটিতে স্পষ্টতই মৌলিক এবং অন্যটিতে নতুন মনে হয়, আবার
 অন্যগুলোর ক্ষেত্রে এর ঠিক উল্টোটি দেখা যায়। এই সবই প্রমাণ করে যে তিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ
 শতাব্দী বা খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।
 সাংখ্য দর্শনের গ্রন্থসমূহ:
 এই দর্শনের প্রসিদ্ধ প্রথম গ্রন্থটি হলো কপিল রচিত "সাংখ্য সূত্র", তবে এটি বর্তমানে বিলুপ্ত;
 আর "সাংখ্য—

(ص: 279) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

কারিকা" من تأليف "إيشفار كريشنا" فإنه أقدم ما وصلنا من نصوص سانكهيا، حيث
 صدر في غضون القرن الخامس قبل الميلاد(). وقيل: إبان القرن الأول للميلاد().
 وقيل: القرن الثالث الميلادي(). وهو الصحيح().
 موضوع فلسفة سانكهيا:
 موضوع فلسفة هذا الكتاب: إنكار وجود الخالق فإنه زعم أنه لم يجد دليلاً على
 وجود الخالق، وزعم أن العالم إنما وجد من تفاعل الروح مع المادة أو الطبيعة،
 فأصحاب هذه الفلسفة يرون أن الطبيعة قديمة أزلية، هكذا الروح المتفاعلة معها
 أيضاً أزلية قديمة، وأن الروح لا تخلق شيئاً وإنما تنظر فقط، والروح تتقلب في
 الأجسام حسب أعمال الإنسان، فإذا انتهى العمل فلا يدخل في أي جسمٍ حينئذٍ.

مجلد الفلسفة:

ينطلق هذه الفلسفة من القول بأنه ما من تجربة إلا وتشتمل على طرفين: پوريش (الروح)، وپُرْکَرِيتِي (الطبيعة)، فالعالم يتمثل في هذين الشيئين: الروح "پوريش"، والطبيعة "پُرْکَرِيتِي" التي لا تشتمل على الجانب الفيزيائي المادي فقط بل على الجانب النفسي أيضاً.

وتقول الفلسفة إن الطبيعة في أصلها لها وضعية واحدة متركبة من ثلاثة عناصر: اللذة /أو الخيرية (سُ/سطفا)، النشاط أو/الهوى، (رُج/راجاس)، والفتور/أو الظلمة (تُم/تاماس). وهذه الجوانب متوازنة فيما بينها.

أما الذات العارفة فالمقصود بها هنا الوعي الذاتي المحض، وهي منفصلة عما يحدث من تغير ونشاط لأن الأشياء وحدها هي التي تتغير.

يرى "كابيللا" أن العالم نتيجة للتطور التلقائي للمادة غير الواعية (پُرْکَرِيتِي/ الطبيعة)، ولكن كيف تم ذلك؟ يبدأ "كابيللا"، بافتراض وجود جوهر عام يسمى "پُرْکَرِيتِي" Prakriti أو الطبيعة يشتمل على ثلاث قوى تطويرية هي "الجوناس" Gunas أو الأوصاف، وهي: اللذة (أو الخيرية أو النور) والتي تسمى عندهم بـ ساتفاف Sattva (سُ)، والنشاط (أو الهوى) التي تسمى عندهم بـ راجاس Rajas (رُج)، والفتور (أو الظلمة) التي تسمى

"كارিকা" یا "ঈশ্বর কৃষ্ণ" কর্তৃক রচিত, এটি আমাদের কাছে পৌঁছানো সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনতম পাঠ্য, যা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, আবার বলা হয়েছে: এটি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, আরও বলা হয়েছে: খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে, এবং এটিই সঠিক।

সাংখ্য দর্শনের বিষয়বস্তু:

এই গ্রন্থের দর্শনের বিষয়বস্তু হলো: স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করা, কারণ এটি দাবি করে যে স্রষ্টার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এটি আরও দাবি করে যে, জগত মূলত আত্মা এবং বস্তু বা প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এই দর্শনের অনুসারীরা মনে

করেন যে প্রকৃতি অনাদি ও চিরন্তন, একইভাবে এর সাথে মিথস্ক্রিয়ারত আত্মাও অনাদি ও চিরন্তন। আত্মা কোনো কিছু সৃষ্টি করে না বরং কেবল পর্যবেক্ষণ করে। মানুষের কর্ম অনুযায়ী আত্মা বিভিন্ন দেহে আবর্তিত হতে থাকে; যখন কর্ম সমাপ্ত হয়, তখন এটি আর কোনো দেহে প্রবেশ করে না।

দর্শনের সারসংক্ষেপ:

এই দর্শনটি এই বক্তব্য থেকে শুরু হয় যে, প্রতিটি অভিজ্ঞতা দুটি পক্ষের সমন্বয়ে গঠিত: পুরুষ (আত্মা) এবং প্রকৃতি। বিশ্বজগৎ এই দুটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত: আত্মা "পুরুষ" এবং "প্রকৃতি", যা কেবল ভৌত ও বস্তুগত দিকই নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক দিককেও অন্তর্ভুক্ত করে।

এই দর্শনটি বলে যে, প্রকৃতির মূলে একটি অভিন্ন অবস্থা রয়েছে যা তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত: সুখ বা কল্যাণ (সত্ত্ব), চঞ্চলতা বা কামনা (রজঃ), এবং জড়তা বা অন্ধকার (তমঃ)। এই দিকগুলো নিজেদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকে।

আর 'জ্ঞাতা সত্ত্বা' বলতে এখানে নিছক আত্মসচেতনতাকে বোঝানো হয়েছে, যা পরিবর্তন এবং চঞ্চলতা থেকে পৃথক; কারণ কেবল বস্তুসমূহ পরিবর্তিত হয়।

"কপিলা" মনে করেন যে, জগত হলো অচেতন বস্তুর (প্রকৃতি) স্বয়ংক্রিয় বিবর্তনের ফল। কিন্তু সেটি কীভাবে সম্পন্ন হলো? "কপিলা" 'প্রকৃতি' নামক একটি সাধারণ সত্ত্বার অস্তিত্ব অনুমানের মাধ্যমে শুরু করেন যা তিনটি বিবর্তনীয় শক্তির অধিকারী, আর তা হলো "গুণসমূহ" বা বৈশিষ্ট্য। সেগুলো হলো: সুখ (বা কল্যাণ বা আলো) যাকে তাদের পরিভাষায় "সত্ত্ব" বলা হয়, চঞ্চলতা (বা কামনা) যাকে তাদের পরিভাষায় "রজঃ" বলা হয় এবং জড়তা (বা অন্ধকার) যাকে বলা হয়

(ص: 280) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

عندهم بـ تاماس Tamas (تَمْ)، ثم إن هذه الجوانب الثلاثة متوازنة فيما بينها.

وأول إنجاز هذه الأوصاف أو ما يسمى بـالجوناس □ (التي تعمل إلى حد ما مثل العوامل المساعدة في التفاعل الكيميائي) هو أن تخلق القوة المتنورة أو خاصية الإدراك "بودهي" Buddi أو الذكاء.

والمرحلة التالية هي توصيل خاصية الإدراك بواسطة الجوناس إلى الحواس الخمس. وتشعر هذه الحواس في خلق العضو الذي لها صلة به: البصر يخلق العين، والسمع يخلق الأذن، الشهوة الجنسية تخلق الأعضاء التناسلية. يقول أحد الغربيين ()، وهذا يبدو قلباً للوضع الصحيح للأشياء، بالرغم من أن شوبنهاور وبعض الفلاسفة المحدثين الغربيين التطوريين، قد ساروا على نهج كابيل. وأخيراً في مباشرة الجوناس لعملها على المادة الخام للجوهر العام، تنتج عناصر ما يسمى بالعالم الخارجي: الأثير، والماء، والنار. إلخ... هذه هي نتيجة ما يسمى باسم التطور الثانوي.

ويوجد نقيض كامل للمادة (پُرْكَرِيَّتِي) وهو الروح، ويزعمون أنها لا تتدخل في أنشطة المادة الفردية.

والفرق بينهما: أن الطبيعة (پُرْكَرِيَّتِي) سلبية مع أنها ليست ثابتة، أما الروح "پوريش" فإنها نشيطة باعتبارها روحاً مع أنه ليس متحركاً تماماً. وكل ما هو نشط في العالم فهو روح.

وما يفعله الروح "پوريش" هو أن تبارس إغراءً على الطبيعة (پُرْكَرِيَّتِي) حتى تأخذ ما يسبونه بالجوناس لإحداث الحركة ().
رأي فلسفة سانكهيا في محرك الكون:

يرى أصحاب هذه الفلسفة أنه لا يوجد للكون خالق قدير متفرد بالتصرف فيه، بل يوجد فيه المادة والروح وهما قديمتان أزليتان، وهاتان بينهما صلة قوية؛ لأن دخول النفس في المادة هو الذي يكسبها الحركة التي هي منشأ كل النتائج الصادرة عنها، ولكن النفس وحدها لا تستطيع أن تفعل شيئاً وإن كانت حية مشتملة بالقوة

على جميع عناصر القدرة التأثيرية، وهي مبصرة ولكنها عاجزة على عكس المادة العبياء المشتعلة على قدرة كامنة يستحيل بروزها من غير اتصالها بالنفس. وهم لهذا يشبهون اتحادهما باتصال مقعد وأعلى التقيا في صحراء، فاتفقا على تعاون عملي بينهما يضمن لهما النجاة، وهو أن يحمل الأعلى المقعد على كتفيه، ليكنه من السير في مقابل أن يدلّه المقعد بوساطة بصره على الطريق الذي لم يكن في مكنته أن يعرفه لولا معاونة رفيقه، وقد وصلا معاً إلى شاطئ النجاة بفضل هذا التعاون العظيم.

তাদের মতে তামাস (Tamas), তারপর এই তিনটি দিক নিজেদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকে।

এই গুণাবলি বা যা ‘গুনাস’ (Gunas) নামে পরিচিত (যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটকের মতো কিছুটা কাজ করে), তার প্রথম অর্জন হলো আলোকিত শক্তি বা উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য ‘বুদ্ধি’ (Buddhi) বা মেধা সৃষ্টি করা।

পরবর্তী পর্যায় হলো ‘গুনাস’-এর মাধ্যমে পঞ্চইন্দ্রিয়ের কাছে উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য পৌঁছে দেওয়া। এরপর এই ইন্দ্রিয়গুলো তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ তৈরি করতে শুরু করে: দৃষ্টিশক্তি চোখ তৈরি করে, শ্রবণশক্তি কান তৈরি করে এবং যৌন প্রবৃত্তি জননেন্দ্রিয় তৈরি করে।

জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, এটি বস্তুর সঠিক অবস্থার বিপরীত বলে মনে হয়, যদিও শোপেনহাওয়ার এবং কিছু আধুনিক পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদী দার্শনিক কপিলের পথ অনুসরণ করেছেন।

পরিশেষে, সাধারণ সত্তার কাঁচামালের ওপর ‘গুনাস’-এর প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফলে তথাকথিত বাহ্যিক জগতের উপাদানগুলো উৎপন্ন হয়: আকাশ, পানি, আগুন ইত্যাদি। এগুলোই হলো তথাকথিত গৌণ বিবর্তনের ফলাফল।

প্রকৃতির (Prakriti) সম্পূর্ণ বিপরীত একটি সত্তা বিদ্যমান যা হলো আত্মা, এবং তারা দাবি করে যে এটি প্রকৃতির ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে না।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো: প্রকৃতি (Prakriti) নিষ্ক্রিয় যদিও তা স্থির নয়, আর আত্মা তথা ‘পুরুষ’ (Purusha) আত্মা হিসেবে সক্রিয় যদিও তা পুরোপুরি গতিশীল নয়। জগতের যা কিছু সক্রিয় তার সবই হলো আত্মা।

‘পুরুষ’ (Purusha) যা করে তা হলো সে প্রকৃতির (Prakriti) ওপর এক ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি করে যাতে প্রকৃতি গতি তৈরির জন্য তথাকথিত ‘গুণাস’ গ্রহণ করে।

মহাবিশ্বের চালিকাশক্তি সম্পর্কে সাংখ্য দর্শনের অভিমত:

এই দর্শনের প্রবক্তারা মনে করেন যে, মহাবিশ্বের এমন কোনো সর্বশক্তিমান স্রষ্টা নেই যিনি এটি পরিচালনায় একক ক্ষমতার অধিকারী, বরং এতে রয়েছে প্রকৃতি ও আত্মা যা অনাদি ও চিরন্তন। এই দুইয়ের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান; কারণ আত্মার প্রকৃতিতে প্রবেশই তাকে গতি দান করে, যা থেকে যাবতীয় ফলাফল উদ্ভূত হয়। কিন্তু আত্মা একা কিছু করতে পারে না, যদিও তা সজীব এবং সকল প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতার উপাদানে সমৃদ্ধ। আত্মা দ্রষ্টা কিন্তু অক্ষম, যা অন্ধ প্রকৃতির বিপরীত; প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত ক্ষমতা থাকলেও আত্মার সংযোগ ছাড়া তা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। এই কারণে তারা এই দুইয়ের মিলনকে মরুভূমিতে দেখা হওয়া এক পশু ও এক অন্ধ ব্যক্তির মিলনের সাথে তুলনা করেন। তারা নিজেদের মধ্যে এমন এক ব্যবহারিক সহযোগিতার বিষয়ে একমত হন যা তাদের মুক্তি নিশ্চিত করবে; আর তা হলো অন্ধ ব্যক্তি পশু ব্যক্তিকে তার কাঁধে বহন করবে যাতে সে চলতে পারে, আর বিনিময়ে পশু ব্যক্তি তার দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে তাকে পথ দেখাবে যা তার সঙ্গীর সাহায্য ছাড়া চেনা সম্ভব ছিল না। এই মহান সহযোগিতার ফলেই তারা উভয়ে একসাথে মুক্তির তীরে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

(ص: 281)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وبهذا تهيأ للمادة والروح من خلال اتحادهما إبراز خواصهما التي لم تكن لتوجد بدون هذا الاتحاد.

وللمادة ثلاث صفات ملازمة لها، (كما سبق معنا: سَتْ أو الخيرية، رَجُ أو الهوى، وتمُّ أو الظلمة) هذه الصفات تظل تتفاعل فيما بينها في عصور مختلفة حتى تصل إلى حالة الاعتدال التي تسوي بينها فإذا وصلت إلى هذه الحالة تطورت تطوراً آخر جديداً نشأت عنه الطبيعة وارتباط النفس والمادة المتطورة والطبيعة الناشئة عن هذا التطور يوجد العالم المشاهد().

هذه الفلسفة الحادية في الحقيقة، لا تقول بإله مسيطر متصرف في الكون، وهذه إحدى النقاط التي يلتقي فيها مع البوذية.

এর মাধ্যমেই পদার্থ ও আত্মার সম্মিলনের ফলে তাদের এমন বৈশিষ্ট্যাবলি প্রকাশ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা এই সম্মিলন ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করত না। পদার্থের তিনটি অবিচ্ছেদ্য গুণ রয়েছে, (যেমনটি আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে: সত্ত্ব বা কল্যাণময়তা, রজ বা প্রবৃত্তি এবং তম বা অন্ধকার)। এই গুণগুলো বিভিন্ন যুগে একে অপরের সাথে অবিরাম মিথস্ক্রিয়া করতে থাকে যতক্ষণ না তারা এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছায় যা তাদের মধ্যে সমতা বিধান করে। যখন তারা এই অবস্থায় পৌঁছায়, তখন তাতে এক নতুন বিবর্তন ঘটে যা থেকে প্রকৃতির উদ্ভব হয়। আর আত্মা, বিবর্তিত পদার্থ এবং এই বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রকৃতির সংযোগের মাধ্যমেই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই দর্শনটি নাস্তিক্যবাদী; এটি মহাবিশ্বের ওপর নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালক কোনো ইলাহ বা উপাস্যে বিশ্বাস করে না। এটি এমন একটি দিক যেখানে এই দর্শনটি বৌদ্ধধর্মের সাথে একীভূত হয়।

(ص: 282) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع السادس: يوغا

معنى يوغا:

تعني كلمة يوغا في اللغة السنسكريتية: الاتحاد والاتصال(). وقيل: فعل الربط والسيطرة والتحكم(). وقيل: "الوحدة"(). وهذا الأخير هو تفسير بالمقصود. وقيل: النير(), وهو تفسير بالثمرة. والأول أصح من حيث المعنى(). وقد اختلفوا في تعريف "يوغا" في الاصطلاح على أقوال: ف قيل: هو ربط تقنية الخلاص التي تهدف إلى تحرير النفس من شهوات الجسد عن طريق الممارسات والسلوكات الروحية والجسدية().

وقيل: فكرة متقدمة للحصول على السلامة الذاتية للإنسان، حسب أساسياته وقواعده بمراقبة النفس للنفس ذهنًا وفكرًا().

وقيل: هي رياضة بدنية وذهنية فريدة... ترمي إلى ترقية التطوير المتكامل للجسم والذهن مبنيةً أصلاً على فكرة قوة روحية إلهية كامنة عند الجزء الأسفل من العبود الفقري، فعندما يتم تنشيط هذه القوة الروحية عن طريق الرياضة فإنها تتسامى إلى الأعلى مارةً بجذور العضو التناسلي والسرة والقلب والحنجرة والجمجمة وأعلى الرأس وعندما تخترق هذه القوة الروحية هذه المناطق، يصل الإنسان إلى ذروة السعادة وتحقيق الذات... الهدف هو تزكية النفس وتحقيق الذات().

وقيل: هو تكتيك لتحرير العقل من ارتباطه بالحواس، وإذا ما تحرر العقل مرةً فإنه لا يتجول على غير هدى في عالمٍ أسمى من الطبيعة... فإن هدف اليوغا إتمام إدماج أتمان في برهمان().

ষষ্ঠ শাখা: যোগ (ইউগা)

যোগ-এর অর্থ:

সংস্কৃত ভাষায় 'ইউগা' শব্দের অর্থ হলো: মিলন এবং সংযোগ। কেউ বলেছেন: এটি হলো যুক্ত করা, আয়ত্তে আনা এবং নিয়ন্ত্রণ করার কাজ। আবার কেউ একে "একত্ব" বলে অভিহিত করেছেন; এটি মূলত এর উদ্দেশ্যগত ব্যাখ্যা। কেউ একে "জোয়াল" হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা এর অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে করা হয়েছে। তবে আভিধানিক দিক থেকে প্রথম অর্থটিই অধিকতর সঠিক।

পারিভাষিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে 'ইউগা' নিয়ে গবেষকদের মাঝে বিভিন্ন মত রয়েছে:

বলা হয়েছে: এটি হলো আধ্যাত্মিক ও শারীরিক চর্চা এবং আচরণের মাধ্যমে শারীরিক প্রবৃত্তি থেকে আত্মাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবিত পরিত্রাণের কৌশলসমূহের সমন্বয়।

আবার কেউ বলেছেন: এটি মানুষের আত্মিক প্রশান্তি অর্জনের একটি উন্নত চিন্তা, যা তার মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী মন ও চিন্তার মাধ্যমে আত্মার ওপর নজরদারির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

বলা হয়েছে: এটি একটি অনন্য শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম... যার লক্ষ্য হলো শরীর ও মনের সমন্বিত উন্নয়ন সাধন। এটি মূলত মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে সুপ্ত এক ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক শক্তির ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যখন ব্যায়ামের মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগ্রত করা হয়, তখন তা যৌনাঙ্গের মূল দেশ, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠনালী, কপাল এবং মাথার উপরিভাগ অতিক্রম করে উপরের দিকে উঠে যায়। যখন এই আধ্যাত্মিক শক্তি এই অঞ্চলগুলো ভেদ করে, তখন মানুষ পরম সুখ ও আত্মোপলব্ধির শিখরে পৌঁছায়... এর লক্ষ্য হলো আত্মার পরিশুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধি।

আরও বলা হয়েছে: এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সাথে মনের যে সম্পর্ক তা থেকে মনকে মুক্ত করার একটি কৌশল। একবার মন মুক্ত হয়ে গেলে তা প্রকৃতির উর্ধ্বজগতসমূহে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় না... আর যোগের লক্ষ্য হলো 'আত্মা'কে 'ব্রহ্ম'-এর সাথে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করা।

(ص: 283) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وقيل: اليوغا في الحقيقة تجربة عملية لتهذيب النفس وتدريب جسماني لتصل الروح إلى السمو والارتفاع بعد التخلص من القيود الجسمانية وأثقالها ومتاعبها(). ومن الملاحظ أن كلمة يوغا تطلق على أشياء عديدة؛ منها: مزاولة الأعمال الخيرة، وتسمى حينئذٍ: يُوغَا كَزَمَ (أي اليوغا العلي)، والمقصود به: الاستمرار في مزاولة الأعمال دون النظر إلى ثمره الأعمال، والنظر في العالم بأن الروح الأعلى في كل شيء، والعمل بدون رغبة أو رهبة وتقديمه للإله(). وتطلق على أعمال فلسفة فيدانت، وتسمى حينئذٍ: يوغَا غِيَانُ، أو اليوغا العلي، وقد سبق معنا ذكرها مفصلاً.

وتطلق على أعمال فلسفة بُها كُتِي (التي جاءت متأخرة، وستأتي تفصيلها عند ذكر البرانات) وتطلق عليها حينئذٍ: يوغا بها كُتي، أو اليوغا التي تستند على المحبة والورع.

وتطلق على أعمال رياضات بدنية، وتسمى "يوغا هات" (يوغا القوة). وتطلق على فلسفة مستقلة، تسمى "يوغا راج" وهي المقصودة عندنا ههنا(١)، والتي هي من ترتيب الحكيم پاتنجلي - كما سيأتي معنا... تاريخ يوغا:

لاشك أن أصول اليوغا عريقة في القدم(٢)، ولا يعرف تاريخ ميلادها على وجه الدقة، ولكن من الثابت أنها مورست قبل الميلاد بعدة قرون(٣).

يقول ول ديورانت: والهند عرفت هؤلاء الناس - أي: اليوغيين - منذ ألفين وخمسمائة عام، ويجوز أن يرجع عهدهم إلى ما قبل التاريخ، حين كانوا للقبائل الهمجية بمثابة الأولياء، وهذه الطريقة في التأمل الزاهد التي تعرف باسم (يوغا) كانت موجودة أيام القديسات، ثم إن الأوبانيشادات ومهابهارت كلتاها اعترفتا بهذه الطريقة التي ازدهرت

বলা হয়েছে: যোগব্যায়াম প্রকৃতপক্ষে আত্মা সংশোধনের একটি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং একটি শারীরিক প্রশিক্ষণ, যাতে শারীরিক সীমাবদ্ধতা, তার বোঝা এবং ক্লেশ থেকে মুক্তির পর আত্মা মাহাত্ম্য ও উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে।

লক্ষ্যণীয় যে, 'যোগ' শব্দটি অনেকগুলো বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা হয়; যার মধ্যে রয়েছে: সংকাজের অনুশীলন, যেটিকে তখন বলা হয়: 'কর্ম যোগ' (অর্থাৎ ব্যবহারিক যোগ), এর উদ্দেশ্য হলো: কাজের ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাওয়া, জগতকে এই দৃষ্টিতে দেখা যে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে পরম আত্মা বিদ্যমান, এবং কোনো প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা ভীতি ছাড়াই কাজ করা এবং তা উপাস্যের নিকট নিবেদন করা।

এটি বেদান্ত দর্শনের কর্মকাণ্ডের ওপর প্রয়োগ করা হয়, এবং তখন একে বলা হয়: 'জ্ঞান যোগ' বা তাত্ত্বিক যোগ, যার আলোচনা ইতিপূর্বে আমাদের নিকট বিস্তারিতভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে।

এটি 'ভক্তি' দর্শনের কর্মকাণ্ডের ওপর প্রয়োগ করা হয় (যা পরবর্তীতে এসেছে এবং পুরাণ আলোচনার সময় এর বিস্তারিত বর্ণনা আসবে), তখন একে বলা হয়: ভক্তি যোগ, অথবা এমন যোগ যা ভালোবাসা ও ভক্তির ওপর নির্ভরশীল।

এটি শারীরিক কসরতের কর্মকাণ্ডের ওপর প্রয়োগ করা হয় এবং একে বলা হয় 'হঠ যোগ' (শক্তির যোগ)।

এটি একটি স্বতন্ত্র দর্শনের ওপর প্রয়োগ করা হয় যাকে 'রাজ যোগ' বলা হয়, আর এটিই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য, যা ঋষি পতঞ্জলি বিন্যাস করেছেন—যেমনটি সামনে আসবে—।

যোগব্যায়ামের ইতিহাস:

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে যোগব্যায়ামের মূল শিকড় অত্যন্ত প্রাচীন, এবং এর উৎপত্তির সঠিক তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই, তবে এটি নিশ্চিত যে এটি খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী আগে থেকে চর্চা করা হতো।

উইল ডুরান্ট বলেন: ভারত এই মানুষদের—অর্থাৎ যোগীদের—আড়াই হাজার বছর আগে থেকেই চেনে, এবং সম্ভবত তাদের কাল প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত, যখন তারা বন্য উপজাতিদের নিকট মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য হতো। বৈরাগ্যপূর্ণ ধ্যানের এই পদ্ধতি যা 'যোগ' নামে পরিচিত, তা বেদের যুগেও বিদ্যমান ছিল। এরপর উপনিষদ এবং মহাভারত উভয়ই এই পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে যা বিকশিত হয়েছিল।

(ص: 284) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

في عصر بوذا(0).

ويقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: يرجع ظهور اليوغا إلى عام 800 ق.م(0). ولعل مقصوده: ظهورها كظاهرة مقبولة لدى الهندوس، وإلا فإن اليوغا كان لها وجود من قبل هذا، والدليل عليه أنه بنفسه ذكر أن مؤلف "مَنُؤُ سُرِّي" الذي ألف كتابه في القرن الثامن قبل الميلاد جعل في كتابه باباً مستقلاً لليوغا، ولا شك كون "مَنُؤُ

سُـرِّي متأخراً عن بعض الأوبانيشادات، وقد ذكر اليوغا في كثير من الأوبانيشادات،
و ادعى البعض وجودها في القيدات().

ويدعي البعض: أن اليوغا كانت من أساليب العبادة لدى أهالي حضارات الإندوس
(أي حضارة وادي نهر السند) وذلك يعني قبل دخول الآريين().
ولعل الصحيح: أن اليوغا من حيث التاريخ، كانت موضع قبول قبل وضع نصوصها
بفترة طويلة، وكانت موجودة في القيدات دون إشارة إلى اسمها، كما كانت موجودة في
الأوبانيشادات ومهابهارت، وفي الأوساط ما قبل البوذية؛ وأما ما قيل بأن اليوغا
كانت موجودة قبل الآريين في حضارات الإندوس، والتي تعود ظاهراً إلى الألف الثاني
قبل المسيح، استدلالاً بالوضع الجلوسي الذي تظهر فيه إلهة مرسومة على أختام
حضارة ما قبل تاريخ الإندوس، والتي تذكر بالجلسة النظامية لليوغا. كما يقول
علي زيعور - فليست هي بالضبط جلسة اليوغا؛ لأنها توجد عادة في الهند وبعزل عن
اليوغا(). فقول البعض بأن اليوغا كانت موجودة من قبل دخول الآريين، ثم تطورت،
ووجدت لدى الآريين ليس قولاً نهائياً في هذا الباب، بل هو احتمال من الاحتمالات.
متى وكيف نشأت هذه الفلسفة؟

تتفق جميع المصادر على أن واضع هذه الفلسفة (مبلورة ومطورة وواضع قوانينه) هو:
پاتنجلي، وهو الذي ألف أول كتاب في اليوغا وسماه: اليوغا سوتراس - Yoga
Sutras. (أو قواعد اليوغا)، الذي لا يزال يُتخذ مرجعاً في جماعات اليوغيين من
بنارس إلى لوس أنجلوس - كما يقول ول ديورانت - ولكن اختلفوا متى كان يعيش
هذا الحكيم ومتى وضعت هذه الفلسفة على أقوال:

বুদ্ধের যুগে।

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: যোগব্যায়ামের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দে। সম্ভবত
তাঁর উদ্দেশ্য হলো: হিন্দুদের নিকট একটি গ্রহণযোগ্য বিষয় হিসেবে এর আবির্ভাব, অন্যথায়
যোগব্যায়ামের অস্তিত্ব এর আগে থেকেই ছিল। এর প্রমাণ হলো তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন

যে, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে যিনি 'মনুস্মৃতি' রচনা করেছেন, তিনি তাঁর গ্রন্থে যোগব্যায়ামের জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 'মনুস্মৃতি' কিছু উপনিষদের পরবর্তী সময়ের রচনা; আর অনেক উপনিষদেই যোগব্যায়ামের উল্লেখ রয়েছে এবং কেউ কেউ বেদেও এর অস্তিত্ব দাবি করেছেন।

কেউ কেউ দাবি করেন যে, যোগব্যায়াম ছিল সিন্ধু সভ্যতার (অর্থাৎ সিন্ধু নদ উপত্যকার সভ্যতা) অধিবাসীদের উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত; যার অর্থ হলো আর্যদের আগমনের পূর্বেই এর অস্তিত্ব ছিল।

সম্ভবত সঠিক মত হলো: ইতিহাসের বিচারে যোগব্যায়াম এর লিখিত রূপ দেওয়ার অনেক আগে থেকেই গ্রহণযোগ্য ছিল। এটি বেদে এর নাম উল্লেখ না করেই বিদ্যমান ছিল, যেমনটি উপনিষদ ও মহাভারতে এবং প্রাক-বৌদ্ধ পরিবেশেও বিদ্যমান ছিল। আর যা বলা হয়েছে যে, আর্যদের পূর্বে সিন্ধু সভ্যতায় যোগব্যায়াম বিদ্যমান ছিল—যা দৃশ্যত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের—সিন্ধু সভ্যতার প্রাক-ঐতিহাসিক সিলমোহরগুলোতে অঙ্কিত এক দেবীর বসার ভঙ্গি থেকে এটি অনুমান করা হয়, যা যোগব্যায়ামের শাস্ত্রীয় বসার ভঙ্গির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—যেমনটি আলী জাইউর বলেছেন—তা ঠিক যোগব্যায়ামের বসার ভঙ্গি নয়; কারণ এই ভঙ্গিটি সাধারণত ভারতে যোগব্যায়াম ছাড়াও প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং আর্যদের প্রবেশের আগে থেকেই যোগব্যায়াম ছিল, তারপর তা বিকশিত হয়েছে এবং আর্যদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে—কারও কারও এই উক্তিটি এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত কথা নয়, বরং এটি একটি সম্ভাবনা মাত্র।

এই দর্শনের উৎপত্তি কখন এবং কীভাবে হয়েছিল?

সকল উৎস এ বিষয়ে একমত যে, এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা (এর রূপকার, উন্নয়নকারী এবং এর নিয়মাবলী প্রণেতা) হলেন: পতঞ্জলি। তিনিই যোগব্যায়াম নিয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন এবং এর নাম দেন: যোগসূত্র (Yoga-Sutras) বা যোগের নিয়মাবলী, উইল ডুরান্টের মতে যা আজও বারাণসী থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস পর্যন্ত যোগী সম্প্রদায়ের নিকট রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এই ঋষি কখন জীবিত ছিলেন এবং কখন এই দর্শনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে:

قيل: في غضون القرن الثاني قبل الميلاد().

وقيل: حوالي 150 قبل الميلاد().

وقيل: ربما كان ذلك بين سنتي 300 و 150 ق.م().

وقيل: القرن الرابع قبل الميلاد().

وقيل: القرن الرابع الميلادي().

وقيل: القرن الخامس الميلادي(). وهذا من أغرب الأقوال، ولعل الذي جعله يقول

بهذا القول أن قسماً من هذا الكتاب وُضع في القرن الخامس بعد المسيح().

وقد علق باتنجلي على كتابه، كما ينسب إلى "پيلاس بن پراشر" وضع كتاب آخر عن

تعاليم يوغا معروف باسم: يوغا بهاشيا (تعليقات على يوغا)، وهناك أيضاً:

مهابهاشيا (التعليق الكبير) ثم هناك التعليق المسمى "بهوجا" / Bhoja / وضع في

القرن الحادي عشر للميلاد، ثم توسعت في كثير من هذه المبادئ في العصور

المتأخرة().

مجمال فلسفة يوغا:

إن يوغا جهد منهجي للوصول إلى الكمال . كما يدعون . من خلال السيطرة على

العناصر المختلفة للطبيعة الإنسانية، إنها توصل إلى التمييز بين الروح أو الفكر

والمادة، بين الروح والطبيعة أو المادة() معتمدةً على ما جاء في فلسفة سانكهايا

السابق؛ فإن هذه الفلسفة تعتمد في كثير من أفكارها ومبادئها على فلسفة سانكهايا.

وعلى حد تعبيرهم يستطيع الإنسان بواسطة ممارسة اليوغا أن يحقق قوى تفوق

الطاقة البشرية، والظاهر أنها أعمال سحرية كان يقوم بها أولئك الكهنة، لهذا لما

ضعف أمر السحر ولم يتمكن السحرة من إثبات أعمال سحرية

বলা হয়েছে: খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে।

এবং বলা হয়েছে: খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৫০ সালের দিকে।

এবং বলা হয়েছে: সম্ভবত তা ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১৫০ সালের মধ্যে।

এবং বলা হয়েছে: খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী।

এবং বলা হয়েছে: খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী।

এবং বলা হয়েছে: খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী, আর এটি সর্বাধিক অদ্ভুত উক্তিগুলোর একটি।

সম্ভবত যে বিষয়টি তাকে এই উক্তিটি করতে প্ররোচিত করেছে তা হলো, এই বইটির একটি অংশ খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে।

পতঞ্জলি তার নিজের কিতাবের ওপর টিকা লিখেছেন, যেমনটা "ব্যাস বিন পরাশর"-এর প্রতি যোগ শিক্ষার ওপর রচিত অন্য একটি কিতাবকে সম্পৃক্ত করা হয় যা 'যোগ ভাষ্য' (যোগ-এর ওপর ব্যাখ্যা) নামে পরিচিত। সেখানে 'মহাভাষ্য' (বৃহৎ ব্যাখ্যা) নামেও একটি গ্রন্থ রয়েছে। এরপর 'ভোজ' (Bhoja) নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রয়েছে যা খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। পরবর্তী যুগে এই মূলনীতিগুলোর অনেকগুলোই আরও বিস্তৃত হয়েছে।

যোগ দর্শনের সারসংক্ষেপ:

যোগ হলো পূর্ণতায় পৌঁছানোর একটি সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা—যেমনটা তারা দাবি করে—মানবীয় প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে। এটি আত্মা বা চিন্তা ও বস্তুর মধ্যে এবং আত্মা ও প্রকৃতি বা পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যা পূর্বোল্লিখিত সাংখ্য দর্শনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত; কারণ এই দর্শনটি তার অধিকাংশ ধারণা ও মূলনীতিতে সাংখ্য দর্শনের ওপর নির্ভরশীল।

তাদের পরিভাষায়, মানুষ যোগ সাধনার মাধ্যমে এমন শক্তি অর্জন করতে পারে যা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর প্রকাশ্যত এগুলো ছিল জাদুকরী ক্রিয়াকলাপ যা সেই পুরোহিতরা সম্পাদন করত। এই কারণে যখন জাদুর প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ল এবং জাদুকররা জাদুকরী কাজ প্রদর্শনে অক্ষম হয়ে পড়ল

(ص: 286) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

قوية تعذر كثير منهم بقولهم: إن الهدوء الروحي والفضيلة الأخلاقية أسى من القوة السحرية التي هي عرضية بالنسبة للوصول إلى الهدف الحقيقي لحرية

الروح () - وهم يقولون: إن المادة هي أس الآلام والجهل؛ ومن ثم كانت غاية اليوغا أن تحرر الروح من كل ظواهر الحس وكل ارتباطات الجسد بشهواته؛ فهي محاولة لبلوغ الإنسان التنوير الأعلى والخلاص الأسى في حياة واحدة - على حد تعبيرهم - بأن يكفر في وجود واحد عن كل الخطايا التي اقترفها في تجسّدات روحه الماضية كلها ()، عبر فصل العقل عن الجسد، وإزاحة كل العوائق المادية عن الروح، وإذا نجح اليوغي في هذا، فإنه لا يتحد مع البرهمن فقط، بل يصبح هو البرهمن نفسه () - هكذا زعموا ..

متى يبدأ في ممارسة اليوغا؟

وقد صور الدكتور محمد إسماعيل الندوي هذا العمل تصويراً دقيقاً؛ حيث يقول: "يدعو الكتاب - يقصد كتاب مُنُو سُرِّي - الراغبين في اليوغا إلى ممارسة تجربة نفي الذات في المرحلة الثالثة (مرحلة الكهولة) من الحياة، حينما ينتهي الإنسان من أداء معظم واجباته الشخصية، وهو ينتهي قطعاً في هذه المرحلة من الزواج وإنجاب الأطفال، وأداء الطقوس والقرايين والواجبات الدينية والزكاة والصدقات كلها، وهنا يحتاج إلى التنسك والتبتل لنيل الخلود، ونعيمها بعد مفارقة الروح الجسد. قواعد يجب مراعاتها لليوغي:

حسب ما يذكر كتاب مُنُو سُرِّي: "فإنه يجب على اليوغي أن يغادر بيته وأهله وكل شيء يملكه متوجهاً إلى غابة، هائماً على وجهه في وسط أدغالها وبين وحوشها ملتصقاً ظلاً يلتقط تحته أنفاسه، ويعيش معتكفاً ومتعاملاً ومستغرقاً، يعاني جميع أنواع التعب والمشقة لتنقية الروح وتحريرها من القيود الجسدية ومعوقاتهما في الوصول إلى الهدف المنشود، وهنا لن تكون له خيمة تظله ولا نار تعد الطعام له، ولا معيناً يعينه بل يكون وحيداً فريداً، بعيداً عن كل الشهوات واللذات ونعيم الدنيا وزخارفها، وإذا ضايقه الجوع يقوم ويتجه إلى أقرب قرية ليلتمس الطعام ويشبع به بطنه، ولا ينبغي له أبداً أثناء هذه التجارب أن يتمنى الموت أو يشتهي الحياة، بل

يتوقف وينتظر بلوغ الهدف، شأنه في ذلك شأن كل موظف ينتظر مرتبه عند نهاية الشهر، إنه لن يخطو خطوة على بساط الأرض إلا على نور وضياء، ولا يشرب قطرة من الماء إلا بعد تصفيتها بغربال من القماش الغليظ، ولا ينطق بكلمة إلا أن تكون مصفاة، ونقية، ونابعة من أعماق القلب، وسيكون قلبه نزيهاً طاهراً صافياً، دائماً، ويبارس هنا تعاليم اليوغا التي تطهر القلوب وتزكي النفوس ويجلس ويتأمل ويستغرق في التفكير على طريقة اليوغا، ولا يجلس إلى جانبه أحد يساعده ويعينه في شؤونه، ويمتنع عن جميع الشهوات واللذات كلبية، ولا يكون همه ورغبته إلا التحرر من القيود

তাদের অনেকের যুক্তি ছিল শক্তিশালী, তারা বলত: আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব সেই অলৌকিক ক্ষমতার চেয়েও উন্নত, যা আত্মার স্বাধীনতার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটি আকস্মিক বিষয় মাত্র। তারা বলে: বস্তুই হলো সকল দুঃখ ও অজ্ঞতার মূল; ফলে যোগব্যায়ামের লক্ষ্য হলো আত্মাকে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং শরীরের লালসা-বাসনার সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করা। তাদের ভাষায়—এটি হলো এক জীবনেই মানুষের সর্বোচ্চ আলোকায়ন এবং শ্রেষ্ঠ মুক্তি লাভের একটি প্রচেষ্টা, যাতে সে তার আত্মার অতীতের সমস্ত জন্মান্তরে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত এক জীবনেই করতে পারে। এর উপায় হলো মনকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং আত্মা থেকে সমস্ত বস্তুগত বাধা দূর করা। যোগী যদি এতে সফল হন, তবে তিনি কেবল ব্রহ্মানের সাথেই মিলিত হন না, বরং তিনি নিজেই ব্রহ্মান হয়ে যান—এমনটিই তারা দাবি করে। যোগব্যায়াম অনুশীলন কখন শুরু হয়?

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী এই বিষয়টির একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন; তিনি বলেন: "মনুস্মৃতি গ্রন্থটি যোগব্যায়াম প্রত্যাশীদের জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে (বার্ধক্যে) আত্ম-বিসর্জনের অভিজ্ঞতা অনুশীলনের আহ্বান জানায়, যখন মানুষ তার অধিকাংশ ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন শেষ করে। এই পর্যায়ে সে নিশ্চিতভাবেই বিবাহ, সন্তান উৎপাদন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বলিদান, ধর্মীয় কর্তব্য এবং দান-সদকা সবকিছু থেকে অবসর গ্রহণ করে। এই অবস্থায় আত্মা দেহ ত্যাগের পর অমরত্ব ও পরলৌকিক সুখ লাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন হয়। যোগীর জন্য পালনীয় নিয়মাবলী:

মনুস্মৃতি গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে সে অনুযায়ী: "যোগীর উচিত তার ঘরবাড়ি, পরিবার এবং মালিকানাধীন সবকিছু ত্যাগ করে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। গভীর অরণ্যের মাঝে বন্য পশুদের মধ্যে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো এবং বিশ্রামের জন্য সামান্য ছায়া খুঁজে নেওয়া। সেখানে সে নির্জনে অবস্থান করবে, আচার-আচরণ করবে এবং ধ্যানমগ্ন থাকবে। আত্মার পবিত্রতা এবং কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য সে সব ধরনের ক্লান্তি ও কষ্ট সহ্য করবে। এখানে তাকে ছায়া দেওয়ার জন্য কোনো তাবু থাকবে না, খাবার তৈরির জন্য কোনো আগুন থাকবে না এবং সাহায্য করার জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না; বরং সে হবে সম্পূর্ণ একাকী ও নিঃসঙ্গ। সে সমস্ত লালসা, ভোগ-বিলাস এবং দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে থাকবে। যদি ক্ষুধা তাকে কষ্ট দেয়, তবে সে উঠে নিকটস্থ গ্রামে যাবে খাবারের সন্ধানে এবং তা দিয়ে উদরপূর্তি করবে। এই কৃচ্ছসাধনের সময় তার কখনই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা বা জীবনের প্রতি লোভ করা উচিত নয়; বরং সে কেবল অপেক্ষা করবে এবং লক্ষ্য অর্জনের প্রতীক্ষা করবে, ঠিক যেমন একজন কর্মচারী মাস শেষে তার বেতনের জন্য অপেক্ষা করে। সে যমিনের ওপর আলোর সাহায্য ছাড়া এক পা-ও ফেলবে না, মোটা কাপড়ের ছাঁকনি দিয়ে না ছেকে এক ফোঁটা পানিও পান করবে না এবং অন্তর থেকে উৎসারিত বিশুদ্ধ ও পবিত্র শব্দ ছাড়া একটি কথা বলবে না। তার অন্তর সর্বদা নিষ্কলুষ ও স্বচ্ছ থাকবে। এখানে সে যোগব্যায়ামের সেই শিক্ষাগুলো অনুশীলন করবে যা অন্তরকে পবিত্র করে এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। সে যোগব্যায়ামের পদ্ধতিতে বসবে, ধ্যান করবে এবং চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। তার পাশে তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ থাকবে না। সে সমস্ত কামনা-বাসনা ও আনন্দ থেকে পুরোপুরি বিরত থাকবে এবং তার একমাত্র চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা হবে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া..."

(ص: 287) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الجسمانية للوصول إلى البغية والمعرفة الحقيقية"().
كيفية ممارسة يوغا:

ويزكرون في كيفية فصل كل العوائق المادية عن الروح: إن هناك خمس قوى تتصدى لها اليوغا، وتسعى إلى إيقافها؛ لأنها انفعالات تجعل الذات قلقة، ومتذبذبة، ولا تشعر بالرضا والاكتفاء، ومن خلال وقف هذه القوى وما يمكن وراءها، يغدو الوعي صافياً. ويمكن التمييز بينه وبين المادة أو الطبيعة (پُرْكْرِيَّتِي)، وتمثل هذه القوى الخمس فيما يأتي:

1. الجهل المتمثل في الافتقار إلى إدراك أن الذات تنتهي في نهاية المطاف إلى الروح (پوريش) وليس إلى المادة (پُرْكْرِيَّتِي).
2. الأنانية.

3. الافتتان بالملذات.

4. إزالة كراهة النفس للمكروهات.

5. إزالة محبة الخلود في الدنيا، وإزالة الخوف من الموت.

وللتخلص من هذه العوائق الخمسة، والوصول إلى الخلاص والتحرر، لابد من اتباع ثماني خطوات():

أولاً: الضوابط الأخلاقية أو الكوابح (ياما/Yama): وتشمل خمسة ضوابط:

1. عدم أذى كل المخلوقات الحية وحبها حباً جماً.

2. قول الحقيقة وتجنب مساوئ الكلام.

3. الامتناع عن السرقة.

4. عدم التعلق بالأشياء وفقدان الرغبة في الامتلاك.

5. قتل الشهوة الجنسية والتزام العفة.

ثانياً: الالتزامات الروحية (نياما/Niyama): وتشمل خمسة التزامات:

1. النظافة أو النقاء الجسدي والذهني.

2. الرضا بالمقسوم.

3. الزهد.

লক্ষ্য অর্জন এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য শারীরিক (প্রক্রিয়া)।

যোগ ব্যায়াম চর্চার পদ্ধতি:

আত্মা থেকে সমস্ত বস্তুগত প্রতিবন্ধকতা পৃথক করার পদ্ধতির বর্ণনায় তারা উল্লেখ করেন যে: এমন পাঁচটি শক্তি রয়েছে যা যোগ ব্যায়াম মোকাবেলা করে এবং সেগুলোকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে; কারণ এগুলো এমন কিছু আবেগ যা সত্তাকে উদ্বিগ্ন ও অস্থির করে তোলে এবং এতে সমৃদ্ধি ও তৃপ্তি অনুভূত হয় না। এই শক্তিগুলো এবং এর অন্তরালে থাকা বিষয়গুলোকে থামিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে চেতনা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এবং চেতনা ও বস্তু বা প্রকৃতির (প্রকৃতি) মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়। এই পাঁচটি শক্তি নিম্নরূপ:

১. অজ্ঞতা: যা এই উপলব্ধির অভাবে প্রকাশ পায় যে, পরিশেষে সত্তা আত্মার (পুরুষ) অন্তর্ভুক্ত, বস্তুর (প্রকৃতি) নয়।

২. অহমিকা।

৩. ভোগবিলাসের প্রতি মোহাচ্ছন্নতা।

৪. অপছন্দনীয় বিষয়সমূহের প্রতি মনের ঘৃণা দূর করা।

৫. দুনিয়ায় অমর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দূর করা এবং মৃত্যুর ভয় দূর করা।

এই পাঁচটি প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পেতে এবং মোক্ষ ও স্বাধীনতা লাভে অবশ্যই আটটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে:

প্রথমত: নৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা সংযম (যম/Yama): এটি পাঁচটি নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভুক্ত করে:

১. কোনো জীবন্ত প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া এবং তাদের প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসা।

২. সত্য কথা বলা এবং মন্দ বাক্য পরিহার করা।

৩. চুরি থেকে বিরত থাকা।

৪. বস্তুর প্রতি আসক্তিহীনতা এবং মালিকানা লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করা।

৫. যৌন লালসা দমন করা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা বজায় রাখা।

দ্বিতীয়ত: আধ্যাত্মিক অঙ্গীকারসমূহ (নিয়ম/Niyama): এটি পাঁচটি অঙ্গীকারকে অন্তর্ভুক্ত করে:

১. শারীরিক ও মানসিক পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতা।

২. নির্ধারিত বস্তুনের ওপর সমৃদ্ধি থাকা।

৩. বৈরাগ্য বা দুনিয়াবিমুখতা।

(ص: 288) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

5. الإخلاص للإله.

ثالثاً: الأوضاع (/أسان/Asanas): وتعني أداء اليوغا جسدياً، والغرض منها إيقاف كل إحساس: وهي على أنواع، ولكن أفضلها كما ذكر □ پاتنجلي □:

الجلوس: جلسة اللوتس التي تتم بوضع القدم اليمنى على الفخذ اليسرى، والقدم اليسرى على الفخذ اليمنى، ويتصالب الذراعان بتشبيك اليدين بطريقة تجعل البرء يستطيع الإمساك بإبهامي القدمين، ثم خفض الرأس على الصدر بقصد التطلع إلى سرة البطن وتوجه النظر إلى طرف الأنف.

رابعاً: السيطرة على التنفس (بارانياما/Paranyama): وهي تعين صاحبها على نسيان كل شيء، وتساعد على رصانة العقل والتحرر من كافة الانطباعات الخارجية، ولها أساليب خاصة تعلم كيفية الشهيق، ثم حبس النفس، ثم الزفير البطيء، ومما تؤدي إليه هذه العملية القدرة على وقف التنفس لفترة طويلة، وبهذا يفرغ عقله من شواغله استعداداً للخلاء القابل الذي يجب أن يسبق استغراق تفكيره في تأملاته، وفي الوقت نفسه قد يتعلم الإنسان بهذه الرياضة طريقة الحياة على الحد الأدنى من الهواء، فيستطيع أن يدفن نفسه في التراب أياماً كثيرة دون أن يختنق().

خامساً: التجريد (برتيهاهار/Pratyahara): وتعني انسحاب العقل تماماً من عالم الحس، بحيث يسيطر العقل على جميع الحواس، ويباعد بين نفسه وبين كل المحسّات، وبذلك ينحصر في ذاته مجهداً كل ألوان النشاط الحسي.

سادساً: تركيز الانتباه أو تثبيته حول موضوع واحد (دهارنا/Dharana): بمعنى حصر الفكر في شيء واحد فقط، وهم ينصحون أن يكون التركيز على أحد أعضاء الجسد الستة أو الأكوار الستة الجسدية وهي: الجزء الأسفل من العبود الفقري، العضو التناسلي، السرة، القلب، الحنجرة، الجبهة (أو ما بين الحاجبين).
سابعاً: التأمل الثابت في الشيء المنتقى دون أي تشويش عليه (دهيان): وذلك حتى تمنحي ثنائية الذات والموضوع في الوعي، ويواجه الوعي نفسه، ولا يصبح هناك أي شيء يعوق نور الروح (پوريش)، وطريقته: أن يبدأ بالجزء الأسفل من العبود الفقري، والتي تكمن فيها جميع القوى الجسدية، فعندما يتم تنشيط هذه القوة الروحية عن طريق الرياضة فإنها تتسامى إلى الأعلى مارة بجذور العضو التناسلي والسرة والقلب والحنجرة والجبهة أو ما بين الحاجبين، ثم ينتقل إلى الخطوة الثامنة.

والأحسن في هذه الحالة والحالة السابقة أن يركز تأمله في المقطع المقدس "أوم"
A.U.M الذي سبقت

৫. উপাস্যের প্রতি একনিষ্ঠতা।

তৃতীয়ত: আসন (Asanas): এর অর্থ হলো শারীরিকভাবে যোগব্যায়াম করা, যার উদ্দেশ্য হলো সকল অনুভূতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া। এগুলো বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, তবে পতঞ্জলি যেমনটি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো:

বসা: পদ্মাসন, যা বাম উরুর ওপর ডান পা এবং ডান উরুর ওপর বাম পা রাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এতে হাত দুটিকে এমনভাবে আড়াআড়ি করে আঙুলগুলো পেঁচিয়ে ধরা হয় যাতে ব্যক্তি পায়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি দুটি ধরতে সক্ষম হয়। এরপর নাভির দিকে তাকানোর উদ্দেশ্যে মাথা বুকের ওপর নামিয়ে আনা হয় এবং দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগে নিবদ্ধ করা হয়।

চতুর্থত: শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম/ Paranyama): এটি ব্যক্তিকে সবকিছু ভুলে যেতে সাহায্য করে এবং মনের স্থিরতা ও সমস্ত বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে। এর বিশেষ কিছু পদ্ধতি রয়েছে যা শ্বাস গ্রহণ, এরপর শ্বাস রোধ এবং সবশেষে ধীরগতিতে শ্বাস ত্যাগ করা শেখায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় শ্বাস বন্ধ রাখার ক্ষমতা অর্জিত হয়, যার

ফলে মন সকল ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে সেই প্রয়োজনীয় শূন্যতা লাভ করে যা গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়ার জন্য অপরিহার্য। একই সাথে মানুষ এই সাধনার মাধ্যমে ন্যূনতম বাতাসে বেঁচে থাকার পদ্ধতি শিখতে পারে, ফলে সে শ্বাসরুদ্ধ না হয়েই বহু দিন মাটির নিচে নিজেকে পুঁতে রাখতে সক্ষম হয়।

পঞ্চমত: প্রত্যাহার (প্রত্যাহার/ Pratyahara): এর অর্থ হলো ইন্দ্রিয়জগত থেকে মনকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া, যাতে মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং নিজেকে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু থেকে পৃথক করে ফেলে। এর মাধ্যমে সে নিজের সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ইন্দ্রিয়গত সকল প্রকার সক্রিয়তাকে স্তব্ধ করে দেয়।

ষষ্ঠত: মনোযোগ একাগ্র করা বা একটি বিষয়ের ওপর নিবদ্ধ করা (ধারণা/Dharana): এর অর্থ হলো চিন্তাকে কেবল একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। তারা শরীরের ছয়টি অঙ্গ বা শারীরিক ছয়টি কেন্দ্রের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করার পরামর্শ দেন, সেগুলো হলো: মেরুদণ্ডের নিচের অংশ, যৌনাঙ্গ, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠনালী এবং কপাল (বা দুই ভ্রুর মধ্যবর্তী স্থান)।

সপ্তমত: কোনো প্রকার বিঘ্ন ছাড়াই নির্বাচিত বিষয়ের ওপর অবিচল ধ্যান (ধ্যান): এটি ততক্ষণ করা হয় যতক্ষণ না চেতনার মধ্যে ব্যক্তিসত্তা ও বিষয়ের দ্বৈততা বিলুপ্ত হয় এবং চেতনা নিজের মুখোমুখি হয়। তখন আত্মার (পুরুষ) আলোক রশ্মিকে বাধা দেওয়ার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এর পদ্ধতি হলো: মেরুদণ্ডের নিচের অংশ থেকে শুরু করা যেখানে সমস্ত শারীরিক শক্তি নিহিত থাকে। যখন সাধনার মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত হয়, তখন এটি উপরে উঠতে থাকে এবং যৌনাঙ্গ, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠনালী ও কপাল বা দুই ভ্রুর মধ্যবর্তী স্থান অতিক্রম করে। এরপর অষ্টম ধাপে উপনীত হয়।

এই অবস্থায় এবং পূর্ববর্তী অবস্থায় পবিত্র শব্দাংশ "ওম" (A.U.M) এর ওপর ধ্যান নিবদ্ধ করা সর্বোত্তম, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

الإشارة إليه في الكلام على الأوبانيشادات(). كما يمكن التركيز على البرهمان أو على أي إله من الآلهة(). أي: إذا أمكن الاستمرار والتسلسل في الحالة السادسة فلم ينقطع؛ فإنها توصل إلى الحالة السابعة().

ثامناً: الوعي الخالص المجرد عن أي تفكير (سمادهي/ Samadhi): وهي المرحلة الأخيرة في اليوغا، ويصبح اليوغي فيها فارغاً في الداخل والخارج، وتتجلى روحه كروح حرة تمام الحرية، وتتوحد مع الروح المطلقة، ولا يعد للنفس أو الروح الفردية أي وجود (مثل الملح في ماء المحيط)، حيث إنها قد ذابت في محيط الوجود الأبدي، هذا هو الخلاص الحقيقي حسب فلسفة يوغا().

هذه هي فلسفة يوغا الذي ألفه وإن شئت فقل رتبّه وبوّبه پاتنجلي، وقد تطورت هذه اليوغا حسب ممارستها، فقد تأثرت بعض الشيء لدى أصحاب البُرانات، حينما رأوا أن القدرة العظيمة الملتفة والمكورة الكائنة في أسفل الجسم اللطيف والتي يسمونها بالكونداليني (الكور/ سَكْر) والتي تستيقظ بفضل النفس فإنها تنشط ثم تصعد خلال طقوس التأمل تدريجياً من مركزٍ إلى مركزٍ حتى تصل إلى قمة الجسد اللطيف حيث تتحد بالنفس الكونية (الروح/ أتمان)، وعِزُس الأتمان بالكونداليني والذي يشبه عرس شَيْقاً (أحد ثالوثهم) بعروسه قاربتي (زوجته) يحدث في الشخص انتقالاً كيميائياً يوصف بعدها بأنه التحرر في الحياة (جيفان موكتا)، فهم بهذا جعلوا هذه العملية مثل القدرة الأنثوية "شاكتي" باتحادها مع المبدأ الذكري (پوريش) أو أتمان متأثراً بـ فلسفة تنترا□().

كما أن فيفيكانند() صاحب المذهب اليوغي المتأثر جداً بفلسفة بُهاكُتي، وشري أوربندو() يدمج

উপনিষদ সম্পর্কে আলোচনার সময় এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে(), ঠিক যেভাবে ব্রহ্ম অথবা অন্য কোনো দেবতার ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা সম্ভব()। অর্থাৎ: যদি ষষ্ঠ অবস্থার

ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় এবং তা বিচ্ছিন্ন না হয়, তবে তা সপ্তম অবস্থায় পৌঁছে দেয়()।

অষ্টম: যে কোনো চিন্তা মুক্ত বিশুদ্ধ চেতনা (সমাধি/ Samadhi): এটি যোগব্যায়ামের সর্বশেষ পর্যায়, যেখানে যোগী অন্তরে এবং বাইরে শূন্য হয়ে যান, এবং তার আত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন এক আত্মা হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং পরমাত্মার সাথে একীভূত হয়। তখন ব্যক্তিগত সত্তা বা আত্মার আর কোনো অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে না (মহাসাগরের পানিতে লবণের মতো), যেহেতু তা অনন্ত অস্তিত্বের সাগরে বিলীন হয়ে যায়। যোগ দর্শন অনুযায়ী এটিই প্রকৃত মুক্তি()।

এটিই পতঞ্জলি কর্তৃক রচিত—অথবা আপনি চাইলে বলতে পারেন বিন্যস্ত ও অধ্যায়ভুক্ত—যোগ দর্শন। অনুশীলনকারীদের ধরন অনুযায়ী এই যোগ দর্শনে বিবর্তন ঘটেছে। পুরাণ অনুসারীদের নিকট এটি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে, যখন তারা মনে করল যে সূক্ষ্ম শরীরের তলদেশে কুণ্ডলী পাকানো এক মহান শক্তি বিদ্যমান থাকে যাকে তারা 'কুণ্ডলিনী' (চক্র) বলে অভিহিত করে এবং যা শ্বাসের মাধ্যমে জাগ্রত হয়; এরপর তা সক্রিয় হয়ে ধ্যানের আচারের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে উঠে যায় যতক্ষণ না তা সূক্ষ্ম শরীরের শীর্ষে পৌঁছায়, যেখানে তা মহাজাগতিক সত্তার (আত্মা/আত্মান) সাথে মিলিত হয়। কুণ্ডলিনীর সাথে আত্মানের এই মিলন—যা তাদের ত্রিদেবের অন্যতম শিবের সাথে তার বধু পার্বতীর (স্ত্রী) মিলনের সদৃশ—ব্যক্তির মধ্যে এক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়, যার পরে তাকে 'জীবনমুক্ত' (জীবদ্দশায় মুক্তি লাভকারী) হিসেবে অভিহিত করা হয়। এর মাধ্যমে তারা এই প্রক্রিয়াটিকে নারীশক্তি 'শক্তি'র সাথে পুরুষ সত্তা (পুরুষ) বা আত্মানের মিলনের অনুরূপ করেছে, যা 'তন্ত্র দর্শন' দ্বারা প্রভাবিত()।

একইভাবে বিবেকানন্দ(), যিনি ভক্তি দর্শন দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত যোগী মতাদর্শের প্রবর্তক, এবং শ্রী অরবিন্দ() একীভূত করেন

(ص: 290) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تعاليم پاتنجلی بتعاليم شنكرأچاریا.

ويمكن القول: إنه منذ عشرة قرون تقريباً نلاحظ أثر اليوغا على جميع الثقافات الهندوسية؛ فضلاً عن الاهتمام الذي يوليه كثير من الناس في العالم بأسره منذ مطلع القرن العشرين إلى الآن().

إلا أنه لما تمكن الإسلام والنصرانية في الهند، اتجهت فلسفة يوغا مع احتفاظها بذاتيتها اتجاهاً آخر، حيث ركزوا على التعليم الديني، كما يتجلى ذلك مثلاً من خلال أعمال المعلمين الكبار المعاصرين أمثال: فيثيكانند، وأوربندو. ومع ذلك، ظلت يوغا أصيلة مستقلة، خصوصاً فيما يتعلق بتصورها لطبيعة الكائن البشري، وفيما يتعلق بالأسلوب الواجب انتهاجه للانتقال به انتقالاً جذرياً.

ومن الجدير بالذكر أن تجارب يوغا لم يزل يمارسها الرهبان النساك في الغابات والجبال على الطريقة نفسها للوصول إلى الغاية نفسها، ولكن أوربا قد أعجبت بها في القرن العشرين وبدأت تمارس الحياة اليوغية من الناحية الصحية والرياضية فقط، ونجد الآن في أوربا وفي كثير من بلدان آسيا وأفريقيا تأليف الكتب في اليوغا، ويتشوق إليها الناس، ويميلون إليها ميلاً شديداً، وكل ذلك كرياضة جسمانية فحسب، وليس هذا اليوغا هو صميم فلسفة يوغا كما سبق معنا في التعريف بـ[يوغا]، بل هو أحد أنواع يوغا().

المطلب الثاني : رامآين (RAMAYAN)

معنى رامآين :

رامآين كلمة مركبة من كلمتين: رام وهي اسم شخص، وأما اين فمعناها: سيرة() فتكون معنى رامآين: سيرة رام، أو التجارب التي خاضها رام().

পাতঞ্জলির শিক্ষা এবং শংকরচার্যের শিক্ষা।

এবং বলা যেতে পারে যে, প্রায় দশ শতাব্দী পূর্ব থেকেই হিন্দুধর্মের সকল সংস্কৃতির উপর যোগ ব্যায়ামের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে; তদুপরি বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের অসংখ্য মানুষের আগ্রহের বিষয় হিসেবে এটি বিদ্যমান।

তবে ভারতে যখন ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করল, তখন যোগ দর্শন নিজস্ব সত্তা বজায় রেখেই অন্য একটি ধারায় মোড় নিল, যেখানে তারা ধর্মীয় শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করল; যা উদাহরণস্বরূপ সমসাময়িক মহান শিক্ষকদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যেমন: বিবেকানন্দ এবং অরবিন্দ। তা সত্ত্বেও, যোগ তার আদি ও স্বতন্ত্র রূপ বজায় রেখেছে, বিশেষ করে মানুষের প্রকৃত প্রকৃতি বা সত্তা সম্পর্কে এর ধারণা এবং তাকে আমূল পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যিক, সে বিষয়ে।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, যোগ সাধনার অভিজ্ঞতাগুলো বনের ও পাহাড়ের সন্ন্যাসী ও তাপসরা একই উদ্দেশ্যে এবং একই পদ্ধতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চর্চা করে আসছেন। তবে ইউরোপ বিংশ শতাব্দীতে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তারা শুধুমাত্র স্বাস্থ্যগত ও ব্যায়ামের দিক থেকে যোগাভ্যাস শুরু করেছে। বর্তমানে আমরা ইউরোপ এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে যোগ ব্যায়ামের উপর বই রচিত হতে দেখছি এবং মানুষ এর প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ও প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ছে। অথচ এই সব কিছুই নিছক শারীরিক ব্যায়াম হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এই ধরনের যোগ সাধনা যোগ দর্শনের মূল সারবস্তু নয়, যা ইতিপূর্বে ‘যোগ’-এর সংজ্ঞায় আলোচিত হয়েছে, বরং এটি যোগের প্রকারভেদের মধ্যে অন্যতম একটি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রামায়ন (RAMAYAN)

রামায়নের অর্থ:

রামায়ন শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: রাম, যা একজন ব্যক্তির নাম; আর আয়ন যার অর্থ: জীবনী। সুতরাং রামায়ন শব্দের অর্থ দাঁড়ায়: রামের জীবনী, অথবা রাম যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছেন।

(ص: 291) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

التعريف بـ رام:

حسب المصادر الهندوسية: رام هو ابن دشرته من الأسرة البالكة "إيكشهو" التي كانت تحكم دولة "أيودهيا/أجودهيّا".

وهو شخص قد اختلف دوره، واختلف حاله عند الهندوس من فترة إلى فترة، فزعموا أولاً أنه كان ملكاً صالحاً، وكان عصره ذهبياً، إلا أنهم زعموا فيما بعد أنه تجسّد لإلههم ڤشنُو ونزل إلى الأرض واتخذ صورة رام في سبيل خير البشر. التعريف بكتاب "راماين":

يذكر بعض الكتاب: أنه كان بين القرن الثاني عشر والعاشر قبل الميلاد دولتان في شمال الهند؛ إحداها في ولاية أترا براديش، وتحكمها أسرة ڤكُوسالا ڤ وعاصمتها أيودھيا، والثانية في ولاية بيهار، وتحكمه أسرة من ملوك الآريين تسمى ڤڤيُديها ڤ، وكانت عاصمتها بَتْنَه، وهذا الملك قد زوج ابنته "سَيْتَا" لأحد أبطال أساطيرهم يسمى "رَامُ"، وهو الابن الأكبر للملك "دَشَرْتُهُ".

فكتاب راماين يحكي الأحداث التاريخية التي وقعت في تلك الفترة من الزمان، وقد صاغها نظماً أشهر الشعراء باللغة السنسكريتية؛ ولكن هذه الأشعار لم تدون في نفس الآونة، بل ظلت تحفظها صدور الناس، وتتناقلها الألسن. ومرت ببراحل عديدة عبر القرون واتخذت لوناً بديعاً في اللغة السنسكريتية في القرن الخامس قبل الميلاد(). حتى وصلت الأبيات في الكتاب إلى أربعة وعشرين ألف بيت، (24000).

يقول الدكتور الأعظمي: لم يكتب لهذا الكتاب انتشار واسع في العهود القديسة إلى أن جاء الشاعر

رامের পরিচয়:

হিন্দু উৎসসমূহ অনুযায়ী: রাম হলেন রাজকীয় "ইক্ষ্বাকু" পরিবারের দশরথের পুত্র, যারা "অযোধ্যা" রাষ্ট্র শাসন করত।

তিনি এমন একজন ব্যক্তি যার ভূমিকা ও অবস্থা হিন্দুদের নিকট সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। তারা প্রথমে দাবি করত যে তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন এবং তাঁর যুগ ছিল স্বর্ণযুগ। তবে পরবর্তীতে তারা দাবি করে যে তিনি তাদের উপাস্য বিষ্ণুর অবতার এবং তিনি মানবজাতির কল্যাণে পৃথিবীতে রামের রূপ ধারণ করে অবতরণ করেছেন।

"রামায়ণ" গ্রন্থের পরিচয়:

কিছু লেখক উল্লেখ করেছেন: খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ ও দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর ভারতে দুটি রাষ্ট্র ছিল; একটি উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে, যা "কোসালা" পরিবার দ্বারা শাসিত হতো এবং এর রাজধানী ছিল অযোধ্যা। দ্বিতীয়টি বিহার রাজ্যে, যা "বিদেহ" নামক আর্য রাজাদের একটি পরিবার দ্বারা শাসিত হতো এবং এর রাজধানী ছিল পাটনা। এই রাজা তাঁর কন্যা "সীতা"-কে তাদের পৌরাণিক কাহিনীর অন্যতম নায়ক "রাম"-এর সাথে বিবাহ দেন, যিনি রাজা "দশরথ"-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

রামায়ণ গ্রন্থটি সেই সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করে এবং খ্যাতনামা কবিরা একে সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাকারে রূপদান করেছেন। তবে এই কবিতাগুলো সেই সময়েই লিপিবদ্ধ করা হয়নি, বরং তা মানুষের হৃদয়ে সংরক্ষিত ছিল এবং মুখে মুখে স্থানান্তরিত হতো। কয়েক শতাব্দী ধরে এটি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় এক চমৎকার রূপ লাভ করে, এমনকি এই গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা চব্বিশ হাজারে (২৪০০০) গিয়ে পৌঁছায়।

ডক্টর আল-আজমী বলেন: প্রাচীন যুগে এই গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার ঘটেনি যতক্ষণ না কবি

(ص: 292) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الديني الهندي "تلسي داس" Tulsi Das (1532-1623م)، فترجمه إلى اللغة الهندية في القرن السادس عشر الميلادي، في عهد جلال الدين أكبر المغولي، فانتشر في جميع القطاعات الهندية، وأقبل الناس على قراءته(). والكتاب له صيت ذائع وشهرة في بلاد الهند بل وخارج بلاد الهند مثل : إندونيسيا ، وماليزيا، وبورما، وتايلاند، والتبت، وبعض الدول الهندو-صينية مثل كمبوديا، وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات، ووجد في كل قطر منها ما يسي بـراماين□، ولقد حظيت هذه الترجمات عند الهندوس باحترام وإكبار ديني، لا يزال يملأ قلوبهم، وهم يقرءون راماين كنصوص دينية مقدسة.

هو يعرف في ماليزيا باسم "حكايات سري رام"، وصار شعر هذا الكتاب مصدراً للقصص المسرحية في إندونيسيا وفي ماليزيا.

وقد نحتت بعض أحدث قصصه على جدران معبد أنكورفات Angkor Vat في كمبوديا).

مؤلف راماین :

هذا الكتاب لا يعرف له مؤلف على وجه التحديد، وقد اتفق غالبية الهندوس على نسبة هذا الكتاب إلى {بالميكى (BALMIKI z)}. ولكنهم اختلفوا في عصر المؤلف وزمان تأليفه:

فمرة قالوا: إنه كان في عهد {رام Z} وكان يسير معه، وأنه ساعده في محنته في الغابة، وقد نظم هذه الأبيات بعد عودة رام من منفاه إلى أيودھيا، وهذا ما يشير إليه كتاب راماین.

ومرة قالوا: إن {بالميكى Z} ألف {راماین Z} بعد قرون من عهد {رام Z}. ويرى المحققون الغربيون: أن كتاب {راماین Z} ألفه رجال من أسرة {إكهشواكو} الملكية نظماً، وكان هذا الكتاب يشتمل في البداية على اثني عشر ألف بيت، وكان المتسولون الهندوس يتغنون به عند السؤال،

ভারতীয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব "তুলসী দাস" Tulsi Das (১৫৩২-১৬২৩ খ্রি.), ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের শাসনামলে এটি হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করেন। ফলে এটি ভারতের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ এটি পাঠ করতে শুরু করে।

গ্রন্থটি ভারত ভূখণ্ডে এবং ভারতের বাইরেও ব্যাপক খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যেমন: ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বার্মা, থাইল্যান্ড, তিব্বত এবং কম্বোডিয়ার মতো কিছু ইন্দো-চীন দেশে। এই গ্রন্থটি বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এর প্রতিটি সংস্করণ সেখানে 'রামায়ণ' নামে পরিচিত। হিন্দুদের কাছে এই অনুবাদগুলো অত্যন্ত ধর্মীয় সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছে, যা আজও তাদের হৃদয়ে বিদ্যমান। তারা রামায়ণকে পবিত্র ধর্মীয় লিপি হিসেবে পাঠ করে থাকে।

মালয়েশিয়ায় এটি "হিকায়াত সেরি রাম" নামে পরিচিত এবং এই গ্রন্থের কবিতাগুলো ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার নাট্য কাহিনীর উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।
কম্বোডিয়ার আঙ্গরভাট (Angkor Vat) মন্দিরের দেয়ালে এর কিছু আধুনিক কাহিনী খোদাই করা হয়েছে।

রামায়ণের রচয়িতা:

এই গ্রন্থের নির্দিষ্ট কোনো রচয়িতার নাম জানা যায় না। তবে অধিকাংশ হিন্দু এটি 'বাল্মীকি' (BALMIKI)-র প্রতি নিসবত করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু তারা রচয়িতার যুগ এবং রচনার সময়কাল নিয়ে মতভেদ করেছেন:

এক বর্ণনায় তারা বলে: তিনি 'রাম'-এর যুগে ছিলেন এবং তাঁর সাথে চলাফেরা করতেন। এমনকি বনে থাকাকালীন বিপদের সময় তিনি রামকে সহায়তা করেছিলেন। বনবাস থেকে অযোধ্যায় রামের প্রত্যাবর্তনের পর তিনি এই শ্লোকগুলো রচনা করেন; রামায়ণ গ্রন্থটিও এই দিকেই ইঙ্গিত করে।

আবার অন্য বর্ণনায় তারা বলে: 'বাল্মীকি' রামায়ণ রচনা করেছেন 'রাম'-এর যুগের কয়েক শতাব্দী পরে।

পাশ্চাত্য গবেষকদের মতে: 'রামায়ণ' গ্রন্থটি কাব্যাকারে রাজকীয় 'ইক্ষ্বাকু' বংশের ব্যক্তির রচনা করেছেন। শুরুতে এই গ্রন্থটি বারো হাজার শ্লোক সম্বলিত ছিল এবং হিন্দু ভিক্ষুকরা ভিক্ষা চাওয়ার সময় এগুলো আবৃত্তি করত।

(ص: 293) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ويزيدون عليه قدر حاجتهم ومذاقهم () حتى زادت عدد أبياته إلى أن بلغت 24000
أربعة وعشرين ألف بيت.

وأما ما ذكره غوستاف لوبون: بأن الهندوس يعتقدون: أن إلههم قُشْنُو هو
واضعها(). فلم أقف على من ذكر هذا القول من الهندوس.
زمن تأليف الكتاب ومؤلفه:

لم يتفق علماء الهندوس على زمن تصنيف {راماين} z .
فمنهم من يقول: إن تاريخ كتابة راماين غير معروف () .
ومنهم من يقول: إنه ألف بعد القيدات بقليل ().
ومنهم من يرى: أن راماين ظهر في القرن العاشر قبل الميلاد تقريباً، وتناقلته
الألسن من جيل إلى جيل حتى اتخذ الصورة الحالية في القرن الخامس أو الرابع
قبل الميلاد ().
ومنهم من ادعى: أنه ألف بين 500-200 ق م ().
وقيل: يرجع تأليفه إلى سنة 400 ق م ().
وقيل: ربما يكون كتابته في القرن الثالث قبل الميلاد ().
وقيل: إنه جمع حوالي عام 200 ق م أو 200 بعد المسيح ().

তারা তাদের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী এতে পরিবর্ধন করতে থাকে, এমনকি এর শ্লোকের
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) শ্লোকে গিয়ে পৌঁছায়।
আর গুস্তাভ লো বোন যা উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দুরা বিশ্বাস করে তাদের উপাস্য বিষ্ণু এটি
রচনা করেছেন—হিন্দুদের মধ্যে কেউ এই উক্তিটি করেছেন বলে আমি অবগত হতে পারিনি।
গ্রন্থটির রচনাকাল এবং এর রচয়িতা:
রামায়ণ সংকলনের সময়কাল নিয়ে হিন্দু পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেননি।
তাদের কেউ কেউ বলেন: রামায়ণ রচনার ইতিহাস অজ্ঞাত।
আবার কেউ কেউ বলেন: এটি বেদের অল্পকাল পরেই রচিত হয়েছে।
তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন: রামায়ণ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে প্রকাশিত
হয়েছে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মুখে মুখে প্রচলিত থেকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ
শতাব্দীতে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে।
তাদের কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, এটি ৫০০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছে।
এবং বলা হয়েছে: এর রচনা ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে।
আরও বলা হয়েছে: সম্ভবত এটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে লেখা হয়েছে।

আরও বলা হয়েছে: এটি আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা ২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সংকলিত হয়েছে।

(ص: 294)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ولكن الذي يظهر: أن هذا الكتاب مر بمراحل عديدة عبر القرون، واتخذ هذا اللون في القرن الخامس قبل الميلاد().
قصة راماین باختصار:

كان لـ {دَشْرَتَه} z ملك {أَيُودهيَا} له ثلاث زوجات رئيسات، وثلاثمائة واثنين وخمسين من الزوجات اللواتي هن دون أولئك، إلا أنه لم يرزق بولد ذكر يخلفه في الملك، فاستشار ندماءه في تقديم قربان الذي يسمى {أَشْفَامِيْدَه} وهي عبارة عن تقديم حصان على صفة معينة وعلى هيئة معينة قرباناً للآلهة، وعند تقديمه لهذا القربان خرج من النار جسد يحمل نوعاً من الأطعمة الهندية المصنوعة من الأرز مع الحليب والسكر. تسمى {فاهيش}، ويوجه حديثه للملك قائلاً: "خذ هذا، ووزعه على زوجاتك؛ فقد أرسلني "براهما" بهذه الهدية القيمة" نفذ الملك ما طلب منه، وتحققت البشرية، فأنجب الملك أربعة أبناء ذكور، أكبرهم رام، الذي أنجبته الملكة {كوسالا}، والابن الثاني يسمى {بهرت} أنجبه الملك من زوجته الأخرى تسمى {كايِكِي}، أما الابن الثالث فيدعى {لَكْهُشْمَن}، والابن الرابع يدعى: {شَتْرُوغْن}، وهما توأم، من زوجته {سُومِيْتْرَا}، وكان الإخوة الأربعة متحابين يتفانون في خدمة أبيهم.

وكان هناك مملكة أخرى هي مملكة {قِيْدِيَهَا}، وكان يحكمها الملك {جَانَاك}، وقد كان "يسوق المحراث ويحرث الأرض" بنفسه، وذات يومٍ حين أراد حرث مزارعه خرجت من مجرى المحراث من الأرض شابة جميلة بالغة الرقة والجمال، هي

"সীতা", فاتخذها بنتاً له، ولما حان وقت زواجها أعلن "جانك" أن من يستطيع أن يقوم اعوجاج قوسه الذي يقا تل به، كانت □ سیتا □ عروسة له؛ وزار الأمير رام "جانك" مع أستاذة "بشقامترا"، وبعد أن دار الكلام بينهما طلب رام قائلاً "أروني هذا القوس العجيب". وجاء الحراس بالقوس الضخم محمولاً على عربة حديدية كبيرة ذات ثباني عجلات، فقام رام في ثقة وثبات، ورفع يديه غطاء العربة الثقيل، وأمسك بالقوس ورفعته عالياً، وفي قوة هائلة جذب وتره فانثنى القوس حتى انكسر قطعتين بين إعجاب الجمهور وصيحاته. وألقى الملك جانك كلمة على الحاضرين معلناً قبول رام زوجاً لابنته سیتا.

ولم يقتصر الزواج على رام وسیتا، بل شمل سائر إخوة رام؛ حيث تزوج الأمير لكهشمن من الأميرة

কিন্তু যা প্রতীয়মান হয় তা হলো: এই বইটি শতাব্দী ধরে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করেছে এবং খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই রূপ ধারণ করেছে।

রামায়ণের কাহিনী সংক্ষেপে:

অযোধ্যার রাজা দশরথের তিনজন প্রধান স্ত্রী এবং তিনশত বায়ান্নজন অন্যান্য স্ত্রী ছিল। তবে রাজবংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তাই তিনি তাঁর পারিষদদের সাথে 'অশ্বমেধ' নামক উৎসর্গ প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ করলেন। এটি হলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নির্দিষ্ট উপায়ে একটি ঘোড়া উৎসর্গ করা। তিনি যখন এই উৎসর্গ পেশ করলেন, তখন আগুন থেকে এক অবয়ব বের হয়ে এলেন, যাঁর হাতে ছিল চাল, দুধ ও চিনি দিয়ে তৈরি এক প্রকার ভারতীয় খাবার—যাকে 'পায়েস' বলা হয়। তিনি রাজার উদ্দেশ্যে বললেন: "এটি গ্রহণ করুন এবং আপনার স্ত্রীদের মাঝে বণ্টন করে দিন; ব্রহ্মা আমাকে এই মূল্যবান উপহার দিয়ে পাঠিয়েছেন।" রাজা তাঁর নির্দেশ পালন করলেন এবং সুসংবাদটি বাস্তবায়িত হলো। রাজার চারটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন রাম, যাঁর জন্ম হয়েছিল রানি কৌশল্যার গর্ভে। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ভরত, রাজা তাঁর অপর স্ত্রী কৈকেয়ীর গর্ভ থেকে তাঁকে লাভ করেন। তৃতীয় পুত্রের নাম লক্ষ্মণ এবং চতুর্থ পুত্রের নাম শত্রুঘ্ন। তাঁরা দুজন

ছিলেন রাজার স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভজাত যমজ সন্তান। চার ভাই একে অপরকে খুব ভালোবাসতেন এবং পিতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন।

সেখানে বিদেহ নামে আরও একটি রাজ্য ছিল এবং রাজা জনক সেটি শাসন করতেন। তিনি নিজেই লাঙল চালাতেন এবং ভূমি চাষ করতেন। একদিন যখন তিনি তাঁর ক্ষেত চাষ করতে চাইলেন, তখন লাঙলের রেখা থেকে মাটি ফুঁড়ে এক পরম সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী তরুণী বেরিয়ে এল; সে-ই হলো 'সীতা'। রাজা তাঁকে নিজের কন্যা হিসেবে গ্রহণ করলেন। যখন তাঁর বিবাহের সময় হলো, জনক ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর যুদ্ধ করার ধনুকটি বাঁকাতে সক্ষম হবে, সীতা তাঁরই অর্ধাঙ্গিনী হবে। রাজকুমার রাম তাঁর গুরু বিশ্বামিত্রের সঙ্গে জনকের কাছে গেলেন। তাঁদের মধ্যে কথোপকথনের পর রাম আরজি জানালেন, "আমাকে এই বিস্ময়কর ধনুকটি দেখান।" রক্ষীরা একটি বিশাল লোহার গাড়িতে করে আট চাকার ওপর সেই প্রকাণ্ড ধনুকটি নিয়ে এল। রাম অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে দাঁড়ালেন এবং নিজের হাত দিয়ে গাড়ির ভারী ঢাকনাটি তুললেন। এরপর তিনি ধনুকটি ধরে উপরে তুললেন এবং প্রচণ্ড শক্তিতে এর গুণ টানলেন, ফলে ধনুকটি নুয়ে গিয়ে দুই টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। উপস্থিত জনতা বিস্ময় ও হর্ষধ্বনি প্রকাশ করল। রাজা জনক উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন এবং রামকে তাঁর কন্যা সীতার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করলেন।

এই বিবাহ কেবল রাম ও সীতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং রামের অন্য ভাইদের ক্ষেত্রেও এটি প্রসারিত হয়; যেখানে রাজকুমার লক্ষ্মণ রাজকুমারীকে বিবাহ করেন

(ص: 295) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

□أورميلا□ رائعة الجمال، والأمير□ بهرت□ من الأميرة□ مندافي□، والأمير
"شتروغنا" من الأميرة□ سروتاكيرتي□، والأميرتان الأخيرتان هما ابنتا شقيق
الملك جاناك؛ وكان الأمير بهرت إذ ذاك عند أخوالهم.
وبعد فترة قصيرة رأى الملك {دَشْرَتْهُ} أنه قد وصل لسن الشيخوخة، فعقد العزم
على اختيار ولي العهد ووقع الاختيار على رام الابن الأكبر إلا أن الملكة كايكئي أم

الأمير بهرت التي كانت أحب إلى الملك لجمالها الباهر، والتي ساعدته في إحدى الحروب، وكان قد منح لها الملك وعداً، وبموجب هذا الوعد طلبت من الملك أن يجعل ابنه "بهرت" بدلاً من رام ملكاً على البلاد، وأن يعيش رام منفياً أربعة عشر عاماً في وسط الغابات مرتدياً جلد الحيوانات، فلما سمع رام بذلك خرج إلى المنفى، وخرج معه زوجته الوفية "سيتا"، وأحد إخوته لكهشن.

واستقر رام وزوجته وأخوه أخيراً وسط غابات بانشافاتي بجوار نهر "جوداوري" بجنوب الهند، وعلى مقربة مائة ميل تقريباً من مدينة بومباي.

وكان يسكن غابة دندك التي اختارها مقراً لعزلته جن وغيلان خياليون، وغدت "سوربن كهأ" أخت راون ملك "راكهشا" عاشقة لرام الجميل فرأت أن سيتا تحول دون التنفيذ فحاولت "سوربن كهأ" افتراسها فأمر رام أخاه لكهشن بدحرها، فجدع لكهشن أنفها وقطع أذنيها، فعزمت "سوربن كهأ" على الانتقام حتى عادت مع أربعة عشر ألف عفريت فهزم رام جميع هؤلاء بنباله السحرية فغضبت "سوربن كهأ" من قهرها فطارت إلى سيلان، فطلبت العون من أخيها راون (الملك ذي الوجوه العشرة والعشرين ذراعاً) لكي يخطف سيتا، بعد أن حسنت له أنها لا تصلح إلا له، وأن "سوربن كهأ" إنما تريدها له، فلهذا وقع ما وقع من المصائب عليها، فجاب راون الهواء فوق مركبة سحرية وجد في أخذ سيتا لجمالها، حتى دخل عليها راون متنكراً بزي أحد الزهاد وجرها معه فوق مركبة سحرية، حتى وصل إلى لانكا.

وعند ما عاد رام ولكهشن، لم يجدا سيتا؛ ولم يعرفا مكانها، فبدءا في البحث عن راون وسيتا، وأخيراً تمكن "هانومان" () من اكتشاف سيتا سجيناً في جزيرة سيلان. وتذكر القصة: أنه لما كانت سيلان جزيرة تنفصل عن الهند بمضيق بحري واسع فإن هانومان قد قفز في الهواء قفزة كبيرة حتى نزل إلى الجزيرة وتمكن من الوصول إلى سيتا، وأبلغها رسالة من رام، وحمل معه رسالة

'উর্মিলা' ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। আর রাজকুমার 'ভরত' রাজকুমারী 'মাণ্ডবী'র সাথে এবং রাজকুমার 'শত্রুঘ্ন' রাজকুমারী 'শ্রুতকীর্তি'র সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। শেষের এই দুই রাজকুমারী ছিলেন রাজা জনকের ভাইয়ের কন্যা। সেই সময়ে রাজকুমার ভরত তাঁর মাতুলালয়ে অবস্থান করছিলেন।

অল্প সময় পরেই রাজা 'দশথ' উপলব্ধি করলেন যে তিনি বার্ষিক্যে উপনীত হয়েছেন। ফলে তিনি একজন উত্তরাধিকারী নির্বাচনের সংকল্প করলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে মনোনীত করলেন। কিন্তু রাজকুমার ভরতের মাতা রাণী কৈকেয়ী—যিনি তাঁর অসামান্য রূপের কারণে রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং এক যুদ্ধে রাজাকে সহায়তা করেছিলেন—রাজাকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তিনি রাজার কাছে দাবি করলেন যেন রামের পরিবর্তে তাঁর পুত্র 'ভরত'কে রাজ্যের রাজা করা হয় এবং রামকে চৌদ্দ বছর পশুর চামড়া পরিধান করে বনের মধ্যে নির্বাসিত অবস্থায় কাটাতে হবে। রাম যখন এ কথা শুনলেন, তিনি বনবাসে চলে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর অনুগত স্ত্রী 'সীতা' ও এক ভাই 'লক্ষ্মণ'ও যাত্রা করলেন।

অবশেষে রাম, তাঁর স্ত্রী এবং ভাই দক্ষিণ ভারতের 'গোদাবরী' নদীর তীরে 'পঞ্চবটী' বনের গভীরে বসতি স্থাপন করলেন, যা বোম্বে শহর থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে অবস্থিত। 'দণ্ডক' বনে, যেটিকে তিনি তাঁর নির্জনবাসের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, সেখানে বিভিন্ন কাল্পনিক জিন ও দানব বাস করত। 'রাক্ষস'রাজ রাবণের বোন 'শূর্পণখা' রূপবান রামের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। সে দেখল যে সীতা তার উদ্দেশ্য সাধনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাই শূর্পণখা তাকে গ্রাস করার চেষ্টা করে। রাম তাঁর ভাই লক্ষ্মণকে তাকে প্রতিহত করার আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণ তার নাক ও কান কেটে দিলেন। এরপর শূর্পণখা প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করল এবং চৌদ্দ হাজার দৈত্য নিয়ে ফিরে এল। রাম তাঁর জাদুকরী তীরের মাধ্যমে তাদের সকলকে পরাজিত করলেন। শূর্পণখা নিজের অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে সিংহলে (সিলান) উড়ে গেল এবং তার ভাই রাবণের (দশ মাথা ও বিশ হাত বিশিষ্ট রাজা) কাছে সীতাকে অপহরণ করার জন্য সাহায্য চাইল। সে রাবণের কাছে সীতার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করল যে, সীতা কেবল তারই যোগ্য এবং শূর্পণখা তাকে তারই জন্য চায়। মূলত এই কারণেই তার ওপর বিপদ নেমে এসেছিল। এরপর রাবণ একটি মায়াবী রথে চড়ে আকাশপথে যাত্রা করল এবং সীতার রূপের মোহে তাকে পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হল। অবশেষে রাবণ একজন সন্ন্যাসীর

ছদ্মবেশে সীতার সামনে উপস্থিত হল এবং তাঁকে সেই মায়াবী রথে করে জোরপূর্বক নিয়ে 'লঙ্কা'য় পৌঁছাল।

রাম ও লক্ষ্মণ যখন ফিরে এলেন, তাঁরা সীতাকে খুঁজে পেলেন না এবং তাঁর অবস্থান সম্পর্কেও কিছু জানতে পারলেন না। তখন তাঁরা রাবণ ও সীতার সন্ধানে বের হলেন। অবশেষে 'হনুমান' সিংহল দ্বীপে বন্দী অবস্থায় সীতার সন্ধান পেতে সক্ষম হলেন।

কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে: যেহেতু সিংহল ভারত থেকে একটি প্রশস্ত প্রণালীর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ ছিল, তাই হনুমান শূন্যে এক বিশাল লাফ দিলেন এবং সেই দ্বীপে গিয়ে অবতরণ করলেন। তিনি সীতার কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হলেন এবং তাঁকে রামের পক্ষ থেকে একটি বার্তা প্রদান করলেন এবং সেখান থেকে একটি বার্তা বহন করে নিয়ে এলেন।

(ص: 296) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

منها إلى رام، ثم ذهب رام ولكهشن وهانومان على رأس الجيش حتى وصلوا إلى الشاطئ في مواجهة جزيرة الشياطين. ولما شاهدتهم الشياطين ملأهم الرعب، وجمع راون مستشاريه للبحث في الأمر، ونهض شقيق راون الأصغر، واسمه "بِيْبِهَيْشَن" يطالب بتنحية أخيه، وتسليم سیتا إلى زوجها؛ ليحل السلام محل الحرب. وثار راون لموقف أخيه الأصغر وكاد يفتك به لولا أنه هرب مع أربعة من قواده، وأقسم على الانتقام منه، وقفز إلى الشاطئ الذي يقف عليه رام وجيشه، فأخبره بقصته، وعرض عليه المساعدة، واقترح عليه إقامة قنطرة من الأشجار والصخور تعبر عليها قوات الجيش البحر إلى جزيرة الشياطين واقتنع رام بالفكرة، وعبر الجيش بسلامة وعافية في جنح الظلام، ودخل في معركة عنيفة مع الشياطين. وقد جرح رام ولكهشن مرتين في هذه المعارك من السهام المسبومة العائمة من قبل ابن راون المسمى بـ "إِنْدَرْجِيْتُ" حتى كادت أن تودي بحياتهما لولا أن

"হানোমান" يعرف وجود نبات سحري فوق جبل □ كيلاس □ قادر على شفاء رام، ففوّض إلى □ هانومان أن يأتي بشيء منه، فلم يضيع ذلك القرد الوقت في البحث عن ذلك النبات، فقد اقتلع الجبل ورجع حاملاً إياه على ظهره، فشفي كل منهما. وقد أراد راوَن الانتقام من رام، فعزم على مبارزته، ودخل الاثنان في نزال عنيف، حتى كاد رام أن يسقط لولا أنه جمع قوته كلها في رمية واحدةٍ بسهم مسحور من قوسه، فأخذ السهم طريقه سريعاً إلى قلب راوَن فقتله في حين غفلةٍ من راوَن(). وتصف القصة أن الآلهة كانوا مع رام، في هذه الحرب يساعدونه ويشدون أزره، ويشجعونه، ولذلك انتصر رام على راوَن الشرير، ثم أمر رام بإحراق جثة راوَن، فوضعت أكوام من الخشب والصندل والزيت والبخور عليها، وأشعلت النيران فيها حتى تحولت جثته إلى رمادٍ. وأصدر رام أوامره بالصفح عن بقي من الشياطين، بشرط أن يحكمهم بيبهيشن - أخو راوَن المحالف له - ويمنعهم عن الخروج من المكان الذي يعيشون فيه إلى أماكن أخرى. هنالك ركب البطل رام مع سیتا مركبةً سحريةً، لكي ترجع إلى أيودھیا، وبهذا رجع المنتصرون إلى الوطن، وكانت أنباء الانتصار قد سبقتهم إلى هناك بواسطة هانومان، فخرجت أيودھیا كلها وعلى رأسها بهرت شقيق رام، الذي رفض طيلة الأربع عشرة سنة الماضية أن يجلس على العرش الذي يستحقه رام، وظل محتفظاً لـ □ رام □ بالعرش، واضعاً فوقه حذاء رام، وعند حضوره وضع تاج الملك بنفسه على رأس رام، بل

সেখান থেকে রামের কাছে, এরপর রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে এগিয়ে চললেন যতক্ষণ না তারা রাক্ষস দ্বীপের সমুখবর্তী সমুদ্রতীরে পৌঁছালেন। যখন রাক্ষসরা তাদের দেখল, তারা আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ল। রাবণ বিষয়টি আলোচনার জন্য তার উপদেষ্টাদের সমবেত করল। রাবণের ছোট ভাই, যার নাম 'বিভিষণ', উঠে দাঁড়িয়ে

তার ভাইকে পদচ্যুত করার এবং যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে সীতাকে তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাল।

রাবণ তার ছোট ভাইয়ের এই অবস্থানে ক্ষিপ্ত হলো এবং তাকে প্রায় হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু সে তার চার সেনাপতির সাথে পালিয়ে গেল এবং তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নিল। সে লাফিয়ে সেই সমুদ্রতীরে পৌঁছাল যেখানে রাম ও তার বাহিনী অবস্থান করছিল। সে তাকে তার ঘটনা জানাল এবং সাহায্যের প্রস্তাব দিল। সে গাছ ও পাথর দিয়ে একটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব দিল যার ওপর দিয়ে বাহিনী সমুদ্র পার হয়ে রাক্ষস দ্বীপে পৌঁছাতে পারে। রাম এই ধারণায় আশ্বস্ত হলেন এবং বাহিনী অন্ধকারের মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থভাবে পার হয়ে গেল এবং রাক্ষসদের সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হলো।

এই যুদ্ধগুলোতে রাম ও লক্ষ্মণ দুইবার রাবণের পুত্র 'ইন্দ্রজিৎ' কর্তৃক নিষ্কিণ্ত বিষাক্ত তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন, যা প্রায় তাদের জীবন কেড়ে নেওয়ার উপক্রম করেছিল। তবে 'হনুমান' জানতেন যে কৈলাস পর্বতের উপর একটি জাদুকরী লতা রয়েছে যা রামকে সুস্থ করতে সক্ষম। হনুমানকে তার কিছু অংশ নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হলো। সেই বানর লতাটি খোঁজার পিছনে সময় নষ্ট না করে পুরো পর্বতটিই উপড়ে ফেলল এবং সেটি পিঠে করে নিয়ে ফিরে এল, ফলে তারা উভয়েই সুস্থ হয়ে উঠলেন।

রাবণ রামের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইল, তাই সে তার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিল। তারা উভয়ে এক প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হলো, এমনকি রাম প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তার ধনু থেকে একটি জাদুকরী তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে তার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করলেন। তীরটি দ্রুত রাবণের হৃদপিণ্ড ভেদ করল এবং রাবণের অসতর্কতার মুহূর্তে তাকে হত্যা করল।

গল্পটি বর্ণনা করে যে, দেবতারা এই যুদ্ধে রামের সাথে ছিলেন, তারা তাকে সাহায্য করছিলেন, তাকে শক্তি দিচ্ছিলেন এবং তাকে উৎসাহিত করছিলেন। একারণেই রাম দুই রাবণের ওপর বিজয়ী হন। এরপর রাম রাবণের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। তার ওপর কাঠ, চন্দন, তেল ও ধূপের স্তূপ রাখা হলো এবং আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো যতক্ষণ না তার দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

রাম অবশিষ্ট রাক্ষসদের ক্ষমা করে দেওয়ার আদেশ জারি করলেন, এই শর্তে যে, তার মিত্র রাবণের ভাই বিভিন্ন তাদের শাসন করবে এবং তারা যেখানে বাস করে সেখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়া থেকে তাদের বিরত রাখবে।

তখন বীর রাম সীতার সাথে একটি জাদুকরী রথে চড়ে অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এভাবে বিজয়ীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। হনুমানের মাধ্যমে বিজয়ের সংবাদ সেখানে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে সমগ্র অযোধ্যাবাসী এবং সবার অগ্রভাগে রামের ভাই ভরত বেরিয়ে এলেন, যিনি বিগত চৌদ্দ বছর যাবৎ রামের প্রাপ্য সিংহাসনে বসতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি রামের জন্য সিংহাসনটি সংরক্ষণ করেছিলেন এবং তার ওপর রামের পাদুকা রেখেছিলেন। রামের উপস্থিতিতে তিনি নিজেই রামের মস্তকে রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন, বরং

(ص: 297)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وألْبسه حذاءه في قدميه.

وقد عادت سیتا معه بعد أن أثبتت عفتها وإخلاصها لزوجها، وأن راوَن لم يتمكن من نيلها طوال مدة الأسر، وذلك بتحكييم النار؛ حيث أُضْرِمَتْ نار هائلة، وخطت □ سیتا □ مرفوعة الرأس داخلها، حتى اختفت وسط الحطب المشتعل، ثم خرجت منها دون أن تمسها النار بسوء كعلامة على طهارتها وعفتها؛ إذ حفظها إله النار في زعمهم؛ لأنها لم تدنس شرف رام أبداً، ولكن رغم ذلك لم تسكن ألسن أهل المملكة عن كون سیتا عاشت في قصر راوَن، وأنه ليس من المستبعد أن يكون قد نالها، وتحت ضغط الشعب ابتعدت سیتا لكي تعيش حياة النسك والتعبد في منسك "بالميكى"، وهناك ولدت توأماً هما "لافا" و"كوسا"، وقد حضر تلك الليلة هناك "شتروغنا" أخو رام مصادفةً، وعرف أمر الولادة، ولكنه لم يعرّف بنفسه، وقد تعهدهما "بالميكى" الذي يعزى إليه كتابة هذا الكتاب بالرعاية والتوجيه. وفي يوم ما أقام رام احتفالاً دينياً عظيماً يسمى "قربان أشفاميدّه" حضره ملوك وأمراء بلدان الهند، وحضر الناسك "بالميكى" هذا الاحتفال، ومعه لافا وكوسا،

وقد قام الاثنان بإنشاد ملحمة "راماين" التي تروي أعمال رام، وكانا قد تعلّماها من "بالميكى"، وهنا عرف "رام" ولديه، وهفاً قلبه إلى أمهما سیتا، وطلب من "بالميكى" إحضارها لكي تثبت براءتها مجدداً بالمرور في النار المقدسة أمام أهل البهلّة، حتى يكتنّها أن تعيش بجواره بعد رضا أهل البهلّة، وقد رضيت سیتا، بذلك، وعاد "بالميكى" بها إلى رام، إلا أنّها كان قد فاض بها الحزن من جراء ما تعرضت له من شكوك، وابتهلت إلى الأرض الأمّ () حتى تستعيدّها مرة أخرى، فاستجابت الأرض الأمّ إلى توسلاتها، وانشقت حتى ضمتّها إلى كنفها. وتعتقد الهندوس أنّها تعيش تحت الأرض مع الأفاعي والحیات - والتي يسبونها بالـ[ناغ]، وصارت سیتا من الإلهات المقدسة لديهم كمثال لوفاء الزوجة وإخلاصها وطهرها وتضحيتها من أجل زوجها. وتأسف رام لها حصل، ولكنه صبر لها بشره بعض الآلهة بأنّها ستكون له في المرة القادمة(). وكما تصف القصة: أن رام حكم البلاد بالعدل حتى ضرب به المثل في الأدب الهندي في عدالة

এবং তিনি তাকে তার দুই পায়ে জুতো পরিধান করালেন। সীতা তার সাথে ফিরে এলেন যখন তিনি তার সতীত্ব এবং স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতা প্রমাণ করলেন, এবং রাবণ বন্দীদশার পুরো সময়ে তাকে অধিকার করতে সক্ষম হয়নি, আর এটি অগ্নি-পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছিল; যেখানে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল এবং সীতা মস্তক উন্নত করে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন, যতক্ষণ না তিনি প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে কোনো প্রকার অকল্যাণ স্পর্শ করা ব্যতিরেকেই নিষ্কান্ত হলেন, যা ছিল তার পবিত্রতা ও সতীত্বের নিদর্শন; কেননা তাদের ধারণা অনুযায়ী অগ্নিদেবতা তাকে রক্ষা করেছিলেন, কারণ তিনি রামের সম্মান কখনো কলঙ্কিত করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যের প্রজাদের রসনা স্তব্ধ হয়নি এই বিষয়ে যে, সীতা রাবণের প্রাসাদে অবস্থান করেছিলেন এবং তার শ্রীলতাহানি হওয়া অসম্ভব নয়। জনগণের চাপে সীতা 'বাল্মীকি'র আশ্রমে সন্ন্যাস ও উপাসনার জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে দূরে চলে

গেলেন। সেখানে তিনি 'লব' ও 'কুশ' নামক যমজ সন্তান প্রসব করেন। সেই রজনীতে রামের ভ্রাতা 'শত্রুঘ্ন' সেখানে দৈবাৎ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি প্রসবের বিষয়টি জানতে পারেন, কিন্তু স্বীয় পরিচয় গোপন রাখেন। আর বাল্মীকি, যার প্রতি এই গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব প্রদান করা হয়, তাদের লালন-পালন ও দিকনির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

একদিন রাম 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' নামক এক মহান ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন করেন, যেখানে ভারতের বিভিন্ন ভূখণ্ডের রাজা ও রাজপুত্ররা উপস্থিত হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী 'বাল্মীকি' লব ও কুশকে সাথে নিয়ে এই উৎসবে যোগদান করেন। তারা উভয়েই 'রামায়ণ' মহাকাব্যটি আবৃত্তি করেন যা রামের কার্যাবলি বর্ণনা করে, এবং তারা তা বাল্মীকির নিকট থেকেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই পর্যায়ে রাম তার দুই পুত্রকে চিনতে পারেন এবং তাদের জননী সীতার জন্য তার হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে। তিনি বাল্মীকির নিকট তাকে উপস্থিত করার অনুরোধ জানান যেন তিনি পুনরায় পবিত্র অগ্নি অতিক্রমের মাধ্যমে রাজ্যের প্রজাদের সম্মুখে স্বীয় নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারেন, যাতে প্রজাদের সম্ভ্রুতি সাপেক্ষে তিনি তার সান্নিধ্যে বসবাস করতে পারেন। সীতা এতে সম্মত হলেন এবং বাল্মীকি তাকে নিয়ে রামের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু ক্রমাগত সংশয়ের সম্মুখীন হওয়ার কারণে তার হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল এবং তিনি ধরণী মায়ের নিকট প্রার্থনা জানালেন যেন তিনি তাকে পুনরায় গ্রহণ করেন। ধরণী মা তার আকুতিতে সাড়া দিলেন এবং পৃথিবী বিদীর্ণ হলো ও তাকে নিজ বক্ষে ধারণ করল। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, তিনি ভূগর্ভে সর্পকুলের সাথে বসবাস করছেন—যাদের তারা 'নাগ' বলে অভিহিত করে। সীতা তাদের নিকট একজন পবিত্র দেবী হিসেবে পরিগণিত হন এবং স্ত্রীর আনুগত্য, একনিষ্ঠতা, পবিত্রতা ও স্বামীর তরে আত্মত্যাগের এক অনুপম আদর্শে পরিণত হন। রাম যা ঘটেছিল তজ্জন্য অনুতপ্ত হলেন, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন যেহেতু জনৈক দেবতা তাকে এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে আগামীবার তিনি তারই হবেন।

গল্পটি যেভাবে বর্ণনা করে: রাম ন্যায়বিচারের সাথে দেশ শাসন করেছিলেন, এমনকি ভারতীয় সাহিত্যে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়।

الحكم، وكان {غاندي Z من كبار الدعاة لإعادة هذا الحكم إلى الهند وهو يسميه رام راج، أي دولة رام أو نظام حكم {رام Z .

هكذا انتهت قصة "راماين" المقدسة لديهم، وينبغي التأكيد مجدداً على أنها ليست مجرد قصة تُروى، وإنما هي كتاب مقدس يستمد منه الهندوس عقائدهم وسلوكهم وأفكارهم الدينية؛ فرام إله يجسد الألوهية، وهو تجسيد للإله "شِشْنُو" فهو التجسيد السابع له بين عشر تجسيديات أخرى رئيسة، ولا يزال يقرأ الهندوس "راماين" كما يقرأ المسلمون القرآن، وكما يقرأ المسيحيون الإنجيل، تعبدوا ورغبة في الثواب الإلهي، فيعتقد الهندوس أن قراءتها حتى ولو كانت قراءة سطر واحد تخلص القارئ من الذنوب كلها، وأن قارئها يرزق ولداً حتى ولو كان عقيماً، ويعطى له من الثراء ما يجعله غنياً، ويزيد في عمره، ويعيش في هناء وسعادة، كما أن قراءتها في الصباح والمساء سبب لذهاب الهم والغم().

مقاصد الكتاب:

اختلفت الأنظار حول مقاصد هذا الكتاب، ما ذا قصد واضعوه بوضعه؟ فمن قائل: إن هذه القصة تشير إلى أمر مهم جداً وهو الحرب بين الخير والشر(). فمعركة الخير والشر التي وقعت منذ وجود آدم تظهر بقوة وبشكل روائي في هذا الكتاب. لذا انتشرت هذه الرواية القصصية في أنحاء الهند من قبل الميلاد ولا تزال هذه الرواية تأخذ مكانة عظيمة في قلوب الهندوس.

ومن قائل: إن هذا الكتاب وضع ليكون نموذجاً مثالياً للآري الهندي في تنظيم الأسرة، وكيف ينبغي أن يكون الملك مع رعيته وشعبه، والرجل في أسرته، والأخ مع إخوانه الصغار والكبار، والأمهات مع أولادهن، والزوجة مع الزوج، وكيف يدخل فيهم بعض الأحيان ما يعكر صفو الأسرة وكيفية معالجة هذه المشاكل().

ومن قائل: إن هذا الكتاب من مقاصده الكبرى إثبات تفوق الفرقة الشِشْنُوية على الفرق الأخرى، وبالأخص على الفرقة الشِيقائية().

وقيل: إن مؤلفي هذا الكتاب كانوا يقصدون به جمع الشتات من العقائد المنتشرة
بين الناس على

শাসন; আর গান্ধী এই শাসনকে ভারতে ফিরিয়ে আনার অন্যতম বড় প্রবক্তা ছিলেন, যেটিকে তিনি ‘রাম রাজ’ বা রামের রাষ্ট্র কিংবা রামের শাসনব্যবস্থা নামে অভিহিত করতেন। এভাবে তাদের পবিত্র মহাকাব্য ‘রামায়ণ’-এর গল্প শেষ হয়। এখানে পুনরায় জোর দেওয়া প্রয়োজন যে, এটি কেবল বর্ণনা করার মতো কোনো সাধারণ গল্প নয়, বরং এটি একটি পবিত্র গ্রন্থ যেখান থেকে হিন্দুরা তাদের আকিদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং ধর্মীয় চিন্তাধারা গ্রহণ করে। রাম এমন এক উপাস্য যিনি উলুহিয়াত বা ঈশ্বরত্বের মূর্ত রূপ, এবং তিনি ‘বিষ্ণু’ দেবতার অবতার। বিষ্ণুর দশটি প্রধান অবতারের মধ্যে তিনি সপ্তম। হিন্দুরা আজও রামায়ণ সেভাবেই পাঠ করে যেভাবে মুসলিমরা কুরআন পাঠ করে এবং খ্রিস্টানরা ইঞ্জিল পাঠ করে; ইবাদত হিসেবে এবং ঐশ্বরিক সওয়াবের আশায়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, এর মাত্র এক লাইন পাঠ করলেও পাঠক সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পায়, এবং পাঠক বন্ধ্য হওয়া সত্ত্বেও সন্তান লাভ করে, তাকে এমন প্রাচুর্য দেওয়া হয় যা তাকে ধনী করে তোলে, তার আয়ু বৃদ্ধি পায় এবং সে অনাবিল সুখ ও শান্তিতে বসবাস করে। এছাড়া সকাল-সন্ধ্যায় এটি পাঠ করা দুশ্চিন্তা ও দুঃখ মোচনের কারণ হিসেবে গণ্য হয়।

গ্রন্থের উদ্দেশ্যসমূহ:

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা মতভেদ রয়েছে; এর সংকলকরা এটি রচনার মাধ্যমে আসলে কী উদ্দেশ্য পোষণ করেছিলেন?

কেউ কেউ বলেন: এই কাহিনীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে, আর তা হলো ন্যায় ও অন্যায়ের লড়াই। আদম (আ.)-এর সময় থেকে সংঘটিত ন্যায় ও অন্যায়ের এই যুদ্ধ এই গ্রন্থে জোরালোভাবে এবং উপন্যাসের ঢঙে ফুটে উঠেছে। এজন্যই ঈসা (আ.)-এর জন্মের পূর্ব থেকেই এই কাহিনী সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আজও এই আখ্যান হিন্দুদের হৃদয়ে এক সুমহান মর্যাদা দখল করে আছে।

আবার কেউ কেউ বলেন: এই গ্রন্থটি ভারতীয় আর্য়দের জন্য পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার একটি আদর্শ নমুনা হিসেবে সংকলিত হয়েছে; যেখানে দেখানো হয়েছে প্রজা ও জনগণের সাথে রাজার আচরণ কেমন হওয়া উচিত, পরিবারে একজন পুরুষের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত, বড় ও ছোট ভাইদের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, সন্তানদের সাথে মায়াদের

এবং স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। এছাড়া মাঝে মাঝে পরিবারের শান্তি নষ্টকারী বিষয়গুলো কীভাবে প্রবেশ করে এবং সেই সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় কী—তাও এতে বর্ণিত হয়েছে।

আবার কারও মতে: এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য উপদলের তুলনায়, বিশেষ করে শৈব সম্প্রদায়ের ওপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।

আরও বলা হয়েছে যে: এই গ্রন্থের লেখকরা এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন আকিদা-বিশ্বাসগুলোকে একত্রিত করার উদ্দেশ্য পোষণ করেছিলেন...

(ص: 299) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

صعيد واحد، ليكون لجميع الناس في حياتهم الاجتماعية والسياسية والدينية إلى حد ما.)

وقيل: إن الكتاب كان موضوعاً في الأصل لصرف الناس عن الأديان البوذية والجينية التي انتشرت قبل هذا بفضل كون هاتين الديانتين لا تمنعان الناس من قراءة كتبهما، وعدم حكر كهنوت العلوم الدينية للبراهمة فقط، ولما رأى الناس انفتاحاً في تينك الديانتين كادوا ينضمون إليهما، فوضع أكابرهم هذه المجموعات من الكتب التي تسمى بـ "إتيهاসা" والتي من ضمنها "راماين" و"مهাবেهارت" الآتية الذكر، حتى تكون لجميع الطبقات، ويفرحوا بذلك ولا يرتدوا عن دينهم الأصلي.

وقيل: إن الكتاب كان موضوعاً أصلاً لإظهار فوقية الطبقة الكهشترية على البراهمة في الحصول على التجسيديات الإلهية؛ حيث أن "رام" صاحب راماين، و"كرشنا" صاحب مهাবেهارت، كانا من طائفة الكهشترية، وإن كان فيهما ما يدل على أن البراهمة من الطبقات المحترمة العليا، وأن بعضاً من الكهشترية كان يتمنى أن يصل إلى منزلة البره্মي بكل ما أوتي له من سبل.

وقيل: إن من أكبر مقاصد الكتاب إثبات تناسخ الأرواح وترسيخها في قلوب القارئ بأسلوب شيق وغير مباشر.

وقيل: إن من أكبر مقاصد هذا الكتاب توطيد العلاقة بين الآريين وال دراويديين، حتى يكون الآريون الغزاة على سلامة منهم، من باب تبادل الحب والوئام بين الأديان فأخذ الآريون من هؤلاء السكان الأصليين عقيدة التجسيد والتناسخ حتى يقبل كل فئة منهم هذه العقيدة بدون مخالفة، يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: "وكذلك تذكر هذه القصيدة الشعرية أول اتصال الآريين بسكان جنوب الهند وتوغلهم إلى أقصى حدود الجنوب حتى تم استيلاؤهم على جزيرة سيلان - سريلانكا - وبهذا اتصل الفكر الآري وال دراويدي في الجنوب لأول مرة بهذه الروح السبحة والتعاون المتبادل والمواساة والمساعدة، ولعل هذا هو السر في أن سكان الجنوب اعتبروه بطلاً من أبطالهم وأضافوا عليه صفات الألوهية، وعرضوه في صورة إلههم المختار عندهم وهو "قِشْنُو" ذلك الذي تجسد فيه وفق عقيدتهم"().

وقيل: لما كان من طبيعة الهندوس تمثيل المعاني في صور حسية، لعدم قدرتهم على تعمق المعاني العليا وإدراكها، أو لتيسير فهم هذه المعاني على الآخرين - ذهبوا إلى أن الإله يحل في صورة مادية، يتخذونها معبودات لهم، ويقدمونها تقديسهم للإله نفسه، وغالباً ما ينسى الناس الأصل، ويتجهون إلى الرمز، وعلى

একই সমতলে, যাতে এটি একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সকল মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনে কার্যকর হয়।

আর বলা হয়েছে যে: এই গ্রন্থটি মূলত মানুষকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম থেকে বিমুক্ত করার জন্য প্রণীত হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে এই কারণে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, এই দুটি ধর্ম মানুষকে তাদের কিতাব পাঠ করতে বাধা দিত না এবং ধর্মীয় জ্ঞানের পুরোহিতগিরি কেবল ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত ছিল না। যখন মানুষ এই দুটি ধর্মে উদারতা দেখতে পেল, তখন তারা সেগুলোতে যোগ দিতে উদ্যত হলো। ফলে তাদের বড়রা "ইতিহাস" নামক এই গ্রন্থসমষ্টি রচনা করলেন,

যার অন্তর্ভুক্ত হলো "রামায়ণ" এবং পরবর্তীতে উল্লিখিত "মহাভারত"; যাতে এটি সকল শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং তারা এতে আনন্দিত হয় এবং তাদের আদি ধর্ম থেকে ফিরে না যায়। আরও বলা হয়েছে যে: গ্রন্থটি মূলত ঈশ্বরীয় অবতারত্ব লাভের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ওপর ক্ষত্রিয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রণীত হয়েছিল; যেহেতু রামায়ণের নায়ক "রাম" এবং মহাভারতের নায়ক "কৃষ্ণ" উভয়েই ক্ষত্রিয় গোত্রভুক্ত ছিলেন। যদিও এতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা নির্দেশ করে যে, ব্রাহ্মণরা সম্মানিত উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং কিছু ক্ষত্রিয় তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করত।

আরও বলা হয়েছে যে: এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো একটি চমৎকার ও পরোক্ষ ভঙ্গিতে পাঠকের হৃদয়ে জন্মান্তরবাদ বা আত্মার পুনর্জন্ম প্রমাণ করা এবং তা বদ্ধমূল করে দেওয়া।

আরও বলা হয়েছে যে: এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো আর্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, যাতে আক্রমণকারী আর্যরা তাদের থেকে নিরাপদ থাকতে পারে; আর এটি ছিল ধর্মগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বিনিময়ের অংশ হিসেবে। ফলে আর্যরা এই আদিবাসীদের থেকে অবতারবাদ ও পুনর্জন্মের আকিদা গ্রহণ করে, যাতে প্রতিটি গোষ্ঠী কোনো বিরোধিতা ছাড়াই এই আকিদা মেনে নেয়। ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: "অনুরূপভাবে, এই কাব্যগ্রন্থটি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের সাথে আর্যদের প্রথম যোগাযোগ এবং দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমানা পর্যন্ত তাদের প্রবেশের কথা উল্লেখ করে, এমনকি সিলন—শ্রীলঙ্কা—দ্বীপটি তাদের দখলে আসা পর্যন্ত। এভাবেই দক্ষিণে প্রথমবারের মতো আর্য ও দ্রাবিড় চিন্তাধারার মিলন ঘটে এই সহনশীল চেতনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহর্মিতা ও সাহায্যের মাধ্যমে। সম্ভবত এটিই রহস্য যে, দক্ষিণের অধিবাসীরা তাকে তাদের বীরদের একজন হিসেবে গণ্য করেছে এবং তার ওপর প্রভুত্বের গুণাবলী আরোপ করেছে এবং তাকে তাদের মনোনীত উপাস্যের রূপে উপস্থাপন করেছে, আর তিনি হলেন "বিষ্ণু", যিনি তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দেহ ধারণ বা অবতার গ্রহণ করেছিলেন।"

আরও বলা হয়েছে যে: যেহেতু হিন্দুদের স্বভাব ছিল উচ্চতর অর্থসমূহ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে বা বুঝতে না পারার কারণে সেগুলোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে উপস্থাপন করা, অথবা অন্যদের কাছে এই অর্থগুলো বোঝার সহজসাধ্য করার জন্য—তারা এই মত পোষণ করল যে, ঈশ্বর কোনো পার্থিব রূপে আবিষ্ট হন, যা তারা তাদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং

সেগুলোকে স্বয়ং ঈশ্বরের মতোই পবিত্র জ্ঞান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ মূল সত্তাকে ভুলে যায় এবং প্রতীকের দিকে ধাবিত হয়, এবং

(ص: 300)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

هذا: تحول (رام) إلى إله معبود، بعد أن حل فيه (قُشْنُو)، فكان رام نموذج الأرستقراطية الزمنية، أميراً تنزهه عن العيوب، كما كان معبوداً للزراع، وممثل وظيفة الإخصاب السماوية، على حين كانت زوجته "سيتا" تمثل الأرض المنتجة. وإذا كان راماً تجسيداً لـ قُشْنُو فإن "سيتا" تجسيد لكشهي قرينة قُشْنُو. وعلى هذا تكون القصة بأكملها ما هي إلا تمثيل المعاني في صور حسيّة لتيسير المعاني، أو لإدراك المعاني العليا والتعمق فيها بالأمثال).

ويبدو لي أن كل هذه المقاصد موجودة في كتاب رامايين؛ فالصحيح أن الذي ألفه عديد من الناس، ولهم وجهات مختلفة، ولكنها لا تخلو عن هذه المقاصد التي ذكرت، كما يبدو لي أيضاً أنه كان هناك منافسة بين فريقين من البراهمة في إظهار تفوقهم، ولهذا انتحل كل منهم سيرة رام؛ فهناك براهمة أصلاً، وهناك براهمة تعلماً وتعليماً، فمن الفئة الأولى الريشي قُاشِسْتَا، ومن الفئة الثانية الريشي

□ بشفامترا □، وكتاب رامايين هذا المنسوب إلى بالميكى فيه إظهار لتفوق الريشي □ بشفامترا □ الذي كان كهشترياً ثم أصبح برهياً، بينما بقي الريشي الآخر المعروف بـ □ قُاشِسْتَا □ بدون ذكر له يُذكر، فهذا نراه واضحاً في كتاب □ يوغا قُاشِسْتَا □. الآتي الذكر. حيث جاء بـ □ رام □ هذا مرة أخرى وجعله بطلاً في المبارسات اليوغية، فلا ندري أي القصتين نصدق؟ هل نصدق رام كـ □ محارب □ كما صورة بشفامترا هنا، أم نصدقه كـ □ يوغي □ كما صورة بششستا في □ يوغا بششستا □.

على كل حال: فإن الكتاب يعدُّ من الكتب الشعبية التي تحظى بأعظم تقديس واحترام لدى جماهير الهندوس، وقد ترك أثراً قوياً في نفوسهم، واحتل مكان الصدارة بين غيرها من كتب القصائد الشعرية.

مواضيع الكتاب:

اشتمل هذا الكتاب على مواضيع كثيرة، يمكن تصنيفها كالتالي :

أولاً: في الأمور العقديّة:

أن القرابين ترضي الآلهة، وأن الآلهة تعطي لأجل القرابين ما لا تعطي بغيرها().
فإن الملك "دَشُرْتَه" لم يحصل له أي أولاد ذكور ، ولهذا قدم القرابين حتى يحصل له أولاد ذكور، وقد حصل

এটি: (রাম)-এর উপাস্য দেবতায় রূপান্তর, তার মধ্যে (বিষ্ণু) প্রবিষ্ট হওয়ার পর। রাম ছিলেন ইহজাগতিক আভিজাত্যের এক আদর্শ, দোষ-ত্রুটিমুক্ত এক রাজপুত্র, যেমন তিনি ছিলেন কৃষকদের উপাস্য এবং আসমানি উর্বরতা কার্যের প্রতিনিধি; যেখানে তার স্ত্রী "সীতা" উৎপাদনশীল ভূমির প্রতিনিধিত্ব করতেন। যদি রাম বিষ্ণুর অবতার হন, তবে "সীতা" হলেন বিষ্ণুর ঘরগী লক্ষ্মীর অবতার। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, পুরো কাহিনীটি রূপক বা উপমার মাধ্যমে উচ্চতর অর্থ উপলব্ধি ও গভীরে নিমগ্ন হওয়ার জন্য অথবা অর্থকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে ভাবার্থের উপস্থাপন মাত্র।

আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, এই সকল উদ্দেশ্য রামায়ণ গ্রন্থে বিদ্যমান; সঠিক কথা হলো যে, এটি বহু লোক রচনা করেছেন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন ছিল, তবে তা উল্লেখিত এই উদ্দেশ্যসমূহ থেকে মুক্ত নয়। আমার কাছে আরও মনে হয় যে, ব্রাহ্মণদের দুটি দলের মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের একটি প্রতিযোগিতা ছিল, আর এ কারণেই তাদের প্রত্যেকে রামের জীবনীর স্বকীয় সংস্করণ গ্রহণ করেছে। সেখানে জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ যেমন রয়েছেন, তেমনি শিক্ষা ও দীক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণও রয়েছেন। প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলেন ঋষি বশিষ্ঠ এবং দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলেন ঋষি বিশ্বামিত্র। বাল্মীকির প্রতি নিসর্পিত এই রামায়ণ গ্রন্থে ঋষি বিশ্বামিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হয়েছে, যিনি আদিত্যে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং পরে ব্রাহ্মণ হন; পক্ষান্তরে অন্য প্রখ্যাত ঋষি বশিষ্ঠের কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা সেখানে নেই। এজন্য আমরা তাকে "যোগ বশিষ্ঠ" গ্রন্থে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই—যা সামনে আলোচিত হবে—

যেখানে তিনি এই "রাম"কে পুনরায় নিয়ে এসেছেন এবং তাকে যোগ সাধনার বীর হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। এমতাবস্থায় আমরা জানি না কোন কাহিনীটিকে সত্য বলে গ্রহণ করব? আমরা কি রামকে বিশ্বামিত্রের চিত্রিত "যোদ্ধা" হিসেবে বিশ্বাস করব, নাকি বশিষ্ঠের "যোগ বশিষ্ঠ" গ্রন্থে চিত্রিত "যোগী" হিসেবে তাকে বিশ্বাস করব?

যাই হোক: এই গ্রন্থটি হিন্দু জনসাধারণের কাছে পরম পবিত্র ও শ্রদ্ধেয় একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয় এবং এটি তাদের হৃদয়ে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এটি শীর্ষস্থান দখল করে আছে।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু:

এই গ্রন্থটি বহুবিধ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছে, যেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে:

প্রথমত: আকিদাহ বা বিশ্বাসগত বিষয়ে:

বলিদান দেবতাদের সন্তুষ্ট করে এবং দেবতারা বলিদানের বিনিময়ে যা প্রদান করেন তা অন্য কোনোভাবে প্রদান করেন না; যেমন রাজা "দশরথ"-এর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, তাই তিনি পুত্রসন্তান লাভের উদ্দেশ্যে বলিদান পেশ করেন এবং এর ফলে তিনি তা লাভ করেন।

(ص: 301)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

له بالفعل ما أراد، كما يقولون.

إن بعض القرايين تغفر جميع الذنوب مثل "قربان أشفاميد"().

أن بعض الآلهة يقبل التجسيد لأجل مصلحة الخلق.

أن بعض الآلهة تزني، وبعضها الآخر تحمي الزناة.

أن بعض الآلهة تسرق، والبعض الآخر تحمي السارقين.

أن الآلهة في بعض الأحيان تخاف من بعض المخلوقات، وتختفي في أماكن لا يمكن

الاطلاع عليها.

لو عزم بعض الآلهة على شيءٍ ما وفيه مفاسد عظيمة فإن الآلهة الأخرى لا تستطيع ردةً مهماً بلغت المصائب.

أن الآلهة تنزل من الجنة وتفعل الأفاعيل المنكرة إذا خافت على الرياضات الشاقة، والعبادات الكثيرة، من بعض المخلوقات، فإنه حينئذٍ يخاف على نفسه منه، ويخاف أن تذهب سلطته بيده، فقد جاء في بعض قصص رامالين، أن إندراً وبعض الآلهة الأخرى كانوا يخافون من بعض العباد في الدنيا، فكانوا يكيّدون لهم على الدوام، كما خاف بعض الآلهة من راون من رياضاته الشاقة، ولكنه لم يستطع أن يفعل ضده شيئاً، بل أقنع قُشْنُو على النزول في صورة البشر.

أن اللعن والدعاء على أحدٍ من الأمور المذكورة عموماً في هذه القصة، فترى بعض عبادهم يلعن البعض الآخر لأتفه الأسباب. وفي أغلب الأماكن ظهر التخلص من اللعن والدعاء عليه عن طريق التناسخ (الولادة الثانية).

أن الجنة يخرج منها الناس إذا انتهت حسناتهم.

تحول إندراً (بطل الآلهة في القيدات) إلى مقهور، غير مرغوب، ضعيف مستضعف. ثانياً: الأمور الشرعية :

إهداء البنت لشخص آخر، وجعلها بنتاً لآخر مع وجود الوالد على قيد الحياة، فإن الملك دشرته قد أعطى بنته "شانتا" للملك □رومباد□، حيث طلب الملك رومباد من صديقه دشرته أن يعطي

তাঁরা যেমনটি বলে থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি যা চান তা-ই করেন।

নিশ্চয়ই কিছু বলি বা উৎসর্গ সমস্ত পাপ মার্জনা করে দেয়, যেমন ‘অশ্বমেধ যজ্ঞ’।

কোনো কোনো উপাস্য সৃষ্টির কল্যাণে অবতার বা দেহধারণ গ্রহণ করে থাকেন।

কোনো কোনো উপাস্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আবার অন্য কেউ কেউ ব্যভিচারীদের সুরক্ষা দেয়।

কোনো কোনো উপাস্য চুরি করে এবং অন্য কেউ কেউ চোরদের আশ্রয় প্রদান করে।

উপাস্যগণ মাঝেমাঝে কিছু সৃষ্টির ভয়ে ভীত হন এবং এমন সব স্থানে আত্মগোপন করেন

যেখানে তাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।

যদি কোনো উপাস্য মহা ক্ষতিকর কোনো বিষয়ে সংকল্প করেন, তবে বিপদ যত চরমই হোক না কেন, অন্য উপাস্যগণ তা প্রতিহত করতে সক্ষম হন না।

উপাস্যগণ স্বর্গ থেকে অবতরণ করেন এবং গর্হিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন যদি তারা কোনো সৃষ্টির কঠোর সাধনা ও অধিক ইবাদতের কারণে শঙ্কিত হয়ে পড়েন; তখন তারা নিজেদের জীবনের ভয় পান এবং নিজের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার আশঙ্কা করেন। রামায়ণের কিছু কাহিনীতে এসেছে যে, ইন্দ্র ও অন্যান্য উপাস্যগণ দুনিয়ার কিছু ইবাদতকারীর ভয়ে ভীত ছিলেন, ফলে তারা নিরন্তর তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেন। যেমন কিছু উপাস্য রাবণের কঠোর সাধনার কারণে ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছিলেন না; বরং তারা বিষ্ণুকে মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করতে প্ররোচিত করেছিলেন।

এই কাহিনীতে সাধারণত কাউকে অভিশাপ দেওয়া বা কারও বিরুদ্ধে বদদোয়া করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে; দেখা যায় তাদের কিছু উপাসক তুচ্ছ কারণে একে অপরকে অভিশাপ দিচ্ছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মান্তর বা পুনর্জন্মের মাধ্যমে সেই অভিশাপ ও অনিষ্ট থেকে নিষ্কৃতি লাভের পথ প্রকাশিত হয়েছে।

পুণ্য বা নেক আমল শেষ হয়ে গেলে মানুষ স্বর্গ থেকে বহিস্কৃত হয়।

ইন্দ্র (বেদে উপাস্যদের বীর) এক পর্যুদস্ত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুর্বল-অসহায় সত্তায় পরিণত হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: শরিয়ত বা বিধান সংক্রান্ত বিষয়াবলি:

পিতা জীবিত থাকা সত্ত্বেও নিজ কন্যাকে অন্য ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা এবং তাকে অন্যের কন্যা বানিয়ে দেওয়া; যেমন রাজা দশরথ তাঁর কন্যা ‘শান্তা’-কে রাজা রোমপাদ-কে দান করেছিলেন, যখন রাজা রোমপাদ তাঁর বন্ধু দশরথের কাছে চেয়েছিলেন যে তিনি যেন দান করেন

(ص: 302) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

له بنته الوحيدة، فأعطى له كبت له، وبقيت عنده حتى زوجها الملك رومپاد براهب
جوال().

التشاؤم من بعض الأصوات والأشياء () .

تسمية الأولاد تكون في اليوم الحادي عشر من الولادة().

الخير كله في الآريين، وأما غير الآريين فلا خير فيهم، فإذا حصل لأحد من غير الآريين أي خير فإنها هو لصحبة الآريين أو للتعاون معهم، وأما الآريون الذين لديهم بعض الشر، فإنهم يوصفون بأنهم غير آريين.

ثالثاً : الأمور السياسية :

توجد فيه الأفكار السياسية (الدستورية) للحياة، فقد تحدث الكتاب عن تكوين مجالس الشورى، حيث ذكر فيه أن "دشرت" والد رام ، كان له مجلس شورى، يضم فيه أعضاء كثيرة من القواد والرهبان، وكان لا ينفرد برأي في الأمور العامة. ويتحدث عن طرق اختيار البلوك وولاية العهود. فمن هذا على سبيل المثال ما جاء في خطبة "دشرت" عندما أراد تعيين ولي عهده بقوله:

"اخترتموني ملكاً عليكم، وقد بذلت كل جهدي في القيام بواجباتي نحوكم، وقد بلغت من الكبر عتياً، ويحتم عليّ واجبي أن أصارحكم بأن أعباء الملك فوق مقدرتي الآن، وأراني أضعف من أن أتحملها، وهذه الأعباء تحتاج إلى رجل أقوى مني جسداً وعقلاً، وإنكم لتعرفون رام ابني، ولا تخفى عليكم مزاياه التي تؤهله ليكون ولي عهدي، وينوب عني في الحكم ما دمتُ حياً، ويخلفني بعدي، ويخدم شعبه كأبيه، هذا رأيي أنا، ولكم الحرية التامة في قبوله أو رده، فإن قبلتموه فذلك ما أريد، وإن رفضتموه واخترتم رجلاً غيره فإني أنزل على إرادتكم، وأقبل قراركم بطيب نفس، لأن غايتكم وغايتي واحدة، هي خدمة الشعب وخير البلاد()." .

ويتحدث عن واجبات الملك، فمن ذلك مثلاً وصية الملك "دشرت" لابنه رام عندما أراد تنصيبه ملكاً حيث قال:

তাঁর একমাত্র কন্যা ছিল, তাই তিনি তাকে নিজের কন্যার মতো দান করলেন, এবং তিনি তাঁর কাছেই ছিলেন যতক্ষণ না রাজা রোমপাদ তাকে একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সাথে বিবাহ দেন।

নির্দিষ্ট কিছু শব্দ এবং বস্তু থেকে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা।

সন্তানদের নামকরণ জন্মের একাদশতম দিনে হয়ে থাকে।

সকল কল্যাণ কেবল আর্ষদের মধ্যেই নিহিত, আর যারা অনার্য তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং যদি কোনো অনার্য ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ প্রকাশ পায়, তবে তা কেবল আর্ষদের সান্নিধ্য বা তাদের সাথে সহযোগিতার কারণেই ঘটে থাকে। অন্যদিকে যেসব আর্ষদের মধ্যে কোনো মন্দ স্বভাব থাকে, তাদের অনার্য হিসেবে অভিহিত করা হয়।

তৃতীয়ত: রাজনৈতিক বিষয়াবলি:

এতে জীবনের রাজনৈতিক (সাংবিধানিক) চিন্তাধারা বিদ্যমান। গ্রন্থটি পরামর্শ সভা (মজলিসে শুরা) গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে রামের পিতা "দশরথ"-এর একটি পরামর্শ সভা ছিল। এতে সেনাপতি ও সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকে অনেক সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একক সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন না।

এটি রাজা এবং যুবরাজ নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, রাজা "দশরথ" যখন তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন:

"আপনারা আমাকে আপনাদের রাজা হিসেবে নির্বাচন করেছেন, এবং আমি আপনাদের প্রতি আমার দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বর্তমানে আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছি। আমার কর্তব্য আমাকে বাধ্য করেছে আপনাদের সামনে অকপটে স্বীকার করতে যে, রাজকার্যের ভার এখন আমার সামর্থ্যের বাইরে চলে গেছে। আমি নিজেকে এই ভার বহনে অত্যন্ত দুর্বল মনে করছি। এই গুরুভার বহনের জন্য এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী। আপনারা আমার পুত্র রামকে চেনেন এবং তার সেই গুণাবলিও আপনাদের অজানা নয় যা তাকে আমার উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য করে তুলেছে। আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত সে শাসনে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং আমার পরে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। সে তার পিতার ন্যায় জনগণের সেবা করবে। এটি আমার ব্যক্তিগত অভিমত, তবে এটি গ্রহণ বা বর্জন করার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদের রয়েছে। যদি আপনারা এটি গ্রহণ করেন তবে সেটিই আমার আকাঙ্ক্ষা, আর যদি আপনারা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং অন্য

কাউকে নির্বাচন করেন, তবে আমি আপনাদের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করব এবং সানন্দে আপনাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেব। কারণ আপনাদের এবং আমার উদ্দেশ্য অভিন্ন, আর তা হলো জনগণের সেবা এবং দেশের কল্যাণ।"

এটি রাজার কর্তব্যসমূহ সম্পর্কেও আলোচনা করে। এর একটি উদাহরণ হলো রাজা "দশরথ" যখন তাঁর পুত্র রামকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন:

(ص: 303) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

"لقد وقع اختيار مجلس الشعب عليك لتكون ولي عهدي ونائبي في الحكم، وخلفي في الملك بعد مماتي، وبما أنك أكبر أولادي من زوجتي الأولى، التي هي كفاء لي في العز والمجد، فأنت أحق أولادي بالشرف الذي رآك المجلس أهلاً له، ومزاياك المعروفة جعلتك خليفاً لتخدم شعبك، فعليك أن تخفض جناحك لرعايتك، وتسهر لراحتها ورفاهيتها، وتعديل في الحكم وتنصف سائر الناس، وليكون الصغير والكبير سواء عندك في الحكم، ولا تؤثرن نفسك على المصالح العامة، ولا تخلصن للراحة والتمتع بلذائذ الحياة، وليكن همك الوحيد رضا الشعب وهناءة، فالملك يجب أن يكون محبوباً لدى شعبه، محموداً في سيرته، وأشقى الناس وأحسهم الملك الذي تبغته رعايته؛ لأن من يبغته المخلوقات يبغته الإله"().

وفيه واجبات مجلس الشورى وسلوك أعضائها، فمن ذلك مثلاً:

قول الملك دشرته: "إن خير التحكيم ما كان من انحياز من قبل المتوسطين"(). وهكذا قول رام بعد قول أبيه: "لا يوجد العدل إلا بالصدق ويجب أن يكون محضاً صريحاً لا تشوبه شائبة من الكذب والباطل، وأعضاء هذا المجلس الذين يعرفون الحق ثم يظنون ساكتين هم أكثر الكاذبين شراً، والذين يسكتون عن

الحق نظراً لمصالحهم الذاتية أو خوفاً من نقمة الأقوياء هم المجرمون الذين يدخلون في نار الجحيم"().

وقول "رام" لأخيه بهرت لها رآه منكسراً :

إذا حصل النزاع بين الرعية، فهل مستشاروك يقومون بينهم بالإنصاف دون التفريق بين الفقراء والأغنياء؟، اعلم أن ما يخرج من الدموع من أعين المظلومين فإنها تخرب أموال الملوك المترفين وأولادهم().

نقد الكتاب:

ينتقد هذا الكتاب من نواح عدة :

من الناحية التاريخية :

أ. - عدم صحة هذه القصة من الناحية التاريخية:

1- شكك كثيرون في وجود رام تاريخياً:

"জনগণ পরিষদ তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী, শাসনে আমার প্রতিনিধি এবং আমার মৃত্যুর পর রাজত্বের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মনোনীত করেছে। যেহেতু তুমি আমার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ সন্তান—যিনি মর্যাদা ও গৌরবে আমার সমকক্ষ—তাই তুমি সেই সম্মানের সবচেয়ে বেশি যোগ্য যার উপযুক্ত হিসেবে পরিষদ তোমাকে বিবেচনা করেছে। তোমার সুপরিচিত গুণাবলী তোমাকে তোমার জনগণের সেবা করার যোগ্য করে তুলেছে। অতএব, তোমার উচিত হবে প্রজাদের প্রতি বিনয়ী হওয়া, তাদের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য অতন্দ্র প্রহরী থাকা, শাসনে ন্যায়বিচার করা এবং সকল মানুষের প্রতি ইনসারফ করা। বিচারের ক্ষেত্রে ছোট ও বড় যেন তোমার কাছে সমান হয়। জনস্বার্থের ওপর নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিও না। আরাম-আয়েশ এবং জীবনের স্বাদ উপভোগে মগ্ন থেকে না। তোমার একমাত্র লক্ষ্য যেন হয় জনগণের সন্তুষ্টি ও সুখ। কেননা একজন রাজার উচিত তার জনগণের কাছে প্রিয় হওয়া এবং তার কর্মজীবনে প্রশংসিত হওয়া। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগা ও দুর্ভাগা সেই রাজা যাকে তার প্রজারা ঘৃণা করে; কারণ যাকে সৃষ্টিজগত ঘৃণা করে, স্রষ্টাও তাকে ঘৃণা করেন।"

এতে পরামর্শ সভার দায়িত্বাবলী এবং এর সদস্যদের আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে;

উদাহরণস্বরূপ:

রাজা দশরথের উক্তি: "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বিচার ফয়সালা হলো তা, যা মধ্যস্থতাকারীদের পক্ষ থেকে পক্ষাবলম্বনমূলক হয়।"

একইভাবে তার পিতার উক্তির পর রামের উক্তি: "সত্যবাদিতা ছাড়া ন্যায়বিচার সম্ভব নয়। আর একে হতে হবে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট, যাতে মিথ্যা ও বাতিলের লেশমাত্র সংমিশ্রণ থাকবে না। এই পরিষদের সেই সকল সদস্য যারা সত্য জানা সত্ত্বেও নিশ্চুপ থাকে, তারা মিথ্যাবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা প্রভাবশালীদের আক্রোশের ভয়ে সত্য গোপন করে, তারা সেই অপরাধী যারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে।"

'রাম' তার ভাই ভরতকে লক্ষ্য করে যখন তাকে ভেঙে পড়তে দেখলেন, তখন বললেন: যদি প্রজাদের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে তোমার উপদেষ্টারা কি ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ না করে তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করেন? জেনে রেখো, মজলুমের চোখ দিয়ে যে অশ্রু নির্গত হয়, তা বিলাসপ্রিয় রাজাদের সম্পদ ও সন্তানদের ধ্বংস করে দেয়। গ্রন্থ সমালোচনা:

এই গ্রন্থটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে সমালোচিত:

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে:

ক — ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এই গল্পের প্রামাণিকতাহীনতা:

১- ঐতিহাসিকভাবে রামের অস্তিত্ব নিয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেছেন:

(ص: 304) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يقول مهاتما غاندي: رام الذي كتب عنه باليكي ليس له وجود في أرض الهند(). ويقول: إن رام الذي أقصده ليس رام صاحب رامآين(), ولم يذكر لنا مهاتما غاندي أي رام الذي يقصده ويعبده ونأدى بأسسه عند موته, حيث لم يأت رام في كتبهم المقدسة الأخرى كمعبود إلا في رامآين, فكيف يعبد رام وهو عنده غير ما ذكر في رامآين, وما هذا إلا تناقض منه, أو أنه أراد بهذا العمل مجاملة الفرق

المنحطة؛ لأن رام غير مرغوب لديهم لقتله "شنبوك" الرجل الشودري الذي لم يكن من ذنبه إلا التخلي للعبادة، وعدم خدمته للبراهمة.

يقول سوامي فيثكانند - في بعض خطبه في أمريكا - : إن راماین ليس إلا من كتب القصيدة القصصية القديمة().

وكان رابندرناث طاغور بعد دراسته لـ□ بال كاند□ من راماین توصل إلى نتيجة هي: أن هذا كتاب قصصي، وليس كتاباً تاريخياً().

يقول جواهر لال نهرو: راماین ومهابهارت ليسا إلا كتابين مثل قصص ألف ليلة وليلة، العربية().

ويقول راج گوبال أشارير: ليس رام إلهاً، وإنما هو بطل من الأبطال().
ويقول "تي كي سيدامبر ناتھ": "ليس راماین من القصص المجيدة، بل هو أدب من الآداب().

2- أين ذهبت هذه الدولة التي كان يحكمها رام؟ ومن الذي رأى مخلفاتها؟

3. أين تلك الغابة الكثيفة التي تدعي الهندوس كان فيها رام؟ وهل هناك آثار اكتشفوها حقاً؟

4. لما ذا لم يواجه رام أياً من الأسد والنمر والذئب؟ هل هذه الغابات خالية عن هذه الحيوانات

মহাত্মা গান্ধী বলেন: বাল্মীকি যে রাম সম্পর্কে লিখেছেন ভারতের মাটিতে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি আরও বলেন: আমি যে রামকে উদ্দেশ্য করি তিনি রামায়ণের রাম নন। মহাত্মা গান্ধী আমাদের জানাননি যে তিনি কোন রামকে উদ্দেশ্য করেন এবং কার উপাসনা করেন এবং মৃত্যুর সময় কার নাম ধরে ডেকেছিলেন; অথচ তাদের অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থগুলোতে রামায়ণ ব্যতীত রামের উপাস্য হিসেবে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং রামায়ণ যা উল্লেখ করেছে তা ছাড়া অন্য কোন রামের তিনি ইবাদত করেন? এটি তার পক্ষ থেকে একটি বৈপরীত্য ছাড়া আর কিছু নয়, অথবা তিনি এই কাজের মাধ্যমে নিম্নবর্ণের সম্প্রদায়গুলোকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন; কারণ রাম তাদের কাছে পছন্দনীয় নন, যেহেতু তিনি 'শম্বুক' নামক

এক শূদ্র ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন যার অপরাধ কেবল ইবাদতে মগ্ন হওয়া এবং ব্রাহ্মণদের সেবা না করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

স্বামী বিবেকানন্দ—আমেরিকায় প্রদত্ত তার কিছু বক্তৃতায়—বলেন: রামায়ণ প্রাচীন মহাকাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামায়ণের ‘বালকাণ্ড’ অধ্যয়নের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে: এটি একটি গল্পের বই, কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়।

জওহরলাল নেহরু বলেন: রামায়ণ ও মহাভারত আরবের ‘আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা’ (এক হাজার এক রজনীর গল্প)-এর মতো দুটি বই ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাজগোপালাচারী বলেন: রাম কোনো উপাস্য নন, বরং তিনি বীরদের মধ্য থেকে একজন বীর।
টি. কে. চিদাম্বরনাথ বলেন: "রামায়ণ কোনো মহিমান্বিত কাহিনী নয়, বরং এটি সাহিত্যের একটি অংশ।"

২- রাম যে রাষ্ট্র শাসন করতেন তা কোথায় হারিয়ে গেল? আর কে তার ধ্বংসাবশেষ দেখেছে?

৩- সেই ঘন জঙ্গল কোথায় যা হিন্দুরা দাবি করে যে সেখানে রাম ছিলেন? সেখানে কি এমন কোনো নিদর্শন আছে যা তারা সত্যিই আবিষ্কার করেছে?

৪- রাম কেন সিংহ, বাঘ বা নেকড়ে কোনোটিরই মুখোমুখি হননি? এই জঙ্গলগুলো কি এসব প্রাণী শূন্য ছিল?

(ص: 305) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المفترة؟ ولما ذا لم تلدغه الحيات ولا الأفاعي؟ هل مثل هذه الغابات موجودة في العالم، وخصوصاً في أرض الهند؟

5. أين ذهبت هذه الأماكن الأثرية التي يدعيها الهندوس، أين ذاك المعبر

(الصراط) الذي بناه رام بين الهند وسيلان؟

من ناحية محتوياته:

أما من ناحية محتوياته: فقد يوجه إليه الانتقاد من عدة وجوه:

أولاً: أن رام ليس إلهاً، والأدلة عليه كثيرة، من أهمها:
كونه مولوداً: فإن الإله لا يكون مولوداً أبداً، وعلى هذا فهو مخلوق، جرى له ما
يجري لمخلوقات أخرى، من العيش في الظلمات والرضاعة من أمه، وآلام وأحزان
وما إلى ذلك.

رام الجاهل: ونلاحظ ذلك في أمور كثيرة من أهمها:
عندما لم يعرف حقيقة الغزال الذي تعرض له حتى مشى وراءه وتغيرت الغزالة إلى
مخلوق آخر().

كما نلاحظ ذلك أنه لم يعرف كيف يعبر البحر حتى يصل إلى سيرلنكا.
يتعجب القارئ من هذا الإله الذي كان يجهل بوجود {نيل} و {نال} في جيشه.
لم يدرك رام مدى عفة زوجته سیتا حتى ألزمها باختبارين راحت المسكينة
ضحيتها.

رام البتحيير: ونلاحظ ذلك في أمور كثيرة، من أهمها:
عدم معرفة ما ذا يفعل عندما لم يعرف زوجته في مسكنه في الغابة.
تحيره في كيفية العبور إلى سيلان، حيث البحر أمامه، ولم يجد له حلاً.
رام العاجز:
يعجز رام عن عبور البحر حتى يتوقف ثلاثة أيام بدون جدوى(). بل هو أعجز عن
راون

হিংস্র প্রাণীগুলো? আর কেনই বা তাকে সাপ ও বিষধর সর্প দংশন করেনি? পৃথিবীতে কি এ
জাতীয় বন-জঙ্গল বিদ্যমান আছে, বিশেষ করে হিন্দুস্তানের ভূমিতে?

৫- হিন্দুরা যে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর দাবি করে সেগুলো কোথায় গেল? রাম ভারত ও
সিংহলের (শ্রীলঙ্কার) মাঝে যে সেতু (পথ) নির্মাণ করেছিলেন সেটিই বা কোথায়?

বিষয়বস্তুর দিক থেকে:

আর বিষয়বস্তুর দিক থেকে: এর ওপর বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করা যেতে পারে:

প্রথমত: রাম কোনো ইলাহ নন, আর এর সপক্ষে বহু প্রমাণ রয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো:

তার জন্মগ্রহণকারী হওয়া: নিশ্চয়ই ইলাহ কখনো জন্মগ্রহণকারী হন না। এমতাবস্থায় তিনি একজন সৃষ্টি (মাখলুক), তার ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে যা অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে; যেমন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসবাস, মায়ের স্তন্যপান এবং দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথাবেদনা ইত্যাদি।

অজ্ঞ রাম: আমরা অনেক বিষয়ে এটি লক্ষ্য করি, যার মধ্যে প্রধান হলো:

যখন তিনি তার সামনে আসা হরিণটির প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেননি, এমনকি তিনি সেটির পেছনে ছুটতে থাকেন এবং হরিণটি অন্য এক সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

আমরা এটিও লক্ষ্য করি যে, শ্রীলঙ্কায় পৌঁছানোর জন্য সমুদ্র কীভাবে পাড়ি দিতে হবে তা তিনি জানতেন না।

পাঠক সেই ইলাহকে দেখে বিস্মিত হন, যিনি তার নিজ বাহিনীতে 'নীল' ও 'নাল'-এর উপস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন।

রাম তার স্ত্রী সীতার সতীত্বের সীমা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, যতক্ষণ না তিনি তাকে দুটি পরীক্ষার সম্মুখীন করেন যাতে সেই অসহায় নারী পরিস্থিতির শিকার হন।

বিভ্রান্ত রাম: আমরা এটি অনেক বিষয়ে লক্ষ্য করি, যার মধ্যে প্রধান হলো:

বনে নিজের আবাসে যখন তিনি তার স্ত্রীকে পাননি, তখন কী করতে হবে সে বিষয়ে তার দিশেহারা অবস্থা।

সিংহলে পাড়ি দেওয়ার উপায় নিয়ে তার বিভ্রান্তি, এমতাবস্থায় যে সমুদ্র ছিল তার সামনে এবং তিনি এর কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

অক্ষম রাম:

রাম সমুদ্র পাড়ি দিতে অক্ষম হয়ে পড়েন, এমনকি তিনি কোনো সুফল ছাড়াই তিন দিন পর্যন্ত থেমে থাকেন, বরং তিনি রাবনের তুলনায় অধিকতর অক্ষম।

(ص: 306) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بکثیر، حیث لم یستطع أن یعبر البحر فی اثنتی عشرة سنة، بینما راون کان قد عبر البحر فی یوم واحد، فأیهما أقوى؟()

لم يستطع رام أن يقتل راوَن إلا في حين غفلته ومع مساعدة القروء الذين كانوا معه، وهذا لاشك في كونه أعجز من راوَن.

رام البيت: لم يستطع رام أن يدفع الموت عن نفسه عندما جاءه "موني دُرباشا" حتى خضع له ومات، فلو كان إلهاً حقاً لمّا مات غرقاً في الماء، وما حصل له ما حصل، هل الإله يخضع للموت، إذا مات الإله فمن الذي يرعى العباد والبلاد؟().

ثانياً: أن شخصية رام، ليست شخصية مثالية؛ كما يذكرها الهندوس، نلاحظ ذلك عندما نستعرض حالات رام في هذا الكتاب، فمن ذلك مثلاً:
رام الشهواني: ومن الأمثلة على ذلك:

أنه في كثير من الأحيان يعيش مع العاهرات والزانيات في أماكنها().
ذكر في ترجمة بالميكي رامآين لـ[سري نيباش أئينگار] أن رامآين وإن كان قد تزوج بـ[سيتا] لجعلها ملكة، إلا أنه كان له زوجات كثيرة().
رام الكاذب؛ ومن الأمثلة على ذلك:

ما نلاحظ عندما قتل "بالي" أخا شوغريب ملك القروء، قال رام لـ[بالي] عند احتضاره لمّا سأله عن سبب قتله بدون ذنب ارتكبه حيّاه : "إنني قتلتك لأنني نائب عن الملك بهرت الذي يحكم أيودھياً، وإن من واجبي تبليغ الدين، ولهذا قمت بقتل مثلك الذي لا يحترم الدين"، ولاشك أن هذا كذب من رام، فإنّه لم يكن نائباً عن أخيه، بل كان أخوه هو النائب عنه، كما أنه لم يقصد بقتله لـ[بالي] حماية الدين وإنما قصد كسب صداقة

অনেক বেশি, যেহেতু তিনি বারো বছরেও সমুদ্র পাড়ি দিতে পারেননি, পক্ষান্তরে রাবণ মাত্র একদিনে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল; তবে এই দুজনের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী?

রাম রাবণকে তার অসতর্ক মুহূর্ত এবং তার সাথে থাকা বানরদের সাহায্য ছাড়া হত্যা করতে সক্ষম হননি; এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তিনি রাবণের চেয়ে বেশি অক্ষম।

মৃত রাম: রাম নিজের থেকে মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারেননি যখন "মুনি দুর্বাসা" তাঁর কাছে এসেছিলেন, এমনকি তিনি তাঁর কাছে নতিস্বীকার করেন এবং মারা যান। তিনি যদি সত্যিই

উপাস্য হতেন তবে পানিতে ডুবে মারা যেতেন না এবং তাঁর সাথে যা ঘটেছে তা ঘটত না। ঈশ্বর কি মৃত্যুর অধীন হন? যদি ঈশ্বরই মারা যান তবে সৃষ্টিজগৎ ও দেশ কে দেখাশোনা করবে?

দ্বিতীয়ত: রামের চরিত্র কোনো আদর্শ চরিত্র নয়, যেমনটি হিন্দুরা দাবি করে থাকে। এই বইয়ে রামের জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে আমরা তা লক্ষ্য করি, উদাহরণস্বরূপ:

কামী রাম: এর উদাহরণ স্বরূপ:

তিনি অনেক সময় পতিতা ও ব্যভিচারিনীদের সাথে তাদের অবস্থানে বসবাস করতেন।

"শ্রী নিবাস আয়েঙ্গার" কৃত বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাম যদিও সীতাকে রাণী করার জন্য বিবাহ করেছিলেন, তবুও তাঁর অনেক স্ত্রী ছিল।

মিথ্যাবাদী রাম; এর উদাহরণ স্বরূপ:

আমরা যা লক্ষ্য করি যখন তিনি বানররাজ সুগ্রীবের ভাই "বালী"কে হত্যা করেন। বালী যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন এবং রামের কাছে তাঁর প্রতি কোনো অপরাধ করা ছাড়াই তাঁকে হত্যার কারণ জানতে চেয়েছিলেন, তখন রাম বালীকে বলেছিলেন: "আমি তোমাকে হত্যা করেছি কারণ আমি অযোধ্যার শাসনকর্তা রাজা ভরতের প্রতিনিধি এবং ধর্ম প্রচার করা আমার দায়িত্ব, তাই তোমার মতো ব্যক্তিকে হত্যা করেছি যে ধর্মকে সম্মান করে না"। নিঃসন্দেহে এটি রামের পক্ষ থেকে একটি মিথ্যাচার; কারণ তিনি তাঁর ভাইয়ের প্রতিনিধি ছিলেন না, বরং তাঁর ভাই-ই ছিল তাঁর প্রতিনিধি। তদুপরি, বালীকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য ধর্ম রক্ষা করা ছিল না, বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বন্ধুত্ব লাভ করা।

(ص: 307)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

□ شوغريب □ أخيه، بل لم يكن يعلم □ رام □ عن وجود □ بآلي □ قبل هذا().
كما نلاحظ ارتكابه الكذب عندما نفى رام زوجته سيتا بصحبة لكهشمن إلى الغابة.
فقد لقن لكهشمن أن يكذب إذا سأله سيتا عن قصده، فقال له: قل لها إننا نذهب
لنشاهد أماكن الرهبان في شاطئ نهر غنغا().

রাম িখাল্‌f الوعد: ومن أكبر الأدلة على ذلك: أن سیتاً لبّاً نجحت! في اختبار النار، حيث دخلت النار ولم تأكلها النار؛ فإن رَام حلف أنه لن يتخلى عنها مهما تكون الظروف، ولكنه بعدما وصل إلى أيودهيّا خاف من كلام الناس وأرسلها إلى المنفى(). رَام البتلون، فليس له مبدأ ثابت بل يغير موقفه حسب الحاجة: ونلاحظ ذلك في الأمور الآتية:

أنه استعان بـ شوغريب □ أخو ملك القروء كما يزعمون، ولكن رَام قتل أخاه بدون حق، وإن كان قد اختلق لذلك مبررات من عنده.

بعد ما رجع رَام إلى أيودهيّا فائزاً، قال: إنه قاتل راوَن من أجل الحفاظ على سبعة الأسرة الملكية، لا للزوجة، وهذا غير مسبوق مطلقاً في الفصول السابقة.

عندما خرج رَام من أيودهيّا نذر على نفسه أنه يعيش مدة إقامته في الغابة أربع عشرة سنة على الثمار، ولكن الذي ظهر في كتاب راماین أن رَام كان يكثر من أكل اللحوم في الغابة، فكان يصيد الغزلان والحيوانات الأخرى للأكل().

رَام يسب والده: فقد سب والده بأنه جاهلٌ، ساذج، غير عاقل().

رَام يستهتر بكرامة الإنسان، ويظهر ذلك:

قتل الشودرا "شنبوك" الذي ليس له ذنب إلا العبادة، فإنه ليس من حق الشودرا أن يمارس طقوس العبادة، فقتله رَام بيده حفاظاً على أولاد البراهمة.

সুগ্রীব তার ভাই, বরং রাম এর আগে বালীর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেনই না।

যেমনটি আমরা লক্ষ্য করি তার মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া, যখন রাম তার স্ত্রী সীতাকে লক্ষ্মণের সাথে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, সীতা যদি তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে সে যেন মিথ্যা বলে। তিনি তাকে বলেছিলেন: তাকে বলো যে আমরা গঙ্গা নদীর তীরে সন্ন্যাসীদের স্থানগুলো দেখতে যাচ্ছি।

রামের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ: এর অন্যতম বড় প্রমাণ হলো: সীতা যখন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন—যেখানে তিনি আগুনে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু আগুন তাকে গ্রাস করেনি—তখন রাম

শপথ করেছিলেন যে তিনি কোনো অবস্থাতেই তাকে ত্যাগ করবেন না। কিন্তু অযোধ্যায় পৌঁছানোর পর তিনি লোকলজ্জার ভয় পেলেন এবং তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন।

বহুরূপী রাম, যার কোনো স্থির আদর্শ নেই, বরং প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেন। আমরা নিচের বিষয়গুলোতে তা লক্ষ্য করি:

তিনি বানররাজ সুগ্রীবের—যেমনটি তারা দাবি করে—সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রাম অন্যায়ভাবে তার (সুগ্রীবের) ভাইকে হত্যা করেছিলেন, যদিও তিনি এজন্য নিজের পক্ষ থেকে কিছু অজুহাত তৈরি করেছিলেন।

বিজয়ী হয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসার পর রাম বলেছিলেন: তিনি রাজবংশের সম্মান রক্ষার জন্য রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, স্ত্রীর জন্য নয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে এ ধরনের কথার কোনো নজির নেই।

যখন রাম অযোধ্যা থেকে বের হন, তখন তিনি নিজের ওপর মানত করেছিলেন যে বনবাসের চৌদ্দ বছর সময়কালে তিনি কেবল ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকবেন। কিন্তু রামায়ণে যা দেখা যায় তা হলো, রাম বনে প্রচুর মাংস খেতেন এবং খাওয়ার জন্য হরিণ ও অন্যান্য পশু শিকার করতেন।

রামের নিজ পিতাকে গালি দেওয়া: তিনি তার পিতাকে এই বলে গালি দিয়েছিলেন যে, তিনি অজ্ঞ, সরল এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন।

রাম কর্তৃক মানুষের মর্যাদাকে অবজ্ঞা করা, যা প্রকাশ পায়:

শূদ্র 'শম্বুক'কে হত্যা করা, যার ইবাদত করা ছাড়া আর কোনো অপরাধ ছিল না। কারণ শূদ্রদের জন্য ইবাদতের নিয়ম পালন করার কোনো অধিকার ছিল না, তাই রাম ব্রাহ্মণ সন্তানদের রক্ষার জন্য তাকে নিজের হাতে হত্যা করেছিলেন।

(ص: 308) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

رام يقطع الأنوف والأذان للنساء بمجرد حبهن له، وهذا مخالف للإنسانية لا يليق
بالإنسان، فكيف بمن قيل: إنه إله، هل الإله يفعل مثل هذه الأفاعيل؟
استهتاره بكرامة النساء، وأنهن لا عبدة بهن، وفراقه لزوجته أمأمر المألأ).

يستتهتر بكرامة زوجته حيث يرسلها إلى الغابة مرة أخرى، دون أن يعرف هل تكون عرضة للدناءة أم تبقى عفيفة، والعاقل لا يرسل زوجته إلى الغابة، لأجل كلام الناس الذي لم يعرف هو بصدقه ولا بكذبه، وإنما للحفاظ على كرسي مملكته().

ثالثاً: "سيتا" زوجة رام ليست مثالية، والدليل عليه أمور، من أهمها: سيتا تكذب، وتخلف الوعد، وذلك أنها عندما كانت تعبر نهر غنغا عند ذهابها إلى المنفى كانت قد وعدت أنها تعطي كذا وكذا من الأموال لغنغا بعد عودتها من المنفى، ولم يذكر الكتاب أنها وفّت بوعدها().

أنها كانت تحب راوَن في نفسها، حيث كانت تحتفظ بصورة له عندها().

أنها كانت تقول لزوجها: "إنك عنّين، بدون رجولة، ما أنت إلا تاجر النساء، تريد أن تربح بدعارتي"().

جاء في ترجمة بنغالية لراماين للهندوسية "سندرابتي": أن أخت سيتا التي تسمى بـ"كوكورابتي" قالت لـ"رام"، يا مطاع! هل تحب زوجتك أكثر من نفسك؟ فلتأت معي، ولتنظر ما ذا في نفس سيتا، زوجتك، انظر أنها تنام واضحة صورة راوَن تحت صدرها، وهي تنام في سريرك،

রাম কেবল নারীদের তাঁর প্রতি ভালোবাসার কারণে তাদের নাক ও কান কেটে দেন, যা মানবতার পরিপন্থী এবং কোনো মানুষের জন্য শোভনীয় নয়। তবে যাকে ঈশ্বর বলা হয়, তার সম্পর্কে কী বলা যায়? ঈশ্বর কি এমন কাজ করতে পারেন?

নারীদের মর্যাদার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা এবং তাদের কোনো গুরুত্ব না দেওয়া, আর জনসমক্ষে নিজ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা।

তিনি তাঁর স্ত্রীর মর্যাদাকে তুচ্ছজ্ঞান করেন যখন তিনি তাকে পুনরায় বনে পাঠিয়ে দেন, যেখানে তিনি জানতেন না যে সে লাঞ্ছনার শিকার হবে নাকি পবিত্র থাকবে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি মানুষের এমন কথার ভিত্তিতে নিজের স্ত্রীকে বনে পাঠায় না, যার সত্যতা বা মিথ্যা তিনি জানতেন না; বরং তিনি কেবল নিজের রাজত্ব রক্ষার জন্যই তা করেছিলেন।

তৃতীয়ত: রামের স্ত্রী 'সীতা' আদর্শ নারী নন, এর সপক্ষে কয়েকটি প্রমাণ রয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো:

সীতা মিথ্যা বলেন এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। কারণ, নির্বাসনে যাওয়ার সময় গঙ্গা নদী পার হওয়ার সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে নির্বাসন থেকে ফেরার পর তিনি গঙ্গাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করবেন, কিন্তু কিতাবে এটি উল্লেখ নেই যে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন।

তিনি মনে মনে রাবণকে পছন্দ করতেন, কারণ তিনি তাঁর কাছে রাবণের একটি ছবি রাখতেন। তিনি তাঁর স্বামীকে বলতেন: "আপনি নপুংসক, পুরুষত্বহীন, আপনি তো কেবল নারী ব্যবসায়ী, আপনি আমার সতীত্ব দিয়ে মুনাফা অর্জন করতে চান।"

হিন্দুদের রামায়ণের 'চন্দ্রাবতী' নামক এক বাংলা অনুবাদে এসেছে: সীতার বোন যাকে 'কুকুরবতী' বলা হয়েছে, সে রামকে বলেছিল, হে মান্যবর! আপনি কি আপনার স্ত্রীকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন? তবে আমার সাথে আসুন এবং দেখুন আপনার স্ত্রী সীতার অন্তরে কী আছে; দেখুন সে আপনার বিছানায় শোয়ার সময় তার বুকের নিচে রাবণের ছবি রেখে ঘুমায়।

(ص: 309) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ولكنها تفكر في راوَن().

رابعاً: لم نجد في راوَن كبير ما يستنكر:

إن راوَن لم يكن بتلك الدرجة من الشراسة، فلم يظهر لنا إلا ما يفعله الملوك في ملكه، وهذا كثير، وقد فعل رام أكثر من هذا في ملكه.

لم يصرح رامًاين أن راوَن أصاب من "سيتا" مع أنها كانت تحت سيطرته وملكه، وتصديق ذلك خرافة دخولها النار وخروجها سالمة، فلو كان شهوانياً مثل رام لفعل أكثر من هذا.

لعلّ الذنب الأكبر من راوَن أنه كان دراويدياً، ولهذا صوّره كأنه راکشهاش، وهذه المخلوقات لا وجود لها أصلاً، وهؤلاء الآريون عندما يصورون السكان الأصليين

يصورونهم بصورة بشعة، ويصفونهم بصورة غير مرغوبة، هدفهم بذلك سيطرتهم على الآخرين.

خامساً: رامّين والأعمال الجنسية العارمة:

وذلك أننا نلاحظ في رامّين كثرة الأعمال الجنسية الصريحة الواضحة، حتى مع الأرحام، والتي إذا قرأها الشخص لابد وأن يفعل مثل هذه الأفاعيل؛ لأنها من أعمال آلهتهم، ولهذا نلاحظ في البراهمة كثرة الزنا، وشرب الخمر، وأنواعاً من الفساد؛ لأنهم تأثروا بقراءة هذه الكتب التي تحفزهم وترغبهم في هذه الأعمال(). من ناحية كثرة المستحيلات:

جمع هذا الكتاب بين المستحيلات الكثيرة، وفيما يلي إشارة إلى بعضها:

كيف يخرج حي من نار القرابين؟ وهل هذه إلا خرافة ما بعدها خرافة.

كيف يمكن أن تحبل المرأة بمجرد تناول الطعام؟

كيف يمكن أن تكون هناك خلة بين الإنسان والقروء؟

كيف تحدثت القروء مع رام؟ هل القروء كانت تعرف السنسكريتية؟

كيف يمكن أن تكون القروء أكثر ضراوة من راوّن مع ما كان عليه من القوة

والجبروت والعدة والعتاد، بينما القروء ليس لديها إلا الحجارة واقتلاع الأشجار؟

কিন্তু এটি রাবণ সম্পর্কে চিন্তা করে।

চতুর্থত: আমরা রাবণের মধ্যে নিন্দনীয় তেমন কিছু পাইনি:

রাবণ সেই পর্যায়ের উগ্র ছিলেন না; বরং রাজারা তাদের রাজত্বে যা করেন, তাঁর থেকে কেবল তাই প্রকাশ পেয়েছে, আর এটি একটি সাধারণ বিষয়। অথচ রাম তাঁর রাজত্বে এর চেয়েও বেশি কিছু করেছেন।

রামায়ণ এটি স্পষ্টভাবে বলেনি যে, রাবণ ‘সীতা’র কোনো ক্ষতি করেছিলেন, যদিও তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও অধীনে ছিলেন। তাঁর আগুনে প্রবেশ এবং অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসার উপকথাটি এই সত্যকেই সমর্থন করে। যদি তিনি রামের মতো কামাসক্ত হতেন, তবে এর চেয়েও বেশি কিছু করতেন।

সম্ভবত রাবণের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল যে তিনি দ্রাবিড় ছিলেন। এই কারণেই তাঁকে ‘রাক্ষস’ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যদিও বাস্তবে এ ধরনের প্রাণীর কোনো অস্তিত্ব নেই। এই আর্থরা যখন আদিবাসীদের চিত্রিত করে, তখন তারা তাদের কুৎসিতভাবে উপস্থাপন করে এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তাদের বর্ণনা দেয়; তাদের লক্ষ্য হলো এর মাধ্যমে অন্যদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা।

পঞ্চমত: রামায়ণ এবং ব্যাপক যৌন কর্মকাণ্ড:

তা হলো আমরা রামায়ণে প্রচুর স্পষ্ট ও প্রকাশ্য যৌন কর্মকাণ্ড দেখতে পাই, এমনকি নিকটাত্মীয়দের সাথেও। কোনো ব্যক্তি যদি এগুলো পাঠ করে, তবে সে অবশ্যই এই ধরনের কাজ করতে প্রলুব্ধ হবে; কারণ এগুলো তাদের দেবতাদের কাজ। এই কারণেই আমরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচুর ব্যভিচার, মদ্যপান এবং বিভিন্ন ধরনের অনৈতিকতা লক্ষ্য করি; কেননা তারা এই বইগুলো পড়ে প্রভাবিত হয়েছে, যা তাদের এই কাজগুলোতে প্ররোচিত ও আগ্রহী করে তোলে।

অসম্ভব বিষয়গুলোর প্রাচুর্যের দিক থেকে:

এই গ্রন্থটি অনেক অসম্ভব বিষয়ের সমাহার ঘটিয়েছে, নিচে সেগুলোর কয়েকটির দিকে ইঙ্গিত করা হলো:

উৎসর্গের আগুন থেকে কীভাবে কোনো জীবিত প্রাণী বের হতে পারে? এটি কি একটি চরম উপকথা ছাড়া আর কিছু।

কেবল খাবার গ্রহণের মাধ্যমে কীভাবে একজন নারী গর্ভবতী হতে পারেন?

মানুষ ও বানরের মধ্যে কীভাবে সখ্যতা থাকতে পারে?

বানররা কীভাবে রামের সাথে কথা বলল? বানররা কি সংস্কৃত জানত?

রাবণের শক্তি, প্রতাপ এবং যুদ্ধাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও বানররা কীভাবে তাঁর চেয়ে বেশি উগ্র হতে পারে, যেখানে বানরদের কাছে পাথর এবং গাছ উপড়ানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না?

كيف قتل رام وأخوه آلافاً من الراكشهاش، قبل أن تخطف سيتا، ثم سرعان ما يصبح رام ذليلاً ومدحوراً ومهاناً حتى اضطر إلى صداقة القروء؟
كيف سقط رام في ميدان القتال بينما ذهب هانومان ليأخذ له الدواء من جبل كيلاس - الأسطوري -. وكيف أُرْجِعَ إليه حياته؟ وما هذا الدواء الذي يوجد في "جبل كيلاس" ولما ذا لا يوجد الآن؟

كيف رجع والد رام بعد الموت وأخبر عن زوجته بأنها طاهرة عفيفة؟
هذه كلها من الأمور المستحيلات جمعها راماين، وهي كلها مرغوبة لدى عوام الناس؛ لأن القصص التي تضيف المستحيلات والأشياء غير المعتاد يحبها الناس أكثر، وقد قال غوستاف لوبون (أحد العلماء الغربيين) إشارة إلى ما جاء فيها من الأشياء الوهية: الحوادث في راماين تجري في عالم خيالي().

من ناحية اختلاف النسخ :

اختلاف نسخ راماين في تصوير حقيقة رام:

حيث نلاحظ أن رام في راماين الأصلي الذي هو من الشاعر بالميكي لا يظهر منه إلا أنه ملك من ملوك الهند، فالجزء الأكبر من نسخة "بالميكي" يدل على أن "رام" كان من الأبطال قام بمغامرات ضد الشياطين، وليس في الجزء الأكبر منه ما يدل على ألوهيته ولا أنه تجسيد لإلههم قُشْنُو، اللهم إلا ما جاء في الجزء الأول والجزء الأخير، وهذان القسمان يرى المحققون أنها متأخران جداً عن أصل الكتاب().
أما في راماين المترجم لتلسي داس فنلاحظ تأليهه، مع وجود أمور مخالفة واضحة في تأليهه، وهذا مما يدل على أنهم ما نسبوا إليه الألوهية إلا متأخراً، فكأن "تلسي داس" خصص نسخته لإثبات تجسيد الإله قُشْنُو بصورة رام، فلننظر كيف تصور نزول الإله وتجسده في هذه الترجمة من خلال بعض فقراتها().

সীতা অপহৃত হওয়ার আগে রাম ও তার ভাই কীভাবে হাজার হাজার রাক্ষসকে হত্যা করল, অথচ এর পরপরই রাম এমন লাঞ্চিত, পরাজিত ও অপমানিত হয়ে পড়ল যে তাকে বানরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বাধ্য হতে হলো?

রাম কীভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়ল যখন হনুমান তার জন্য পৌরাণিক 'কৈলাস পর্বত' থেকে ঔষধ আনতে গেল, এবং কীভাবে সে তার জীবন ফিরিয়ে দিল? 'কৈলাস পর্বতে' প্রাপ্ত সেই ঔষধটিই বা কী ছিল এবং বর্তমানে তা কেন পাওয়া যায় না?

রামের পিতা মৃত্যুর পর কীভাবে ফিরে এলেন এবং তার স্ত্রীর পবিত্রতা ও সতীত্বের সংবাদ দিলেন?

রামায়ণে এ জাতীয় বহু অসম্ভব বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে, যা সাধারণ মানুষের কাছে খুবই আকর্ষণীয়; কারণ যে সকল গল্পে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়, মানুষ তা অধিক পছন্দ করে। গুস্তাভ লে বোন (একজন পশ্চিমা পণ্ডিত) এতে বর্ণিত কাল্পনিক বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন: রামায়ণের ঘটনাবলি একটি কাল্পনিক জগতে পরিচালিত হয়।

পাণ্ডুলিপি বা পাঠভেদের দিক থেকে:

রামের প্রকৃত রূপ বর্ণনায় রামায়ণের বিভিন্ন পাঠের পার্থক্য:

আমরা লক্ষ্য করি যে, কবি বাল্মীকির মূল রামায়ণে রামকে ভারতের একজন রাজা হিসেবেই কেবল দেখা যায়। 'বাল্মীকি' সংস্করণের অধিকাংশ অংশই প্রমাণ করে যে 'রাম' একজন বীর ছিলেন যিনি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত হয়েছিলেন। এর অধিকাংশ অংশে তার উপাস্য হওয়া বা তাদের দেবতা বিষ্ণুর অবতার হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। তবে প্রথম ও শেষ খণ্ডে যা এসেছে তা ভিন্ন কথা, আর গবেষকগণ মনে করেন যে এই দুই অংশ মূল গ্রন্থের অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে তুলসীদাসের অনূদিত রামায়ণে আমরা তার ঈশ্বরত্ব বা উপাস্য হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করি, যদিও তার এই উপাস্য হওয়ার বর্ণনায় স্পষ্ট স্ববিরোধিতা রয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, তারা তার উপর অনেক পরে উপাস্য হওয়ার গুণারোপ করেছে। যেন তুলসীদাস তার সংস্করণটি বিষ্ণুর রাম রূপে অবতার হওয়ার বিষয়টি প্রমাণের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং আসুন আমরা লক্ষ্য করি যে, এই অনুবাদের কিছু অনুচ্ছেদের মাধ্যমে তিনি দেবতার অবতরণ ও অবতার ধারণকে কীভাবে চিত্রায়িত করেছেন।

هكذا عمل {تلسي داس z [1532م-1623م] في القرن السادس عشر الميلادي في عهد الملك جلال الدين أكبر في ترجمته لهذا الكتاب، فانتشر في جميع القطاعات الهندية، وأقبل الناس على قراءته وقد ظهر لنا أن {تلسي داس z لم يؤد الأمانة فخان في ترجمته وزاد على {باليكي z ما شاء كما جعل لـ {رام z مقام الألوهية الكبرى بينما هو في {باليكي z مع أسطوره رجل حازم عظيم القدر، ولذا لم يرض علماء الهندوس على تصرفات {تلسي داس □ وانتقده أشد انتقاد وخاصة في ضرب النساء، والاستهزاء بالمنبوذيين، ولكن بعد فوات الأوان، فإن {تلسي رامين z وقع موقع القبول عند جماهير الهندوس.

اختلاف نسخ رامين في كيفية ولادة أولاد دشرته رام ولكهشن وغيرهما: وذلك؛ إن بعض نسخ رامين توضح كون رام وإخوته ولدوا من تناول الطعام الذي جاء به الرجل الذي طلع من نار القرايين، بينما تقول النسخ الأخرى إن دشرته بعد ما قدم القرايين قدم زوجاته لمجموعة من البراهمة حتى أولدوا له رام وإخوته ()، وعلى هذا يكون كلهم من أولاد زنا، وليس هذا مستغرب لدى الهندوس؛ فإن ديانتهم تتحمل هذه الأفاعيل وربما تفتخر بذلك.

اختلاف نسخ رامين في تحديد العلاقة بين رام وسيتا ولكهشن: وذلك أن هناك نسخاً تدل على أن رام وسيتا ولكهشن هم أولاد الملك دشرته، بل هذه النسخة هي أقدم ما عرف عن رام، فقد جاء ذلك في كتاب □ دشرته جاتك □، وليس فيه هذه القصة وإنما فيه أنهم فروا من ديارهم لما أصابهم مكرٌ من قبل بعض أقاربهم، والقصة لا علاقة لها بما ذكر في رامين باليكي ().

اختلاف كثير من المحققين عن حقيقة قصة رام:

حيث عدّ كثير من العلماء من الشرق والغرب أن حقيقة هذه القصة مأخوذة من قصة إلياذة اليونانية، ومنهم من يرجع أصلها إلى قصة أوديسي اليونانية، وهما قصيدتان شعريتان، تحكيان أبطال اليونان وأعمالهما.

এভাবেই তিলসি দাস [১৫৩২ খ্রি.-১৬২৩ খ্রি.] ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা জালালুদ্দিন আকবরের শাসনামলে এই গ্রন্থের অনুবাদে কাজ করেছিলেন, ফলে তা ভারতের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ তা পাঠ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, তিলসি দাস আমানত রক্ষা করেননি, বরং তিনি তার অনুবাদে খেয়ানত করেছেন এবং বাল্মীকির মূল পাঠের ওপর নিজের ইচ্ছামতো অনেক কিছু বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি রামকে মহাত্মপূর্ণ ইলাহ-র (উপাস্য) আসনে বসিয়েছেন, অথচ বাল্মীকির বর্ণনায় উপকথা হওয়া সত্ত্বেও সে একজন দৃঢ়চেতা ও মহান মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ মাত্র। এই কারণে হিন্দু পণ্ডিতরা তিলসি দাসের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হতে পারেননি এবং তারা তার কঠোর সমালোচনা করেছেন, বিশেষ করে নারী প্রহার এবং অচ্ছুতদের উপহাস করার বিষয়ে। কিন্তু ততক্ষণে সময় পার হয়ে গিয়েছিল, কেননা 'তিলসি রামায়ণ' সাধারণ হিন্দু জনসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল।

দশরথের সন্তান রাম, লক্ষ্মণ ও অন্যদের জন্মের পদ্ধতির ব্যাপারে রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণের ভিন্নতা:

আর তা এই যে, রামায়ণের কিছু সংস্করণ স্পষ্ট করে যে, রাম ও তার ভাইয়েরা সেই খাবার খাওয়ার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা যজ্ঞের আগুন থেকে উঠে আসা এক ব্যক্তি নিয়ে এসেছিলেন। অন্যদিকে অন্যান্য সংস্করণ বলছে যে, দশরথ যজ্ঞ করার পর তার স্ত্রীদের একদল ব্রাহ্মণের কাছে অর্পণ করেছিলেন যতক্ষণ না তারা তার জন্য রাম ও তার ভাইদের জন্ম দেয়। এই বর্ণনা অনুযায়ী তারা সবাই ব্যভিচারের সন্তান, আর হিন্দুদের কাছে এটি আশ্চর্যজনক কিছু নয়; কেননা তাদের ধর্ম এই জাতীয় কর্মকাণ্ড সহ্য করে এবং সম্ভবত তারা এতে গর্ববোধ করে।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণে রামায়ণের সংস্করণগুলোর ভিন্নতা:

তা হলো, সেখানে এমন কিছু সংস্করণ রয়েছে যা প্রমাণ করে যে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ রাজা দশরথেরই সন্তান। বরং এই সংস্করণটিই রাম সম্পর্কে জানা প্রাচীনতম তথ্য; এটি 'দশরথ জাতক' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর এতে প্রচলিত সেই গল্পটি নেই, বরং তাতে আছে যে তারা

তাদের ঘরবাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন যখন তাদের কিছু আত্মীয়ের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রের শিকার হন। আর এই গল্পের সাথে বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। রামের কাহিনীর বাস্তবতা সম্পর্কে অনেক গবেষকের মতভেদ: যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত গণ্য করেছেন যে, এই গল্পের বাস্তবতা গ্রিক মহাকাব্য 'ইলিয়াড' থেকে গৃহীত। আবার তাদের কেউ কেউ এর উৎসকে গ্রিক মহাকাব্য 'ওডিসি'-র দিকে প্রত্যাবর্তন করান। আর এই দুটিই হলো কাব্যগাথা, যা গ্রিক বীরদের এবং তাদের কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণনা করে।

(ص: 312) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وهذه القصة وجدوها شبيهة بتينك القصيدتين المذكورتين(). فهذا هو كتاب "راماين" المقدس لديهم، وهو أكثر انتشاراً من كتاب مهابهارت، وقد أقام بعض الهندوس موازنة بين راماين ومهাবهارت، ثم فضل راماين على أن الناس قبلوه قبولاً عاماً، أكثر من مهابهارت(). كما أن راماين أكثر شعبية من كتاب {غيتا}، لأن {غيتا} يحتوي على فلسفة دقيقة يصعب فهمها، بينما كتاب {راماين} كتاب قصص روائية يجذب القارئ العادي إلى قراءته. كما يقول الدكتور الأعظمي().

তারা এই কাহিনীটিকে উল্লিখিত সেই দুটি কবিতার সদৃশ হিসেবে পেয়েছে। এটি হলো তাদের নিকট পবিত্র গ্রন্থ "রামায়ণ", যা মহাভারত অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। কতিপয় হিন্দু পণ্ডিত রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, অতঃপর তারা রামায়ণকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কারণ মানুষ একে মহাভারত অপেক্ষা অধিক সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করেছে।

অনুরূপভাবে রামায়ণ 'গীতা' গ্রন্থের তুলনায় অধিক জনপ্রিয়, কারণ গীতায় এমন নিগূঢ় দর্শন রয়েছে যা অনুধাবন করা দুরূহ, পক্ষান্তরে রামায়ণ হলো একটি কাহিনীপ্রধান গ্রন্থ যা সাধারণ পাঠককে এটি পাঠে আকৃষ্ট করে—যেমনটি ডক্টর আল-আজমি বলেছেন।

(ص: 313)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثالث: يوغا فاششتها (YOGA VASISTHA)

اسم الكتاب كاملاً:

"يوغا فاششتها رامাইন".

معنى الكتاب :

سبق معنا معنى : يوغا، وهي تعني: ربط تقنية الخلاص التي تهدف إلى تحرير النفس من شهوات الجسد عن طريق الممارسات والسلوكيات الروحية والجسدية(). أما "فاششتها" فهو اسم أو لقب لأحد من يدعون فيه كونه من الملهمين، (الريشيين).

وأما "رامাইن" فهو يعني : سيرة رام().

فيكون اسم الكتاب مركباً من ثلاث كلمات، يوغا + فاششتها + رامাইن.

ويكون المعنى: اليوغا الذي يعلمه فاششتها لـ "رام"، أو المعنى: اليوغا الذي يعلمه فاششتها في كتاب رامাইن، أو المعنى: يوغا الذي يعلمه "فاششتها" كما هو مدون في سيرة رام.

التعريف بالكتاب:

يوغا فاششتها كتاب سنسكريتي قديم، له فلسفة، خلبت لب الهندوس قاطبة، يعتبر هذا الكتاب من أمهات الكتب الهندوسية، والكتاب منظوم، يحتوي على أربعة وستين ألف بيت، والكتاب يبحث في موضوع فلسفي جافٍ ().

والكتاب مترجم إلى عدة لغات، حتى ترجم إلى اللغة البنغالية نشرًا، ويلاحظ أن
الكتاب المترجم باللغة البنغالية كبير جداً، حيث وصلت صفحاته إلى (1200)
صفحة().

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যোগ বশিষ্ঠ (YOGA VASISTHA)

গ্রন্থটির পূর্ণ নাম:

"যোগ বশিষ্ঠ রামায়ণ"।

গ্রন্থটির অর্থ:

'যোগ' শব্দের অর্থ আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে; আর তা হলো: আধ্যাত্মিক ও শারীরিক সাধনা এবং আচরণের মাধ্যমে শরীরের কামনা-বাসনা থেকে আত্মাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নিহিত পরিত্রাণের কৌশলকে সংযুক্ত করা।

আর "বশিষ্ঠ" হলো এমন একজনের নাম বা উপাধি, যাকে তারা অনুপ্রাণিত পুরুষদের (ঋষিদের) একজন বলে দাবি করে।

আর "রামায়ণ" বলতে বোঝায়: রামের জীবনী।

সুতরাং গ্রন্থটির নাম তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: যোগ + বশিষ্ঠ + রামায়ণ।

এর অর্থ দাঁড়ায়: বশিষ্ঠ কর্তৃক রামকে শেখানো যোগ; অথবা অর্থ: রামায়ণ গ্রন্থে বশিষ্ঠ কর্তৃক নির্দেশিত যোগ; অথবা অর্থ: রামের জীবনীতে যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই অনুযায়ী বশিষ্ঠ কর্তৃক শেখানো যোগ।

গ্রন্থ পরিচিতি:

যোগ বশিষ্ঠ একটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, যার একটি বিশেষ দর্শন রয়েছে যা সমস্ত হিন্দুদের হৃদয় হরণ করেছে। এই গ্রন্থটি হিন্দুধর্মের অন্যতম আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। গ্রন্থটি কাব্যিক ছন্দে রচিত, যাতে চৌষটি হাজার শ্লোক রয়েছে এবং গ্রন্থটি একটি নীরস দার্শনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এমনকি বাংলা ভাষায় এটি গদ্যরূপে অনূদিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটি অত্যন্ত বৃহৎ, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা (১২০০) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

مؤلفه وزمن تأليفه:

أما مؤلف هذا الكتاب:

فلا سبيل إلى البت فيه؛ فمؤلفه مجهول كمؤلفي سائر الكتب المقدسة لدى الهندوس^(١)، وهناك من ينسب هذا الكتاب أيضاً لـ: بالميكى، صاحب راممين الأصلي^(٢)، بينما يذهب فريق من العلماء إلى أن الكتاب لمجموعة من الشعراء اشتركوا في نظمها^(٣).

والذي يبدو لي: أن مؤلف هذا الكتاب أراد بوضع هذا الكتاب اختلاق نسخة ثانية لكتاب "راممين" حيث كلاهما يحدثان عن "رام"، والذي سبق معنا ذكره مفصلاً، حيث إن هذا الكتاب كان يسمى سابقاً: "راممين أتر كهاند"، أي: راممين الجزء المتأخر^(٤).

كما يبدو لي أيضاً: أن كتاب "راممين" لما كان الجزء الأكبر منه مع الحكيم (الريشي) بشفامترا، الكهشثري الذي وصل بجهدته المتواصل والمجاهدات الشاقة إلى درجة البراهمة، فإن صاحب هذا الكتاب (يوجا فاششتها) أراد به مؤلفه أن يظهر تفوق "فاششتها" البرهمي الرسمي لدشترته، والذي كان هو المنافس الرئيسي لبشفامترا السابق الذكر، فجعل رام يسأل "فاششتها" الأسئلة الكثيرة الفلسفية يبرز من خلالها أن الحكيم (فاششتها) من أعلم زمانه حتى يعلم رام العلوم اللاهوتية وغيرها.

أما بالنسبة لزمن تأليفه:

فمؤلفه على عادة الهنود القدماء لم يذكر شيئاً عن عصره، وكذلك أغفل ذكر اسم نفسه، وقد وجدنا فيه قولين متباعين:

1. يرجع البعض عهد تأليفه إلى القرن السادس وما بعده قبل الميلاد، وهو العهد المعروف لدى علماء الهندوس لتأليف كتبهم، إذ انتهى الآريون من الحروب

الطاحنة. وبدأوا ينظمون حياتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، كما بدأ علماءهم بتأليف الكتب الدينية على نمط القصص، وفيها دروس فلسفية لاهوتية وأخلاقية(). واستدل بعضهم على كونه مكتوباً في القرن السادس قبل الميلاد ببعض

এর লেখক এবং রচনার সময়কাল:

এই বইয়ের লেখকের ব্যাপারে:

সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার কোনো পথ নেই; কেননা হিন্দুদের অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থের লেখকদের মতোই এর লেখকও অজ্ঞাত (), আবার কেউ কেউ এই বইটিকে আদি রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকির প্রতিও নিসবত করেন (), অন্যদিকে একদল গবেষক মনে করেন যে, বইটি একদল কবির সমষ্টিগত কাজ যারা এর কাব্যিক বিন্যাসে অংশ নিয়েছিলেন ()।

আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো: এই বইটির লেখক এই গ্রন্থটি রচনার মাধ্যমে "রামায়ণ" গ্রন্থের দ্বিতীয় একটি সংস্করণ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যেহেতু উভয় গ্রন্থই "রাম" সম্পর্কে আলোচনা করে, যার কথা আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি। আর এই বইটি আগে "রামায়ণ উত্তরকাণ্ড" অর্থাৎ রামায়ণের পরবর্তী অংশ নামে অভিহিত হতো ()।

আমার কাছে আরও প্রতীয়মান হয় যে: "রামায়ণ" গ্রন্থের বড় একটি অংশ যখন ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট ছিল—যিনি একজন ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন—তখন এই গ্রন্থের (যোগ বাশিষ্ঠ) লেখক এর মাধ্যমে দশরথের রাজকীয় ব্রাহ্মণ "বাশিষ্ঠ"-এর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চেয়েছিলেন, যিনি ছিলেন পূর্বে উল্লেখিত বিশ্বামিত্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই তিনি রামকে দিয়ে "বাশিষ্ঠ"-এর নিকট অনেক দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়েছেন, যার মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যে ঋষি (বাশিষ্ঠ) তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন, যাতে তিনি রামকে ধর্মতত্ত্ব ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারেন।

আর এর রচনার সময়ের ব্যাপারে:

প্রাচীন ভারতীয়দের রীতি অনুযায়ী এর লেখক তাঁর যুগ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি, এমনকি তিনি নিজের নাম উল্লেখ করতেও অবহেলা করেছেন। এ বিষয়ে আমরা দুটি পরস্পরবিরোধী মত পেয়েছি:

১. কেউ কেউ এর রচনাকালকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী বা তার পরবর্তী সময়ে নিয়ে যান; এটি হচ্ছে হিন্দু পণ্ডিতদের নিকট তাদের গ্রন্থসমূহ রচনার সুপরিচিত কাল, যখন আর্যরা বিধ্বংসী

যুদ্ধগুলো শেষ করেছিল এবং তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল করতে শুরু করেছিল। সেই সাথে তাদের পণ্ডিতরা গল্পের আদলে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ রচনা করতে শুরু করেন, যার মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক ও নৈতিক দর্শনের শিক্ষা ছিল (), এবং কেউ কেউ এটি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে কিছু

(ص: 315)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الشهادات الداخلية من الكتاب نفسه().

3. إلا أن هناك آخرين يذهبون إلى أنه ألف في فترة زمنية طويلة، وأن هذه الشهادات والإشارات التي تشير إلى كونه مؤلفاً في القرن السادس قبل الميلاد ليست إلا للأجزاء التي ألفت في القرن السادس قبل الميلاد، وليست دليلاً على تحديد وقت لتأليف الكتاب كله().

أهمية الكتاب لدى الهندوس:

يقول أحد الهندوس: أجمعوا على أن الكتاب لا غناء عنه لمن ينشد معرفة نفسه، ويجاهد لتحرير روحه، فهو صنو لـ"راماين" Ramayana الذي لا يستغني عنه العباد، ومثيل لـ"بهاغافاد غيتা" الذي لا غناء عنه لرجال العمل والحرب. والراهب □سوامي رام تيرث□ (RAM TIRTH) (1873/1870-1906م)(). الذي يعدّه الهندوس خير مثال للرهينة في العصر الحاضر. فقد صار مجذوباً في آخر حياته. وكان يدّعي: ما أَلَفَ كتابٌ تحت أديم السماء أعظم من كتاب ((يوغا فاششتها))، حيث يقول: "إن أعظم وأنفع كتاب، ألف تحت السماء قط، هو بلا ريب يوجا فاششتها الذي كل من يقرأه، لابد أن ينال معرفة نفسه، ومن عرف نفسه، فقد عرف ربه"().

وبالإجمال فإن أكثر الرهبان الهنود قد تأثروا بهذا الكتاب، فقطعوا علاقاتهم
الدنيوية، واتخذوا الكهوف والغابات مقراً للرياضة والمجاهدة().
ويبدو لي أن الكتاب غير مرغوب فيه في الأوساط الهندوسية، فلم يصل مثلاً في
شهرة مثل ما وصل كتاب راماین الذي سبق ذكره في المطلب الثاني.
إلا أن اليوغيين لهم اهتمام كبير في هذا الكتاب لما يشتمل عليه من الأساليب
الدقيقة لليوغا، وأما

গ্রন্থটি থেকেই প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যসমূহ।

৩- তবে এমন অন্য একদল রয়েছেন যারা মনে করেন যে এটি এক দীর্ঘ সময়কাল ধরে রচিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এটি রচিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতকারী এই সাক্ষ্য ও সংকেতগুলো কেবল সেই অংশগুলোর জন্যই প্রযোজ্য যা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল; এটি সম্পূর্ণ গ্রন্থটি রচনার সময়কাল নির্ধারণের জন্য কোনো প্রমাণ নয়।

হিন্দুদের নিকট গ্রন্থটির গুরুত্ব:

একজন হিন্দু পণ্ডিত বলেন: তারা এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যারা আত্মজ্ঞান অন্বেষণ করে এবং নিজের আত্মার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে, তাদের জন্য এই গ্রন্থটি অপরিহার্য। এটি "রামায়ণ" (Ramayana)-এর সমতুল্য যা উপাসকদের নিকট অপরিহার্য, এবং "ভগবদগীতা"-র সদৃশ যা কর্ম ও যুদ্ধের বীরদের জন্য অপরিহার্য।

এবং সন্ন্যাসী "স্বামী রাম তীর্থ" (RAM TIRTH) (১৮৭০/১৮৭৩-১৯০৬ খ্রি.), যাকে হিন্দুরা বর্তমান সময়ের সন্ন্যাসবাদের সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে গণ্য করে। জীবনের শেষ দিকে তিনি মজ্জুব (আধ্যাত্মিক প্রেমে আত্মহারা) হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দাবি করতেন: এই আকাশের নিচে "যোগবাশিষ্ঠ" গ্রন্থের চেয়ে মহান আর কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। তিনি বলতেন: "নিশ্চয়ই আকাশের নিচে এ যাবতকালে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে যোগবাশিষ্ঠ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে উপকারী গ্রন্থ; যে ব্যক্তি এটি পাঠ করবে, সে অবশ্যই আত্মজ্ঞান লাভ করবে, আর যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে তার প্রতিপালককে চিনতে পেরেছে।"

সারসংক্ষেপে, অধিকাংশ ভারতীয় সন্ন্যাসী এই গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, ফলে তারা তাদের পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং সাধনা ও কঠোর তপশ্চর্যার জন্য গুহা ও বন-জঙ্গলকে আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ হিন্দু সমাজে গ্রন্থটি খুব একটা সমাদৃত নয়।
উদাহরণস্বরূপ, এটি সেই খ্যাতি লাভ করতে পারেনি যা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে আলোচিত
রামায়ণ গ্রন্থটি লাভ করেছে।
তবে যোগীদের এই গ্রন্থের প্রতি গভীর আগ্রহ রয়েছে, কারণ এতে যোগবিদ্যার সূক্ষ্ম
পদ্ধতিসমূহ বিদ্যমান। আর

(ص: 316) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الذين لا يمارسون يوغاً طلباً للخلاص لا يريدون مثل هذه الكتب الفلسفية التي
يصعب على الناس فهمها.
محتويات الكتاب:

يتضمن الكتاب مسائل في الفلسفة واللاهوت بشكل حوارات جرت بين الراهب
(فأششتها) (VASISHTA) وتلميذه البار (رام)؛ حيث يصور لنا الكتاب: أن
التلميذ "رام" تنتابه الشكوك والأوهام فيسأل أستاذه عما يساوره، ويطلب بياناً
لإيضاح ما غمض عليه، ويجيبه أستاذه شارحاً موضحاً(). فيذكر الأستاذ لتلميذه
العلوم المتعلقة بالآله، والعلوم الروحانية وعلوم المراقبة، التي توصل الإنسان إلى
العالم الروحاني، والملا الأعلى حتى يتصل بـ ((برهمن)) على حد زعمهم().

والكتاب مقسم إلى ستة أقسام رئيسية:

القسم الأول: قسم في الترهيب أو الرهبة.

القسم الثاني: قسم في الرغبة الشديدة في الإنقاذ.

القسم الثالث: قسم خاص بالوجود.

القسم الرابع: قسم البقاء، أو الاستقرار.

القسم الخامس: قسم التخفيف والهدوء والتوقف وحصول الراحة والطمأنينة.

القسم السادس: خاص بالنرفانا، الحصول على الخلاص.

أما القسم الأول: ففيه ثلاث وثلاثون فصلاً والذي يسمى بـ □شارغاً□، وقد بدئ بقصة بين الوالد والولد، حيث إن الولد تعلم علوماً عديدة، ولكنه وقع في فريسة الشك بين العلم والعمل أيهما يقدم له الخلاص، فترك العلم والعمل معاً، فنأداه والده وقص عليه القصة التي حدثت في غابر الزمان لملك من الملوك الذي ترك الملك لابنه وذهب ليترب وليمجته في العبادة، حتى أرسل له إندرا صاحب الجنة رسوله كي يدخله الجنة، ولكن الملك سأل الرسول عن وصف الجنة وعن الآلام والأفراح الموجودة فيها، فذكر له الرسول: أن الجنة على درجات وأن الذين يدخلون فيها يحصل بينهم صراع في الدرجات ونتيجة لذلك تنتهي حسناتهم، فيحصل لهم الجلاء منها، فلما سمع الملك بهذا، قال: إني لا أريد أن أدخل فيها، فرجع الرسول إلى إندرا مرة أخرى، وبعد فترة وجيزة أرسل إندرا رسوله إليه مرة أخرى، وطلب منه أن يذهب بهذا الملك إلى الراهب "بالميكى"، فلما وصل إلى ديرة بالميكى، بدأ بالميكى يقص

যারা মুক্তির সন্ধানে যোগব্যায়াম চর্চা করেন না, তারা এই ধরনের দার্শনিক গ্রন্থসমূহ চান না যা মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু:

গ্রন্থটিতে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বিষয়গুলো সন্ন্যাসী 'বশিষ্ঠ' (VASISHTA) এবং তার অনুগত শিষ্য 'রাম'-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথন আকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যেখানে গ্রন্থটি আমাদের সামনে চিত্রায়িত করে যে: শিষ্য 'রাম' সন্দেহ ও বিভ্রমের শিকার হন, ফলে তিনি তার মনে যা উদয় হয় সে সম্পর্কে তার শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেন এবং যা তার কাছে অস্পষ্ট তা স্পষ্ট করার জন্য ব্যাখ্যা প্রার্থনা করেন। তার শিক্ষক তাকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করেন, এবং শিক্ষক তার শিষ্যের কাছে ঈশ্বর-সংক্রান্ত বিদ্যাসমূহ, আধ্যাত্মিক বিদ্যা এবং ধ্যান সংক্রান্ত বিদ্যাসমূহ উল্লেখ করেন, যা মানুষকে তাদের দাবি অনুযায়ী আধ্যাত্মিক জগত ও উচ্চজগতের সাথে সংযুক্ত করে, এমনকি 'ব্রহ্ম'-এর সাথে মিলিত করে দেয়।

গ্রন্থটি প্রধান ছয়টি ভাগে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ: বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস বিষয়ক অধ্যায়।

দ্বিতীয় ভাগ: পরিত্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিষয়ক অধ্যায়।

তৃতীয় ভাগ: অস্তিত্ব বিষয়ক বিশেষ অধ্যায়।

চতুর্থ ভাগ: স্থিতি বা স্থায়িত্ব বিষয়ক অধ্যায়।

পঞ্চম ভাগ: উপশম, প্রশান্তি, নিবৃত্তি এবং স্বস্তি ও স্থিরতা লাভ বিষয়ক অধ্যায়।

ষষ্ঠ ভাগ: নির্বাণ তথা মুক্তি লাভ সংক্রান্ত বিশেষ অধ্যায়।

প্রথম ভাগের ক্ষেত্রে: এতে তেত্রিশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে যা 'সর্গ' নামে অভিহিত, এবং এটি পিতা ও পুত্রের একটি কাহিনী দিয়ে শুরু হয়েছে। যেখানে পুত্র অনেক বিদ্যা অর্জন করেছিল, কিন্তু সে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে কোনটি তাকে মুক্তি দেবে—এই সন্দেহের আবর্তে পড়ে যায়। ফলে সে জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই ত্যাগ করে। তখন তার পিতা তাকে ডাকেন এবং তাকে প্রাচীনকালের এক রাজার কাহিনী শোনান, যিনি তার পুত্রের জন্য রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে এবং উপাসনায় আত্মনিয়োগ করতে চলে গিয়েছিলেন। এমনকি স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র তার কাছে এক দূত পাঠান যাতে তাকে স্বর্গে প্রবেশ করানো যায়। কিন্তু রাজা সেই দূতের কাছে স্বর্গের বর্ণনা এবং সেখানে বিদ্যমান দুঃখ ও সুখ সম্পর্কে জানতে চান। তখন দূত তাকে জানান যে: স্বর্গ বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত এবং যারা সেখানে প্রবেশ করে তাদের মধ্যে স্তরের উচ্চ-নিচ নিয়ে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়, যার ফলে তাদের পুণ্য শেষ হয়ে যায় এবং পরিণামে তারা সেখান থেকে বিচ্যুত হয়। রাজা যখন এটি শুনলেন, তখন তিনি বললেন: আমি সেখানে প্রবেশ করতে চাই না। তখন দূত পুনরায় ইন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন। অল্পকাল পরে ইন্দ্র পুনরায় তার নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন এই রাজাকে নিয়ে সন্ন্যাসী 'বাল্মীকি'-র নিকট যেতে। যখন তিনি বাল্মীকির আশ্রমে পৌঁছালেন, তখন বাল্মীকি বর্ণনা করতে শুরু করলেন...

(ص: 317) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

عليه قصص رام، وأن معرفة ما دار بين رام وفأششتها من الحوار يذهب بكل أنواع الشك والارتياب، ويأتي بالخلاص المعبر عنه بـ"موكشا".

فطلب الملك من "بالميكى" أن يعرفه بـ"رام" لأنه لا يعرفه، فعرفه بالميكى بقوله:
إن رام هو الإله "قُشْنُو" فقد أصابه دعوة أربعة من الصالحين، فقد دعا عليهم
أحدهم المسيح "سنتكومار بن براهما، حيث دخل سَنْتُكُومار على قُشْنُو، فقام جميع
الحاضرين، ولكن قُشْنُو لم يقم له ولم يحترمه احتراماً يليق به، فدعا عليه: أن
ينزل على صورة الإنسان، مع عدم التعقل لأشياء كثيرة من العلوم اللاهوتية،
فيصبح كالأبله، وأصابه دعوة آخر الذي يسمى: بريغو، (الحكيم المشهور لديهم)
حيث قتل قُشْنُو زوجته، فدعا عليه بأنه سوف يحزن بفراق زوجته، كما أصابه دعوة
آخر يسمى "جلندهر" ()، كما أصابه دعوة آخر الذي يعرف بـ"ديودت"، فإن قُشْنُو لما
جاء مرة بتجسيد نرسنها، (الإنسان الأسد) خاف منه زوجة ديودت، وماتت خوفاً
من هذا التجسيد، فلعنته بأنه سيذوق مرارة فراق الزوجة في ولادة من ولاداته().
وعلى كل حال: فنزل قُشْنُو على صورة رام، ولكنه لم يعلم عن نفسه بأنه هو
قُشْنُو،

এতে রামের কাহিনী রয়েছে। আর রাম ও বশিষ্ঠের মধ্যে সংঘটিত কথোপকথন সম্পর্কে
জানলে তা সকল প্রকার সংশয় ও সন্দেহ দূর করে এবং ‘মোক্ষ’ নামে অভিহিত মুক্তি আনয়ন
করে।
তাই রাজা ‘বাল্মীকি’র কাছে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাঁকে ‘রাম’ সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে
দেন, কারণ তিনি তাঁকে চিনতেন না। অতঃপর বাল্মীকি এই বলে তাঁর পরিচয় দিলেন যে: রাম
হলেন দেবতা ‘বিষ্ণু’। তিনি চারজন পুণ্যবানের অভিশাপে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে
‘সনৎকুমার বিন ব্রহ্মা’ নামক একজন তাঁর বিরুদ্ধে অভিশাপ দিয়েছিলেন; যখন সনৎকুমার
বিষ্ণুর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু বিষ্ণু তাঁর জন্য
দাঁড়ালেন না এবং তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলেন না। ফলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অভিশাপ
দিলেন যে: তাঁকে মানুষের রূপে অবতীর্ণ হতে হবে এবং তিনি অনেক ঐশ্বরিক জ্ঞান সম্পর্কে
অবুঝ থাকবেন, ফলে তিনি এক নির্বোধের মতো হয়ে যাবেন। এবং তিনি ‘ভৃগু’ (তাঁদের প্রসিদ্ধ
ঋষি) নামক অপর একজনের অভিশাপেও আক্রান্ত হন; যেহেতু বিষ্ণু তাঁর স্ত্রীকে হত্যা
করেছিলেন, তাই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তিনি স্ত্রীর বিচ্ছেদে শোকাতুর

হবেন। একইভাবে তিনি ‘জলন্ধর’ নামক অপর একজনের অভিশাপে এবং ‘দেবদত্ত’ নামে পরিচিত অন্য একজনের অভিশাপেও আক্রান্ত হন। কারণ বিষ্ণু যখন একবার ‘নৃসিংহ’ (মানুষ-সিংহ) অবতারে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন দেবদত্তের স্ত্রী তাঁকে দেখে ভীত হয়েছিলেন এবং সেই অবতারের ভয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর কোনো এক জন্মে স্ত্রীর বিচ্ছেদের তিক্ততা আশ্বাদন করবেন। যা-ই হোক, অবশেষে বিষ্ণু রামের আকৃতিতে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু তিনি নিজের সম্পর্কে জানতেন না যে তিনিই বিষ্ণু।

(ص: 318) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فلهذا كان يعتريه الشكوك والريب في كثير من المسائل().
ثم ذكر المؤلف سبب تأليفه لهذا الكتاب، وما ذا يستفيد منه قارئوه().، وتكلم عن
كيفية الحصول على الخلاص والنرفانا على لسان أحد الحكماء الذي يسمى
بـ"بهرداج" تلميذ "بالميكى"، كما تحدث عن سبب التناسخ، وبدأ بذكر سيرة
رام().

ثم تطرق إلى ذكر رحلات وأسفار رام العجيبة، والغريبة().، كما تحدث عن عمر رام
عندما طرأ عليه حالة الترهيب، وترك العمل، وجعل رام يكذب إلى والده: بأنه ما
حصل له شيء().

ثم انتقل إلى أن الريشي بشفامترا المعروف عندهم بثلاثة ألقاب عالية "مهرشي"
و"راجرشي" و"برهمرشي"، جاء إلى قصر الملك "دشرته"().، وطلب منه أن يعطيه
رام حتى يساعده في تقديم القرابين؛ حيث إن الشياطين والراكهشاش يشوشون
عليه عند تقديم القرابين في الليالي، وأنه مع قدرته الخارقة لا يقوم بضربهم؛
لأن من يقدم القرابين لا ينبغي له أن يضرب أحداً، وطلب من الملك أنه يمدّه
بجميع أنواع من العلوم والعتاد الحربية ضد هؤلاء الشياطين().، وفي الأخير رضي

الملك "دشرتة"(), ولكنه سيع من ندماء رام أنه مريض، وعنده حالة غريبة، فأمر بشفامترا أن يحضروه(). فلما حضر إلى الملك بدأ يلقي على كل من بشفامترا وفاششتها ما خطر لديه من المسائل التي جعلته هكذا، فقال رام: إنه قد حصل لي الرهينة عن أمور الدنيا؛ لأنني لا أحل ما أجد في ذهني من المسائل الشائكة، لبا ذا يفتى كل شيء؟ ولماذا يخلق مرة أخرى؟ ولما ذا يزداد؟() لا أرى في هذه العملية أي فائدة، وملخص ما ذكره رام بعده: أن الحياة كلها وهمٌ ليست فيها أي سعادة().

এই কারণেই অনেক বিষয়ে তার মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় দানা বাঁধত। অতঃপর লেখক এই কিতাবটি রচনার কারণ এবং এর পাঠকরা তা থেকে কী কী উপকার লাভ করবে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি 'বাল্মীকি'র শিষ্য 'ভরদ্বাজ' নামক এক ঋষির জবানে কীভাবে মুক্তি ও নির্বাণ লাভ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া তিনি জন্মান্তরবাদের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং রামের জীবনী বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করেছেন। এরপর তিনি রামের বিস্ময়কর ও অদ্ভুত ভ্রমণ ও সফরের কথা আলোচনা করেছেন। সন্ন্যাস দশা আসার সময় এবং কর্মত্যাগের সময় রামের বয়স কত ছিল সে সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। রাম তার পিতার কাছে মিথ্যা বলতে শুরু করেন যে, তার কিছুই হয়নি। এরপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঋষি বিশ্বামিত্র—যিনি তাদের নিকট 'মহর্ষি', 'রাজর্ষি' ও 'ব্রহ্মর্ষি' এই তিনটি উচ্চ উপাধিতে পরিচিত—রাজা 'দশরথ'-এর প্রাসাদে আসেন এবং তার কাছে রামকে চান যাতে তিনি যজ্ঞের কাজে তাকে সাহায্য করতে পারেন; কারণ শয়তান ও রাক্ষসরা রাতে যজ্ঞ করার সময় তাকে বিঘ্নিত করত। তার অলৌকিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের আঘাত করতেন না; কারণ যিনি যজ্ঞ উৎসর্গ করেন তার কাউকে আঘাত করা অনুচিত। তিনি রাজার কাছে এই শয়তানদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বিদ্যা ও যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে তাকে সাহায্য করার অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত রাজা 'দশরথ' রাজি হন, কিন্তু তিনি রামের সহচরদের কাছ থেকে শুনলেন যে রাম অসুস্থ এবং তার এক অদ্ভুত দশা হয়েছে। তাই তিনি বিশ্বামিত্রকে তাকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। যখন সে রাজার কাছে উপস্থিত হলো, তখন সে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়ের সামনে তার মনের মধ্যে উদ্ভিত হওয়া সেইসব জটিল বিষয়গুলো তুলে ধরতে লাগল যা তাকে এই অবস্থায় ফেলেছে। রাম বলল: পার্থিব বিষয়ে আমার বৈরাগ্য জন্মেছে; কারণ আমার মনে উদ্ভিত হওয়া জটিল বিষয়গুলোর কোনো সমাধান আমি পাচ্ছি না—কেন সবকিছু

ধ্বংস হয়ে যায়? কেন তা আবার সৃষ্টি হয়? কেন তা বৃদ্ধি পায়? আমি এই প্রক্রিয়ার কোনো সার্থকতা দেখি না। রামের পরবর্তী কথার সারসংক্ষেপ হলো: এই জীবন পুরোটাই মায়া, এতে কোনো সুখ নেই।

(ص: 319) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

- وأنه لا خير في الثروة والاكتناز(), وأن عمر الإنسان قليل فلا سعادة ترجى منه(), وأن الجهل هو علة العلل لسائر الآلام(), وأن الرغبة هي أم المشاكل(), وأن الجسد لا خير فيه مطلقاً(), فهذه هي بعض تأملات التلميذ, رام, وهي تأملات كل من يفكر جدياً في الحياة, إن الإنسان تواق إلى السعادة, ولكنه لا يجدها في حياته كلها, ولذلك ألقى رام أسئلة إلى أستاذه ومرشده, وهي أسئلة تختلج في كل عقل مفكر:
1. هل هنالك حالة مرضية من الوجود, لا يشوبها العذاب, والألم, والحزن, والجهل, أي: هل وجدت السعادة الحقيقية فوق هذه الأرض?
 2. أي علاج - إن كان هنالك العلاج - لحب الدنيا الذي هو الداء الحقيقي الذي تنبع منه سائر المصائب والأحزان?
 3. هل يمكن للإنسان أن يتمتع بالسعادة الأبدية التي لا تبدل فيها?
 4. هل من سبيل, أو وسيلة, أو فن يضمن للإنسان حياة لا تنغصها الهوم والأحزان?
 5. كيف ينبغي للإنسان أن يعيش في هذا العالم من دون أن يكون عبداً له?
- يقول الكتاب: إن التلميذ رام بعد أن انتابته هذه الأفكار, قال لأستاذه:
- "أخبرني يا سيدي المرشد بأحسن طريق للتحرر من آلام الحياة".
- فهذا ملخص ما جاء في القسم الأول.

أما القسم الثاني: ففيه عشرون فصلاً (شارغاً)، فقد بين فيه الاشتياق إلى الخلاص (نرثانا).

ففي الفصل (شارغاً) الأول: يذكر المؤلف على لسان "بِشْفَامِثْرَا" الحكيم قصة أحد أبناء الحكيم بيّاس بن پراشر، والذي يسمّى بـ "شوك" حيث إنه كان قد دخل في الرهينة مع الشك في كثير من القضايا والتساؤلات، مثل: من أين أتى هذا العالم؟ وكيف ينتهي؟ فأجابه أبوه بيّاس بن پراشر بجواب لم يعجب الولد، فأرسله أبوه إلى الدنيا إلى من هو أعلم منه، وهو ملك يسمّى "جاناك"، وبعد عدة محاور علمه جاناك، وأجابه بأننا أتينا من عدم العلم أو الجهل والمعبر عنه بـ "أفيدّيا"، وسوف ينتهي هذا العالم

আর সম্পদে ও তা পুঞ্জীভূত করে রাখায় কোনো কল্যাণ নেই, এবং মানুষের জীবন খুবই নগণ্য তাই তা থেকে কোনো সুখ আশা করা যায় না, এবং অজ্ঞতাই হলো সমস্ত যাতনার মূল কারণ, এবং আকাঙ্ক্ষাই হলো সকল সমস্যার জননী, আর এই দেহের মধ্যে কোনোভাবেই কোনো কল্যাণ নেই; এগুলোই হলো শিষ্য রামের কিছু চিন্তা-ভাবনা, যা মূলত প্রতিটি সেই ব্যক্তিরই চিন্তা যারা জীবন নিয়ে গুরুত্বের সাথে ভাবে। মানুষ সুখের অন্বেষী, কিন্তু সে তার সমগ্র জীবনে তা খুঁজে পায় না, আর একারণেই রাম তার শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকের নিকট কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যা প্রতিটি চিন্তাশীল মস্তিষ্কেই আলোড়ন সৃষ্টি করে:

- ১- অস্তিত্বের এমন কোনো সন্তোষজনক অবস্থা কি আছে, যা আজাব, বেদনা, দুঃখ ও অজ্ঞতা দ্বারা কলঙ্কিত নয়? অর্থাৎ: এই পৃথিবীর বুকে কি প্রকৃত সুখের সন্ধান পাওয়া গেছে?
- ২- দুনিয়ার প্রতি আসক্তি—যা মূলত সেই প্রকৃত ব্যাধি যেখান থেকে সমস্ত বিপদ-আপদ ও দুঃখের উৎপত্তি—তার প্রতিকার কি (যদি থেকে থাকে)?
- ৩- মানুষের পক্ষে কি এমন চিরস্থায়ী সুখ ভোগ করা সম্ভব যার কোনো পরিবর্তন বা বিলুপ্তি নেই?
- ৪- এমন কোনো পথ, মাধ্যম বা শিল্প কি আছে যা মানুষের জন্য এমন এক জীবন নিশ্চিত করবে যা দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দ্বারা বিঘ্নিত হবে না?
- ৫- মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে কীভাবে বসবাস করা উচিত যাতে সে এর দাসে পরিণত না হয়?

গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে: শিষ্য রাম এই চিন্তাগুলো দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর তার শিক্ষককে বললেন:

"হে আমার পথপ্রদর্শক জনাব, আমাকে জীবনের যাতনা থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পথটি বলে দিন।"

এটিই হলো প্রথম খণ্ডে বর্ণিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ।

আর দ্বিতীয় খণ্ড: এতে বিশটি অধ্যায় (শার্গা) রয়েছে, যাতে মুক্তির (নির্বাণ) প্রতি আকুলতা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে (শার্গা): লেখক জ্ঞানী "বিশ্বামিত্র" এর জবানে জ্ঞানী ব্যাস বিন পরাশরের এক পুত্রের কাহিনী উল্লেখ করেছেন, যার নাম "শুক"। তিনি অনেক অমীমাংসিত বিষয় ও প্রশ্নের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করা সত্ত্বেও বৈরাগ্য গ্রহণ করেছিলেন, যেমন: এই পৃথিবী কোথা থেকে এসেছে? এবং কীভাবে এর সমাপ্তি ঘটবে? তখন তার পিতা ব্যাস বিন পরাশর তাকে এমন এক জবাব দিলেন যা পুত্রের পছন্দ হলো না, তাই তার পিতা তাকে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী এক ব্যক্তির নিকট দুনিয়ায় পাঠালেন, যিনি "জনক" নামক এক রাজা ছিলেন। অনেক বিচার-বিশ্লেষণের পর জনক তাকে শিক্ষা দান করেন এবং উত্তর দেন যে, আমরা অবিদ্যা বা অজ্ঞতা থেকে এসেছি যাকে "অবিদ্যা" হিসেবে প্রকাশ করা হয়, এবং এই জগতের সমাপ্তি ঘটবে

(ص: 320) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بأنتهاء الجهل، وأخبره أنه ليس في العالم إلا النفس الكلية المعبر عنه بـ"پرماًت্মা"، وهو الوجود بإرادته في الأحياء، وإذا ترك إرادته فهو يحصل على التحرر، فلما سمع "شوك" هذا الكلام ذهب ما كان في ذهنه من شائبة الشك والارتياب، وارتاح قلبه وراق لكل عمل خير، فذهب إلى أعلى قمة الجبل، وحصل على الترفاناً عن طريق "سمادي" الوجود في اليوغا.

وفي الفصل (شارغا) الثاني: يخبر بِشَفَامِتْرَا الحَاضِرِينَ فِي مَجْلِسِ الْمَلِكِ بِأَن هَذَا "رام" حصل على علوم كثيرة، وأسئلته اللاهوتية تدل على ذلك، ولكنه يحتاج إلى

من يصفي قلبه من شائبة الشك والريب ويزيل عنه، كما أزال الملك "جاناك" الشك والريب عن قلب "شوك بن بياس"، ثم يقول مخاطباً لـ "رام"، يا رام! إن العلماء والحكماء يرون الرغبة الشديدة في الثروة واكتنازها سبب للأسر، ويرون في عدمها والتخلص منها تحرير من رق العبودية، وأن كل ما خطر ببال "رام" من الأفكار هي أفكار صحيحة، وإنما تحتاج إلى من يوافقه ويكون عوناً له في إزالة الشك والريب، وإن الذي يستطيع أن يزيل عنه هذا الشيء إنما هو "فاششتها" العالم الرسمي لملك "دشرته"، وهو حري أن يقوم بإفادة "رام" بالعلوم والفنون، فيها يعتري عليه من الشكوك حتى يحصل له الرهينة في هذا العالم. فشكر "فاششتها" وقال: إنني إذ أمرتُ بذلك سأقوم بمهمتي، وأذاكر مع "رام" بإجابة أسئلته في هذا المجال.

ثم بدأ الحوار بين الأستاذ وتلميذه، واستمر هذا الحوار إلى نهاية الكتاب. أهم ما اشتمل عليه الكتاب:

1. إن علة الآلام والمصائب هي "ترسنا" أو الرغبة في المآرب الدنيوية: يقول الكتاب: "إن هذه الرغبة تلدغ صاحبها كالحية السامة الفتاكة، وتقطع كالسيف البتار، وتنفذ كالرمح الحاد، وتربط كالحيل، وتحرق كالنار، وتعبي كالليلة المظلمة، وتطحن فريستها المسكينة كالرحى الثقيلة، إنها تقضي على عقله، وتمزق توازنه الفكري، وتيقنه في بئر عميقة، مظلمة من الخبل والجنون".
2. إن سبب افتتاننا بالرغبة في المآرب الدنيوية: الجهل بفطرتنا الحقيقية، وماهية الدنيا. فالجهل هو علة العلل لسائر الآلام، والأحزان والمصائب. يقول الكتاب: "إن منبع جميع الشرور هو قلة العلم. وإن أحسن وأنجع علاج لكل ما نعانیه من الآلام والأحزان هو "جنانا" Janana أي الوصول إلى الحكمة (العلم).
3. الحكمة هي المطلوبة، وهي أحسن دواء لهذا المرض:

অজ্ঞতার সমাপ্তির মাধ্যমে, এবং তিনি তাকে অবহিত করেন যে এই জগতে 'পরমাত্মা' হিসেবে অভিহিত পরম সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নেই, যা জীবকুলের মাঝে তাঁর ইচ্ছায় বিদ্যমান, এবং যখন তিনি তাঁর ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন তখন তিনি মুক্তি লাভ করেন। যখন 'শুক' এই কথাগুলো শুনলেন, তখন তাঁর মনে যে সন্দেহের রেশ ছিল তা দূরীভূত হলো, তাঁর অন্তর প্রশান্ত হলো এবং তিনি প্রতিটি সংকর্মে আগ্রহী হলেন। অতঃপর তিনি পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করলেন এবং যোগশাস্ত্রে বিদ্যমান 'সমাধি'র মাধ্যমে 'নির্বাণ' লাভ করলেন।

আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে (সর্গ): বিশ্বামিত্র রাজার সভায় উপস্থিতদের জানান যে, এই 'রাম' প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাঁর তাত্ত্বিক প্রশ্নসমূহ তারই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তাঁর অন্তরকে সন্দেহ-সংশয়ের পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য এবং তা দূর করার জন্য এমন একজনের প্রয়োজন, যেমনটি রাজা 'জনক' 'শুক বিন ব্যাস'-এর অন্তর থেকে সন্দেহ ও সংশয় দূর করেছিলেন। অতঃপর তিনি 'রাম'-কে সম্বোধন করে বলেন, হে রাম! আলেম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সম্পদের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং তা সঞ্চয় করাকে বন্দিত্বের কারণ মনে করেন, আর এর অভাব ও তা থেকে মুক্তি পাওয়াকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি হিসেবে দেখেন। 'রাম'-এর মনে যেসব চিন্তার উদয় হয়েছে তা সঠিক চিন্তা, তবে তাঁর এমন একজনের প্রয়োজন যিনি তাঁর সাথে একমত হবেন এবং সন্দেহ ও সংশয় দূর করতে তাঁকে সাহায্য করবেন। আর যিনি তাঁর থেকে এই বিষয়টি দূর করতে সক্ষম তিনি হলেন রাজা 'দশরথ'-এর রাজকীয় পণ্ডিত 'বশিষ্ঠ'। তিনি রামকে বিভিন্ন জ্ঞান ও বিদ্যায় উপকৃত করার যোগ্য ব্যক্তি, বিশেষ করে তাঁর মনে যেসব সন্দেহ উদয় হয় সে বিষয়ে, যাতে তিনি এই পৃথিবীতে বৈরাগ্য লাভ করতে পারেন।

অতঃপর 'বশিষ্ঠ' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন: যেহেতু আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করব এবং এই বিষয়ে 'রাম'-এর প্রশ্নসমূহের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর সাথে আলোচনা করব।

এরপর শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন শুরু হয় এবং এই সংলাপ গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে।

গ্রন্থটির প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ:

১- দুঃখ ও বিপদের কারণ হলো 'তৃষ্ণা' বা দুনিয়াবি উদ্দেশ্য হাসিলের আকাঙ্ক্ষা:

গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে: "এই আকাঙ্ক্ষা তার অধিকারীকে বিষধর ও প্রাণঘাতী সাপের মতো দংশন করে, ধারালো তলোয়ারের মতো কর্তন করে, তীক্ষ্ণ বর্ষার মতো বিদ্ধ করে, দড়ির মতো

বেঁধে ফেলে, আগুনের মতো পুড়িয়ে দেয়, অন্ধকার রাতের মতো অন্ধ করে দেয় এবং তার অসহায় শিকারকে ভারী যাঁতাকলের মতো পিষে ফেলে। এটি তার জ্ঞানকে ধ্বংস করে দেয়, তার চিন্তার ভারসাম্য হ্রাস করে দেয় এবং তাকে বিভ্রান্তি ও উন্মাদনার এক গভীর অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করে।"

২- দুনিয়াবি উদ্দেশ্য হাসিলের আকাঙ্ক্ষায় আমাদের মোহিত হওয়ার কারণ হলো: আমাদের প্রকৃত প্রকৃতি এবং দুনিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা। সুতরাং অজ্ঞতাই হলো সকল দুঃখ, বেদনা ও বিপদের মূল কারণ।

গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে: "সকল মন্দের উৎস হলো জ্ঞানের স্বল্পতা। আর আমরা যেসব দুঃখ ও বেদনায় ভুগছি তার সর্বোত্তম ও কার্যকর চিকিৎসা হলো 'জ্ঞান' (Janana) অর্থাৎ প্রজ্ঞা (জ্ঞান) অর্জন করা।"

৩- প্রজ্ঞাই হলো কাঙ্ক্ষিত বস্তু, আর এটিই এই রোগের সর্বোত্তম ঔষধ:

(ص: 321) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فالعقل الحكيم الذي يعرف ما يجب معرفته لا تصيبه الأحزان، ويقف من كل شيء موقفاً صحيحاً، فالوصول إلى الحكمة هو الدواء الناجع لهذا المرض، والحكمة هي الجسر الوحيد الذي يجتاز عليه المرء بسلام إلى بحر هذا العالم.

4. لا تنال الحكمة أو العلم الصحيح إلا بأمور:

أ. بالسعي والجهد لنيله:

الحكمة أو العلم الصحيح الذي هو العلاج الوحيد الناجع النهائي لجميع آلام الحياة ومصائبها، إنما ينال بالسعي والجهد لنيله، فالعلم أو الحكمة لا ينزل علينا بنفسه، ولا هو منحة من الحظ أو غيره.

ب. عدم الاتكال على الحظ أو القدر:

يقول الكتاب: ليس هناك شيء يسعى الحظ أو القضاء والقدر يمنّ علينا بالسعادة أو يبتلينا بالآلام والأحزان، بل نحن الذين نخلق حظنا بجهودنا وعلى ذلك ليس من سبيل لتجنب الشقاء أو التخلص منه إلا بسعيينا وجهدنا.

ولا يكاد يوجد في العالم شيء لا ينال بالكد والجهد الصحيحين، ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا ينال شيئاً إن قعد وترك الاجتهاد.

كل إنسان صديق نفسه أو عدو نفسه، فإن كان هو لا يهتم بنجاته، فلا يسعى أحد لنجاته.

والذين يتكلمون على القضاء والقدر في نيل ما يريدونه، ولا يسعون له بأنفسهم، فهم أعداء أنفسهم، إنهم إنما يتكلمون على شيء لا وجود له البتة، يتكلمون على الحظ - والحظ إنما خلقته أوهام الكسالى، ولذلك هو لا وجود على أحد بشيء؛ لأنه لا وجود له إلا في أوهام الجهلة والكسالى، ولم يؤمن به قط الأبطال والنبغاء، والعلماء الأعلام، والحكماء العظام، وليس فيهم من اتكل على الحظ أو القضاء والقدر في شأن من شؤونهم.

والذين يتكلمون على الحظ، يحرمون من جدارتهم، وثروتهم، ومسراتهم.

ج. أن تكون لدى الطالب مؤهلات أولية:

الحكمة - الدواء الناجع لسائر الآلام - لا تبزغ إلا على العقل الذي استعد لها، إنها تتطلب مزاجاً خاصاً وتربية خصوصية، الأمر الذي لا يتم إلا بجهد ومشقة.

والذي لم يستعد عقلياً وخلقياً لتلقيها، فإن إرشاد أحسن المرشدين وأكملهم لا ينفعه شيئاً، إن تعليم المرشد إنما ينفع المرء الذي هدأ ذهنه، وتحررت نفسه من ملاذ الحواس، وانقطعت علاقته بمشتهيات نفسه.

وعندما يتطهر العقل من الرغبات الدنيوية، فالطالب ينتفع بكل كلمة من معلمه بدون مشقة.

অতএব সেই বুদ্ধিমান প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, যিনি যা জানা উচিত তা জানেন, তিনি দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হন না এবং প্রতিটি বিষয়ে সঠিক অবস্থানে থাকেন। হিকমত বা প্রজ্ঞা অর্জনই হলো এই রোগের কার্যকরী ঔষধ। আর প্রজ্ঞাই হলো একমাত্র সেতু, যার ওপর দিয়ে মানুষ এই জগতের সমুদ্রে নিরাপদে পাড়ি দিতে পারে।

৪. প্রজ্ঞা বা সঠিক জ্ঞান কেবল কিছু বিষয়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়:

ক. এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে:

প্রজ্ঞা বা সঠিক জ্ঞান, যা জীবনের সমস্ত বেদনা ও বিপদের একমাত্র কার্যকরী ও চূড়ান্ত প্রতিকার, তা কেবল তা অর্জনের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নিজে থেকে আমাদের কাছে নেমে আসে না, আর এটি ভাগ্য বা অন্য কিছুর পক্ষ থেকে কোনো দানও নয়।

খ. ভাগ্য বা তকদীরের ওপর নির্ভরশীল না হওয়া:

কিতাবে বলা হয়েছে: ভাগ্য বা কাদা-কদর (ভাগ্যলিপি) বলতে এমন কিছু নেই যা আমাদের সুখ দান করে কিংবা আমাদের দুঃখ ও বেদনায় নিপতিত করে। বরং আমরাই আমাদের পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের ভাগ্য তৈরি করি। অতএব, আমাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া দুর্ভাগ্য পরিহার করার বা তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো পথ নেই।

পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস প্রায় নেই যা সঠিক পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। মানুষের জন্য তাই রয়েছে যার জন্য সে চেষ্টা করে। সে যদি বসে থাকে এবং পরিশ্রম পরিত্যাগ করে তবে কিছুই পাবে না।

প্রত্যেক মানুষই নিজের বন্ধু অথবা নিজের শত্রু। যদি সে নিজেই নিজের মুক্তির ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়, তবে অন্য কেউ তার মুক্তির জন্য চেষ্টা করবে না।

আর যারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনে ভাগ্য ও তকদীরের ওপর ভরসা করে এবং নিজেরা সেজন্য চেষ্টা করে না, তারা হলো নিজেদের শত্রু। তারা মূলত এমন এক বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে যার আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই। তারা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে—অথচ ভাগ্য অলসদের কল্পনার সৃষ্টি। তাই এটি কাউকে কিছুই দান করে না; কারণ মূর্খ ও অলসদের কল্পনা ছাড়া এর কোনো অস্তিত্ব নেই। বীর, মেধাবী, জগৎবিখ্যাত আলেম এবং মহান প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির কখনোই এতে বিশ্বাস করেননি। তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি তার কোনো কাজে ভাগ্য বা তকদীরের ওপর নির্ভর করেছেন।

যারা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে, তারা তাদের যোগ্যতা, সম্পদ এবং আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

গ. শিক্ষার্থীর প্রাথমিক যোগ্যতা থাকা:

প্রজ্ঞা—যা সকল বেদনার কার্যকরী ঔষধ—কেবল সেই বুদ্ধিবৃত্তিতেই উদিত হয় যা এর জন্য প্রস্তুত। এটি একটি বিশেষ মেজাজ ও বিশেষ প্রশিক্ষণের দাবি রাখে, যা পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়া সম্ভব নয়।

যে ব্যক্তি এটি গ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে ও চারিত্রিকভাবে প্রস্তুত নয়, সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ পথপ্রদর্শকের নির্দেশনাও তার কোনো উপকারে আসে না। পথপ্রদর্শকের শিক্ষা কেবল সেই ব্যক্তিরই উপকারে আসে যার মন প্রশান্ত হয়েছে, যার আত্মা ইন্দ্রিয়সুখ থেকে মুক্ত হয়েছে এবং নিজের নফসের আকাঙ্ক্ষার সাথে যার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।

যখন বুদ্ধি পার্থিব কামনা-বাসনা থেকে পবিত্র হয়, তখন শিক্ষার্থী কোনো কষ্ট ছাড়াই তার শিক্ষকের প্রতিটি কথা থেকে উপকৃত হতে পারে।

(ص: 322) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ويقول الكتاب: إن أول ما يطالب به الطالب، أو الباحث عن الحق، أو الراغب في تحرير نفسه من أغلال العبودية، يتلخص في كلمات أربعة هي:

1. الطبائنة: ومعناها أن يصفو قلب البرء من كل كَدَر.
2. القناعة: ومعناها أن لا يرغب البرء في شيء، ولا يعادي شيئاً، ويسيطر على مشاعره سيطرة تامة، فلا تضطرب نفسه حتى بين براثن الموت، لا البهجة تميل به عن الصواب، ولا الحرب تؤثر على أعصابه، وهو يظل ثابت الجنان، رافع الرأس كالجبل الشامخ إزاء هجوم المصائب وريب الدهر، فالحكمة لا تنزل على العقل الذي استعبدته الأهواء والرغبات، والذي خلى من القناعة، وقد قال الحكماء: إنما القانع هو الذي لا يهتم لما في يده، ولا يفرح بما في يده، وهو لا يكتتب بشيء ولا يسر بشيء.

3. مصاحبة الحكماء ؛ لأنها تزيل الظلمات عن القلب، وتقود المرء إلى الطريق السوي، وتجعل شمس الحكمة تبرز على عقله.

4. التأمل العميق: فإن الحق لا يمكن معرفته إلا بالتفكير والتأمل، لأنه الوسيلة إلى الحق، وهو الذي يقود المرء إلى طمأنينة النفس، وليس التأمل إلا ما كان على الطريقة المنطقية في المسائل الحيوية، كأن يقول المرء لنفسه "من أنا؟" و"ما هي حقيقتي؟" وكيف وجدت هذه الدنيا المملوءة بالشروء؟().

5. طرق اليوغا التي تشير إليه هذا الكتاب:
هذا الكتاب فيه ثلاثة طرق لليوغا:

أحدها: الاعتقاد بالوحدة، وهو أن يرى أن برهمن هو وحده في العالم.
ثانيها: طمأنينة القلب، وهو أن يقهر نفسه حتى تكون تابعة له، ومن صارت نفسه نفساً مطمئنة فكأنه نجا من الآلام والمصائب الدنيوية التي تعترض كل إنسان كما يزعمون.

وثالثها: مخالفة النفس، لأن هذا الكتاب يصور الحياة كأنها مليئة بالخطايا والذنوب، والرغائب النفسية تجر الإنسان إلى الهلاك والزوال، فتقع البشرية في أحزان وآلام مستمرين إلى أن تختار النفس إحدى الطرق الثلاثة لتنتهي هذه الآلام والأحزان، وتحصل للإنسان حياة سرمدية مليئة بالمسرات والأفراح، وذلك باتصال النفس بـ□برهمن□.

نقد الكتاب:

هذا الكتاب يوجه إليه النقد من عدة أوجه:

গ্রন্থটি বলে: সত্যের সন্ধানী বা সত্যের অন্বেষণকারী অথবা নিজেকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট প্রথম যা দাবি করা হয়, তা চারটি শব্দে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়, সেগুলো হলো:

১. প্রশান্তি: এর অর্থ হলো মানুষের অন্তর যাবতীয় কলুষতা থেকে স্বচ্ছ ও নির্মল হওয়া।

২. অল্পেতুষ্টি: এর অর্থ হলো মানুষ কোনো কিছুর প্রতি লালায়িত হবে না এবং কোনো কিছুর প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে না। সে নিজের আবেগ-অনুভূতির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, ফলে মৃত্যুর খাবাতেও তার আত্মা বিচলিত হবে না; অতি আনন্দ তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবে না এবং যুদ্ধও তার স্নায়ুকে প্রভাবিত করতে পারবে না। সে বিপদের আক্রমণ এবং কালের বিবর্তনের মুখে সুউচ্চ পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু করে অটল থাকবে। কেননা প্রজ্ঞা সেই বুদ্ধিবৃত্তির ওপর অবতীর্ণ হয় না যা প্রবৃত্তি ও লালসার দাসে পরিণত হয়েছে এবং যা অল্পেতুষ্টি থেকে শূন্য। জ্ঞানীরা বলেছেন: প্রকৃত অল্পেতুষ্টি সেই ব্যক্তি, যে তার হাতের নাগালে যা নেই তা নিয়ে চিন্তিত হয় না এবং যা তার হাতে আছে তা নিয়ে আনন্দিত হয় না; সে কোনো কিছুতেই বিষণ্ণ হয় না এবং কোনো কিছুতেই অতিরিক্ত আনন্দ প্রকাশ করে না।

৩. জ্ঞানীদের সাহচর্য: কারণ এটি অন্তর থেকে অন্ধকার দূর করে, মানুষকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে এবং তার বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রজ্ঞার সূর্যকে উদ্দিত করে।

৪. গভীর ধ্যান: কারণ চিন্তাভাবনা ও গভীর ধ্যান ব্যতীত সত্য জানা সম্ভব নয়, যেহেতু এটিই সত্য প্রাপ্তির মাধ্যম। এটিই মানুষকে আত্মিক প্রশান্তির দিকে নিয়ে যায়। আর এই ধ্যান বলতে জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়াবলীতে যৌক্তিক পন্থায় চিন্তা করাকেই বোঝায়, যেমন মানুষ নিজেকে জিজ্ঞেস করবে— "আমি কে?", "আমার প্রকৃত পরিচয় কী?" এবং "পাপ-পঙ্কিলতায় পূর্ণ এই পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হলো?"।

৫. যোগবিদ্যার পদ্ধতিসমূহ যা এই গ্রন্থ নির্দেশ করে:

এই গ্রন্থে যোগবিদ্যার তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

প্রথমত: অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস, আর তা হলো— এই বিশ্বাস রাখা যে বিশ্বে কেবল ব্রহ্মই বিদ্যমান।

দ্বিতীয়ত: হৃদয়ের প্রশান্তি, আর তা হলো— নিজের প্রবৃত্তিকে এমনভাবে দমন করা যেন তা তার অনুগত হয়ে যায়। আর যার আত্মা প্রশান্ত হয়ে যায়, সে যেন দুনিয়াবী সেই সকল বেদনা ও বিপদ থেকে মুক্তি পেল যা প্রতিটি মানুষের সামনে আসে, যেমনটি তারা দাবি করে থাকে।

তৃতীয়ত: প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা, কারণ এই গ্রন্থটি জীবনকে এমনভাবে চিত্রায়িত করে যেন তা ক্রটি ও পাপে পরিপূর্ণ এবং নফসের কামনা-বাসনা মানুষকে ধ্বংস ও বিলুপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। ফলে মানবজাতি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ও যন্ত্রণায় নিপতিত থাকে যতক্ষণ না আত্মা এই তিন পদ্ধতির কোনো একটিকে বেছে নেয় যেন এই দুঃখ-কষ্টের সমাপ্তি ঘটে এবং মানুষের জন্য

আনন্দ ও উল্লাসে ভরপুর এক চিরন্তন জীবন অর্জিত হয়; আর এটি সম্ভব হয় "ব্রহ্ম"-এর সাথে আত্মার সংযোগ ঘটার মাধ্যমে।

গ্রন্থের সমালোচনা:

এই গ্রন্থটিকে বেশ কিছু দিক থেকে সমালোচনা করা যেতে পারে:

(ص: 323)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

من الناحية التاريخية :

- 1- شكك كثيرون في وجود رام تاريخياً، والذي يرجح عدم وجوده مطلقاً عدم ورود اسم "رام" في الكتب الهندوسية القديمة، فلم يأت ذكره في القيدان ولا في الأوبانيشادات، ولا في كتب سوترا، كما لم يأت أي إشارة إليه في سُروتي، وأما ما جاء في مهابهارت فإنه يشير إلى أن هناك رام المحارب، وليس كأفتار، وقد صرح بعض الهندوس أن الديانة الهندوسية اخترعوا هذا الاسم بعد حملة بوذا الإلحادية، عندما اعتنقوا فلسفة بهاكتي، متأثراً ببعض الديانات التي عرفت في تلك الآونة(). وقد سبق معنا بيان ذلك في المطلب الثاني، فلا يحتاج إلى الإعادة.
- 2- كما شكك كثيرون في وجود مثل هذه الدولة التي كان يحكمها رام، وقد سبق معنا بيان ذلك.
- 3- عدم معرفة مؤلف الكتاب، وقد سبق معنا: إن الكتاب وجد منسوباً إلى بالميكبي، ولكن الصحيح أنه كتاب جمع فيه أشعار فقراء الهندوس، ومن هنا نعرف أن الكتاب لا قيمة له.
- 4- قد ذكر بعض الهندوس أن ما جاء في كتاب يوغا فاششتها من إثبات الأفتار وما يتعلق به، لم يقل بها الهندوس إلا بعد ما تأثروا بالديانات المجاورة، عندما اعتنقوا عقيدة أفتار في ديانتهم().

5. وإذا لم يكن هناك وجود لـرام □ ولا لدولته، ولا لقصته، كما سبق معنا مفصلاً في البطل الثاني، فلم يبق هناك مصداقية لمثل هذا الكتاب الذي ينسج على مجهول بلسان مجهول.

من ناحية محتوياته:

إن ما يحتوي عليه هذا الكتاب مواضيع متفرقة، ونقد محتوياته يحتاج إلى مؤلف مستقل، إلا أنني سوف أقتصر الكلام على الأشياء العمومية فيما يلي:

إن ما يشتمل عليه هذا الكتاب أشياء غير واقعية، وهي كلها فلسفات غير واقعية، حيث يحاول إثبات كون الوجود وهماً، كما يحاول كون برهمن هو كل شيء، ولا شك أن هذه دعاوى فارغة، تستنكرها العقول السليمة.

إن ما اشتمل عليه هذا الكتاب من تصور الخالق والكون كل هذه التصورات من التصورات البدائية، لا يقبلها عقل سليم، مع ملاحظة تناقضها في كثير من الأماكن، فقد جاء فيه ادعاء وحدة الوجود، وادعاء الوهم في الكون، وإنكار القدر، وما إلى ذلك، وهي كلها غير مستندة على دليل، وإنما هي ادعاءات رهبانهم ونساکهم.

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে:

১- অনেকেই ঐতিহাসিকভাবে রামের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাঁর অস্তিত্ব একেবারেই না থাকার বিষয়টি যা দিয়ে প্রবলভাবে প্রমাণিত হয় তা হলো প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে "রাম" নামের অনুপস্থিতি। বেদ, উপনিষদ কিংবা সূত্র গ্রন্থগুলোতে তাঁর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। একইভাবে শ্রুতিতেও তাঁর সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত নেই। আর মহাভারতে যা এসেছে, তা একজন যোদ্ধা রামের প্রতি ইঙ্গিত করে, অবতার হিসেবে নয়। কিছু হিন্দু স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন যে, বুদ্ধের নাস্তিক্যবাদী প্রচারণার পর যখন তারা ভক্তি দর্শনে দীক্ষিত হয়, তখন তৎকালীন পরিচিত কিছু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দুরা এই নামটি উদ্ভাবন করে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

২- একইভাবে রাম শাসিত এমন কোনো রাজ্যের অস্তিত্ব নিয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৩- গ্রন্থটির লেখকের পরিচয় অজ্ঞাত। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রন্থটি বাল্মীকির প্রতি সম্পৃক্ত করা হলেও সঠিক কথা হলো এটি এমন একটি গ্রন্থ যেখানে হিন্দু সন্ন্যাসীদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, গ্রন্থটির কোনো মূল্য নেই।

৪- কোনো কোনো হিন্দু উল্লেখ করেছেন যে, 'যোগ বশিষ্ঠ' গ্রন্থে অবতারের সত্যতা সাব্যস্তকরণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট যা কিছু এসেছে, হিন্দুরা তাদের ধর্মে অবতারবাদ গ্রহণ করার পর পার্শ্ববর্তী ধর্মসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে তা বলত না।

৫- সুতরাং যদি রাম, তাঁর রাজ্য এবং তাঁর কাহিনীর কোনো অস্তিত্বই না থাকে—যেমনটি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে—তবে অজ্ঞাত ব্যক্তির ভাষায় অজ্ঞাত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রচিত এমন গ্রন্থের কোনো নির্ভরযোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে:

এই গ্রন্থটি বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত বিষয়ের ধারক। এর বিষয়বস্তু পর্যালোচনার জন্য স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থের প্রয়োজন। তবে আমি এখানে শুধুমাত্র সাধারণ বিষয়গুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব:

এই গ্রন্থে যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা অবাস্তব বিষয়বস্তু। এগুলোর সবই অবাস্তব দর্শন, যেখানে অস্তিত্বকে নিছক বিভ্রম হিসেবে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একইভাবে 'ব্রহ্মই সব কিছু'—এমন দাবি করারও চেষ্টা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এগুলো অন্তঃসারশূন্য দাবি, যা সুস্থ বিবেক প্রত্যাখ্যান করে।

স্রষ্টা এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে এই গ্রন্থে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে, তার সবই আদিম চিন্তাধারা যা কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক গ্রহণ করে না। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে এগুলোর স্ববিরোধিতাও লক্ষণীয়। এতে অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) ও মহাবিশ্বকে মায়া বলে দাবি করা হয়েছে এবং তাকদিরকে অস্বীকার করা হয়েছে। এ জাতীয় আরও অনেক বিষয় এতে রয়েছে যার কোনোটিরই সপক্ষে কোনো দলিল নেই; বরং এগুলো কেবল তাদের সন্ন্যাসী ও বৈরাগীদের দাবি মাত্র।

إن ما اشتمل عليه من طريق الحصول على موكشا (النجاة المنشود لدى الهندوسيين)، بأنها عن طريق يوغا، لا يمكن تطبيقه إلا أن يكون مجنوناً أو معتوهاً، والإنسان أعزه الخالق بنعمة العقل، لا بد من المحافظة عليه، وإلا تعتبر هذه جريمة كبرى على النفس.

إن نظرة هذا الكتاب إلى الحياة: أنها شر كلها، وأن الابتعاد عنها هو النجاة، وهذا لاشك في كونه مفهوماً سلبياً في الديانة الهندوسية، يقول الدكتور الأعظمي: يصور هذا الكتاب الحياة ... بحيث يبعث في النفس اليأس والقنوط، وهو مخالف تماماً لما يدعو إليه الإسلام. يقول الله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الزمر: 53)، وقال: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: 77).

এতে মোক্ষ (হিন্দুদের কাক্ষিত মুক্তি) লাভের যে পথ বর্ণিত হয়েছে—অর্থাৎ যোগের মাধ্যমে—তা পাগল বা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ প্রয়োগ করতে পারে না। অথচ সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধির নেয়ামত দিয়ে সম্মানিত করেছেন; একে অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে, অন্যথায় এটি নিজের আত্মার বিরুদ্ধে এক বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। জীবনের প্রতি এই গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি হলো: জীবন পুরোটাই অকল্যাণকর এবং তা থেকে দূরে থাকাই হলো মুক্তি। হিন্দুধর্মে এটি নিঃসন্দেহে একটি নেতিবাচক ধারণা। ডক্টর আল-আজমী বলেন: এই গ্রন্থটি জীবনকে এমনভাবে চিত্রিত করে... যা অন্তরে হতাশা ও নৈরাশ্য জাগিয়ে তোলে, যা ইসলামের আহ্বানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মহান আল্লাহ বলেন: “বলো, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অতিরঞ্জন (অবিচার) করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (আয-যুমার: ৫৩), এবং তিনি আরও বলেন: “আল্লাহ তোমাকে যা দান

করেছেন তা দিয়ে পরকালীন আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। আর তুমি অনুগ্রহ করো, যেকোন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না।” (আল-কাসাস: ৭৭)।

(ص: 325) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الرابع : بُرّان (PURAN)

معنى "بُرّان":

كلمة بُرّان لها معنيان في اللغة:

1. القديم().

2. ما يكمل().

وكلا المعنيين صحيحان؛ إذ إنها تعني على المعنى الأول: أنها قديمة؛ وهي بهذا المعنى تعني الأساطير والقصص القديمة().

وعلى المعنى الثاني؛ أنها كملت ما تركته القديرات والأوبانيشادات من المطالب المهمة للناس().

والمقصود بـ "بُرّان" كما يقول الأعظمي: هو الكتاب الذي يتحدث عن أساطير الأولين(). ويقول الدكتور پوريش مندل: كان الحكماء يتذاكرون عقائدهم بالحكايات والأساطير والتمثيل والاستعارات حتى يثبت في ذهن العامة وجمعت هذه الحكايات والأساطير وما إلى ذلك في عدة كتب تسمى بـ بُرّان(). واضع البران وتحديد زمانها: لقد وقع خلاف شديد بينهم في مؤلف هذه الكتب:

القول الأول: ذهب جلُّهم إلى أن مصنفه هو جامع ((القيادات)) ، يعني ((بياس بن
پراشر)) ، ويذكرون في ذلك كثير من الحكايات والقصص التي تتعلق ببياس بن
پراشر() كلها اختلاق وأكاذيب واضحة لعدة أسباب:

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: পুরাণ (PURAN)

"পুরাণ" এর অর্থ:

অভিধানে পুরাণ শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে:

১- প্রাচীন()।

২- যা পরিপূর্ণ করে()।

উভয় অর্থই সঠিক; কারণ প্রথম অর্থ অনুযায়ী এর তাৎপর্য হলো: এটি প্রাচীন; আর এই অর্থে এটি প্রাচীন উপকথা ও কাহিনীসমূহকে বোঝায়()।

দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী; এটি বেদ ও উপনিষদ মানুষের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাদ রেখেছিল তা পূর্ণ করেছে()।

আজমী যেমন বলেন, "পুরাণ" বলতে উদ্দেশ্য হলো: এমন কিতাব যা পূর্ববর্তীদের উপকথা নিয়ে আলোচনা করে()। ডক্টর পুরীশ মন্ডল বলেন: জ্ঞানীরা তাদের আকিদা-বিশ্বাসসমূহ গল্প, উপকথা, উপমা এবং রূপকের মাধ্যমে আলোচনা করতেন যাতে তা সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে যায়। আর এই গল্প ও উপকথা এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো বেশ কিছু কিতাবে সংকলিত হয়েছে যেগুলোকে পুরাণ বলা হয়()।

পুরাণের রচয়িতা এবং এর সময়কাল নির্ধারণ:

এই কিতাবসমূহের লেখকের ব্যাপারে তাদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে:

প্রথম মত: তাদের অধিকাংশের অভিমত হলো এর সংকলক হলেন বেদের সংকলক, অর্থাৎ "ব্যাস বিন পরাশর"। এই বিষয়ে তারা ব্যাস বিন পরাশর সম্পর্কিত অনেক গল্প ও কাহিনী উল্লেখ করে(), যার সবই বিভিন্ন কারণে সুস্পষ্ট মনগড়া এবং মিথ্যা:

1. إن نسبة الكتاب إلى "بياس بن پراشر لا شك أنه كذب واضح؛ فإن شخصاً واحداً لا يقدر أن يصنف أو يؤلف في حياته القصيرة جميع هذه الكتب.

2. قد ذكر في ((بَدْمُ بُرَان)) اسم الفيلسفي الهندوسي ((شنكرأجاريّا)) وهو من مواليده القرن الثامن الميلادي وقد كان بعد "بياس بن پراشر" قطعاً().

القول الثاني: ذهب إليه بعض المعاصرين، حيث قال: إن البران كان كتاباً واحداً، مقسماً إلى ثمانية عشر باباً، فجعل بياس بن پراشر لكل بابٍ عنواناً مستقلاً بأسماء الحيوانات أو المعبودات، ثم قسمه إلى ثمانية عشر كتاباً مستقلاً بذاته، كما قسم القديدات قبل ذلك إلى أربعة أقسام().

يقول الدكتور الأعظمي: يظهر من مطالعة ((بُرَان)) أنه كان يشمل أولاً ثمانية عشر باباً فأخذ كل باب على حدة، وألف عليه بُرَان مستقلاً().

القول الثالث: قول البيروني حيث عزاها إلى من يزعمون بأنهم ملهون، فقال: "وأما البرانات وتفسير بران الأول القديم، فإنها ثمانية عشر ... وهي من عمل القوم المسمّين "رشين"(). - يعني الملهمين ..

وأما زمن كتابته فعلى القول الأول الذي ينسبه إلى بياس بن پراشر فيكون في حدود 3000 قبل الميلاد، كما سبق ذكر ذلك عند الكلام على القديدات(). التي يعزونها أيضاً إلى بياس بن پراشر نفسه().

وعلى القول الثالث؛ أنها كتبت في أزمان مختلفة().، وقد حدد بعض علماء الهندوس زمان كتابة هذه الكتب حسب الموضوعات على النحو الآتي:

العصر الأول: من عام 1200 إلى عام 1000 قبل الميلاد، وفي هذا العصر كتبت القصص والأساطير المتعلقة بأخبار وأحوال الملوك والأموال والكهنة.

১- এই কিতাবটি "বিয়াস বিন পরাশর"-এর দিকে সম্বন্ধ করা যে একটি স্পষ্ট মিথ্যা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ একজন ব্যক্তির পক্ষে তার সংক্ষিপ্ত জীবনে এই সমস্ত কিতাব বিন্যাস বা রচনা করা সম্ভব নয়।

২- "পদ্ম পুরাণ"-এ হিন্দু দার্শনিক "শঙ্করাচার্য"-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি অষ্টম খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই "বিয়াস বিন পরাশর"-এর পরবর্তী সময়ের ছিলেন।

দ্বিতীয় মত: কিছু সমসাময়িক গবেষক এই মত পোষণ করেছেন। তারা বলেন: পুরাণ মূলত একটি কিতাব ছিল যা আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। অতঃপর বিয়াস বিন পরাশর প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য পশু বা উপাস্যদের নামে স্বতন্ত্র শিরোনাম নির্ধারণ করেন এবং পরে সেটিকে আঠারোটি স্বতন্ত্র কিতাবে বিভক্ত করেন, যেমনটি তিনি এর আগে বেদকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

ড. আজমী বলেন: "পুরাণ" অধ্যয়নে এটি স্পষ্ট হয় যে, তা শুরুতে আঠারোটি অধ্যায় সংবলিত ছিল। অতঃপর প্রতিটি অধ্যায়কে পৃথকভাবে গ্রহণ করে তার ওপর ভিত্তি করে একটি স্বতন্ত্র পুরাণ রচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় মত: আল-বিরুনীর অভিমত। তিনি এগুলোকে এমন এক দলের দিকে সম্বন্ধ করেছেন যারা নিজেদের ইলহামপ্রাপ্ত (ঐশী জ্ঞানপ্রাপ্ত) বলে দাবি করে। তিনি বলেন: "আর পুরাণসমূহ এবং আদি প্রাচীন পুরাণের ব্যাখ্যা মূলত আঠারোটি... এবং এগুলো 'ঋষি' নামক এক সম্প্রদায়ের কাজ" — অর্থাৎ ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

এর রচনাকাল সম্পর্কে প্রথম মত অনুযায়ী—যা একে বিয়াস বিন পরাশরের দিকে সম্বন্ধ করে—তা খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি হবে, যেমনটি ইতিপূর্বে বেদের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, যা তারা বিয়াস বিন পরাশরের দিকেই সম্বন্ধ করে থাকে।

আর তৃতীয় মত অনুযায়ী; এগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে। কিছু হিন্দু পণ্ডিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী এই কিতাবগুলোর রচনাকাল নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করেছেন:

প্রথম যুগ: খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০ অব্দ পর্যন্ত। এই যুগে রাজা-বাদশাহদের সংবাদ, সম্পদ এবং পুরোহিতদের অবস্থা সম্পর্কিত গল্প ও উপকথাগুলো রচিত হয়েছিল।

العصر الثاني: من عام 1000 إلى عام 600 قبل الميلاد، وفي هذا الزمن سطرت الأساطير التي تحكي مبدأ البشرية وخلق الإنسان الأول.

العصر الثالث: من عام 600 قبل الميلاد إلى عام 100 بعد الميلاد، وفي هذا العصر كتبت الأساطير المتعلقة بخلق السموات والأرض وأحوال الكون.

العصر الرابع: من عام 100 إلى 700 من الميلاد، وفي هذا العصر سجلت كثير من المسائل العقدية، وخاصةً ما يدور حول عقيدة التثليث، وكذلك أخبار الإله "قُشْنُو" وحلوله في أشياء كثيرة، وتجسده في صور مختلفة، وكتبت في هذا العصر أيضاً بعض الأمور التشريعية كعبادة الآلهة وكيفية إقامة الطقوس الدينية().

إلا أن هذا التحديد غير مقبول؛ إذ الموضوعات المطروحة في البرانات مختلطة، فلا يمكن أن يفرد من ناحية واقع هذه الكتب كل موضوع على حدة في زمن محدد، ثم يضم إليه الموضوع الآخر بعده؛ لأن هذه الطريقة هي طريقة الكتب التاريخية التي يمكن أن يلحق بعضها ببعض مثل كتاب اليهود العهد القديم الذي تحدث أولاً عن قصة خلق السموات ثم قصص بعض الأنبياء المتقدمين، ثم قصة موسى ثم من جاء بعده، إلى زمن اليونان، فهذه يتضح منها التسلسل التاريخي، والدراسات التاريخية لها تثبت أنها كتبت في أزمان متعاقبة، أما كتاب بُران فإن الحكايات والأساطير والعقائد مختلطة فيه ليس بينها فواصل زمنية محددة يمكن على ضوءها قبول دعوى المحدد لكل واحدٍ منها زمنًا خاصاً.

يقول غوستاف لوبون : مجموعات بران وضعت في أدوار مختلفة، لا تتجاوز القرن الثامن بعد الميلاد، وملئت بالخرافات العجيبة، وعطلت عن أي تاريخٍ عطلاً لا يستطيع العلم الحديث أن يستنبط معه كبير شيء().

ويقول ول ديورانت: لما كانت فلسفة البراهمة الميتافيزيقية تتجاوز حدود أفهام الناس، فقد نهض "بياس" وآخرون في مدة تطاولت إلى ألف عامٍ (من 500 ق.م إلى 500 ب.م) وأنشأوا كتب "بُران" يعرضون فيها لعامة الناس حقيقة خلق العالم

بصورتها الدقيقة وما يطرأ عليها من مراحل الكون والفساد المتعاقبة على فترات دورية، ونسب الآلهة، وتاريخ عصر البطولة().

দ্বিতীয় যুগ: খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত; এবং এই সময়ে সেইসব পৌরাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা মানবজাতির সূচনা এবং আদি মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা করে।

তৃতীয় যুগ: খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত; এবং এই যুগে আসমান ও জমিন সৃষ্টি এবং মহাবিশ্বের অবস্থাসমূহ সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনীগুলো লেখা হয়েছে।

চতুর্থ যুগ: ১০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত; এবং এই যুগে অনেক আকিদাগত বিষয় নথিভুক্ত করা হয়েছে, বিশেষ করে ত্রিত্ববাদ আকিদাকে কেন্দ্র করে যা আবর্তিত হয়। পাশাপাশি দেবতা "বিষ্ণু"র সংবাদসমূহ, অনেক কিছুর মধ্যে তার অনুপ্রবেশ এবং বিভিন্নরূপে তার অবতার গ্রহণের বিষয়টিও এতে রয়েছে। এই যুগে কিছু বিধান সংক্রান্ত বিষয়ও লেখা হয়েছে যেমন—দেবতাদের উপাসনা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের পদ্ধতি।

তবে এই সময়সীমা নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ পুরাণসমূহে উপস্থাপিত বিষয়গুলো মিশ্রিত। তাই এই বইগুলোর বাস্তবতার নিরিখে প্রতিটি বিষয়কে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আলাদা করা এবং তারপর তার সাথে অন্য বিষয়কে যুক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, এই পদ্ধতিটি হলো ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহের পদ্ধতি, যেখানে একটিকে অন্যটির সাথে সংযুক্ত করা যায়। যেমন—ইহুদিদের গ্রন্থ 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' (পুরাতন নিয়ম), যা প্রথমে আসমান সৃষ্টির কাহিনী বর্ণনা করেছে, তারপর পূর্ববর্তী কয়েকজন নবীর কাহিনী, তারপর মূসার কাহিনী এবং তারপর গ্রিক আমল পর্যন্ত তাঁর পরবর্তীদের কাহিনী বর্ণনা করেছে। এতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয় এবং ঐতিহাসিক গবেষণা প্রমাণ করে যে এগুলো ধারাবাহিক সময়ে লেখা হয়েছে। কিন্তু পুরাণ গ্রন্থের ক্ষেত্রে কাহিনী, উপকথা এবং আকিদাসমূহ একে অপরের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত যে সেগুলোর মাঝে সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ের ব্যবধান নেই, যার ভিত্তিতে প্রত্যেকের জন্য আলাদা সময়ের দাবি গ্রহণ করা যেতে পারে।

গুস্তাভ লো বোন বলেন: পুরাণের সংকলনগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে রচিত হয়েছে, যা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বেশি প্রাচীন নয়। এগুলো অদ্ভুত সব রূপকথায় পরিপূর্ণ এবং ইতিহাসের কোনো চিহ্ন থেকেও এটি এতটাই রিক্ত যে, আধুনিক বিজ্ঞান তা থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু আহরণ করতে পারে না।

উইল ডুরান্ট বলেন: যেহেতু ব্রাহ্মণদের অধিবিদ্যামূলক দর্শন মানুষের বোধগম্যতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তাই "ব্যাস" এবং অন্য ব্যক্তির দীর্ঘ এক হাজার বছর সময়কালে (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) আবির্ভূত হয়ে 'পুরাণ' গ্রন্থগুলো রচনা করেন। এতে তারা সাধারণ মানুষের সামনে জগত সৃষ্টির স্বরূপ তার নিখুঁত রূপে তুলে ধরেন এবং নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের যে চক্র আবর্তিত হয়, তা বর্ণনা করেন। সেই সঙ্গে দেবতাদের বংশপরিচয় এবং বীরত্বপূর্ণ যুগের ইতিহাসও এতে উপস্থাপন করেন।

(ص: 328)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وهذا القول الأخير هو الذي يمكن قبوله في كاتب هذه الكتب وزمانه والله أعلم.
كتب بُران:

عدد كتب بران كثيرة جداً؛ حيث وصلت في بعض الإحصائيات إلى 108 كتاباً مستقلاً، وأكثرها قبولاً عندهم ثمانية عشر كتاباً، وأعظمها رتبة وأكثرها تداولاً بين الناس واحد منهم يسمونه ((بِهَكَبَت بُران)) (BHAGWAT PURAN) فالهنداك يتلونه كل يوم بعد الصبح بكل أدب واحترام(). يقول البيروني: وهي ثمانية عشر وأكثرها مسماة بأسماء حيوانات وأناس وملائكة (لعله يقصد بالملائكة ما يسميه الهندوس بـ "ديوتا") بسبب اشتغالها على أخبارهم أو بسبب نسبة الكلام إليها، أو الجواب عن المسائل إليها().
أسماء كتب بُران المهمة عندهم :

كتب بُران المهمة ثمانية عشر، ويقال لها البرانات الكبرى، وهي :

1. براهمند بُران : (أي: خصية براهيم) : عدد أبياته 12000 بيت.

واشتمل هذا الكتاب على بيان عن ليل ونهار "براه্মا"- والذي يسبونه بـ□كپ□ وهو يساوي أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرين ألفاً من السنوات البشرية()- واليوغ() والمننتر- مقدار من الزمن .

এবং এই শেষ কথাটিই এই গ্রন্থসমূহের লেখক এবং তাঁর সময়ের ব্যাপারে গ্রহণ করা সম্ভব, আর আল্লাহই ভালো জানেন।

পুরাণ গ্রন্থসমূহ:

পুরাণ গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বেশি; কিছু পরিসংখ্যান অনুযায়ী তা ১০৮টি স্বতন্ত্র গ্রন্থ পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাদের কাছে এগুলোর মধ্যে আঠারোটি গ্রন্থ সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। আর এগুলোর মধ্যে মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মানুষের মাঝে সর্বাধিক প্রচলিত একটি গ্রন্থ রয়েছে যাকে তারা 'ভাগবত পুরাণ' (BHAGWAT PURAN) বলে থাকে। হিন্দুরা প্রতিদিন সকালে অত্যন্ত আদব ও শ্রদ্ধার সাথে এটি পাঠ করে।

আল-বিরুনী বলেন: এগুলো আঠারোটি এবং এগুলোর অধিকাংশই পশু-পাখি, মানুষ ও ফেরেশতাদের নামে নামকরণ করা হয়েছে (ফেরেশতা বলতে সম্ভবত তিনি হিন্দুদের 'দেবতা'দের বুঝিয়েছেন)। কারণ এগুলোতে তাদের সংবাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অথবা কথাগুলো তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে কিংবা বিভিন্ন সমস্যার উত্তর তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত।

তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ পুরাণ গ্রন্থসমূহের নাম:

গুরুত্বপূর্ণ পুরাণ গ্রন্থ আঠারোটি, সেগুলোকে 'মহাপুরাণ' বলা হয়। সেগুলো হলো:

১. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ: (অর্থাৎ: ব্রহ্মার অণ্ড): এর শ্লোক সংখ্যা ১২০০০।

এই গ্রন্থটিতে 'ব্রহ্মা'-র দিন ও রাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে—যাকে তারা 'কল্প' বলে অভিহিত করে, যা মানুষের গণনায় তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার বছরের সমান—এবং যুগ ও মন্বন্তর (সময়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ) সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

(ص: 329)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

كما اشتمل على ذكر أسماء الأسرة الملكية وغيرها.

ويقول بعضهم : إن هذا الكتاب قد فقد منه جزء كبير، ومن الملاحظ أن هذا الكتاب يتفق مع كتاب آخر يسمونه باج بران؛ فإن بينهما تطابقاً، إلا في اسم الإله فإنه حسب براهمند بران قُشْنُو، وحسب باج بران : شَيْقَا(). فالتفريق فقط في الكلمة التي اختتمت بها البرانان(). وقد ذكر مترجم الكتاب إلى اللغة البنغالية عدة أدلة دالة على أن هذا الكتاب مما ألف ما بين القرن الثاني الميلادي إلى القرن التاسع الميلادي().

2. بَرَهْمَ بَيَبُزَتَ بُران : (أي: الذي بُيِّنَ فيه تجسد برهمن)(): عدد أبياته 18000 بيت، وهو على ينقسم إلى أربعة أقسام:

أ. قسم براهما في ثلاثين فصلاً، بين في هذا القسم كيف كان بداية الخلق من برهمن مفصلاً، وانصبت فكرة صاحب هذا البران إلى أن الخلق ما هو إلا محض إرادة سري كريشنا؛ (لأنه برهمن اللاشخصي الأصلي المتجسد).

ب. قسم الطبيعة في ستة وستين فصلاً، ذكر فيه أن كريشنا هو الطبيعة التي وجوده في كل شيء().

ج. قسم غانيشا في أربعة وستين فصلاً، فقد ذكر فيه كل ما يتعلق بولادة غانيشا بن كالي زوجة مهاديو (شَيْقَا) كما ذكر في هذا القسم كثير من الرقي والتعاويد والأذكار وغيرها.

د. وفي الأخير ذكر ولادة سري كريشنا وذلك في مائة وثلاثة وثلاثين فصلاً، هذا الكتاب وإن كان معدوداً مما يجعل الفوقية لعباد براهما إلا أن حاله الآن ليس كذلك، بل كله في مدح قُشْنُو، كأنه من البرانات التي تمجد قُشْنُو.

ولما وصل إلى قسم "سري كريشنا" ذكر كل ما يتعلق به من ولادته ونشأته وأعماله ومغامراته وحب وغرامه مع "رادها" قرينته، بأشبع صورة ممكنة، وقد جاء فيه من عجائب وغرائب أعمال سري كريشنا

তেমনি এতে রাজপরিবারের সদস্যদের নাম ও অন্যান্য বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তাদের কেউ কেউ বলেন: এই বইটির একটি বড় অংশ হারিয়ে গেছে। লক্ষণীয় যে, এই বইটি 'বায়ু পুরাণ' নামক অপর একটি বইয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; তাদের উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে, কেবল উপাস্যের নাম ব্যতীত। কেননা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুযায়ী তিনি হলেন 'বিষ্ণু', আর বায়ু পুরাণ অনুযায়ী তিনি হলেন 'শিব'। পার্থক্য কেবল সেই শব্দটিতে যা দিয়ে পুরাণ দুটি সমাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদক এমন বেশ কিছু প্রমাণ উল্লেখ করেছেন যা নির্দেশ করে যে, এই বইটি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত হয়েছে।

২- ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ: (অর্থাৎ: যাতে ব্রহ্মের অবতারত্ব বর্ণনা করা হয়েছে): এর শ্লোক সংখ্যা ১৮,০০০ এবং এটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত:

ক — ব্রহ্মখণ্ড: ত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই খণ্ডে সৃষ্টির সূচনা কীভাবে ব্রহ্ম থেকে হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুরাণের রচয়িতার মূল চিন্তা ছিল যে, সৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়; (কেননা তিনিই হলেন আদি নিরাকার ব্রহ্মের মূর্ত রূপ)।

খ — প্রকৃতিখণ্ড: ছেষটিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষ্ণই হলেন প্রকৃতি যার অস্তিত্ব সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যমান।

গ — গণেশখণ্ড: চৌষটিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে মহাদেবের (শিব) পত্নী কালীর পুত্র গণেশের জন্ম সংক্রান্ত সকল বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এই খণ্ডে অনেক ঝাড়ফুক, কবজ-তাকতি এবং মন্ত্র (জপ) ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ — পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে ১৩৩টি অধ্যায়ে। এই বইটি যদিও ব্রহ্মার উপাসকদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের জন্য সংকলিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে এর অবস্থা তেমন নয়; বরং এর পুরোটাই বিষ্ণুর প্রশংসায় পূর্ণ, যেন এটি বিষ্ণুর মহিমা প্রচারকারী পুরাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

যখন 'শ্রীকৃষ্ণ' খণ্ডে পৌঁছানো হয়, তখন তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা, কর্মকাণ্ড, দুঃসাহসিক অভিযান এবং তাঁর সঙ্গিনী 'রাধা'র সাথে প্রেম-ভালোবাসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অত্যন্ত কুৎসিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায়।

القبيحة مع عشيقته "رادها" ما لا يرى في غيره().

3- মার্কন্ডেয় ব্রান (মার্কন্ডেয় اسم ريشي كبير، وهو منسوب إليه) : عدد أبياته 9000 بيت، مقسم على مائة وثمانية وثلاثين فصلاً، لا يفهم من قراءة هذا الكتاب أنه لأي فرقة من الفرق الثلاث الهندوسية؛ إلا أن ما جاء فيه من أخبار التناسخ وكارما وأخبار الأفاعي والحيات تشير إلى أن مصنف هذا الكتاب تأثر كثيراً من مبادئ البوذية، وأخذ كثيراً من مفاهيمهم. يزعم الهندوس أنه يوجد فيه نصائح قيمة وأنه من حسن بيانه يضاهي "فُشْنُو بَران"، ويوجد في داخل هذا الكتاب بيان لعبادة "دِيْثِي" () وفضلها والمقصود بها هنا: دُرْغا، من قرينات أحد

তাঁর প্রেমিকা "রাধা"-র সাথে এমন জঘন্য বিষয় যা অন্য কারও ক্ষেত্রে দেখা যায় না()।

৩- মার্কন্ডেয় পুরাণ (মার্কন্ডেয় একজন প্রখ্যাত ঋষির নাম, যাঁর নামে এটি নামাঙ্কিত): এর শ্লোক সংখ্যা ৯০০০, যা একশ আটত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে এটি স্পষ্ট হয় না যে এটি হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনটির অন্তর্ভুক্ত; তবে এতে জন্মান্তরবাদ, কর্মফল এবং সর্পকুলের যে বিবরণ রয়েছে তা নির্দেশ করে যে, এই গ্রন্থের রচয়িতা বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিলেন এবং তাদের অনেক ধারণা গ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দুরা দাবি করে যে, এতে মূল্যবান উপদেশাবলি রয়েছে এবং চমৎকার বর্ণনামূলকতার কারণে এটি "বিষ্ণু পুরাণ"-এর সমকক্ষ। এই গ্রন্থের অভ্যন্তরে "দেবী"-র উপাসনা ও তাঁর মাহাত্ম্যের বর্ণনা রয়েছে এবং এখানে দেবী বলতে দুর্গাকে বোঝানো হয়েছে, যিনি একজনের সঙ্গিনীদের মধ্যে...

الثالوث الهندي شَيْقًا، ولأهمية هذا الجزء يقرؤه الهندوس كل صباح مع الاحترام والتبجيل والتوقير، ولأن عبادة "دُرغا" منتشرة في كثير من مناطق الهند، فهم يرتلون ما جاء عن أخبارها وأعمالها حتى يحصل لهم ما يتمنون من الحصول على النعم العبيبة وبقائها).

ومن أهم القصص التي وردت فيه: أن ملكاً من الملوك في الزمان الثاني (الذي يسبونه زمان تريتاً) خرج للصيد، فسمع صوت امرأة: أنقذوني، فتكلم الملك بكلام فيه كبر وفخر وتعالٍ، فتصدى له الريشي "بشفامترا()" (الذي حصل على البرهمية من الكهشترية بفضل رياضاته الكثيرة الشاقة)، وحصل بينهما الحوار إلى أن أعطى له الملك كل ما يملكه، وأصبح من الفقراء ومن باعث الفقر باع كل ما كان لديه من الأهل والأولاد، ولكن بشفامترا لم يرض بكل ذلك طالباً منه ما وعد بالوفاء له في أول الأمر بأنه يعطيه كل ما يطلبه. وفي الأخير باع الملك نفسه إلى "شودري" (الطبقة الرابعة)، وبدأ الشودري يشغله كنباش القبر على قسط من المال، وفي يوم من الأيام وجد امرأته من الموتى، وعرفها، وعرف ولده الذي مات بلدغ الحية، وكاد أن يقتل نفسه لولا أنه خاف أنه يحيى مرة أخرى كعبد للشودرا على قاعدة التناسخ، ثم بكى كثيراً وتذكر "سري كريشنا" والتجأ إليه، فجاء إليه سري كريشنا، وتاب عليه بشفامترا وأعاد عليه كل ما سلب منه من الأموال، ورجع كأنه لم يحصل له شيء، وأحيا له أهله وأولاده.

وقد وجدنا فيه أيضاً: عادة إحراق الأرملة مع الزوج البيت.

كما يوجد في هذا الكتاب بعض قصص رامالين ومهابهارت مما يدل على تأخره عنها.

4. بهأوشُ بران : (أي : البران الذي يتحدث عما سيكون) : عدد أبياته 14500،

ولكن لا يوجد هذا

ভারতীয় ত্রিমূর্তি শিব, এবং এই অংশের গুরুত্বের কারণে হিন্দুরা প্রতিদিন সকালে এটি অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মানের সাথে পাঠ করে। যেহেতু ভারতের অনেক অঞ্চলে "দুর্গা"র পূজা

প্রচলিত, তাই তারা তার সংবাদ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা পাঠ করে, যাতে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যাপক নেয়ামত লাভ করতে পারে এবং তা যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

এতে বর্ণিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীগুলোর মধ্যে একটি হলো: দ্বিতীয় যুগের (যাকে তারা ত্রেতা যুগ বলে) একজন রাজা শিকারে বের হয়েছিলেন। তখন তিনি একজন মহিলার কণ্ঠ শুনতে পেলেন: "আমাকে বাঁচান", রাজা অহংকার, দম্ভ এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষায় কথা বললেন। এরপর ঋষি "বিশ্বামিত্র" (যিনি তার কঠোর ও ব্যাপক সাধনার মাধ্যমে ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন) তার মুখোমুখি হলেন। তাদের মধ্যে কথোপকথন চলল যতক্ষণ না রাজা তার সর্বস্ব তাকে দিয়ে দিলেন, এবং তিনি দরিদ্র হয়ে গেলেন; দারিদ্র্যের কারণে তিনি তার পরিবার ও সন্তানদেরও বিক্রি করে দিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র এতেও সন্তুষ্ট হলেন না এবং প্রথমে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবি করলেন যে, রাজা তাকে তার চাওয়া সবকিছু দেবেন। পরিশেষে রাজা নিজেকে এক "শূদ্রের" (চতুর্থ বর্ণ) কাছে বিক্রি করলেন, এবং সেই শূদ্র তাকে অর্থের বিনিময়ে শ্মশানের রক্ষক হিসেবে কাজে নিযুক্ত করল। একদিন তিনি মৃতদের মধ্যে তার স্ত্রীকে দেখতে পেলেন এবং তাকে চিনতে পারলেন, আর তার সেই সন্তানকেও চিনতে পারলেন যে সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল। তিনি প্রায় নিজেকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি এই ভয়ে থেমে গেলেন যে পুনর্জন্মের নিয়ম অনুযায়ী তিনি হয়তো আবারও শূদ্রের দাস হিসেবে জীবিত হবেন। তারপর তিনি প্রচুর কাঁদলেন এবং "শ্রীকৃষ্ণকে" স্মরণ করে তার শরণাপন্ন হলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে এলেন এবং বিশ্বামিত্র তাকে ক্ষমা করলেন ও তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সমস্ত ধনসম্পদ ফিরিয়ে দিলেন। তিনি এমনভাবে ফিরে এলেন যেন তার কিছুই হয়নি, এবং শ্রীকৃষ্ণ তার পরিবার ও সন্তানদের পুনর্জীবিত করলেন।

আমরা এতে মৃত স্বামীর সাথে বিধবাকে পুড়িয়ে ফেলার প্রথাও খুঁজে পেয়েছি।

এই বইটিতে রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু কাহিনীও পাওয়া যায়, যা এই দুটির পরে এটি রচিত হওয়ার প্রমাণ দেয়।

৪. ভবিষ্য পুরাণ: (অর্থাৎ: সেই পুরাণ যা ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা নিয়ে আলোচনা করে): এর শ্লোক সংখ্যা ১৪,৫০০, কিন্তু এটি পাওয়া যায় না

الكتاب كاملاً، والموجود منه لا يتجاوز عدد أبياته على سبعة آلاف بيت، أما ما يوجد من شبه بران (أوباً بران) الذي يسمى أيضاً بـ "بهاوشتر بران"، فهو متأخر عن الأول، يحتوي على سبعة آلاف بيت، ولكن مجموع هذين الكتابين هل هما نفس كتاب "بهبش بران" أم هما كتابان متأخران منتحلان؟ قد اختلف فيه، ولكن الذي يرجحه كثيرون أن الموجود من هذا الكتاب متأخر في التأليف، حيث جاء في بعض البرانات مثل "ماج بران" ذكر بعض أبيات هذا البران القديم، ولكنها لا توجد في هذا البران الموجود الآن.

يوجد لهذا البران قسم يسمى كلكي بران، الذي تطرق إلى كلكي أفتار، (أفتار الذي يأتي في زمن كُلي، أو الزمان الأخير) وقد جاء في هذا البران ما يصدق على محمد □ فقط، حتى اعترف أحد علمائهم بأنه ليس كلكي أفتار إلا محمد □ وذكر الأدلة على ذلك من هذا الكتاب، وأنه لا ينطبق إلا عليه ()، إلا أن الهندوس اختلفوا في قبول هذا الجزء من الكتاب، وقالوا بانتحاله وأنه من وضع المتأخرين وأنه مما أدرج في الكتاب في زمن متأخر جداً () .

يوجد في هذا البران ذكر الخلق، والطبقات الأربعة، وأدوار الحياة الهندوسية الأربعة، وذكر فيه أحد أقسام الثالوث "شيفاً" كثيراً حتى قال بعض الناس إن هذا البران مما صنف لعبادة شيفاً () .

5. بامن بران : (أي : الإنسان الذي يقصر يداه ورجلاه عن مقدار بدنه حتى يستسج لذلك هيئته) : عدد أبياته 10000، مقسمة على خمسة وخمسين فصلاً، أهم ما جاء في هذا البران، نزول قشُنو (أحد الثالوث) على صورة بامن أفتار (التجسيد الخامس)، وخداعه للبعض وقتله وما إلى ذلك، وقرابين ياكشا، وزواج شيفاً (أحد الثالوث)، وولادة □ كارتيك كومار □ ابنه منه، كما أنه مليح بذكر الأماكن المقدسة للعبادة، كأن هذا البران مكرس لهذا الأمر ()، وهو يشبه كثيراً مع

براه بران الآتي() ويفهم من القراءة المتأنية أنه كتاب من كتب فرقة "قشَنُو"().
ويوجد فيه بيان الأسباب التي

মূল গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নয়, বর্তমানে যা পাওয়া যায় তার শ্লোক সংখ্যা সাত হাজারের বেশি নয়। উপ-পুরাণ হিসেবে যা পাওয়া যায়, যাকে 'ভবিষ্যোত্তর পুরাণ'ও বলা হয়, সেটি প্রথমটির পরবর্তী সময়ের রচনা; এতে সাত হাজার শ্লোক রয়েছে। তবে এই দুই গ্রন্থের সমষ্টিই কি মূল 'ভবিষ্য পুরাণ', নাকি এগুলো পরবর্তীকালে রচিত জাল গ্রন্থ? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে, বর্তমানে বিদ্যমান এই গ্রন্থটি পরবর্তী যুগের রচনা। কারণ 'মৎস্য পুরাণ'-এর মতো কিছু পুরাণে এই প্রাচীন পুরাণের কিছু শ্লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা বর্তমানে পাওয়া এই পুরাণে বিদ্যমান নেই।

এই পুরাণের একটি অংশ রয়েছে যাকে 'কঙ্কি পুরাণ' বলা হয়, যা কঙ্কি অবতার (কলিযুগে বা শেষ জামানায় আগমনকারী অবতার) সম্পর্কে আলোচনা করে। এই পুরাণে এমন কিছু বর্ণনা এসেছে যা কেবল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমনকি তাদের একজন পণ্ডিতও স্বীকার করেছেন যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া আর কেউ কঙ্কি অবতার নন এবং তিনি এই গ্রন্থ থেকে এর প্রমাণাদিও উল্লেখ করেছেন যে এটি কেবল তাঁর ওপরই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে হিন্দুরা গ্রন্থের এই অংশটি গ্রহণে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা এটিকে জাল এবং পরবর্তীদের দ্বারা রচিত বলে দাবি করেছেন, যা অনেক পরে এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই পুরাণে সৃষ্টির বর্ণনা, চার বর্ণ (স্তর), এবং হিন্দু জীবনের চারটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। এতে ত্রিমূর্তির অন্যতম অংশ 'শিব'-এর কথা এত বেশি উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ কেউ মনে করেন এই পুরাণটি মূলত শিবের উপাসনার জন্যই সংকলিত হয়েছে।

৫- বামন পুরাণ: (অর্থাৎ এমন মানুষ যার শরীরের তুলনায় হাত ও পা খাটো হওয়ার কারণে তার অবয়ব কদাকার দেখায়): এর শ্লোক সংখ্যা ১০,০০০, যা পঞ্চগল্পটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই পুরাণের প্রধান আলোচিত বিষয় হলো ত্রিমূর্তির অন্যতম 'বিষ্ণু'-র বামন অবতার (পঞ্চম অবতার) রূপে অবতরণ, কয়েকজনকে প্রতারিত করা ও হত্যা করা ইত্যাদি। এছাড়া যক্ষের বলিদান, শিবের বিবাহ এবং তার থেকে পুত্র 'কার্তিক কুমার'-এর জন্মের কথা রয়েছে।

পাশাপাশি এটি উপাসনার পবিত্র স্থানসমূহের বর্ণনায় পূর্ণ, যেন মনে হয় এই পুরাণটি এই বিষয়ের জন্যই নিবেদিত। এটি সামনে আগত বরাহ পুরাণের সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ এবং

গভীর পাঠের মাধ্যমে এটি প্রতীয়মান হয় যে এটি 'বিষ্ণু' উপাসক সম্প্রদায়ের একটি গ্রন্থ। এতে সেইসব কারণের বিবরণ রয়েছে যা...

(ص: 333) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تدخل الناس في النار وكيفية التخلص منها().
ثم إن أهم ما جاء فيه ذكر قصة بامن أفتار: والقصة كما يذكرونها : أنه جاء عند انقضاء المنتر* السادس الذي فيها دمر على الملك "بل بن بيروجن" الذي استوزر الزهرة وملك الدنيا، فإنه لما سمع من أمه فضل أيام أبيه على أيامه إذ كان إلى أول "كريتا جوك" أقرب والناس في الراحة أغرق ومن التعب أبعد هزته الهمة إلى التنافس في ذلك، فأخذ في أعمال البر وبث الأعطية وتفريق الأموال وتقريب القرايين التي يستحق عند استتمام مائة منها ورئاسة الجنة والعالم، فلما قارب التمام أو كاد بالفراغ من تسعة وتسعين منها أشفق الروحانيون على مكانتهم وعلما أن ما لهم من الناس منقطع إذا استغنوا عنهم، فاجتمعوا إلى ناراي (قشْنُو) مستصرخين به، فأجابهم إلى ملتسمهم ونزل إلى الأرض في صورة "بامن" ... وجاء إلى "بل" الملك وهو في عمل القربان والبراهمة عنده حول النيران والزهرة وزيره بين يديه، وقد فتحت الخزائن وصيبت الجواهر صبرا للصلات والهبات والصدقات، فأخذ بامن كالبراهمة في قراءة "قيد" من الموضع الذي يسمى الآن "سام قيد" بلحن شج مطرب هز الملك على السخاوة له مما أراد واقترح، فسارته الزهرة بأن هذا ناراي قد جاء لاستلاب ملكك فلم يحفل بقولها لشدة طربه وسأله عما يريد فقال: مقدار أربع خطوات من ملكك أتعيش فيها، فقال: اختر ما تريد وكيف تريد، وطلب الماء ليصبه على يده فينفذ بذلك ما أمر به، وهو رسم لهم، ودخلت الزهرة الإبريق لشدة محبتها للملك وسدت بلبلته لئلا تخرج الماء فتحبس ثقبه البلبلة بحشيشة

خاتم البنصر، وعور عين الزهرة ونحاهما فسال الماء، وخطاً بآمن واحدة إلى المشرق وأخرى إلى المغرب وثالثة إلى فوق بلغت "سفرلوك" (الملكوت العليا)، ولم يبق للرابعة من الدنيا موضع فاسترقه بها ووضع رجله بين كتفيه لسمة الاستعباد وغوّصه في الأرض حتى ساخ إلى "بأتال" أسفل السافلين. وأخذ العوالم منه وسلم الرئاسة إلى "بُرندر"().

6. برهم بران : (منسوب إلى براهم): عدد أبياته 10000، يقال له أيضاً: "آدي بران" أي البُران الأول، حيث يدعون أنه أول البرانات()، وهو غير صحيح؛ إذ يُذكر فيه حوادث القرن الثاني عشر والثالث عشر(). ويسمى أيضاً بـ"شور بُران" وشور هنا تعني الشمس؛ وذلك لكثرة ما فيه من

মানুষের জাহান্নামে প্রবেশ এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়।

অতঃপর এতে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বামন অবতারের কাহিনী: কাহিনীটি তারা যেভাবে বর্ণনা করে তা হলো—এটি ষষ্ঠ মন্বন্তরের সমাপ্তি লগ্নে ঘটেছিল যখন রাজা 'বল ইবনে বিরোচন' এর উপর বিপর্যয় নেমে এসেছিল, যিনি শুক্রকে উজির নিযুক্ত করেছিলেন এবং জগতের রাজত্ব লাভ করেছিলেন। যখন তিনি তার মায়ের কাছে তার নিজের সময়ের তুলনায় তার পিতার সময়ের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনলেন—যেহেতু তা প্রথম 'সত্য যুগ' এর অধিক নিকটবর্তী ছিল এবং মানুষ সুখে নিমজ্জিত ও ক্লান্তি থেকে অনেক দূরে ছিল—তখন এটি তাকে সেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রতিযোগিতার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। ফলে তিনি পুণ্যকর্ম শুরু করলেন, দান-দক্ষিণা বিলিয়ে দিলেন, সম্পদ বণ্টন করলেন এবং এমন সব উৎসর্গ বা কোরবানি পেশ করতে লাগলেন যার সংখ্যা একশ পূর্ণ হলে জান্নাত ও বিশ্বজগতের নেতৃত্ব লাভের অধিকার অর্জিত হয়। যখন তা পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী হলো অথবা নিরানন্দইটি শেষ করে প্রায় সমাপ্তির পথে ছিল, তখন আধ্যাত্মিক সত্তারা তাদের অবস্থান নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং তারা বুঝতে পারল যে মানুষ যদি তাদের অমুখাপেক্ষী হয়ে যায় তবে তাদের সাথে মানুষের সম্পর্ক হিন্ন হয়ে যাবে। তখন তারা আত্ননাদ করতে করতে নারায়ণের (বিষ্ণু) কাছে সমবেত হলো। তিনি তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিলেন এবং 'বামন' বেশে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন... তিনি রাজা 'বল' এর কাছে আসলেন যখন তিনি উৎসর্গের কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণরা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে তার নিকট অবস্থান করছিল এবং শুক্র উজির হিসেবে তার সামনে উপবিষ্ট ছিলেন।

তখন কোষাগার উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং পুরস্কার, দান ও সদকার জন্য মণি-মুক্তার স্তূপ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। তখন বামন ব্রাহ্মণদের মতো 'বেদ' পাঠ করতে শুরু করলেন সেই অংশ থেকে যা বর্তমানে 'সামবেদ' নামে পরিচিত, এমন এক করুণ ও সুললিত সুরে যা রাজাকে তার অভিপ্রায় অনুযায়ী দান ও বদান্যতা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করল। তখন শুক্র তাকে কানে কানে বললেন যে, ইনি নারায়ণ, তোমার রাজত্ব কেড়ে নিতে এসেছেন; কিন্তু সুরের মূর্ছনায় রাজা তার কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং বামনের কাছে জানতে চাইলেন তিনি কী চান। তখন তিনি বললেন: তোমার রাজত্ব থেকে মাত্র চার কদম পরিমাণ জায়গা যেখানে আমি জীবন যাপন করব। রাজা বললেন: তুমি যা চাও এবং যেভাবে চাও বেছে নাও। এরপর রাজা যা আদেশ করা হয়েছে তা কার্যকর করার জন্য তার হাতের ওপর পানি ঢালতে চাইলেন, যা ছিল তাদের একটি রীতি। রাজা বলের প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে শুক্র পানির পাত্রের ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং এর নলটি বন্ধ করে দিলেন যাতে পানি বের হতে না পারে; তিনি অনামিকা আঙুলের আংটির ঘাস দিয়ে নলের ছিদ্রটি আটকে দিয়েছিলেন। তখন (বামন) শুক্রের চোখ কানা করে দিলেন এবং তাকে সরিয়ে দিলেন, ফলে পানি প্রবাহিত হলো। এরপর বামন এক কদম দিলেন পূর্ব দিকে, দ্বিতীয় কদম পশ্চিম দিকে এবং তৃতীয় কদম উপরের দিকে যা 'স্বর্গলোক' (উচ্চ জগত) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। চতুর্থ কদমের জন্য পৃথিবীতে আর কোনো স্থান বাকি থাকল না, ফলে এর মাধ্যমে তিনি তাকে দাসে পরিণত করলেন এবং দাসত্বের চিহ্ন হিসেবে তার দুই কাঁধের মাঝখানে তার পা রাখলেন এবং তাকে মাটির নিচে এমনভাবে প্রোথিত করলেন যে তিনি 'পাতাল' বা সর্বনিম্ন স্তরে তলিয়ে গেলেন। এরপর তিনি তার কাছ থেকে সকল জগত কেড়ে নিলেন এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব 'পুরন্দর' (ইন্দ্র) এর হাতে অর্পণ করলেন।

৬- ব্রহ্ম পুরাণ: (ব্রহ্মার সাথে সম্পর্কিত): এর শ্লোক সংখ্যা ১০,০০০। একে 'আদি পুরাণ'ও বলা হয়, অর্থাৎ প্রথম পুরাণ; যেহেতু তারা দাবি করে যে এটিই পুরাণসমূহের মধ্যে প্রথম, যদিও তা সঠিক নয়; কারণ এতে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘটনাবলী উল্লিখিত হয়েছে। একে 'সুর পুরাণ'ও বলা হয়, আর এখানে সুর মানে সূর্য; কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে যা রয়েছে তা হলো...

ذكر عبادة الشمس وكيفياته المختلفة().

يوجد فيه الكلام عن كيفية الخلق، وعن نزول نهر غَنُغَا - المقدس لديهم - من السماء، وعن الشمس والقمر، والأماكن المقدسة للعبادة().

ويذكر فيه عن "سري كريشنا" وولادته، كما يذكر فيه بعض أماكن العبادة في أوريسا الحالية في الهند().

كما يُذكر فيه نسب أسر الريشيين، وأسرة الشمس، وأسرة القبر().

7. قِشْنُو بران : (أي: المنسوب إلى قِشْنُو) : عدد أبياته 23000، يُعتقد أن هذا أقدم البرانات(). ومن أهم البرانات لفرقة قِشْنُو، وقد اعترف به رامانوج - أبرز زعماء الفرقة القِشْنُوِيَّة، وهو بران بمعنى الكلمة حيث يوجد فيه جميع صفات البران الخمسة، إلا أنه ذكر فيه أسرة موريا الهندية العريقة مما يدل على إنه من تأليف القرن الأول والثاني الميلادي، لأنهم كانوا يحكمون الهند في هذه الفترة(). وهو مقسم على ستة أقسام: يوجد في القسم الأول اثنان وعشرون فصلاً، ذكر فيه بداية أمر قِشْنُو وقرينته لكهشي، وسيرة دُرُوبْ وپرهلاد(). وفي القسم الثاني ستة عشر فصلاً، ذكر فيه الأرض والجزائر السبعة والمحيطات السبعة وما إلى ذلك(). وفي القسم الثالث ثمانية عشر فصلاً، ذكر فيه

সূর্য উপাসনার বিবরণ এবং এর বিভিন্ন পদ্ধতি এতে বর্ণিত হয়েছে।

এতে সৃষ্টির প্রক্রিয়া, আকাশ থেকে তাদের নিকট পবিত্র গঙ্গা নদীর অবতরণ, সূর্য ও চন্দ্র এবং ইবাদতের পবিত্র স্থানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এতে "শ্রীকৃষ্ণ" এবং তাঁর জন্ম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন এতে বর্তমান ভারতের উড়িষ্যা অঞ্চলে অবস্থিত কিছু উপাসনালয়ের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

পাশাপাশি এতে ঋষিদের বংশধারা, সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশের বিবরণও বর্ণিত হয়েছে।

৭- বিষ্ণু পুরাণ: (অর্থাৎ: যা বিষ্ণুর সাথে সম্পর্কিত): এর শ্লোক সংখ্যা ২৩,০০০। মনে করা হয় এটিই প্রাচীনতম পুরাণ, এবং বিষ্ণু-উপাসক সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুরাণ। বিষ্ণু-

উপাসক সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত নেতা রামানুজ এটি স্বীকার করেছেন। এটি প্রকৃত অর্থেই একটি পুরাণ, কারণ এতে পুরাণের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের সবকটিই বিদ্যমান। তবে এতে ভারতের প্রাচীন মৌর্য বংশের উল্লেখ রয়েছে, যা নির্দেশ করে যে এটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল, কারণ উক্ত সময়ে তাঁরা ভারত শাসন করছিলেন।

এটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগে বাইশটি অধ্যায় রয়েছে, যেখানে বিষ্ণু এবং তাঁর সঙ্গিনী লক্ষ্মীর আদি ইতিহাস এবং ধ্রুব ও প্রহ্লাদের জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে ষোলটি অধ্যায় রয়েছে, যাতে পৃথিবী, সাতটি দ্বীপ ও সাত সমুদ্র এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে আঠারোটি অধ্যায় রয়েছে, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে

(ص: 335)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

قصة تقسيم القيدات من قبل بيأس بن پراشر، وتفريعه، وأدوار الحياة، والطبقية، وغير ذلك، وفي القسم الرابع أربعة وعشرون فصلاً، ذكر فيه نسب أسرة الشمس وأسرة القمر وأسراً أخرى، وفي القسم الخامس ثمانية وثلاثون فصلاً، مكرس لذكر سري كريشنا، وأعماله، وحبه وغرامه مع الجوپيات (راعيات الأبقار)، وأما القسم السادس ففيه ثمانية فصول، ذكر فيه فلسفة بهاكتي (العبادة بالحب والولع للإله كريشنا)، وكيفية اليوغا، والخلاص أو موكشا (نرژانا).

نرى في هذا البران أن قُشْنُو هو الروح الأعلى، وأنه في قلب كل العوالم، وأن من ذكره يذهب عنه كل هم وغم، وأنه هو الذي يحيي ويميت.

كما نرى فيه دعوى التناسخ، ومحاولة إثباته بضرب الأمثلة والاستعارات؛ وقد ادعى أن من أسباب التناسخ: بقاء الرغبة في شيء ما^(١)، ونرى فيه السياسة الملكية تجاه الأصدقاء، وأنها تكون بأربعة أوجه: إما بالحب، وإما بالعطاء، وإما بالتفريق، وإما بالعقاب^(٢).

كما نرى فيه دعوى ال(أفتار) وذكر أفتار قُشْنُو في كل دور من الأدوار().

8. نَارْدُ() بران : (وهو ابن براهيم) : عدد أبياته 25000، هذا الكتاب يعلمه نَارْد لتليذه سَنَتُكُومَار، ويخبره أنه يحب قُشْنُو ويوقره، بل هو مليء ببيان أورااد فرقة قُشْنُو، وديانتها، ويذكر فلسفة بها كُتِي، واشتمل على الثناء على شَيْفًا أيضاً، ولكن تفضيل قُشْنُو على سائر المعبودات الأخرى واضح جداً في فصوله، ويفهم من بعض ما يشتمل عليه أنه ما ألف إلا بعد دخول المسلمين في الهند، فهو إذاً أحدث بكثير من البرانات الأخرى().

পরশর পুত্র ব্যাস কর্তৃক বেদ বিভাজনের কাহিনী, এর শাখা-প্রশাখা, জীবনের স্তরসমূহ এবং বর্ণপ্রথা ও অন্যান্য বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর চতুর্থ অংশে চব্বিশটি অধ্যায় রয়েছে, যাতে সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ এবং অন্যান্য বংশের বংশলতিকা উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অংশে আটত্রিশটি অধ্যায় রয়েছে, যা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর কার্যাবলী এবং গোপীদের (গোভী পালনকারী নারী) সাথে তাঁর প্রেম-ভালোবাসার বর্ণনায় উৎসর্গ করা হয়েছে। আর ষষ্ঠ অংশে আটটি অধ্যায় রয়েছে, যাতে ভক্তি দর্শন (কৃষ্ণ দেবতার প্রতি প্রেম ও অনুরাগের সাথে উপাসনা), যোগব্যায়ামের পদ্ধতি এবং মুক্তি বা মোক্ষ (নির্বাণ) উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পুরাণে আমরা দেখতে পাই যে, বিষ্ণু হলেন পরমাত্মা এবং তিনি সকল জগতের হৃদয়ে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি তাঁকে স্মরণ করে, তার সকল দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর হয়ে যায় এবং তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।

একইভাবে আমরা এতে জন্মান্তরবাদের দাবি এবং উদাহরণ ও রূপকের মাধ্যমে তা প্রমাণের প্রচেষ্টা দেখতে পাই। এতে দাবি করা হয়েছে যে, জন্মান্তরের অন্যতম কারণ হলো কোনো কিছুর প্রতি বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট থাকা। আমরা এতে বন্ধুদের প্রতি রাজকীয় নীতিও দেখতে পাই, যা চার প্রকারে হয়ে থাকে: হয় ভালোবাসার মাধ্যমে, নয়তো দানের মাধ্যমে, নয়তো বিভাজনের মাধ্যমে অথবা শাস্তির মাধ্যমে।

এছাড়া আমরা এতে অবতারবাদের দাবি এবং প্রতিটি যুগে বিষ্ণুর অবতার গ্রহণের উল্লেখ দেখতে পাই।

৮- নারদ পুরাণ : (যিনি ব্রহ্মার পুত্র) : এর শ্লোক সংখ্যা ২৫,০০০। এই গ্রন্থটি নারদ তাঁর শিষ্য সনৎকুমারকে শিক্ষা দেন এবং তাকে জানান যে তিনি বিষ্ণুকে ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন।

বরং এটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পাঠ (ওজিফা) এবং তাদের ধর্মের বর্ণনায় ভরপুর। এতে ভক্তি দর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং শিবের প্রশংসাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এর অধ্যায়গুলোতে অন্যান্য সমস্ত উপাস্যদের তুলনায় বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট। এর কিছু বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায় যে, এটি ভারতে মুসলিমদের প্রবেশের পরেই রচিত হয়েছে। সুতরাং, এটি অন্যান্য পুরাণের তুলনায় অনেক বেশি পরবর্তী সময়ের।

(ص: 336)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ويشتمل أيضاً على ذكر الثواب والعقاب والنار والجنة، وأدوار الحياة الهندوسية، والطبقات الاجتماعية، كما نرى فيه عقيدة التناسخ راسخة، وهكذا نرى فيه عادة "ستي" أو إحراق الأرملة مع الزوج الميت، كما ذكر فيه بعض قواعدها، (من تُمنع من الإقدام على هذا العمل ومن يُسمح لها)، والثناء على الرهبان والحكماء الريشيين، وأن الريشيين بفضل اليوغا يعرفون الماضي والحاضر والمستقبل، وأن النظرة الواحدة من هؤلاء الريشيين ربما يطهر الميت من الآثام والعواقب الوخيمة()، وقد حث هذا البران على صحبة الصالحين، وترك مجالسة الطالحين، كما نلاحظ في بعض أبياته الإيمان بالقدر الذين يسمونه (دُويُب)، وغير ذلك من الموضوعات().

9- بَهْكَبْتُ بُرَانَ : (نسبةً إلى فلسفة بهاكتي الذي يعلمه كريشنا، وجوهرها: عبادة الإله بالحب والعشق وحده): عدد أبياته 18000، يسمى أيضاً بـ"سري()" بَهْكَبْتُ"، وقد سبق معنا أن هذا الكتاب من الكتب التي يدرسها الهندوس ليلاً ونهاراً، حيث يعتبرونه أحسن كتبهم على الإطلاق، خصوصاً لدى فرقة "قُشْنُو"، ويذكرون من حسنه : أنه يشتمل على قداسة الديانة، وإظهار العلم، وعمق اليوغا، وسيلان الحب والغرام، والسياسة ذات بعيدة النظر، وجريان الحب والولع المسمى بـ"بهاكتي"، إن

هذه الأشياء واضحة في كل جزء من أجزاء هذا البران، ويرى الهندوس أن من قرأ هذا البران يحصل على الأعمال المقدسة القيدية، والعلوم العريقة الأوبانيشادية، والأخلاق العالية للشريعة الهندوسية، والفلسفة المثالية، والقصص البرانية الواضحة الجميلة القديمة، والحق الدامع.

يقول بعض الهندوس: إن بهگبت بُران هذا يوصف بأنه قديد، وأُوبانيشاد، وفلسفة، ومحفوظات دينية، وُبران، كما أنه من أحسن الدواوين الشعرية، لا يوجد له مثيل في حسن نظمه واتساقه، وجمال بيانه ومعانيه، ونستطيع أن ندعي بأن من قرأ هذا الكتاب قراءة متأنية لا يخفى عليه أي علم من العلوم الهندوسية().

والكتاب يشتمل على اثني عشر باباً، الباب الأول يشتمل على تسعة عشر فصلاً، ويتضمن تبجيد كتاب بهگبت والثناء عليه، وبيان كونه أحسن العلوم من جميع علوم الموجودات، ونزول الإله بصورة من الصور، وكيف نزلت نصوص بهگبت، وبعض أخبار ملوكهم وعجائبهم.

এটি আরও অন্তর্ভুক্ত করে সওয়াব ও আজাব, জাহান্নাম ও জান্নাত, হিন্দু জীবনচক্র এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের আলোচনা। একইভাবে আমরা এতে জন্মান্তরবাদের আকিদাহ সুদৃঢ় দেখতে পাই। এবং আমরা এতে ‘সতী’ প্রথা বা মৃত স্বামীর সাথে বিধবাকে পুড়িয়ে ফেলার রীতির উল্লেখ দেখি, যেমন এতে এর কিছু নিয়মাবলীও বর্ণিত হয়েছে (কাকে এই কাজে বাধা দেওয়া হবে আর কাকে অনুমতি দেওয়া হবে)। এছাড়া এতে সন্ন্যাসী ও ঋষি জ্ঞানীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ঋষিরা যোগবিদ্যার কল্যাণে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত থাকেন। এই ঋষিদের একটি দৃষ্টিই সম্ভবত মৃত ব্যক্তিকে পাপ ও ভয়াবহ পরিণতি থেকে পবিত্র করে দেয়। এই পুরাণটি নেককারদের সাহচর্য গ্রহণ এবং পাপাচারীদের সঙ্গ বর্জন করার প্রতি উৎসাহিত করেছে। যেমনটি আমরা এর কিছু শ্লোকে তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস লক্ষ্য করি, যাকে তারা ‘দৈব’ বলে থাকে, এবং আরও অন্যান্য বিষয়াবলীও এতে রয়েছে।

৯- ভাগবত পুরাণ: (ভক্তি দর্শনের সাথে সম্পর্কিত যা কৃষ্ণ শিক্ষা দেন এবং এর মূল কথা হলো: শুধুমাত্র ভালোবাসা ও অনুরাগের মাধ্যমে উপাস্যের ইবাদত করা): এর শ্লোক সংখ্যা

১৮,০০০। একে ‘শ্রী ভাগবত’ও বলা হয়। আমাদের সামনে ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, এই কিতাবটি সেইসব কিতাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা হিন্দুরা দিনরাত অধ্যয়ন করে। কেননা তারা একে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হিসেবে গণ্য করে, বিশেষ করে ‘বিষ্ণু’ সম্প্রদায়ের কাছে। তারা এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করে যে: এটি ধর্মের পবিত্রতা, জ্ঞানের প্রকাশ, যোগের গভীরতা, প্রেম-অনুরাগের প্রবাহ, সুদূরপ্রসারী রাজনীতি এবং ‘ভক্তি’ নামক প্রেম ও আসক্তির প্রবাহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই বিষয়গুলো এই পুরাণের প্রতিটি অংশে স্পষ্ট। হিন্দুরা মনে করে যে, যে ব্যক্তি এই পুরাণ পাঠ করবে সে পবিত্র বৈদিক আমল, প্রাচীন উপনিষদীয় জ্ঞান, হিন্দু শরীয়তের উচ্চতর নৈতিকতা, আদর্শ দর্শন, পুরাণের স্পষ্ট সুন্দর প্রাচীন কাহিনীসমূহ এবং অকাট্য সত্য অর্জন করবে।

কিছু হিন্দু বলে থাকে: এই ভাগবত পুরাণকে বেদ, উপনিষদ, দর্শন, ধর্মীয় নথিপত্র এবং পুরাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এছাড়া এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ, এর সুশৃঙ্খল বিন্যাস, সামঞ্জস্য এবং বর্ণনা ও অর্থের সৌন্দর্যে এর কোনো তুলনা নেই। আমরা দাবি করতে পারি যে, যে ব্যক্তি এই কিতাবটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে, তার কাছে হিন্দুধর্মীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো কিছুই অস্পষ্ট থাকবে না।

কিতাবটি বারোটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত। প্রথম অধ্যায়টি উনিশটি পরিচ্ছেদ নিয়ে গঠিত এবং এতে ভাগবত কিতাবের মহিমা ও প্রশংসা, বিদ্যমান সকল বিদ্যার মধ্যে এটি যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা তার বর্ণনা, কোনো এক রূপে দেবতার অবতার হওয়া, ভাগবতের বাণীসমূহ কীভাবে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের রাজাদের কিছু সংবাদ ও আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(ص: 337) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أما الباب الثاني ففيه عشرة فصول، ويتضمن بعض القصص والحوار بين بعض كبار نحلتهم وتلاميذهم، والإجابة عن بعض أسئلة السائلين لهم.
أما الباب الثالث فهو في ثلاثة وثلاثين فصلاً، ويتضمن ذكر أنواع المخلوقات، وولادة كَـيْـلِ دِيُو، وبعض ما يتضمن فلسفة سانخيا، ويوغا سانخيا، ومصير الخلائق.

أما الباب الرابع فهو في واحد وثلاثين فصلاً، مخصص لبيان بعض القرايين، وبعض أنساب مُنُو، وبناته، وبعض ما حصل بين شَيْقًا وياكشا، من الجدل، والنزاع، وبعض ما يتعلق بالحياة الأسرية.

أما الباب الخامس ففي ستة وعشرين فصلاً، يُذكر فيه ما يتعلق بأنساب بعض الريشيين (الحكماء)، كما يتضمن ذكر الجغرافياً، وما إلى ذلك.

أما الباب السادس فهو في تسعة عشر فصلاً، مكرس لبيان فضل قُشْنُو وفائدة ذكره، حيث ذكر ذلك بقصة مشهورة، وهي أن رجلاً يسمى بـ□أجامل□، كان من الفسقة والفجار، ولكنه سى ابنه بـ□ناراين□ (باسم قُشْنُو الإله الحافظ عندهم؛ وناراين اسم من أسماء قُشْنُو) ولما جاء وقت موته حضره من يعذبه ويدخله النار، وفي أثناء ذلك نادى الرجل: يا ناراين!، فحضر من يأخذ روحه ويدخله الجنة، فتجادلا مَن الذي يأخذه فقال الأول: إنه ما نادى إلا ولده، وقال الثاني: ولو كان؛ فقد تلفظ باسم قُشْنُو، وهو ناراين، فلا بد من الاحترام لهذا الاسم فأني سأدخله الجنة. وهم بهذه القصة يغرسون في قلوب الهندوس بأن مجرد تلفظ اسم "هري" أو "ناراين" يكفي للنجاة. كما ذكر فيه بعض القصص التي تظهر مهمة نزول الرب بصورة البشر لإنقاذ الخلائق من المصائب.

أما الباب السابع فهو في خمسة عشر فصلاً، وقد جاء فيه قصة برهلاذ بن سري كريشنا معه، وكيف دعا عليه أبوه لمجرد نظر زوجاته (أمهات برهلاذ) إليه وإعجابهن به. كما يشتمل على ذكر أدوار الحياة الهندوسية والطبقية.

أما الباب الثامن فقد جاء في أربعة وعشرين فصلاً، فيه أخبار المينترات (أزمان براهما وعصور أربعة عشر منو، وما إلى ذلك من الوقائع) بالتفصيل، وكيف قام كل من الديوتا والدويت بتعصير البحر ليخرج منه الرحيق الأبدي حتى لا يموتوا، وكيف سرقه قُشْنُو، وما حصل من الحروب بين ديوتا (الملائكة أو الصالحين

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ - كَمَا يُظَنُّونَ) ودَوِيَّتًا، - الْفَجَارُ وَالْفَسَاقُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ - كَمَا يُزَعَمُونَ()،
وكَيْفَ نَزَلَ الرَّبُّ (فُشِّنُوْ) بِصُورَةِ السَّمَكِ وَأَنْقَذَ عِبَادَهُ الْبَاطِلِيْنَ مِنْ بَطْشِ بَعْضِ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি দশটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত, এতে তাদের ধর্মমতের কিছু বড় ব্যক্তিত্ব ও তাদের শিষ্যদের মধ্যকার কিছু কাহিনী ও কথোপকথন এবং প্রশ্নকারীদের কিছু প্রশ্নের উত্তর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদটি তেত্রিশটি অধ্যায় বিশিষ্ট, এতে বিভিন্ন প্রকার মাখলুকাত বা সৃষ্টির বর্ণনা, কপিল দেবের জন্ম, সাংখ্য দর্শনের কিছু বিষয়, সাংখ্য যোগ এবং সৃষ্টির পরিণতির বর্ণনা রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদটি একত্রিশটি অধ্যায় সম্বলিত, যা উৎসর্গকৃত হয়েছে কিছু কোরবানি বা উপটোকনের বর্ণনা, মনুর বংশলতিকা ও তার কন্যাদের বর্ণনা, এবং শিব ও যক্ষের মধ্যকার কিছু বিতর্ক ও বিবাদের বর্ণনা এবং পারিবারিক জীবন সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের বর্ণনায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদটি ছাব্বিশটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত, এতে কিছু ঋষির (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি) বংশলতিকা এবং ভূগোল ও এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি উনিশটি অধ্যায় বিশিষ্ট, যা বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার জিকিরের (স্মরণ)

উপকারিতা বর্ণনায় নিবেদিত। সেখানে এটি একটি প্রসিদ্ধ কাহিনীর মাধ্যমে উল্লেখ করা

হয়েছে; আর তা হলো ‘অজামিল’ নামক এক ব্যক্তি পাপাচারী ও দুরাচারী ছিল, কিন্তু সে তার

পুত্রের নাম রেখেছিল ‘নারায়ণ’ (তাদের নিকট রক্ষাকর্তা উপাস্য বিষ্ণুর নামানুসারে; আর

নারায়ণ বিষ্ণুর নামসমূহের একটি)। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন তাকে শাস্তি

প্রদান ও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য কিছু সত্তা উপস্থিত হলো। এমতাবস্থায় লোকটি চিৎকার

করে ডাকল: হে নারায়ণ! তখন তার রুহ কবজ করতে ও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে অন্য

কিছু সত্তা উপস্থিত হলো। তখন তাকে কে নিয়ে যাবে—তা নিয়ে তারা বিতর্কে লিপ্ত হলো।

প্রথম পক্ষ বলল: সে তো কেবল তার পুত্রকেই ডেকেছে। দ্বিতীয় পক্ষ বলল: তা সত্ত্বেও সে

বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করেছে, আর তা হলো ‘নারায়ণ’। সুতরাং এই নামের প্রতি অবশ্যই সম্মান

প্রদর্শন করতে হবে এবং আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। এই কাহিনীর মাধ্যমে তারা

হিন্দুদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস গেঁথে দেয় যে, কেবল ‘হরি’ বা ‘নারায়ণ’ নাম উচ্চারণ করাই

নাজাতের জন্য যথেষ্ট। অনুরূপভাবে এতে এমন কিছু কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে যা

সৃষ্টিজগতকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মানুষের রূপে রবের (উপাস্যের) অবতরণের উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদটি পনেরটি অধ্যায় সম্বলিত, এতে প্রহ্লাদ বিন শ্রীকৃষ্ণ ও তার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এবং কীভাবে তার পিতা তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন কেবল তার স্ত্রীদের (প্রহ্লাদের মায়েদের) তার দিকে তাকানো এবং তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার কারণে। এছাড়াও এতে হিন্দুয়ানী জীবনধারা ও বর্ণপ্রথার বর্ণনা রয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদটি চব্বিশটি অধ্যায়ে এসেছে, এতে মন্বন্তরসমূহের (ব্রহ্মার কাল ও চৌদ্দ মনুর যুগ এবং এ জাতীয় ঘটনাবলী) বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এবং কীভাবে দেবতা ও দৈত্যরা সমুদ্র মন্থন করেছিল যাতে তা থেকে অমৃত (চিরস্থায়ী সুখ) নির্গত হয় এবং তারা যেন মৃত্যুবরণ না করে। আর কীভাবে বিষ্ণু তা চুরি করেছিলেন এবং দেবতা (যাদের তারা ফেরেশতা বা জান্নাতবাসী পুণ্যবান মনে করে) ও দৈত্যদের (যাদের তারা জাহান্নামী পাপাচারী ও দুরাচারী বলে দাবি করে) মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার বিবরণও এতে রয়েছে। আর কীভাবে রব (বিষ্ণু) মৎস্যরূপে অবতরণ করেছিলেন এবং তার একনিষ্ঠ বান্দাদের কতিপয় জালিমের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

(ص: 338) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الظالمين.

أما الباب التاسع فهو في أربعة وعشرين فصلاً، فيه بيان أنساب ملوكهم، كما نجد فيه الكلام عن "سري رام، وپرشورام وما إلى ذلك من الشخصيات الأسطورية الخيالية والتي يصورونها شخصيات بطولية واقعية.

أما الباب العاشر : فهو في تسعين فصلاً، وقد خصص لبيان سيرة "سري كريشنا".

أما الباب الحادي عشر فهو في واحدة وثلاثين فصلاً، نرى فيه قصة أسرة يادفا (الأسرة المعروفة في دولة سري كريشنا، وإن كان كريشنا ينسب إلى أسرة بريشنا)، وقصة موت سري كريشنا، وبعض أنواع اليوغا وفوائده.

والباب الثاني عشر في ثلاثة عشر فصلاً، نجد فيه بيان ملوك أسرة مغدا، من الملوك المتأخرين، ويشتمل على ذكر الملك أشوكا المشهور وزمانه().

10. گرر (کرد) بُران : (وهي طائر مثل العنقاء يقال: أنه مركب قُشْنُو) : عدد أبياته

অত্যাচারীদের।

নবম অধ্যায়টি চব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত, এতে তাদের রাজাদের বংশপরিচয় বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে এতে 'শ্রী রাম', 'পরশুরাম' এবং এজাতীয় অন্যান্য পৌরাণিক ও কাল্পনিক চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়, যাদেরকে তারা বাস্তব বীরত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করে। দশম অধ্যায়টি নব্বইটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এবং এটি 'শ্রী কৃষ্ণ'-এর জীবনী বর্ণনার জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়টি একত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত, এতে আমরা যাদব বংশের (শ্রী কৃষ্ণের রাজ্যের পরিচিত বংশ, যদিও কৃষ্ণকে বৃষ্ণি বংশের সাথে সম্পর্কিত করা হয়) কাহিনী, শ্রী কৃষ্ণের মৃত্যুর ঘটনা এবং কিছু প্রকারের যোগব্যায়াম ও তার উপকারিতা দেখতে পাই।

আর দ্বাদশ অধ্যায়টি তেরোটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত, এতে আমরা পরবর্তী যুগের রাজাদের মধ্য হতে মগধ বংশের রাজাদের বিবরণ পাই। এটি বিখ্যাত রাজা অশোক এবং তাঁর সমসাময়িক কালের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে।

১০- গরুড় পুরাণ: (এটি একটি পাখি যা ফিনিশের মতো, বলা হয় এটি বিষ্ণুর বাহন): এর শ্লোক সংখ্যা

(ص: 339)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

19000(), هذا البران يشتمل على ذكر قُشْنُو على أنه نزل بصورة گرر، وهو على

قسمين:

القسم الأول وهو قديم - حسب اعتقادهم - ويشتمل على آلاف الأسماء لِقِشْنُو، وكيفية عبادته، والعلوم المتعلقة بطقوس الفرقة القِشْنُوِيَّة، كما يشتمل على ذكر الكفارات عن بعض الذنوب.

أما القسم الثاني فهو حديث - حسب اعتقادهم - ويشتمل على مراسيم الموتى، وأحوال الموتى بعد الموت، والواجبات الأخيرة التي لا بد من تقديمها تجاه الموتى، وغير ذلك().

يعترف علماء الهندوس بأن أصل الكتاب مفقود، وإنما الموجود تجميع من قبل بعض علماءهم، حيث إنه يشتمل على كثير من الأبيات من مهابهارت، حتى من الكتب الأخرى المتأخرة عنه، كما أن الأمور التي تلاحظ في البرانات الأخرى لا توجد فيه إلا نادراً، بدلاً عن هذا نرى فيه كيفية عبادة الأصنام بأنواعها، (كأنه مكرس لهذا الأمر) كما نجد فيه العلوم المتعلقة بقواعد اللغة السنسكريتية، والعلوم الطبية القديمة وما إلى ذلك(). ومن الأشياء المهمة التي يثبتها هذا البران بصراحة ويستدل لها: عقيدة كارما والتناسخ(). كما نرى فيه إثبات القدر المحتوم().

11. بَدْمُ بُران : (أي : النيلوفر الأحمر): عدد أبياته 55000، سبي هذا البران بهذا الاسم لأن فيه ذكر كون هذا العالم في البداية مثل البيضة الذهبية على شكل زهرة النيلوفر أو اللوتس، وهو مقسم إلى خمسة أقسام(): القسم الأول يشتمل على خلق العالم، والقسم الثاني: يشتمل على ذكر الأرض وخصائصها وخلقها، والقسم الثالث خاص بذكر الجنة - جنة الهندوس - والقسم الرابع يشتمل على ما تحت الثرى، أما القسم الخامس: فهو محدث - كما يقولون - ويسبونه "أثر كهاند".

ومن أهم ما نجد في هذا البران، كيفية الخلق، والقصص المتعلقة ببعض الشخصيات الدينية، وعظم

১৯০০০(), এই পুরাণটি বিষ্ণুর বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত, যেখানে তিনি গরুড় রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এটি দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথম অংশ এবং এটি প্রাচীন — তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী — এবং এটি বিষ্ণুর হাজারো নাম, তাঁর উপাসনার পদ্ধতি এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিদ্যাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে। পাশাপাশি এতে কিছু পাপের প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনাও রয়েছে।

আর দ্বিতীয় অংশটি আধুনিক — তাদের বিশ্বাস মতে — এবং এটি মৃতদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মৃত্যুর পরবর্তী মৃতদের অবস্থা, মৃতদের প্রতি অবশ্য পালনীয় শেষ কর্তব্যসমূহ এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করে।

হিন্দু পণ্ডিতরা স্বীকার করেন যে, মূল কিতাবটি নিখোঁজ, বরং বর্তমানে যা বিদ্যমান তা তাদের কিছু পণ্ডিতের সংকলন মাত্র; কারণ এতে মহাভারতের অনেক শ্লোক রয়েছে, এমনকি তার পরবর্তী অন্যান্য কিতাব থেকেও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য পুরাণে যা লক্ষ্য করা যায়, তা এতে খুব কমই পাওয়া যায়। এর পরিবর্তে আমরা এতে বিভিন্ন প্রকার মূর্তিপূজার পদ্ধতি দেখতে পাই (যেন এটি এই কাজের জন্যই নিবেদিত)। এর পাশাপাশি আমরা এতে সংস্কৃত ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিদ্যা, প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো খুঁজে পাই। এই পুরাণটি স্পষ্টভাবে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রমাণ করে এবং যার পক্ষে দলিল পেশ করে, তা হলো: কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদের আকিদা। এছাড়া এতে অনিবার্য তকদীরের প্রমাণও দেখা যায়।

১১- পদ্ম পুরাণ: (অর্থাৎ: লাল পদ্ম): এর শ্লোক সংখ্যা ৫৫০০০। এই পুরাণের এই নামকরণ করা হয়েছে কারণ এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই জগত শুরুতে পদ্মফুলের আকৃতিতে একটি সোনালী ডিমের মতো ছিল। এটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত:

প্রথম অংশে বিশ্ব সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে পৃথিবী, এর বৈশিষ্ট্য এবং এর সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অংশটি জান্নাত — হিন্দুদের স্বর্গ — বর্ণনার জন্য নির্দিষ্ট। চতুর্থ অংশে পাতাল বা ভূগর্ভস্থ জগত বর্ণিত হয়েছে। আর পঞ্চম অংশটি আধুনিক বা পরবর্তীকালে সংযোজিত — যেমনটি তারা বলে থাকে — এবং তারা একে "উত্তর খণ্ড" বলে অভিহিত করে।

এই পুরাণে আমরা যা খুঁজে পাই তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সৃষ্টির পদ্ধতি, কিছু ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কাহিনী এবং শ্রেষ্ঠত্ব

شأن الأبقار، كما يذكر بعض الأماكن المقدسة لديهم، واشتمل أيضاً على ذكر كريشنا وأعماله القبيحة، وعظم شأن شيفا وقدراته الخارقة().

هذا الكتاب لا يوجد كاملاً، كما يقولون، وإنما الموجود من جمع أحد الهندوس في مدنية بباي، في القرن الماضي، ولم يكن جمعه مستنداً على شيء موثوق، فحصل فيها أشياء كثيرة من الكتب الأخرى، ومع ذلك فإنه يشتمل على 48.452 من الأبيات فقط، يفقدها التنسيق والترتيب الجيد().

هذا، ونجد في هذا البران: ذكر الديانة الجينية، ونقد للقيادات، ونقد لبعض أنواع القرابين().

12. بُرَاة بُران : (أي : الخنزير) : عدد أبياته 24000(). ولكن الموجود الآن لا يزيد عدد أبياته عن 10.000 إلى 10.500 أبياتٍ فقط(). سمي بهذا الاسم لاشتماله على قصة تجسد قُشْنُو مرة بجسد الخنزير، واشتمل الكتاب على تمجيد قُشْنُو، وتمجيد تجسده بجسد الخنزير، وما ذا قدم للكائنات في ذلك التجسد(). كما اشتمل على بعض القصص لبعض الشخصيات الهندوسية(). يفهم من القراءة المتأنية أنه حديث في تأليفه، وإن كان كثير من الهندوس يدعي كونه من البرانات القديمة().

13. مَج بُران (أو ماج بران: (كلمة ماج تعني السمك): عدد أبياته 14000، يدعي بعضهم بأنه من أقدم البرانات، أهم ما ورد فيه أن قُشْنُو تجسد على هيئة السمك، وأخبر منو (بَيْبَشْتُ) بما سيحدث للخلائق، وكيفية الخلق، وبيان أسر بعض الملوك، كما اشتمل على أمور الديانة، والأخلاق، وبناء

গবাদি পশুর মাহাত্ম্য, যেমন এটি তাদের কিছু পবিত্র স্থানের কথা উল্লেখ করে। এটি কৃষ্ণ এবং তার কদর্য কার্যাবলীর বর্ণনার পাশাপাশি শিবের মাহাত্ম্য ও তার অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণনাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

তাদের ভাষ্যমতে এই বইটি পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া যায় না; বরং গত শতাব্দীতে বোম্বে (মুম্বাই) শহরে জনৈক হিন্দুর সংগৃহীত রূপটিই বর্তমানে বিদ্যমান। তার এই সংগ্রহ কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, যার ফলে অন্যান্য বই থেকে অনেক বিষয় এতে অনুপ্রবেশ করেছে। এতৎসত্ত্বেও এতে মাত্র ৪৮,৪৫২টি শ্লোক রয়েছে, যাতে যথাযথ সমন্বয় ও সুশৃঙ্খল বিন্যাসের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

তাছাড়া এই পুরাণে আমরা জৈন ধর্মের উল্লেখ, বেদের সমালোচনা এবং কিছু প্রকারের বলিদানের সমালোচনা দেখতে পাই।

১২- বরাহ পুরাণ: (অর্থাৎ: শূকর): এর শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০; কিন্তু বর্তমানে যা বিদ্যমান তার শ্লোক সংখ্যা ১০,০০০ থেকে ১০,৫০০-এর বেশি নয়। এই নামে নামকরণ করার কারণ হলো, এতে একবার বিষ্ণুর শূকর রূপে অবতার ধারণ করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বইটিতে বিষ্ণুর গুণগান, শূকর রূপে তার অবতারের মহিমা এবং সেই অবতारे তিনি সৃষ্টিজগতকে কী প্রদান করেছিলেন তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পাশাপাশি এটি হিন্দু ধর্মের কিছু ব্যক্তির কাহিনীও ধারণ করে।

মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যায় যে এটি আধুনিক কালে রচিত, যদিও অনেক হিন্দু একে প্রাচীন পুরাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে।

১৩- মৎস্য পুরাণ (বা মাৎস পুরাণ): (মাৎস শব্দের অর্থ হলো মাছ): এর শ্লোক সংখ্যা ১৪,০০০। কেউ কেউ দাবি করেন যে এটি প্রাচীনতম পুরাণগুলোর একটি। এতে বর্ণিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিষ্ণু মাছের আকৃতিতে অবতার গ্রহণ করেছিলেন এবং মনুকে (বৈবস্বত) সৃষ্টির পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এতে সৃষ্টির পদ্ধতি, কিছু রাজার রহস্য উন্মোচন এবং ধর্মীয় বিষয়াদি, নৈতিকতা ও স্থাপত্য নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

(ص: 341) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المعابد، والأصنام(). كما نرى فيه ذكر الديانة الجينية والبوذية أيضاً(). مما يجعل ادعاء القدم له في موضع الشك والتهم.

واشتمل الكتاب على ذكر واجبات الملك تجاه فئات رعاياه، كما اشتمل على بعض القصص الخرافية بأن بعض النجوم يسرق زوجات النجوم الأخرى وغيرها من الخزعبلات().

ومن أهم القصص التي جاءت فيه : قصة منو (بَيَبَشْتُ) مع السبك، ونظراً لكونها تتعلق بالديانات الأخرى فإني سأذكرها هنا كما جاء في هذا الكتاب:
في الزمان القديم كان منو (بَيَبَشْتُ) الملك ترك ملكه لصالح ابنه وبدأ في عبادة براهما بالتقشف الشديد، حتى عبده أكثر من مليون سنة، فظهر له يوماً براهما وطلب منه أن يطلب أي مطلب يريد، فقال له منو (بَيَبَشْتُ) أريد أن تمكنني على حفظ جميع الموجودات إذا حصل الطوفان، فقال براهما : لك ذلك، ثم اختفى.
وذات صباح عندما كان منو يغسل يديه اصطاد سكة ودار بينه وبينها الحوار الآتي:
السكة : "أعني وسوف أحفظك".

مُنُو : تحفظيني من أي شيء؟

السكة : من الطوفان الذي سوف يقضي على الكائنات الحية - سوف أنقذك عندئذٍ.
وهكذا طلبت السكة من مانو أن يبقياها على قيد الحياة بأن يحفظها في إناء زجاجي، وأن يضعها في إناء أكبر كلما نمت وكبر حجمها، وفي النهاية يلتقي بها في المحيط، عندئذٍ طلبت منه السكة أن يبني الفلك - سفينة كبيرة ليسافر بها، وفعل مُنُو ما طلبت، وجاء الطوفان العظيم، فثبت مُنُو حبل السفينة في قرن السكة السحري، وسارت به حتى الجبل الشبالي (ويقال: هباليه) وربط السفينة بشجرة ضخمة حتى ينحسر الماء، وشاهد مُنُو جميع الرجال والنساء يهلكون، فلم يكن في النهاية ثمة إنسان غيره ورغب في الأطفال، فراح يصلي ويقدم القرابين، ثم ظهرت أمامه فجأة امرأة، وقالت له إنها ابنته، فعاش معها يتعبدان ويعملان، ويكدان وأنسلا منهما نسلًا هو الذي سمي فيما بعد باسم نسل مانو، أو نسل الإنسان().

وقيل: إنه كان وحيداً فدعا الإله أن يمنحه أولاداً فمِنحه الإله زوجة ومن الزوجين
خرج جيل مانو، وهم

মন্দির এবং প্রতিমা। আমরা এতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখও দেখতে পাই, যা এর
প্রাচীনত্বের দাবিকে সন্দেহ ও অভিযোগের মুখে ফেলে দেয়।

কিতাবটিতে প্রজাদের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতি রাজার কর্তব্যের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি
এতে কিছু কাল্পনিক কাহিনীও রয়েছে, যেমন—কিছু নক্ষত্র অন্য নক্ষত্রের স্ত্রীদের চুরি করে
এবং এই জাতীয় অন্যান্য আজোবাজে কথা।

এতে বর্ণিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী হলো: মাছের সাথে মনু (বৈবস্বত)-এর কাহিনী। যেহেতু
এটি অন্যান্য ধর্মের সাথে সম্পর্কিত, তাই আমি এখানে কিতাবটিতে যেভাবে এসেছে ঠিক
সেভাবেই তা উল্লেখ করব:

প্রাচীনকালে রাজা মনু (বৈবস্বত) তার পুত্রের অনুকূলে রাজ্য ত্যাগ করেন এবং অত্যন্ত কঠোর
তপস্যার মাধ্যমে ব্রহ্মার উপাসনা শুরু করেন। এমনকি তিনি দশ লক্ষ বছরেরও বেশি সময়
ধরে তার উপাসনা করেন। একদিন ব্রহ্মা তার সামনে আবির্ভূত হন এবং তাকে যেকোনো বর
চাইতে বলেন। তখন মনু (বৈবস্বত) তাকে বললেন, 'মহাপ্রলয় শুরু হলে আপনি যেন আমাকে
সমস্ত বিদ্যমান বস্তুকে রক্ষা করার সামর্থ্য দান করেন।' ব্রহ্মা বললেন, 'তোমার জন্য তাই হবে।'।
এরপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এক সকালে যখন মনু তার হাত ধৌত করছিলেন, তখন তিনি একটি মাছ ধরেন এবং তার ও
মাছটির মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়:

মাছ: "আমাকে সাহায্য করো এবং আমি তোমাকে রক্ষা করব।"

মনু: "তুমি আমাকে কী থেকে রক্ষা করবে?"

মাছ: "সেই মহাপ্রলয় থেকে যা সকল জীবকে ধ্বংস করে দেবে—আমি তোমাকে তখন রক্ষা
করব।"

এভাবেই মাছটি মনুর কাছে প্রার্থনা করল যেন তিনি তাকে একটি কাঁচের পাত্রে রেখে জীবিত
রাখেন এবং সে যত বৃদ্ধি পাবে ও বড় হবে, তাকে যেন আরও বড় পাত্রে রাখা হয়, আর
পরিশেষে যেন তাকে সাগরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন মাছটি তাকে একটি জাহাজ—একটি বড়
নৌকা তৈরি করতে বলল যাতে তিনি সফর করতে পারেন। মনু তা-ই করলেন যা সে
চেয়েছিল। এরপর মহাপ্রলয় এল। মনু জাহাজের রশি মাছটির অলৌকিক শিং-এ বেঁধে দিলেন।

মাছটি তাকে নিয়ে উত্তর পর্বত (বলা হয়: হিমালয়) পর্যন্ত চলল এবং পানি কমে যাওয়া পর্যন্ত তিনি জাহাজটিকে একটি বিশাল গাছের সাথে বেঁধে রাখলেন। মনু দেখলেন সকল পুরুষ ও নারী ধ্বংস হয়ে গেছে। পরিশেষে সেখানে তিনি ছাড়া অন্য কোনো মানুষ অবশিষ্ট ছিল না। তিনি সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করলেন এবং প্রার্থনা করতে ও উৎসর্গ পেশ করতে শুরু করলেন। হঠাৎ তার সামনে এক নারী আবির্ভূত হয়ে বললেন যে তিনি তার কন্যা। অতঃপর তিনি তার সাথে বসবাস করতে থাকেন এবং তারা দুজনেই ইবাদত ও কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। তাদের থেকেই এমন এক বংশের উদ্ভব হয় যাদের নাম দেওয়া হয় মনুর বংশধর বা মানব জাতি। আর বলা হয়ে থাকে যে: তিনি একাকী ছিলেন, তাই তিনি ইলাহ-এর কাছে সন্তান প্রার্থনা করলেন। ফলে ইলাহ তাকে একজন স্ত্রী দান করলেন এবং এই দম্পতি থেকেই মনু প্রজন্মের উদ্ভব ঘটে, যারা হলো

(ص: 342)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أجداد الإنسان.

وتقول إحدى الأساطير أن السبكة كان الإله قُشْنُو، وتروي مرة أخرى على أنها براهما، وفي الفكر الهندوسي يوجد 14 مُنُو؛ إذ يوجد 14 طوفاناً في تقويمهم ويبدأ بعد كل طوفانٍ دهرٌ من الزمن "كلپ" ويعتبرون المرحلة الحالية: الـكلپ السابع().

14. كُؤَرَمَ بُرَان : (أي: السلحفاة): عدد أبياته 17000، () إلا أن الموجود منه 8000 ثمانية آلاف بيت فقط(). وقد قيل إنها الآن على ستة آلاف بيت فقط(). سمي بهذا لأن قُشْنُو تكلم بهذا البران، وهو على هيئة السلحفاة المسنّى بـكورم عندهم، فتكلم عن أمور الديانة، والتهذيب، والاقتصاديات والشهوة الجنسية، وكيفية الخلاص (نرقانا)، كما اشتمل هذا البران على ذكر أسرة بريغو، وآلاف الأسماء لپاربتي - زوجة مهاديو (شيفاً أحد الثالوث)، وأنشودة بيأس بن پراشر،

وأنشودة إلهية، والأماكن المقدسة ومجدها. كما نرى فيه ذكر الطبقات، وما يحصل بعد دمج بعض الطبقات بالزواج من الطبقات المستهجنة وأسماؤها وتفصيلها().

هذا البران وإن كان قائله "ناراين" (قُشْنُو) إلا أنه يعتبر بران فرقة شَيْقًا، حيث إنه مليء بتمجيد شَيْقًا وتعليته على جميع الآلهة().، ولكن ليس فيه أي غض لكرامة الآلهة الأخرى مما يجعلنا نجزم أن أصحاب هذا البران أرادوا عدم إثارة المشكلة الطائفية بل كان مقصدهم الائتلاف بين فرقة قُشْنُو، وفرقة شَيْقًا().

15. لنغاً بُران : (أي: صورة عورة مهاديو/شَيْقًا) : عدد أبياته 11000. () هذا البران خاص في تمجيد

মানুষের পূর্বপুরুষ।

একটি পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে মাছটি ছিল দেবতা বিষ্ণু, আবার অন্য বর্ণনায় তাকে ব্রহ্মা বলা হয়েছে। হিন্দু চিন্তাধারায় ১৪ জন মনু রয়েছেন; তাদের পঞ্জিকা মতে ১৪টি মহাপ্লাবন রয়েছে এবং প্রতিটি মহাপ্লাবনের পর একটি যুগ বা কাল ‘কল্প’ শুরু হয়। তারা বর্তমান পর্যায়টিকে সপ্তম ‘কল্প’ হিসেবে গণ্য করে।

১৪. কূর্ম পুরাণ: (অর্থাৎ: কচ্ছপ): এর শ্লোক সংখ্যা ১৭,০০০। তবে বর্তমানে এর মাত্র ৮,০০০ (আট হাজার) শ্লোক পাওয়া যায়। আবার বলা হয়েছে যে এটি এখন মাত্র ছয় হাজার শ্লোকের ওপর ভিত্তি করে আছে। এর নামকরণ করা হয়েছে কারণ বিষ্ণু কচ্ছপ বেশে—তাদের নিকট যা ‘কূর্ম’ নামে পরিচিত—এই পুরাণটি ব্যক্ত করেছিলেন। এতে তিনি ধর্মীয় বিষয়াদি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, কামভাব এবং মুক্তির (নির্বাণ) উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও এই পুরাণে ভৃগু বংশের বর্ণনা, মহাদেবের (শিব—যিনি ত্রিমূর্তির অন্যতম) স্ত্রী পার্বতীর হাজারো নাম, পরাশর তনয় ব্যাসের স্তোত্র, ঐশ্বরিক সঙ্গীত, পবিত্র স্থানসমূহ এবং তাদের মহিমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে আমরা বর্ণপ্রথার বর্ণনাও দেখতে পাই, এবং হীন বা অপছন্দনীয় বর্ণের সাথে বিবাহের মাধ্যমে কিছু বর্ণের সংমিশ্রণের ফলে কী ঘটে এবং তাদের নাম ও বিস্তারিত বিবরণও এতে রয়েছে।

এই পুরাণের বক্তা ‘নারায়ণ’ (বিষ্ণু) হলেও এটিকে শৈব সম্প্রদায়ের পুরাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এটি শিবের গুণগানে এবং তাকে সকল দেবতার ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পরিপূর্ণ। তবে এতে অন্য দেবতাদের মর্যাদাকে কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়নি, যা আমাদের নিশ্চিত করে

যে এই পুরাণের রচয়িতারা কোনো সাম্প্রদায়িক সমস্যা তৈরি করতে চাননি, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল বৈষ্ণব এবং শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করা।

১৫. লিঙ্গ পুরাণ: (অর্থাৎ: মহাদেব বা শিবের লিঙ্গের প্রতিচ্ছবি): এর শ্লোক সংখ্যা ১১,০০০।

এই পুরাণটি বিশেষভাবে মহিমাম্বিত করার জন্য...

(ص: 343) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

মেহাদিও (শিঁফা), حيث يذكر أن شَيْفًا بدأ يلقي كلامه وهو على شكل لنغا (آلة التناسل) ، كيف أنه خلق الخلائق - وهو آلة التناسل - من النار، وهو من أبشع البرانات، تذكر بصراحة تمجيد لنغا، وكيفية عبادتها، ويذكر أن لشَيْفًا ألفاً من الأسماء والأوصاف، ويذكر زواجه مع قاربتي، ورقصه الرقصة المدمرة للكون، وما إلى ذلك().

هذا الكتاب لفرقة "شَيْفًا"، ولهذا تجد كل ما جاء في برانات فرقة قِشْنُو من المجد والأعمال العجيبة والبديعة لقِشْنُو فإنك تجدها هنا لشَيْفًا ، كأن المؤلفين كرسوه لبيان تفوق شَيْفًا على قِشْنُو (). ويلاحظ القارئ من قراءة هذا الكتاب أن أسلوبه حديث وغير مفهوم في كثير من الأماكن().

16. باج (بايو) بُران : (أي : الريح)، ويقال له أيضاً: (شَيْفًا بُران نسبة إلى مهاديو أو شَيْفًا، ويقال: إنه غير شَيْفًا بُران، وهو الصحيح()) : عدد أبياته 24000، يعد الهندوس المعاصرون هذا البران أقدم البرانات، يوجد له ذكر في بعض مؤلفات القرن السابع، كما يوجد فيه ذكر ملوك غوبتا، والذين كانوا يحكمون البنغال والهند في القرن الرابع الميلادي، فالذي يترجح من هذا كله: أن هذا البران من مؤلفات القرن الخامس أو السادس الميلادي، وهو مقسم على أربعة أقسام: القسم الأول منه مشتمل على برهماند (البيضة الذهبية للبراهما الذي خلق منه الكائنات)،

والقسم الثاني يشتمل على ذكر كُلب، ونسب الحكماء والريشيين، وبرهبان
ومنترات، وقصص شَيْقًا (مهاديو)، أما القسم الثالث : ففي ذكر الحيوانات
والمخلوقات، ونسب ملوك آل الشمس وآل القمر، وأما القسم الرابع فيشتمل على
ذكر يوغا واليوغيين، وتمجيد شَيْقًا().

17. اسكُند بران: (اسكُند: هو ابن مهاديو شَيْقًا، فهو منسوب إليه، ويقال له:
كارتيك أيضاً): عدد أبياته

মহাদেব (শিব), যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে শিব লিঙ্গ (প্রজনন অঙ্গ) আকারে তাঁর বাণী
প্রদান শুরু করেন; কীভাবে তিনি আগুন থেকে সকল সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন—অথচ তিনি
স্বয়ং প্রজনন অঙ্গ—এটি পুরাণসমূহের মধ্যে অন্যতম কদর্য একটি পুরাণ। এতে স্পষ্টভাবে
লিঙ্গের মহিমা এবং তার উপাসনার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে শিবের
এক হাজার নাম ও গুণাবলী রয়েছে এবং পার্বতীর সাথে তাঁর বিবাহ এবং মহাবিশ্ব ধ্বংসকারী
তাঁর সেই নৃত্যের বিবরণও এতে রয়েছে।

এই গ্রন্থটি 'শিব' সম্প্রদায়ের অনুসারীদের জন্য, আর এই কারণেই বিষ্ণু সম্প্রদায়ের
পুরাণসমূহে বিষ্ণুর যে মহিমা এবং তাঁর বিস্ময়কর ও চমৎকার কার্যাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়,
তা এখানে শিবের অনুকূলে বর্ণনা করা হয়েছে। মনে হয় যেন লেখকগণ বিষ্ণুর ওপর শিবের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যই এটি নিবেদন করেছেন। পাঠক এই গ্রন্থটি পাঠ করলে লক্ষ্য করবেন যে
এর রচনাইশৈলী আধুনিক এবং অনেক স্থানেই তা দুর্বোধ্য।

১৬- বায়ু পুরাণ: (অর্থাৎ: বাতাস), একে মহাদেব বা শিবের সাথে সম্বন্ধ করে 'শিব পুরাণ'ও
বলা হয়; তবে বলা হয়ে থাকে যে এটি 'শিব পুরাণ' থেকে ভিন্ন একটি গ্রন্থ এবং এটিই সঠিক
মত। এর শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০। সমকালীন হিন্দুগণ এই পুরাণকে পুরাণসমূহের মধ্যে
প্রাচীনতম বলে গণ্য করেন। সপ্তম শতাব্দীর কিছু রচনায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়, পাশাপাশি
এতে গুপ্ত রাজবংশের রাজাদেরও উল্লেখ রয়েছে যারা চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও ভারত শাসন
করেছিলেন। সুতরাং এই সবকিছু থেকে যা প্রবলভাবে প্রতীয়মান হয় তা হলো: এই পুরাণটি
পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দের রচনা। এটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত: এর প্রথম খণ্ডটি ব্রহ্মাণ্ড (ব্রহ্মার
সেই স্বর্গাডিম্ব যা থেকে সকল সৃষ্টিজগত সৃষ্টি হয়েছে) বিষয়ক আলোচনা সম্বলিত, দ্বিতীয় খণ্ডটি
কল্প, মুনি-ঋষিদের বংশতালিকা, ব্রহ্মাণ্ড ও মন্বন্তর এবং শিবের (মহাদেব) কাহিনী নিয়ে

গঠিত। আর তৃতীয় খণ্ডটি হলো: পশুপাখি ও অন্যান্য সৃষ্টি এবং সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের রাজাদের বংশবৃত্তান্ত বিষয়ক। চতুর্থ খণ্ডটি যোগ ও যোগীদের বিবরণ এবং শিবের মহিমা কীর্তন সম্বলিত।

১৭- স্কন্দ পুরাণ: (স্কন্দ: তিনি হলেন মহাদেব শিবের পুত্র, তাঁর নামেই এটি উৎসর্গকৃত, তাঁকে কার্তিকও বলা হয়): এর শ্লোক সংখ্যা

(ص: 344)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

81100, () وقيل: 81.000 (), وقيل : 81800 بيت (), وسبب هذا الخلاف عدم وجود هذا البران كاملاً الآن، وإنما يوجد بعض المجموعات المنسوبة إليه (). وهو مقسم على سبعة أقسامٍ (), والمطبوع منه وصلت أبياته 81.000 (), إلا أن القسم المسمى "كاشي كهاند" اكتسب شهرة واسعة وقد فُصل فيه فضائل كاشي (). - إحدى أماكن حج الهندوس .. كما أن هذا البران تحدث فيه اسكند - صاحب ستة أعين - عن وقائع الأيام الماضية، كما يوجد فيه تمجيد "اسكند" لأبيه "مهيشّر" (شَيْقًا)، كما نرى فيه قصة قتل "تاراكشور" أيضاً.

18. أگني بُران : (أي: البران المنسوب إلى النار) : عدد أبياته 15400 (), وقيل: عدد أبياته : 12000، هذا البران من أهم البرانات لدى الهندوس، كونه موسوعة عالمية، أغلب الظن أنه صنف في بنغالة أو في بهار في القرن التاسع الميلادي، يوجد فيه أشياء جانبية كثيرة، بدءاً من علاج الخيول والأفيال إلى قواعد اللغة السنسكريتية ومعاجمها، ولكنها غير مبسطة ولا مفصلة، يكاد يعتبر فهرساً للموضوعات، فكأنه اشتمل على كل شيء، وليس فيه أي شيء كامل، يعدّه بعض الهندوس من شبه بران - الآتي الذكر - ويقولون : إن أصل البران كان اسمه "بنهي بران"، ولكنه ضاع، فأقيم هذا البران مقامه.

نرى في هذا البران : أن أغني "النار" كانه معلم لـ "بَشِشْتُ" أحد حكائهم، يعلمه علوم برهمن، يظهر من قراءته أنه مما ألف لتمجيد "شَيْقًا".

৮১,১০০টি, মতান্তরে ৮১,০০০টি, আবার মতান্তরে ৮১,৮০০টি শ্লোক। এই মতপার্থক্যের কারণ হলো বর্তমানে এই পুরাণটি পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যায় না; বরং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু সংকলন বিদ্যমান। এটি সাতটি ভাগে বিভক্ত। এর মুদ্রিত সংস্করণের শ্লোক সংখ্যা ৮১,০০০ পর্যন্ত পৌঁছেছে। তবে "কাশি খণ্ড" নামক অংশটি ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছে, যাতে হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান কাশির মাহাত্ম্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এই পুরাণে ছয় চোখ বিশিষ্ট স্কন্দ অতীত দিনগুলোর ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে স্কন্দ কর্তৃক তাঁর পিতা মহেশ্বর (শিব)-এর মহিমা কীর্তন এবং তারকাসুর বধের কাহিনীও পাওয়া যায়।

১৮. অগ্নি পুরাণ: (অর্থাৎ আগুনের সাথে সম্পর্কিত পুরাণ): এর শ্লোক সংখ্যা ১৫,৪০০টি, মতান্তরে ১২,০০০টি। হিন্দুদের কাছে এই পুরাণটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পুরাণ, যা একটি বিশ্বকোষের ন্যায়। প্রবল ধারণা মতে, এটি নবম শতাব্দীতে বাংলা অথবা বিহারে সংকলিত হয়েছে। এতে ঘোড়া ও হাতির চিকিৎসা থেকে শুরু করে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান পর্যন্ত অনেক আনুষঙ্গিক বিষয় রয়েছে। তবে সেগুলো সহজবোধ্য বা বিস্তারিত নয়; একে বিষয়সমূহের একটি সূচীপত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যেন এতে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গরূপে কিছুই নেই। কিছু হিন্দু একে উপ-পুরাণ হিসেবে গণ্য করেন এবং বলেন: মূল পুরাণের নাম ছিল "বহি পুরাণ", কিন্তু তা হারিয়ে যাওয়ায় এই পুরাণকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

এই পুরাণে আমরা দেখতে পাই যে, অগ্নি যেন তাদের জনৈক ঋষি বশিষ্ঠের শিক্ষক, যিনি তাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন। এটি পাঠ করলে প্রতীয়মান হয় যে, এটি শিবের মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে সংকলিত হয়েছে।

نجد فيه ذكر الأفتار العشرة لِ قِشْنُو، وكيفية عبادة لنغا، ودُرغا، وغَانِيش، وسوريا (الشمس)، كما نرى فيه ذكر رامايْن ومهابهارت، وكيفية تعليم العلوم، والديانة، والسلوك، وكيفية العبادة في الصباح والمساء، ومسالك تنترياً (العبادات السريّة الغامضة المتعلقة بعبادة القوة الأنثوية للنساء (دِيْقِي)، وعلوم صناعة الأصنام على أشكالها، وكيفية الزواج، والكفارات، والتقدمات والصدقات، والواجبات تجاه الموتى، وما إلى ذلك.

كما نرى فيه ذكر الجهنمات، والتكريس على مسألة التناسخ، ومسألة الموت، والخلق، والجغرافيا، فضائل الأماكن المقدسة، والتعريف بأسرة الملوك، وعلوم التنجيم، وعلوم السياسة، والعلوم الحربية، والعلوم الطبية، والعلوم البلاغية لكتب الهندوس، كما اشتمل على ذكر الفنون الجميلة للصناعات().

تقسيمات البرانات :

إن علماء الهندوس يقسمون هذه البرانات الثمانية عشر من عدة نواحٍ :
التقسيم الأول: من حيث الصفات الثلاث الثابتة العامة التي يقولون بها في كل شيء، والتي هي: سَتْ - رَجْ - تَمْ، فيقولون():
البرانات التي تدخل تحت اسم سَتْ (الصفات البيضاء أو المنورة/ الصفات الملكية) كما يلي:

1- قِشْنُو بران 2- نَارْدُ بُران 3- بهكت بران 4- كَرُزُ بران 5- بدم بران 6- براه بران.

والبرانات التي تدخل تحت اسم رَجْ (الصفات الشهوانية/الصفات الإنسية) كما يلي:
1- براهم بران 2- براهم بيبرت بران 3- مَارِكِينْدِيُو بران 4- بهبشُ بران 5- بامن بران().

والبرانات التي تدخل تحت اسم تَمْ (الصفات السوداء/ الصفات البهيمية) كما يلي:

1. مَج بُرَان 2. كُورَمَ بُرَان 3. لَنَك بُرَان 4. شَب بُرَان أَوْ بَاج بُرَان 5. اسكند بُرَان
6. أَكْنِي بُرَان.

التقسيم الثاني: من حيث إظهار تفوق بعض المعبودات، وهم يقسمونها على حسبها
ثلاثة أقسام أيضاً:

আমরা এতে বিষ্ণুর দশটি অবতারের বর্ণনা পাই, এবং লিঙ্গ, দুর্গা, গণেশ ও সূর্যের (সূর্য)
উপাসনা পদ্ধতি পাই। যেমন আমরা এতে রামায়ণ ও মহাভারতের উল্লেখ দেখি। আরও পাই
বিজ্ঞান শিক্ষা, ধর্ম, আচরণ, সকাল ও সন্ধ্যার উপাসনা পদ্ধতি, তন্ত্র সাধনার পথ (নারী শক্তির
বা দেবীর উপাসনা সংক্রান্ত রহস্যময় গোপন উপাসনা), বিভিন্ন আকারের মূর্তি নির্মাণের বিদ্যা,
বিবাহ পদ্ধতি, কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত, উৎসর্গ ও দান-সদকা, মৃতদের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি।
আমরা এতে বিভিন্ন নরক, জন্মান্তরবাদ ও মৃত্যু বিষয়ক আলোচনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, ভূগোল, পবিত্র
স্থানসমূহের মাহাত্ম্য, রাজবংশের পরিচয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, চিকিৎসা
বিজ্ঞান এবং হিন্দুদের অলঙ্কারশাস্ত্রের উল্লেখও দেখতে পাই। তেমনি এতে বিভিন্ন শিল্পের
ললিতকলাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পুরাণের বিভাজনসমূহ :

হিন্দু পণ্ডিতগণ এই আঠারোটি পুরাণকে কয়েকটি দিক থেকে বিভক্ত করেন :

প্রথম বিভাজন: তিনটি স্থির ও সাধারণ গুণাবলীর প্রেক্ষিতে, যা তারা প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে
বলে থাকে। সেগুলো হলো: সত্ত্ব (সত্ব), রজ (রজু) ও তম (তম)। তারা বলে:

‘সত্ত্ব’ (সাদা বা আলোকোজ্জ্বল গুণাবলী/ফেরেশতাসুলভ গুণাবলী) নামের অধীনে আসা

পুরাণগুলো হলো নিম্নরূপ:

১- বিষ্ণু পুরাণ ২- নারদ পুরাণ ৩- ভাগবত পুরাণ ৪- গরুড় পুরাণ ৫- পদ্ম পুরাণ ৬- বরাহ
পুরাণ।

‘রজ’ (কামনাভিত্তিক গুণাবলী/মানবসুলভ গুণাবলী) নামের অধীনে আসা পুরাণগুলো হলো
নিম্নরূপ:

১- ব্রহ্ম পুরাণ ২- ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ৩- মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪- ভবিষ্য পুরাণ ৫- বামন পুরাণ।

‘তম’ (কালো বা অন্ধকার গুণাবলী/পশুসুলভ গুণাবলী) নামের অধীনে আসা পুরাণগুলো হলো
নিম্নরূপ:

১- মৎস্য পুরাণ ২- কূর্ম পুরাণ ৩- লিঙ্গ পুরাণ ৪- শিব পুরাণ বা বায়ু পুরাণ ৫- স্কন্দ পুরাণ ৬- অগ্নি পুরাণ।

দ্বিতীয় বিভাজন: কিছু উপাস্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের বিচারে। তারা এগুলোকেও সেই অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করেন:

(ص: 346) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أ. البرانات التي تظهر منها تفوق عبادة إلههم "برهما"، وهي كما يلي :

1. برهمن্দ بُران. 2. برهم بيبرت بران 3. مارকيندو بران
4. بهېشُو بران. 5. بامن بران 6. برهم بران().

ب. البرانات التي تظهر منها تفوق عبادة إلههم "ڤشنُو"، وهي كما يلي:

1. ڤشنُو بران. 2. نارد بران. 3. بهكبت بران.
4. ڪُرُ بران. 5. بَدْمُ بُران 6. براه بران.

ج. البرانات التي تظهر منها تفوق عبادة إلههم "شِيْڤَا"، وهي كما يلي:

1. مَاج بران. 2. ڪورم بران . 3. لنك بران.
4. بَاج/بَايو (شِيْڤَا) بران. 5. اسڪند بران. 6. اڪني بران.

فهذه هي البرانات الرئيسة الكبرى، وهي التي تستمد منها أغلب الهندوس الآن عقيدتهم وقواعد عباداتهم.

غير أن هناك برانات أخرى عددها ثمانية عشر ملحقه بها، وتسمى أيضاً بـ بران، وهي كما يلي:

1. بريهد ڤشنُو بران. 2. شِيْڤَا اُتْر ڪَهَاند. 3. لوغو بريهد نارد. 4. مارکيندو (آخر غير ما ذكر).
5. بنهي بران. 6. بهېشُتُور بران. 7. براه بران (آخر غير ما ذكر).
8. اسڪند (غير ما ذكر). 9. بامن بران (غير ما ذكر). 10. بريهد بامن. 11.

بريهده مآج. 12. شالب مآج. 13. لوغو بيبرت. (14. 18) خمسة أنواع من البرانات كلها تسمى بـ "بهبيشُ بران". فهذه البرانات الثمانية عشر كلها مكملّة للبرانات السابقة، أو نسخة أخرى لبعضها.

وهناك برانات أخرى تسمى بـ أوبأ بران (شبه بران)، عددها أيضاً ثمانية عشر، وهي كما يلي:

1. نَارْسَنُكُ بُرَان: (أَي : الإنسي الذي رأسه رأس أسد).

2. كَالِيكُ بران.

3. دِيثِي بهكبت بران.

4. أَدِتَّ (معناها: الشمس)، ويقال أيضاً: أَدِ بُرَان، ويعني الأول.

5. نَنْدُ بُرَان : (نَنْدُ : خَادم لِهَادِيو شِيْقًا فهو منسوب إليه) ويقال: نندي كيشر أيضاً.

ক — সেই পুরাণসমূহ যেগুলোতে তাদের উপাস্য "ব্রহ্মা"-এর উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়, সেগুলো নিম্নরূপ:

১— ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। ২— ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। ৩— মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

৪— ভবিষ্যৎ পুরাণ। ৫— বামন পুরাণ। ৬— ব্রহ্ম পুরাণ।

খ — সেই পুরাণসমূহ যেগুলোতে তাদের উপাস্য "বিষ্ণু"-এর উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়, সেগুলো নিম্নরূপ:

১— বিষ্ণু পুরাণ। ২— নারদ পুরাণ। ৩— ভাগবত পুরাণ।

৪— গরুড় পুরাণ। ৫— পদ্ম পুরাণ। ৬— বরাহ পুরাণ।

গ — সেই পুরাণসমূহ যেগুলোতে তাদের উপাস্য "শিব"-এর উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়, সেগুলো নিম্নরূপ:

১— মৎস্য পুরাণ। ২— কূর্ম পুরাণ। ৩— লিঙ্গ পুরাণ।

৪— শৈব/বায়ু পুরাণ। ৫— ঋন্দ পুরাণ। ৬— অগ্নি পুরাণ।

এগুলোই হলো প্রধান ও বৃহৎ পুরাণসমূহ, যা থেকে বর্তমানে অধিকাংশ হিন্দু তাদের আকিদা ও ইবাদতের নিয়মাবলি গ্রহণ করে থাকে।

তবে এর বাইরে আরও আঠারোটি পুরাণ রয়েছে যেগুলো এগুলোর সাথে সংযুক্ত এবং সেগুলোকেও পুরাণ বলা হয়, সেগুলো নিম্নরূপ:

১— বৃহদবিষ্ণু পুরাণ। ২— শিব উত্তর খণ্ড। ৩— লঘু বৃহদ নারদ। ৪— মার্কণ্ডেয় (পূর্বে উল্লিখিতটি ছাড়া অন্যটি)। ৫— বন্থি পুরাণ। ৬— ভবিষ্যোত্তর পুরাণ। ৭— ব্রহ্ম পুরাণ (পূর্বে উল্লিখিতটি ছাড়া অন্যটি)। ৮— স্কন্দ (পূর্বে উল্লিখিতটি ছাড়া অন্যটি)। ৯— বামন পুরাণ (পূর্বে উল্লিখিতটি ছাড়া অন্যটি)। ১০— বৃহদ বামন। ১১— বৃহদ মৎস্য। ১২— শাল্ব মৎস্য। ১৩— লঘু বৈবর্ত পুরাণ। (১৪— ১৮) পাঁচ প্রকারের পুরাণ যাদের সবগুলোকে "ভবিষ্য পুরাণ" বলা হয়। এই আঠারোটি পুরাণের সবগুলোই পূর্ববর্তী পুরাণসমূহের পরিপূরক অথবা কোনো কোনোটির ভিন্ন সংস্করণ।

আরও কিছু পুরাণ রয়েছে যেগুলোকে "উপ-পুরাণ" বলা হয়, সেগুলোর সংখ্যাও আঠারোটি, যা নিম্নরূপ:

- ১— নৃসিংহ পুরাণ: (অর্থাৎ: সেই মানুষ যার মস্তক সিংহের ন্যায়)।
- ২— কালিকা পুরাণ।
- ৩— দেবী ভাগবত পুরাণ।
- ৪— আদিত্য পুরাণ (আদিত্য অর্থ: সূর্য), একে আদি পুরাণও বলা হয়, যার অর্থ প্রথম।
- ৫— নন্দ পুরাণ: (নন্দ: মহাদেব শিবের একজন সেবক, তাই এটি তাঁর দিকে সম্বন্ধিত), একে নন্দীকেশ্বরও বলা হয়।

(ص: 347) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

6. سنْتُكُومَار بُرَان.

7. دورْبَاشَش بُرَان.

8. مَاهِيْشَر بُرَان.

9. برهْمَانْد بُرَان (غیر مآ ذکر اولاً).

10. کِبِل بُرَان (أحد الفلاسفة) وتسمى أيضاً کَابِيْلَا.

11. براشر بُران (والد بيأس).
12. شُووَرُ بران (وشوور هنا بمعنى الشمس).
13. بريهد نَارْدِيَّة.
14. شامب بران، ويسمونه أيضاً "سري شامب بران".
15. شِب دهرم بُران.
16. بُرون بُران.
17. أَشْنُش بُران.
18. مانِب دهرم بُران.

المقاصد الكبرى لكتب بران:

1. يقول الدكتور الأعظمي : المقاصد الكبرى لكتب ((بُران)) إثبات عقيدة ((أفتار)) وهو نزول الإله إلى الأرض بصورة البشر(). وسيأتي الكلام على هذه العقيدة.
2. من أهم مقاصد هذه الكتب أيضاً : إثبات الثلاث الهندوسي المقدس، ودمج جميع الآلهة وجعلها من مظاهر هذه الآلهة الثلاثة أو أزواجها، أو أَفْتَارَهَا.
3. من أهم مقاصد الكتاب أيضاً: جعل الآتمان اللاشخصي في صورة تكون أدعى للقبول لدى جباهير الهندوس().
4. كما أن من أهم مقاصد هذا الكتاب: جعل كتابٍ للطبقات الدنيئة التي لا يحق لها قراءة كتب القديدات والأوبانيشادات؛ حيث إن هذه الكتب مسبوحة ومفتوحة قراءتها للجميع.
5. ويبدو لي أن أهم المقاصد من وضع هذه الكتب: إظهار فلسفة بهاكتيا والتي تعني الولع والمحبة للإله

৬. সানাতকুমার পুরাণ।

৭. দুর্বাঙ্গা পুরাণ।

৮. মাহেশ্বর পুরাণ।

৯. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (প্রথমে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যতীত)।
১০. কপিল পুরাণ (একজন দার্শনিক) এবং একে কপিলাও বলা হয়।
১১. পরাশর পুরাণ (ব্যাসের পিতা)।
১২. সূর্য পুরাণ (এখানে সূর্য অর্থে ব্যবহৃত)।
১৩. বৃহৎ নারদীয়।
১৪. শাম্ব পুরাণ, একে তারা "শ্রী শাম্ব পুরাণ"ও বলে।
১৫. শিব ধর্ম পুরাণ।
১৬. বরুণ পুরাণ।
১৭. উশনস পুরাণ।
১৮. মানব ধর্ম পুরাণ।

পুরাণ গ্রন্থসমূহের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

১. ডক্টর আজমি বলেন: পুরাণ গ্রন্থসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য হলো 'অবতার' বিশ্বাস সাব্যস্ত করা, আর তা হলো ঈশ্বরের মানব রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করা, এই বিশ্বাস সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে।
২. এই গ্রন্থগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো: হিন্দুধর্মীয় পবিত্র ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করা এবং সকল দেব-দেবীকে একীভূত করে তাদের এই তিন দেবতার প্রকাশ, তাদের পত্নী অথবা তাদের অবতার হিসেবে গণ্য করা।
৩. এই গ্রন্থগুলোর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আরও হলো: নৈর্ব্যক্তিক 'আত্মা'-কে এমন এক রূপে উপস্থাপন করা যা সাধারণ হিন্দু জনগণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়।
৪. এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো: এমন এক শ্রেণির জন্য গ্রন্থ তৈরি করা যাদের বেদ ও উপনিষদ পাঠ করার অধিকার নেই; যেহেতু এই গ্রন্থগুলো পাঠ করা সবার জন্য অনুমোদিত ও উন্মুক্ত।
৫. আমার কাছে মনে হয় এই গ্রন্থগুলো রচনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো: ভক্তি দর্শন প্রকাশ করা, যার অর্থ হলো ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা।

والعمل له لأجل الحصول على الخلاص (موكشا/ نرڤانا) الذي يقصدونه.

6. ومن المقاصد التي تشترك هذه الكتب مع الكتب الأخرى : ترسيخ عقيدة التناسخ لدى الهندوس، ونظام الطبقات، وعقيدة موكشا/ نرڤانا أو الخلاص وغيرها. أهمية بُران لدى الهندوس :

يعتبر ((بران)) من الكتب المقدسة لدى الهندوس، وخاصةً عند المحدثين منهم، بل هو من أهم المصادر الهندوسية في أمور العقائد والتشريع والأدب، ويعتبر جباهير الهندوس هذه الكتب قيّداً خامساً؛ لأن فهم قيّد موقوف عليها - عندهم - ويدعي علماء الهندوس أن كتب البرانات موجودة منذ القدم كوجود قيّد، فالذي يريد أن يتعرف على حقيقة القيّدات عليه أن يقرأ البران أولاً؛ لأنه يوضح الحكايات الرمزية الموجودة في القيّدات بالتمثيل والروايات القصصية.

وقد ذكروا أدلة على اعتبار كتب البران من المصادر المهمة، منها :

1. أنه قد جاء ذكر هذه الكتب في بعض القيّدات، من ذلك ما جاء في أثربا قيّد: "إن إتيهاسا - بران - كالقيّد الخامس".

2. كما جاء في "شاندويغّا أوبانيشادة" إن إتيهاسا - بُران - كالقيّد الخامس".()

3. كما جاء في كتاب مهابهارت أن كتب البرانات مقدسة().

نقد البرانات :

أ - مشكوك في نسبتها إلى واضعيها:

وقد سبق معنا ذكر الخلاف في واضعيها، ومعلوم أن القداسة لا تأتي بدون أن نعرف عن واضعيها، فمن الذي وضع هذه الكتب؟ وهل هل مأمون في كلامه؟ وهل هو خالٍ عن شوائب النفاق وسوء القصد؟ كل هذه الأشياء لا يمكن الجزم بها بدون معرفة واضعيها، وقد سبق معنا نسب كونه منسوباً إلى بياس بن پراشر.

ب - مخالفتها للقيّدات في العقيدة:

من المعلوم لدى الهندوس، أنهم يقبلون كل شيء يأتيهم من عند حكائهم،
ولكنهم يشترطون أن

এবং তারা যে মুক্তি (মোক্ষ/নির্বাণ) কামনা করে তা অর্জনের জন্য কাজ করা।

৬. এই গ্রন্থগুলো অন্যান্য গ্রন্থের সাথে যে উদ্দেশ্যগুলোতে অংশীদার, তার মধ্যে রয়েছে: হিন্দুদের মাঝে জন্মান্তরবাদের আকিদা সুদৃঢ় করা, বর্ণপ্রথা, মোক্ষ/নির্বাণ বা মুক্তির আকিদা এবং অন্যান্য বিষয়।

হিন্দুদের নিকট পুরাণের গুরুত্ব:

হিন্দুদের নিকট, বিশেষ করে তাদের আধুনিকদের মাঝে ‘পুরাণ’ পবিত্র গ্রন্থগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। বরং এটি আকিদা, বিধান এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু উৎস। সাধারণ হিন্দুরা এই গ্রন্থগুলোকে ‘পঞ্চম বেদ’ মনে করে; কারণ তাদের মতে বেদ বুঝা এর ওপর নির্ভরশীল। হিন্দু পণ্ডিতরা দাবি করেন যে, বেদের অস্তিত্বের ন্যায় প্রাচীনকাল থেকেই পুরাণসমূহ বিদ্যমান। অতএব, যে ব্যক্তি বেদের হাকিকত বা বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে চায়, তাকে প্রথমে পুরাণ পড়তে হবে; কেননা এটি রূপক ও গল্পের মাধ্যমে বেদে বিদ্যমান প্রতীকী কাহিনীগুলো ব্যাখ্যা করে।

তারা পুরাণকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করার পক্ষে কিছু দলিল উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

১. কিছু বেদে এই গ্রন্থগুলোর উল্লেখ এসেছে; যেমন অথর্ববেদে বর্ণিত হয়েছে: “নিশ্চয় ইতিহাস-পুরাণ পঞ্চম বেদের ন্যায়।”

২. একইভাবে ‘ছান্দোগ্য উপনিষদ’-এ এসেছে: “নিশ্চয় ইতিহাস-পুরাণ পঞ্চম বেদের ন্যায়।”

৩. মহাভারত গ্রন্থেও পুরাণসমূহ পবিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পুরাণের সমালোচনা:

ক. রচয়িতাদের দিকে এর সম্বন্ধ হওয়া সন্দেহজনক:

ইতিপূর্বে আমরা এর রচয়িতাদের ব্যাপারে মতভেদের কথা উল্লেখ করেছি। এটি জানা কথা যে, রচয়িতা সম্পর্কে না জেনে কোনো কিছুর পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাহলে এই গ্রন্থগুলো কে রচনা করেছেন? তিনি কি তাঁর কথায় নির্ভরযোগ্য? তিনি কি নিফাক বা কপটতা এবং অসৎ উদ্দেশ্যের কলুষতা থেকে মুক্ত? রচয়িতাদের না জেনে এই বিষয়গুলোর কোনোটিই

নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। আর এটি ‘ব্যাস বিন পরাশর’-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে খণ্ডন করেছি।

খ. আকিদার ক্ষেত্রে বেদের সাথে এর বৈপরীত্য:

হিন্দুদের মাঝে এটি সুবিদিত যে, তারা তাদের ঋষি বা জ্ঞানীদের পক্ষ থেকে আসা সবকিছু গ্রহণ করে, তবে তারা শর্তারোপ করে যে

(ص: 349) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تكون هذه غير مخالفة لـ□سروتي□، أي للمسيوعات (القيادات، والأوبانيشادات)، وغير مخالفة لـ□سمرتي□ أي : المحفوظات (كتب دهرم شاشتر مثل كتاب مُنُو وغيره)، وإذا حصل هناك خلاف بين المسيوعات والمحفوظات يقدمون المسيوعات، أما إذا خالفها فلا عبرة بهما.

وإذا كان الأمر هكذا، فإن أكثر ما جاء في كتب البرانات تقديس الثالوث، "تري مورتي"، وهي مخالفة لها في سروتي وسمرتي على حدٍ سواء. فما وجه قبول هذه الكتب ككتب مقدسة؟.

ج. اختلاف مقاصدها وتباينها وتناقضها الشديد :

1. يوجد اختلاف واضح بين هذه الكتب، فمثلاً أصحاب (شَيْفَا بُرَان) جعلوا ((شَيْفَا)) الإله الأكبر، والآلهة الأخرى خداماً له، وبينما جعل أصحاب (ديوي بهكبت بران) الذي هو من جملة أوبا بران أو شبه ((بران)): أن ((الديوي)) هي التي خلقت العالم، والآلهة الأخرى خداماً لها وهكذا، ومثل هذا كثير جداً، فلا تكاد تجد كتابين منها تتفق على الآلهة ولا على القصص اتفاقاً يطمئن القلب لقبولها.

2. إن بعض هذه الكتب قصد واضعوها من ورائها إثبات تفوق آلهتهم على الآلهة الأخرى، والبعض الأخرى على عكس من ذلك تماماً، تكون دائماً في نزاع وجدالٍ ومخاصمة من آلهة الآخرين، ولا تكاد تصل إلى نتيجة.

د - فساد محتوياتها:

إن هذه البرانات كلها فاسدة ومفسدة من ناحية محتوياتها؛ إذ هي تفسد العقيدة التي جاءت في القيدان، وتكرس على إثبات عقيدة مخالفة لها، كإثبات الأفتار، والتناسخ، وما إلى ذلك من العقائد الباطلة.

كما أنها مفسدة للعقول حيث تصور الدين كخرافات، وخزعבלات لا حد لها ولا انتهاء، وفي نفس الوقت هي مفسدة للأخلاق؛ إذ يذكر في كثير منها أن الإله الفلائي زنى بزوجة الإله الفلائي، وإله الفلائي نظر إلى زوجة الإله الفلائي فخرج منه وحصل ما حصل إلى آخر ذلك من الأشياء البغرية للغريزة الجنسية.

هـ - اختلاف كثير من الهندوس في قبول هذه البرانات ككتب مقدسة لهم :

يجزم العالم الهندوسي الدكتور ((هر پرشاد شاشتري)) أن جميع البرانات ماعدا ((قِشْنُو بران)) و ((بامَن بُران)) محرفة ومكذوبة.

وينكر سوامي ديانند مؤسس ((آريا سماج)) أن تكون ((البرانات)) من المصادر الأساسية للهندوسية.

এগুলো যেন ‘শ্রুতি’র (অর্থাৎ শ্রুত শাস্ত্র যেমন বেদ ও উপনিষদ) বিরোধী না হয় এবং ‘স্মৃতি’র (অর্থাৎ মুখস্থকৃত শাস্ত্র যেমন ধর্ম শাস্ত্রের মনু সংহিতা ও অন্যান্য) বিরোধী না হয়। আর যদি শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয়, তবে তারা শ্রুতিকে অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু যদি এই গ্রন্থগুলো উভয়টির বিরোধিতা করে, তবে সেগুলোর কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। বিষয়টি যদি এমনই হয়, তবে পুরাণসমূহে যা এসেছে তার অধিকাংশ হলো দ্বিত্ববাদ বা ‘ত্রিমূর্তি’র পবিত্রতা বর্ণনা করা, যা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েরই পরিপন্থী। এমতাবস্থায় এই গ্রন্থগুলোকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করার কী ভিত্তি থাকতে পারে?

গ— এগুলোর উদ্দেশ্যগত ভিন্নতা, বৈপরীত্য এবং চরম স্ববিরোধিতা:

১— এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, ‘শিব পুরাণ’-এর অনুসারীরা শিবকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর হিসেবে গণ্য করেছে এবং অন্যান্য দেবদেবীকে তার সেবক বানিয়েছে। অপরদিকে ‘দেবী ভাগবত পুরাণ’—যা উপ-পুরাণ বা পুরাণ সদৃশ গ্রন্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত—তার অনুসারীরা দাবি করেছে যে, ‘দেবী’ই জগত সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যান্য দেবতারা তার সেবক। এ ধরনের উদাহরণ অসংখ্য। আপনি এমন দুটি পুরাণও খুব কমই পাবেন যা দেবতা বা কাহিনীসমূহের ব্যাপারে এমন ঐকমত্য পোষণ করে যা গ্রহণ করার জন্য হৃদয়ে প্রশান্তি আসে।

২— এসব গ্রন্থের কোনোটির রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল তাদের উপাস্য দেবতাকে অন্য দেবতাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা। আবার কোনোটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এগুলো সবসময় অন্য দেবতাদের সাথে বিবাদ, তর্ক ও শত্রুতায় লিপ্ত থাকে এবং কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না।

ঘ— বিষয়বস্তুর অসারতা ও অনিষ্টকারিতা:

এই পুরাণগুলো তাদের বিষয়বস্তুর দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং ক্ষতিকর; কারণ এগুলো বেদে বর্ণিত আকিদাহ বা বিশ্বাসকে কলুষিত করে এবং এর বিপরীত আকিদাহ প্রমাণের ওপর জোর দেয়, যেমন—অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ এবং এ জাতীয় অন্যান্য বাতিল আকিদাহসমূহ। একইভাবে এগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক বিনাশ ঘটায়, কারণ এগুলো ধর্মকে অন্তহীন রূপকথা ও কুসংস্কারে পর্যবসিত করে। একই সাথে এগুলো নৈতিকতা বিধ্বংসী; কেননা এগুলোর অনেক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক দেবতা অমুক দেবতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, কিংবা অমুক দেবতা অমুক দেবতার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বীর্যপাত ঘটিয়েছে এবং আরও অনেক কিছু—যা যৌন উত্তেজনা উদ্দীপক।

ঙ— এই পুরাণগুলোকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনেকেরই দ্বিমত:

হিন্দু পণ্ডিত ডক্টর হরি প্রসাদ শাস্ত্রী দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, ‘বিষ্ণু পুরাণ’ এবং ‘বামন পুরাণ’ ব্যতীত সমস্ত পুরাণই বিকৃত এবং বানোয়াট।

‘আর্য সমাজ’-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী পুরাণগুলোকে হিন্দুধর্মের মূল উৎস হিসেবে অস্বীকার করেছেন।

وإذا كان هذا من شهادات بعض علمائهم الكبار فإننا الآن نسأل جباهير الهندوس الذين لا يزالون يرتلون البران صباح مساء، ويتبركون به في حفلات الزواج، ويبدوون بتلاوته الحفلات الدينية أنني لهم ادعاء قداستها؟ أليست هذه الكتب كلها في ظلمات ودياجير الجاهلية العبياء؟().

و: أما بالنسبة لما يستدلون به على كونها القيد الخامس وجود ذكرها في الكتب الأخرى

فيقال: أولاً: إن ما يستدلون بأنه قد جاء في كتاب أثربا قيد، وبعض الأوبانيشادات، ومهابهارت بأن البران كالقيد الخامس، فقاقد الشيء لا يعطيه، فإن بعض هذه الكتب مثل مهابهارت لا تثبت قداستها مطلقاً، وإنما هي سير وأخبار لأبطالهم وعظمائهم، مع نقصها للسند إلى قائلها واختلافها في نسخها اختلافاً واضحاً، كما سيأتي.

ثانياً: إن ذكر بران كقيد خامس في كتاب أثربا قيد وفي بعض الأوبانيشادات، لا يمكن الجزم بأن هذه الكتب الموجودة الآن هي نفسها المذكورة في تلك الكتب، لأنها تستلزم وجودها قبل أثربا قيد مثلاً، وهذه كتب البرانات تشهد تأخر كثير من أماكنها حتى الخامس عشر الميلادي، فإما أن يثبت أن المقصود بالبران المذكور في أثربا قيد، هذه البرانات الموجودة، فإنه حينئذ يكون نقضاً في الكتب المذكورة المستدل بها نفسها، حيث يستلزم تأخر وجودها، وإما أن يثبت أن البران المذكور في كتاب أثربا قيد غير ما هو موجود الآن من البرانات، فلا يحصل المقصود حينئذٍ.

وقد ذكر كثير من الهندوس أن كلمة "بران" كانت تطلق على غير هذه الكتب فيما تقدم من الزمن().

ز - عدم صحة معلوماتها التاريخية:

معلومات هذه الكتب التاريخية كلها ضحكة للصبيان، لا وجود لها أصلاً، كأن واضعها
من الجهلة بكان لا تعرف أن هناك عقلاء غير مجانيين يقرءون هذه الكتب
ويفهمون غباءهم وجهلهم المطبق والبركب().
ح. عدم اكتمال الشروط التي يشترطونها في كونه براناً في أي من هذه البرانات:

যেহেতু এটি তাদের কিছু বড় আলেমদের সাক্ষ্য, তাই আমরা এখন সেই সাধারণ হিন্দুদের
জিজ্ঞেস করি যারা এখনও সকাল-সন্ধ্যা পুরাণ পাঠ করে, বিয়ের অনুষ্ঠানে এর মাধ্যমে বরকত
লাভ করে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো এর পাঠের মাধ্যমে শুরু করে—তারা কীভাবে এর
পবিত্রতা দাবি করতে পারে? এই কিতাবগুলো কি সবই অন্ধ জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারের
মধ্যে নেই?()

ওয়াও (১): অন্য কিতাবগুলোতে পুরাণের উল্লেখ থাকাকে যারা একে পঞ্চম বেদ হওয়ার দলিল
হিসেবে পেশ করে, তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়—

প্রথমত: তারা অথর্ববেদ, কিছু উপনিষদ এবং মহাভারতে পুরাণকে পঞ্চম বেদ হিসেবে উল্লেখ
করার যে দলিল পেশ করে, সে সম্পর্কে কথা হলো—যার নিজের কাছেই কিছু নেই সে অন্যকে
কিছু দিতে পারে না। কারণ মহাভারতের মতো এই কিতাবগুলোর মধ্যে কোনোটিরই পবিত্রতা
মোটেও প্রমাণিত নয়। বরং এগুলো তাদের বীর ও মহাপুরুষদের জীবনী ও ঘটনাবলী মাত্র।
এছাড়া এগুলোর বর্ণনাকারীদের পর্যন্ত সনদের অভাব রয়েছে এবং এদের পাণ্ডুলিপিগুলোর
মধ্যেও স্পষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান, যা সামনে বিস্তারিত আসবে।

দ্বিতীয়ত: অথর্ববেদ এবং কিছু উপনিষদে পুরাণকে পঞ্চম বেদ হিসেবে উল্লেখ করার মাধ্যমে
নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় যে, বর্তমানে বিদ্যমান কিতাবগুলোই সেই কিতাব যার কথা
সেখানে বলা হয়েছে। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায়, এগুলো উদাহরণস্বরূপ অথর্ববেদের পূর্বে
বিদ্যমান ছিল। অথচ এই পুরাণের কিতাবগুলো সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলোর অনেক স্থানই খ্রিস্টীয়
পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের পরবর্তী সংযোজন। সুতরাং যদি এটি প্রমাণিত হয় যে
অথর্ববেদে উল্লিখিত পুরাণই এই বর্তমান পুরাণগুলো, তবে তা যে কিতাবগুলোকে দলিল
হিসেবে পেশ করা হচ্ছে সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতাকেই খণ্ডন করবে, কারণ এর মাধ্যমে
সেগুলোর রচনাকাল অনেক পরের হওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আর যদি এটি প্রমাণিত হয় যে
অথর্ববেদে উল্লিখিত পুরাণ বর্তমানের এই পুরাণগুলো থেকে ভিন্ন, তবে এর দ্বারা কাক্ষিত
উদ্দেশ্য আর হাসিল হয় না।

অনেক হিন্দু পণ্ডিতও উল্লেখ করেছেন যে, অতীতকালে 'পুরাণ' শব্দটি এই কিতাবগুলো ছাড়া অন্য কিছুর ওপর প্রয়োগ করা হতো()।

যা (ঃ)—এগুলোর ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর অসারতা:

এই কিতাবগুলোর ঐতিহাসিক তথ্যাবলি মূলত শিশুদের কাছে হাসির খোরাক মাত্র, যার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। মনে হয় এর রচয়িতারা চরম অজ্ঞতার এমন স্তরে ছিলেন যে তারা জানতেনই না যে পাগল ছাড়া কিছু বুদ্ধিমান মানুষও এই কিতাবগুলো পড়বে এবং তাদের এই চরম বোকামি ও নিরেট মূর্খতা বুঝতে পারবে()।

হা (ح)—এই পুরাণগুলোর কোনোটির মধ্যেই পুরাণ হওয়ার জন্য তাদের নির্ধারিত শর্তাবলি পূর্ণ না থাকা:

(ص: 351)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ثم إن هؤلاء الهندوس يشترطون في البرانات أن تعتبر كـ"بران" خمسة شروط مهمة(هي):

- 1- أن تكون مشتتلاً على علم الكائنات، (ويسمونها: شارغا) أو علم كيفية المخلوقات، بحيث تذكر هذه الكيفيات بالأساطير والقصص والتمثيل.
- 2- أن تكون مشتتلاً على بيان إعادة الكائنات، (ويسمونها: بُرِّي شارغا)، وذلك أن الهندوس يعتقدون بالحياة الدورية للمخلوقات بمعنى إعادة خلق الكائنات بعد فنائها مرة بعد مرة.
- 3- أن تكون مشتتلاً على بيان النسب : (ويسمونها "بَنُغْشُ") أي : ذكر شجرة نسب الحكماء (المسمى بالريشيين)، والقديسين أو الملائكة (المسمى بـ "ديوتا").
- 4- أن تُذكر عهود ((منو)) يعتقدون فيهم مثل اعتقاد المسلمين بالرسول، وذكر الحوادث التاريخية لعهد كل واحد من هؤلاء، ويسمونها مننتر، (معناه نوبة، مَنْ

مقدر لعبر إندرأ، ينقضي رئاسته بأنقضائه) وهم يعتقدون أنه حصل حتى الآن أربعة عشر منذرًا().

5- أحوال ملوك سوريا بُنُغْش (أسرة شمس) وجندرا بُنُغْش (أسرة قبر)().
ولكن لو نظرنا إلى كتب البرانات لرأينا أن أياً من هذه الكتب لا تتوفر . حتى
باعترااف كثير منهم . هذه الشروط ، - إلا أنهم يستثنون كتاب □بَهْكَبْتُ بُرَان□ من
هذه ، ويرون توفر جميع الشروط فيها ، وسيأتي الكلام عليها مفصلاً . فإذا كانت هذه
الكتب كلها . غير بَهْكَبْتُ بران حسب اعتقاد بعضهم . لا تتوفر فيها شروط اعتبارها
ككتب بران فما معنى ذكرها ككتب مقدسة؟().
ثم إن هناك من يجعل هذه الشروط عشرة() ، وإذا كانت الشروط عشرة تكاد لا تجد
ولا براناً واحداً توفرت فيها هذه الشروط .

نقد بُهْكَبْتُ بُرَان:

إن هذا الكتاب يتلوه كثير من الهندوس صباحاً ومساءً ، وينقلون بكاء الناس
ونحيبهم من قراءته ،

অতঃপর এই হিন্দুরা পুরাণসমূহের ক্ষেত্রে 'পুরাণ' হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ
শর্তারোপ করে, সেগুলো হলো:

১- মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব (যাকে তারা 'সর্গ' বলে) বা সৃষ্টির প্রক্রিয়া বিষয়ক জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত থাকা,
যেখানে এই প্রক্রিয়াগুলো উপকথা, গল্প ও রূপকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়।

২- সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকা (যাকে তারা 'প্রতিসর্গ' বলে); কেননা হিন্দুরা সৃষ্টির
চক্রাকার জীবনে বিশ্বাসী, অর্থাৎ ধ্বংসের পর বারবার সৃষ্টিজগতকে পুনরায় সৃষ্টি করা।

৩- বংশাবলির বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকা (যাকে তারা 'বংশ' বলে): অর্থাৎ জ্ঞানীদের (যাদের ঋষি
বলা হয়) এবং পুণ্যবান বা দেবতাদের (যাদের 'দেবতা' বলা হয়) বংশলতিকার উল্লেখ।

৪- 'মনু'দের যুগসমূহের উল্লেখ থাকা, যাদের সম্পর্কে তারা অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করে
যেমনটি মুসলমানরা রাসূলদের সম্পর্কে করে। এবং এই মনুদের প্রত্যেকের যুগের ঐতিহাসিক
ঘটনাবলি উল্লেখ করা; তারা একে 'মন্বন্তর' বলে (এর অর্থ হলো পর্যায় বা কাল, যা ইন্দ্রের

আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করে এবং তার সমাপ্তিতে ইন্দের কর্তৃত্ব শেষ হয়)। তারা বিশ্বাস করে যে, এখন পর্যন্ত চৌদ্দটি মন্বন্তর অতিক্রান্ত হয়েছে।

৫- সূর্যবংশ (সূর্য পরিবার) এবং চন্দ্রবংশ (চন্দ্র পরিবার) এর রাজাদের অবস্থা বর্ণনা করা। কিন্তু আমরা যদি পুরাণগ্রন্থগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখতে পাব যে—এমনকি তাদের অনেকের স্বীকৃতি অনুযায়ীও—এই গ্রন্থগুলোর কোনোটিতেই এই শর্তগুলো পূর্ণ হয় না। তবে তারা এর মধ্য থেকে 'ভাগবত পুরাণ'কে ব্যতিক্রম মনে করে এবং তাতে সকল শর্ত বিদ্যমান বলে মনে করে; যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে। সুতরাং যদি এই সকল গ্রন্থে—তাদের কারো কারো বিশ্বাস মতে ভাগবত পুরাণ ছাড়া—পুরাণ হিসেবে গণ্য হওয়ার শর্তগুলো না পাওয়া যায়, তবে সেগুলোকে পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করার অর্থ কী?

আবার এমন লোকও আছে যারা এই শর্তগুলোকে দশটি বলে গণ্য করে; আর শর্ত যদি দশটি হয় তবে একটি পুরাণও পাওয়া দুষ্কর হবে যাতে এই শর্তগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

ভাগবত পুরাণের সমালোচনা:

অনেক হিন্দু সকাল-সন্ধ্যায় এই গ্রন্থটি পাঠ করে এবং এর পাঠ শুনে মানুষের কান্নাকাটি ও বিলাপের কথা বর্ণনা করা হয়।

(ص: 352)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ويرون أن شروط قداسته مكتملة فيه، ولكن الذي يظهر لي أن هذا الكتاب في الحقيقة ليس بتلك الدرجة من الأهمية، حيث لا يوجد فيه ما يوجب البكاء والنحيب والتضرع كما يدعون، ويمكن أن يقال: بأنه أحسن كتاب لفرقة فِشنُو كما سبق معنا، لكننا لو نظرنا إلى قيمته التاريخية نرى أنه لا قيمة له مطلقاً بكل المعايير، فإن كل ما فيه من القصص مسروقة من كتاب مهابهارت، يقول بعض الهندوس: إن نسبة الأخبار والفلسفة المسروقة تصل من 80% إلى 85%، والتكرار في معظمه.

كما نلاحظ في مواضع كثيرة اشتماله على تجاوزات للتدليل على أصالته، مثل موت دروبدي، (زوجة أولاد پاندو الخمسة).

ثم إن الجزء العاشر منه حوى عجائب، حيث إنه جعل كريشنا صاحب مهابهارت كأنه صاحب الحب والغرام فقط، بل جعله من الزناة. كما نجد فيه توهين القيادات، وأفكارها، ونلاحظ فيه كثرة الأمور الغرامية، والشهوانية.

إن هذا الكتاب في الحقيقة تعمل عملية غسيل المخ للفرق الأخرى، وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن هذا الكتاب فاسدٌ بكل المعايير، لا يستحق أن يقرأ، ولا دليل على اعتباره من الكتب المقدسة، بل هو من كتب الحب والغرام، أو من الكتب المهيجة للشهوات والجنسية().

المطلب الخامس: دهرم شاسترا (DHARMA SHASTRA)

التعريف:

كلمة دهرم شاسترا مركبة من كلمتين:

الكلمة الأولى: دهرم، وفي اللغة لها معانٍ، منها:

الأخلاق والآداب().

ممسك الناس().

الأحكام والقوانين().

তারা মনে করে যে এর পবিত্রতার শর্তসমূহ এতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, কিন্তু আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, প্রকৃতপক্ষে এই কিতাবটি গুরুত্বের দিক থেকে সেই পর্যায়ে নয়। এতে এমন কিছু নেই যা তাদের দাবি অনুযায়ী কাল্পনিক, বিলাপ বা অনুনয়-বিনয় উদ্বেক করে। বলা যেতে পারে যে, এটি বিষ্ণু সম্প্রদায়ের জন্য সর্বোত্তম কিতাব, যেমনটি আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে আমরা যদি এর ঐতিহাসিক মূল্যের দিকে তাকাই, তবে দেখব যে সব মানদণ্ডেই এর কোনো মূল্য নেই। কারণ এতে থাকা সমস্ত গল্প মহাভারত থেকে চুরি করা

হয়েছে। কিছু হিন্দু বলেন যে, এতে চুরি করা সংবাদ এবং দর্শনের অনুপাত ৮০% থেকে ৮৫% পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং এর অধিকাংশ স্থানই পুনরাবৃত্তি।

আমরা আরও অনেক স্থানে লক্ষ্য করি যে, এর আদিমতা প্রমাণের জন্য এতে কিছু সীমা লঙ্ঘন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন দ্রৌপদীর (পাঁচ পাণ্ডবপুত্রের স্ত্রী) মৃত্যু।

অতঃপর এর দশম খণ্ডে কিছু আশ্চর্যজনক বিষয় রয়েছে, যেখানে মহাভারতের কৃষ্ণকে কেবল প্রেম-ভালোবাসার পাত্র হিসেবেই নয়, বরং ব্যভিচারীদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

একইভাবে আমরা এতে বেদ এবং এর মতাদর্শের অবমাননা দেখতে পাই এবং এতে প্রচুর পরিমাণে প্রেমঘটিত ও কামোদ্দীপক বিষয়াদি লক্ষ্য করি।

প্রকৃতপক্ষে এই কিতাবটি অন্য দলগুলোর মগজ ধোলাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। সেই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, এই কিতাবটি সকল মানদণ্ডেই ত্রুটিপূর্ণ; এটি পাঠ করার যোগ্য নয়। এটিকে পবিত্র কিতাব হিসেবে গণ্য করার কোনো প্রমাণ নেই, বরং এটি প্রেম-ভালোবাসার কিতাব অথবা কামোদ্দীপক ও যৌন উদ্দীপক বইগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ধর্ম শাস্ত্র (DHARMA SHASTRA)

সংজ্ঞা:

ধর্ম শাস্ত্র শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত:

প্রথম শব্দ: ধর্ম, এর আভিধানিক অনেকগুলো অর্থ রয়েছে, তন্মধ্যে:

চরিত্র ও শিষ্টাচার।

যা মানুষকে ধরে রাখে।

বিধান ও আইনকানুন।

(ص: 353) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

والكلمة الثانية: شاسترا: أي العلم أو الفن.

أما معنى دهرم شاسترا في الاصطلاح:

فإذا أطلقت هذه الكلمة تكون معناها: مجموعة من الكتب الفقهية للديانة الهندوسية(). وتسمى أيضاً بـمجموعة دهرم سوترا□، كما تسمى أيضاً بـسُريتي□(). نشأتها:

يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي عن نشأة هذه الكتب: "كانت الديانة الآرية تسير على مبادئ العقيدة الوثنية البسيطة إلى القرن الثامن قبل الميلاد، ولم تظهر القوانين المحددة واللوائح المنسقة لحياتهم الدينية والاجتماعية إلا خلال هذه العصور، ومنذ القرن الثامن بالذات حينما توجهت النية إلى وضع التشريع والقوانين وتنسيقها وترتيبها.

وقد سميت أول مجموعة من هذا النوع "دهرم سوترا" Dharma Sutras()، وهي تتضمن أبواباً هامة مثل: المدخل لكتب القيدات، إنكار الذات، القوانين العامة، الحقوق والواجبات نحو الملوك والحكام وما إلى ذلك.

ثم ظهرت مجموعة أخرى سميت "مُنُو سُريتي" Manu smrti... كانت هاتان المجموعتان تحفظان وتنقلان من صدر إلى صدر اعتماداً على الذاكرة، ولم تدونا في الكتب، ولم تسجلا في الأسفار إلا في عام 200 الميلادي تقريباً، كما يرى كثير من الباحثين(). عدد كتب دهرم شاسترا:

في البداية ظهرت كتب عديدة من كتب الفقه الهندوسي، إلا أن أغلب هذه الكتب ضاعت ولم يبق منها إلا عشرين كتاباً وفيما يلي بيان لأشهر هذه الكتب:

1. أشهرها □مُنُو سُريتي□، وسيأتي تفصيله فيما بعد في مطلب مستقل.
2. فُشْنُو سُريتي (فُشْنُو دهرم كما يسميه البيروني) Vishnu Samhita .
3. أ تري سُريتي Atri Samhita
4. هاريت سُريتي Harita samhita.
5. ياجنأفالكيا سُريتي Samhita Yajnavalkia

এবং দ্বিতীয় শব্দটি হলো: শাস্ত্র: অর্থাৎ জ্ঞান বা শিল্প।

আর পারিভাষিক অর্থে ধর্মশাস্ত্রের অর্থ হলো:

যখন এই শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয়: হিন্দু ধর্মের ফিকহ বা আইন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলির একটি সংকলন। একে 'ধর্মসূত্র সংকলন'ও বলা হয়, আবার 'স্মৃতি' নামেও অভিহিত করা হয়।

এর উদ্ভব:

এই গ্রন্থগুলোর উদ্ভব সম্পর্কে ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: "আর্য ধর্ম খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সরল পৌত্তলিক আকিদার মূলনীতির ওপর পরিচালিত ছিল। এই যুগগুলোর আগে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট আইন এবং সুসংবদ্ধ নীতিমালা প্রকাশ পায়নি। বিশেষ করে অষ্টম শতাব্দী থেকে যখন আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন এবং সেগুলো বিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করার সংকল্প করা হয়।"

এই ধরনের প্রথম সংকলনটিকে "ধর্মসূত্র" (Dharma Sutras) নামকরণ করা হয়েছে। এটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন: বেদ গ্রন্থের ভূমিকা, আত্মত্যাগ, সাধারণ আইনসমূহ, রাজা ও শাসকদের প্রতি অধিকার ও কর্তব্য এবং এই জাতীয় বিষয়াদি।

এরপর "মনুস্মৃতি" (Manu Smriti) নামক অন্য একটি সংকলন আত্মপ্রকাশ করে...

অনেক গবেষকের মতে, এই দুটি সংকলন স্মৃতির ওপর নির্ভর করে মুখে মুখে সংরক্ষিত ও স্থানান্তরিত হতো। এগুলো বই আকারে সংকলিত হয়নি এবং প্রায় ২০০ খ্রিস্টাব্দের আগে পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থের সংখ্যা:

শুরুর দিকে হিন্দু ফিকহ বা আইন শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তবে এগুলোর অধিকাংশ হারিয়ে গেছে এবং মাত্র বিশটি গ্রন্থ অবশিষ্ট রয়েছে। নিচে এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

১. এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো 'মনুস্মৃতি', যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আসবে।

২. বিষ্ণুস্মৃতি (আল-বিরুনি একে 'বিষ্ণু ধর্ম' বলে অভিহিত করেছেন) Vishnu Samhita।

৩. অত্রি স্মৃতি Atri Samhita

৪. হারীত স্মৃতি Harita samhita।

৫. যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি Samhita Yajnavalkia

6. أشن سُمِرِّي Woshnu Samhita.
7. أنغيرا سُمِرِّي Angira Samhita.
8. يام سُمِرِّي Yam Samhita.
9. أپستمبا سُمِرِّي Apostamba Samhita.
10. شَنُغَبَرْت سُمِرِّي Sangbart Samhita.
11. كَاتَاين سُمِرِّي Kattayan Samhtia.
12. بريهسپتي سُمِرِّي Brihaspati Samhita.
13. پراشر سُمِرِّي Parasara Samhita.
14. بیاس سُمِرِّي Bias Samhita.
15. شَنُكْها سُمِرِّي Sankha Samhita.
16. لیکهیت سُمِرِّي Likhita Samhita.
17. دُكْهَشَا سُمِرِّي Dakhsa Samhita.
18. غوتام سُمِرِّي Ghoutam Samhita.
19. شَتَاتَپ سُمِرِّي Satatap Samhita.
20. بَشَشْت سُمِرِّي Basista Samhita ().

زمان تدوینها :

یری الدكتور محمد إسماعیل الندوی : أن بدايتها كانت في القرن الثامن قبل الميلاد(). ولكنها كصفة كتاب لم يظهر إلا في القرن الثاني الميلادي إبان ملوك أسرة غبتا(). حيث يقول: تسامح أباطرة أسرة غبتا مع جميع الأديان والطوائف، كان عهدهم في الحقيقة عهد ارتفاع لمجد الطوائف الآرية وتقاليدها وديانيتها وإعلاء شأنها وتمجيدها وتقديسها وعرضها في صورة جديدة، وبهذا أفل نجم البوذية في الهند كدين رسمي للدولة وحلت محلها الديانة الهندوكية الكهنوتية الآرية، ونالت

التقدير والاحترام بهيكلها الجديد وملاحمها المشرقة بعد إجراء تعديلات على ضوء تطور الأمور والملابسات، ومن هنا صار دين الهند الرسمي لأول مرة في تاريخها بهذه الصورة التوسعية؛ إذ أن الهند صارت في هذا العصر أكبر امبراطورية لأول مرة في تاريخ الهند الطويل... فقد دونت هذه المجموعات في

- ৬- বিষ্ণু স্মৃতি (Vishnu Samhita)।
- ৭- অঙ্গিরা স্মৃতি (Angira Samhita)।
- ৮- যম স্মৃতি (Yam Samhita)।
- ৯- আপস্তম্ব স্মৃতি (Apostamba Samhita)।
- ১০- সংবর্ত স্মৃতি (Sangbart Samhita)।
- ১১- কাত্যায়ন স্মৃতি (Kattayan Samhtia)।
- ১২- বৃহস্পতি স্মৃতি (Brihaspati Samhita)।
- ১৩- পরাশর স্মৃতি (Parasara Samhita)।
- ১৪- ব্যাস স্মৃতি (Bias Samhita)।
- ১৫- শঙ্খ স্মৃতি (Sankha Samhita)।
- ১৬- লিখিত স্মৃতি (Likhita Samhita)।
- ১৭- দক্ষ স্মৃতি (Dakhsa Samhita)।
- ১৮- গৌতম স্মৃতি (Ghoutam Samhita)।
- ১৯- শাতাতপ স্মৃতি (Satatap Samhita)।
- ২০- বশিষ্ঠ স্মৃতি (Basista Samhita)।

এগুলোর সংকলনকাল:

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী মনে করেন: এগুলোর সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে। তবে গ্রন্থ হিসেবে এগুলোর আত্মপ্রকাশ ঘটে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুপ্ত রাজবংশের শাসকদের আমলে। যেখানে তিনি বলেন: গুপ্ত বংশের সম্রাটগণ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি সহনশীল ছিলেন; প্রকৃতপক্ষে তাদের শাসনকাল ছিল আর্য সম্প্রদায়ের গৌরব, ঐতিহ্য ও ধর্মের পুনরুত্থান, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি, মহিমাম্বিতকরণ, পবিত্রকরণ এবং এক নতুন রূপে উপস্থাপনের যুগ। এভাবেই রাষ্ট্রের দাপ্তরিক ধর্ম হিসেবে ভারতে বৌদ্ধধর্মের সূর্য অস্তমিত হয় এবং তার স্থলাভিষিক্ত হয় আর্য পুরোহিততান্ত্রিক হিন্দুধর্ম। উদ্ভূত পরিস্থিতির

বিবর্তনের আলোকে বিভিন্ন পরিমার্জনের পর এটি নতুন কাঠামো ও উজ্জ্বল অবয়বে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে। এভাবেই ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এটি রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয় এবং এক সম্প্রসারণবাদী রূপ পরিগ্রহ করে; কেননা এই যুগে ভারত তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল... সুতরাং এই সংকলনগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল...

(ص: 355) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

عصر غبتا، وسُميت "دهارماً شاستراس" (Dharma-shastras).
مصادرها :

يرى الهندوس أن كتب شريعتهم هذه تبني على المصادر الآتية :

1. كتب القديسات وشروحها، 2. التقاليد الهندوسية وعرفها، وتجارب رجال الدين والكهنة عبر القرون، 3. التجارب الفردية وقوانين البلوك والحكام في كل عصر وزمان().

محتويات هذه الكتب:

تحتوي هذه الكتب على ثلاثة عناوين رئيسة وهي:

الأول: الأحكام لأدوار حياة الإنسان التي تنقسم إلى أربعة وسيأتي ذكرها بالتفصيل.
الثاني: الحدود والجنايات.

الثالث: العقاب الذي يلحق الهندوسي إذا لم يخضع لقوانين وأحكام الشريعة().

أهمية هذه الكتب التي تسمى بـ "سمرتي" :

ذكر مُؤو في كتابه في الباب الثاني: أن كلاً من قيد سروي وقيد سمرتي، قيد محترم، لا يصح الشك فيها ولا إنكارها().

ويقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: لقد ظلت هذه التشريعات تسيطر على عقول الهندوس ووجدانهم عبر القرون، واستلهم منها جميع الملوك أثناء إعداد تشريعاتهم وقوانينهم في كل عصر، واقتفى آثارها جميع الهندوس دون إبداء معارضة صريحة في أي عصر، ولم يحاول أحدٌ منهم أن يبدي أية غضاظة، بل احترامها غاية الاحترام وذلك اعتقاداً منهم بأنها صدرت من "بره্মا" إله الآلهة، وليس للإنسان دخل في إعدادها وإصدارها وعرضها().
من أهم هذه الكتب:

গুপ্ত যুগ, এবং এগুলোকে "ধর্মশাস্ত্র" (Dharma-shastras) বলা হয়।

এর উৎসসমূহ:

হিন্দুরা মনে করে যে, তাদের এই শরিয়তের কিতাবগুলো নিম্নোক্ত উৎসসমূহের ওপর ভিত্তি করে রচিত:

১. বেদ এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ, ২. হিন্দু ঐতিহ্য ও প্রথা এবং যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও পুরোহিতদের অভিজ্ঞতা, ৩. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং প্রতিটি যুগের রাজা ও শাসকদের আইন।

এই কিতাবগুলোর বিষয়বস্তু:

এই কিতাবগুলো প্রধান তিনটি শিরোনাম সংবলিত, সেগুলো হলো:

প্রথম: মানুষের জীবনের পর্যায়গুলোর বিধান, যা চার ভাগে বিভক্ত এবং সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

দ্বিতীয়: দণ্ডবিধি ও অপরাধসমূহ।

তৃতীয়: হিন্দু ব্যক্তি যদি শরিয়তের আইন ও বিধানের অনুগত না হয়, তবে তার জন্য নির্ধারিত শাস্তি।

"স্মৃতি" নামে পরিচিত এই কিতাবগুলোর গুরুত্ব:

মনু তার কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন: বেদ শ্রুতি ও বেদ স্মৃতি উভয়ই সম্মানীয় বেদ, এগুলোর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করা বা এগুলোকে অস্বীকার করা বৈধ নয়।

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: এই বিধানগুলো যুগ যুগ ধরে হিন্দুদের বিবেক ও বোধের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। প্রতিটি যুগে রাজারা তাদের বিধান ও আইন

প্রণয়নের সময় এখান থেকেই প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। সকল হিন্দু কোনো যুগে স্পষ্ট বিরোধিতা প্রকাশ না করেই এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কখনো কোনো প্রকার অস্বস্তি প্রকাশ করার চেষ্টাও করেনি, বরং তারা একে চরমভাবে সম্মান করেছে। এর কারণ হলো তাদের এই বিশ্বাস যে, এগুলো দেবতাদের দেবতা "ব্রহ্মা" থেকে এসেছে এবং এর প্রস্তুতি, প্রচলন ও উপস্থাপনায় মানুষের কোনো ভূমিকা নেই।
এই কিতাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

(ص: 356) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

كتاب قِشْنُو دهرم المعروف بـ قِشْنُو سِهيتا □.
(قوانين وأنظمة قِشْنُو)

مجموعة قِشْنُو دهرم، تتبوأ مكانة مرموقة من بين كتب دهرم سوترا السابقة الذكر، من حيث حجمها وتنوع محتوياتها، وهي التي أسست على علاقتها الوطيدة مع إحدى مدارس قيد من جهةٍ، ومع قوانين مُنُو من جهةٍ أخرى، كما أنها تتعلق بأنظمة الفقه القديم، وجاء فيها ما ملخصه:

بعد مضي ليلة برهман ظهر الإله وأراد أن يشاهد كيف يخلق قِشْنُو، فرفع الأرض من الماء، ثم دخل قِشْنُو وأقام الأرض في الخارج، ثم لما غاب قالت الأرض في نفسها: أين أقوم؟ سوف أسأل "كاشف()" عن ذلك؛ فإنه يفكر فيّ، فأتخذت الأرض شكل امرأة وذهبت إليه، فقال لها "كاشف" اذهبي إلى نارايين، فإنه سيعلمك ما به قوامك، وهو يسكن في بحر "خيرود"().

ذهبت الأرض إلى بحر "خيرود" وشاهدت هناك قِشْنُو، فقالت له: أقمتني في مقامي لمنافع الناس، ولكن على ما ذا يكون قوامي؟ ثم ذكر قِشْنُو للأرض على ما به قوامها

في هذا الكتاب، والكتاب يحتوي على أحكام كثيرة، وسأذكر فيما يلي العناوين
الرئيسة للكتاب:
الطبقات الأربعة.
واجبات الملك.
الأوزان والمكاييل.
قوانين عامة وما يتعلق بالحدود.
قانون الديون.
الكتابة.
الشهادة.
اختبار البراءة من التهم بالنار.
الميراث.
الطقوس الجنائزية.
ما يهدى عند مراسيم ما بعد الموت.
عدم العفة والطهارة.
ما يتعلق بالبرأة.

'বিষ্ণু ধর্ম' গ্রন্থ, যা 'বিষ্ণু সংহিতা' নামে পরিচিত।

(বিষ্ণুর বিধান ও নিয়মাবলী)

'বিষ্ণু ধর্ম' সংকলনটি এর বিশাল কলেবর এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের কারণে ইতিপূর্বে উল্লিখিত ধর্মসূত্র গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এটি একদিকে বেদের একটি শাখার সাথে এবং অন্যদিকে মনুর বিধানাবলীর সাথে এর নিবিড় সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এছাড়া এটি প্রাচীন আইনশাস্ত্রের নিয়মাবলীর সাথেও সম্পর্কিত। এতে যা এসেছে তার সারসংক্ষেপ হলো:

ব্রহ্মার রাত অতিবাহিত হওয়ার পর ঈশ্বরের আবির্ভাব হলো এবং তিনি দেখতে চাইলেন যে বিষ্ণু কীভাবে সৃষ্টি করেন। এরপর তিনি পানি থেকে ভূমিকে উপরে তুললেন, অতঃপর বিষ্ণু

প্রবেশ করলেন এবং ভূমিকে বাইরের দিকে স্থাপন করলেন। তারপর যখন তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, ভূমি মনে মনে বলল: আমি কোথায় অবস্থান করব? আমি 'কাশ্যপ'কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব; কারণ তিনি আমার কথা ভাবেন। এরপর ভূমি এক মহিলার রূপ ধারণ করল এবং তাঁর নিকট গেল। কাশ্যপ তাকে বললেন: তুমি নারায়ণের কাছে যাও, কারণ তোমার স্থায়িত্ব কিসের ওপর তা তিনিই তোমাকে জানাবেন; আর তিনি 'ক্ষীরোদ' সমুদ্রে বসবাস করেন।

ভূমি ক্ষীরোদ সমুদ্রে গেল এবং সেখানে বিষ্ণুকে দেখতে পেল। সে তাঁকে বলল: আপনি মানুষের উপকারের জন্য আমাকে আমার স্থানে স্থাপন করেছেন, কিন্তু আমার স্থায়িত্ব কিসের ওপর হবে? অতঃপর বিষ্ণু এই গ্রন্থে ভূমির কাছে তার স্থায়িত্বের ভিত্তি বর্ণনা করলেন। এই গ্রন্থটি বহু বিধান সম্বলিত, নিচে আমি এই গ্রন্থের প্রধান শিরোনামগুলো উল্লেখ করছি: চারটি বর্ণ।

রাজার দায়িত্বসমূহ।

ওজন ও পরিমাপ।

সাধারণ আইন এবং দণ্ডবিধি সংক্রান্ত বিষয়াদি।

ঋণ সংক্রান্ত আইন।

লিখন।

সাক্ষ্যদান।

আগুনের মাধ্যমে নির্দোষতা পরীক্ষা।

উত্তরাধিকার।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মৃত্যুর পরবর্তী অনুষ্ঠানসমূহে যা প্রদান করা হয়।

অপবিত্রতা ও অশুচিতা।

নারী সংক্রান্ত বিষয়াদি।

الشعائر والمراسيم الدينية للحصول على رحمة الإله.

الجرائم.

جهنم.

الهجرة.

التقدمات والكفارات.

أعمال البيت.

دور التلمذة وأحكامه.

ضبط النفس، يوغا.

شراذها. (الأعمال الخاصة بالقرايين للآباء).

الهبآت والعطايا.

دور الزهد والرهينة.

دور المراقبة.

مراقبة فُشْنُو

دور الزواج.

هذه أهم العناوين التي تحدثت عنها مجموعة فُشْنُو دهرم، وقد اخترت هذا الكتاب من مجموعة تلك الكتب التي سبق معنا لدراستها؛ لأن هذا الكتاب نقل عنه كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، ويستدلون بها كثيراً على أعمالهم، وهو من أشهر كتب الفقه الهندوسي.

ولشهرته الكبيرة نقل منه العلامة البيروني كثيراً في كتابه: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة()، والكتاب من أهم المراجع الفقهية الهندوسية.

ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি।

অপরাধসমূহ।

জাহান্নাম।

হিজরত।

উৎসর্গ ও কাফফারা।

গৃহস্থালি কার্যাবলি।

ছাত্রজীবন ও তার বিধানসমূহ।

আত্মসংযম ও যোগ।

শ্রাদ্ধ (পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত বিশেষ কার্যাবলি)।

দান ও উপঢৌকন।

তপস্যা ও বৈরাগ্য জীবন।

ধ্যান পর্যায়।

বিষ্ণুর ধ্যান।

দাম্পত্য জীবন।

এগুলি হলো 'বিষ্ণু ধর্ম' সংকলনে আলোচিত প্রধান শিরোনামসমূহ। ইতিপূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্য থেকে আমি এই বইটি অধ্যয়নের জন্য নির্বাচন করেছি; কারণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু লেখক এটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তারা তাদের কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষে এটি থেকে প্রচুর দলিল পেশ করে থাকেন। এটি হিন্দু আইনশাস্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

এর ব্যাপক খ্যাতির কারণে আল্লামা আল-বিরুনী তার 'তাহকীকু মা লিল-হিন্দ মিন মাকুলাতিন মাকবুলাতিন ফিল-আকলি আও মারযুলাতিন' গ্রন্থে এটি থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

এই বইটি হিন্দু আইনশাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস।

(ص: 358) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب السادس : مُنُو سُرِّي (مُنُو دهرم شاسترا).

التعريف بكتاب مُنُو سُرِّي:

مُنُو سُرِّي عبارة عن كلمتين: هيا: مُنُو + سُرِّي.

أما ((مُنُو)):

فإن الديانة الهندوسية تطلق كلمة مُنُو على أشخاص كثيرين، فإنهم يعتقدون: أن للعالم دورات في الخلق والفناء، ولكن ليس له نهاية، وفي كل دورة براهما هو الخالق العام، وتحتة أربعة عشر مُنُو، فدورة العالم الأخيرة؛ تنتهي بعد مجيء أربعة عشر مُنُو، لكل واحد منهم؛ زمنٌ موقوتٌ، يكون هو فيه: الإله المتصرف بهذا الكون، ويقسم زمن كل مُنُو؛ إلى واحد وسبعين دوراً، ويزعم الهندوس: أن هذا الزمن، الذي نحن فيه؛ هو الدور السابع والعشرين، من زمن مُنُو السابع، أعني: أن العالم الآن؛ في نحو نصف الطريق، بين البدء والفناء، ويزعمون أيضاً: أن زمن كل مُنُو؛ هو 852.000 سنة إلهية، والتي توافق 306.720.000 سنة شمسية، وذلك؛ أن كل سنة إلهية تعدل 360 سنة شمسية، من سنيننا، وأن زمن الأربعة عشر مُنُو؛ تعدل يوماً واحداً، من أيام براهما، وبعد أن ينتهي زمن عالم من العوالم، أو دورٍ من أدوار مُنُو، ويفنى كل شيء؛ يعيد براهما خلق العالم من جديد، وبعد ما ينتهي عمر براهما، يأتي براهما آخر من سُرّة قِشْنُو، وهكذا دواليك، وليس لأحد البقاء إلا لبرهمن (پرمتما، الروح النهائي، الروح العليا، النفس الكلية).

والمقصود بـ□مُنُو□ هنا: من يسمونه بـ□شاينبهوب مُنُو□()، وهو مُنُو السابع على حسب ما جاء في كتاب مُنُو سُرِّي. إلا أنهم اختلفوا في زمن وجوده وصفاته على أقوال:

1. أحياناً يقولون: هو أول إنسان وجد على وجه الأرض بعد الطوفان الذي أغرق جميع المخلوقات، ومنه بدأ الخلق من جديد.
 2. وأحياناً يقولون: هو الراهب الأكبر الذي يقبل القرايين().
 3. كما يقال: إنه أول ملك قام من البشر().
- وكل هذه صفة لهذا الشخص الواحد الذي يزعم الهندوس وجوده.

وهناك من ينسب هذا الكتاب إلى مُنُو آخر يسمّى بيبسفَات مُنُو، وهو مُنُو السادس().
وإن كان هذا غير وارد، لكون الإنسان في دورة مُنُو السابع الآن، فلا يتصور بقاء
كتاب من دورة مُنُو السابق عن عهده - كما يزعمون -.
وعلى كل حالٍ فهو مجهول، وإن قال الهندوس ما قال، فإنهم لا يعرفون عنه إلا
بعض الأساطير التي لا يمكن الاعتماد عليها في البحث العلمي.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মনুস্মৃতি (মনু ধর্মশাস্ত্র)।

মনুস্মৃতি গ্রন্থের পরিচিতি:

মনুস্মৃতি শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: তা হলো: মনু + স্মৃতি।

মনু প্রসঙ্গে:

হিন্দুধর্ম 'মনু' শব্দটি অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, জগতের সৃষ্টি ও বিনাশের কতগুলো পর্যায় রয়েছে, তবে এর কোনো শেষ নেই। প্রতিটি পর্যায়ে ব্রহ্মা হলেন সাধারণ স্রষ্টা এবং তাঁর অধীনে চৌদ্দজন মনু থাকেন। জগতের শেষ পর্যায় চৌদ্দজন মনু আসার পর সমাপ্ত হয়; তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে, যে সময়ে তিনি এই মহাবিশ্বের পরিচালক দেবতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেক মনুর সময়কাল একান্তরটি চক্রে বিভক্ত। হিন্দুরা দাবি করে যে, আমরা বর্তমানে যে সময়ে আছি তা হলো সপ্তম মনুর শাসনামলের সাতাশতম চক্র। অর্থাৎ, পৃথিবী এখন সৃষ্টি ও ধ্বংসের মাঝামাঝি পর্যায়ের প্রায় অর্ধেক পথে রয়েছে। তারা আরও দাবি করে যে, প্রতিটি মনুর সময়কাল হলো ৮৫২,০০০ দিব্য বছর, যা ৩০৬,৭২০,০০০ সৌর বছরের সমান। কারণ, প্রতিটি দিব্য বছর আমাদের গণনার ৩৬০ সৌর বছরের সমান। আর চৌদ্দজন মনুর মোট সময়কাল ব্রহ্মার একদিনের সমান। কোনো একটি জগতের সময়কাল বা কোনো মনুর চক্র শেষ হওয়ার পর এবং সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ব্রহ্মা নতুন করে জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার আয়ু শেষ হয়ে গেলে বিষ্ণুর নাভি থেকে অন্য এক ব্রহ্মা আবির্ভূত হন এবং এভাবেই চক্রাকারে চলতে থাকে। ব্রহ্ম (পরমাত্মা, চূড়ান্ত আত্মা, পরম আত্মা, মহাত্মা) ছাড়া আর কারো স্থায়িত্ব নেই।

এখানে 'মনু' বলতে তাকেই বোঝানো হয়েছে যাকে তারা 'স্বায়ম্ভুব মনু' বলে অভিহিত করে, এবং মনুস্মৃতি গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি হলেন সপ্তম মনু। তবে তার অস্তিত্বের কাল ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে:

১- কখনো তারা বলে: তিনি হলেন মহাপ্লাবনের পর পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষ, যে প্লাবনে সমস্ত সৃষ্টি নিমজ্জিত হয়েছিল এবং তার মাধ্যমেই নতুন করে সৃষ্টিধারা শুরু হয়েছে।

২- আবার কখনো তারা বলে: তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত যিনি উৎসর্গ বা কোরবানি গ্রহণ করেন।

৩- আবার বলা হয়: তিনি হলেন মানুষের মধ্য থেকে প্রথম রাজা।

এই সবগুলোই সেই একক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যার অস্তিত্বের কথা হিন্দুরা দাবি করে।

এমন অনেকে আছেন যারা এই গ্রন্থটিকে বৈবস্বত মনু নামক অন্য এক মনুর দিকে সম্পৃক্ত করেন, যিনি হলেন ষষ্ঠ মনু। যদিও এটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মানুষ এখন সপ্তম মনুর চক্রে অবস্থান করছে; ফলে তাদের দাবি অনুযায়ী পূর্ববর্তী মনুর আমলের কোনো গ্রন্থের অস্তিত্ব টিকে থাকা কল্পনা করা যায় না।

যাই হোক, তিনি মূলত অজ্ঞাতই রয়ে গেছেন। হিন্দুরা যাই বলুক না কেন, তারা তাঁর সম্পর্কে কিছু পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া আর কিছুই জানে না, যার ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নির্ভর করা সম্ভব নয়।

(ص: 359) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وَأَمَّا "سُرِّي":

فقد اختلفوا في بيان معانيها على أقوال، منها:

1. المجموعة المحفوظة().

2. هو عِلْمٌ لِمَجْمُوعَةٍ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي دُونَتْ فِيهَا الشَّرِيعَةُ لِلتَّذَكُّرِ.

3. اسم لمجموعة العادات والتقاليد والطقوس الموروثة.

4. اسم لكتاب Darma sastra (دهرم شاسترا).

لكن المعنى المشهور لهذه الكلمة:

5. مجموعة التعاليم التي أعيدت كتابتها عن طريق التذكّر للتعاليم الموروثة شفهيًا.

المقصود بـ "مُنُو سُرِّيَّ وأهميته:

المقصود من مُنُو سُرِّيَّ: شريعة ((منو)) أو مذكرات ((منو))، والذي يتضمن الأمور التشريعية للديانة الهندوسية().

يقول الدكتور إحسان حقي: □ وكتاب مُنُو سُرِّيَّ كتاب تشريع بكل معنى الكلمة؛ إذ ليس فيه إلا التشريع وقد أسهب في هذه الناحية إسهاباً كبيراً وعالج الأمور الفردية والجماعية ما كان منها أخلاقياً أو اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو إدارياً أو حقوقياً أو جزائياً أو غير ذلك... فجاء كتاباً جامعاً لكل ما يحتاج إليه المرء في حياته تلك، ولذا فقد استعان به الإنكليز يوم استولوا على الهند لسنّ ما احتاجوا إلى سنّه من تشريع في البلاد □().

ويقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: ... ثم ظهرت مجموعة أخرى سبّيت "مُنُو سُرِّيَّ" Manu Smarti . وقد نظم ونسق هذه المجموعة ناسك عاش في قدم الزمان واسمه مُنُو إن المجموعة الثانية (أي : هذه المجموعة الأخيرة) تعتبر من أهم الكتب، إذ إنها تتناول أصول وقوانين التناسخ وإنكار الذات، والقوانين العائلية والاجتماعية، وشؤون البراة والملك والعقوبات، تفوق الروح وخلق الكون، والصدق، وما إلى ذلك"().

وتظهر أهمية هذا الكتاب كونه يحتوي على الشرائع التي تتبعها سائر الطوائف الهندوسية.

مؤلفو مُنُو سُرِّيَّ:

ينسب الهندوس هذا الكتاب إلى مُنُو، كما هو ظاهر من اسم الكتاب، يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي : "ثم ظهرت مجموعة أخرى سبّيت "مُنُو سُرِّيَّ" Manu Smarti. وقد نظم ونسق هذه المجموعة ناسك

আর "স্মৃতি" (Smriti) প্রসঙ্গে:

এর অর্থ বর্ণনায় পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

১- মুখস্থকৃত সংগ্রহ।

২- এটি এমন একগুচ্ছ গ্রন্থের নাম যাতে স্মারক হিসেবে বিধান বা শরিয়ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩- এটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রথা, ঐতিহ্য এবং আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টির নাম।

৪- ধর্মশাস্ত্র (Dharma Shastra) নামক গ্রন্থের একটি নাম।

তবে এই শব্দটির প্রসিদ্ধ অর্থ হলো:

৫- ঐ সকল শিক্ষার সমষ্টি যা মৌখিকভাবে প্রাপ্ত শিক্ষার স্মরণের মাধ্যমে পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

"মনুস্মৃতি" এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব:

মনুস্মৃতি এর উদ্দেশ্য হলো: "মনু" এর বিধান বা "মনু" এর স্মারকসমূহ, যা হিন্দুধর্মের আইনি বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করে।

ড. ইহসান হাক্কি বলেন: "মনুস্মৃতি গ্রন্থটি শব্দের প্রতিটি অর্থেই একটি বিধানের গ্রন্থ; কেননা এতে বিধান ছাড়া আর কিছুই নেই। এটি এই দিকটিকে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বিষয়াবলি—তা নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, আইনি, দণ্ডবিধি কিংবা অন্য যাই হোক না কেন—সবকিছুই এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে... ফলে এটি মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলনে পরিণত হয়েছে। এই কারণেই ইংরেজরা যখন ভারত দখল করে, তখন দেশে তাদের প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিল।"

এবং ড. মুহাম্মাদ ইসমাইল নদভী বলেন: "... অতঃপর 'মনুস্মৃতি' (Manu Smriti) নামক অপর একটি সংকলন আত্মপ্রকাশ করে। এই সংকলনটি প্রাচীনকালে বসবাসকারী একজন সন্ন্যাসী সাজিয়েছেন ও বিন্যস্ত করেছেন, যার নাম ছিল মনু... দ্বিতীয় এই সংকলনটি (অর্থাৎ: এই শেষোক্ত সংকলনটি) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত, কারণ এটি জন্মান্তরবাদ ও আত্মত্যাগের মূলনীতি ও নিয়মাবলি, পারিবারিক ও সামাজিক আইন, নারী ও রাজত্ব সংক্রান্ত বিষয়াবলি এবং দণ্ডবিধি, আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব, মহাবিশ্ব সৃষ্টি, সত্যবাদিতা এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।"

এই গ্রন্থের গুরুত্ব এই কারণে স্পষ্ট হয় যে, এটি এমন সব বিধান ধারণ করে যা অন্যান্য সকল হিন্দু সম্প্রদায় অনুসরণ করে।

মনুস্মৃতির রচয়িতা:

হিন্দুগণ এই গ্রন্থটিকে মনুর দিকে সম্বন্ধ করেন, যেমনটি গ্রন্থের নাম থেকেই স্পষ্ট হয়। ড.

মুহাম্মাদ ইসমাইল নদভী বলেন: "অতঃপর 'মনুস্মৃতি' (Manu Smriti) নামক অপর একটি সংকলন আত্মপ্রকাশ করে। এই সংকলনটি একজন সন্ন্যাসী সাজিয়েছেন ও বিন্যস্ত করেছেন..."

(ص: 360) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

عاش في قدم الزمان واسمه مُنُو... ()

يقال أن الكتاب ألفه ثلاثة من المؤلفين على الأقل، وهم:

برهما جي.

مُنُو جي.

بهرغو جي.

وهذا واضح من الفقرات الأولى من الباب الأول ()، حيث تدل هذه الفقرات على أن

المؤلفين لهذا الكتاب على الأقل ثلاثة من البراهمة ()

يرجح الدكتور بي آر أمبيدكار: أن الكتاب ألفه ناسك برهمي يسرى بهارغب □ بأمر

من بوشامترا سنغا، وقد جمعها من جميع كتب دهرم سوترا القديمة ()

وعلى هذا يظهر لي: أن الكتاب وإن اشتهر بنسبته إلى مُنُو إلا أنه ليس له، بل هو

لمؤلفين مجهولين من البراهمة المتعصبة الذين كانوا يرومون من خلاله فرض

السيطرة البرهمية على أمة الهند بأكملها.

زمن تدوين مُنُو سُمِرِّي :

اختلفوا في زمن تدوين مُنُو سُرِّي على أقوال:

ليس هناك تحديد لزمانه إلا أن زمانه قديم جداً، يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: إن ناظم هذه المجموعة ومنسقتها ناسك عاش في قدم الزمان، واسمه مُنُو(). وإذا كان نسبة هذا الكتاب إلى مُنُو صحيحة؛ فإن من العلماء من يحدد زمن مُنُو بـ 600-1000 ق.م. وعلى هذا يكون الكتاب قد دون في فترة ما بين القرن السادس والقرن العاشر قبل الميلاد().

يقول الدكتور إحسان حقي: لا نعرف متى كتب هذا الكتاب، ولكننا بالاستقصاء العلمي نستطيع أن نقول بأنه كتب في فترة ما بين القرن السادس والقرن العاشر قبل الميلاد، وذلك بدليل أنه لم يشر إلى البوذية التي ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد، ولو كانت موجودة آنذاك لكان أشار إليها إشارة صريحة لشذب عقائدها

। () "مनु...तानि प्राचीनकाले वास करतेन एवं तान् नाम हिल मनु...।

बला हये थाके ये, ग्रन्थति अन्तत तिनजन लेखक रचना करेहेन, तान्ना हलैन:

ब्रह्मा जि।

मनु जि।

भृगु जि।

आर एति प्रथम अध्यायेर शुरुअर अनुच्छेदगुल्लो थेके स्पष्ट(), कारण एहि अनुच्छेदगुल्लो निर्देश करे ये, एहि ग्रन्थेर लेखकरा हलैन अन्तत तिनजन ब्राह्मण()।

डक्टर बि. आर. आम्बेदकर मत व्यक्त करेहेन ये: ग्रन्थति भार्गव नामक जनैक ब्राह्मण सन्यासी पुष्यमित्र शुङ्ग-एर आदेशे रचना करेहेन, एवं तनि एति प्राचीन समस्त धर्मसूत्र ग्रन्थ थेके संकलन करेहेन()।

एर ओपर भित्ति करे आमार काहे प्रतीयमान हय ये: ग्रन्थति मनुर दिके सम्पर्कित हओयार माध्यमे प्रसिद्धि लाभ करलेओ एति मूलत तान् नय, वरं एति कयेकजन अज्ञातनामा गौड़ा ब्राह्मण लेखकेर काज, यान्ना एर माध्यमे समग्र भारत जातिर ओपर ब्राह्मण्यवादी आधिपत्य चापिये दिते चेयेहिलैन।

मनुस्मृति संकलनेर समयकाल:

মনুস্মৃতি সংকলনের সময়কাল নিয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে:

এর সময়কাল সুনির্দিষ্ট নয়, তবে তা অত্যন্ত প্রাচীন। ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: এই সংকলনের রচয়িতা ও বিন্যাসকারী হলেন একজন সন্ন্যাসী যিনি প্রাচীনকালে বাস করতেন এবং তাঁর নাম মনু()।

যদি মনুর দিকে এই গ্রন্থের নিসবত বা সম্বন্ধটি সঠিক হয়, তবে পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ মনুর সময়কাল ১০০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নির্ধারণ করেছেন। এর ভিত্তিতে গ্রন্থটি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো সময়ে সংকলিত হয়েছে()।

ডক্টর ইহসান হক বলেন: আমরা জানি না এই গ্রন্থটি কখন লেখা হয়েছে, তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে, এটি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে। এর প্রমাণ হলো, এতে বৌদ্ধধর্মের কোনো উল্লেখ নেই যা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করেছিল; যদি তৎকালীন সময়ে এর অস্তিত্ব থাকত, তবে এর মতবাদসমূহ খণ্ডন করার জন্য তিনি অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে সেদিকে ইঙ্গিত করতেন।

(ص: 361)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

واستنكارها، فإهمال هذه الناحية يوحي بأن الكتاب كتب قبل القرن السادس قبل الميلاد(). واستدل على قوله أيضاً: بفصاحة اللغة السنسكريتية المستخدمة في الكتاب، كما استدل أيضاً بوجود الطباقية التي لم تكن متأصلة إلا بعد الألف الثانية قبل الميلاد().

قيل: إن تأليف قسمٍ منه يعود إلى أزمنة سحيقة، لكن معظمه وُضع فيها بعد 200 ق.م إلى 200 ب.م().

قيل: إن هذا الكتاب بدأ ظهوره في القرن الثامن قبل الميلاد(), فقد جاء ذكر هذا الكتاب في المؤلفات التي يرجع عهدها إلى القرن السابع قبل الميلاد، والشرائع التي احتواها أقدم منه بكثير، إلا أن الزيادات ألحقت إليه في العصور التألية، حتى نجد

فيه بعض ما وقع في العصر البوذي ()، واكمل الكتاب في القرن الثاني الميلادي، ويحدده بعضهم ب عام 200 م ()، وبالتحديد في زمن أسرة غبتا من ملوك الهند (). والذي يترجح لديّ: أن هذا الكتاب لا بد وأن يكون قد كتب بعد كتابة كتب دهرم سوترا السابق ذكره في العلوم المتعلقة بالقيادات؛ لأنه ينقل ويجمع كثيراً من كتب دهرم سوترا، وقد سبق معنا: أنها ألفت على الظن الغالب في القرن السابع قبل الميلاد، وعلى هذا تكون بداية التصنيف لكتاب مُنُو سُريّ بعد القرن السابع قبل الميلاد، ثم ألحقت به الزيادات في العصور التالية، ولم يأخذ صورته النهائية إلا في عام 200 الميلادي تقريباً، كما يرى كثير من الباحثين ()، خصوصاً وقد سبق معنا: أن هناك ذكراً لبعض ما وجد في العصر البوذي، كما نجد في الكتاب كثيراً من أبيات مهابهارت ()، وكون مهابهارت من الكتب المتأخرة هو المقرر لدى أغلب المحققين. كما يفهم من المحاورات التي تمت في بداية الكتاب أن هذا الكتاب تمّ على فترات متتالية من الزمن، حيث إنه نسب إلى مُنُو أولاً ثم نسب لـ بريغو □، () ثم يلاحظ قول حكماء آخرين، وهذا كله يدل على أن الكتاب ليس من تأليف شخص ولا شخصين، بل هو لأشخاص متعددة لا يعرف سيرتهم ولا حياتهم، وهم أناس مجهولون ().

এবং এর অস্বীকৃতি; এই দিকটি উপেক্ষা করা নির্দেশ করে যে বইটি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে লেখা হয়েছিল। তিনি তার বক্তব্যের স্বপক্ষে বইটিতে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার প্রাঞ্জলতাকেও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন, এবং বর্ণপ্রথার অস্তিত্বকেও প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন যা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের পূর্বে শিকড় গেঁড়ে বসেনি। বলা হয় যে, এর একটি অংশের সংকলন সুদূর প্রাচীনকালের, তবে এর অধিকাংশ খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছে। বলা হয় যে, এই বইটির আত্মপ্রকাশ শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে। কেননা এই বইটির উল্লেখ এমন সব রচনায় পাওয়া যায় যার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর। এতে অন্তর্ভুক্ত বিধিবিধানগুলো বইটির চেয়েও অনেক বেশি প্রাচীন, তবে পরবর্তী যুগে এতে নতুন

বিষয় যুক্ত করা হয়েছে, এমনকি আমরা এতে বুদ্ধ যুগের কিছু ঘটনারও উল্লেখ পাই। বইটি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করে, এবং কেউ কেউ একে ২০০ খ্রিস্টাব্দ হিসেবে সুনির্দিষ্ট করেছেন, বিশেষ করে ভারতের গুপ্ত রাজবংশের শাসনামলে।

আমার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো: এই বইটি অবশ্যই বেদ সংশ্লিষ্ট বিদ্যায় পূর্বে উল্লিখিত ধর্মসূত্র গ্রন্থসমূহ রচনার পরে লেখা হয়েছে; কারণ এটি ধর্মসূত্র গ্রন্থগুলোর অনেক কিছুই উদ্ধৃত ও সংগ্রহ করেছে। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রবল ধারণা অনুযায়ী সেগুলো খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী, মনুস্মৃতি গ্রন্থের সংকলনের সূচনা খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পরে হয়েছে। এরপর পরবর্তী যুগগুলোতে এতে পরিবর্তন করা হয় এবং প্রায় ২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এটি তার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে, যেমনটি অনেক গবেষক মনে করেন। বিশেষ করে ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় এসেছে যে, এখানে বুদ্ধ যুগের কিছু নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে এবং আমরা এই গ্রন্থে মহাভারতের অনেক শ্লোকও খুঁজে পাই। আর অধিকাংশ গবেষকের মতে মহাভারত পরবর্তী সময়ের কিতাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

বইটির শুরুতে যে কথোপকথনগুলো হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, এই বইটি সময়ের ধারাবাহিক পরিক্রমায় সম্পন্ন হয়েছে। কারণ এটি প্রথমে মনুর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, এরপর ভৃগুর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, তারপর অন্যান্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তব্যও এতে লক্ষ্য করা যায়। এই সবকিছুই প্রমাণ করে যে, বইটি এক বা দুজন ব্যক্তির রচনা নয়, বরং এটি অনেক ব্যক্তির কাজ যাদের জীবনী বা জীবনকাল সম্পর্কে জানা যায় না এবং তারা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি।

(ص: 362) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

محتويات الكتاب :

يشتمل هذا الكتاب على اثني عشر باباً، وفيه 2684 فقرة ()، أو 2685 فقرة ()، أو

2694 فقرة كما يقول الأعظمي ()، وفيما يلي ذكر أسماء الأبواب وشيء من

محتوياتها:

الباب الأول: يتحدث عن خلق العالم، وكيفية وجود الحياة في الكون، وحدوث القيامة، ثم فناء العالم نهائياً ويتضمن على (119) فقرة.

الباب الثاني: يتحدث عن أحكام ((برهما جارياً أشرم)) (وهو الدور الأول من عمر الإنسان).

الباب الثالث: يتحدث عن أحكام النكاح، وأقسامه، وتقديم القرابين لبرهما.

الباب الرابع: يتحدث عن أحكام ((گڑھستآ أشرم)) ، (الدور الثاني من عمر الإنسان) والانقياد لأحكام ((قيادات)) ، والتحذير من الأعمال السيئة.

الباب الخامس: يتحدث عن أحكام الزوجين، وثواب المرأة الوفية لزوجها.

الباب السادس: يتحدث عن ((فان برستا أشرم)) أي أحكام ترك الدنيا (وهو الدور الثالث من عمر الإنسان). ودراسة ((القيادات)) ، والتفكر في معانيها ودراسة الأوبانيشادات.

الباب السابع: يتحدث عن أحكام السلطان، وإقامة الحدود، وأحكام قائد الجيش، أي: واجبات الملك، والوصايا والأحكام المتعلقة بإدارة شؤون الرعية والبلاد، والأمور السياسية، والحربية، والتنظيمية، وحالة الحزن والألم في حياة الإنسان.

الباب الثامن: يتحدث عن أحكام المحاكم، والعقاب على ترويج الحكايات الكاذبة، وأنواع العبودية تجاه السلطان، أي: هذا الباب يشع أصول المحاكمات، والشهادة، والشهود، والقسم، ثم يتناول قضايا البيوع والعقود، والموجبات، والأمور التجارية، (المكايل والأوزان، والتعهد، والكفالة، والرهن، إلخ). كما أنه يتعرض للعقوبات التي تفرض على السرقة، والاعتداء، والبيسر، وما إلى ذلك.

الباب التاسع: يتحدث عن أحكام الرجل والمرأة، أي: الواجبات الزوجية، وأحكام عامة متعلقة بالأسرة، والأولاد، والزنا، والطلاق، والإرث، كما يتحدث أيضاً عن أحكام السلطان.

الباب العاشر: يتحدث عن وظائف الطبقات الأربع في المجتمع الهندوسي، من حيث اختلاط الأنساب من طبقتين مختلفتين؛ ويقرر الأوضاع للمنبوذين بحيث يحرمهم من امتلاك ما عدا الكلاب، والحصير، وبعض الأواني؛ ويجعل إقامتهم خارج القرى إلخ.

الباب الحادي عشر: يتحدث عن أنواع الفقر عند النساء، ويفصل طقوس الكفارات، والتكفير عن الذنوب بواسطة تلاوة الكتب المقدسة، أو بتقديم القرابين، والشظف، والتزهد، كما تحرم الخمر.

বইয়ের বিষয়বস্তু:

এই বইটি বারোটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত, এতে ২৬৮৪টি অনুচ্ছেদ অথবা ২৬৮৫টি অনুচ্ছেদ কিংবা আজমীর বর্ণনা অনুযায়ী ২৬৯৪টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। নিচে অধ্যায়গুলোর নাম এবং তাদের বিষয়বস্তুর সংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো:

প্রথম অধ্যায়: এটি জগতের সৃষ্টি, মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্বের স্বরূপ, কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়া এবং পরিশেষে জগতের চূড়ান্ত ধ্বংস সম্পর্কে আলোচনা করে। এতে ১১৯টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: এটি 'ব্রহ্মচর্য আশ্রম' (যা মানুষের জীবনের প্রথম পর্যায়) এর বিধানাবলি সম্পর্কে আলোচনা করে।

তৃতীয় অধ্যায়: এটি বিবাহ, বিবাহের প্রকারভেদ এবং ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে বলি বা উপটৌকন পেশ করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করে।

চতুর্থ অধ্যায়: এটি 'গৃহস্থ আশ্রম' (মানুষের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়), 'বেদ'-এর বিধানাবলি অনুসরণ এবং মন্দ কাজ থেকে সতর্ক করা সম্পর্কে আলোচনা করে।

পঞ্চম অধ্যায়: এটি স্বামী-স্ত্রীর বিধান এবং স্বামীর প্রতি অনুগত স্ত্রীর সওয়াব বা প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: এটি 'বানপ্রস্থ আশ্রম' অর্থাৎ দুনিয়া ত্যাগের বিধান (যা মানুষের জীবনের তৃতীয় পর্যায়), 'বেদ' পাঠ, এর মর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং উপনিষদসমূহ অধ্যয়ন সম্পর্কে আলোচনা করে।

সপ্তম অধ্যায়: এটি শাসকের বিধান, দণ্ডবিধি কার্যকর করা এবং সেনাপতির বিধান সম্পর্কে আলোচনা করে; অর্থাৎ রাজার দায়িত্বসমূহ, প্রজাসাধারণ ও দেশ পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলি ও বিধান, রাজনৈতিক, যুদ্ধবিগ্রহ ও সাংগঠনিক বিষয়াবলি এবং মানুষের জীবনের দুঃখ ও বেদনার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে।

অষ্টম অধ্যায়: এটি আদালতের বিধান, মিথ্যা কাহিনী প্রচারের শাস্তি এবং শাসকের প্রতি আনুগত্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করে। অর্থাৎ এই অধ্যায়টি বিচার প্রক্রিয়ার মূলনীতি, সাক্ষ্য প্রদান, সাক্ষী ও শপথের বিধান দেয়, এরপর ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলি, বাধ্যবাধকতা এবং বাণিজ্যিক বিষয়সমূহ (ওজন ও পরিমাপ, অঙ্গীকার, জামিনদার, বন্ধক ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়াও এতে চুরি, আক্রমণ, জুয়া এবং এ জাতীয় অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়: এটি পুরুষ ও নারীর বিধান অর্থাৎ দাম্পত্য দায়িত্বসমূহ, পরিবার সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিধান, সন্তানাদি, ব্যভিচার, বিবাহবিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করে। পাশাপাশি এতে শাসকের বিধান সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে।

দশম অধ্যায়: এটি হিন্দু সমাজের চারটি শ্রেণির কার্যাবলি এবং ভিন্ন ভিন্ন দুই শ্রেণির সংমিশ্রণে বংশের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করে। এটি অস্পৃশ্যদের অবস্থা নির্ধারণ করে দেয়, যেখানে তাদের কুকুর, গাধা এবং কিছু নির্দিষ্ট পাত্র ছাড়া অন্য কিছু মালিকানায় রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের আবাসন গ্রামের বাইরে নির্ধারণ করা হয়েছে ইত্যাদি।

একাদশ অধ্যায়: এটি সন্ন্যাসীদের দারিদ্র্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং কাফকারার নিয়মাবলি ও পবিত্র গ্রন্থসমূহ পাঠের মাধ্যমে অথবা বলিদান, কঠোর সাধনা ও কৃচ্ছ্রসাধনার মাধ্যমে গুনাহের প্রায়শ্চিত্তের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। এতে মদকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(ص: 363) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الباب الثاني عشر: يتحدث عن أنواع قانون الجزاء، وكيفية حصول النجاة من جولان الروح، أي التناسخ.

هذا هو كتاب ((منو)) شريعة الهندوس، وهو بمثابة الفقه عند الهندوس، ويرى الهندوس أن هذا الكتاب مستمد من أصول تعاليم ((القيادات))، ولكننا نلاحظ في تعاليمها مخالفة صريحة للقيادات.

وأما أهم محتويات الكتاب: فيظهر منه أن الثقافة الآرية في عصر تأليفه لم تنتشر في الهند الجنوبية، بل انحصرت في الهند الشمالية وفي سهول الهند الوسطى، وأن البلاد كانت مقسمة سياسياً إلى مملكات كبيرة وصغيرة، مستقلة كل الاستقلال أو بعض الاستقلال، وإلى جمهوريات صغيرة تعيش في كنف تلك المملكات بسلام. وكانت القرى تحكم على نفسها، ويراقب كل عشر قرى مراقب من قبل الملك، وكذلك يسيطر على كل عشرين قرية، ومائة قرية، وألف قرية حكام من قبل الملك، لا يتدخلون في شؤون القرى الداخلية، بل كانت وظيفتهم الأساسية التجنيد عند نشوب الحرب، وجمع الخراج للخرينة الملكية.

وكان عمال الملك في القرى لا ينالون مرتباتهم نقداً بل جنساً، فكان يمنح عامل القرية ما يحتاج إليه من الطعام والشراب واللباس، وعامل عشر قرى يمنح له من الأرض ما يكفي لحاجات أسرته، وهكذا يزداد أجر العمال حسب ارتفاع مناصبهم، فكان مرتب عامل ألف قرية أن يأخذ لنفسه إيراد قرية كبيرة.

وكان الملك يعتبر أكبر موظف في المملكة، عليه أن يدافع عن حقوق الشعب ويعمل لراحته، وكان يساعده في الحكم المستشارون والوزراء، وكان الملك هو الذي يتولى وزارة المالية التي وظيفتها جمع الخراج والجبارك، وإدارة المعادن، ويتولى وزارة الدفاع والبوليس رجل مدني، أما القائد العام فلم يكن له من الأمر شيء إلا إذا نشبت الحرب، فعليه أن يقود الجيش.

وكان المجتمع الهندي مؤلفاً إذ ذاك، كما هو الآن من أربع طوائف: البراهمة، كهشترية، قايشا، الشودرا، ولكل طائفة وظائفها وواجباتها، فكان على البرهمني أن يشتغل بالتعلم والتعليم، وبإرشاد الناس في دينهم، فكان هو المعلم، والكاهن،

والقاضي، ورئيس الوزراء، أما كهشترياً، فكانت وظيفته أن يتعلم، ويقدم القرايين، وينفق في الصدقات، ويحمل السلاح للدفاع عن وطنه وشعبه، أما فأيشا، فعليه أن يزرع، ويتجر، ويجمع المال، وينفق على المعاهد العلمية والدينية، وأما الشودرا، فعليه أن يخدم الطوائف الثلاثة الشريفة.

ونعلم من الكتاب: أن الرق كذلك كان شائعاً في البلاد، وكان العبيد على أنواع: أسرى الحرب، والذين باعوا أنفسهم لفقرهم، والذين لم يستطيعوا سداد ديونهم فرضوا بالرق.

أما المرأة، فقد حرمت كثيراً من حقوقها السابقة في عصر "منو دهرماً شاسترا"، فنجد أبواب العلم قد سدت على وجهها، فلا يجوز لها أن تدرس كتب البيذات، وكذلك جردت من حياتها الاستقلالية، فحكم عليها أن تعيش في كنف أبيها قبل الزواج، وفي حماية زوجها بعد الزواج، وتحت رعاية أبنائها إذا مات زوجها. وقد فرضت الشريعة الهندوسية على أبناء الطوائف الثلاثة الشريفة أن يجعلوا من حياتهم أربع مراحل: مرحلة الدرس والتعلم، مرحلة الحياة الأهلية، ومرحلة التأهب للانقطاع عن أمور الدنيا، ومرحلة النسك والرهينة.

وقد تركزت البلاد في عصر "منو" فكانت هنالك حياة مدنية، وحياة قروية كما نعرفها الآن، وكانت البيوت من الطين والآجر والحجر والخشب، ذات طبقة واحدة، أو طبقتين، أو طبقات ثلاثة أو أربعة.

وكانت الزراعة أهم ما يشتغل به الناس، كما هو الحال الآن، فيزرعون القطن، والشعير، والقمح، والأرز، والسمسم، وقصب السكر، والخضار، ويحصدون الزرع مرتين في السنة: في الربيع والخريف، وكانت الحكومة تراقب

द्वादश अध्यायः एति दणुविधिर प्रकारभेद एवं आत्मार आवर्तन वा जन्मान्तरवाद थेके मुक्ति लाभेर उपाय सम्पर्के आलोचना करे।

এটি হলো হিন্দুদের বিধান সম্বলিত গ্রন্থ ‘মনু স্মৃতি’, যা হিন্দুদের নিকট ফিকহ বা আইনশাস্ত্রের সমতুল্য। হিন্দুরা মনে করে যে এই গ্রন্থটি ‘বেদ’-এর মূল শিক্ষা থেকে উৎসারিত, কিন্তু আমরা এর শিক্ষাগুলোর মধ্যে বেদের স্পষ্ট বিরোধিতা লক্ষ্য করি।

গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এটি রচনার যুগে আর্য সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হয়নি, বরং তা উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের সমভূমি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সময় দেশটি রাজনৈতিকভাবে বড় ও ছোট অনেক রাজ্যে বিভক্ত ছিল, যেগুলো ছিল পূর্ণ স্বাধীন কিংবা আংশিক স্বাধীন। এছাড়াও অনেক ছোট ছোট প্রজাতন্ত্র ছিল যেগুলো সেইসব রাজ্যের আশ্রয়ে শান্তিতে বসবাস করত।

গ্রামগুলো স্বশাসিত ছিল এবং প্রতি দশটি গ্রামের ওপর রাজার পক্ষ থেকে একজন পরিদর্শক নিয়োজিত থাকতেন। একইভাবে বিশটি, একশতটি এবং এক হাজারটি গ্রামের ওপর রাজার নিযুক্ত শাসকরা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন। তারা গ্রামের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না, বরং তাদের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধ শুরু হলে সৈন্য সংগ্রহ করা এবং রাজকোষের জন্য খাজনা আদায় করা।

গ্রামে নিযুক্ত রাজার কর্মচারীরা তাদের বেতন নগদে পেতেন না বরং পণ্যের বিনিময়ে পেতেন। গ্রাম পর্যায়ের কর্মচারীকে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় ও পোশাক দেওয়া হতো। দশটি গ্রামের কর্মচারীকে তার পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর মতো পর্যাপ্ত জমি দান করা হতো। এভাবে পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মচারীদের পারিশ্রমিকও বৃদ্ধি পেত। এক হাজার গ্রামের দায়িত্বশীল কর্মচারীর বেতন ছিল একটি বড় গ্রামের সম্পূর্ণ রাজস্ব নিজের জন্য গ্রহণ করা। রাজাকে রাজ্যের সবচেয়ে বড় কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য করা হতো, যার দায়িত্ব ছিল জনগণের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাজ করা। শাসনকার্যে তাকে উপদেষ্টা ও মন্ত্রীরা সহায়তা করতেন। রাজা নিজেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতেন, যার কাজ ছিল খাজনা ও শুল্ক আদায় করা এবং খনিজ সম্পদ পরিচালনা করা। প্রতিরক্ষা ও পুলিশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকতেন একজন বেসামরিক ব্যক্তি। আর প্রধান সেনাপতির কোনো প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না, কেবল যুদ্ধ শুরু হলে তাকে সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে হতো।

তৎকালীন ভারতীয় সমাজ বর্তমানের মতোই চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। প্রতিটি শ্রেণির সুনির্দিষ্ট কাজ ও দায়িত্ব ছিল। ব্রাহ্মণের কাজ ছিল জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদান এবং মানুষকে ধর্ম বিষয়ে পথপ্রদর্শন করা; ফলে তিনিই ছিলেন শিক্ষক, পুরোহিত, বিচারক ও প্রধানমন্ত্রী। ক্ষত্রিয়ের দায়িত্ব ছিল শিক্ষা গ্রহণ করা, বলি বা কুরবানি দেওয়া, দান-

সদকা করা এবং দেশ ও জাতির রক্ষায় অস্ত্র ধারণ করা। বৈশ্যের কাজ ছিল কৃষি কাজ করা, ব্যবসা করা, অর্থ উপার্জন করা এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করা। আর শূদ্রের দায়িত্ব ছিল পূর্বোক্ত তিনটি উচ্চ বর্ণের সেবা করা।

গ্রন্থটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, দেশে দাসপ্রথাও প্রচলিত ছিল। দাসরা ছিল কয়েক প্রকারের: যুদ্ধের বন্দি, যারা দারিদ্র্যের কারণে নিজেদের বিক্রি করে দিত এবং যারা ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে দাসত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হতো।

নারীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, ‘মনু ধর্মশাস্ত্র’-এর যুগে তারা তাদের পূর্ববর্তী অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। আমরা দেখতে পাই যে, তাদের জন্য শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল; তাদের জন্য বেদ পাঠ করা জায়েজ ছিল না। একইভাবে তাদের স্বাধীন জীবন যাপনের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বিধান দেওয়া হয়েছিল যে, বিয়ের আগে তাকে পিতার আশ্রয়ে, বিয়ের পর স্বামীর সুরক্ষায় এবং স্বামী মারা গেলে সন্তানদের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। হিন্দু শাস্ত্র তিনটি উচ্চ বর্ণের লোকেদের জন্য তাদের জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করা বাধ্যতামূলক করেছিল: শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের স্তর, পারিবারিক জীবনের স্তর, জাগতিক বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রস্তুতির স্তর এবং তপস্যা ও সন্ন্যাস জীবনের স্তর।

‘মনু’-র যুগে দেশ বেশ উন্নত ছিল, সেখানে বর্তমানকালের মতো নাগরিক জীবন ও গ্রামীণ জীবন বিদ্যমান ছিল। বাড়িগুলো মাটি, ইট, পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরি করা হতো, যা ছিল এক তলা, দু-তলা কিংবা তিন-চার তলা বিশিষ্ট।

বর্তমানকালের মতোই কৃষি কাজ ছিল মানুষের প্রধান পেশা। তারা তুলা, যব, গম, ধান, তিল, আখ ও শাকসবজি চাষ করত। তারা বছরে দুবার ফসল কাটত: বসন্তকালে ও শরৎকালে। আর সরকার এগুলো তদারকি করত।

(ص: 364) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الزراعة وتعاقب من يغش في البذور، وتأخذ من المحصولات الربع، أو الثمن، أو العشر حسب نوعية الأرض المزروعة.

وكانوا يربون من الباشية الجاموس والبقر، والمعز، والشاة، ويتجرون بالحليب والسمن والصوف.

وكانت الصناعة من أنواع شتى راقية، وكان واجباً على كل صانع أن يخصص يوماً في كل شهرٍ لأشغال البلك بالأجرة المعلومة، أما التجارة فكانت البلاد تقدمت فيها كثيراً، وكانوا يتعاملون بالنقد والمقايضة، وكانت الحكومة تحدد الأثمان بمشورة التجار وتعاقب الذين يغشون في مداولاتهم.

وكانت البنوك معروفة، تقدم المساعدات المالية وتأخذ عليها الربا الذي كان يجوز أن يجاوز خمسة عشر في المائة، وقد عرفت الأوراق المالية التي كانت تصدرها البنوك، وكان لزاماً أن تجدد سنوياً. هذه نظرة خاطفة على محتويات الكتاب().
نقد الكتاب:

إن هذا الكتاب كما سبق معنا كتاب الفقه الهندوسي، وقد انتقد هذا الكتاب من وجوه عديدة، منها:

من الناحية التاريخية:

وقد سبق معنا: أن هذا الكتاب ليس لمؤلف معروف، وإنما هو لمؤلفين مجهولين، غير معروف في السيرة، كما أن زمن تأليفه غير محدد، ولا يعرف أحدٌ على اليقين متى ألف الكتاب، فالكتاب في ظلام التاريخ من كل الوجوه، ومن هنا تعرف قيمة الكتاب. من ناحية ما يشتمل عليه:

إن هذا الكتاب اشتمل على أمور عديدة منتقدة، وفيما يلي بيان لأهمها:

الناحية العقدية:

اشتمل الكتاب على أمور عقدية متضاربة، من أهمها:

لا يوجد في الكتاب موقف واضح عن الخلق، فإننا نلاحظ في هذا الكتاب ثلاث أنماط من النصوص وهي كلها متضاربة تبين كيفية الخلق، وسيأتي الكلام عليها مفصلاً عند بياننا لمسألة الخلق في الباب الثاني.

كما يوجد في الكتاب معلومات متضاربة عن الخالق، فتارةً تنسب الخلق إلى براهيم، وتارةً إلى شخص يقال له بَرَاتُ، وتارةً إلى عشرةٍ يرجأُتي. وهي معلومات متضاربة. أما بعض العقائد مثل التناسخ، وكارما وغيرهما فهي مخالفة صريحة لعقيدة القيدات، حيث إننا لم نجد مثل هذه العقائد في القيدات بل نجد عقيدة اليوم الآخر واضحة في كثير من نصوصها.

الناحية السياسية:

نلاحظ في هذا الكتاب أنواعاً من السياسة الظلمة، من أهمها:

কৃষি এবং বীজে কারচুপি করা ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান; আর আবাদকৃত জমির ধরণ অনুযায়ী ফসলের এক-চতুর্থাংশ, এক-অষ্টমাংশ বা এক-দশমাংশ গ্রহণ করা হতো।

তারা গবাদি পশুর মধ্যে মহিষ, গরু, ছাগল ও ভেড়া পালন করত এবং দুধ, ঘি ও পশমের ব্যবসা করত।

শিল্প ছিল বিভিন্ন উন্নত মানের এবং প্রত্যেক কারিগরের জন্য মাসে একদিন নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাজার কাজে ব্যয় করা বাধ্যতামূলক ছিল। আর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশটি অনেক উন্নতি লাভ করেছিল; তারা নগদ অর্থ ও বিনিময়ের (পণ্য বিনিময়) মাধ্যমে লেনদেন করত। সরকার ব্যবসায়ীদের পরামর্শে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করত এবং লেনদেনে জালিয়াতি করা ব্যক্তিদের শাস্তি দিত।

ব্যাংক পরিচিত ছিল, যা আর্থিক সহায়তা প্রদান করত এবং এর ওপর সুদ গ্রহণ করত, যার হার পনের শতাংশ পর্যন্ত অতিক্রম করার অনুমতি ছিল। ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত আর্থিক দলিলসমূহ সম্পর্কে জানা যেত এবং সেগুলো বার্ষিক নবায়ন করা আবশ্যিক ছিল। এটি ছিল বইটির বিষয়বস্তুর ওপর এক সংক্ষিপ্ত আলোকপাত।

বইটির সমালোচনা:

এই বইটি, যেমনটি আমাদের আগে অতিক্রান্ত হয়েছে, হিন্দু আইনশাস্ত্রের একটি বই। এই বইটি বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

ঐতিহাসিক দিক থেকে:

আমাদের আলোচনায় আগেই এসেছে যে, এই বইটির লেখক সুপরিচিত নন, বরং এটি অজ্ঞাত লেখকদের দ্বারা রচিত যাদের জীবনী অজানা। তেমনিভাবে এটি রচনার সময়কালও

অনির্ধারিত এবং বইটি নিশ্চিতভাবে কখন লেখা হয়েছে তা কেউ জানে না। সুতরাং বইটি সব দিক থেকেই ইতিহাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত, আর এখান থেকেই বইটির মান উপলব্ধি করা যায়।

এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর দিক থেকে:

এই বইটি অনেকগুলো সমালোচনামূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

আকিদাগত দিক:

বইটি পরস্পরবিরোধী আকিদাগত বিষয়সমূহ ধারণ করেছে, যার মধ্যে প্রধান হলো:

বইটিতে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট অবস্থান নেই। আমরা এই বইটিতে তিন ধরনের পাঠ লক্ষ্য করি যা সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনায় সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আমাদের আলোচনার সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

একইভাবে বইটিতে স্রষ্টা সম্পর্কেও পরস্পরবিরোধী তথ্য রয়েছে। কখনও সৃষ্টির কৃতিত্ব ব্রহ্মার প্রতি আরোপ করা হয়েছে, কখনও 'বিরাত' নামক ব্যক্তির প্রতি, আবার কখনও দশজন 'প্রজাপতি'-র প্রতি। এগুলো সবই বৈপরীত্যপূর্ণ তথ্য।

আর জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলের মতো কিছু আকিদা সরাসরি বেদের আকিদার পরিপন্থী। কারণ আমরা বেদে এই ধরনের কোনো আকিদা পাই না, বরং এর অনেকগুলো পাঠে পরকাল বা কিয়ামতের আকিদা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি।

রাজনৈতিক দিক:

আমরা এই বইটিতে বিভিন্ন ধরনের জুলুমপূর্ণ রাজনীতি লক্ষ্য করি, যার মধ্যে প্রধান হলো:

(ص: 365) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

استبداد طبقتي البراهمة والكهشترية: حيث أُعطي لهاتين الفرقتين سلطات غير محدودة، فجعل البراهمة هم الآلهة الحقيقية، والكهشترية أعوانهم في هذا الظلم والاستبداد.

أخذ الربا، (8/140): لقد أجاز بششت رشي للدائن (وهو برهمي)، بغية إنماء ماله؛ أن يأخذ فائدة، عما يقرض، واحداً وربع الواحد في المائة شهرياً.

أن البرهمي جعل كل شيء له، ومن أجله خلق كل شيء - كما فعل اليهود في التلمود حيث جعلوا كل شيء لهم، ومن أجلهم خلق الله الخلق - فيما ذكروا للبرهمي: أن المال كله للبرهمي، (1/101.98) إن البرهمي؛ هو تجسد الدين الأبدي، خلق ليعمل عليه، وليتحد مع برهمن، ويمتزج به، إن الإله قد نزل إلى هذا العالم بصورة البرهمي، لحفظ الدين، إن كل ما في هذا العالم؛ هو ملك للبراهمة؛ لأن براهما خلقهم من وجهه، إن البرهمي يأكل من ماله، ويلبس من ماله، ويتصدق من ماله، وغيره يعيش بفضل (أي كل ما في العالم ماله، فهو يتصرف فيه كما يشاء لأنه ماله)، (8/37): إذا وجد البرهمي دفيئة؛ فله أن يأخذها كلها؛ لأن البرهمي هو المالك لكل شيء، في هذا العالم.

إن البراهمة ليس من عقابه القتل أبداً مهماً فعل، ولا يفكر الملك الكهشترى في مثل هذا الشيء أبداً، (8/380): لا يقتل البرهمي، ولا يؤذى ببدنه؛ ولو ارتكب أي جرم من الأجرام، بل يكتفي بنفيه في الأرض، (8/381): على الملك أن لا يفكر تفكيراً بقتل البرهمي، بله قتله؛ إذ لا إثم على وجه الأرض؛ أعظم من قتل البرهبيين، بل خلق الشعر من البرهمي يعتبر كقتله (8/379): إن خلق شعر البرهمي؛ هو كالقتل للفرق الأخرى.

(9/230): إذا تعذر على الكهشترى وقايشا والشودرا أداء ما يحكم عليهم به من غرامة مالية فللملك أن يستوفي المبلغ باستخدامهم لديه، وتستوفي الغرامة في مثل هذه الحالة من البرهمي تقسيطاً.

الناحية الاجتماعية:

اشتمل هذا الكتاب على أمور منتقدة من الناحية الاجتماعية؛ وفيما يلي بيان لأهمها: الظلم على الشودرا:

وذلك أنه قد جعل طبقة الشودرا (وهم سكان الهند الأصليين الذين دخلوا في ديانة الآريين، ومجتمعهم) أحط من الحيوانات، وفيما يلي بعض أنواع من القوانين الظالمة التي فرضت عليهم:

- (1) الشودرا مخلوق سافل، حيث خلقوا من قدم الإله (0).
- (2) الشودرا خلقوا لخدمة البراهمة (0).
- (3) الشودرا لا يمكن أن يتخلص من العبودية مطلقاً (0).

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর স্বৈরাচার: যেহেতু এই দুই সম্প্রদায়কে অসীম ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল, যার ফলে ব্রাহ্মণরা প্রকৃত উপাস্য এবং ক্ষত্রিয়রা এই জুলুম ও স্বৈরাচারে তাদের সহযোগী হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

সুদ গ্রহণ, (৮/১৪০): বশিষ্ঠ ঋষি পাওনাদারকে (যিনি একজন ব্রাহ্মণ), তার সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণের ওপর প্রতি মাসে সোয়া এক শতাংশ হারে সুদ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ সবকিছুকে নিজের জন্য নির্ধারণ করেছে এবং তার জন্যই সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে—যেমন ইহুদিরা তালমুদে করেছিল যেখানে তারা সবকিছুকে নিজেদের জন্য নির্ধারণ করেছে এবং তাদের জন্যই আল্লাহ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন—ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তারা যা উল্লেখ করেছে তার মধ্যে রয়েছে: সমস্ত সম্পদ ব্রাহ্মণের জন্য, (১/৯৮-১০১) নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হলো শাস্বত ধর্মের মূর্ত রূপ, সে এর ওপর আমল করার জন্য এবং ব্রহ্মার সাথে একীভূত ও সংমিশ্রিত হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। উপাস্য ধর্ম রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের বেশে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। এই জগতের যা কিছু আছে সবই ব্রাহ্মণদের মালিকানাধীন; কারণ ব্রহ্মা তাদের নিজের মুখ থেকে সৃষ্টি করেছেন। ব্রাহ্মণ নিজের সম্পদ থেকেই খায়, নিজের সম্পদ থেকেই পরিধান করে এবং নিজের সম্পদ থেকেই দান করে, আর অন্য সকলে তার দয়ায় বেঁচে থাকে (অর্থাৎ বিশ্বের সবকিছুই তার সম্পদ, তাই সে মালিক হিসেবে তা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করে), (৮/৩৭): যদি কোনো ব্রাহ্মণ গুপ্তধন খুঁজে পায়, তবে সে তা পুরোটাই গ্রহণ করতে পারে; কারণ এই জগতের সবকিছুর মালিক হলো ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ যাই করুক না কেন, তার শাস্তি কখনো মৃত্যু হতে পারে না এবং ক্ষত্রিয় রাজা কখনোই এ ধরনের চিন্তা করেন না, (৮/৩৮০): ব্রাহ্মণকে হত্যা করা যাবে না এবং তার শরীরে কষ্ট দেওয়া যাবে না; যদিও সে যেকোনো অপরাধই করুক না কেন, বরং তাকে দেশান্তর করাই যথেষ্ট।

(৮/৩৮১): রাজার উচিত ব্রাহ্মণকে হত্যার চিন্তা পর্যন্ত না করা, তাকে হত্যা করা তো দূরের কথা; কেননা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ হত্যার চেয়ে বড় কোনো পাপ নেই। এমনকি ব্রাহ্মণের চুল মুগুন করা তাকে হত্যার সমতুল্য গণ্য করা হয় (৮/৩৭৯): নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের মাথার চুল মুগুন করা অন্যান্য সম্প্রদায়ের হত্যার সমতুল্য।

(৯/২৩০): যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের পক্ষে তাদের ওপর ধার্যকৃত আর্থিক জরিমানা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে রাজা তাদের খাটিয়ে সেই অর্থ উসুল করতে পারেন। আর এজাতীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে জরিমানা কিস্তিতে উসুল করা হবে।

সামাজিক দিক:

এই গ্রন্থটি সামাজিক দিক থেকে বেশ কিছু সমালোচনামূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে; নিম্নে তার প্রধান বিষয়গুলো বর্ণনা করা হলো:

শূদ্রদের ওপর জুলুম:

আর তা হলো এই যে, শূদ্র শ্রেণীকে (যারা মূলত ভারতের আদি বাসিন্দা এবং যারা আর্যদের ধর্ম ও সমাজে প্রবেশ করেছিল) পশুদের চেয়েও অধম করা হয়েছে। নিম্নে তাদের ওপর আরোপিত কিছু জুলুমমূলক আইনের বর্ণনা দেওয়া হলো:

- ১) শূদ্র একটি নিম্নমানের সৃষ্টি, যেহেতু তারা উপাস্যের পা থেকে সৃষ্টি হয়েছে।
- ২) শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের সেবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে।
- ৩) শূদ্ররা কখনোই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

(ص: 366) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

(4) الشودرا لا يحق له أن يملك أي مال().

(5) الشودرا لا بد وأن يحمل معه اسم الصغار والذل().

(6) الشودرا لا يحق له الزواج إلا بفرقتة().

(7) الشودرية تبقى نجسة وإن تزوجها البرهمي().

(8) زواج الشودرا غير شرعي().

- (9) الشودرا لا ضيافة له().
- (10) الشودرا يسمح له بالأكل مع الخدم().
- (11) لا ينبغي للبرهمي النظر إلى الشودرا عند الأكل().
- (12) نظر الشودرا نجس أيضاً يفسد القرابين().
- (13) الشودرا مثل الكلب والخنزير().
- (14) الشودرا ليس من نصيبه طعام التقديمات().
- (15) الشودري لا يأكل ولا يلبس إلا ما يعطيه البرهمي().
- (16) الزوجة الشودرية للبرهمي تبقى نجسة مهانة().
- (17) الشودري لا يجلس مع البرهمي تحت سقف واحد().
- (18) الشودري لا يستحق النصح ولا الديانة().

- ৪) শুদ্রের কোনো সম্পদ মালিকানার অধিকার নেই।()
- ৫) শুদ্রকে অবশ্যই হীনতা ও লাঞ্ছনার পরিচয় বহন করতে হবে।()
- ৬) শুদ্রের জন্য কেবল নিজ বর্ণের মধ্যেই বিবাহ করা বৈধ।()
- ৭) শুদ্র নারী অপবিত্রই থাকে, যদিও কোনো ব্রাহ্মণ তাকে বিবাহ করে।()
- ৮) শুদ্রের বিবাহ অবৈধ।()
- ৯) শুদ্রের জন্য কোনো আতিথেয়তা নেই।()
- ১০) শুদ্রকে ভৃত্যদের সাথে আহার করার অনুমতি দেওয়া হয়।()
- ১১) আহারের সময় ব্রাহ্মণের জন্য শুদ্রের দিকে তাকানো সমীচীন নয়।()
- ১২) শুদ্রের দৃষ্টিও অপবিত্র, যা উৎসর্গিত নৈবেদ্যকে নষ্ট করে দেয়।()
- ১৩) শুদ্র কুকুর ও শুকরের ন্যায়।()
- ১৪) উৎসর্গকৃত খাদ্যে শুদ্রের কোনো অংশ নেই।()
- ১৫) ব্রাহ্মণ যা প্রদান করে, তা ব্যতীত শুদ্র আহার বা পরিধান করতে পারে না।()
- ১৬) ব্রাহ্মণের শুদ্র স্ত্রী অপবিত্র ও লাঞ্ছিত হয়েই থাকে।()
- ১৭) শুদ্র ব্রাহ্মণের সাথে একই ছাদের নিচে বসতে পারে না।()
- ১৮) শুদ্র উপদেশ কিংবা ধর্ম পালনের যোগ্য নয়।()

- (19) إن الشودري لا دين له ولا تعبيد له ولا طقوس له ولا مراسيم().
- (20) لا يقرأ البرهمي القيدات أمام الشودرا().
- (21) الشودرا لا يوثق به في السفر().
- (22) البرهمي لا يأكل من طعام الشودري إلا إذا رأى فيه مصلحة().
- (23) الشودري لا يتطهر من موت الأقارب إلا بعد شهر بخلاف البرهمي().
- (24) الشودري إذا مات يُخرج به من غير باب الذي يخرج منه البرهمي().
- (25) الشودري لا يمس برهميّاً حتى بعد الموت ولا يحمل جنازته().
- (26) الشودري مثل كلب الصيد بالنسبة للبرهمي، فيجوز للبرهمي أكل ما ذبحه الشودرا().
- (27) الشودري يعمل بدون أجر، أو بما يراه البرهمي().
- (28) الشودري لا يستخدمه الملك في الأمور الملكية().
- (29) الشودري لا يشهد إلا على الشودري، فلا يكون شاهداً على الآخرين().
- (30) الشودري يختلف عن الآخرين في الأيمان().
- (31) يختلف عرض الشودري عن عرض الآخرين فلا يسوى عند انتهاك عرضه().
- (32) عقاب الشودرا في الجرائم أشد من عقاب الآخرين().
- (33) الشودري لا يستحق أي رحمة ولا عطف فلا يجوز لبرهمي أن يقدم له شيء().

- ১৯) শূদ্রের কোনো ধর্ম নেই, নেই কোনো দীক্ষা, কোনো আচার-অনুষ্ঠান বা রীতি-নীতি।
- ২০) ব্রাহ্মণ শূদ্রের সামনে বেদ পাঠ করবে না।
- ২১) ভ্রমণে শূদ্রকে বিশ্বাস করা হবে না।
- ২২) ব্রাহ্মণ শূদ্রের খাবার খাবে না, যদি না সে তাতে কোনো স্বার্থ বা কল্যাণ দেখতে পায়।
- ২৩) ব্রাহ্মণের বিপরীতে, শূদ্র আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পর এক মাসের আগে পবিত্র হতে পারবে না।

২৪) শূদ্র মারা গেলে তাকে এমন দরজা দিয়ে বের করা হবে যা দিয়ে ব্রাহ্মণকে বের করা হয় না।

২৫) শূদ্র এমনকি মৃত্যুর পরেও কোনো ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করবে না এবং তার শবযাত্রা বহন করবে না।

২৬) ব্রাহ্মণের কাছে শূদ্র শিকারি কুকুরের মতো, তাই শূদ্রের জবাইকৃত প্রাণী ভক্ষণ করা ব্রাহ্মণের জন্য বৈধ।

২৭) শূদ্র কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজ করবে, অথবা ব্রাহ্মণ যা নির্ধারণ করবে তা-ই পাবে।

২৮) রাজা রাজকীয় কোনো কাজে শূদ্রকে নিয়োজিত করবেন না।

২৯) শূদ্র কেবল শূদ্রের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতে পারবে, সে অন্যদের ওপর সাক্ষী হতে পারবে না।

৩০) শপথের ক্ষেত্রে শূদ্র অন্যদের চেয়ে ভিন্ন হবে।

৩১) শূদ্রের সম্ভ্রম ও মর্যাদা অন্যদের চেয়ে ভিন্ন; সুতরাং তার মানহানি ঘটলে তা সমান গণ্য হবে না।

৩২) অপরাধের ক্ষেত্রে শূদ্রের শাস্তি অন্যদের শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি কঠোর হবে।

৩৩) শূদ্র কোনো প্রকার দয়া বা করুণা পাওয়ার যোগ্য নয়; সুতরাং কোনো ব্রাহ্মণের পক্ষে তাকে কোনো কিছু প্রদান করা বৈধ নয়।

(ص: 368) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

34) قتل الشودري من قبل البراهمة جزاؤه قتل الحيوانات البريئة().

35) حد الزنا للشودري القتل بخلاف البراهمة().

36) الشودري إذا جلس مع طبقة أعلى منه فإنه يعذب وينكل به().

37) ابن الشودرية من زوج بره্মي لا يكون مثل من أبناء البره্মي من زوجات من الفرق العالية في العيش وفي الإرث أيضاً().

38) لا يحق للشودري أن يسكن مع الفرق الأخرى في نفس المدينة().

39) يتعامل مع الشودرا والفرق السافلة الأخرى المنحطة بعدم التزاوج، ويعطى لهم الطعام في أوان مكسرة، ولا يدخلون في المدينة في الليل، ويدخلون المدينة بحمل شارة معهم، وهم المنفذون للقتل().

هذه بعض أنواع الظلم على الشودرا كما جاء في مَنُو سُرِّي، ويذكر مَنُو طبقات أخرى سافلة، ولكنه لا يذكر من أي عضو من أعضاء براهما خلقوا، كأنهم لم يخلقوا من قبل إلههم، بل خلقوا من قبل إله آخر().

الظلم على النساء:

إن النساء مظلومة في مَنُو سُرِّي، فلم يعط مَنُو للمرأة أي مكانة، ومما يدل على ظلمه على النساء ما يلي:

(1) إن النساء لا حق لهن في التعيين().

(2) الابتعاد عن النساء في حالة الحيض، حيث لا يجالسهن ولا يؤاكل معهن().

(3) ألا يأكل مع الزوجة، ولا ينظر إليها في بعض الحالات().

(4) المرأة لا حرية لها مطلقاً().

(5) المرأة تحترم زوجها كإله().

(6) ليس للمرأة عبادة خاصة لوحدها().

৩৪) ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্র হত্যার শাস্তি হলো নিরীহ প্রাণী হত্যা।

৩৫) শূদ্রের ব্যভিচারের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড, যা ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে ভিন্ন।

৩৬) শূদ্র যদি তার চেয়ে উচ্চবর্ণের কারও সঙ্গে বসে, তবে তাকে শাস্তি ও লাঞ্ছনা দেওয়া হবে।

৩৭) ব্রাহ্মণ স্বামী ও শূদ্রা স্ত্রীর সন্তান জীবনযাপন ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের স্ত্রীদের গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সন্তানদের সমান হবে না।

৩৮) শূদ্রের জন্য অন্য বর্ণের সাথে একই শহরে বসবাস করার অধিকার নেই।

৩৯) শূদ্র এবং অন্যান্য নিম্নবর্ণের অধঃপতিত দলগুলোর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ, তাদের ভাঙা পাত্রে খাবার দেওয়া হবে, তারা রাতে শহরে প্রবেশ করবে না, এবং তারা কোনো বিশেষ চিহ্ন বহন করে শহরে প্রবেশ করবে; তারাই হবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারী।

এগুলো হলো মনুস্মৃতিতে বর্ণিত শূদ্রদের ওপর হওয়া কিছু যুলুম। মনু আরও কিছু নিম্নবর্ণের কথা উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি উল্লেখ করেননি যে তারা ব্রহ্মার কোন অঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয়েছে; মনে হয় যেন তারা তাদের উপাস্য কর্তৃক সৃষ্টি নয়, বরং অন্য কোনো উপাস্য দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

নারীদের ওপর যুলুম:

মনুস্মৃতিতে নারীরা নির্যাতিত, মনু নারীকে কোনো মর্যাদা দেননি। নারীদের ওপর তার যুলুমের প্রমাণ হলো নিচের বিষয়গুলো:

- ১) দীক্ষায় নারীদের কোনো অধিকার নেই।
- ২) ঋতুস্রাব অবস্থায় নারীদের থেকে দূরে থাকা; তাদের সাথে বসা যাবে না এবং তাদের সাথে আহার করা যাবে না।
- ৩) স্ত্রীর সাথে আহার না করা এবং বিশেষ কিছু অবস্থায় তার দিকে না তাকানো।
- ৪) নারীর কোনো প্রকার স্বাধীনতা নেই।
- ৫) নারী তার স্বামীকে উপাস্যের ন্যায় সম্মান করবে।
- ৬) নারীর নিজের জন্য আলাদা কোনো ইবাদত নেই।

(ص: 369) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

- (7) تبقى المرأة عيسة بعد وفاة زوجها(0).
- (8) لا تتزوج المرأة مرة أخرى بعد موت زوجها(0).
- (9) لا تقبل شهادات النساء إلا على النساء(0).
- (10) المرأة وإن زنت لا تعاقب إذا كان الزاني بها من فرقة أعلى منها(0).
- (11) العقاب الأليم على الزوجة بأدنى سبب(0).
- (12) إن المرأة خلقت شريرة(0).
- (13) المرأة لا مهر لها(0).
- (14) المرأة لا ملكية لها(0).

هذه بعض ما جاء من أحكام المرأة في الهندوسية، وهي أحكام جائرة ظالمة تمنع المرأة عن حقوقها الدينية والدنيوية.

- ৭) স্বামীর মৃত্যুর পর নারী দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে।()
 - ৮) স্বামীর মৃত্যুর পর নারী পুনরায় বিবাহ করে না।()
 - ৯) নারীদের সাম্রাজ্য কেবল নারীদের বিষয়ের ক্ষেত্রেই গৃহীত হয়।()
 - ১০) নারী ব্যভিচার করলেও তাকে শাস্তি প্রদান করা হয় না, যদি ব্যভিচারী পুরুষটি তার চেয়ে উচ্চতর কোনো বর্ণের হয়ে থাকে।()
 - ১১) সামান্যতম কারণে স্ত্রীর ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।()
 - ১২) নিশ্চয়ই নারীকে অশুভ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।()
 - ১৩) নারীর কোনো মোহর নেই।()
 - ১৪) নারীর কোনো মালিকানা স্বত্ব নেই।()
- এগুলো হিন্দুধর্মে নারী সংক্রান্ত বর্ণিত কতিপয় বিধান, যা মূলত পক্ষপাতদুষ্ট ও জুলুমপূর্ণ বিধান এবং এগুলো নারীকে তার ধর্মীয় ও পার্শ্বিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

(ص: 370) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب السابع : مهابهارت

معنى مهابهارت:

هذه الكلمة مركبة من كلمتين:

مها، أي: العظيم.

بهارت*، وتعني: الهند().

فتكون المعنى: الهند العظيم.

التعريف بالكتاب:

هذا الكتاب يروي أسطورة لحرب كبرى وقعت في الهند بين فئتين آريتين، وقد كان اسم الكتاب أولاً ((جَائِي)) يعني الفتح ثم سمي باسم ((بهارت)) ولما اشتهر لُقِبَ بـمهابهارت□.

والكتاب لم يصل إلينا كما ألف، بل طرأت عليه تغييرات كثيرة بالزيادة والنقصان، والعلماء يقدرّون أن يكون الكتاب مشتملاً على أكثر من ألفي باب، فيه أكثر من مائة وعشرين ألف بيت()، وقيل: مائة ألف بيت المسمى بـشلوك□() وقيل: تتكون من تسعين ألف بيت(). ويتكون كل شطر من البيت من ست عشرة كلمة هجائية كما هو المعروف في الشعر السنسكريتي().

هذا، وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات عالمية، حتى قيل(): إنه قد ترجم إلى العربية من قبل أحد مسلمي الهند وهو عبد الحميد النعماني، ولم أطلع منها إلا على جزء يسير منشور في مجلة ثقافة الهند(). واطلعت على ترجمة له بالعربية قام بها الأستاذ□مدوح عدوان□ على شكل تبثيلية، كما وجدت ترجمة مختصرة من قبل□عصمت والي□، وهو اختصار جيد جداً.

সপ্তম পরিচ্ছেদ: মহাভারত

মহাভারত শব্দের অর্থ:

এই শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত:

মহা, অর্থাৎ: মহান বা বৃহৎ।

ভারত*, যার অর্থ: ভারত (হিন্দুস্তান)()।

সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়: মহান ভারত।

গ্রন্থ পরিচিতি:

এই গ্রন্থটি ভারতে দুটি আর্য গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত একটি মহাযুদ্ধের উপকথা বর্ণনা করে।

গ্রন্থটির নাম প্রথমে ছিল 'জয়' অর্থাৎ বিজয়, এরপর এর নামকরণ করা হয় 'ভারত' এবং যখন

এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে তখন একে 'মহাভারত' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এই গ্রন্থটি যেভাবে রচিত হয়েছিল সেভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেনি, বরং এতে সংযোজন ও

বিশোধনের মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পণ্ডিতদের ধারণা, গ্রন্থটি দুই হাজারেরও

বেশি অধ্যায় সম্বলিত, যাতে এক লক্ষ বিশ হাজারেরও বেশি শ্লোক রয়েছে। কারো মতে: এক লক্ষ শ্লোক (যাকে 'শ্লোক' বলা হয়), আবার কারো মতে: এটি নব্বই হাজার শ্লোক নিয়ে গঠিত। শ্লোকের প্রতিটি চরণে ষোলটি বর্ণ থাকে, যেমনটি সংস্কৃত কবিতায় প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থটি বিশ্বের বেশ কিছু ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এমনকি বলা হয়ে থাকে যে: ভারতের একজন মুসলিম পণ্ডিত আব্দুল হামিদ আল-নোমানী এটি আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন। আমি এর সামান্য কিছু অংশ ভারতের 'সাক্ষাফাতুল হিন্দ' (ভারতের সংস্কৃতি) নামক সাময়িকীতে প্রকাশিত হতে দেখেছি। এছাড়াও উস্তাদ মামদুহ আদওয়ান কর্তৃক একটি আরবি অনুবাদ আমি দেখেছি যা নাট্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। একইভাবে ইসমত ওয়ালী কর্তৃক একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদও আমি পেয়েছি, যা অত্যন্ত চমৎকার একটি সংক্ষেপণ।

(ص: 371)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

مؤلف الكتاب :

اختلف في تعيين مؤلف هذا الكتاب إلى أقوال:

القول الأول: إن مؤلفه هو بيّاس بن پراشر المعروف بـ□ثيد بيّاس□ أو "بيّاس ديّف" (0,0).

القول الثاني: إنه قد اشترك في تأليفه ثلاثة من مؤلفي الهندوس وهم: ((بيّاس بن پراشر)) و((بُيْشَمِپَايَان)) و((سوتي)).

القول الثالث: إنه قد اشترك في تأليفه وصياغته مجموعة من شعراء الهندوس والحكماء عبر أزمنة مختلفة().

ويبدو لي: أن الكتاب ألفه جماعة كبيرة من الهندوس في أزمان عديدة، ولكنهم كعادتهم نسبوا هذا الكتاب إلى بيّاس بن پراشر، عالمهم المشهور، ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا كاتبه هو أحد الآلهة الهندوسية، حتى تضافى إليه القداسة().

زمن تأليف الكتاب :

يوجد خلاف حول زمن كتابة مهابهارت:

1. فثمة رأي يقول : إن تأريخه يرجع إلى نحو سنة 500 ق.م()؛ وأنه أخذ صورته الراهنة نحو سنة 400 الميلادي في عهد ملوك غوبتا Gupta العظماء().
2. ويقول أحد علماء الهندوس □ شري بال ديو □ في كتابه: تاريخ الحضارة والثقافة في الهند: ومما هو معروف

গ্রন্থকার:

এই গ্রন্থের রচয়িতা নির্ধারণে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত: এর রচয়িতা হলেন ব্যাস বিন পরাশর, যিনি 'বেদ ব্যাস' বা 'ব্যাস দেব' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় অভিমত: এটি রচনায় হিন্দু লেখকদের মধ্যে তিনজন অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা হলেন: 'ব্যাস বিন পরাশর', 'বৈশম্পায়ন' এবং 'সূত'।

তৃতীয় অভিমত: বিভিন্ন যুগে একদল হিন্দু কবি ও ঋষি এর রচনা ও সংকলনে অংশ নিয়েছেন।
আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে: গ্রন্থটি দীর্ঘ সময় ধরে হিন্দুদের একটি বিশাল গোষ্ঠী বিভিন্ন যুগে রচনা করেছে, কিন্তু তারা তাদের প্রথা অনুযায়ী এই গ্রন্থটিকে তাদের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যাস বিন পরাশরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছে। তারা কেবল এতেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এর রচয়িতাকে হিন্দু দেবতাদের একজন হিসেবে সাব্যস্ত করেছে, যাতে এর ওপর পবিত্রতা আরোপ করা যায়।

গ্রন্থটি রচনার সময়কাল:

মহাভারত রচনার সময়কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে:

১- একটি অভিমত অনুযায়ী: এর ইতিহাস আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত; এবং এটি মহান গুপ্ত (Gupta) রাজাদের আমলে আনুমানিক ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

২- হিন্দু পণ্ডিতদের অন্যতম 'শ্রী বাল দেব' তাঁর 'ভারতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন: এবং যা সুপরিচিত

أن □ مهابهارت □ ألف قبل الميلاد بثلاثمائة سنة().

3. ويذهب بعض العلماء إلى أنه من المحتمل أنه كتب في القرنين الثالث والثاني قبل المسيح ولكنه قد عُدل بقوة خلال الأجيال التالية().

4. ويذهب بعض الهندوس إلى أنه كان لكتابتة ثلاث مراحل، فقد ألفه بياس بن پراشر، في أزمنة قديمة، وكان يحتوي على (8000) ثمانية آلاف بيت، وكان هناك تمجيذاً لفرقة البرهماوية، ثم جاءت المرحلة التالية، حيث بلغت أبياتها إلى (24000) أربعة وعشرين ألف بيت، فسيطرت الفرقة القُشنُوية عليها، وذلك حوالي 300 ق.م، ثم بدأت المرحلة الثالثة حيث زيد فيه وبلغت أبياته (100000) مائة ألف بيت، وانتهت الزيادات فيها إلى 300 م().

5. ويقول بعض الكتاب: إن مهابهارت مبني على مصنف قديم يسمّى ب□ بهارت □، وكان يحتوي على أربعة وعشرين ألف بيت في وصف حرب نشبت بين الأسرتين پاندو وكورو، من عائلة الملك بهرت، وكان من أجداد العائلة، ويتصل تاريخ تصنيفه بنحو القرن الخامس قبل الميلاد... وتتابع فيه الزيادة والنقصان وتوالت التبديل والتعديل حتى بلغت عدة الأبيات إلى مائة ألف بيت، واستمر هذا إلى أوائل القرون الميلادية، أما النسخة التي في أيدينا فكادت أن تكون هي التي كانت في حوالي القرن الخامس الميلادي، إلا تغييرات يسيرة وتحريفات قليلة أو زيادات أو سقطات غير مهمة، قد تسربت فيها مدى تلك القرون المديدة().

مقاصد الكتاب:

اختلف العلماء في بيان مقاصد تأليف هذا الكتاب إلى أقوال، منها:

1. إن هذا الكتاب ما هو إلا محاولة الجمع بين طبقات الهندوس الأربع، الذين لا يحق لبعضهم الاستفادة من الكتاب المقدس لديهم - القيدات ..

2. وقيل: إن هذا الكتاب يهدف إلى إظهار تفوق الفرقة الرشنوية على الفرقة الشيفكاوية).

3. إن هذا الكتاب يهدف إلى جمع الكلمة للفرق المشهورة الثلاثة، البرهماوية، والرشنوية والشيفكاوية.

يقول الدكتور الأعظمي: لما انتهى الآريون من الفتوحات، وذلك قبل الميلاد بسبعمئة عام، بدؤوا ينظمون حياتهم الدينية والاجتماعية والسياسية... فافتقت كلمتهم، وانقسموا إلى ثلاث فرق دينية مستقلة وهي: فرقة برهما، وفرقة رشنو، وفرقة شيفكا، وظهر دينان جديدان وهما: البوذية والجينية. مؤسس الأول ((بوذا))، ومؤسس الثاني ((مهابير))، وقام هذان الرجلان بالهجوم على معتقدات القديسات. والحضارة الآرية، اضطر علماء الهندوس إلى تأليف كتاب واحد تعترف به الفرق الثلاث فظهر هذا الكتاب وهو ((مهابهارت)) يجمع بين دفتيه الفرق الثلاث بالإضافة إلى أفكار

মহাভারত খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ বছর আগে রচিত হয়েছিল।

৩- কিছু বিদ্বান মনে করেন যে, সম্ভবত এটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল, তবে পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে এটি ব্যাপকভাবে সংশোধিত হয়েছে।

৪- কিছু হিন্দু ধর্মাবলম্বী মনে করেন যে এটি রচনার তিনটি পর্যায় ছিল; প্রাচীনকালে পরাশর পুত্র ব্যাস এটি রচনা করেছিলেন এবং এতে আট হাজার (৮০০০) শ্লোক ছিল, যাতে ব্রহ্মণ্যবাদী উপদলের গুণকীর্তন ছিল। এরপর পরবর্তী পর্যায়টি আসে, যেখানে শ্লোক সংখ্যা চব্বিশ হাজারে (২৪০০০) পৌঁছায় এবং খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩০০ অব্দে বৈষ্ণব উপদল এর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এরপর তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় যেখানে এটি বৃদ্ধি পেয়ে এক লক্ষ (১০০০০০) শ্লোকে পৌঁছায় এবং ৩০০ খ্রিস্টাব্দে এর পরিবর্ধন সমাপ্ত হয়।

৫- কিছু লেখক বলেন: মহাভারত 'ভারত' নামক একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির ওপর ভিত্তি করে রচিত, যাতে রাজা ভারতের বংশের পাণ্ডু ও কুরু পরিবারের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনায় চব্বিশ হাজার শ্লোক ছিল। তিনি ছিলেন এই বংশের অন্যতম পূর্বপুরুষ। এটি রচনার ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব প্রায় পঞ্চম শতাব্দীর সাথে সম্পৃক্ত... এতে ক্রমান্বয়ে সংযোজন-বিয়োজন এবং

রদবদল ও সংশোধন চলতে থাকে যতক্ষণ না শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষে পৌঁছায়। এটি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আমাদের হাতে বর্তমানে যে সংস্করণটি রয়েছে তা প্রায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সংস্করণের মতোই, তবে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে এতে সামান্য পরিবর্তন, কিছু বিকৃতি অথবা তুচ্ছ সংযোজন বা বিচ্যুতি প্রবেশ করেছে।

বইটির উদ্দেশ্যসমূহ:

এই গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনায় বিদ্বানগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

১- এই গ্রন্থটি মূলত হিন্দুদের চারটি বর্ণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি প্রচেষ্টা, যাদের মধ্যে কারও কারও তাদের পবিত্র গ্রন্থ 'বেদ' থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার নেই।

২- বলা হয়ে থাকে: এই গ্রন্থের লক্ষ্য হলো শৈব উপদলের ওপর বৈষ্ণব উপদলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা।

৩- এই গ্রন্থের লক্ষ্য হলো তিনটি প্রসিদ্ধ উপদল—ব্রহ্মণ্যবাদী, বৈষ্ণব ও শৈবদের ঐক্যবদ্ধ করা।

ডক্টর আজমী বলেন: আর্যরা যখন তাদের বিজয় অভিযান সমাপ্ত করল, যা ছিল খ্রিস্টপূর্ব সাতশ বছর আগে, তারা তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন গুছিয়ে নিতে শুরু করল...

ফলে তাদের ঐক্য বিনষ্ট হলো এবং তারা তিনটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল।

সেগুলো হলো: ব্রহ্ম উপদল, বিষ্ণু উপদল এবং শিব উপদল। একই সাথে দুটি নতুন ধর্মের

উদ্ভব হলো: বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম। প্রথমটির প্রতিষ্ঠাতা 'বুদ্ধ' এবং দ্বিতীয়টির প্রতিষ্ঠাতা

'মহাবীর'। এই দুই ব্যক্তি বেদের বিশ্বাস ও আর্য সভ্যতার ওপর আক্রমণ শুরু করেন।

এমতাবস্থায় হিন্দু বিদ্বানরা এমন একটি একক গ্রন্থ রচনায় বাধ্য হলেন যা তিনটি উপদলই

স্বীকৃতি দেবে। ফলে এই 'মহাভারত' গ্রন্থটির আবির্ভাব ঘটে, যা এর দুই মলাটের মাঝে তিনটি

উপদলকে একত্রিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন চিন্তাধারাকেও ধারণ করে।

(ص: 373) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

((القيّدانت)) و((يوغا)) فتوحدتُ كلّيهم، واعترف الهندوس جميعاً بهذا الكتاب، وجعلوه مقدساً().

والذي يظهر لي أن هذه التعليقات كلها صحيحة، فقد وضع هذا الكتاب من قبل أشخاص كثيرين، لهم أهداف متعددة، منها:

إنشاء كتاب تشتمل جميع الطبقات الهندوسية في تمجيده والتبكين من قراءته.
جمع الكلمة للفرق الهندوسية الثلاثة المشهورة، وغيرهم.
إن أكثر الذين ساهبوا في كتابة هذا الكتاب هم من الفرق الرُشْنوية، حتى أصبح كأنه كتابهم الخاص.

من مقاصد هذا الكتاب إثبات فلسفة بهاكتي (عبادة الإله بالمحبة وحدها) حيث إن هذه الفلسفة نبت مع كريشنا، ومهابهارت في تمجيد كريشنا وأعماله.
ومن مقاصد هذا الكتاب إثبات عقيدة الأفتار التي لم تكن موجودة في القديسات ولا في ذيولها من برهبانا وأرنك والأوبانيشادات، ولم يأت لهذه العقيدة ذكر في كتب سوترا، فكان عقيدة الأفتار تأتي أولاً في هذا الكتاب().

ومن مقاصد هذا الكتاب ترسيخ عقيدة كارما والتناسخ، حيث نلاحظ ذلك في أغلب القصص الموجودة في مهابهارت، فما رأيت كتاباً من كتب الهندوسية أشد اهتماماً وتكراراً لهذه العقيدة من هذا الكتاب.

كما أن من مقاصد هذا الكتاب جمع الآريين والدرأويديين، وذلك من خلال ذكر كريشنا (والتي تعني الأسود) وكان أسود اللون كما يذكرونه، وأخيه بلارما، والذي كان أبيض اللون على ما يذكره الهندوس في كتبهم، فكانهم جمعوا بين أخوين الأسود والأبيض قاصداً من ورائه جمع الآريين وغيرهم في تقديس كتاب مشترك بينهم.

ومن مقاصد هذا الكتاب إرجاع الهندوس إلى ديانتهم بعد ما زعزعتهم الأفكار البوذية والجينية.

كما أن من مقاصدهم بيان العقيدة الهندوسية من خلال القصص والروايات حتى تكون أقرب فهماً لدى عوام الهندوس.

ولا يستبعد أن يكون من مقاصد الكتاب ما جاء في مقدمته: بأن بيأس بن پراشر وضع هذا الكتاب ليعلم الناس الدين الإنساني، والإرشاد إلى الحياة وغاياتها (حسب تصور الديانة الهندوسية)().

محتويات الكتاب:

يحتوي هذا الكتاب الكبير على ثمانية عشر باباً، فصل فيها قصة حرب بين عائلتين آريتين، وملخصها: أن أسرة

((বেদান্ত)) এবং ((যোগ)), এতে তাদের বক্তব্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং সকল হিন্দু এই কিতাবকে স্বীকৃতি দিয়েছে ও একে পবিত্র জ্ঞান করেছে।

আমার নিকট যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, এই কারণসমূহ সবই সঠিক। অনেক ব্যক্তি এই কিতাবটি সংকলন করেছেন এবং এর পেছনে তাদের বহুমুখী উদ্দেশ্য ছিল, যার মধ্যে রয়েছে: এমন একটি কিতাব প্রণয়ন করা যা এর মহিমা কীর্তনে এবং এটি পাঠ করার সক্ষমতায় সকল হিন্দু শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তিনটি প্রসিদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায় এবং অন্যদের বক্তব্যকে ঐক্যবদ্ধ করা।

যারা এই কিতাবটি লেখায় অবদান রেখেছেন তাদের অধিকাংশ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে এটি যেন তাদের নিজস্ব কিতাবে পরিণত হয়েছে।

এই কিতাবের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ভক্তি দর্শন (কেবল ভালোবাসার মাধ্যমে উপাস্যের আরাধনা) প্রমাণ করা। যেহেতু এই দর্শন কৃষ্ণের সাথে গড়ে উঠেছে এবং মহাভারত কৃষ্ণের মহিমা ও তাঁর কর্মকাণ্ড বর্ণনায় নিবেদিত।

এই কিতাবের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অবতার আকিদা বা বিশ্বাস প্রমাণ করা, যা বেদে ছিল না এবং বেদের পরিশিষ্ট তথা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদেও ছিল না। সূত্র গ্রন্থসমূহেও এই আকিদার কোনো উল্লেখ আসেনি। ফলে মনে হয় যেন অবতার আকিদা সর্বপ্রথম এই কিতাব থেকেই এসেছে।

এই কিতাবের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কর্মফল (কর্মা) ও জন্মান্তরবাদ আকিদাকে সুদৃঢ় করা। আমরা মহাভারতের অধিকাংশ গল্পে এটি লক্ষ্য করি। আমি হিন্দুধর্মের কোনো কিতাব দেখিনি যা এই কিতাবের চেয়ে বেশি এই আকিদার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে এবং এর পুনরাবৃত্তি করেছে।

এছাড়া এই কিতাবের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আর্য ও দ্রাবিড়দের ঐক্যবদ্ধ করা। এটি করা হয়েছে কৃষ্ণের বর্ণনার মাধ্যমে (যার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ বা কালো)। হিন্দুদের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন কৃষ্ণবর্ণের, আর তাঁর ভাই বলরাম ছিলেন শ্বেতবর্ণের। তারা যেন কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ দুই ভাইয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটিয়েছেন, যার উদ্দেশ্য ছিল একটি অভিন্ন কিতাবকে পবিত্র জ্ঞান করার ক্ষেত্রে আর্য ও অন্যদের ঐক্যবদ্ধ করা।

এই কিতাবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তাধারার মাধ্যমে হিন্দুরা যখন বিচলিত হয়ে পড়েছিল, তখন তাদের পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা।

তাদের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল গল্পের মাধ্যমে হিন্দু আকিদাকে বর্ণনা করা, যাতে তা সাধারণ হিন্দুদের কাছে সহজে বোধগম্য হয়।

এটাও অসম্ভব নয় যে, এই কিতাবের অন্যতম উদ্দেশ্য তা-ই যা এর ভূমিকায় এসেছে: অর্থাৎ পরাশর পুত্র ব্যাস এই কিতাবটি রচনা করেছেন মানুষকে মানবিক ধর্ম শিক্ষা দিতে এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত করতে (হিন্দু ধর্মের ধারণা অনুযায়ী)।

কিতাবের বিষয়বস্তু:

বিশাল এই কিতাবটি আঠারোটি অধ্যায় বা পর্ব নিয়ে গঠিত, যাতে দুটি আর্য পরিবারের মধ্যকার যুদ্ধের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর সারসংক্ষেপ হলো: একটি পরিবার

(ص: 374) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

هندوسية تدعى □ كورو □ كانت تحكم دلهي وما يجاورها التي تسمى بـ □ هستيناپور □،
وكان الملك □ شانتنو □ تزوج في بداية الأمر بالهتهم التي تسمى □ غنغا □ في زيتها
البشري، فتولد له بهيشما، ثم تزوج الملك بـ □ ستوبتي □ (التي كان فعل بها الراهب
الجوال □ پراشر □ ما فعل، وولدت منه ولد يسمى بيأس ديف، قبل زواجها بالملك
شانتنو)، وبعد زواجها بالملك ولدت للملك شانتنو ولدان، هما: چيترانغد، وبيچيترا
بيزا، وبعد موت شانتنو تنجى بهيشما الولد الكبير للملك شانتنو عن الملك بموجب
التعهد الذي تعهد به عند زواج الملك شانتنو بـ □ ستوبتي □ أن يكون أولادها هم

الملوك دون غيرها، فقام بهيشما وصياً على ولدي الملك الصغيرين، چيترانغد، وبيچيترا بيرزا، فأجلس چيترانغد على عرش الملك، ولكنه مات بالدرن، ثم جلس على العرش الولد الصغير الثاني □ بيچيترا بيرزا □ وكان بهيشما خطف لأخيه الصغير ثلاثة من بنات أحد الملوك، فزوجه بهيشما باثنتين منها، ولكنه مات بعد أيام تاركاً زوجته بدون أولاد، فخافت أمهما □ ستوبتي □ على الملك، فنادت بهيشما أن تقع على أرملة الأخوين، لكي يولد لهما الأولاد ولكنه رفض، فنادت □ ستوبتي □ ابنها البكر □ بياس ديف □ الذي كان من الراهب البرهمي □ پراشر □، فلبى بياس بن پراشر دعوة أمه، حتى أولد من أرملي الملك ولدان، هما: □ دهریتاراشترا □ و □ پاندو □ وحيث إن الكبير كان مكفوف البصر ولي الملك الأخ الصغير، ولكنه اقترف ذنباً في أيام حكمه فأخرجوه وزوجته من الملك ونفوه وإياهما إلى مجاهل الصحارى، حيث قضا أعواماً طوالاً كفارة للذنب.

وكان □ پاندو □ له زوجتان: كوني، ومادري، وكان لا يقترب من زوجته لما أصابه من دعوة، فطلب الملك پاندو من زوجته أن يأتي له بأولاد من غيره، فنادت زوجته الأولى □ كوني □ بعض الآلهة فأعطوا لها ثلاثة من الأولاد، وهم: يودهيشتهير، وأرجون، وبهيم، وطلبت الثانية من الأولى أن تعلمها كيف تنادي الآلهة، فعلمتها، فنادت الإلهان التوأمين: □ أشفيدين □ فأعطيا لها ولدان توأمين، هما: نكول، وشهيديب، وبذلك أصبح لـ □ پاندو الملك خمسة أولاد ذكور، ثم توفي □ پاندو □، وأخذ □ دهریتاراشترا □ الحكم، وأنجب مائة ذكر، وحكم المملكة حكماً ساد فيه الخير.

ولما بلغ الولد الكبير من أولاد پاندو الخمسة السادسة عشرة من عمره أتى بهم إلى هستيناپور وأدخلوهم على جدّهم □ بهيشما □، وما هي إلا أيام قلائل حتى أتقن أولاد پاندو جميع ما يتعلق بالملوك من العلوم.

وقد نشأت المشاحنات بين هؤلاء الخمسة أبناء پاندو وبين أبناء "دهريتاراشترا" البائة، وكان الأولون يتزعمهم أكبرهم □ يودهيشتهير □، وأما الآخرون فيتزعمهم أكبرهم □ دريودان □.

وكان من التقاليد السائدة بين أمراء الهند كما تروي القصة أنهم إذا أرادوا تزويج أميرة من الأميرات يجرون مسابقة للسباق، بحيث أن الذي يحرز قصب السبق يكون هو الفائز بالزواج من الأميرة؛ وقد جرت مسابقة من هذا القبيل في القصة، إذ أعلن ملك من الملوك المجاورين عن زواج ابنته الأميرة التي تسمى ((دروپدي))، فاشترك فيها أحد الأبناء الخمسة ويدعى "أرجون" وكان بطلاً شجاعاً، كما اشترك فيه شخص آخر طَبَّقْتُهُ دون طبقة كهشتريا (المحارب) يُدعى "كارنا" وكان بدوره يتسم بالبطولة والشجاعة، وكان حليفاً للإخوة البائة، ولكن الأميرة رفضته لأنه ليس من طبقة البراهمة ولا من طبقة المحاربين، وفاز أرجون بالسباق الذي كان يشجعه ويباركه فيه كريشنا (وهو الصورة البشرية التي تجسد فيها الإله قِشْنُو حسب اعتقادهم)، هكذا فاز أرجون بالأميرة التي أصبحت زوجة له ولإخوته الأربعة الأخرى.

হিন্দু রাজবংশ যাকে 'কুরু' বলা হয়, তারা দিল্লি ও তৎসংলগ্ন এলাকা শাসন করত যা 'হস্তিনাপুর' নামে পরিচিত ছিল। রাজা 'শান্তনু' শুরুর দিকে তাদের দেবী 'গঙ্গা'র সাথে তাঁর মানবিক রূপে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁর ঔরসে 'ভীষ্ম' জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে রাজা 'সত্যবতী'কে বিবাহ করেন (যাঁর সাথে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী 'পরশর' যা করার করেছিলেন এবং শান্তনুর সাথে বিবাহের পূর্বেই তাঁর গর্ভে 'ব্যাসদেব' নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল)। রাজার সাথে বিবাহের পর সত্যবতী রাজা শান্তনুর জন্য দুই পুত্র জন্ম দেন, তাঁরা হলেন: চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষ। শান্তনুর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে ভীষ্ম রাজসিংহাসন থেকে সরে দাঁড়ান সেই প্রতিশ্রুতির কারণে যা তিনি শান্তনুর সাথে সত্যবতীর বিবাহের সময় দিয়েছিলেন যে, সত্যবতীর সন্তানরাই রাজা হবে অন্য কেউ নয়। ফলে ভীষ্ম রাজার দুই ছোট সন্তান চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চিত্রাঙ্গদকে রাজসিংহাসনে বসান, কিন্তু তিনি যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর দ্বিতীয় ছোট ছেলে 'বিচিত্রবীর্ষ'

সিংহাসনে বসেন। ভীষ্ম তাঁর ছোট ভাইয়ের জন্য এক রাজার তিনটি কন্যাকে হরণ করে আনেন এবং ভীষ্ম তাদের মধ্যে দুজনকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। কিন্তু তিনি কয়েক দিন পরেই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তাদের মাতা 'সত্যবতী' রাজত্বের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি ভীষ্মকে আহ্বান জানান দুই ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করার জন্য যাতে তাদের সন্তান লাভ হয়, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর সত্যবতী তাঁর প্রথম পুত্র 'ব্যাসদেব'কে ডাকেন, যিনি ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী 'পরশর' থেকে জন্মেছিলেন। পরশর-পুত্র ব্যাস তাঁর মাতার ডাকে সাড়া দেন এবং রাজার দুই বিধবা স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্ম দেন, তাঁরা হলেন: 'ধৃতরাষ্ট্র' ও 'পাণ্ডু'। যেহেতু বড়জন জন্মান্ব ছিলেন, তাই ছোট ভাই পাণ্ডু রাজত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর শাসনকালে একটি অপরাধ সংঘটন করেন যার ফলে তাকে ও তাঁর দুই স্ত্রীকে রাজ্য থেকে বের করে নির্জন মরণপ্রান্তরে নির্বাসিত করা হয়, যেখানে তাঁরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দীর্ঘ বছর অতিবাহিত করেন।

পাণ্ডুর দুই স্ত্রী ছিল: কুন্তী ও মাদ্রী। এক অভিশাপের কারণে তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকটবর্তী হতে পারতেন না। ফলে রাজা পাণ্ডু তাঁর স্ত্রীদের অনুরোধ করেন অন্য কারও মাধ্যমে তাঁর জন্য সন্তান লাভ করার জন্য। তাঁর প্রথম স্ত্রী 'কুন্তী' কিছু দেবতাকে আহ্বান করেন এবং তাঁরা তাঁকে তিনটি পুত্র দান করেন, তাঁরা হলেন: যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও ভীম। দ্বিতীয় স্ত্রী প্রথম জনের কাছে দেবতাকে ডাকার পদ্ধতি শিখতে চান এবং তিনি তা শিখিয়ে দেন। এরপর তিনি যমজ দুই দেবতা 'অশ্বিনীকুমারদ্বয়'কে আহ্বান করেন এবং তাঁরা তাঁকে যমজ দুই পুত্র দান করেন, তাঁরা হলেন: নকুল ও সহদেব। এভাবে রাজা পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র সন্তান হয়। পরবর্তীতে পাণ্ডু মৃত্যুবরণ করেন এবং ধৃতরাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর একশত পুত্র সন্তান জন্মায় এবং তিনি অত্যন্ত কল্যাণের সাথে রাজ্য শাসন করেন।

যখন পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রের মধ্যে বড় ছেলের বয়স ১৬ বছর পূর্ণ হলো, তখন তাদের হস্তিনাপুরে আনা হলো এবং তাদের পিতামহ 'ভীষ্ম'র নিকট পেশ করা হলো। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই পাণ্ডুর সন্তানরা রাজকীয় সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল।

পাণ্ডুর এই পাঁচ পুত্র এবং ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের মধ্যে বিবাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি হলো। প্রথম পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন তাঁদের বড় ভাই 'যুধিষ্ঠির', আর অপর পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন তাঁদের বড় ভাই 'দুর্যোধন'।

ভারতের রাজপুত্রদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ছিল, যেমনটি কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তাঁরা কোনো রাজকুমারীর বিয়ে দিতে চাইতেন তখন এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন।

যে ব্যক্তি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতো সেই রাজকুমারীকে বিবাহের সুযোগ পেত। কাহিনীতে এই ধরনের একটি প্রতিযোগিতার বর্ণনা রয়েছে, যেখানে পার্শ্ববর্তী এক রাজা তাঁর 'দ্রৌপদী' নামক কন্যার বিবাহের ঘোষণা দেন। এই প্রতিযোগিতায় পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রের একজন 'অর্জুন' অংশগ্রহণ করেন যিনি ছিলেন এক বীর যোদ্ধা। সেখানে অন্য এক ব্যক্তিও অংশগ্রহণ করেছিল যার মর্যাদা ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা) স্তরের নিচে ছিল, তাকে 'কর্ণ' বলা হতো। সেও বীরত্ব ও সাহসিকতার গুণে গুণান্বিত ছিল এবং সে একশত ভাইয়ের মিত্র ছিল। কিন্তু রাজকুমারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেন কারণ সে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বংশের ছিল না। অর্জুন এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন যাকে 'কৃষ্ণ' (যিনি তাদের বিশ্বাস মতে দেবতা বিষ্ণুর মানব রূপ) উৎসাহিত ও আশীর্বাদ করছিলেন। এভাবে অর্জুন সেই রাজকুমারীকে জয় করেন যিনি পরবর্তীতে অর্জুন ও তাঁর অন্য চার ভাইয়ের স্ত্রী হন।

(ص: 375)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وقد شعر أبناء عههم الإخوة المائة بغيرة وسخط نتيجة فوز أرجون بالسباق وفشل حليفهم "كارنا()".

وختاماً أراد بهيشما كبير العائلة أن يتوسط في الخلاف القائم بينهما، فتم له ما أراد، وقضي الأمر فطفقا يحكمان كلاهما، وجعلا □ إندرا پرسته □ و □ هستيناپور □ مركزين لحكمهما بالترتيب، وتروي القصة أن أبناء پاندو الخمسة قد حكموا بزعمامة الأخ الأكبر المنطقة الشرقية لنهر غنغا()، بينما حكم عههم الكفيف أبو الأبناء المائة المنطقة الغربية.

وكان الأخ الأكبر يودهيشتهير من أولاد پاندو الخمسة مولعاً بالندرد()، وقد انتهز الإخوة المائة الحاقدون هذه الفرصة لكي ينتزعوا ملكه بمؤامرة استعانوا فيها بخبرات أحد ملوك منطقة هندية مجاورة وكان لا يضارع في لعب القمار وأقيمت

মباراة خسر فيها يودهيشتهير أمواله ثم مملكته ثم زوجته وإخوته، وأخيراً خسر نفسه، فأصبح الجميع رقيقاً لأبناء عمهم.

لكن العم الكفيف حال دون أن يصبحوا رقيقاً، وتحت إصرار أبنائه وافق على نفيهم لمدة اثنتي عشرة سنة في الغابة، على أن لا يخرجوا منها طوال هذه الفترة، وعلى أن يعيشوا سنة أخرى بين الناس مختفين عن الأنظار، وإذا أخلوا بهذا في أية وقتٍ من المدة، فإن عليهم أن يقضوا الفترة من جديد، ورغم كل هذه النوازل التي حلت بالأسرة، فإن أحداً لم يسخط على يودهيشتهير، وكان موضوع السخط هو دريودان الذي فاز.

وقد قضت الأسرة مدة نفيها في الغابة، يرافقهم كريشنا، في تعلم الحكمة، وكان يزورهم كبار الكهنة منهم الحكيم □دُرباشا□(). بل زارهم الإله شِيقًا، وبعد الانتهاء من فترة النفي، تنكروا لكي يقضوا سنة بين الناس دون أن يتعرف عليهم أحد، وذهبوا في هيئة غير هيئتهم إلى بلاط ملك من ملوك المقاطعات الهندية هو □بِرَات□ فتنكر يودهيشتهير في هيئة كاهن، وتنكر أرجون في هيئة سيدة إمعاناً في التنكر، كما تنكر باقي الأسرة في هيئات أخرى.

অর্জুনের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ এবং তাদের মিত্র 'কর্ণ'-এর ব্যর্থতার ফলে তাদের চাচাতো ভাই একশ ভাই (কৌরব) ঈর্ষা ও অসন্তোষ অনুভব করল।

পরিশেষে, পরিবারের প্রবীণ সদস্য ভীষ্ম তাদের মধ্যকার বিদ্যমান বিরোধে মধ্যস্থতা করতে চাইলেন এবং তিনি যা চেয়েছিলেন তা সফল হলো। বিষয়টি মীমাংসা হয়ে গেল এবং তারা উভয়েই শাসন শুরু করল। তারা যথাক্রমে 'ইন্দ্রপ্রস্থ' এবং 'হস্তিনাপুর'কে তাদের শাসনের কেন্দ্রে পরিণত করল। গল্পে বর্ণিত আছে যে, পান্ডুর পাঁচ পুত্র তাদের বড় ভাইয়ের নেতৃত্বে গঙ্গা নদীর পূর্ব অঞ্চল শাসন করত, আর তাদের অন্ধ চাচা—যিনি একশ পুত্রের পিতা ছিলেন—পশ্চিম অঞ্চল শাসন করতেন।

পান্ডুর পাঁচ পুত্রের মধ্যে বড় ভাই যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় আসক্ত ছিলেন। বিদ্বৈষপরায়ণ একশ ভাই এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তার রাজ্য কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করল। এই ষড়যন্ত্রে তারা পার্শ্ববর্তী একটি ভারতীয় অঞ্চলের এক রাজার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালো, যিনি জুয়া খেলায়

অতুলনীয় ছিলেন। একটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হলো যেখানে যুধিষ্ঠির তার ধন-সম্পদ, এরপর তার রাজ্য, এরপর তার স্ত্রী এবং ভাইদের হারালেন; সবশেষে তিনি নিজেকেও হারালেন। ফলে তারা সবাই তাদের চাচাতো ভাইদের দাসে পরিণত হলেন। কিন্তু অন্ধ চাচা তাদের দাস হওয়া থেকে বিরত রাখলেন। তবে তার পুত্রদের পিড়াপিড়িতে তিনি তাদের বারো বছরের জন্য বনে নির্বাসনে পাঠাতে রাজি হলেন, এই শর্তে যে তারা এই পুরো সময় বন থেকে বের হবে না এবং পরবর্তী এক বছর মানুষের মাঝে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসবাস করবে। যদি তারা এই সময়ের মধ্যে কোনো শর্ত ভঙ্গ করে, তবে তাদের পুনরায় পুরো সময়টি অতিবাহিত করতে হবে। পরিবারের ওপর এতসব বিপদ নেমে আসা সত্ত্বেও কেউ যুধিষ্ঠিরের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল না; বরং অসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিজয়ী দুর্যোধন। এই পরিবারটি তাদের নির্বাসনের সময় বনে অতিবাহিত করল, তাদের সাথে কৃষ্ণ ছিলেন এবং তারা প্রজ্ঞা অর্জনে ব্রতী হলেন। বড় বড় পুরোহিতরা তাদের কাছে আসতেন, যাদের মধ্যে ছিলেন ঋষি 'দুর্বাসা'। এমনকি দেবতা শিবও তাদের দেখা দিয়েছিলেন। নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তারা ছদ্মবেশ ধারণ করলেন যাতে কেউ চিনতে না পারে এমন অবস্থায় মানুষের মাঝে এক বছর কাটাতে পারেন। তারা ছদ্মবেশে ভারতের এক অঞ্চলের রাজা 'বিরাট'-এর রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির ছদ্মবেশে একজন পুরোহিত সাজলেন, অর্জুন নিজেকে আরও গোপন করতে এক নারীর রূপ ধারণ করলেন এবং পরিবারের বাকি সদস্যরাও বিভিন্ন ছদ্মবেশ গ্রহণ করলেন।

(ص: 376) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وعملت دروپيدي في قصر الملك كخادمة، وفي تلك الأثناء قام دريودن بقيادة حملات عسكرية ضد مملكة بَرَاتٍ () واستطاع أن ينتصر ويعود غانماً بعد أن استولى على كثير من أموالها وأبقارها وسائر حيواناتها، وعقد الملك بَرَاتٍ العزم على الثأر والقصاص، وعرض أرجون نفسه بعد أن ظهر في هيئته الرجولية وكشف عن قدراته - عرض نفسه لقيادة جيش القصاص- وبالفعل قاد الجيش في معركة مظفرة ضد

ابن عمه، كل ذلك دون أن يكتشف أحد عن أرجون وإخوته، وبعد مرور سنة التخفي عادت الأسرة لكي تطالب بملكها، فرفض دريودن، رغم نصيحة أبيه الملك الكفيف ونصيحة كبار الكهنة والساسة ونصيحة كريشنا؛ تجنباً لقيام حرب، وكانت الأسرة المنفية قد كسبت لجانبها طوال مدة النفي الكثيرين ممن يعطفون عليها في شمال الهند بأسرها، فضلاً عن تحالف الملك برات معهم.

ونشبت حرب استرداد الملك، وكان أرجون متردداً في المشاركة في الحرب هل يتقدم للقتال أم لا؛ لأن أعز أصدقائه وأقاربه في صف عدوه، ولكن كريشنا يجادله، وقد كشف عن شخصيته، وهو أنه تجسيد لإلههم قُشنُو - كما يزعم - ويلقنه تعاليمه الإلهية، هذه المحاورة وما فيها من تعاليم عرفت بـ"بهاغافاد غيتا" الآتية الذكر. وكانت المعركة عنيفة؛ حيث خسر الطرفان خسارة فادحة، وسقط الكثيرون من الجانبين؛ حتى أنه لم يبق من الأبطال في جيش دريودن إلا كارنا الند القوي الشجاع لأرجون، وهو بدوره سقط قتيلاً في نهاية المعركة، وفي اليوم الأخير للمعركة كانت المواجهة الحاسمة التي سقط فيها دريودن وما تبقى من إخوانه وأعوانه. وبعد الانتصار اعتلى يودهيشتهير عرش الملك، وجعل مملكته تسير على مجموعة من القوانين المستقاة من تعاليم كريشنا الواردة في "بهاغافاد غيتا" والتي تعتبر مرحلة جديدة من مراحل الديانة الهندوسية حيث انحسرت كثيراً من تعاليم كتب الثييدات والبراهمانية.

ولما كانت هذه الحرب قد أسفرت عن مصائب كثيرة في الأموال والنفوس؛ فقد أراد يودهيشتهير التكفير عما حدث بأضحية الحصان الشهيرة باسم "أشفاميده" فبعث حصاناً. أطلق عليه حصان السلام - إلى المناطق المجاورة، على أن يقدمه قرباناً للآلهة بعد عودته، وكان هذا الحصان تحت حراسة أرجون لكي يحميه من كل من أراده بسوء وكل من لا يعترف برسالته.

وفي هذه الجولة حارب أرجون كثيراً من ملوك المناطق الراضة لرسالته، وضم ملكهم إلى ملك أخيه، بينما أعلن السلام لكل من تقبله وأقر برسالته، وضم ملكهم إلى ملك أخيه، وعند العودة تم تقديم الحصان كقربان للآلهة تكفيراً عما حدث من أخطاء، وكان الملك الكفيف أبو المائة قد ترك هو وزوجته وبعض رفاقه البلاد، وذهبوا إلى الغابة حزناً على فقدان أبنائهم المائة، وبعد فترة قصيرة من الزمن ماتوا في حريق أثارتته نارهم المقدسة.

وبعد ستة وثلاثين عاماً من المعركة الكبرى، هلك الإخوة المنتصرون وحليفهم كريشنا (ذلك الذي يقولون فيه بأنه تجسيد لإلههم قُشنُو) بصورة غريبة؛ حيث تقاتلوا مع بعضهم البعض مستعملين قصبات تحولت سحرياً إلى دبابيس، وانهارت العاصمة، وتلاشت في المحيط.

وكان يودهيشتهير، وقد شعر بالشيخوخة، ترك الملك لابن أخيه أرجون ويدعى "پريكهشيت" أو بَارَكْهَيْتُ" (الذي كان قد ولد ميتاً وأعاد كريشنا له الحياة كما يزعمون)، وتوجه مع أشقائه ودروپدي وكلب، نحو "هِمَلاي" وسقط رفاقه

দ্রৌপদী রাজপ্রাসাদে একজন পরিচারিকা হিসেবে কাজ করতেন। সেই সময়ে দুর্যোধন বিরাট রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ, গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণী হস্তগত করে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হন। রাজা বিরাট প্রতিশোধ ও দণ্ড গ্রহণের সংকল্প করেন। অর্জুন তার পুরুষালি রূপ প্রকাশ করার এবং নিজের সক্ষমতা উন্মোচিত করার পর প্রতিশোধমূলক বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তার চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে এক বিজয়ী যুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। এই সব কিছু অর্জুন এবং তার ভাইদের পরিচয় প্রকাশ পাওয়া ছাড়াই ঘটেছিল। আত্মগোপনের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর, পরিবারটি তাদের রাজত্ব দাবি করার জন্য ফিরে আসে। কিন্তু যুদ্ধ এড়ানোর জন্য তার অন্ধ পিতা, প্রধান পুরোহিত, রাজনীতিবিদ এবং কৃষ্ণের উপদেশ সত্ত্বেও দুর্যোধন তা প্রত্যাখ্যান করেন। নির্বাসিত পরিবারটি তাদের নির্বাসনকাল জুড়ে সমগ্র উত্তর ভারতে অনেক সহানুভূতিশীল মানুষের সমর্থন অর্জন করেছিল, এছাড়া রাজা বিরাটের সাথে তাদের মিত্রতা তো ছিলই।

রাজত্ব পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ শুরু হয়। অর্জুন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন কি করবেন না, তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন; কারণ তার প্রিয় বন্ধু ও আত্মীয়রা শত্রুপক্ষে ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ তার সাথে বিতর্ক করেন এবং নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন যে, তিনি তাদের উপাস্য বিষ্ণুর অবতার—যেমনটি তারা দাবি করে—এবং তাকে তার ঐশী শিক্ষা প্রদান করেন। এই কথোপকথন এবং এতে বিদ্যমান শিক্ষাগুলো 'ভগবদগীতা' নামে পরিচিত, যা সামনে উল্লেখ করা হবে।

যুদ্ধটি ছিল প্রচণ্ড; যেখানে উভয় পক্ষই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং উভয় পক্ষের অনেক যোদ্ধা প্রাণ হারান। এমনকি দুর্যোধনের সেনাবাহিনীতে অর্জুনের শক্তিশালী ও সাহসী প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ ছাড়া আর কোনো বীর অবশিষ্ট ছিল না; সেও যুদ্ধের শেষে নিহত হয়। যুদ্ধের শেষ দিনে চূড়ান্ত মোকাবিলা ঘটে যাতে দুর্যোধন এবং তার অবশিষ্ট ভাই ও সহযোগীরা পতনবরণ করে।

বিজয়ের পর যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তার রাজ্যকে 'ভগবদগীতা'য় বর্ণিত কৃষ্ণের শিক্ষার আলোকে সংকলিত একগুচ্ছ আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত করেন। এটি হিন্দুধর্মের পর্যায়সমূহের মধ্যে একটি নতুন পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে বেদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শিক্ষা অনেকটা সংকুচিত হয়ে আসে।

যেহেতু এই যুদ্ধের ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তাই যুধিষ্ঠির যা ঘটেছিল তার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে 'অশ্বমেধ' নামে পরিচিত বিখ্যাত অশ্ববলির সংকল্প করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে একটি ঘোড়া পাঠান—যাকে শান্তির ঘোড়া বলা হতো—যাতে ফিরে আসার পর সেটিকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যায়। এই ঘোড়াটি অর্জুনের পাহারায় ছিল যাতে তিনি সেটিকে যেকোনো অনিষ্টকারী এবং তার বার্তা অস্বীকারকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।

এই অভিযানে অর্জুন তার বার্তা প্রত্যাখ্যানকারী অনেক অঞ্চলের রাজাদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং তাদের রাজ্যকে তার ভাইয়ের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। অন্যদিকে যারা তার বার্তা গ্রহণ ও স্বীকার করে নিয়েছিল, তাদের জন্য তিনি শান্তি ঘোষণা করেন এবং তাদের রাজ্যকেও তার ভাইয়ের রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন। ফিরে আসার পর ঘটে যাওয়া ভুলত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ঘোড়াটিকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এদিকে অন্ধ রাজা এবং একশ পুত্রের পিতা, তার স্ত্রী এবং কিছু সঙ্গী দেশ ত্যাগ করে তাদের একশ সন্তানকে হারানোর শোকে বনে চলে গিয়েছিলেন। অল্পকাল পরে তাদের পবিত্র অগ্নি থেকে সৃষ্ট আগুনে তারা মৃত্যুবরণ করেন।

মহাযুদ্ধের ছত্রিশ বছর পর, বিজয়ী ভাতৃবৃন্দ এবং তাদের মিত্র কৃষ্ণ (যাকে তারা তাদের উপাস্য বিষ্ণুর অবতার বলে দাবি করে) এক অদ্ভুত উপায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করেন এবং এমন সব নলখাগড়া ব্যবহার করেন যা অলৌকিকভাবে মারণাস্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাজধানী ধ্বংস হয়ে যায় এবং মহাসাগরে বিলীন হয়ে যায়।

যুধিষ্ঠির বার্ষিক্য অনুভব করে অর্জুনের নাতি 'পরীক্ষিত'-এর অনুকূলে রাজত্ব ত্যাগ করেন (যিনি মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তারা যেমনটি দাবি করে যে, কৃষ্ণ তাকে জীবিত করেছিলেন)। এরপর তিনি তার ভাইদের সাথে দ্রৌপদী ও একটি কুকুর নিয়ে 'হিমালয়'-এর দিকে যাত্রা করেন এবং তার সঙ্গীরা সেখানে একে একে মৃত্যুবরণ করেন।

(ص: 377) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الواحد بعد الآخر على الطريق، ولكن يودهيشتهير وحده مع كلبه (الذي هو في الحقيقة تقمص لروح والده پاندو كما زعموا) قاوما الموت حتى الرmq الأخير، وتنتهي القصة بوصف مختصر لنزول يودهيشتهير إلى الجحيم، ثم صعوده إلى السماء بجوار الآلهة).

هذا أهم محتوى هذا الكتاب، وهناك كتاب آخر كضيمية تسى □ هري بنغش پَرَب □، وهو في ذكر تاريخ قبيلة يادفا، فيها أخبار كريشنا، وأسرته سلالة هري، وما جرى عليهم من الحوادث والوقائع).

هذه هي قصة مهابهارت باختصار، والقصة تتخللها الأفكار الفلسفية في الدين والسلوك على لسان ((كريشنا)) مما جعل هذا الكتاب له قيمة أخلاقية وسلوكية عند الهندوس.

ثانياً: المذاهب الرئيسية في مهابهارت

يظهر في مهابهارت عدد من المذاهب المنبئة في أرض الهند، منها:

عبادة الإلهة □كالي□ أو السوداء، إلهة القوة عندهم قد ورثها الآريون من السكان الأصليين، ول□كالي□ أسماء عديدة حسب أعمالها المختلفة، ولها ألقاب كثيرة أخرى حسب المواطن والأجيال. فهذه العبادة من بقايا عبادة القوة، هي نفسها عبادة فرقة □شاكْتيا□ الموجودة حالياً، وهي ظاهرة في مهابهارت.

إن مهابهارت تمثل المذهب البهاكتي أحسن تمثيل، وكأنه مركز دائرة المذاهب المتمثلة فيها، ورابطة بين أشتات التصورات المشمولة فيها، والمذهب يرى فشل الرياضات الشاقة المتعبة في سبيل النجاة الأخروية وينكر القرايين الدموية، ويبالغ في محبة الإله، ويشدد بأمر العشق والوله به.

كما تمتاز مهابهارت بإبراز الثلاث الهندي، أو تِري مُورْتِي (Tri Murti)، أي الصنم المثلث، فبرهمن الأبانيشادي أصبح برهما وأحل محل الخالق، وُقِشْنُو الذي كان من صغار الآلهة في القديرات قد بدأ يبرز من العصر البرهمي وازداد بروزه في عصر مهابهارت، وأخذ مكانة هامة، وتفوض إليه أمر الحفظ والإبقاء، ثم اتحد ب□باسديو□ إله فرقة البهاكتي، ثم ارتقى □باسديو□ إلى نارايين، أكبر آلهة مهابهارت، ثم اتحد نارايين ب□قِشْنُو□ ثم نزل متجسداً في صورة كريشنا، وعلقت به تصورات العشق والوله أو البهاكتي، فهذا هو الأَقْنوم الثاني عندهم، وأما الأَقْنوم الثالث: فهو شَيْقَا أو رُدرا القيدي، وهو الذي في زعمهم إله الإهلاك والإفناء - جاء ذكره أيضاً في مهابهارت- وقد برز في مهابهارت من الثلاث اثنان: شَيْقَا وقِشْنُو بوضوح، أما براهما أو الأَقْنوم الأول من برهمن فإنه وإن كان له وجود في بعض أماكن مهابهارت، إلا أنه ليس في مستوى قِشْنُو وشَيْقَا().

পথের মাঝে একে একে সবাই ঝরে পড়ে, কিন্তু যুধিষ্ঠির একাই তার কুকুরের (যাকে তারা মনে করে যে আসলে তার পিতা পাণ্ডুর আত্মার পুনর্জন্ম ছিল) সাথে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মৃত্যুকে প্রতিহত করেন। কাহিনীটি শেষ হয় নরকে যুধিষ্ঠিরের অবতরণ এবং পরবর্তীতে দেবতাদের পাশে স্বর্গে তার আরোহণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মাধ্যমে।

এটিই এই গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। এছাড়া পরিশিষ্ট হিসেবে 'হরিবংশ পর্ব' নামে আরেকটি গ্রন্থ রয়েছে, যা যাদব বংশের ইতিহাস বর্ণনা করে। এতে কৃষ্ণের সংবাদ, হরিবংশের অন্তর্ভুক্ত তার পরিবার এবং তাদের সাথে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা ও পরিস্থিতির বিবরণ রয়েছে। এটিই মহাভারতের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। কাহিনীটির পরতে পরতে কৃষ্ণের জীবনিত ধর্ম ও আচরণ বিষয়ক দার্শনিক চিন্তাধারা মিশে আছে, যা হিন্দুদের নিকট এই গ্রন্থটিকে একটি নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের আধার করে তুলেছে।

দ্বিতীয়ত: মহাভারতের প্রধান মতবাদসমূহ

মহাভারতে ভারতবর্ষের ভূমিতে ছড়িয়ে থাকা বেশ কিছু মতবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যেমন: দেবী 'কালী' বা শ্যামার পূজা; তাদের মতে তিনি শক্তির দেবী, যা আর্যরা আদিবাসীদের থেকে লাভ করেছে। কালীর বিভিন্ন কাজের ধরন অনুযায়ী তার বহু নাম রয়েছে এবং অঞ্চল ও কালভেদে তার আরও অনেক উপাধি আছে। এই উপাসনা মূলত শক্তি পূজারই অবশিষ্টাংশ, যা বর্তমানে বিদ্যমান 'শাক্ত' সম্প্রদায়ের উপাসনার অনুরূপ এবং মহাভারতে এটি সুস্পষ্ট।

মহাভারত ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব করে। এটি যেন সেখানে উপস্থাপিত মতবাদসমূহের কেন্দ্রবিন্দু এবং এতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যকার সেতুবন্ধন। এই মতবাদ পারলৌকিক মুক্তির পথে কঠোর ও ক্লান্তিকর সাধনার ব্যর্থতা তুলে ধরে এবং রক্তক্ষয়ী বলিদানকে অস্বীকার করে। এটি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে এবং তাঁর প্রতি অনুরাগ ও উন্মাদনার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে।

মহাভারত ভারতীয় ত্রিমূর্তি বা ত্রি-মূর্তি (Tri Murti) অর্থাৎ ত্রিবিধ বিগ্রহের ধারণাকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উপনিষদীয় 'ব্রহ্মান' এখানে 'ব্রহ্মা' হয়ে স্রষ্টার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। বেদের ক্ষুদ্র দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত 'বিষ্ণু' ব্রাহ্মণ্য যুগ থেকে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেন এবং মহাভারতের যুগে তাঁর প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আসীন হন। সৃষ্টি রক্ষা ও সংরক্ষণের ভার তাঁর ওপর অর্পিত হয়। অতঃপর তিনি ভক্তিবাদী সম্প্রদায়ের উপাস্য 'বাসুদেব'-এর সাথে একীভূত হন। পরবর্তীতে 'বাসুদেব' মহাভারতের শ্রেষ্ঠ দেবতা 'নারায়ণ'-এ উন্নীত হন এবং 'নারায়ণ' পুনরায় 'বিষ্ণু'-র সাথে একীভূত হন। এরপর তিনি কৃষ্ণের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর সাথে প্রেম-ভক্তি বা ভক্তিবাদের ধারণাগুলি জড়িয়ে যায়। এটিই হলো তাদের নিকট দ্বিতীয় সত্তা। আর তৃতীয় সত্তা হলেন শিব বা বৈদিক রুদ্র, তাদের দাবি অনুযায়ী যিনি ধ্বংস ও বিনাশের দেবতা—মহাভারতেও তাঁর উল্লেখ এসেছে। মহাভারতে ত্রিমূর্তির মধ্যে শিব ও বিষ্ণু—এই দুজনেই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছেন। আর ব্রহ্মা বা

ব্রহ্মন থেকে উদ্ভূত প্রথম সত্তার অস্তিত্ব মহাভারতের কিছু স্থানে থাকলেও তা বিষ্ণু ও শিবের সমপর্যায়ের নয়।

(ص: 378) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

نقد كتاب مهابهارت:

يوجه النقد إلى كتاب مهابهارت من وجوه عديدة، من أهمها:
من الناحية التاريخية:

إن كتاب مهابهارت لا قيمة له من الناحية التاريخية من وجوه عديدة:
أولاً: من ناحية تأليفه، فالكتاب ليس من تأليف شخص، ولا شخصين، بل أشخاص موغل في القدم، وهم مجهولون سيرة وسريرة، ولم يعلم عن حياتهم إلا نزراً يسيراً، وهذا القدر غير كافٍ لقبول كلامهم، وتبنيها للديانة.
ثانياً: من ناحية زمن تأليفه، فكما سبق معنا: لا يستطيع أحد أن يحدد زمن تأليفه، حيث ألف من خلال قرون متتالية، حسب الاتجاهات الموجودة في العصور الغابرة واللاحقة، وهذا مما يحدد لنا قيمة الكتاب، فكيف يثق الإنسان بكتاب لا يعرف متى دون ولا يُعلم خلفيات هذا التدوين؟، وإذا انضاف إلى ذلك اختلاف النسخ في محتويات مهابهارت من منطقة إلى أخرى تزيد قبول هذا الكتاب من الصعوبة بمكان().

ثالثاً: من ناحية شخصياته:

إن الشخصيات التي تناولها مهابهارت شخصيات وهمية، لا وجود لها في أرض الواقع، حتى إن بيّاس بن پراشر الذي ينسبون إليه تأليف هذا الكتاب هو شخص مجهول تاريخياً، بل شخصيته أصبحت من كثرة الروايات المتضاربة والمتصارعة في حياته

وتقلباته، شخصية أسطورية غير واقعية(١)، حتى قيل: إن بيأس ديف ليس اسم شخص، وإنما هو لقب أشخاص عدة في الأزمان الغابرة(٢).

إن أعظم الشخصيات على الإطلاق في مهابهارت شخصية كريشنا، وهي شخصية، مع ولوع الهندوس به، ليس له وجود في أرض الواقع، وقد وجهت الانتقادات إليه من نواح عدة:

إنه شخصية غامضة؛ وذلك لوجوه:

عدم وجود ذكر له في كتبهم القديمة:

وذلك؛ أننا لا نجد ذكراً لكريشنا في كتب الثييدات ولا في الأوبانيشادات على النحو الذي جاء في هذا الكتاب، وهذا يعني أنه شخصية أسطورية.

جاء في بعض النصوص ما يدل على أنه شخصية عادية من الدراويد:

وذلك؛ أنه جاء في بعض الثييدات أناشيد لعارف يسمّى كريشنا، وذكرت مرة كريشنا رئيساً لقبيلة من قبائل الأصليين، وهذا يعني أن الآريين أخذوا هذا الاسم من هذه الشخصية الأسطورية حتى تجمع بين الآريين والدراويديين الأصليين.

ورود اسم كريشنا في بعض الأوبانيشادات على أنه تلميذ لبعض الكهنة، وليس كشخصية عظيمة مثل ما

মহাভারত গ্রন্থের সমালোচনা:

মহাভারত গ্রন্থের সমালোচনা বিভিন্ন দিক থেকে করা হয়, যার মধ্যে প্রধান হলো:

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে:

ঐতিহাসিক দিক থেকে মহাভারত গ্রন্থের কোনো মূল্য নেই, এর বহু কারণ রয়েছে:

প্রথমত: এর রচনার দিক থেকে। গ্রন্থটি কোনো একজন বা দুইজন ব্যক্তির রচনা নয়; বরং এটি অত্যন্ত প্রাচীনকালের একদল ব্যক্তির দ্বারা রচিত, যাদের জীবনবৃত্তান্ত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অজ্ঞাত। তাদের জীবন সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যা তাদের কথা গ্রহণ করার জন্য এবং সেটিকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত: এর রচনার সময়কালের দিক থেকে। যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এর রচনার সঠিক সময়কাল কেউ নির্ধারণ করতে পারে না। কারণ এটি অতীত ও পরবর্তী যুগসমূহের বিভিন্ন মতাদর্শ অনুযায়ী ধারাবাহিক কয়েক শতাব্দী ধরে রচিত হয়েছে। এটিই আমাদের কাছে গ্রন্থটির গুরুত্ব নির্ধারণ করে দেয়। কোনো ব্যক্তি এমন একটি গ্রন্থের ওপর কীভাবে আস্থা রাখতে পারে, যার সংকলনের সময়কাল এবং প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছুই জানা নেই? এর সাথে যদি বিভিন্ন অঞ্চলে মহাভারতের পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যকার বিষয়বস্তুর ভিন্নতা যোগ করা হয়, তবে এই গ্রন্থটি গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত: এর চরিত্রগুলোর দিক থেকে:

মহাভারতে যে চরিত্রগুলো তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো কাল্পনিক চরিত্র, বাস্তব জগতে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। এমনকি পরাশর-পুত্র ব্যাস, যার দিকে এই গ্রন্থটির রচনার সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া হয়, তিনি ঐতিহাসিকভাবে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। বরং তার জীবন ও চড়াই-উতরাই নিয়ে বহু পরস্পরবিরোধী ও সাংঘর্ষিক বর্ণনার আধিক্যের কারণে তার ব্যক্তিত্বটি একটি পৌরাণিক ও অবাস্তব চরিত্রে পরিণত হয়েছে। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, 'ব্যাস দেব' কোনো ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটি প্রাচীনকালের একাধিক ব্যক্তির উপাধি ছিল।

মহাভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো কৃষ্ণের চরিত্র। হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব জগতে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তার ব্যাপারে বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করা হয়েছে:

তিনি এক রহস্যময় চরিত্র; এর কারণগুলো হলো:

তাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে তার কোনো উল্লেখ না থাকা:

তা হলো: এই গ্রন্থে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, বেদে কিংবা উপনিষদসমূহে কৃষ্ণের সেরূপ কোনো উল্লেখ আমরা পাই না। এর অর্থ হলো তিনি একটি পৌরাণিক চরিত্র।

কিছু পাঠ্য এমন রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, তিনি দ্রাবিড়দের একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন:

তা হলো: কোনো কোনো বেদে কৃষ্ণ নামক একজন জ্ঞানীর প্রশংসাগীতি পাওয়া যায় এবং একবার কৃষ্ণকে আদিবাসীদের কোনো এক গোত্রের প্রধান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো আর্যরা এই পৌরাণিক চরিত্রটি থেকে এই নামটি গ্রহণ করেছে যাতে আর্য এবং আদি দ্রাবিড়দের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো যায়।

কোনো কোনো উপনিষদে কৃষ্ণের নাম কোনো এক পুরোহিতের শিষ্য হিসেবে এসেছে, কোনো মহান চরিত্র হিসেবে নয় যেমনটি

يصورة مهابهارت:

وذلك؛ أنه يذكر شانديوغاً أوبانيشاد كريشنا تلميذ الغورا (GAURA)، العارف، وهذا يعني أنه ليس ذاك كريشنا الذي يهول من شأنه مهابهارت(). زعم بعض الباحثين أنه كان إلهاً صبيّاً لبعض القبائل البدوية الجافية من السكان الأصليين.

نسبه بعضهم إلى الكهشترين من الآريين، بينما ينسبه البعض إلى الدراويد السود، من الطبقة السافلة.

حقق بعض الباحثين أن عائلة بهرت التي اصطبغت بصبغة كريشنا لم تكن من الآريين، وملحمتها ملحمة غير آرية، وصاروا آريين وأصبحت الصبغة الكريشنية صبغة آرية.

وتنقب بعض المستشرقين عن عصر حياته وتشخيص أمره وقالوا: إنه كان قبل بوذا بنحو مائتي سنة، وكان أبوه بأسديو قد أسس مذهباً أخلاقياً قد بشر به، وتبعه الناس، وعبدوا بأسديو في صورة الإله، وقد دعا إليه كريشنا، ومضت القرون والناس يعبدون بأسديو ويعظمون كريشنا، ويوقرونه، حتى رقي كريشنا نفسه إلى الألوهية، وصار هو نفسه بأسديو الإله، فلما غلبت الفرقة القُشنُوية عُدّ من تنزلات قُشنُو وتجسداته، فهو قُشنُو وبأسديو، وناراين، وهري، ومهابهارت تصوره بكل تلك الصور، ولذا ترى صورة كريشنا فيها مثلاً للاضطراب والاختلاط وأخلاقه فيها أنموذجاً للتباين والاختلاف!!!

يرى الدكتور □فاندركار□ أن كريشنا في الحقيقة أحد أولاد قبيلة أبهير، الذين جاؤوا إلى منطقة الهند كرعاة الأبقار، وكان هناك ولدٌ مشهور بأعماله الخارقة، ومن هنا أخذ الآريون هذا الاسم وجعلوه منهم بل أحد أقتار إلههم().

ويرى البعض أنه لما كان صاحب الكتاب بيّاس بن پراشر، اسمه الحقيقي: كريشنا، لعله اخترع هذا الاسم من اسمه ليكون أدلّ على مقصوده، وأحبّ إلى النفوس(). يفهم من بعض القضايا في مهابهارت أن كريشنا كان إنساناً وليس إلهاً. فقد جاء فيه أنه كان مولوداً، وأنه كان يحزن، وأنه كان يقاتل ويهزم ويفر إلى الجبال، وأنه انهارت قوته قبل موته، وأنه قتله أحد الصيادين، فهذه كلها أدلة واضحة على أنه ليس إلهاً، وإنما هو إنسانٌ بولغ فيه على فرض وجوده، كما هي عادة أهل الهند، في مبالغاتهم تجاه كثير من أبطالهم(). وأكبر دليل على ذلك أنه لم يأت في مهابهارت على لسان دريودن□ ولو مرة واحدة الاعتراف بـ□كريشنا□ بأنه أقتار الإله، بل كان يخاطبه دائماً بأنه كهشتريا وأنه غير متدين، ونحو هذه الألقاب، مع أن دريودن كان من أقرباء كريشنا().

إنه شخصية غير محمود السيرة، وذلك لوجه:

إنه كان منحازاً إلى جانب أولاد پاندو، مع أن أولاد دهيرتاراشترا كان حقهم في الملك أكثر من أولاد پاندو،

মহাভারত তাকে এভাবে চিত্রায়িত করে:

আর তা হলো; ছান্দোগ্য উপনিষদ গৌড় (GAURA) নামক জ্ঞানীর শিষ্য কৃষ্ণের কথা উল্লেখ করে, এর অর্থ হলো তিনি সেই কৃষ্ণ নন যার মাহাত্ম্য মহাভারত অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করে।

কিছু গবেষক দাবি করেছেন যে, তিনি আদিবাসীদের মধ্য থেকে কিছু রুঢ় স্বভাবের যাযাবর গোত্রের বালক দেবতা ছিলেন।

কেউ কেউ তাকে আর্যদের মধ্য থেকে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য করেন, আবার কেউ কেউ তাকে নিম্নবর্ণের কৃষ্ণকায় দ্রাবিড়দের অন্তর্ভুক্ত করেন।

কিছু গবেষক এটি নিশ্চিত করেছেন যে, ভারত বংশ—যারা কৃষ্ণের রঙে রঞ্জিত হয়েছিল—তারা আর্য ছিল না এবং তাদের মহাকব্যটি অনার্য মহাকব্য ছিল; পরবর্তীতে তারা আর্য হয়ে যায় এবং কৃষ্ণধর্মী রঙটিও আর্য রঙে পরিণত হয়।

কিছু প্রাচ্যবিদ তার জীবনকাল ও প্রকৃত পরিচয় নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন এবং বলেছেন: তিনি বুদ্ধের প্রায় দুইশ বছর পূর্বে ছিলেন। তাঁর পিতা বাসুদেব একটি নৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন এবং তার প্রচার করেছিলেন, আর মানুষ তাঁকে অনুসরণ করেছিল। তারা বাসুদেবকে দেবতার মূর্তিতে পূজা করত। কৃষ্ণও এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। যুগ যুগ অতিবাহিত হলো এবং মানুষ বাসুদেবের ইবাদত করতে থাকল এবং কৃষ্ণকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে থাকল, এমনকি কৃষ্ণ নিজেও শেষ পর্যন্ত উপাস্যের আসনে আসীন হলেন এবং নিজেই উপাস্য বাসুদেব হয়ে গেলেন। অতঃপর যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় জয়লাভ করল, তখন তাকে বিষ্ণুর অবতার ও রূপভেদ হিসেবে গণ্য করা হলো। ফলে তিনি বিষ্ণু, বাসুদেব, নারায়ণ ও হরি হিসেবে পরিচিত হলেন। মহাভারত তাকে এই সকল রূপেই চিত্রায়িত করে। তাই সেখানে কৃষ্ণের চরিত্রে বিশৃঙ্খলা ও সংমিশ্রণের চিত্র দেখা যায় এবং তাঁর চরিত্র সেখানে বৈপরীত্য ও পার্থক্যের একটি নমুনা হিসেবে ফুটে উঠেছে!!!

ডক্টর ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, কৃষ্ণ মূলত অভীর গোত্রের এক সন্তান, যারা গবাদি পশুর পালক হিসেবে ভারত অঞ্চলে এসেছিল। সেখানে এক বালক ছিল যে তার অলৌকিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিখ্যাত ছিল। আর এখান থেকেই আর্যরা এই নামটি গ্রহণ করে এবং তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, এমনকি তাদের দেবতার অন্যতম অবতার বানিয়ে দেয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে, যেহেতু গ্রন্থকার ব্যাস বিন পরাশর-এর প্রকৃত নাম ছিল 'কৃষ্ণ', তাই সম্ভবত তিনি তাঁর নিজের নাম থেকেই এই নামটি উদ্ভাবন করেছেন যাতে এটি তাঁর উদ্দেশ্যের অধিক পরিবাহী এবং মানুষের কাছে অধিক প্রিয় হয়।

মহাভারতের কিছু ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, কৃষ্ণ একজন মানুষ ছিলেন, কোনো দেবতা ছিলেন না।

কারণ সেখানে উল্লেখ আছে যে, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি দুঃখিত হতেন, তিনি যুদ্ধ করতেন, পরাজিত হতেন এবং পাহাড়ে পালিয়ে যেতেন। তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং জনৈক ব্যাধ তাকে হত্যা করেছিল। এগুলি সবই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে তিনি দেবতা নন, বরং তিনি ছিলেন একজন মানুষ যাকে নিয়ে অতিরঞ্জন করা হয়েছে (যদি তাঁর অস্তিত্ব থেকে থাকে)—যেমনটি ভারতীয়দের অভ্যাস তাদের বীরদের নিয়ে অতিরঞ্জন করা।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, মহাভারতে 'দুর্যোধন'-এর মুখ থেকে একবারও কৃষ্ণকে 'ঈশ্বরের অবতার' হিসেবে স্বীকৃতির কথা আসেনি; বরং তিনি সর্বদা তাকে 'ক্ষত্রিয়' এবং 'অধর্মী' বা এজাতীয় উপাধিতে সম্বোধন করতেন, অথচ দুর্যোধন কৃষ্ণের নিকটাত্মীয় ছিলেন।

তিনি প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী কোনো ব্যক্তিত্ব নন, আর তা বেশ কিছু কারণে:

তিনি পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন, যদিও ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের রাজ্যের ওপর পাণ্ডবদের চেয়ে বেশি অধিকার ছিল।

(ص: 380)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

لأنهم أولاد كبير الأخوين، والنظم السائدة في الهند في زمن مهابهارت أن الكبير هو الذي يتولى الملك.

إنه كان كذاباً، يعلم الناس الكذب، حيث طلب من يودهيشتهير أن يكذب، وذلك أن □ درون □ كان يتحمل كل شيء إلا موت ابنه □ أشفاتها □، وكان يودهيشتهير لا يكذب، فطلب كريشنا من يودهيشتهير أن يكذب ويقول: "أشفاتها" مات، فلما سب □ درون □ هذا القول ذهبت قوته، وترك السلاح، فقتله أرجون.

إنه كان محتالاً، يحتال لكي يفوز أولاد پاندو، وهذا واضح في وقائع كثيرة، منها: أنه عندما جاء أولاد دهيرتاراشترا يطلبون منه المدد، أظهر لهم كأنه نائم، وهو ينتظر في هذا الأثناء مجيء أولاد پاندو، فلما جاء بعض أولاد پاندو فتح عينه وقال: إنه رأى أولاً پاندو ويتعين عليه أن يساعدهم. وهناك وقائع عديدة في مهابهارت غير ما ذكر تثبت أنه كان محتالاً.

يقال: إنه مارس الجنسية الأسرية، حيث كان يمارس الجنسية مع العشرات، حتى مع بعض أخواته، ثم زوجها مع أرجون().

أما الشخصيات الأخرى فهي أشد غموضاً، وأكثر مجهولاً من هذين الشخصيتين البارزتين.

من ناحية محتوياته:

فقد حاول مهابهارت الجمع بين الآراء المتضاربة في العقيدة والشرعية والأخلاق، إلا أن محاولات توفيقه للآراء المتضاربة والمتصارعة والمتخالفة والمضاربة

الهندوسية كلها جاءت سطحية، ضحلة، وفيما يلي بعض الانتقادات التي وجهت إلى ما يشتمل عليه مهابهارت:

أما بالنسبة للعقيدة:

قدم عقيدة الأفتار بشتى الوسائل وأنواع من الأساليب، وهي عقيدة غير مسبوقة مثلها في الكتب الهندوسية القديمة من الفيدات والأوبانيشادات المقدسة لديهم، وهي عقيدة باطلة، كما سيأتي ذكرها في الباب الثاني بإذن الله، ومن العلماء من حقق المسألة وقال: إن مسألة الأفتار مقحمة في مهابهارت في القرون المتأخرة، ويحددون تاريخ إقحامه في عصر من ملوك شونغ إلى عصر ملوك چندر غوبت (٠).

وقدم لنا مهابهارت عقيدة التناسخ وكارما، وحاول بشتى الطرق والأوجه أن يرسخ هذه العقيدة في قرائه، وبحث لكل واقعة خلفية تناسخية، كأن الكتاب مخصص لهذه العقيدة وتثبيتها في النفوس، وهي عقيدة باطلة، كما سيأتي بيانها بإذن الله في الباب الثاني.

وأما المسائل العقدية الأخرى، فهي ليست بأحسن حالاً مما ذكر، فيما جاء فيه: أن بعض الآلهة تنظر إلى أفخاذ بعض النساء فيسقطان من أجل هذا من الجنة. أن إنذاراً - رئيس الجنة عندهم - كان يخاف من عبادة بعض العباد، فينزل إلى الدنيا ويكيد لهم.

إن بعض آلهتهم ينزل للزنا مع بعض زوجات الرهبان، فيضطر الراهب إلى الدعاء عليه، فيصبح الإله ملعوناً.

যেহেতু তারা দুই ভাইয়ের মধ্যে বড়জনের সন্তান ছিল, আর মহাভারতের যুগে ভারতে প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, বড়জনই রাজত্ব পরিচালনা করবেন।

তিনি ছিলেন একজন মিথ্যাবাদী, মানুষকে মিথ্যা শেখাতেন, যেমন তিনি যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ 'দ্রোণ' তার পুত্র 'অশ্বথামা'র মৃত্যু ব্যতীত অন্য সব কিছুই সহ্য করতে পারতেন। আর যুধিষ্ঠির কখনো মিথ্যা বলতেন না, তাই কৃষ্ণ তাকে মিথ্যা বলতে

এবং এটি বলতে অনুরোধ করেন যে: "অশ্বখামা" মারা গেছেন। যখন দ্রোণ এই কথা শুনলেন, তখন তার শক্তি লোপ পেল এবং তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলেন, অতঃপর অর্জুন তাকে হত্যা করল। তিনি ছিলেন একজন প্রতারক, পাণ্ডব সন্তানদের বিজয়ী করার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নিতেন। এটি অনেক ঘটনায় স্পষ্ট, যার মধ্যে রয়েছে:

যখন ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানরা তার কাছে সাহায্য চাইতে এল, তখন তিনি তাদের সামনে ঘুমের ভান করলেন, আর ওই সময় তিনি পাণ্ডব সন্তানদের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। অতঃপর যখন পাণ্ডবদের কেউ এল, তখন তিনি চোখ খুললেন এবং বললেন: তিনি প্রথমে পাণ্ডবদের দেখেছেন এবং তাকে অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে হবে। মহাভারতে এটি ছাড়াও আরও অনেক ঘটনা রয়েছে যা প্রমাণ করে যে তিনি একজন প্রতারক ছিলেন।

বলা হয় যে, তিনি পারিবারিক অজাচার বা নিকটাত্মীর সাথে যৌনতায় লিপ্ত হতেন, যেখানে তিনি কয়েক ডজন নারীর সাথে এমনকি নিজের বোনদের কারও কারও সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন, তারপর তাকে অর্জুনের সাথে বিয়ে দিতেন।

অন্য চরিত্রগুলো এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির চেয়েও বেশি রহস্যময় এবং অধিকতর অজ্ঞাত। এর বিষয়বস্তুর দিক থেকে:

মহাভারত আকিদা, শরিয়ত ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী মতামতের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছে। তবে পরস্পরবিরোধী, বিবাদমান এবং হিন্দুধর্মের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে তার এই সমন্বয়ের চেষ্টাগুলো ছিল ভাসাভাসা ও অসার। মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর ওপর যে সমালোচনাগুলো করা হয়েছে তার কিছু নিচে দেওয়া হলো:

আকিদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে:

এটি বিভিন্ন উপায়ে ও নানা পদ্ধতিতে 'অবতার' আকিদাকে উপস্থাপন করেছে, যা তাদের পবিত্র প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ বেদ ও উপনিষদসমূহে নেই। এটি একটি বাতিল আকিদা, যেমনটি ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে। পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং বলেছেন যে: 'অবতার' বিষয়টি পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; তারা এর অন্তর্ভুক্তির সময়কাল গুপ্ত রাজবংশ থেকে চন্দ্রগুপ্ত রাজবংশের শাসনকাল পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন।

মহাভারত আমাদের সামনে জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল (কার্মা) আকিদাকে উপস্থাপন করেছে এবং বিভিন্ন পথ ও পন্থায় পাঠকদের মনে এই আকিদাকে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছে। তারা প্রতিটি ঘটনার জন্য একটি জন্মান্তরবাদ সংক্রান্ত পটভূমি অনুসন্ধান করেছে, যেন কিতাবটি এই

আকিদা এবং মানুষের মনে তা সুদৃঢ় করার জন্যই নিবেদিত। এটি একটি বাতিল আকিদা, যা ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

অন্যান্য আকিদাগত বিষয়গুলোর অবস্থাও উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর চেয়ে ভালো কিছু নয়।

তার মধ্যে যা এসেছে তা হলো:

কোনো কোনো দেবতা কিছু নারীর উরুর দিকে তাকাত, ফলে এই কারণে তারা স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ত।

ইন্দ্র —তাদের নিকট স্বর্গের অধিপতি— কিছু ইবাদতকারীর ইবাদত দেখে ভয় পেত, ফলে সে দুনিয়াতে নেমে আসত এবং তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত।

তাদের কোনো কোনো দেবতা সন্ন্যাসীদের স্ত্রীদের সাথে ব্যভিচার করার জন্য নিচে নেমে আসত, ফলে সন্ন্যাসী তাকে অভিশাপ দিতে বাধ্য হতো এবং এর মাধ্যমে ওই দেবতা অভিশপ্ত হয়ে যেত।

(ص: 381)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أما من الناحية الاجتماعية:

تمجيد الطبقة:

فقد مجّد الكتاب عقيدة الطبقة الجائرة الظالمة الغاشمة، وطلب من أفرادها التزام كل واحدٍ منها بطبقته والعمل بموجبها، ونلاحظ الظلم فيه على بعض الطبقات واضحاً، فمن ذلك مثلاً:

(1) أن أحد الشودرا أراد أن يتعلم من □ درون □ كبير المدربين لأفراد الأسرتين على الأسلحة، لكنه منعه منه بحجة كونه من الطبقة التي لا حق لها في تعلم استخدام الأسلحة، ولكنه ذهب بنفسه إلى الغابة، وصور أستاذة وأخذ يتدرب حتى أصبح من أمهر الرماة، وما أن سمع □ درون □ بذلك إلا ذهب إليه وطلب منه أن

يعطيه هدية؛ لأنه تعلم استناداً على صورته، وطلب منه إبهاميه، فقطع إبهاميه، وخمد غضبه؛ لأن الشودري لا يحق له أن يتعلم ولا يتدرب.

(2) كما صور الشودرا في مهابهارت بأبشع الصور وأنكرها، فقد وصفهم بأنهم شرسون، متكبرون، كذابون، نهون، يكفرون النعم، كسالى، نجسون().

(3) كما جعل الشودرا لخدمة الآخرين من الطبقات العليا، ولا يحق له أن يجمع المال().

هذه بعض أنواع الظلم على الطبقة الشودرا الذي جاء ذكره في كتاب مهابهارت. إباحة الزواج الجماعي بامرأة واحدة:

من المسائل العجيبة التي حوت مهابهارت، قضية الزواج بزوجة واحدة من قبل الإخوة الخمسة من أولاد پاندو، وهذه لا يقرأها أي عقل سليم ولم يأت مثله أبداً في أي ديانة من الأديان، وهي مخالفة للفطرة السليمة المستقيمة؛ إذ كيف يمكن أن تعيش المرأة زوجة لخمس أشخاص، فكل ما جاء به الكتاب من التبريرات بالقصص والحكايات كلها أباطيل وأضاحيك، وما هي إلا دعارة، وقد نلاحظ أن الكتاب نفسه في نهاية الباب يذكر أن □دروپدي□ عندما كانت تذهب إلى الجنة !! سقطت في الطريق، والسبب في ذلك أنها كانت تحب أرجون أكثر من الإخوة الآخرين. فهذا يدل على أن المرأة لا تصلح إلا أن تكون زوجة لزوج واحد، وهذه القصة تدل بصراحة مدى الانحطاط الخلقي الذي أصاب الناس في زمن مهابهارت، حتى لا يستحي البراهمة من حكاية هذه القصة، بل يجعلها مفخرة لأبناء پاندو.

ومن الأمور الملاحظة على مهابهارت: كثرة الأكاذيب:

فإننا نلاحظ استعمال الكذب على أكبر الشخصيات البارزة، فقد كذبت كونتي عندما قال: إن أحد أولاده يعرفه أوراداً يقتل بها الراكشاس، وكذب أرجون مرّات عديدة، حيث كذب عندما حضر في حفلة زواج دورپدي، وقال: إنه برهمي، وكذب عندما قال: إنه يذهب إلى المنفى في الغابة لمدة اثنتي عشرة سنة، عندما دخل على

يودهيشتهير بدون إذن، وهو مع درويدي، فلم يذهب إلا إلى بعض الدويلات
المجاورة، وكذب يودهيشتهير معروف لدى الجميع.

من الأمور الغريبة في مهابهارت: ذكر الأفعال الفاحشة:
فقد حوى الكتاب قصصاً وأساطير ينبئ الآذان من مجرد سماعها، فضلاً عن قبولها.
من الأمور المأخوذة على هذا الكتاب كثرة الأساطير والخرافات:
فقد تضمن مهابهارت على أنواع من الخرافات والأساطير التي يعرف العقل بديهة
أنها من الأكاذيب، ومعلوم أن

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে:

বর্ণপ্রথার মহিমাম্বিতকরণ:

এই গ্রন্থটি অন্যায়, অত্যাচারী ও নিপীড়নমূলক বর্ণপ্রথাকে মহিমাম্বিত করেছে এবং এর
অনুসারীদের প্রত্যেককে নিজ নিজ বর্ণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে ও তদনুসারে কাজ করতে
নির্দেশ দিয়েছে। এতে আমরা কিছু বর্ণের ওপর স্পষ্ট জুলুম লক্ষ্য করি, যার উদাহরণ নিম্নরূপ:

১) একজন শূদ্র উভয় পরিবারের সদস্যদের অস্ত্র চালনার প্রধান প্রশিক্ষক 'দ্রোণ'-এর কাছে
শিক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছিল; কিন্তু তিনি তাকে এই অজুহাতে বাধা দেন যে, সে এমন এক
বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যাদের অস্ত্র চালনা শেখার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু সে নিজে বনে চলে যায়
এবং তার উস্তাদের একটি মূর্তি তৈরি করে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে, এমনকি সে একজন
অত্যন্ত দক্ষ তীরন্দাজে পরিণত হয়। যখনই 'দ্রোণ' এ খবর শুনতে পেলেন, তিনি তার কাছে
গেলেন এবং তার কাছে গুরুদক্ষিণা চাইলেন; কারণ সে তার মূর্তির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা
লাভ করেছিল। তিনি তার কাছে তার দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি চাইলেন, ফলে সে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি
দুটি কেটে দিল এবং দ্রোণের ক্রোধ প্রশমিত হলো; কারণ শূদ্রের শিক্ষা গ্রহণ বা প্রশিক্ষণ
নেওয়ার কোনো অধিকার নেই।

২) মহাভারতে শূদ্রদের অত্যন্ত কুৎসিত ও জঘন্যভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। তাদের বর্ণনা
করা হয়েছে যে তারা ককর্শ, অহংকারী, মিথ্যাবাদী, পেটুক, অকৃতজ্ঞ, অলস ও অপবিত্র।

৩) তদুপরি, শূদ্রদের উচ্চবর্ণের সেবা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের সম্পদ সঞ্চয়
করার কোনো অধিকার নেই।

মহাভারত গ্রন্থে উল্লিখিত শূদ্র বর্ণের ওপর পরিচালিত জুলুমের এগুলো কিছু নমুনা।

এক নারীর সাথে বহুপতি বিবাহের বৈধতা:

মহাভারতে বর্ণিত বিস্ময়কর বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রের এক স্ত্রীকে বিবাহের বিষয়টি। এটি কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক মেনে নিতে পারে না এবং কোনো ধর্মেই এর কোনো নজির নেই। এটি সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রকৃতির পরিপন্থী; কেননা একজন নারী কীভাবে পাঁচজন পুরুষের স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে পারে? এই গ্রন্থে গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে যেসব অজুহাত পেশ করা হয়েছে তার সবই অসার ও হাস্যকর, এবং তা ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা লক্ষ্য করি যে, গ্রন্থটি নিজেই অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করেছে যে, 'দ্রৌপদী' যখন স্বর্গে যাচ্ছিলেন!! তখন তিনি পথে পড়ে যান। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তিনি অন্য ভাইদের তুলনায় অর্জুনকে বেশি ভালোবাসতেন। এটি প্রমাণ করে যে, একজন নারী কেবল একজন স্বামীর স্ত্রী হওয়ার যোগ্য। এই কাহিনীটি স্পষ্টতই মহাভারতের যুগে মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের চরম সীমা নির্দেশ করে, এমনকি ব্রাহ্মণরা এই কাহিনী বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেনি, বরং একে পাণ্ডবদের জন্য গর্বের বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

মহাভারতের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: মিথ্যার প্রাচুর্য:

আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রেও মিথ্যার প্রয়োগ লক্ষ্য করি। কুন্তী মিথ্যা বলেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে, তার এক পুত্র এমন কিছু মন্ত্র জানে যার মাধ্যমে সে রাক্ষসদের হত্যা করতে পারে। অর্জুন বহুবার মিথ্যা বলেছেন; তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে মিথ্যা বলেছিলেন যে তিনি একজন ব্রাহ্মণ। তিনি আরও মিথ্যা বলেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি বারো বছরের জন্য বনে নির্বাসনে যাচ্ছেন (যখন তিনি অনুমতি ছাড়াই যুধিষ্ঠিরের কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন যখন তিনি দ্রৌপদীর সাথে ছিলেন); অথচ তিনি কেবল পার্শ্ববর্তী কিছু রাজ্যে গিয়েছিলেন। আর যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা তো সবারই জানা।

মহাভারতের অদ্ভুত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে: অশ্লীল কার্যাবলীর উল্লেখ:

এই গ্রন্থটি এমন সব গল্প ও উপাখ্যানে পরিপূর্ণ যা শোনা মাত্রই কানে লাগে, সেগুলো গ্রহণ করা তো দূরের কথা।

এই গ্রন্থের অন্যতম ত্রুটি হলো উপকথা ও কুসংস্কারের আধিক্য:

মহাভারতে এমন সব কুসংস্কার ও উপকথা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা মানুষের বিবেক বুদ্ধিগতভাবেই বুঝতে পারে যে সেগুলো মিথ্যা। আর এটা সর্বজনবিদিত যে

(ص: 382) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الأكاذيب والسر ليس من المقدسات في شيء.

মিথ্যাচার এবং কিচ্ছা-কাহিনী কোনোভাবেই পবিত্র বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত নয়।

(ص: 383) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثامن : غيتا (بهاغافاد غيتا)

معنى غيتا :

كلمة غيتا سنسكريتية، معناها : الأنشودة، أو الأغنية.

ومعنى بهاغافاد غيتا: الأنشودة الإلهية، أو الأنشودة المباركة، أو أغنية للواحد

المقدس، أو أنشودة الإله (، أو أنشودة المحبوب المقدس.

أصل غيتا:

((غيتا)) جزء من كتاب ((مهابهارت)) ، فإن في مهابهارت باباً يسمى بهيشما

پررب فيه مائة وثلاث وعشرون فصلاً، وكتاب ((غيتا)) عبارة عن ثمانية عشر

فصلاً من تلك الفصول (، وفيه سبعمئة بيت، والذي يسمى في اصطلاحهم

بـ"سلوك" ().

فإن بيّاس بن پراشر - صاحب مهابهارت كما يدعون - أخبر الملك دريتاراشتر الأعشى

أنه سيجعله مبصراً حتى يستطيع أن يرى إلى الحرب من بعيد، ولكنه أبى ذلك حتى

لا يرى قتل أبنائه وأقاربه، وبدلاً من هذا طلب من بيّاس أن يعطي لأحد بطانته

الخلص المسمى "سانجاي" النور الباطني كي ينظر إلى كل تفاصيل الحرب وكل ما

يدور فيها من الكلام، فأعطي لسانجاي ذلك، فكان يقص على الملك كل ما يدور

في المعركة من الحروب الطاحنة ومن الحوارات بين الأبطال، فهو الذي ينقل هنا

كلام أرجون وكريشنا، والحوار الذي دار بينهما، وكل ما حصل في هذه المعركة. فإن غيتا كله على حسب هذا منقول بلسان "سانجاي"().

مؤلفه، وزمن تأليفه :

أما مؤلفه: فيدعي أغلب الهندوس بأن الكتاب من تأليف : بياس بن پراشر (كريشنا دويپايين)، ذاك الذي يدعون كونه من الافتار الجزئية، وهو الذي ينسبون إليه "مهابهارت".

ويذهب فريق آخرون من الهندوس: أن الكتاب ليس من تأليفه وحده بل شارك في تأليفه كثير من الحكماء القدماء والريشيين؛ لأنه لا يتصور أن يجلس كريشنا هذا الوقت الطويل أثناء الحرب ويتكلم بهذا الكلام كله في مكان واحد().

أما بالنسبة لزمن تأليفه: فليس هناك تحديد دقيق لزمان تأليفه، وقد قيل فيه عدة أقوال:

والاختلاف يرجعه بعضهم إلى الاختلاف في تحديد زمان مهابهارت، فمنهم من يرى أنه ألف قبل القرن الخامس

অষ্টম অনুচ্ছেদ: গীতা (ভগবদগীতা)

গীতার অর্থ:

গীতা শব্দটি সংস্কৃত, এর অর্থ: স্তোত্র বা গান।

আর ভগবদগীতার অর্থ: ঐশী সঙ্গীত, বা বরকতময় স্তোত্র, বা পবিত্র এককের উদ্দেশ্যে গীত গান, অথবা ঈশ্বরের সঙ্গীত, কিংবা পবিত্র প্রিয়তমের গান।

গীতার উৎস:

গীতা হলো ‘মহাভারত’ কিতাবের একটি অংশ। মহাভারতের ‘ভীষ্ম পর্ব’ নামক একটি অধ্যায়ে একশ তেইশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে; গীতা কিতাবটি মূলত সেই পরিচ্ছেদগুলোর মধ্য থেকে আঠারোটি পরিচ্ছেদের সমষ্টি। এতে সাতশটি শ্লোক রয়েছে, যাকে তাদের পরিভাষায় ‘শ্লোক’ বলা হয়।

তাদের দাবি অনুযায়ী মহাভারতের রচয়িতা ব্যাস বিন পরাশর অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি তাকে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে দেবেন যাতে তিনি দূর থেকে যুদ্ধ দেখতে

পারেন। কিন্তু রাজা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান যাতে তাকে নিজের সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের হত্যাযজ্ঞ দেখতে না হয়। এর পরিবর্তে তিনি ব্যাসের নিকট অনুরোধ করেন যেন তিনি তাঁর ‘সঞ্জয়’ নামক এক বিশ্বস্ত অনুচরকে অন্তর্দৃষ্টি দান করেন, যাতে সে যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ এবং সেখানে যা কিছু কথোপকথন হয় তা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ফলে সঞ্জয়কে সেই ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সে রাজার নিকট যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং বীরদের মধ্যকার কথোপকথনসহ রণক্ষেত্রে যা কিছু ঘটছিল তার সবকিছু বর্ণনা করত। সেই-ই এখানে অর্জুন ও কৃষ্ণের কথা, তাদের মধ্যকার সংলাপ এবং এই যুদ্ধে যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করেছে। সুতরাং এই বর্ণনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ গীতা সঞ্জয়ের মুখনিসৃত বাণীর মাধ্যমে বর্ণিত।

এর রচয়িতা এবং রচনার কাল:

রচয়িতা প্রসঙ্গে: অধিকাংশ হিন্দু দাবি করেন যে, কিতাবটি ব্যাস বিন পরাশর (কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন)-এর রচনা, যাকে তারা আংশিক অবতার বলে দাবি করে এবং যার প্রতি তারা ‘মহাভারত’কে সম্বন্ধযুক্ত করে।

হিন্দুদের অন্য একটি দল মনে করে যে: কিতাবটি কেবল তাঁর একার রচনা নয়, বরং এর রচনায় অনেক প্রাচীন প্রজ্ঞাবান ও ঋষিগণ অংশগ্রহণ করেছেন; কেননা এটি কল্পনা করা অসম্ভব যে, কৃষ্ণ যুদ্ধের মাঝখানে এত দীর্ঘ সময় অবস্থান করবেন এবং এক স্থানে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত কথা বলবেন।

আর এর রচনার কাল প্রসঙ্গে: এর রচনার সুনির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারিত নেই, বরং এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছে।

এই মতপার্থক্যকে কেউ কেউ মহাভারতের সময় নির্ধারণের মতপার্থক্যের সাথে যুক্ত করেন। ফলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, এটি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়েছে।

(ص: 384) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

قبل الميلاد، زمن تأليف مهابهارت، بناءً على كونه جزءاً من مهابهارت (١)، وهناك أقوال أخرى في تحديد زمن تأليف مهابهارت مرّ معنا في المطلب السابق.

ويرى بعضهم: أن كتاب غيتا مقحم في مهابهارت، وعلى هذا يختلف زمن تأليفه عن زمن تأليف مهابهارت، فقد قيل: إنه كان موجوداً قبل مهابهارت(). ثم أدرج فيه، حيث يقولون: إن هذا الكتاب أحد الأوبانيشادات لفرقة بهاكتي، وهم كانوا موجودين قبل مهابهارت بمدة مديدة، وكانوا يعتقدون أن العمل هو وحده يحقق النجاة، وكانت الأوبانيشادات ترى أن العلم هو الذي يحقق النجاة، وقد كان هذا المذهب غير منتشر في زمن أغلب الأوبانيشادات، ولهذا لما رأى الناس أن الأوبانيشادات لم تحقق شيئاً من النجاح في حياة الإنسان الدينية رجعوا إلى هذا الدين، ورأوا أن الأعمال هي التي تضمن للناس بقاءهم في ديانتهم جاءوا بهذا الكتاب على لسان كريشنا وجعلوه في داخل مهابهارت().

ومنهم من قال: إنه ألف بعد مهابهارت، واختلفوا في تحديد ذلك؛ فمن قائل: إنه ألف في القرن الثالث قبل الميلاد(). إلا أن بعض الغربيين يرى أن زمن تأليفه يرجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد، واستمر ذلك إلى القرن الثاني الميلادي(). إلا أن جل الهندوس يخطئون هذا الرأي(). ويقدر سرفبالي رادها كريشنان ورام كريشنا غوبال بهاندركار زمان صياغة هذا الكتاب القرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد().

التعريف بـ"كريشنا" الذي ينسب إليه بهاغافاد غيتا:

وفيما يلي قصة كريشنا التي ترويها الكتب الهندوسية؛ لما لهذه القصة أثر في نفوس الهندوس، ولما لها من تبعات في عقيدتهم.

كلمة كريشنا وسبب تسميته بذلك:

كلمة كريشنا تعني: السواد، وقد اختلف في سبب تسميته بذلك على أقوال:

إنه كان أسود اللون.

إنهم سمّوه بـ"كريشنا" لأنهم وجدوا في القيدات ملكاً بهذا الاسم.

وقيل: إن تسميته بـ"كريشنا" من قبل صاحب مهابهارت، حيث أعاره من اسمه().

ঈসা আ.-এর জন্মের পূর্বে, মহাভারত রচনার সময়কাল, একে মহাভারতের অংশ হিসেবে গণ্য করার ভিত্তিতে। মহাভারত রচনার সময়কাল নির্ধারণে অন্যান্য অভিমতও রয়েছে যা বিগত পরিচ্ছেদে আমাদের সামনে অতিক্রান্ত হয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, গীতা গ্রন্থটি মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত (অনুপ্রবেশ করানো), আর এই ভিত্তিতে এর রচনাকাল মহাভারত রচনার সময়কাল থেকে ভিন্ন। বলা হয়ে থাকে যে, এটি মহাভারতের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল, অতঃপর এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা বলেন: এই গ্রন্থটি ভক্তি সম্প্রদায়ের উপনিষদগুলোর একটি। আর তারা মহাভারতের দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, একমাত্র কর্মই মুক্তি দান করে; পক্ষান্তরে উপনিষদগুলোর মতে জ্ঞানই মুক্তি লাভ নিশ্চিত করে। অধিকাংশ উপনিষদের যুগে এই মতবাদটি প্রসারিত ছিল না। এই কারণে মানুষ যখন দেখল যে, উপনিষদগুলো মানুষের ধর্মীয় জীবনে কোনো সফলতা বয়ে আনেনি, তখন তারা এই ধর্মের দিকে ফিরে এল। তারা মনে করল যে, কর্মই মানুষের স্বধর্মে টিকে থাকার নিশ্চয়তা দেয়। তাই তারা কৃষ্ণের জবানিতে এই গ্রন্থটি আনয়ন করল এবং একে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করে দিল।

আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: এটি মহাভারতের পরে রচিত হয়েছে। তবে এর সময়কাল নির্ধারণে তারা মতভেদ করেছেন। কারো মতে: এটি খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। তবে কোনো কোনো পশ্চিমা মনীষী মনে করেন যে, এর রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু এই মতটিকে ভুল বলে মনে করেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এবং রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকর এই গ্রন্থটি সংকলনের সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী বলে ধারণা করেন।

"কৃষ্ণ"-এর পরিচয়, যাঁর দিকে ভগবদগীতা সম্পৃক্ত করা হয়:

নিম্নে কৃষ্ণের সেই কাহিনী তুলে ধরা হলো যা হিন্দু শাস্ত্রসমূহ বর্ণনা করে; কারণ হিন্দুদের অন্তরে এই কাহিনীর গভীর প্রভাব রয়েছে এবং তাদের আকিদাহ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

কৃষ্ণ শব্দ এবং তাকে এই নামে নামকরণের কারণ:

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হলো: কালো বা কৃষ্ণবর্ণ। তাকে এই নামে নামকরণের কারণ সম্পর্কে একাধিক মতভেদ রয়েছে:

তিনি কৃষ্ণবর্ণ বা কালো রঙের ছিলেন।

তারা তার নাম "কৃষ্ণ" রেখেছিলেন কারণ তারা বেদে এই নামের একজন রাজার উল্লেখ পেয়েছিলেন।

আবার বলা হয়ে থাকে: "কৃষ্ণ" নামটি মহাভারতের রচয়িতার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, যেখানে তিনি নিজের নাম থেকে এটি ধার নিয়েছেন।

(ص: 385)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إنهم أرادوا الدمج بين الآريين وأصول أهل الديار الدرافيديين فجعلوا هناك أخوان: أحدهما: بلرام □ ()، وجعلوه أبيضاً، والثاني □ كُريشنا □ وجعلوه □ أسوداً □، وكتّاب مهابهارت والفرقة الإقشُنية وهم أصحاب فرقة "بهاكتيا" أي: القائلين بالتعبد بالحب وحده، أرادوا دمج هاتين الفرقتين في صفهم، فاخترعوه أسوداً بينما جعلوا أخاه أبيضاً.
أما قصة كريشنا:

فيذكرون عنه: أنه قبل آلاف السنين كان ملك ظالمٌ ((كَنَس)) (KANSA) يحكم منطقة تسمى بـ □ متهورا □ () وكانت له أخت اسمها ((ديثاكي)) فتزوجها رجل يقال له ((بُسدِيف)) () وقد أخبر المنجمون ((كَنَس)) بأن ابن أخته الثامن يقتله ويحتل ملكه، فسجن ((كَنَس)) أخته وزوجها.
وقد ولد في السجن ستة من أولادها فقتلهم ((كَنَس)) ونجا السابع بحيلة، فلما ولد الثامن وهو ((كريشنا)) فكر أبوه في حيلة حرصاً على حياته؛ لأنه هو الذي سينجيه حسب ما أخبره المنجمون، فخرج من السجن ليلاً، ومن معجزة ((كريشنا)) بقي الباب مفتوحاً ونام الحراس، فذهب به أبوه إلى ما وراء نهر □ يامونا □ (جمنا / JAMUNA) في مدينة ((كُوكُل)) وكان له هناك صديق اسمه ((نندا)) وقد ولدت له في تلك الليلة بنت فغير ابنه ببنته، وجاء بها إلى السجن.

وفي الصباح الباكر أخبر ((كُنْسَ)) بولادة بنت فغضب على المنجمين ولا مهم، لأنهم أخبروه بولادة ولد يقتله، وأخذ البنت المولودة ورمى بها على الأرض، فخرج منها صوت يقول: ((إن قاتلك حي لا يموت))، وبقي ((كريشنا)) عند ((نندا)) يلعب بالفتيات ويرعى البقرة ويشرب من ألبانها).

واطلع كُنْسَ على أمره، فكاده بكل كيدٍ ومكرٍ ورجعت كلها عليه حتى طلبه من أبيه للصراع بين يديه، فأناف في فعله على الجميع بعد أن فعل في الطريق ما أعاظ به الخالة من قهر حيةٍ () كانت موكلة بحفظ "نيلوفر" حوضه وزمّها في منخريهما، ومن قتل قصّاره لها امتنع من إعارته ثياباً للمصارعة، ومن سلب الصندل صاحبته الموكلة بتضيخ المصارعين به، ثم قتل الفيل المغمتم المهيأ لقتله على بابيه، وبلغ من عمل الغيظ في "كُنْسَ" أن انشقت مرارته وهلك لوقته.

وله في كل شهر اسم، وهأهي أسبأوه مرتباً على الأشهر بدءاً من شهر مركشر (أغراهاين) كما يذكره البيروني(). وأغلب هذه الأسماء موجودة في خطابات أرجون لكريشنا في بهاغافاد غيتا:

1- كَيْشُو 2- نارايُن 3- مَادْهُف 4. گوبند 5. قِشْنُو 6. مَدْهُسُوْدَن

তারা আৰ্য এৰং দ্ৰাবিড় আদিবাসীদেৱ মধ্য একীভূত কৰতে চেয়েছিল, তাই তারা সেখানে দুই ভাইয়ের ধারণা তৈরি কৰেছিল: একজন 'বলৰাম', যাকে তারা শ্বেতবৰ্ণ কৰেছিল; আৰ দ্বিতীয়জন 'কৃষ্ণ', যাকে তারা 'কৃষ্ণবৰ্ণ' (কালো) কৰেছিল। মহাভাৰতৰ লেখকগণ এৰং বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়—যাৰা 'ভক্তি' সম্প্ৰদায়েৰ অন্তৰ্ভুক্ত, অৰ্থাৎ যাৰা কেবল প্ৰেমৰ মাধ্যমে উপাসনাৰ কথা বলে—তারা এই দুই সম্প্ৰদায়কে তাদের দলে একীভূত কৰতে চেয়েছিল। ফলে তারা তাকে কালো হিসেবে উদ্ভাবন কৰেছিল, যেখানে তাৰ ভাইকে শ্বেতবৰ্ণ কৰেছিল।

কৃষ্ণেৰ কাহিনী সম্পৰ্কে:

তারা তাৰ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰে যে: হাজাৰ বছৰ আগে 'কংস' (KANSA) নামক এক অত্যাচাৰী ৰাজা 'মথুৰা' নামক একটি অঞ্চল শাসন কৰত। তাৰ এক বোন ছিল যাৰ নাম 'দেবকী'। 'বসুদেব' নামক এক ব্যক্তিৰ সাথে তাৰ বিয়ে হয়। জ্যোতিষীৰা কংসকে

জানিয়েছিলেন যে, তার বোনের অষ্টম সন্তান তাকে হত্যা করবে এবং তার রাজ্য দখল করবে। ফলে কংস তার বোন এবং ভগ্নিপতিকে কারারুদ্ধ করে।

কারাগারে তার ছয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল এবং কংস তাদের হত্যা করেছিল। সপ্তম সন্তানটি কৌশলে বেঁচে যায়। যখন অষ্টম সন্তান অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' জন্মগ্রহণ করল, তখন তার পিতা তার জীবনের সুরক্ষায় একটি কৌশলের কথা চিন্তা করলেন; কারণ জ্যোতিষীদের তথ্যমতে সেই তাকে রক্ষা করবে। তিনি রাতে কারাগার থেকে বেরিয়ে গেলেন। কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতায় কারাগারের দরজা খোলা রইল এবং রক্ষীরা ঘুমিয়ে পড়ল। তার পিতা তাকে 'যমুনা' (JAMUNA) নদীর ওপারে 'গোকুল' শহরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তার 'নন্দ' নামক এক বন্ধু ছিল। সেই রাতে তার একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল। তিনি তার পুত্রের বদলে সেই কন্যাকে নিয়ে আসলেন এবং তাকে কারাগারে নিয়ে এলেন।

পরদিন ভোরে কংসকে কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ জানানো হলো। সে জ্যোতিষীদের ওপর রাগান্বিত হলো এবং তাদের তিরস্কার করল, কারণ তারা তাকে বলেছিল যে এমন এক পুত্র জন্মাবে যে তাকে হত্যা করবে। সে নবজাতক কন্যাটিকে নিয়ে মাটিতে আছাড় দিল। তখন সেখান থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল: "তোমার হত্যাকারী জীবিত আছে, সে মরেনি।" কৃষ্ণ নন্দের কাছে রয়ে গেলেন, সেখানে তিনি মেয়েদের সাথে খেলা করতেন, গরু চরাতেন এবং তাদের দুধ পান করতেন।

কংস তার বিষয়টি জানতে পারল এবং তার বিরুদ্ধে সব ধরনের চক্রান্ত ও ছলনা করল, কিন্তু সে সবই তার নিজের ওপর ফিরে এল। অবশেষে সে কৃষ্ণের পিতা-মাতার কাছে দাবি করল যেন কৃষ্ণকে তার সামনে কুস্তি লড়তে পাঠানো হয়। কৃষ্ণ তার কাজে সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেখালেন। পথে তিনি এমন কাজ করেছিলেন যা তার মামাকে (কংসকে) ক্ষুব্ধ করেছিল। যেমন: একটি সর্পকে পরাজিত করা যা তার জলাশয়ের 'নীলোৎপল' রক্ষার দায়িত্বে ছিল এবং তিনি সেটিকে নাসারন্ধ্রে বেঁধে ফেলেছিলেন। এছাড়া কুস্তির পোশাক দিতে অস্বীকার করায় তিনি ধোপাকে হত্যা করেছিলেন এবং কুস্তিগীরদের সুগন্ধি মাখানোর দায়িত্বে থাকা এক মহিলার কাছ থেকে চন্দন কেড়ে নিয়েছিলেন। এরপর তিনি তার দরজায় তাকে মারার জন্য প্রস্তুত রাখা উন্মত্ত হাতিটিকে হত্যা করেন। কংসের ক্রোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে তার পিতৃখলি ফেটে গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করল।

প্রতিটি মাসে তার একটি করে নাম রয়েছে। আল-বিরুনির বর্ণনা অনুযায়ী 'মারগাশীর্ষ' (অগ্রহায়ণ) মাস থেকে শুরু করে মাস অনুযায়ী তার নামগুলো নিচে ক্রমান্বয়ে দেওয়া হলো। এই নামগুলোর অধিকাংশ 'ভগবদগীতা'য় অর্জুনের বক্তব্যে কৃষ্ণের প্রতি সম্বোধনে পাওয়া যায়: ১- কেশব ২- নারায়ণ ৩- মাধব ৪- গোবিন্দ ৫- বিষ্ণু ৬- মধুসূদন

(ص: 386)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

7. تَرْبِكْرَم 8- بَامَن 9- شَرِي دُھُر 10- رَشِيكِيَش 11- بَذْمُنَاب 12- دَامُوذَرُ.
 هذا هو ((كريشنا)) الذي يزعمون فيه بأنه أفتار ((فَشْنُو)) الكامل الذي قَتَلَ فيمَا بعد ((كُنْس)) الظالم وَنَجَّى أَهْلَ الْأَرْضِ مِنْ ظَلَمِهِ . كما يعتقدون ..
 أهمية الكتاب لدى الهندوس :
 يعد غيتا من أهم الكتب الهندوسية، يجله الهندوس إجلالاً كبيراً، حتى يعدونه من أكثر الكتابات قدسية(). له أثر عميق في التفكير الهندي، وهو يشتمل على تعليقات ونصائح ألقاها ((كريشنا)) أمام قائد الجيش ((أرجون))، والهندوس يعتقدون في كريشنا أنه أحد تجسّدات (أَفْتَار) إلههم فَشْنُو.
 ونظراً لأهميته فهو يطبع مستقلاً في كثير من الأحيان، وهو يعتبر بالنسبة للهندوس كالعهد الجديد عند النصارى، والثيّدات وشروحها كالعهد القديم، وهم يسمحون بقراءته لكل الناس، ويعتبرونه خلاصة لمذاهبهم وفلسفاتهم جميعاً.
 يقول أحدهم في بيان أهميته: □ قد أصبح ريگفید عسير الفهم لقدمه، وغرابة لغته، فألفت كتب كثيرة لشرحه وتفسيره، صعب فهمها كذلك على الناس لبعدها عهداً، وثقل عليهم تداولها لضخامتها. وقد جاء بعد هذه الكتب العتيقة كتاب □ غيتا □ لسُرِي كريشنا، فأقبل عليه الناس لسهولة لغة وأسلوباً، ولما حواه من

حسن المعنى وجمال المغزى، يحفظونه، ويدرسونه، ويرونه خير مرشد لحياتهم الأخلاقية والاجتماعية والدينية.

وقد أعجب به القوم إعجاباً حتى قالوا: إن لب سائر الكتب المقدسة السابقة يوجد فيه، ((فإن كانت تلك الكتب بقرة، فـ□غيتا□ حليب هذه البقرة!))().

ويمثل هذا الكتاب آخر تطور العقيدة الهندوسية، ويمثل رؤية للحياة والألوهية مختلفة إلى حد كبير عن الأوبانيشادات والبرهمنات؛ حيث أن أسى فضيلة يطالب بها الكتابان الأخيران هي: أن تكون قديساً، بينما أسى فضيلة يطالب بها بهاغافاد غيتا هي الحب والولاء (بهاكتي Bhakti) حيث يكون الارتباط بشخص ما بعيداً عن أية غاية أو مصلحة().

وإذا كانت الأوبانيشادات صورت برهمن وجوداً مطلقاً ليس له شيء من الصفات؛ فإن كريشنا يعلن في كتابه هذا: إن من الصعب الولاء لتجريد؛ فطريق الباطن يصعب على البشر أن يبلغوه، والناس لا يمكن أن يحبوا تجريداً أو كائناً لا شخصي(). ولذا فإن بهاغافاد غيتا تطرح الرغبة الإنساني في رؤية التجسيد الإنساني للإله().

৭- ত্রিবিক্রম ৮- বামন ৯- শ্রীধর ১০- হ্রষীকেশ ১১- পদ্মনাভ ১২- দামোদর।

ইনিই হলেন সেই 'কৃষ্ণ', যার সম্পর্কে তারা দাবি করে যে তিনি 'বিষ্ণু'র পূর্ণ অবতার, যিনি পরবর্তীতে জালিম 'কংস'কে হত্যা করেন এবং পৃথিবীবাসীকে তার জুলুম থেকে রক্ষা করেন—যেমনটি তারা বিশ্বাস করে।

হিন্দুদের নিকট এই গ্রন্থের গুরুত্ব:

গীতা হিন্দুধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। হিন্দুরা একে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, এমনকি তারা একে তাদের সর্বাধিক পবিত্র রচনাবলির অন্যতম মনে করে। ভারতীয় চিন্তাধারায় এর গভীর প্রভাব রয়েছে। এটি কৃষ্ণ কর্তৃক সেনাপতি 'অর্জুন'কে প্রদত্ত কিছু নির্দেশনা ও উপদেশের সমষ্টি। হিন্দুরা কৃষ্ণের ব্যাপারে বিশ্বাস করে যে, তিনি তাদের উপাস্য বিষ্ণুর অবতার সমূহের মধ্যে অন্যতম।

এর গুরুত্বের কারণে এটি প্রায়শই স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয়। হিন্দুদের নিকট এটি খ্রিস্টানদের 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এর মতো এবং বেদ ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর মতো

বিবেচিত হয়। তারা সর্বস্তরের মানুষের জন্য এটি পাঠের অনুমতি দেয় এবং তারা একে তাদের সমস্ত মতবাদ ও দর্শনের নির্যাস হিসেবে গণ্য করে।

এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের একজন বলেন: "ঋগ্বেদ অতি প্রাচীন হওয়ার কারণে এবং এর ভাষা অপরিচিত হওয়ায় তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অনেক কিতাব রচিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলোও মানুষের জন্য বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক কাল অতিবাহিত হওয়ার কারণে এবং বিশাল আকৃতির কারণে তা চর্চা করাও তাদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই প্রাচীন গ্রন্থগুলোর পর শ্রী কৃষ্ণের 'গীতা' গ্রন্থটি আসে। মানুষ এর ভাষা ও শৈলীর সহজতার কারণে এবং এর চমৎকার অর্থ ও সুনিপুণ মর্মের কারণে একে সানন্দে গ্রহণ করে। তারা এটি মুখস্থ করে, অধ্যয়ন করে এবং একে তাদের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের জন্য সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক মনে করে।"

লোকেরা এর প্রতি এতটাই মুগ্ধ যে তারা বলে: পূর্ববর্তী সকল পবিত্র গ্রন্থের মূল নির্যাস এতে বিদ্যমান। "যদি ওই গ্রন্থগুলো একটি গাভী হয়, তবে 'গীতা' হলো সেই গাভীর দুধ!"

এই গ্রন্থটি হিন্দু আকিদার সর্বশেষ বিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে এবং জীবন ও উপাস্য সম্পর্কে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে যা উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলো থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। যেখানে শেযোক্ত গ্রন্থ দুটিতে সর্বোচ্চ সদগুণ হিসেবে 'সাধু বা পুণ্যবান হওয়া'কে দাবি করা হয়েছে, সেখানে ভগবদগীতায় সর্বোচ্চ সদগুণ হিসেবে দাবি করা হয়েছে প্রেম ও ভক্তিকে (ভক্তি - Bhakti), যেখানে কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ ছাড়াই কোনো সত্তার সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

উপনিষদগুলো যেখানে 'ব্রহ্ম'কে এমন এক পরম সত্তা হিসেবে চিত্রায়িত করেছে যার কোনো গুণাবলি নেই, সেখানে কৃষ্ণ তার এই গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন যে, কোনো বিমূর্ত সত্তার প্রতি অনুগত হওয়া কঠিন; কেননা আধ্যাত্মিক পথ মানুষের পক্ষে পাড়ি দেয়া দুঃসাধ্য এবং মানুষ কোনো বিমূর্ত বা নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে ভালোবাসতে পারে না। একারণেই ভগবদগীতা ঈশ্বরের মানবীয় অবতার দেখার মানবিক আকাঙ্ক্ষাকে উপস্থাপন করে।

ولاشك أن هذا الرأي يقرب بين الهندوسية والنصرانية الحالية، وبين كريشنا والمسيح كما يؤمنون به الآن().، والهندوسية والأديان الأخرى(). يقول أحد علماء الهندوس: □ إن الكتاب مهم من الوجهة التاريخية والثقافية أيضاً. فهو يقدم لنا صورة الهيئة الاجتماعية الهندية في ذلك العصر، فنعلم منه ما كان عليه الشعب من المعتقدات الدينية والعوائد الاجتماعية والأفكار الفلسفية، ووجهة نظره العامة في الحياة وما بعد الممات□().

محتويات الكتاب :

بهاغافاد غيتا عبارة عن حوار دار بين أرجون وكريشنا، عندما تردد الأول في الدخول إلى ساحة القتال في المعركة الفاصلة بين أولاد كورو وأولاد باندو، والتي جرى ذكرها في مهابهارت، وكان سبب تردده هو وجود أقاربه وأصدقائه في صف الأعداء، أن يقتلهم فيحمل خطيئة قتلهم. لكن كريشنا يرد عليه بأن الحكيم الحق يجب ألا يحزن لا على الأحياء ولا على الأموات؛ لأن الروح تنتقل من جسدٍ إلى آخر، وهي لا تفنى بالقتل، وكل من هو موجود الآن وجد من قبل، وسيبقى موجوداً دائماً؛ فلا فناء للروح؛ لأنها أزلية أبدية؛ ومن ثم فإن الروح لا تموت. ثم إن المحارب المدافع عن الحق إن قُتل استحق الخلود، وإن انتصر فالنتيجة هي مملكة يستحقها فعلاً.

ثم يحاول كريشنا إقناعه من زاوية أخرى بالقتال، هي زاوية الواجب والانتباء الطبقي باعتبارها أحد المحاربين الكهشترى الذين يجب عليهم الدفاع عن طبقتهم والقيام بمستلزمات الانتباء والولاء لها. فضلاً عن العار الذي سيلحق به إن لم يدخل المعركة؛ حيث سيسقط من الأنظار باعتبارها جباناً متخاذلاً.

ثم يشرح كريشنا لـ "أرجون" أسلوب الفهم الأفضل المستند إلى نبذ التمسك بحرفية نصوص القيداء، وتجنب الاقتداء بأولئك الذين يتبعون أهواءهم وشهواتهم ويؤدون طقوس القيداء بهدف الوصول للجنة.

ويشجعه على الوصول إلى حالة من اللامبالاة تجاه النصر أو الهزيمة، والارتياح أو المشقة والحب أو الكره، والخوف أو الأمل، والسراء أو الضراء. والإنسان الحكيم هو الذي يؤدي واجبه، وهو الذي يعرف الحقيقة، وإذا عرف الحقيقة فإنه لن يحتاج إلى القيداء؛ لأنها بالنسبة للحقيقة كمثل البئر بالنسبة للأنهار، وهذا الإنسان هو الذي يتحكم في نفسه الأمارة؛ فلا يدعها تقوده حيث تريد من شهوات، ويعلو على الغضب والانفعال، وإن عمل عبلاً صالحاً فهو لا يعمل إلا ابتغاء وجه الإله، لأنه لا يرى إلا الإله، ويعلم أن الإله معه وفيه، وهو لا يعبد الإله بطقوس خارجية فقط، لأن العبادة الحقة هي عبادة القلب، وكل هذا لا يتأتى إلا بالإرادة والرغبة اللذين يغنيان عن القيداء التي لا تجعل المرء يركز في شيء واحد، والمعرفة الحقة هي التي يصل إليها الإنسان عندما لا يرى إلا وجه الإله في كل شيء، ومن ثم يشاهد

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই মতটি বর্তমান হিন্দুধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে এবং কৃষ্ণ ও মাসীহের মধ্যে নৈকট্য তৈরি করে যেমনটি তারা বর্তমানে বিশ্বাস করে, এবং হিন্দুধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও।

একজন হিন্দু পণ্ডিত বলেন: "ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের কাছে সেই যুগের ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর একটি চিত্র তুলে ধরে, ফলে আমরা এর মাধ্যমে সেই সময়ের জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, দার্শনিক চিন্তাধারা এবং জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারি।"

বইটির বিষয়বস্তু:

ভগবদগীতা হলো অর্জুন ও কৃষ্ণের মধ্যকার একটি কথোপকথন, যখন কুরু ও পাণ্ডবদের সন্তানদের মধ্যকার চূড়ান্ত যুদ্ধে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করতে অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন, যে যুদ্ধের

কথা মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। তার দ্বিধার কারণ ছিল শত্রুপক্ষে তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের উপস্থিতি এবং তাদের হত্যা করে সেই হত্যার পাপ বহন করার আশঙ্কা।

কিন্তু কৃষ্ণ তাকে উত্তর দেন যে, প্রকৃত জ্ঞানীর জীবিত বা মৃত কারো জন্যই শোক করা উচিত নয়; কারণ আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয় এবং এটি হত্যার মাধ্যমে ধ্বংস হয় না। বর্তমানে যারা বিদ্যমান, তারা আগেও বিদ্যমান ছিল এবং সর্বদা বিদ্যমান থাকবে; আত্মার কোনো বিনাশ নেই, কারণ তা অনাদি ও অনন্ত; ফলে আত্মার মৃত্যু নেই।

তদুপরি, সত্যের রক্ষক যোদ্ধা যদি নিহত হন তবে তিনি অমরত্ব লাভ করেন, আর যদি বিজয়ী হন তবে তার ফল হলো একটি রাজ্য যা তিনি সত্যিই প্রাপ্য।

অতঃপর কৃষ্ণ তাকে যুদ্ধের ব্যাপারে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, যা হলো কর্তব্য এবং শ্রেণিগত পরিচয়ের দৃষ্টিকোণ। যেহেতু তিনি একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, তাই তার উচিত নিজের শ্রেণির প্রতিরক্ষা করা এবং সেই শ্রেণির প্রতি আনুগত্য ও অঙ্গীকারের দাবি পূরণ করা। তাছাড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে তাকে যে কলঙ্ক বহন করতে হবে, তাতে তিনি একজন ভীরা ও পলায়নকারী হিসেবে সবার চোখে হয়ে প্রতিপন্ন হবেন।

এরপর কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে উত্তম উপলব্ধির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন, যা বেদের বাচনিক অর্থের ওপর আঁকড়ে থাকা বর্জন করার ওপর এবং সেইসব ব্যক্তিদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকার ওপর ভিত্তি করে যারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও লালসার অনুসরণ করে এবং স্বর্গে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বেদের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।

তিনি তাকে জয় বা পরাজয়, স্বস্তি বা কষ্ট, ভালোবাসা বা ঘৃণা, ভয় বা আশা এবং সুখ বা প্রতিকূলতার প্রতি একপ্রকার উদাসীনতা অর্জনে উৎসাহিত করেন। জ্ঞানী মানুষ তিনিই যিনি তার কর্তব্য পালন করেন এবং যিনি সত্য জানেন; আর যদি তিনি সত্য জেনে যান তবে তার আর বেদের প্রয়োজন হবে না। কারণ সত্যের তুলনায় বেদের অবস্থান হলো নদীর তুলনায় কূপের মতো। এই ব্যক্তিই তার কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন; তিনি সেটিকে লালসার দিকে পরিচালিত হতে দেন না এবং ক্রোধ ও আবেগের উর্ধ্বে থাকেন। তিনি যদি কোনো সৎ কাজ করেন, তবে তা শুধুমাত্র ঈশ্বরের চেহারার প্রত্যাশায় করেন, কারণ তিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। তিনি জানেন যে ঈশ্বর তার সাথে এবং তার ভেতরে আছেন। তিনি শুধুমাত্র বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করেন না, কারণ প্রকৃত উপাসনা হলো হৃদয়ের উপাসনা। এই সবকিছুই কেবল সংকল্প ও আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা বেদের প্রয়োজনীয়তা দূর করে দেয়—যা মানুষকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নিবিষ্ট হতে দেয় না। প্রকৃত

জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান যেখানে মানুষ প্রতিটি বস্তুর মধ্যে কেবল ঈশ্বরের চেহারা দেখতে পায়
এবং এর ফলে সে প্রত্যক্ষ করে

(ص: 388)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الوحدة في الكثرة، والكثرة في الوحدة.

ثم ينتقل كريشنا لشرح مبدأ هندوسي بالغ الأهمية عندهم، وهو كارما يوغا Karma yoga؛ فإن كارما هي قانون الجزاء الذي يلزم على أفعالنا؛ لأن ما يفعله الإنسان سوف ينال جزاءه، وفيه أن حياة الإنسان في هذا العالم ليس إلا مجرد نتيجة لما فعله في حياة سابقة، وأفعاله في هذه الحياة هي سبب تشكل حياته المستقبلية في المرحلة القادمة.

أما □يوغا□ فهي الطريقة التي يتحقق الاتحاد مع برهمن الذي هو غاية الحياة، ويعظم كريشنا بصورة متكررة للجهد والعزيمة في يوغا فيقول: □حتى المحاولة الفاشلة لا تضيع سدى، كما أنها لا يمكن أن تؤتي نتيجة عكسية، بل إن أية ممارسة قليلة لهذه اليوغا ستنقذك من الدورة المخيفة للولادة الثانية والموت□().

كما ذكر كريشنا مقاصد العبادة لدى الناس، وقسّمها أربعة أقسام: (1) الذين يعبدون الإله عند المصيبة للتخلص منها (2) الذين يعبدونه للسؤال (3) الذين يعبدونه للثروة، (4) محبو المعرفة. وجعل الأفضل من بينهم محب المعرفة(). وينصح كريشنا أرجون بعدم المبالاة تجاه ثمار العمل؛ فيقول: □من حقا أن تعمل ولكن من أجل العمل وحده ... ليست ثمار العمل من حقا... أدّ كل عمل بقلبك متطلعا إلى الإله. امتنع عن أي ارتباط بالثمار. كن هادئا سواء في نجاحك أو في فشلك؛ لأن هذا الهدوء هو المعنى باليوغا□().

ويكشف كريشنا عن السبب الذي من أجله يضطر الإله للتجسد في صورة بشرية □ عندما يبدو فقط أن الشر قد صار له اليد الطولى، أ جعل نفسي جسداً □(). وهو يجعل نفسه جسداً لكي ينقذ البشرية من الشر؛ يقول: □ إن مَنْ يعرف طبيعة عملي ومولدي المقدس لا يولد ولادة ثانية؛ وعندما يترك هذا الجسد يأتي إلي، وهو في هرب من الخوف، ومن اللذة ومن الغضب يختبئ فيّ، ملجؤة وأمنه، يحترق تطهراً في لهيب وجودي، وفيّ يجد الكثيرون الملاذ. وأياً كانت الرغبة التي يلتبسها الناس في عبادتهم لي، فإنني أحقق لهم تلك الرغبة، وأياً كان طريق الناس الذين يرحلون؛ فهو طريقي: بِغَضِّ النظر عن وجهة سيرهم فهو ينتهي إليّ □(). كما يقول: □ ذاتي الخاصة تدعم الخلائق

বহুলত্বের মধ্যে একত্ব, আর একত্বের মধ্যে বহুলত্ব।

অতঃপর কৃষ্ণ তাদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হিন্দু মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হন, যা হলো কর্মযোগ (Karma yoga); মূলত 'কর্ম' হলো প্রতিদানের সেই নিয়ম যা আমাদের কর্মের ওপর বর্তায়; কেননা মানুষ যা করে তার প্রতিদান সে লাভ করবে। এতে বলা হয়েছে যে, এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন তার পূর্বজন্মে কৃতকর্মের ফল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই জীবনে তার কৃতকর্মই পরবর্তী পর্যায়ে তার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের কারণ।

আর 'যোগ' হলো সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্রহ্মের সাথে মিলন সাধিত হয়, যা জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কৃষ্ণ বারবার যোগের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও দৃঢ় সংকল্পের মহিমা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: "এমনকি একটি ব্যর্থ চেষ্টাও বৃথা যায় না, তেমনি এর কোনো বিপরীত ফলাফলও হতে পারে না। বরং এই যোগের সামান্য চর্চাও তোমাকে পুনর্জন্ম ও মৃত্যুর ভয়ংকর চক্র থেকে রক্ষা করবে।"()।

কৃষ্ণ মানুষের উপাসনার উদ্দেশ্যগুলোও উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: ১) যারা বিপদ থেকে মুক্তি পেতে ঈশ্বরের উপাসনা করে ২) যারা কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় তাঁর উপাসনা করে ৩) যারা সম্পদের জন্য তাঁর উপাসনা করে, ৪) জ্ঞানান্বেষী। তিনি তাদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষীকেই শ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করেছেন।()

কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মফলের প্রতি উদাসীন থাকার উপদেশ দেন। তিনি বলেন: "তোমার অধিকার কেবল কর্ম করার ওপর, কিন্তু তা হতে হবে কেবল কর্মের নিমিত্তেই... কর্মফলের ওপর তোমার

কোনো অধিকার নেই... ঈশ্বরের দিকে মনোনিবেশ করে হৃদয়ের সাথে প্রতিটি কর্ম সম্পাদন করো। ফলের সাথে যেকোনো প্রকার আসক্তি থেকে বিরত থাকো। তোমার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা—উভয় ক্ষেত্রেই স্থির থাকো; কেননা এই স্থিরতাই হলো যোগের প্রকৃত অর্থ।"() কৃষ্ণ সেই কারণটিও প্রকাশ করেন যার জন্য ঈশ্বর মানবরূপে দেহ ধারণ করতে বাধ্য হন: "যখনই মনে হয় যে অশুভ শক্তির প্রভাব প্রবল হয়েছে, তখনই আমি নিজেকে দেহধারী করি।"() তিনি মানবজাতিকে অশুভ থেকে রক্ষা করার জন্যই নিজেকে দেহধারী করেন। তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আমার কর্মের প্রকৃতি এবং আমার পবিত্র জন্ম সম্পর্কে জানে, তার আর পুনর্জন্ম হয় না; বরং যখন সে এই দেহ ত্যাগ করে, সে আমার নিকট চলে আসে। সে ভয়, কামনা এবং ক্রোধ থেকে পলায়ন করে আমার মধ্যে আত্মগোপন করে, যা তার আশ্রয় ও নিরাপত্তা। সে আমার অস্তিত্বের অগ্নিশিখায় দক্ষ হয়ে পবিত্র হয় এবং আমার মধ্যেই অনেকে আশ্রয় খুঁজে পায়। মানুষ তাদের উপাসনায় আমার কাছে যে কামনাই করুক না কেন, আমি তাদের সেই কামনা পূর্ণ করি। মানুষ যে পথেই গমন করুক না কেন, তা আমারই পথ; তাদের গন্তব্য যেকোনোই হোক না কেন, তা আমার কাছেই এসে শেষ হয়।"()()। তিনি আরও বলেন: "আমার নিজ সত্তাই সৃষ্টিজগতকে ধারণ করে।"

(ص: 389)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وتساعدها دون أن تحيا فيها؛ هي تجعلها تعيش□(). ويجعل كريشنا جوهر تعليمه الحب؛ فيقول: □ سأهديك على طريق خلاصك.. أعدك حقاً لأني أحبك. اكفر بكل شريعة ونظام والتجأ إليّ وحدي كحصنك الوحيد، أنا سوف أعتقك من كل ضرر وشر، لا تفزع ... فالإنسان بعد أن يضحى خالداً صافي النفس لن يعرف الألم والعذاب ولن يرغب في شيء، وسأمنحه اسبي حبي... وسوف يستطيع أن يتعرف إلي، بعبادة الحب، كما أنا في عظمتي وفي جوهرتي؛ وإذا عرفني هكذا فلن يلبث حتى يأتي إلي...□().

وصرخ أرجون بعد أن سمع كلام كريشنا قائلاً: □ الآن ولي الجهل والاضطراب
الأدبار! جاءني النور بفضلك يا إلهي! الآن أصبحت ثابت الجأش، وتبددت شكوكي،
وتبعثرت ظنوني في الهواء. على هدي كلماتك، يا إلهي، سوف أسير... أنا أنحني وأجثو
أمامك وأتوسل نعمتك، يا سيدي المعبود خذ بيدي كأب بالنسبة لابنه، كصديق
بالنسبة لصديقه، وكحبيب بالنسبة لحبيبته □().

ويكشف كريشنا في حوار مع أرجون عن مسألة مهمة تتعلق بذوي الإرادة الضعيفة
الذين يتبعون أساليب اليوغا الدقيقة للوصول إلى برهمن أو الروح الأعلى؛ فهل
مثل هؤلاء يفقدون حياتهم الدنيا من أجل الحياة الروحية في المستقبل، بينما هم
لا يستطيعون الدخول في تلك الحياة الروحية التي يريدونها؛ وبذلك يفقدون
الحياة الدنيا والحياة الروحية؟ وهكذا يتساءل أرجون () ، ولكن كريشنا يُطْمَئِنُّ
أرجون وكل مَنْ لا يتبع أساليب يوغا الدقيقة وليس له إرادة قوية على تحمل
مجهودها؛ بقوله: □ ليس أحدٌ ممن يسعى إلى برهمن تحل به نهاية شريرة
أبدأ □().

وفي إحدى النقاط المهمة في الحوار بين أرجون وكريشنا يتخذ كريشنا مظهر الإله
الكامل القادر، العظيم، الجبار،

এটি তাকে তাতে অবস্থান না করেই সহায়তা করে; এটিই তাকে জীবিত রাখে।

আর কৃষ্ণ তাঁর শিক্ষার সারমর্ম হিসেবে ভালোবাসাকে নির্ধারণ করেন; তিনি বলেন: “আমি তোমাকে তোমার মুক্তির পথে পরিচালিত করব... আমি তোমাকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। সকল বিধান ও নিয়ম ত্যাগ করো এবং একমাত্র আমার কাছেই তোমার একমাত্র দুর্গ হিসেবে আশ্রয় নাও, আমি তোমাকে সকল ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেব, ভীত হয়ো না... কেননা মানুষ যখন অমর ও নির্মল আত্মার অধিকারী হয়, তখন সে আর কোনো ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভব করে না এবং কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করে না। আমি তাকে আমার নাম ও আমার ভালোবাসা দান করব... এবং সে ভালোবাসার উপাসনার মাধ্যমে

আমাকে চিনতে সক্ষম হবে, ঠিক যেমনটি আমি আমার মহত্ত্ব ও স্বীয় সত্তায় বিদ্যমান; আর সে যদি আমাকে এভাবে চিনে ফেলে, তবে আমার কাছে পৌঁছাতে তার আর বিলম্ব হবে না...”

কৃষ্ণের কথা শোনার পর অর্জুন চিৎকার করে বলে উঠলেন: “এখন অজ্ঞতা ও অস্থিরতা বিদায় নিয়েছে! হে আমার ঈশ্বর, আপনার অনুগ্রহে আমার কাছে আলো এসেছে! এখন আমি স্থিরচিত্ত হয়েছি, আমার সকল সন্দেহ দূর হয়েছে এবং আমার সংশয়গুলো বাতাসে বিলীন হয়ে গেছে। হে আমার ঈশ্বর, আপনার বাণীর পথ ধরেই আমি চলব... আমি আপনার সামনে নত হই ও জানু পাতি এবং আপনার করুণা প্রার্থনা করি। হে আমার উপাস্য প্রভু, আপনি আমার হাত ধরুন—যেভাবে একজন পিতা তার পুত্রের হাত ধরেন, একজন বন্ধু তার বন্ধুর হাত ধরেন এবং একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার হাত ধরেন।”

আর কৃষ্ণ অর্জুনের সাথে তাঁর সংলাপে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করেন, যা সেই দুর্বল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত যারা ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কাছে পৌঁছানোর জন্য যোগবিদ্যার সূক্ষ্ম পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে; তবে কি এই ধরনের লোকেরা ভবিষ্যতের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তাদের পার্থিব জীবন হারায়, অথচ তারা সেই কাজীকৃত আধ্যাত্মিক জীবনেও প্রবেশ করতে পারে না; যার ফলে তারা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক—উভয় জীবনই হারায়? অর্জুন এভাবেই প্রশ্ন করেন, কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনকে এবং যারা যোগের সূক্ষ্ম পদ্ধতি অনুসরণ করে না এবং এর শ্রম সহ্য করার মতো দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি যাদের নেই, তাদের সবাইকে এই বলে আশ্বস্ত করেন: “ব্রহ্মের অন্বেষণকারী কারোরই কখনো অশুভ পরিণতি ঘটে না।”

অর্জুন ও কৃষ্ণের সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে কৃষ্ণ পূর্ণাঙ্গ, সর্বশক্তিমান, মহান ও প্রবল পরাক্রমশালী ঈশ্বরের রূপ ধারণ করেন,

(ص: 390) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ويُرى في فيه سائر المخلوقات().

وفي نهاية الكتاب نجد كريشنا يدعو أرجون إلى التعالي فوق فكرة الخوف من الموت، بل والتعالي على كل مخاوف الحياة، والتخلص من كل أمل في انتظار فوائد الأعمال.

وأن لا يرتبط بأحد غيره، وهنا يعقد أرجون العزم على الدخول إلى ساحة المعركة، معركة مهابهارت.

فكلام كريشنا طويل، وهو يرمي إلى غرض واحد، وذلك أن الإنسان يجب أن يقوم بواجبه غير مبال بالعواقب وبما يقوله الناس، وقد شرح كريشنا لصديقه أرجون أن الروح لا يموت، وأن القتال في سبيل الحق واجب عليك، فلا تتردد فيه، لأنك مهما قتلت، لا تقتل الروح الذي لا يزال حياً حتى بعد خروجه من الأجساد!().
تعليقات غيتا:

أهم ما ورد في غيتا من التعليقات هي ما يلي:

1. ذكر وظائف الجيش وهو الدفاع عن الوطن، حتى ولو كان المحاربون من أقرب الأقربين، وهي تسمى بالحرب المقدسة.
2. الدعوى للتفكير في ذات إلههم كريشنا.
3. كما جاء فيه أن حصول النجاة تكون بإحدى الطرق الثلاثة، وهي: طريق العلم، وطريق العمل، وطريق العبادة بالحب والولاء والوع.
- أما طريق العلم: فهو أن ترى جميع المخلوقين في الروح الأعلى، والروح الأعلى في جميع المخلوقين، فإذا وصلت إلى هذا العلم ترفع عنك التكاليف الدينية.
- وأما طريق التعبد، فهو أن تعبد الإله وتغنى حياتك في عبادته، فالمقصود أن تعذب نفسك في هذا السبيل لا غير.
- وأما طريق العمل فهو أن تمكث في الأرض وتؤدي الواجبات الدنيوية بدون تطلع إلى ثمراتها، حتى تتطهر نفسك من جميع العلائق وتسمو إلى الملاء الأعلى، وهنا تتحد بالجزء الأكبر.

إضافة إلى هذه التعليقات، فإن بهاغافاد غيتا يشتمل على التعليقات الآتية:

- 4- التناسخ وكرما.
- 5- من أعظم وظائف الكهشترى الخوض في الحرب.

6- جاهد نفسك لإماتة شهواتك، ولا تكن فريسة لها.

7- الإنسان عدو نفسه وصديقها.

8- مسكن الإله قلوب العارفين.

هذا هو كتاب ((غيتا)) الذي نال شهرة عالمية بين الكتب الهندوسية لاحتوائه على العلوم المتنوعة ففيه فلسفة ((كارমা)) يعني قانون الجزاء، وفيه واجبات الزهاد والنساک، وفيه العلوم السياسية، وفيه الأحكام السلطانية، وفيه طريق النجاة من جولان الروح.

এবং তিনি তাঁর মুখের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি দেখতে পান।

আর গ্রন্থের শেষে আমরা দেখতে পাই যে, কৃষ্ণ অর্জুনকে মৃত্যুর ভয়ের উর্ধ্বে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছেন, বরং জীবনের সকল ভয়ের উর্ধ্বে ওঠার, কর্মফলের আশা পরিত্যাগ করার এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন; আর এখানেই অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে—মহাভারতের যুদ্ধে—প্রবেশ করার দৃঢ় সংকল্প করেন।

কৃষ্ণের কথা দীর্ঘ, এবং এর লক্ষ্য একটাই, তা হলো মানুষের উচিত পরিণতির পরোয়া না করে এবং লোকে কী বলবে তা চিন্তা না করে নিজের কর্তব্য পালন করা। কৃষ্ণ তাঁর বন্ধু অর্জুনকে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আত্মা মরে না, এবং সত্যের পথে যুদ্ধ করা তোমার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য, তাই এতে দ্বিধা করো না; কারণ তুমি যতই যুদ্ধ করো না কেন, তুমি সেই আত্মাকে হত্যা করতে পারবে না যা দেহ থেকে নির্গত হওয়ার পরও জীবিত থাকে!

গীতার শিক্ষা:

গীতার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো নিম্নরূপ:

১- সেনাবাহিনীর দায়িত্ব উল্লেখ করা, যা হলো দেশ রক্ষা করা, এমনকি যদি যোদ্ধারা অতি নিকটাত্মীয়ও হয়; একে ধর্মযুদ্ধ বলা হয়।

২- তাদের উপাস্য কৃষ্ণের সত্তা নিয়ে চিন্তা করার আহ্বান।

৩- এতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, মুক্তি লাভ তিনটি পথের যেকোনো একটির মাধ্যমে হয়, তা হলো: জ্ঞানের পথ, কর্মের পথ এবং প্রেম, ভক্তি ও অনুরাগের মাধ্যমে উপাসনার পথ।

জ্ঞানের পথ হলো: সমস্ত সৃষ্টিকে পরমাত্মার মধ্যে দেখা এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে পরমাত্মাকে দেখা; যখন তুমি এই জ্ঞানে পৌঁছাবে, তখন তোমার ওপর থেকে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা উঠে যাবে।

আর উপাসনার পথ হলো: উপাস্যের ইবাদত করা এবং তাঁর আরাধনায় নিজের জীবন বিলীন করে দেওয়া; এর উদ্দেশ্য হলো এই পথে নিজেকে নিবেদন করা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আর কর্মের পথ হলো: পৃথিবীতে অবস্থান করা এবং পার্থিব কর্তব্যগুলো পালন করা সেগুলোর ফলের প্রত্যাশা না করে, যতক্ষণ না তোমার আত্মা সমস্ত জাগতিক সম্পর্ক থেকে পবিত্র হয় এবং উর্ধ্বজগতে উন্নীত হয়, আর তখন তা পরম সত্তার সাথে মিলিত হয়।

এই শিক্ষাগুলো ছাড়াও ভগবদ গীতা নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো অন্তর্ভুক্ত করে:

৪- জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল।

৫- ক্ষত্রিয়দের অন্যতম মহান দায়িত্ব হলো যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

৬- নিজের কুপ্রবৃত্তি দমনের জন্য সংগ্রাম করো এবং সেগুলোর শিকারে পরিণত হয়ো না।

৭- মানুষ নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজের বন্ধু।

৮- জ্ঞানীদের অন্তরেই উপাস্যের আবাস।

এটিই সেই "গীতা" গ্রন্থ যা হিন্দু গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে বিভিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞান ধারণ করার কারণে; এতে রয়েছে "কর্মা" বা কর্মফল দর্শন অর্থাৎ প্রতিদান নীতি, সন্ন্যাসী ও তাপসদের দায়িত্বাবলি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শাসনতান্ত্রিক বিধিবিধান এবং আত্মার আবর্তন থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ।

(ص: 391) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

نقد غيتا:

هذا الكتاب لا يصح أن يكون مقدساً لوجه كثيرة، سأذكر بعضها فيما يلي:
من الناحية التاريخية:

إن هذا الكتاب من أقل الكتب الهندوسية مصداقية من الناحية التاريخية، حيث وجه إليه النقد من وجوه عديدة، من أهمها:

(1) اختلافهم في مؤلف الكتاب:

وذلك أنهم اختلفوا في مؤلف الكتاب، فادعى فريق منهم أنه من تأليف فيد بيأس، (بيأس بن پراشر) بينما ادعى الآخرون بأنه تأليف مجموعة من علماء الهندوس().

(2) اختلافهم في زمن تأليف الكتاب:

وذلك؛ أنهم كما سبق معنا اختلفوا في زمن تأليف هذا الكتاب، حتى قال بعض المحققين الغربيين أن الكتاب ألف في أزمان متعددة.

(3) اختلافهم في كريشنا صاحب الحوار، هل هي أسطورية أم حقيقية؟

وذلك؛ أنهم اختلفوا في كريشنا، هل هو شخصية أسطورية أم حقيقية، حيث ذهب كثير من علماء الهندوس إلى أن □ كريشنا □ بطل هذا الكتاب شخصية أسطورية، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أنه لم يرد له ذكر كشخصية عظيمة في كتب القيدات، ولا في كتب المرحلة البراهمانية من برهانا وأرنك والابانيشادات(). كما لم يأت له ذكر في كتب □ سوترا □، وإنما جاء ذكره في مهابهارت، وبعض الكتب المتأخرة من البرانات وغيتا. أنهم اختلفوا أيضاً في كون كريشنا الوجود في الأبواب الأخرى من مهابهارت، وكريشنا المذكور في هذا

গীতার সমালোচনা:

এই বইটি অনেকগুলো কারণে পবিত্র হওয়ার উপযুক্ত নয়, নিচে তার মধ্যে কিছু উল্লেখ করছি:

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে:

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইটি হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম নির্ভরযোগ্য অন্যতম একটি গ্রন্থ, কেননা এর প্রতি বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

১) বইটির লেখক সম্পর্কে তাদের মতভেদ:

তা হলো, তারা বইটির লেখক সম্পর্কে মতভেদ করেছেন; তাদের একদল দাবি করেছে যে এটি বেদ ব্যাস (ব্যাসের পুত্র পরাশর) কর্তৃক রচিত, অন্যদিকে অন্যদল দাবি করেছে এটি একদল হিন্দু পণ্ডিতের যৌথ রচনা।

২) বইটি রচনার সময়কাল নিয়ে তাদের মতভেদ:

তা হলো, যেমনটি ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে, তারা এই বইটির রচনার সময়কাল নিয়ে মতভেদ করেছেন, এমনকি কিছু পশ্চিমা গবেষক বলেছেন যে বইটি বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে।

৩) সংলাপের বক্তা কৃষ্ণ সম্পর্কে তাদের মতভেদ; তিনি কি পৌরাণিক নাকি বাস্তব চরিত্র?

তা হলো, তারা কৃষ্ণ সম্পর্কে মতভেদ করেছেন যে তিনি কি কোনো পৌরাণিক চরিত্র নাকি বাস্তব, যেখানে অনেক হিন্দু পণ্ডিতের অভিমত হলো যে এই বইটির নায়ক ‘কৃষ্ণ’ একটি পৌরাণিক চরিত্র, এবং তারা এর সপক্ষে নিম্নোক্ত দলিলগুলো পেশ করেছেন:

বেদ সংহিতাগুলোতে, অথবা ব্রাহ্মণ্য যুগের গ্রন্থসমূহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদগুলোতে মহান কোনো চরিত্র হিসেবে তাঁর কোনো উল্লেখ নেই; তেমনিভাবে ‘সূত্র’ গ্রন্থগুলোতেও তাঁর কোনো উল্লেখ আসেনি। বরং তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারত এবং পুরাণ ও গীতার মতো পরবর্তীকালের কিছু গ্রন্থে।

তারা মহাভারতের অন্যান্য অধ্যায়ে বিদ্যমান কৃষ্ণ এবং এই গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণের অভিন্নতার বিষয়েও মতভেদ করেছেন।

(ص: 392) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الباب، حيث ذهب كثيرون إلى أنها ليسا شخصاً واحداً(). لما يأتي:
إن ما جاء في مهابهارت من أوصاف كريشنا تختلف عما جاء هنا، حيث يظهر من
مهابهارت على العموم: أنه ملك من الملوك، يساعد أولاد پاندو، ولم يظهر فيه كونه
إلهاً.

لم يثبت في الحوار الذي جرى بينه وبين أرجون ما يدل على أنه كريشنا نفسه، حيث لم يرد في الحوار هذا الاسم ولو مرة واحدة().
جاء في غيتا (37.36/10): نص يدل على أنه ليس كريشنا، فقد جاء في إثباته كونه هو الإله، وإثبات وحدة الوجود:

36. أنا نرد البقامرة وإشراقة المشرق، أنا النصر والمغامرة وطينة الطبيب.
37. للبرسني أنا بأسديو، وللياندوا أنا ظانانجايا، وللكهنة أنا بياس، وللشعراء أنا أوسانا....

ففي هذا النص ذكر من صفاته أعمال متنوعة وأشخاص عديدة، من ضمنها أنه بأسديو لقبيلة برّسني، ومعروف أن بأسديو لقب كريشنا، فلو كان كريشنا هو المتكلم لما ذكر نفسه مرة أخرى عندما يذكر الحكماء الذين مضوا من جملة من كان فيه هو().

وعلى فرض صحة كون كريشنا المذكور في مهابهارت وكريشنا الموجود في غيتا شخصاً واحداً؛ فإن كريشنا الموجود في مهابهارت ليس بهمود السيرة والسريرة، بل فيه ما يدل على أنه كان كذاباً، محتالاً، ماكرًا، وقد سبق معنا بيان ذلك في المطلب السابق().

تناقض الشارحين في شرح هذه الأبيات:

وذلك؛ أن هذا الكتاب شرح من قبل شارحين كثر، ولن تجد اثنين يتفقان على معنى واحد، والسبب ليس مجرد اختلاف الفرق الهندوسية، حتى طبيعة النصوص فيه تتطلب هذه التأويلات الباطلة، وهذا بدوره يدل على أن الكتاب لم يكن له قبول في أوساط الناس من قديم الزمان، من أجل كثرة تناقضه واضطرابه().
لم يثبت تاريخياً وقوع الحرب الهندية الأهلية الكبرى التي أهلكت آلاف البشر، وأفنت أموالاً طائلة كما ذكر في الكتاب، حتى قال الزعيم الهندي ((غاندي)) أنا لا اعتقد بوجود ((كريشنا)) ولا علاقة بينه وبين التاريخ().

من ناحية المحتويات:

أما من ناحية المحتويات فنجد أن محتويات هذا الكتاب غير صحيحة لوجه عديدة.
من أهمها:

تطرق كتاب غيتا إلى جملة من العقائد، وهي باطلة، منها:

পরিচ্ছেদ, যেখানে অনেকেই এই মত পোষণ করেছেন যে তারা দুজন একই ব্যক্তি নন(), তার কারণসমূহ নিম্নরূপ:

মহাভারতে কৃষ্ণের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তা এখানে বর্ণিত বর্ণনার চেয়ে ভিন্ন। মহাভারতে সাধারণভাবে যা প্রকাশ পায় তা হলো: তিনি রাজাদের মধ্যে একজন রাজা ছিলেন, যিনি পাণ্ডব সন্তানদের সাহায্য করতেন এবং সেখানে তাঁর ঈশ্বর হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পায়নি।

তাঁর এবং অর্জুনের মধ্যে যে কথোপকথন সংঘটিত হয়েছে তাতে তিনি নিজেই যে কৃষ্ণ, তার সপক্ষে কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি; কেননা সেই সংলাপে একবারের জন্যও এই নামটি আসেনি()।

গীতায় (১০/৩৬-৩৭) এমন একটি পাঠ এসেছে যা নির্দেশ করে যে তিনি কৃষ্ণ নন। সেখানে তাঁকে ঈশ্বর হিসেবে প্রমাণ এবং অদ্বৈতবাদ প্রমাণের ক্ষেত্রে এসেছে:

৩৬- আমি জুয়াড়দের জুয়া এবং দীপ্তিময়দের দীপ্তি, আমিই বিজয় ও দুঃসাহস এবং সত্ত্বগুণ সম্পন্নদের সত্ত্বগুণ।

৩৭- বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবদের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবিদের মধ্যে আমি উশনা....

এই পাঠে তাঁর গুণাবলী হিসেবে বিভিন্ন কর্ম ও বহু ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত হলো তিনি বৃষ্ণি গোত্রের জন্য বাসুদেব। আর এটি সুপরিচিত যে বাসুদেব কৃষ্ণেরই উপাধি। সুতরাং কৃষ্ণ যদি স্বয়ং বক্তা হতেন, তবে অতীত জ্ঞানীদের আলোচনার সময়—যাদের মধ্যে তিনি নিজেও অন্তর্ভুক্ত—আবারও নিজেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করতেন না()।

আর যদি মহাভারতে উল্লিখিত কৃষ্ণ এবং গীতায় বিদ্যমান কৃষ্ণ একই ব্যক্তি বলে ধরেও নেওয়া হয়; তবুও মহাভারতের কৃষ্ণ প্রশংসনীয় চরিত্র ও অন্তরের অধিকারী নন। বরং সেখানে এমন বিষয় রয়েছে যা নির্দেশ করে যে তিনি মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও ধূর্ত ছিলেন; আর পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমাদের নিকট এর বর্ণনা অতিবাহিত হয়েছে()।

এই শ্লোকগুলোর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারীদের পারস্পরিক বিরোধিতা:

আর তা এজন্য যে, এই গ্রন্থটি বহু ব্যাখ্যাকারী কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং আপনি এমন দুজনকে পাবেন না যারা একটি অর্থেই একমত হয়েছেন। এর কারণ কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের মতভেদ নয়, বরং এর পাঠ্যগুলোর প্রকৃতিই এমন যা এই বাতিল ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আর এটি একাধারে প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ এতে প্রচুর বৈপরীত্য ও বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান()।

ঐতিহাসিকভাবে সেই বৃহৎ ভারতীয় গৃহযুদ্ধের কোনো প্রমাণ মেলেনি যা হাজার হাজার মানুষকে ধ্বংস করেছিল এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ নিঃশেষ করেছিল, যেমনটি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি ভারতীয় নেতা 'গান্ধী' বলেছেন: "আমি কৃষ্ণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না এবং ইতিহাসের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই"()।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে:

আর বিষয়বস্তুর দিক থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মূহ বিভিন্ন কারণে সঠিক নয়, যার মধ্যে প্রধান হলো:

গীতা গ্রন্থটি একগুচ্ছ আকিদাহ বা বিশ্বাসের অবতারণা করেছে, যা বাতিল; তার মধ্যে রয়েছে:

(ص: 393) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ادعى عقيدة وحدة الوجود، وهي عقيدة باطلة، يكفي لبطانها أنها غير متصورة أصلاً، إن عقيدة وحدة الوجود مجرد دعاوى فارغة لا يمكن إثباتها بأي حال من الأحوال، وسيأتي بيان بطلانها في الباب الثاني بمشيئة الله. ادعى في الكتاب أن كريشنا هو ذاك الإله الأعلى، وأن العالم بأسره في فيه، ولا يخفى أن هذا ادعاء كاذب، لا أساس له من الصحة، وبيان ذلك في الأمور الآتية: إن كل ما جاء في غيتا من الكلام على برهمن وأتمان هي كلها مسروقة من كاته أوبانيشادة().

وما جاء فيه من أنه أظهر لأرجون والآخرين في فمه العالم بأكمله، نجد أنه مسروق من أوبانيشادة شفتشفترا، إلا أنه كان في شَيْقًا في شفتشفترا، وأما هنا ففي كريشنا الذي أضيف إليه بأنه من أَقْتَارِ قُشْنُو، ولهذا ذهب كثير من علماء الهندوس أن غيتا مسروق بأكمله من بعض الأوبانيشادة، وبالأخص من شفتشفترا أوبانيشادة(). كما يوجد بعض أبياته في مُنْدُك أوبانيشادة، وبعضه في كاته أوبانيشادة(). كيف يكون العالم كله في فم الإنسان؟ وكيف مات إذن، وأين ذهب العالم بعد موته؟

تطرق إلى عقيدة التجسد المعروف بـ□أَقْتَار□، وأول مرة يذكر فيه سبب التجسد وتبريره، مثل هذه العقيدة غير مسبقة في كتب القيديات ولا في كتب مرحلة البراهمانية من برهانا وأرنك والأوبانيشادات، والذي يظهر لي إنه من ابتكارات البراهمة في العصور المتأخرة، وهي عقيدة باطلة كما سيأتي بيانها قريباً بإذن الله. تطرق إلى عقيدتي التناسخ وكارما، وسيأتي بطلان هذه العقيدة قريباً. أما الفلسفات التي تطرق إليها غيتا، فهي فلسفة سانكهيا، وفلسفة يوغا، وفلسفة قيدانت، فقد حاول صاحب غيتا الجمع بين المستحيلات(). وذلك: أن هذه الفلسفات لا توجد على الإطلاق فيها نقطة وفاق من الناحية التطبيقية، ولكن صاحب غيتا حاول بتأويلها التوفيق بينها. إن فلسفة سانكهيا فلسفة ملحدة في أصلها، ولكن صبغها صاحب غيتا على أنها غير ملحدة، وأول نصوصها كما أراده هو.

إن تفسير فلسفة يوغا كما جاء في هذا الكتاب يخالف ما جاء عنهم قبل ذلك في نقاط عديدة، من أهمها: إن فلسفة يوغا في أصلها إلحادية، لا تفكر في الخالق، تريد الوصول إلى النرفانا بجهود السالك الشخصي، بينما يجعل غيتا فلسفة يوغا غير إلحادية، ويرى أن اليوغيين يكرسون فيه، ويجعلونه نصب أعينهم، والحقيقة غير ذلك.

وقد اعترف كثير من الهندوس بتناقضات غيتا في أفكارها الفلسفية، منهم:

তিনি ওহদাতুল ওজুদ বা অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদের দাবি করেছেন, যা একটি ভ্রান্ত আকিদা। এর অসারতা প্রমাণের জন্য এটিই যথেষ্ট যে এটি আদৌ কল্পনাযোগ্য নয়। ওহদাতুল ওজুদ স্রেফ কিছু ফাঁপা দাবি মাত্র যা কোনোভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আল্লাহর ইচ্ছায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর অসারতা বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

তিনি কিতাবটিতে দাবি করেছেন যে, কৃষ্ণই সেই সর্বোচ্চ ইলাহ এবং সমগ্র জগত তার মুখে অবস্থিত। এটি যে একটি মিথ্যা দাবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এর কোনো সত্যতা নেই। নিচের বিষয়গুলোর মাধ্যমে তা স্পষ্ট হবে:

গীতায় ব্রহ্ম ও আত্মা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তার সবটুকুই কঠোপনিষদ থেকে চুরি করা হয়েছে।

অর্জুন ও অন্যদের কাছে তার মুখে সমগ্র জগত প্রদর্শনের যে বিষয়টি এতে এসেছে, আমরা দেখি যে সেটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ থেকে চুরি করা হয়েছে; তবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এটি শিবের ক্ষেত্রে ছিল, আর এখানে কৃষ্ণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যাকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে যোগ করা হয়েছে। একারণেই অনেক হিন্দু পণ্ডিত মনে করেন যে, গীতা সম্পূর্ণভাবে কিছু উপনিষদ থেকে চুরি করা হয়েছে, বিশেষ করে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ থেকে। এছাড়া এর কিছু শ্লোক মুণ্ডক উপনিষদ ও কিছু কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়।

মানুষের মুখে সমগ্র জগত কীভাবে থাকতে পারে? আর তাহলে সে মারা গেল কীভাবে? তার মৃত্যুর পর জগত কোথায় গেল?

তিনি অবতার নামে পরিচিত দেহধারণ বা অবতারবাদ আকিদা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এতে প্রথমবারের মতো অবতার হওয়ার কারণ ও যৌক্তিকতা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের আকিদা বেদের কিতাবসমূহ কিংবা ব্রাহ্মণ যুগের কিতাব যেমন—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদসমূহে ইতঃপূর্বে ছিল না। আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, এটি পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণদের উদ্ভাবন। এটি একটি ভ্রান্ত আকিদা যা শীঘ্রই আল্লাহর অনুমতিতে বিস্তারিতভাবে আসবে।

তিনি জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল (কার্মা) আকিদা নিয়ে আলোচনা করেছেন, এই আকিদার অসারতাও শীঘ্রই সামনে আসবে।

গীতা যেসব দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছে তা হলো—সাংখ্য দর্শন, যোগ দর্শন ও বেদান্ত দর্শন। গীতার রচয়িতা অসম্ভব বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। আর তা হলো: এই দর্শনগুলোর মধ্যে প্রায়োগিক দিক থেকে কোনো মিল বা ঐকমত্যের বিন্দু নেই। কিন্তু গীতার রচয়িতা অপব্যাক্যার মাধ্যমে এগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। সাংখ্য দর্শন মূলত একটি নাস্তিক্যবাদী দর্শন, কিন্তু গীতার রচয়িতা একে এমনভাবে রঞ্জিত করেছেন যেন এটি নাস্তিক্যবাদী নয়। তিনি এর মূল পাঠ্যসমূহকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যাক্যার করেছেন।

এই কিতাবে যোগ দর্শনের যে ব্যাক্যার দেওয়া হয়েছে তা তাদের আগের বক্তব্যের সাথে অনেক ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো: যোগ দর্শন মূলত নাস্তিক্যবাদী, যা ত্রুষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে না; বরং এটি সাধকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করতে চায়। পক্ষান্তরে গীতা যোগ দর্শনকে আস্তিক্যবাদী হিসেবে পেশ করে এবং মনে করে যে যোগীরা এতে নিজেদের উৎসর্গ করে এবং তাকেই তাদের চোখের সামনে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে। কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত।

অনেক হিন্দুই গীতার দার্শনিক চিন্তাধারার বৈপরীত্য স্বীকার করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন:

(ص: 394)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفيلسوف الهندوسي رئيس الهند الأسبق الدكتور ((سرفبالي رادها كريشنান)) حيث يقول: إن أفكار ((غيتا)) مجموعة من المتناقضات ولا نجد فيه مشعل العلم والهداية وقد اشترك في تصنيفه مؤلفون كثيرون(). ويقول أحد علماء الهندوس المعاصرين: إن هذا الكتاب يمتاز ببيزة مهمة، وهي أنها تصلح لكل فئة، وذلك لاشتراكه على المتناقضات، ولقبوله الشروح لكل صاحب فلسفة حسب آرائه الفلسفية(). ويقول أيضاً: إن ما وجد من اختلاف الأسلوب في بعض الفصول يرجع إلى أن هذا الكتاب ألفه مجموعة كبيرة من الناس في فترات مختلفة من الزمن().

فالذي يظهر لي: أن مجموعة من البراهمة جلسوا في محاولة التوفيق بين هذه الفلسفات المتضاربة المتصارعة، ونسبوا ذلك إلى شخصية كريشنا، وجعلوه أفتًا للإله، حتى يحظى بالقبول، ثم إن الإله هل من شأنه أن يبحث في فلسفات الناس ويقوم بالتوفيق بينها؟ كيف يقدم الإله عشرات الطرق المتصارعة للوصول إليه، إن طريق الحق واحد، لا يمكن أن يتعدد، ولا ينبغي للإله أن يبحث عن مبررات لفلسفات الناس، وأن يحاول في التوفيق بينها.

أما من ناحية الشرع، فقد شرع جملة من الأمور، بعضها لا يمكن تقريره ولا إثباته، والبعض منها ظالمة، فمنها:

حث على العمل بدون البحث عن الثمرة، وهذا غير ممكن إطلاقاً، فالعاقل لا يعمل عملاً إلا وله قصد حسن، أو قصد سيء، يريد حصول شيء يرجى منفعته، أو دفع شيء آخر يخاف مضرته، وأما العمل بدون البحث عن الثواب، فالعاقل لا يقبله على الإطلاق، فبما الذي يدفع العاقل أن يفعل شيئاً إذا لم يكن له فيها مصلحة أو منفعة؟ إنما يتصور هذا من المجانين ومن في حكمهم الذين لا يبالون بما فعلوا، ولا عبرة بهؤلاء أبداً، وهؤلاء مذمومون على تصرفاتهم، ولا يحمدهم أحدٌ على أفعالهم، بل لو نظرنا إلى كريشنا نجد أنه لم يطبق في حياته هذا المبدأ، فلم يعمل عملاً إلا وله مقصد خاص من ورائه، ولنذكر أمثلة مما فعله كريشنا وله قصد خاص يطلب ثمرته:

مساعدته لأولاد پاندو لم يكن بدون طلب ثمرة، بل كان يطلب من ورائها مساعدتهم في إرجاع ملكه من الملك جراشنڊ الذي أخرج كريشنا وجماعته من ديارهم، فقد قتله بمساعدة بهيما أحد أولاد پاندو، فلم يعمل إلا وهو يطلب ثماره. كما قتل كريشنا نفسه الملك □ شيشو پال □، والذي لم يقبله ككاهن، ولم يقتله كريشنا إلى لحظ نفسه، فهل قتله بدون أن يقصد شيئاً؟

كما كان كريشنا في أيام الحرب يتعمد النصر لأولاد پاندو، ويخطط لهذا الشيء،
فقد أظهر لأولاد دهيرتاراشترا أنه نائم حينما ذهبوا إليه للمساعدة في الحرب، وإنما
كان ينتظر مجيء أولاد پاندو، ولما ذهب إليه يودهيشتهير فتح عينيه وقال إنني
رأيتك أولاً فأنا أكون معك.
أنه هو الذي أمر يودهيشتهير على الكذب حتى يموت البطل المغوار □ درون □، وهو
يقصد من وراءه

হিন্দু দার্শনিক ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বলেন: গীতার
চিন্তাধারাগুলো একগুচ্ছ বৈপরীত্যের সমষ্টি এবং আমরা এতে জ্ঞান ও হেদায়েতের প্রদীপ খুঁজে
পাই না। এর সংকলনে বহু লেখক অংশ নিয়েছেন।
সমসাময়িক হিন্দু পণ্ডিতদের একজন বলেন: এই গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী,
আর তা হলো এটি প্রতিটি শ্রেণির জন্য উপযোগী। কারণ এটি বৈপরীত্যপূর্ণ এবং প্রতিটি
দার্শনিক তাদের নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা করার সুযোগ পান।
তিনি আরও বলেন: কিছু অধ্যায়ে শৈলীর যে ভিন্নতা দেখা যায়, তার কারণ হলো এই বইটি
একটি বিশাল জনগোষ্ঠী দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন পর্যায়ে রচনা করেছেন।
আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো: একদল ব্রাহ্মণ এই পরস্পরবিরোধী ও সাংঘর্ষিক
দর্শনগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার প্রচেষ্টায় বসেছিলেন এবং তা কৃষ্ণ নামক চরিত্রের প্রতি
আরোপ করেছেন। তারা তাকে ঈশ্বরের অবতার বানিয়েছেন যাতে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়।
তাহাড়া, ঈশ্বরের শান কি এমন যে তিনি মানুষের তৈরি দর্শন নিয়ে গবেষণা করবেন এবং
সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন? ঈশ্বর কীভাবে তাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্য কয়েক
ডজন পরস্পরবিরোধী পথ পেশ করতে পারেন? সত্যের পথ একটিই, তা একাধিক হওয়া
সম্ভব নয়। আর মানুষের দর্শনের পক্ষে অজুহাত খোঁজা এবং সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার
চেষ্টা করা ঈশ্বরের জন্য শোভনীয় নয়।
বিধানের দিক থেকে তিনি এমন কিছু বিষয় প্রবর্তন করেছেন, যার কিছু প্রতিষ্ঠা করা বা প্রমাণ
করা সম্ভব নয় এবং কিছু বিষয় অন্যায। তার মধ্যে রয়েছে:
ফল বা প্রতিদান না খুঁজে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া। এটি একেবারেই অসম্ভব। একজন
বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করেন না—হোক তা ভালো উদ্দেশ্য বা মন্দ

উদ্দেশ্য। তিনি এমন কিছু অর্জন করতে চান যার উপকারিতা আশা করা যায় অথবা এমন কিছু প্রতিহত করতে চান যার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। আর প্রতিদান বা সওয়াব ছাড়া কাজ করা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি মোটেও মেনে নিতে পারেন না। যদি কোনো স্বার্থ বা কল্যাণ না থাকে, তবে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে কোনো কাজ করতে কীসে উদ্বুদ্ধ করবে? এটি কেবল পাগল বা তাদের মতো লোকদের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যেতে পারে যারা তাদের কাজের কোনো পরোয়া করে না এবং এদের কোনো বিচার্য নেই। তারা তাদের আচরণের জন্য নিন্দিত এবং কেউ তাদের কাজের প্রশংসা করে না। বরং আমরা যদি কৃষ্ণের দিকে তাকাই তবে দেখব যে তিনি নিজেও তাঁর জীবনে এই নীতি প্রয়োগ করেননি। তিনি এমন কোনো কাজ করেননি যার পেছনে তাঁর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। কৃষ্ণ যা করেছেন এবং যার ফল তিনি প্রত্যাশা করেছেন এমন কিছু উদাহরণ আমরা উল্লেখ করছি:

পাণ্ডুর সন্তানদের প্রতি তাঁর সাহায্য কোনো প্রতিদান বা ফল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ছাড়া ছিল না। বরং তিনি এর মাধ্যমে রাজা জরাসন্ধের কাছ থেকে তাঁর রাজ্য ফিরে পেতে তাদের সাহায্য চেয়েছিলেন, যে জরাসন্ধ কৃষ্ণ ও তাঁর দলকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। তিনি পাণ্ডুর এক পুত্র ভীমের সাহায্যে তাকে হত্যা করেছিলেন। সুতরাং তিনি ফল প্রত্যাশা করেই কাজ করেছিলেন।

তেমনি কৃষ্ণ নিজে রাজা শিশুপালকে হত্যা করেছিলেন, যে তাকে পুরোহিত হিসেবে গ্রহণ করেনি। কৃষ্ণ কেবল নিজের স্বার্থেই তাকে হত্যা করেছিলেন। তাহলে তিনি কি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া তাকে হত্যা করেছিলেন?

যুদ্ধের দিনগুলোতে কৃষ্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে পাণ্ডবদের বিজয় কামনা করতেন এবং এর জন্য পরিকল্পনা করতেন। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানরা যখন যুদ্ধের সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে গেল, তখন তিনি তাদের কাছে ঘুমের ভান করেছিলেন। আসলে তিনি পাণ্ডবদের আসার অপেক্ষা করছিলেন। যখন যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে গেলেন, তিনি চোখ খুললেন এবং বললেন যে আমি তোমাকেই প্রথম দেখেছি, তাই আমি তোমাদের সাথেই থাকব।

তিনিই যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলার আদেশ দিয়েছিলেন যাতে বীর যোদ্ধা দ্রোণ মৃত্যুবরণ করেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল...

قتله ونجاة أولاد پاندو.

أنه هو الذي أشار □ بهيبا □ أحد أولاد □ پاندو □ إلى ضرب □ دريودن □ حينما كان يقاتل مع □ أرجون □، فخالف نظام القتال المتبع آنذاك().
هذه بعض الأمثلة، وهناك عشرات الأمثلة على أنه لم يكن يعمل شيئاً بدون مصلحة.

حث غيتا على الالتزام بالطبقية الظالمة الغاشية، فمن أقواله في هذا الباب:

جاء في غيتا، في الفصل الثامن عشر:

أوه يا بارانتا، إن أنشطة البراهمة والكهشترىا والقائشا والشودرا موزعة وترجح حسب طبيعتهم... (41).

وواجبات القائشا المتولدة عن طبيعته هي الزراعة، رعي الأبقار والتجارة، وأعمال الخدمات هي واجبات الشودرا المتولدة عن طبيعتهم. (44).

جعل غيتا الشودرا بأنهم أصحاب الذنوب، ولهذا ولدوا ولادة فاسدة، وأنهم أصحاب الجهل والظلمة في صفاتهم، فقد جاء في الفصل الرابع عشر:

أولئك البراهمة يحتلون الدرجات العلى، وأولئك البحاربون الكهشترىا يحتلون الدرجات الوسطى، أما أصحاب الظلام (الشودرا) فهم في الدرك الأسفل (18).

لم يكتف صاحب غيتا بهذا بل جعل كل أنواع الذل والمهانة لهذه الطبقة، فقال في الباب السابع عشر:

الطعام العفن، الذي دون مذاق، الرديء، وغير المناسب للقرابين هو الطعام المحبب لأصحاب الظلمة (الشودرا ومن هو على شاكلتهم). (10).

لم يكتف بهذا أيضاً، بل جعلهم كالكلاب والحيوانات، فقال في الفصل الخامس:

يتجلى تواضع برهمي البراهمة في البقرة، وأما الفيل والكلب أو حتى المنبوذين من البشر، العلماء ينظرون إليها بالمساواة (18).

إلا أنه أراد أن يضهم إليه حتى يحصل على خدمتهم للبراهمة، فقال في الباب التاسع:

يا بارتثا(1)، من يتخذني ملاذاً من النساء، ... والشودرا، ممن ولدوا في رحم النساء المخطئات، وأولئك من غير أتباعي فإنهم يحصلون على الجادة الصحيحة أيضاً (32). هذه بعض ما جاء من تمجيد الطبقة الجائرة في غيتا، والذي يقرأه الهندوس صباحاً ومساءً، ويجمده تمجيذاً كبيراً.

فهذه حقيقة كتاب غيتا، الذي يقرأه الهندوس ليلاً ونهاراً، ويضعه تحت الوسادة عند الاحتضار، ويعتقد فيه الاعتقادات الكبيرة، وها هو كريشنا الذي نال شهرة عالمية فما يمر أحدٌ بالهند إلا ويجد في كل معبد ومحطة ومطار كتاب غيتا وتمثال كريشنا وصورته للعبادة والتقديس(2).

তাকে হত্যা করা এবং পাণ্ডু-সন্তানদের মুক্তি।

তিনিই পাণ্ডুর অন্যতম সন্তান ভীমকে দুর্যোধনকে আঘাত করার জন্য ইশারা করেছিলেন যখন সে অর্জুনের সাথে যুদ্ধ করছিল, ফলে সে তৎকালীন প্রচলিত যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল। এগুলো কিছু উদাহরণ মাত্র, আর এমন আরও বহু উদাহরণ রয়েছে যে তিনি কোনো স্বার্থ ব্যতিরেকে কিছুই করতেন না।

গীতা জালেম ও নির্ধূর বর্ণপ্রথা বা জাতিভেদ প্রথা অনুসরণে উৎসাহিত করেছে, এ বিষয়ে তার বক্তব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো:

গীতার আঠারোতম অধ্যায়ে এসেছে:

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কার্যাবলি তাদের স্বভাব অনুযায়ী বিভক্ত ও নির্ধারিত হয়েছে... (৪১)।

আর বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম হলো কৃষি, গবাদিপশু পালন ও বাণিজ্য; এবং সেবাস্বামী কাজগুলো হলো শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম। (৪৪)।

গীতা শূদ্রদের পাপী হিসেবে সাব্যস্ত করেছে, আর এ কারণেই তারা অশুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করেছে; এবং তাদের গুণাবলিতে তারা অজ্ঞতা ও অন্ধকারের অধিকারী। চতুর্দশ অধ্যায়ে এসেছে:

সেই ব্রাহ্মণগণ উচ্চস্তরে অবস্থান করেন, আর সেই যোদ্ধা ক্ষত্রিয়গণ মধ্যম স্তরে অবস্থান করেন, পক্ষান্তরে অন্ধকারের অধিকারীরা (শূদ্ররা) নিম্নস্তরে অবস্থান করে। (১৮)।

গীতার রচয়িতা এতেই ক্ষান্ত হননি, বরং এই শ্রেণীর জন্য সব ধরনের লাঞ্ছনা ও অবমাননা নির্ধারণ করেছেন। তিনি সপ্তদশ অধ্যায়ে বলেছেন:

পচা, স্বাদহীন, দুর্গন্ধযুক্ত এবং যজ্ঞের অনুপযুক্ত খাদ্য হলো সেইসব অন্ধকারাচ্ছন্নদের (শূদ্র ও তাদের ন্যায় যারা) প্রিয় খাদ্য। (১০)।

তিনি এতেও ক্ষান্ত হননি, বরং তাদেরকে কুকুর ও চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় সাব্যস্ত করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন:

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণের বিনয় গাভী, হাতি, কুকুর এমনকি অন্ত্যজ মানুষের ক্ষেত্রেও প্রকাশ পায়; পণ্ডিতগণ এদের সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। (১৮)।

তবে তিনি তাদেরকে নিজের দিকে টেনে নিতে চেয়েছিলেন যাতে ব্রাহ্মণদের জন্য তাদের সেবা গ্রহণ করা যায়। তিনি নবম অধ্যায়ে বলেছেন:

হে পার্থ, যারা আমার শরণাপন্ন হয়, তারা নারী হোক, ... কিংবা শূদ্র হোক, যারা পাপযোনি থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, এমনকি যারা আমার অনুসারী নয় তারাও পরম গতি লাভ করে। (৩২)।

এগুলো গীতার সেই নির্ধূর বর্ণপ্রথা মহিমাম্বিত করার বর্ণনার কিছু অংশ, যা হিন্দুরা সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করে এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে মহিমাম্বিত করে।

এই হলো গীতা নামক কিতাবের বাস্তবতা, যা হিন্দুরা দিন-রাত পাঠ করে এবং মৃত্যুশয্যা বালিশের নিচে রাখে। এ নিয়ে তাদের গভীর বিশ্বাস রয়েছে। আর এই হলো সেই কৃষ্ণ যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে; ভারতে কেউ ভ্রমণ করলে প্রতিটি মন্দিরে, স্টেশনে এবং বিমানবন্দরে গীতা কিতাব, কৃষ্ণের মূর্তি ও ছবি পূজা ও পবিত্রতার উদ্দেশ্যে রক্ষিত দেখতে পায়।

عقائد وشرائع الديانة الهندوسية، ودعوة الهندوس إلى الإسلام فيه تمهيد وسبعة فصول

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের আকিদা ও বিধানসমূহ এবং হিন্দুদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত
এতে একটি ভূমিকা ও সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

(ص: 397) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تمهيد : أهلية العقيدة في حياة الإنسان

إن العقيدة هي الأمور التي تصدق بها النفوس، وتطمئن إليها القلوب، وتكون يقيناً عند أصحابها، لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك(). أو يقال: هي ما استقر في القلب من الإيمان مما يتدين به الإنسان(). أو نقول: الحكم الذهني الجازم. فالعقيدة إذن أهم ما يمتاز بها الإنسان، وهي التي توجه الإنسان إلى الخير أو إلى الشر، ولا يمكن ضبط أحدٍ إلا بالعقيدة، وهذا يعترف به كل من له عقلٌ سليمٌ، ولهذا نجد لكل أمة من الأمم الحاضرة والماضية عقيدة رئيسة تؤمن بها، وتسير على وفقها في معالجة مشاكلها، وإصلاح أحوالها، في أفرادها وجماعاتها، والعمل بمقتضاها. وإن الباحث يدرك حقيقة الأنظمة والأحزاب والجماعات بدراسة عقيدتها وأهدافها، فإذا تخلت الأنظمة أو الأديان عن العقيدة المركزية كانت كجسم بدون روح.

نظرة الهندوس إلى العقيدة:

إن أهم ما يؤخذ على الديانة الهندوسية أنها خالية من العقيدة الرئيسة بل الإنسان ليتعجب من موقف علماء الهندوسية الذين لا يظهرون للعقيدة أهلية،

وعلماء الهندوس يشعرون بخلوها من العقيدة، ومنهم من يفتخر بذلك، يقول
الزعيم الهندي ((غاندي)): □ ومن حظ الديانة الهندوسية أنها ليست لها عقيدة
رئيسية، فإذا سئلت عنها فأقول: إن عقيدتها هي عدم التعصب والبحث عن الحق
بطرق حسنة، وأما الاعتقاد بوجود الخالق وعدمه فكلاهما سواء، ولا يلزم لأي رجل
من الرجال الهندوس أن يؤمن بالخالق، فهو هندوسي سواء آمن أم لم يؤمن □.
ويقول في موضع آخر من كتابه: ((هِنْدُو دَهَرْمُ)) (HINDU DHARM): من
حسن حظ الديانة الهندوسية أنها تخلت عن كل عقيدة، ولكنها محيطة بجميع
العقائد الرئيسية، والجواهر الأساسية للأديان الأخرى (()).
ومنهم من يرى أن الاهتمام بالعقيدة موجب للفرقة والنفرة، وعدم التمسك
بعقيدة معينة يدل على سعة القلوب وهذا من حسن حظ الهندوسية، بخلاف
الديانات الأخرى، فإنها تجبر الناس على عقيدة شخص أو كتاب (()).
ولخلو ديانتهم عن الاهتمام والتقيد بالعقيدة الرئيسة نجد علماء الهندوس
يقدمون كل جديد، ويظنون أن ذلك هو المطلوب والمقصود، وأنهم يعتبرون كل
مصلح رسولاً، وإلهاً بصورة البشر، ولو خرج على بعض معتقداتهم إذا بقي في الإطار
الهندوسي، ولم يعلن صراحة خروجه من الهندوسية إلى الإسلام أو النصرانية،
والسبب كما قلت هو: أنه لا يوجد في الهندوسية مقياس تقاس عليه أمور دينهم،
فمن ينتمي إلى الهندوسية فهو هندوسي إلى الأبد.
فالتعريف الصحيح للهندوسي: هو الذي وُلِدَ بين أبوين هندوسيين بغض النظر عن
العادات والتقاليد

উপক্রমিকা: মানুষের জীবনে আকিদার গুরুত্ব

আকিদা হলো এমন বিষয়াবলি যা আত্মা সত্য বলে গ্রহণ করে, যার প্রতি অন্তর প্রশান্ত হয় এবং
যা এর অধিকারীদের নিকট নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়; যার সাথে কোনো সন্দেহ বা সংশয়

মিশ্রিত থাকে না। অথবা বলা হয়: এটি হলো অন্তরে প্রোথিত সেই ঈমান যা মানুষ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে। অথবা আমরা বলতে পারি: এটি হলো দৃঢ় মানসিক ফয়সালা বা বিশ্বাস। সুতরাং আকিদা হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। এটিই মানুষকে কল্যাণের দিকে অথবা অকল্যাণের দিকে পরিচালিত করে। আকিদা ছাড়া কাউকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় এবং সুস্থ বিবেকসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই এটি স্বীকার করেন। এ কারণেই আমরা বর্তমান ও অতীতের প্রতিটি জাতির জন্য একটি প্রধান আকিদা দেখতে পাই যাতে তারা বিশ্বাস করে এবং তাদের সমস্যা সমাধান ও ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অবস্থার সংশোধনের ক্ষেত্রে সে অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল করে। একজন গবেষক বিভিন্ন ব্যবস্থা, দল ও গোষ্ঠীর প্রকৃত রূপ তাদের আকিদা ও লক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমেই উপলব্ধি করতে পারেন। যদি কোনো ব্যবস্থা বা ধর্ম তার কেন্দ্রীয় আকিদা বর্জন করে, তবে তা প্রাণহীন দেহের মতো হয়ে যায়।

আকিদার প্রতি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিভঙ্গি:

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো এটি প্রধান আকিদা বা বিশ্বাস ব্যবস্থা থেকে শূন্য। বরং হিন্দু পণ্ডিতদের অবস্থানে মানুষ বিস্মিত হয় যে তারা আকিদাকে কোনো গুরুত্বই দেন না। হিন্দু পণ্ডিতরা নিজেরাও এর আকিদাহীনতা অনুভব করেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতে গর্ববোধও করেন। ভারতীয় নেতা গান্ধী বলেন: "হিন্দুধর্মের সৌভাগ্য যে এর কোনো প্রধান আকিদা নেই। যদি আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে আমি বলব: এর আকিদা হলো অসহিষ্ণুতা বর্জন এবং উত্তম উপায়ে সত্যের অনুসন্ধান। আর স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা বা না করা উভয়ই সমান। কোনো হিন্দু ব্যক্তির জন্য স্রষ্টায় বিশ্বাস করা আবশ্যিক নয়; সে বিশ্বাস করুক বা না করুক, সে একজন হিন্দু।"

তিনি তার 'হিন্দু ধর্ম' (HINDU DHARM) বইয়ের অন্য এক স্থানে বলেন: "হিন্দুধর্মের সৌভাগ্য যে এটি সকল আকিদা বর্জন করেছে, কিন্তু এটি অন্যান্য ধর্মের সকল প্রধান আকিদা ও মৌলিক নির্যাসকে পরিবেষ্টন করে আছে।"

তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, আকিদার প্রতি গুরুত্বারোপ বিভেদ ও ঘৃণার কারণ। কোনো নির্দিষ্ট আকিদা আঁকড়ে না থাকা হৃদয়ের বিশালতা নির্দেশ করে এবং এটি হিন্দুধর্মের সৌভাগ্য; অন্যান্য ধর্মের বিপরীত, কারণ সেগুলো মানুষকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা কিতাবের আকিদা গ্রহণে বাধ্য করে।

তাদের ধর্মে মূল আকিদার প্রতি গুরুত্বারোপ ও সীমাবদ্ধতা না থাকার কারণে আমরা দেখি যে হিন্দু পণ্ডিতরা প্রত্যেক নতুন বিষয়কে পবিত্র জ্ঞান করেন এবং ধারণা করেন যে এটিই কাঙ্ক্ষিত

ও উদ্দেশ্য। তারা প্রত্যেক সংস্কারককে রাসূল এবং মানব রূপী ঈশ্বর হিসেবে গণ্য করেন, যদিও তিনি তাদের কিছু বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি হিন্দু কাঠামোর মধ্যে থাকেন এবং স্পষ্টভাবে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম বা খ্রিষ্টধর্মে যাওয়ার ঘোষণা না দেন। এর কারণ যেমনটি আমি বলেছি: হিন্দুধর্মে এমন কোনো মানদণ্ড নেই যার মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় বিষয়গুলো পরিমাপ করা যায়। সুতরাং যে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত, সে চিরকালই হিন্দু।

হিন্দুর সঠিক সংজ্ঞা হলো: যে হিন্দু পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, তার অভ্যাস ও রীতিনীতি যাই হোক না কেন।

(ص: 398)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

والعبادات. ومن الممكن أيضاً أن الغالبية العظمى من النصارى تأثروا بالهندوسية في تخليهم عن العادات والتقاليد النصرانية().

الرد على نظرة الهندوس في عدم التقيد بالعقيدة الثابتة:

إن نظرة الهندوس تجاه العقيدة الأساسية نظرة خاطئة، وهي لا تمت بالحقيقة إلى صلة، وهي نظرة العاجز إلى من يعجزه، وبيان ذلك في الأمور الآتية:

إن أعمال الإنسان لا بد أن تكون نابعة عن العقيدة، فإنه لا يعمل شيئاً إلا وله هدف معين، ولا فرق بين من يعمل بلا هدف وبين الحيوانات، والإنسان أكرم الله سبحانه وتعالى بالعقل الذي يرشده إلى تحديد هدفه، وهو يفكر في الأجوبة عن الأسئلة التي تراودها دائماً، من أهم هذه الأسئلة: من هو؟ وما سبب وجوده؟ وما الذي يجب عليه أن يفعله؟ وكيف يتم ذلك؟ وهذه الأسئلة هي التي قادت فلاسفة الهندود في القديم إلى الأفكار الفلسفية المعروفة بالأوبانيشادات، والتي عرفت لدى الأوساط الهندوسية كلها: بأنها أثبت ما في الدنيا من الموضوعات، فلو كانت العقيدة

غير مهمة فلا فائدة من هذه الأوبانيشادات ولا الفلسفات الأخرى، كما أن هذه العقيدة هي مواضيع علمية وعملية لدى الهندوس حتى الآن.

إن قولهم: بأن التقيد بالعقيدة الأساسية من أمهات المشاكل، إن كان المقصود به؛ العقيدة الباطلة التي لا تأتي إلا بالويلات والمصائب، كما يجابهه الهندوس في بعض عقائدهم مثل عقيدة كارما والتناسخ والطبقية، فنعم، إن التقيد بمثل هذه العقيدة لمن أمهات المشاكل، ولكن التقيد بالعقيدة الأساسية الصحيحة لمن أساسيات الحياة ومما يجعل الحياة ممتعة ومفيدة، إذن ليست المشكلة في التقيد بالعقيدة الأساسية، وإنما المشكلة في التقيد بالعقيدة الأساسية الباطلة، فالعبرة بالعقيدة الصحيحة وضدها، لا بالتقيد بالعقيدة كأساس للحياة.

إن التقيد بالعقيدة الصحيحة هو الذي ينجي الإنسان من كل مكروب ومكروه، ومعرفة العقيدة الصحيحة ممكنة بطرق عديدة، من أهمها: عدم ترتب النتائج السيئة على اعتقادها، ولا تجد في الدنيا عقيدة صحيحة سليمة نظيفة متكاملة إلا العقيدة الإسلامية، وليس هذا ادعاء، وإنما هو الحقيقة الناصعة الثابتة بالتجارب العلمية والعملية.

إن عدم تقيدهم لدينهم بعقيدة أساسية غير سليمة؛ لأن العقيدة هي التي تنضبط بها الحياة، ويوجه بها الضال، وبدونها لا تجد أي سلطة لأحدٍ على أحدٍ، ويصبح الناس فوضى يقتل بعضهم بعضاً، بل يصبحوا كالبهائم، أو أضل منها.

إن ادعاءهم بأن دينهم خالية عن العقيدة الأساسية وأن هذه مفخرة لهم إدعاءً كاذباً؛ إذ نرى أعمالهم وعباداتهم وأعيادهم كلها نابعة عن العقيدة، وهم يرون المسلمين غير الهندوس، والهندوس غير المسلمين، وهذه الغيرية الموجودة لديهم تدل على أن هناك عقائد مهمة تجعلهم تفرق بين الأديان.

وليس هذا فحسب، بل نجد الهندوس يفترون فيما بينهم من أجل العقيدة على فرق ومذاهب شتى، بعضهم يخطئ البعض، بل وقديماً كان بينهم حروب طاحنة من أجل هذا، فما حرب رام في رامائن مع رابن إلا من

এবং ইবাদতসমূহ। এটাও সম্ভব যে, খ্রিস্টানদের এক বিশাল অংশ তাদের খ্রিস্টীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্য পরিত্যাগের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট আকিদাবন্ধনে আবদ্ধ না থাকার বিষয়ে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন:

মৌলিক আকিদার প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। এটি মূলত একজন অক্ষম ব্যক্তির তাকে অক্ষমকারী সত্তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। নিম্নে এর ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো:

মানুষের প্রতিটি কাজ অবশ্যই আকিদা বা বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হতে হবে। কারণ কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষ কোনো কাজ করে না। উদ্দেশ্যহীনভাবে কাজ করা ব্যক্তি এবং পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে বুদ্ধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন, যা তাকে তার লক্ষ্য নির্ধারণে পথ দেখায়। সে সর্বদা মনে জাগরুক প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে চিন্তা করে। এসব প্রশ্নের মধ্যে প্রধান হলো: সে কে? তার অস্তিত্বের কারণ কী? তার কী করা উচিত? এবং কীভাবে তা সম্পন্ন হবে? এই প্রশ্নগুলোই প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের উপনিষদ নামে পরিচিত দার্শনিক চিন্তাধারার দিকে পরিচালিত করেছিল, যা সমস্ত হিন্দু মহলে পরিচিত: যে এটি দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়বস্তু। যদি আকিদাই গুরুত্বপূর্ণ না হতো, তবে এই উপনিষদ বা অন্য কোনো দর্শনের কোনো ফায়দা থাকতো না। আর এই আকিদাই বর্তমান সময় পর্যন্ত হিন্দুদের নিকট বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক বিষয় হিসেবে গণ্য।

তাদের এই কথা যে: মৌলিক আকিদাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সকল সমস্যার মূল—যদি এর দ্বারা সেই বাতিল আকিদা উদ্দেশ্য হয় যা কেবল দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদই বয়ে আনে, যেমনটি হিন্দুরা তাদের কিছু আকিদার ক্ষেত্রে সম্মুখীন হয় যেমন কর্মফল (কারমা), পুনর্জন্ম ও বর্ণপ্রথা; তবে হ্যাঁ, এ জাতীয় আকিদার অনুসরণ করা অবশ্যই সকল সমস্যার মূল। কিন্তু সঠিক মৌলিক আকিদার অনুসারী হওয়া জীবনের অন্যতম অপরিহার্য বিষয় এবং এটিই জীবনকে আনন্দময় ও ফলপ্রসূ করে তোলে। সুতরাং সমস্যা মৌলিক আকিদাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নয়, বরং সমস্যা হলো বাতিল মৌলিক আকিদার অনুসারী হওয়া। তাই মূল বিষয় হলো সঠিক আকিদা ও তার বিপরীত হওয়া, জীবনের ভিত্তি হিসেবে আকিদা অনুসরণ করা নয়।

সঠিক আকিদা অনুসরণ করাই মানুষকে যাবতীয় বিপদ-আপদ ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। সঠিক আকিদা চেনার বহু পথ রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হলো: তা বিশ্বাস করার ফলে কোনো নেতিবাচক ফলাফল প্রকাশ না পাওয়া। আর আপনি পৃথিবীতে ইসলামি আকিদা ছাড়া আর কোনো সঠিক, সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণাঙ্গ আকিদা খুঁজে পাবেন না। এটি কোনো নিছক দাবি নয়, বরং এটি বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত এক উজ্জ্বল সত্য। তাদের ধর্মের জন্য কোনো সঠিক মৌলিক আকিদা না থাকাটা একটি ত্রুটি; কারণ আকিদাই জীবনকে সুশৃঙ্খল করে এবং পথভ্রষ্টদের পথ দেখায়। আকিদা ছাড়া কারো ওপর কারো কোনো কর্তৃত্ব থাকে না এবং মানুষ বিশৃঙ্খল হয়ে একে অপরকে হত্যা করে, বরং তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো বা তার চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাদের এই দাবি যে, তাদের ধর্ম মৌলিক আকিদা মুক্ত এবং এটি তাদের জন্য গর্বের বিষয়— একটি মিথ্যা দাবি; কারণ আমরা তাদের প্রতিটি কাজ, উপাসনা ও উৎসবকে আকিদা থেকেই উৎসারিত হতে দেখি। তারা মুসলিমদের অ-হিন্দু এবং হিন্দুদের অ-মুসলিম মনে করে। তাদের মাঝে বিদ্যমান এই ভিন্নতাবোধ প্রমাণ করে যে, সেখানে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আকিদা রয়েছে যা তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করতে বাধ্য করে। শুধু তাই নয়, বরং আমরা দেখি যে হিন্দুরা আকিদার কারণেই নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত, তাদের কেউ অন্যকে ভুল বলে মনে করে। এমনকি প্রাচীনকালে তাদের মধ্যে এ কারণে বিশ্বংসী যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে। রামায়ণে রাবণের সাথে রামের যুদ্ধ তো কেবল

(ص: 399) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أجل العقيدة، وقبل هذا ما كانوا ينادون إندرا ليقتلوا الأناس الأصليين إلا لأنهم لا يقدمون القرايين، ولا يعبدون إندرا، فادعاء خلو ديانتهم من العقيدة الرئيسة كذبٌ محضٌ.

إذن، الذي حدث هو أن كهنتهم وزعمائهم رأوا أن عقيدتهم تجاه الخالق من ناحية التوحيد والشرك وعقيدتهم في الخلق والكون والإنسان وعقيدتهم في علاقة

الخالق مع خلقه كلها متناقضة بل متضادة وغير متصورة أحياناً، وهذا التناقض من سمات كتبهم الدينية، وهم يتلونها ليلاً ونهاراً، ولا يمكنهم التخلي عنها، ولهذا رأوا أنه لا بد من التخلي عن التقيد بالعقيدة الرئيسة في هذه الجوانب، وأما الجوانب الأخرى من الطبقية، وكارماً والتناسخ وموكشا، فهم لا يتزحزون قيد أنملة عن عقيدتهم فيها، بل يصرون على عدم ترك أي منها، وذلك لما رأوا أن استعباد الناس بهذه الطريقة أسهل وأشمل وأفيد، ولهذا ترى هذه العقيدة من العقائد الرئيسة لديهم عملياً وإن لم يصرّحوا بذلك، أو أنكروها حسب المقام والمقال.

إن ادعاء خلو عقيدتهم من الأساسيات، لكذب واضح؛ وذلك إذا نظرنا إلى أن أغلب أعمالهم الآن ناتجة عن العقيدة حتى الآلات التي يبتكرونها الآن كلها تدل على العقيدة، فهم يبتكرون آلات حربية ويفجرون القنابل الذرية ويسبونها بأساء أبطالهم الدينية، وما ذلك إلا لأنهم يعتقدون بها النجاح أو التذكّر لعقيدتهم السابقة.

إن نظرتهم إلى غير الهندوس من المسلمين نظرة احتقار وازدراء وأنه لا بد أن يحاربوا كما أن قتلهم للمسلمين في كثير من أنحاء الهند لم يخرج إلا من عقيدتهم أن ديانتهم صحيحة، وإن ديانة المسلمين باطلة، وهذا يدل على أنهم ليسوا كما يقولون بأنهم أصحاب قلوب واسعة؛ نعم لهم قلوب واسعة في قبول المتناقضات من عقيدتهم وليس في قبول عقائد المسلمين أو التساهل تجاههم.

من خلال ما تقدم نفهم أن المشكلة في الديانة الهندوسية في خلوها عن العقائد الأساسية نصوص كتبهم المتناقضة والمتضادة أحياناً، وعدم اهتمامهم بالهدي المستقيم، وهذا هو الذي جعلهم لا يهتمون بالعقيدة، وهذا لاشك في كونه فراراً عن الواقع إلى واقع أسوأ منه، وهو نوع من التحايل والفرح الباطل وتخدير النفس.

إن العقائد منذ بدأ الخليقة إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قسماً:

القسم الأول: يمثل العقيدة الصحيحة، وهي تلك العقائد التي جاءت بها الرسل الكرام في أي زمانٍ ومكانٍ، من أهم خصائصها: أنها عقيدة واحدة؛ لأنها منزلة من العليم الخبير، ولا يتصور أن تختلف من رسولٍ إلى رسولٍ ومن زمانٍ إلى زمانٍ.

أنها عقيدة ثابتة؛ غير متزعزعة الأركان؛ لأن الذين يخبرون عن هذه العقيدة، ثقات معصومون، لا يخافون في الله لومة لائم، فلا يغيرون حسب الأهواء والرغبات. أنها عقيدة خيرة؛ فلا تجد في هذه العقيدة أي نوع من أنواع الشر والفساد؛ لأنها نابعة بالحق عن الحق ولحق.

أنها عقيدة شاملة لكل جوانب الحياة؛ لأنها تنزيل من حكيم حميد.

والقسم الثاني: يشمل العقائد الفاسدة على كثرتها وتعددتها، وفسادها ناشئ عن أشياء، منها:

আকিদাই প্রধান, আর এর আগে তারা আদিবাসীদের হত্যার জন্য ইন্দ্রকে ডাকত না একমাত্র এই কারণেই যে তারা কুরবানি দিত না এবং ইন্দ্রের ইবাদত করত না। সুতরাং তাদের ধর্ম মৌলিক আকিদাশূন্য হওয়ার দাবিটি নিছক মিথ্যা।

সুতরাং, যা ঘটেছে তা হলো তাদের পুরোহিত ও নেতৃবৃন্দ দেখতে পেল যে, স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের আকিদা—তাওহিদ ও শিরকের দিক থেকে, সৃষ্টি, মহাবিশ্ব ও মানুষ সম্পর্কে তাদের আকিদা এবং সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্কের বিষয়ে তাদের আকিদা—সবই পরস্পরবিরোধী, এমনকি কখনো কখনো অকল্পনীয়। আর এই বৈপরীত্য তাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারা রাত-দিন এগুলো পাঠ করে এবং এগুলো ত্যাগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কারণেই তারা মনে করেছে যে, এই দিকগুলোতে মৌলিক আকিদার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তবে বর্ণপ্রথা, কর্মফল (কারমা), জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষ (মুক্তি)—এসব বিষয়ের আকিদা থেকে তারা এক চুলও নড়চড় করে না; বরং এগুলোর কোনোটিই না ছাড়ার ব্যাপারে তারা অনড় থাকে। কারণ তারা দেখেছে যে, এভাবে মানুষকে দাস বানিয়ে রাখা সহজতর, অধিক ব্যাপক এবং বেশি লাভজনক। এ কারণেই দেখা যায়, বাস্তবিকভাবে এগুলো

তাদের প্রধান আকিদাগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যদিও তারা স্পষ্টভাবে তা স্বীকার করে না কিংবা স্থান ও পাত্রভেদে তা অস্বীকার করে।

তাদের আকিদা মৌলিক বিষয়াদি থেকে মুক্ত থাকার দাবিটি এক স্পষ্ট মিথ্যা। কারণ আমরা যদি লক্ষ্য করি, তবে দেখব যে বর্তমানে তাদের অধিকাংশ কর্মকাণ্ডই আকিদা থেকে উৎসারিত। এমনকি বর্তমানে তারা যে সকল যন্ত্র উদ্ভাবন করছে, সেগুলোও আকিদার দিকেই ইঙ্গিত করে। তারা যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করছে এবং পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটচ্ছে আর সেগুলোর নামকরণ করছে তাদের ধর্মীয় বীরদের নামে। এর কারণ কেবল এটাই যে, তারা সেগুলোর মাধ্যমে সফলতা লাভের বিশ্বাস রাখে অথবা তাদের পূর্ববর্তী আকিদাকে স্মরণীয় করে রাখতে চায়।

মুসলমানদের মতো অ-হিন্দুদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে তুচ্ছজ্ঞান ও অবজ্ঞার এবং তাদের মতে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তেমনিভাবে ভারতের অনেক স্থানে তাদের পক্ষ থেকে মুসলিম হত্যা কেবল তাদের এই আকিদা থেকেই উৎসারিত যে, তাদের ধর্ম সত্য এবং মুসলমানদের ধর্ম বাতিল। এটি প্রমাণ করে যে, তারা যেমনটি বলে তারা বড় হৃদয়ের অধিকারী, আসলে তারা তেমন নয়। হ্যাঁ, তাদের নিজেদের আকিদার মধ্যকার বৈপরীত্যগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের হৃদয় বড় হতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের আকিদা গ্রহণ বা তাদের প্রতি সহনশীলতার ক্ষেত্রে নয়।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, হিন্দু ধর্মের সমস্যাটি মৌলিক আকিদাশূন্য হওয়ার ক্ষেত্রে নয়, বরং তাদের কিতাবগুলোর বক্তব্যের পরস্পরবিরোধী ও সাংঘর্ষিক হওয়ার ক্ষেত্রে এবং সঠিক পথের দিশা না পাওয়ার ক্ষেত্রে। এটাই তাদের আকিদার প্রতি গুরুত্বহীন করে তুলেছে। নিঃসন্দেহে এটি বাস্তবতা থেকে আরও খারাপ বাস্তবতার দিকে পলায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি এক প্রকার চাতুর্য, মিথ্যা আনন্দ এবং আত্মপ্রবঞ্চনা। সৃষ্টিজগত গুরুর লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এবং আল্লাহ যতক্ষণ না জমিন ও তার উপর যা কিছু আছে তার উত্তরাধিকারী হবেন, আকিদা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: এটি সঠিক আকিদাকে উপস্থাপন করে। এটি সেই আকিদা যা যুগে যুগে এবং সকল স্থানে সম্মানিত রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

এটি অভিন্ন আকিদা; কারণ এটি সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবহিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। একজন রাসূলের আকিদা অন্য রাসূলের চেয়ে আলাদা হবে কিংবা এক সময়ের আকিদা অন্য সময়ের চেয়ে ভিন্ন হবে—এমনটি কল্পনাও করা যায় না।

এটি এক সুদৃঢ় আকিদা; এর ভিত্তি নড়বড়ে নয়। কারণ যারা এই আকিদা সম্পর্কে সংবাদ দেন, তারা নির্ভরযোগ্য ও নিষ্পাপ; তারা আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করেন না। ফলে তারা প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা অনুযায়ী একে পরিবর্তন করেন না।

এটি এক কল্যাণময় আকিদা; এই আকিদাতে আপনি কোনো প্রকার অকল্যাণ বা ফাসাদ খুঁজে পাবেন না। কারণ এটি সত্য থেকে, সত্যের মাধ্যমে এবং সত্যের জন্যই উৎসারিত।

এটি জীবনের সকল দিককে পরিব্যাপ্তকারী এক আকিদা; কারণ এটি প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

দ্বিতীয় প্রকার: এটি অসংখ্য ও অগণিত ভ্রান্ত আকিদাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলোর ভ্রষ্টতা বা বিকৃতি বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

(ص: 400) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أنها ناتجة عن أفكار البشر، ومن وضع مفكريهم وعقلائهم.
أنها نابعة عن قلة العلم؛ فإن البشر مهما بلغوا من عظم الشأن فإن علمهم يبقى محدوداً مقيداً بقيود متأثراً بما حولهم من عادات وتقاليد وأفكار.
أنها غير شاملة ولا عادلة في قضاياها، لأنهم لا يعرفون مصالحهم إلا جزئياً.
وقد يأتي الفساد من تحريفها، وتغييرها وتبديلها، كما هو الحال بالنسبة للعقيدة اليهودية والنصرانية في الوقت الحاضر؛ فإنهما حرفتا منذ عهد بعيد، ففسادهما كان من هذا التحريف، وإن كانت عقيدة سلبية في الأصل.
العقيدة الصحيحة اليوم:

لا توجد العقيدة الصحيحة اليوم إلا في الإسلام؛ لأنه هو الدين المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 9)، والعقائد في غير الإسلام وإن كان في بعضها نتف من الحق، فإنها لا تمثل الحق ولا تجليه.

فمن أراد أن يعرف العقيدة السليمة فإنه لن يجدها في اليهودية ولا في النصرانية، ولا في كلام الفلاسفة، وإنما يجدها في الإسلام في أصله: الكتاب والسنة ندية طرية صافية مشرقة، تقنع العقل بالحجة والبرهان، وتملأ القلب إيماناً و يقيناً ونوراً و حياةً، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى: 52)().

وبهذا عرفنا أن العقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء؛ إذ هو بدون هذه العقيدة ضائع تأله يفقد ذاته ووجوده، العقيدة الإسلامية وحدها هي التي تجيب على التساؤلات التي شغلت ولا تزال تشغل الفكر الإنساني، بل تحيرة: من أين جئت؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ من الموجد؟ وما صفاته وأساؤه؟ لماذا أوجدنا وأوجد الكون؟ وما دورنا في هذا الكون؟ وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ وهل هناك عوالم غير منظورة وراء هذا العالم المشهود؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان؟ وهل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها؟ وكيف تكون تلك الحياة إن كان الجواب بالإيجاب؟ لا توجد عقيدة - سوى العقيدة الإسلامية اليوم - على هذه الأسئلة إجابة صادقة مقنعة، وكل من لم يعرف هذه العقيدة، أو لم يعتنقها فإنه يتخبط في الحياة خبط عشواء، ولا يجد جواباً لهذه الأسئلة أبداً، بل يبقى ضالاً حيراناً، يعترف بكونه "لا يدري"()، فيبقى في قلقٍ دائمٍ، وحزنٍ دامسٍ، وهو الذي نشاهده نحن ونراه في الديانات الهندية كلها على العبوم والديانة الهندوسية على الخصوص، فقد بقوا حيرانين تألهين في الأرض دون علم أو برهان تجاه ما يعتقدون ويؤمنون، وسيتضح ذلك جلياً في الفصول والمباحث الآتية قريباً بإذن الله.

الفصل الأول: الربوبية والألوهية لدى الهندوس

وتحته ثلاثة مباحث، وتنتمية

এগুলো মানুষের চিন্তাপ্রসূত এবং তাদের চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা রচিত।

এগুলো অল্প জ্ঞানের ফল; কেননা মানুষ মর্যাদায় যতই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুক না কেন, তাদের জ্ঞান সর্বদাই সীমাবদ্ধ এবং তাদের চারপাশের রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ও আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা থাকে।

এগুলো তাদের বিষয়সমূহে ব্যাপক বা ন্যায়সংগত নয়, কারণ তারা তাদের নিজেদের কল্যাণ সম্পর্কে কেবল আংশিক ধারণা রাখে।

আর এগুলোর বিকৃতি, পরিবর্তন ও পরিমার্জন থেকেও বিপর্যয় আসতে পারে, যেমনটি বর্তমান সময়ে ইহুদি ও খ্রিস্টান আকিদার ক্ষেত্রে ঘটেছে; কারণ দীর্ঘকাল পূর্বেই এই আকিদা দুটি বিকৃত করা হয়েছে। তাই এদের মূলে আকিদা সঠিক থাকলেও বর্তমানে এদের অসারতা এসেছে এই বিকৃতির কারণে।

বর্তমান সময়ে সঠিক আকিদা:

বর্তমানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও সঠিক আকিদা পাওয়া যায় না; কারণ এটিই একমাত্র সংরক্ষিত দ্বীন যার সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আমিই উপদেশ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষক।" (আল-হিজর: ৯)। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য আকিদাতে সত্যের সামান্য ছিটেফোঁটা থাকলেও তা পূর্ণ সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং তা স্পষ্টভাবে প্রকাশও করে না।

সুতরাং কেউ যদি বিশুদ্ধ আকিদা সম্পর্কে জানতে চায়, তবে সে তা ইহুদিবাদ, খ্রিস্টবাদ কিংবা দার্শনিকদের কথার মাঝে খুঁজে পাবে না; বরং সে তা খুঁজে পাবে ইসলামের মূল উৎস—কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে, যা সজীব, সতেজ, নির্মল ও উজ্জ্বল। এটি যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে বিবেককে আশ্বস্ত করে এবং অন্তরকে ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস, নূর ও জীবনীশক্তিতে ভরিয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "এভাবেই আমি আপনার প্রতি আমার নির্দেশ থেকে রুহ (অহি) পাঠিয়েছি। আপনি জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী; কিন্তু আমি এটাকে করেছি নূর, যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর নিশ্চয়ই আপনি সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করছেন।" (আশ-শুরা: ৫২)।

এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, মানুষের জন্য ইসলামি আকিদা পানি ও বাতাসের মতোই অপরিহার্য; কারণ এই আকিদা ছাড়া মানুষ পথহারা ও দিশেহারা এবং সে তার সত্তা ও অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। একমাত্র ইসলামি আকিদাই সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় যা মানব চিন্তাচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং এখনও আচ্ছন্ন করে রাখছে, বরং তাকে বিভ্রান্ত

করছে: আমি কোথা থেকে এসেছি? এই মহাবিশ্ব কোথা থেকে এসেছে? এর অস্তিত্ব দানকারী কে? তাঁর গুণাবলি ও নামসমূহ কী কী? কেন তিনি আমাদের এবং এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন? এই মহাবিশ্বে আমাদের ভূমিকা কী? আমাদের স্রষ্টার সাথে আমাদের সম্পর্ক কী? এই দৃশ্যমান জগতের বাইরে কি কোনো অদৃশ্য জগত আছে? এই মানুষ ছাড়াও কি অন্য কোনো বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল সৃষ্টি আছে? এই জীবনের পর কি অন্য কোনো জীবন আছে যেখানে আমাদের ফিরে যেতে হবে? উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, তবে সেই জীবন কেমন হবে? বর্তমান সময়ে ইসলামি আকিদা ব্যতীত অন্য কোনো আকিদাতে এই প্রশ্নগুলোর কোনো সত্য ও সন্তোষজনক উত্তর নেই। যে ব্যক্তি এই আকিদা সম্পর্কে জানে না বা এটি গ্রহণ করেনি, সে জীবনে লক্ষ্যহীনভাবে হাতড়ে বেড়ায় এবং এই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর কখনোই খুঁজে পায় না। বরং সে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হয়েই থাকে এবং স্বীকার করে যে সে "জানে না", ফলে সে স্থায়ী উদ্বেগ ও গভীর বিষণ্ণতায় নিমজ্জিত থাকে। আর এটাই আমরা সাধারণভাবে সকল ভারতীয় ধর্ম এবং বিশেষভাবে হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করি। তারা তাদের বিশ্বাস ও ঈমানের ক্ষেত্রে কোনো জ্ঞান বা প্রমাণ ছাড়াই পৃথিবীতে বিভ্রান্ত ও দিশেহারা অবস্থায় রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আসন্ন পরিচ্ছেদ ও আলোচনাগুলোতে তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।

প্রথম অধ্যায়: হিন্দুদের নিকট রুবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহ (প্রভুত্ব ও উপাসনা)

এর অধীনে রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ এবং একটি পরিশিষ্ট।

(ص: 401)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

البحث الأول: عقيدة الهندوس في الربوبية، ومناقشتها

وفيه تمهيد وأربعة مطالب:

تمهيد: بيان المقصود بالربوبية

قبل أن نبين عقيدة الهندوس نحدد معنى الربوبية حتى يتضح قرب كلام الهندوس فيها من بعده عن الحق.

فالربوبية كلمة مصرفة من كلمة الرب: والرب لها ثلاثة معانٍ في اللغة العربية هي:

أولاً: (رب) بمعنى مالك الشيء وصاحبه، ومنه: فلان رب الدار أي صاحبها ومالكها ورب الدابة كذلك، وكل من ملك شيئاً فهو ربه().

ثانياً: (رب) بمعنى السيد المطاع().

ثالثاً: (رب) تطلق هذه الكلمة كذلك على المصلح للشيء المدبر له، القائم على تربيته، حتى قال بعض العلماء: إن كلمة (رب) مشتقة من التربية، لأن الله سبحانه مدبر الخلق ومربيهم، ويقال: رَبَّ فلانٌ ضَيَعَتْهُ: إذا قام على إصلاحها().
فهذه هي أصول معاني كلمة (رب) بقية المعاني تدرج في واحد من تلك الأصول. وعلى هذا يكون المقصود بالربوبية بالنسبة لله عز وجل:

إثبات الملكية والسيادة المطلقة والإصلاح والتدبير والتصرف في جميع الخلق، ويدخل في ذلك كله إثبات أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر النافع، الرافع، الخافض والمتصرف وحده في شؤون خلقه، المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله، ويبيده الخير كله، القادر على كل شيء، لا شريك له في ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر، والإيمان بأن له الأسماء الحسنى وصفاته العلى، وأنه يفعل ما يشاء متى ما يشاء، وهو خالق لأفعال العباد().

فأرب هو المالك كما قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ﴾ (الحشر: 23)، ويقول: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ (البائدة: 17) ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (يس: 83).

والرب هو الخالق البارئ المصور، كما قال عن نفسه: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ (الحشر: 24).

প্রথম পরিচ্ছেদ: রুবুবিয়াত (প্রতিপালকত্ব) বিষয়ে হিন্দুদের আকিদা ও তার পর্যালোচনা
এতে একটি ভূমিকা ও চারটি উপ-পরিচ্ছেদ রয়েছে:
ভূমিকা: রুবুবিয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা

হিন্দুদের আকিদা বর্ণনা করার আগে আমরা রুবুবিয়্যাতে অর্থ নির্ধারণ করব, যাতে এ বিষয়ে হিন্দুদের বক্তব্য সত্য থেকে কতটা নিকটে বা দূরে তা স্পষ্ট হয়।

রুবুবিয়্যা শব্দটি 'রব' শব্দ থেকে উদ্ভূত। আরবি ভাষায় 'রব' শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে, সেগুলো হলো:

প্রথমত: (রব) বলতে কোনো জিনিসের মালিক ও অধিকারীকে বোঝায়। এর থেকেই এসেছে: অমুক ব্যক্তি ঘরের রব অর্থাৎ এর মালিক ও অধিকারী, অনুরূপভাবে পশুর রব। যে ব্যক্তিই কোনো কিছুর মালিক হয়, সে-ই তার রব।

দ্বিতীয়ত: (রব) অর্থ এমন নেতা বা সরদার যার আনুগত্য করা হয়।

তৃতীয়ত: এই শব্দটি কোনো বস্তুর সংশোধনকারী, পরিচালক এবং তার লালন-পালনে নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এমনকি কোনো কোনো আলেম বলেছেন: 'রব' শব্দটি 'তারবিয়্যা' (লালন-পালন) থেকে উদ্ভূত। কারণ মহান আল্লাহ সৃষ্টির পরিচালক ও তাদের লালন-পালনকারী। আর বলা হয়: অমুক ব্যক্তি তার সম্পত্তির রব হয়েছে—যখন সে তা সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এগুলোই হলো 'রব' শব্দের মূল অর্থ। বাকি অন্যান্য অর্থগুলো এই মূল অর্থগুলোর কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হবে।

এর ভিত্তিতে মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে রুবুবিয়্যাতে উদ্দেশ্য হলো:

সমস্ত সৃষ্টির ওপর নিরঙ্কুশ মালিকানা, কর্তৃত্ব, সংশোধন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার সাব্যস্ত করা। এর মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, রিযিকদাতা, জীবনদানকারী, মৃত্যুদানকারী, পরিচালক, কল্যাণকর্তা, উচ্চকারী, অবনতকারী এবং তাঁর সৃষ্টির বিষয়াবলিতে একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা। তিনিই একমাত্র চরম সংকটের সময় দুআ কবুলকারী, যাঁর হাতে সমস্ত নির্দেশ এবং যাঁর হাতে সমস্ত কল্যাণ, যিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান, এ বিষয়ে তাঁর কোনো শরিক নেই। এর মধ্যে তাকদিরের ওপর বিশ্বাস এবং তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলির ওপর বিশ্বাস স্থাপনও অন্তর্ভুক্ত। আর তিনি যা চান এবং যখন চান তা-ই করেন এবং তিনি বান্দাদের কর্মের স্রষ্টা।

সুতরাং রব হলেন মালিক, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনিই মালিক" (আল-হাশর: ২৩)। তিনি আরও বলেন: "আসমানসমূহ, জমিন এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, তার রাজত্ব আল্লাহরই" (আল-মায়িদাহ: ১৭)।

"অতএব পবিত্র সেই সত্তা, যাঁর হাতে প্রতিটি জিনিসের রাজত্ব এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাভর্তিত হবে" (ইয়াসিন: ৮৩)।

আর রব হলেন স্রষ্টা, উদ্ভাবক ও রূপদানকারী, যেমন তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন: "তিনিই আল্লাহ—যিনি স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদানকারী" (আল-হাশর: ২৪)।

(ص: 402) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فلا خالق سواه، وهو الذي برأ النسمة فأوجدهم بقدرته البصور خلقه كيف شاء وكيف يشاء().

والرب هو المبدئ والمعيد، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ (الروم: 27)، فهو الذي ابتداء الأشياء كلها فأوجدها؛ إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء، ثم هو يعيدها سبحانه.

والرب هو المحيي والمميت، الذي أحيا الخلق بأن خلق فيهم الحياة، والذي خلق الموت كما خلق الحياة. قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (المك: 2)، ويقول: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (الدخان: 8).

والرب هو النافع والضار، قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾ (يونس: 21)، وقال: ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾ (الفتح: 11).

والرب هو المعطي البانع كما قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ (فاطر: 2).

والرب هو المدبر لأمر هذا الكون كما قال: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ﴾ (يونس: 3)، وقال: ﴿وَمَنْ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴿يُونُس: 31﴾، وقال: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ (الرعد: 2).

والرب هو الخالق الرازق القوي القدير كما قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الرعد: 16)، وقال: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (فاطر: 3)، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاريات: 58)، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: 20).

والرب له الخلق والأمر، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأعراف: 54).

والرب يبدع الأشياء من غير أصلٍ ولا احتذاء، قال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (البقرة: 117).

والرب يوجد الشيء من الشيء، قال تعالى: ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (النساء: 1).

والرب يحكم في عباده ويقضي ما يشاء، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (يوسف: 67).

مقتضيات الربوبية في الإسلام:

إن الإقرار بالله بالربوبية في الإسلام تقتضي أموراً هي:

1. ألا يعتقد العبد نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا، ولا إعطاء ولا منعا ولا إحياء ولا إماتة، ولا تدبيراً ولا تصريفاً إلا والله سبحانه وتعالى هو فاعله وخالقه لا يشركه في ذلك ولا يملك

সুতরাং তিনি ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই, আর তিনিই আত্মা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কুদরতের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যেভাবে চেয়েছেন এবং যেভাবে চান তেমন রূপ দানকারী।

আর রব হলেন তিনি যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করেন, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন" (আর-রুম: ২৭)। সুতরাং তিনিই সমস্ত কিছুর সূচনা করেছেন এবং সেগুলোর অস্তিত্ব দান করেছেন; কারণ তিনিই প্রথম যাঁর আগে কিছু নেই, অতঃপর তিনিই তা পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাম্বিত।

আর রব হলেন জীবনদানকারী ও মৃত্যুদানকারী, যিনি সৃষ্টিজগতকে তাদের মধ্যে জীবন সৃষ্টির মাধ্যমে জীবিত করেছেন এবং যিনি জীবনের মতো মৃত্যুও সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন: "যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, আমলের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ" (আল-মূলক: ২)। এবং তিনি বলেন: "তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন; তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব" (আদ-দুখান: ৮)।

আর রব হলেন উপকারকারী ও অপকারকারী। মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর যখন আমি মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়" (ইউনুস: ২১)। এবং তিনি বলেছেন: "বলুন, আল্লাহ যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি করার বা উপকার করার ইচ্ছা করেন, তবে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের জন্য কে কোনো কিছুর ক্ষমতা রাখে?" (আল-ফাতহ: ১১)।

আর রব হলেন দাতা ও নিবারণকারী, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন, তা আটকানোর কেউ নেই; আর যা তিনি আটকে রাখেন, এরপর তা পাঠানোর আর কেউ নেই" (ফাতির: ২)।

আর রব হলেন এই মহাবিশ্বের যাবতীয় বিষয় পরিচালনাকারী, যেমন তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের রব হলেন আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন, তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন" (ইউনুস: ৩)। এবং তিনি বলেন: "আর কে বিষয়সমূহ পরিচালনা করেন? তখন তারা বলবে আল্লাহ" (ইউনুস: ৩১)। এবং তিনি বলেন: "তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারো" (আর-রাদ: ২)।

আর রব হলেন স্রষ্টা, রিয়িকদাতা, শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "বলুন, আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, মহাপরাক্রমশালী" (আর-রাদ: ১৬)। এবং

তিনি বলেন: "আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদের আকাশ ও জমিন থেকে রিযিক দান করবে?" (ফাতির: ৩)। এবং তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন রিযিকদাতা, প্রবল শক্তিশালী ও সুদৃঢ়" (আদ-যারিয়াত: ৫৮)। এবং তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান" (আল-বাকারা: ২০)।

আর সৃষ্টি ও নির্দেশ রবেরই, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "জেনে রেখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ কেবল তাঁরই। বরকতময় আল্লাহ, যিনি বিশ্বজগতের রব" (আল-আরাফ: ৫৪)।

আর রব কোনো পূর্ব নমুনা বা আদর্শ ছাড়াই নতুনভাবে বস্তুসমূহ উদ্ভাবন করেন। মহান আল্লাহ বলেছেন: "তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের অভিনব স্রষ্টা। যখন তিনি কোনো বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন কেবল বলেন যে, 'হও', অমনি তা হয়ে যায়" (আল-বাকারা: ১১৭)।

আর রব এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর অস্তিত্ব দান করেন, মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের রব, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন" (আন-নিসা: ১)।

আর রব তাঁর বান্দাদের মাঝে বিচার করেন এবং যা ইচ্ছা ফয়সালা করেন, মহান আল্লাহ বলেছেন: "কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহরই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করেছি এবং ভরসাকারীদের উচিত কেবল তাঁরই ওপর ভরসা করা" (ইউসুফ: ৬৭)।

ইসলামে রুবুবিয়্যাতের অপরিহার্য দাবিগুলো:

নিশ্চয়ই ইসলামে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দেওয়া কিছু বিষয়ের দাবি রাখে, সেগুলো হলো:

১- বান্দা যেন এই বিশ্বাস না রাখে যে, কোনো উপকার বা অপকার, কোনো গতি বা স্থিতি, কোনো প্রসারণ বা সংকোচন, কোনো অবনমন বা উন্নয়ন, কোনো দান বা বারণ, জীবন দান বা মৃত্যু দান, অথবা কোনো পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ সম্পাদন করে। বরং আল্লাহই এগুলোর কর্তা ও স্রষ্টা, এ বিষয়ে তাঁর কোনো শরিক নেই এবং কেউ এর মালিকানা রাখে না

2. إثبات رب مباين للعالم، يقول ابن القيم : : إن الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات كما بآينهم بالربوبية وبالصفات والأفعال، فمن لم يثبت رباً مباحيناً للعالم فما أثبت رباً □().

3. أن يثبت لله أسباه الحسنی، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: 180).

4. أن يثبت لله صفاته الكاملة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (النحل: 60)، وقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى: 11).

5. وإثبات أن الله يفعل ما يريد، ومنها: إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإحياء الموتى للبعث والنشور، وأنه يعطي كل شيء قدره. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ﴾ (الرعد: 38)، وقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ﴾ (الحجر: 10)، وقال تعالى: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (النحل: 63)، وقال: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا﴾ (المؤمنون: 44)، وقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ﴾ (الروم: 47) وقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ (غافر: 78)، ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾ (الزخرف: 6).

كما ذكر الله عز وجل إنزال الكتب فقال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ (الحديد: 25) وقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ﴾ (الأنعام: 91).

كما أخبر أنه يحيي الموتى للبعث والنشور، وقد ذكر ذلك في آيات كثيرة؛ منها: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 38)، وقال: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (الحج: 7).

وذكر تقديره لكل شيء فقال: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: 49)، وقال: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (فصلت: 12)، وقال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (الأنعام: 38)، وقال: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (الأنعام: 59). وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على قدر الله وقضائه.

6. أن يتوصل العبد بالإقرار بالربوبية إلى إثبات الألوهية لله وحده وعبادته وحده، الإقرار بالألوهية فيجردها لله تعالى وحده، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 21).

فهذه من مقتضيات اعتقاد ربوبية الله عز وجل وهي من أعظم أصول الدين الإسلامي وأركانه، وأهم

তার থেকে কোনো কিছুই। ()

২- জগত থেকে স্বতন্ত্র একজন রব সাব্যস্ত করা। ইবনুল কাইয়িম বলেন: "নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ রুবুবিয়াত দাবি করে যে, রব সত্তাগতভাবে জগত থেকে স্বতন্ত্র হবেন, যেমন তিনি রুবুবিয়াত, গুণাবলি ও কার্যাবলির দিক দিয়ে তাদের থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং যে ব্যক্তি জগত থেকে স্বতন্ত্র একজন রব সাব্যস্ত করল না, সে প্রকৃতপক্ষে কোনো রবই সাব্যস্ত করল না।" ()

৩- আল্লাহর জন্য তাঁর সুন্দরতম নামসমূহ সাব্যস্ত করা। মহান আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই নামগুলো দিয়েই ডাকো। আর তাদেরকে বর্জন করো যারা তাঁর নামসমূহের বিকৃতি ঘটায়; তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে" (আল-আরাফ: ১৮০)।

৪- আল্লাহর জন্য তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি সাব্যস্ত করা। মহান আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (আন-নাহল: ৬০)। তিনি আরও বলেন: "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয় এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (আশ-শূরা: ১১)।

৫- আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন তা সাব্যস্ত করা। এর অন্তর্ভুক্ত হলো: রাসুলদের প্রেরণ, কিতাবসমূহ নাজিল করা, কিয়ামত ও হাশরের জন্য মৃতদের পুনর্জীবিত করা এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার পরিমাপ অনুযায়ী দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন: "আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে রাসুলগণকে পাঠিয়েছি" (আর-রাদ: ৩৮)। তিনি আরও বলেন: "আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে পূর্ববর্তী দলগুলোর মধ্যেও রাসুল পাঠিয়েছি" (আল-হিজর: ১০)। তিনি আরও বলেন: "আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি তোমার পূর্ববর্তী উম্মতদের কাছে রাসুল পাঠিয়েছি" (আন-নাহল: ৬৩)। তিনি আরও বলেন: "অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসুলদের পাঠিয়েছি" (আল-মুমিনুন: ৪৪)। তিনি আরও বলেন: "আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে রাসুলদের তাদের কওমের কাছে পাঠিয়েছি" (আর-রুম: ৪৭)। তিনি আরও বলেন: "আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে রাসুলদের পাঠিয়েছি; তাদের মধ্যে কারো কারো কথা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি এবং তাদের মধ্যে কারো কারো কথা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করিনি" (গাফির: ৭৮)। "আর আমি পূর্ববর্তীদের মধ্যে কত নবী পাঠিয়েছি!" (আয-যুখরুফ: ৬)।

আল্লাহ তাআলা কিতাবসমূহ নাজিলের কথা উল্লেখ করে বলেন: "অবশ্যই আমি আমার রাসুলদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব নাজিল করেছি" (আল-হাদীদ: ২৫)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি যখন তারা বলেছিল, 'আল্লাহ কোনো মানুষের ওপর কিছুই নাজিল করেননি'। বলো, মুসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিলেন তা কে নাজিল করেছে?" (আল-আনআম: ৯১)।

তিনি আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি হাশর ও পুনরুত্থানের জন্য মৃতদের জীবিত করবেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক আয়াতে উল্লেখ করেছেন; তার মধ্যে রয়েছে: "আর তারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না। অবশ্যই করবেন, এটি তাঁর সত্য প্রতিশ্রুতি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না" (আন-নাহল: ৩৮)। তিনি আরও বলেন: "এবং কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কবরে যারা আছে তাদের পুনরুত্থিত করবেন" (আল-হাজ্জ: ৭)।

তিনি সবকিছুর তাকদির (পরিমাপ) নির্ধারণের কথা উল্লেখ করে বলেন: "নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে" (আল-কামার: ৪৯)। তিনি আরও বলেন: "অতঃপর তিনি দুদিনে সেগুলোকে সাত আসমান হিসেবে পূর্ণ করলেন" (ফুসসিলাত: ১২)। তিনি আরও বলেন: "আমি কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি, অতঃপর তাদের রবের কাছেই

তাদের সমবেত করা হবে" (আল-আনআম: ৩৮)। তিনি আরও বলেন: "আর তাঁর কাছেই অদৃশ্যের চাবিকাঠি রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন এবং তাঁর অগোচরে একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে কোনো শস্যকণা কিংবা আর্দ্র বা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই" (আল-আনআম: ৫৯)। এ ছাড়াও আল্লাহর তাকদির ও ফয়সালার ওপর প্রমাণকারী আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

৬- বান্দা রুবুবিয়াতের স্বীকৃতির মাধ্যমে যেন কেবল আল্লাহরই উলুহিয়াত সাব্যস্ত করা এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। উলুহিয়াতের স্বীকৃতির মাধ্যমে তা কেবল মহান আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করবে। সুতরাং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ছাড়া অন্য কারো জন্য কোনো প্রকার ইবাদত উৎসর্গ করবে না। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত করো যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো" (আল-বাকারা: ২১)।

এগুলি মহান আল্লাহর রুবুবিয়াতের আকিদার অপরিহার্য দাবি এবং এটি ইসলাম ধর্মের মহান মূলনীতি ও স্তম্ভসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

(ص: 404)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

عقائد المسلمين، ونبين الآن ما يتعلق بذلك عند الهندوس.
موقف الهندوس من الربوبية:
إذا ذكرنا الربوبية في الهندوسية لابد أن لا نخفل مراحل هذه الديانة، فهذه الديانة مرت بمراحل عديدة، تمتاز بعضها عن بعض بسميزات واضحة، مع ملاحظة أخذ المتأخرة عن الأولى بعض مبادئها، مع عدم إنكارهم لها تركوه من معتقدات ومبادئ كانت لدى السابقين، كما أن الديانة السابقة للآرية في الهند لها دور في تكوين عقيدتهم() وفيما يلي بيان لعقيدة الربوبية لدى الهندوس مع ما لها من ارتباطات في المطالب الآتية:

المطلب الأول: عقيدة الربوبية لدى الهندوس في المرحلة الفيديّة
اختلف الدارسون في تحديد طبيعة اعتقاد الهندوس في زمن القديّات في الربوبية
على أقوال:

القول الأول: إنهم كانوا يقرون بربوبية الخالق □ وأنه واحد لا شريك له (0).
يظهر جلياً من دراسة ريگ قيّد: أن الهندوس كانوا يعتقدون في زمن القديّات
بربوبية رب واحد؛ وإن ظهر في نسبة هذه الربوبية في بعض النصوص تناقض وعدم
وضوح، وهذا يحصل لكل أمة ضالة عن الطريق المستقيم.
وأصحاب هذا القول اختلفوا إلى عدة مذاهب:

المذهب الأول: إن هناك نصوصاً صريحة في إثبات خالق واحد، وإن ما يوجد في
القديّات من أسماء الآلهة ما هي إلا أسماء وأوصاف لإله واحد (0)، ومن أبرز من ذهب
إلى هذا المذهب: آريا ساج، (مع قولهم بقدّم المادّة والروح والإله اللاشخصي
المعبر عنه بـ"برهمن" أو النفس الكلية والروح العليا)، كما يرى ذلك كثير من
المعاصرين؛ منهم: الشيخ محمد رياض موسى (0)، والدكتور سيد عبد الله طارق (0)،
وجباعة (0).

يقول الدكتور محيي الدين الألوائيّ: □ ويظهر من الأمثلة المذكورة للتفكير القيدي
أو الهندوكي فيما يختص بالعقيدة الإلهية أن نزعة وحدة الآلهة، وبتعبير أدق،
نزعة التوحيد أو الوجدانية أسبق من نزعة تعدد الآلهة

মুসলিমদের আকিদা, এবং এখন আমরা হিন্দুদের মধ্যে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বর্ণনা
করব।

রুবুবিয়াহ বা প্রভুত্ব সম্পর্কে হিন্দুদের অবস্থান:

আমরা যদি হিন্দুধর্মে রুবুবিয়াহর কথা উল্লেখ করি, তবে অবশ্যই আমাদের এই ধর্মের বিভিন্ন
পর্যায়গুলো উপেক্ষা করা চলবে না। কারণ এই ধর্মটি এমন অনেকগুলো পর্যায়ের মধ্য দিয়ে
অতিবাহিত হয়েছে, যার একটি অন্যটি থেকে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে স্বতন্ত্র। তবে এটি
লক্ষণীয় যে, পরবর্তী পর্যায়গুলো আগের পর্যায়ের কিছু মূলনীতি গ্রহণ করেছে, এবং তারা

পূর্বসূরীদের কাছে বিদ্যমান বিশ্বাস ও মূলনীতি যা তারা বর্জন করেছিল, তা অস্বীকারও করেনি। একইভাবে ভারতে আর্যদের পূর্ববর্তী ধর্মেরও তাদের আকিদা গঠনে ভূমিকা রয়েছে। নিচে রুবুবিয়্যাহর আকিদা সম্পর্কে হিন্দুদের বিশ্বাস এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

প্রথম পরিচ্ছেদ: বৈদিক যুগে হিন্দুদের রুবুবিয়্যাহ সংক্রান্ত আকিদা

বেদ-এর যুগে রুবুবিয়্যাহর ব্যাপারে হিন্দুদের বিশ্বাসের প্রকৃতি নির্ধারণে গবেষকগণ কয়েকটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: তারা সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাহর স্বীকৃতি দিতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে তিনি এক ও তাঁর কোনো শরিক নেই।

ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে, হিন্দুরা বৈদিক যুগে একজন রবের রুবুবিয়্যাহতে বিশ্বাস করত; যদিও কিছু পাঠে এই রুবুবিয়্যাহর গুণারোপের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য ও অস্পষ্টতা দেখা যায়। আর এটি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত প্রতিটি জাতির ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

এবং এই মত পোষণকারীরা বেশ কিছু উপদলে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম উপদল: এখানে একক সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে স্পষ্ট পাঠ বিদ্যমান। আর বেদে দেব-দেবীদের যেসব নাম পাওয়া যায়, সেগুলো মূলত একজন ইলাহেরই নাম ও বৈশিষ্ট্য। এই মতের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন: আর্য সমাজ (যদিও তারা জড় পদার্থ, আত্মা এবং ব্যক্তিত্বহীন ঈশ্বর যাকে "ব্রহ্ম" বা পরমাত্মা ও পরম আত্মা বলা হয়, সেগুলোর অনাদিতে বিশ্বাস করে), যেমনটি বর্তমান সময়ের অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন; তাদের মধ্যে রয়েছেন: শেখ মুহাম্মাদ রিয়াদ মুসা, ডক্টর সৈয়দ আবদুল্লাহ তারিক এবং একটি গোষ্ঠী।

ডক্টর মুহিউদ্দীন আল-আলওয়ায়ী বলেন: "ঐশ্বরিক আকিদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বৈদিক অথবা হিন্দু চিন্তাধারার উল্লিখিত উদাহরণগুলো থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, দেব-দেবীদের একত্বের প্রবণতা, আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, তাওহিদ বা একত্ববাদের প্রবণতা বহুত্ববাদের প্রবণতার চেয়েও প্রাচীনতর।"

وكثرتها، وقد نشأت نزعة تعدد الآلهة، وتطورت لدى القيديين بمراحل حسب تصورهم للمظاهر الكونية، طبقاً للتطور الذي حدث في تصوراتهم لهذه المظاهر وعلاقاتها بحياة الإنسان...Z().

ويقول الدكتور عمارة نجيب: "انتهت الكتب القيدية إلى توحيد الرب الخالق وتنزيهه عن النقص والشرك، وإن ذكرت له عدة أسماء وكثيراً من الصفات(). نلاحظ في هذا الباب نصوصاً يمكن أن نقسمها على المجموعات التالية: المجموعة الأولى: نصوص تدل على رب وخالق واحد مع ذكر بعض صفاته وأفعاله(): من هذه النصوص ما يسمى بـ"برجأيتي سوكت"؛ وهي: "في الأول ما كان إلا هيرون غرباً (البيضة الذهبية)، أصبح بوجوده مالك كل شيء وربهم، جعل الأرض والسماء في محلها المناسب، من المعبود الذي أعبدته بالقرايين؟

"الذي أعطى الروح الحيوي "جيو أتما" الذي يطيع أمره كل الآلهة، والذي ظله يشبه الخلود، والموت تحت أمره وقهره، فمن المعبود الذي أعبدته بالقرايين؟ "الذي أصبح ملكاً غير مقاوم بعزته وجبروته وجلاله على جميع ما يبصر والذي هو رب كل من يمشي على رجلين، وعلى أربع، فمن المعبود الذي أعبدته بالقرايين؟ "الذي نشأ بقدرته وعظمته هذه الجبال المغطى بالثلوج، والذي يقال له بأنه خالق جميع الأراضي المحيطة بالبحيرات، والنواحي والأطراف يقال إنها كأيدي له، فمن المعبود الذي أعبدته بالقرايين؟

"الذي أمسك وأثبت هذه السماء المنشور في الأعالي، والأرض، والذي جعل ملكوت الجنة وملكوت النار تحت سيطرته وجبروته وقهره، والذي قدر كل ما في الخواء، فمن المعبود الذي أعبدته بالقرايين؟

"الذي خضعت له هذه الأراضي كلها مع الصوت، والذي أشرقت بنوره وأضاءت()،
والذي عرفت الأراضي المضيئة قدره، وعظمته وعزته، والذي تطلع الشمس وتضيء
بألاعتماء عليه، فمن المعبود الذي أعبده بالقرايين؟
"كان الباء هو يغطي كل العالم()، وثم حبل الباء بهذا النار، وخرجت منها روح
الآلهة الوحيدة، فمن الذي أعبده بالقرايين؟
"لما أخرج الباء النار بقوته، ثم نظر النار (لعله النار أو الشمس) إلى جوانب الباء،
ثم أصبح إلهاً على الآلهة بلا مدافعة، لا ثاني له، فمن المعبود الذي أعبده
بالقرايين؟

এবং এগুলোর প্রাচুর্য; আর বহুদেববাদের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে এবং বৈদিকদের নিকট তাদের
মহাজাগতিক রূপের ধারণার স্তরসমূহ অনুযায়ী বিবর্তিত হয়েছে, যা তাদের এই রূপসমূহের
ধারণা এবং মানবজীবনের সাথে সেগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটা বিবর্তনের সাথে
সংগতিপূর্ণ...।

ড. আমরা নাজিব বলেন: "বৈদিক গ্রন্থগুলো স্রষ্টা রবের একত্ববাদ এবং তাঁকে ত্রুটি ও শিরক
থেকে পবিত্র করার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে, যদিও তাতে তাঁর জন্য একাধিক নাম ও অনেক
গুণের উল্লেখ রয়েছে।

আমরা এই অধ্যায়ে এমন কিছু পাঠ্য লক্ষ্য করি যেগুলোকে আমরা নিম্নলিখিত গোষ্ঠীগুলোতে
ভাগ করতে পারি:

প্রথম গোষ্ঠী: এমন পাঠ্য যা এক রব ও স্রষ্টার প্রমাণ দেয় এবং সাথে তাঁর কিছু গুণ ও
কার্যাবলির উল্লেখ করে:

এই পাঠ্যগুলোর মধ্যে একটি হলো যাকে "প্রজাপতি সুক্ত" বলা হয়; আর তা হলো:

"শুরুতে হিরণ্যগর্ভ (স্বর্ণডিম্ব) ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি তাঁর অস্তিত্বের মাধ্যমে সবকিছুর
মালিক ও তাদের রব হলেন। তিনি পৃথিবী ও আকাশকে তাদের উপযুক্ত স্থানে স্থাপন
করেছেন। সেই উপাস্য কে, যার আমি কুরবানি দিয়ে উপাসনা করি?

"যিনি প্রাণশক্তি 'জীবাত্মা' দান করেছেন, যাঁর আদেশ সমস্ত দেবতা মেনে চলে, যাঁর ছায়া
অমরত্বের সদৃশ এবং মৃত্যু যাঁর আদেশ ও আধিপত্যের অধীন। তবে সেই উপাস্য কে, যার
আমি কুরবানি দিয়ে উপাসনা করি?

"যিনি তাঁর মর্যাদা, ক্ষমতা ও মহিমার মাধ্যমে সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর ওপর এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হয়েছেন এবং যিনি দুই পায়ে চলা ও চার পায়ে চলা সকলের রব। তবে সেই উপাস্য কে, যার আমি কুরবানি দিয়ে উপাসনা করি?

"যাঁর শক্তি ও মহিমায় এই তুষারাবৃত পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে এবং যাঁকে হৃদবেষ্টিত সকল ভূমির স্রষ্টা বলা হয়, আর দিগন্ত ও প্রান্তসমূহকে তাঁর হাতের মতো বলা হয়। তবে সেই উপাস্য কে, যার আমি কুরবানি দিয়ে উপাসনা করি?

"যিনি ঊর্ধ্বে প্রসারিত এই আকাশ এবং পৃথিবীকে ধারণ ও স্থির করেছেন, এবং যিনি জান্নাতের রাজত্ব ও অগ্নির রাজত্বকে তাঁর নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধীনে রেখেছেন, আর যিনি শূন্যস্থানের সব কিছু পরিমাপ করেছেন। তবে সেই উপাস্য কে, যার আমি কুরবানি দিয়ে উপাসনা করি?

"এই সমস্ত ভূমি শব্দের সাথে যাঁর নিকট নতি স্বীকার করেছে, এবং যা তাঁর নূরে উদ্ভাসিত ও আলোকিত হয়েছে, এবং আলোকিত ভূমিসমূহ যাঁর মর্যাদা, মহানুভবতা ও সম্মান সম্পর্কে জেনেছে, এবং সূর্য যাঁর ওপর নির্ভর করে উদিত হয় ও আলো দেয়। তবে সেই উপাস্য কে, যার আমি কুরবানি দিয়ে উপাসনা করি?

"পানিই সমস্ত জগতকে ঢেকে রেখেছিল, অতঃপর পানি এই আগুনের সাথে গর্ভধারণ করল এবং তা থেকে দেবতাদের একমাত্র রূহ নির্গত হলো। তবে তিনি কে, যার আমি কুরবানি দিয়ে উপাসনা করি?

"যখন পানি তার শক্তিতে আগুনকে বের করল, তারপর আগুন (সম্ভবত নূর বা সূর্য) পানির চারদিকে তাকাল, এরপর সে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়াই দেবতাদের ওপর ইলাহ হলো, যাঁর কোনো দ্বিতীয় নেই। তবে সেই উপাস্য কে, যার আমি কুরবানি দিয়ে উপাসনা করি?

(ص: 406) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

"الذي ولد (أنشأ) منه الأراضي، والذي قوة إمساكه لا تقاوم، ولا يقهر، فهي كما ينبغي، والذي ولد (أنشأ) منه السموات، والذي خلق الماء الذي يبعث لنا الفرح والسرور، نريد منه أن لا يحسدنا!، فمن المعبود الذي نعبد بالقرابين؟

"يا پرجاپتي! لا أحد استطاع أن يمسك بهذه الأشياء كلها إلا أنت، نريد أن يقضى حاجتنا التي لها نقدم القرابين، ونكون أغنياء، وأثرياء(0).

إننا في هذه النصوص نرى التوحيد ظاهراً وجلياً، أما النار المذكور بأنه كان فوق الماء، فلعله النور، فالله نور، والنار والنور كلمتان متقاربتان في الفهم في اللغات الهندية، أو المقصود بالنار هنا: الشمس.

أما "پرجاپتي" المذكور في آخر هذه النصوص، فليس "پرجاپتي" التي ورد في برهمنات والأوبانيشادات، (والتي أصبحت فيما بعد معلم الآلهة الآخرين وأصبح إلهاً ثانوياً) بل هنا بمعنى خالق الكون، والدليل عليه: أن پرجابتي معناه: الذي يرعى رعاياه، ويمدهم بأنواع من العطايا، وهذه صفة تطلق على الرب سبحانه، فهو عندما ينظر إليه حسب قوة ربوبيته، سَي بـ "پرجاپتي"، وإذا نظر إلى وصفه الخلق سَي بـ "بشفاكرما" - كما سيأتي - والتي تعني: خالق العالم وصانعه.

ونجد مثل هذا النص في (6.4/164/1): حيث جاء فيه كما يلي:

"من الذي رأى أول الموجودات؟ المكون من غير العظام أمسك بمن خلق بالعظام، جاء الدم والحياة من الأرض، ولكن من أين جاءت النفس؟ من الذي يذهب إلى العالم ويسأل عن هذا الشيء؟

"أنا غير ناضج في أفكاري القلبية لا أفهم هذا الشيء ولهذا أسأل، هذه الأشياء المشابهة سرّ غير منكشف حتى لدى الآلهة. ...

"أنا جاهل، أسأل الأذكياء رغبة في العلم؛ لجهلي بحقائق الأمور، الذي أثبت هذه العوالم الستة، والذي هو موجود من غير ولادة، هل هو ذاك الواحد؟.

يقول المترجم والمعلق على هذه النصوص:

يفهم من دراسة هذه النصوص الثلاثة (أي: ريگ رقم 6.4) أن صاحب هذا البيت نظر إلى إله خالق واحد، ووصفه بأنه غير مخلوق، ولا متولد، وهذا واضح في هذه الأبيات كما أنه واضح في الجزء العاشر من ريگ قيد أيضاً(0).

ونجد مثل هذا النص في نص آخر يسمّى بـ "بِشْفًا" () كرماً سوكت"، وهو كما يلي:
"أين كان مكانه ومقره وقت الخلق؟ من أين وكيف بدأ في خلق المخلوقات؟ هذا
الـ"بِشْفًا كرماً" (خالق العالم)، والإله الناظر إلى العالم كيف خلق الأراضي ثم نشر
السياء عليها؟

"যিনি পৃথিবীসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যার ধারণ ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য এবং যাকে পরাস্ত করা যায় না, তা যেমন হওয়া উচিত তেমনই; যিনি আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যিনি পানি সৃষ্টি করেছেন যা আমাদের আনন্দ ও খুশি দান করে, আমরা তাঁর কাছে চাই যেন তিনি আমাদের প্রতি ঈর্ষা না করেন! তবে সেই মাবুদ কে, যার ইবাদত আমরা বলিদানের মাধ্যমে করি?
"হে প্রজাপতি! তুমি ছাড়া আর কেউ এই সমস্ত কিছুকে ধারণ করতে সক্ষম হয়নি, আমরা চাই আমাদের সেই হাজতসমূহ পূরণ হোক যার জন্য আমরা বলিদান পেশ করি, আর আমরা যেন ধনী ও সম্পদশালী হই।

আমরা এই পাঠ্যগুলোতে তাওহীদকে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে দেখতে পাই। আর আগুনের যে উল্লেখ রয়েছে যে তা পানির উপরে ছিল, তা সম্ভবত নূর (আলো); কেননা আল্লাহ হলেন নূর। আর ভারতীয় ভাষাগুলোতে বুঝার ক্ষেত্রে আগুন এবং নূর শব্দ দুটি কাছাকাছি, অথবা এখানে আগুন দ্বারা সূর্য উদ্দেশ্য।

এই পাঠ্যগুলোর শেষে উল্লিখিত "প্রজাপতি" সেই "প্রজাপতি" নয় যা ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদগুলোতে এসেছে (যা পরবর্তীতে অন্যান্য দেবতাদের শিক্ষক এবং একটি গৌণ দেবতায় পরিণত হয়েছে), বরং এখানে এর অর্থ মহাবিশ্বের স্রষ্টা। এর প্রমাণ হলো: প্রজাপতি অর্থ হলো—যিনি তাঁর প্রজাদের লালন-পালন করেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রকার দান সামগ্রী প্রদান করেন; আর এটি এমন একটি গুণ যা মহান রবের প্রতি প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং যখন তাঁর রুবুবিয়াতের শক্তির দিক থেকে তাঁকে দেখা হয়, তখন তাঁকে "প্রজাপতি" বলা হয়; আর যখন তাঁর সৃষ্টির গুণের দিকে দেখা হয়, তখন তাঁকে "বিশ্বকর্মা" বলা হয়—যেমনটি সামনে আসবে—যার অর্থ হলো: জগতের স্রষ্টা ও নির্মাতা।

আমরা (১/১৬৪/৪-৬) এ এই ধরনের পাঠ্য খুঁজে পাই, যেখানে নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে:
"কে প্রথম বিদ্যমান বস্তুসমূহকে দেখেছে? হাড়হীন সত্তা তাকে ধারণ করেছেন যাকে হাড় দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে; মাটি থেকে রক্ত ও জীবন এসেছে, কিন্তু রুহ কোথা থেকে এসেছে? কে সেই ব্যক্তি যে মহাবিশ্বে যাবে এবং এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে?

"আমি আমার অন্তরের চিন্তায় অপরিপক্ক, আমি এই বিষয়টি বুঝি না এবং এই কারণেই আমি জিজ্ঞাসা করছি; এই সদৃশ বিষয়গুলো এমন রহস্য যা দেবতাদের কাছেও অনাবৃত নয়। ...

"আমি অজ্ঞ, ইলমের আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধিমানদের জিজ্ঞাসা করছি; বিষয়াদির হাকিকত সম্পর্কে আমার অজ্ঞতার কারণে। যিনি এই ছয়টি জগতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যিনি জন্ম ব্যতিরেকেই বিদ্যমান, তিনি কি সেই একক সত্তা?

এই পাঠ্যগুলোর অনুবাদক ও ভাষ্যকার বলেন:

এই তিনটি পাঠ্য (অর্থাৎ: ঋগ্বেদ ৪-৬ নং) অধ্যয়ন থেকে বোঝা যায় যে, এই শ্লোকের রচয়িতা একজন স্রষ্টা ইলাহের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন এবং তাঁকে অ-সৃষ্ট ও জন্মহীন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটি যেমন এই শ্লোকগুলোতে স্পষ্ট, তেমনি ঋগ্বেদের দশম খণ্ডেও স্পষ্ট।

আমরা "বিশ্বকর্মা সূক্ত" নামক অন্য একটি পাঠ্যেও অনুরূপ বর্ণনা পাই, যা নিম্নরূপ:

"সৃষ্টির সময় তাঁর স্থান ও আবাসস্থল কোথায় ছিল? কোথা থেকে এবং কীভাবে তিনি মাখলুকাত সৃষ্টি শুরু করেছিলেন? এই 'বিশ্বকর্মা' (জগতের স্রষ্টা) এবং জগতের দিকে দৃষ্টিদানকারী ইলাহ কীভাবে পৃথিবীসমূহ সৃষ্টি করলেন এবং তারপর তার উপর আসমান বিস্তৃত করলেন?

(ص: 407) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

"هو رب واحد، في كل جهة له عين ووجه ويد ورجل()، هو حرك يديه وجنبه فأنشأ بها الملكوت العليا والسفلى.

"أين هذه الغابة؟ وخشب أي غابة()؟ الذي خلق منه السماء والأرض؟ أيها العلماء! اسألوا أنفسكم مرة، انظر أين وقف الذي أمسك هذا الـ"برهماند"() (البيضة الكونية)().

"يا "بِشفاكرما" اذكر لنا كل ما هو لك من الأماكن العليا والوسطى والسفلى، اذكرها لنا عند تقديم القرابين، وقرب القرابين لنفسك وتمتع بها.

"يا "بشفاً كرمًا" اقبل القرابين لنفسك، سواء كان في الجنة أو في الأرض، ولتدخل السرور والفرح فيك. فإن أغلب الناس الذين هم حولي أغبياء، فليكن إندرا هو مرسل () إلينا، أي زد لنا من عقولنا وأفراحنا.

"بشفاً كرمًا الذي أناديه اليوم لهذا القربان، هو صاحب الكلام، ومالكه، القلب يميل إليه، ويتصل به، وهو مصدر كل خير(). حسن أعباله كله فوق ما التصور، فليقبل جميع قرابيننا وليحفظنا.

"ذاك أبونا الرحيم المتأنّي، نظر جيداً، وفكر في نفسه، فخلق هذه الأراضي كلها المحيطة بالمياه المتسلسلة(). لها بدأ جوانبه الأربعة في الابتعاد انفتق السماء عن الأرض().

"الذي هو بيشفاً كرمًا، قلبه كبير، هو بنفسه كبير، هو الذي يبني، وهو الذي يمسك، وهو العلي العظيم، يبصر كل شيء، الأمّا كن الوجود بعد بنات نعش السبعة هو يسكن هناك وحده، الذين يقولون بثل هذا القول عالمين يُقضى حوائجهم بالأرزاق.

"তিনি এক রব, প্রত্যেক দিকে তাঁর চোখ, মুখমণ্ডল, হাত ও পা রয়েছে। তিনি তাঁর উভয় হাত ও উভয় পার্শ্বদেশ সঞ্চালিত করেছেন, ফলে এর মাধ্যমে তিনি উর্ধ্ব ও নিম্ন জগত সৃষ্টি করেছেন।

"এই বন কোথায়? এবং কোন বনের কাঠ? যা থেকে তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন? হে উলামায়ে কেরাম! একবার নিজেদের জিজ্ঞাসা করুন, দেখুন তিনি কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন যিনি এই 'ব্রহ্মাণ্ড' (মহাজাগতিক ডিস্ক) ধরে রেখেছেন।

"হে 'বিশ্বকর্মা'! আমাদের জন্য আপনার উর্ধ্ব, মধ্যম ও নিম্ন জগতসমূহের সকল স্থানের কথা উল্লেখ করুন, কুরবানি পেশ করার সময় তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, আর আপনি নিজের জন্য কুরবানি কবুল করুন এবং তা উপভোগ করুন।

"হে 'বিশ্বকর্মা'! নিজের জন্য কুরবানি কবুল করুন, চাই তা জান্নাতে হোক বা জমিনে, আর এটি আপনার মধ্যে আনন্দ ও উল্লাস প্রবেশ করিয়ে দিক। কেননা আমার চারপাশের অধিকাংশ

মানুষই মূর্খ, সুতরাং ইন্দ্র যেন আমাদের নিকট প্রেরিত হন, অর্থাৎ আপনি আমাদের বুদ্ধি ও আনন্দ বাড়িয়ে দিন।

"বিশ্বকর্মা", যাকে আজ আমি এই কুরবানির জন্য আহ্বান করছি, তিনি বাণীর অধিকারী ও তার মালিক, অন্তর তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর সাথে সংযুক্ত হয়, তিনি সকল কল্যাণের উৎস, তাঁর সকল সুকর্ম কল্পনার অতীত, অতএব তিনি যেন আমাদের সকল কুরবানি কবুল করেন এবং আমাদের রক্ষা করেন।

"তিনি আমাদের দয়ালু ও ধীরস্থির পিতা, তিনি উত্তমরূপে দৃষ্টিপাত করেছেন এবং মনে মনে চিন্তা করেছেন, অতঃপর তিনি প্রবহমান পানিতে পরিবেষ্টিত এই সকল ভূমি সৃষ্টি করেছেন। যখন তাঁর চার দিক পরস্পর থেকে দূরে সরতে শুরু করল, তখন আসমান জমিন থেকে পৃথক হয়ে গেল।

"যিনি বিশ্বকর্মা, তাঁর অন্তর বিশাল, তিনি নিজেও মহান, তিনিই নির্মাণ করেন এবং তিনিই ধারণ করেন, তিনি সুউচ্চ ও অতি মহান, তিনি সবকিছু দেখেন, সপ্তর্ষিমণ্ডলীর পরবর্তী যে স্থানসমূহ রয়েছে তিনি সেখানে একাকী অবস্থান করেন; যারা জেনে-বুঝে এরূপ কথা বলে, রিষিকের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা হয়।

(ص: 408) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

"الذي هو خالقنا ومنشئنا، والذي يعطينا الحكم والأمر(). والذي يعرف كل مكان في العالم، الذي هو وحده، ولكنه يأخذ أسماء كل الآلهة(). كل العوالم يسأل عنه... الذي خلق هذه المخلوقات كلها لا تدركونه، حتى أنفسكم ليس لديها قدرة على إدراكه وفهمه. بل ترى الناس يفكرون كثيراً عنه وهم تحت غطاء كثيف من الغيم. وهم يبدحونه ويحصلون على الراحة النفسية والجسدية(). ونجد نصاً مثله في (8.7/31/10):

"ما هذه القوة! وما هذه الأشجار! الذي أخذ منها عناصر خلق السموات والأرضين؟ النهار والفجر (أوشا) z (هذه الآلهة) القديمة أصبحت هزيلة(). ولكن انظر إلى السموات والأرضين وما لا يبليان ولا يهزلان، وهما باقيتان كعادتهما. ليس السماوات والأرضون هما كل شيء، وليستا هما الغاية أو المنتهى، بل هناك واحد فوقهما(). وهو خالق الرعايا، وهو الذي أمسك السموات والأرضين أن تزولا، وهو رب الأرزاق، في الوقت الذي لم تكن الشمس تحملها أفراسها() كان هو وحده يحملها وأوجد نفسه بنفسه.

يقول المعلق والمترجم لهذه النصوص:

الذي فوق السموات والأرض، والذي يمسكها، والذي هو رب الأرزاق، (الرزاق)، وخالق الرعايا، والذي هو موجود قبل بدأ الشمس تدور في رحاها وفلكها، والذي جاء بنفسه، من هو ذاك؟ فوق كل الآلهة، قبل كل الآلهة، هذا الإله الأعلى "إيشور" هو الذي سمي في هذه النصوص بـ "بيشفأ ديب"، وعظمت وحدت وسبحت من قبل الحكماء الملهمين، هو جاء بنفسه، وهو العلي العظيم، لم يكن له كفواً أحد(). ومثله في (7/128/10): أمدح وأمجّد ذاك الإله الذي هو خالق الخالقين، ومالك العالم، ورب العالمين، الحافظ والمدافع للأعداء".

فهذه النصوص المذكورة نرى أن الوجدانية فيها ظاهرة من خلال:

1. إثبات خلق منفصل.

2. كونه في العلي.

"যিনি আমাদের স্রষ্টা ও আমাদের অস্তিত্ব দানকারী, এবং যিনি আমাদের বিধান ও আদেশ দান করেন(), যিনি জগতের প্রতিটি স্থান জানেন, যিনি একাই, কিন্তু তিনি সকল উপাস্যের নাম গ্রহণ করেন(), সকল জগত তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে...

"যিনি এই সকল মাখলুকাত বা সৃষ্টিরাজীকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তাঁকে অনুধাবন করতে পারো না, এমনকি তোমাদের নিজেদেরও তাঁকে উপলব্ধি ও বুঝার ক্ষমতা নেই। বরং তোমরা

মানুষকে তাঁর সম্পর্কে অনেক চিন্তা করতে দেখবে অথচ তারা মেঘের এক ঘন আবরণের নিচে রয়েছে। তারা তাঁর প্রশংসা করে এবং মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি লাভ করে()।

এবং আমরা এর অনুরূপ একটি পাঠ পাই (১০/৩১/৭-৮)-এ:

"কী সেই শক্তি! আর কী সেই বৃক্ষরাজি! যেখান থেকে তিনি আসমানসমূহ ও জমিনসমূহ সৃষ্টির উপাদান গ্রহণ করেছেন? দিবস ও ফজর (উশা())z (এই প্রাচীন উপাস্যসমূহ) দুর্বল হয়ে পড়েছে(), কিন্তু আসমানসমূহ ও জমিনসমূহের দিকে তাকাও, তারা জীর্ণ হয় না এবং দুর্বলও হয় না, আর তারা তাদের চিরচেনা অভ্যাসের ন্যায় টিকে আছে।

"আসমানসমূহ ও জমিনসমূহ সব কিছু নয়, এবং তারা লক্ষ্য বা শেষ সীমানাও নয়, বরং তাদের উপরে একজন বিদ্যমান(), তিনি প্রজাকুলের স্রষ্টা, এবং তিনিই আসমানসমূহ ও জমিনসমূহকে ধরে রেখেছেন যেন তারা বিচ্যুত না হয়, তিনিই রিযিকদাতা রব; যে সময় সূর্যকে তার ঘোড়াগুলো বহন করছিল না() তখন তিনি একাই একে বহন করছিলেন এবং তিনি নিজেই নিজেকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

এই পাঠ্যগুলোর ভাষ্যকার ও অনুবাদক বলেন:

যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের উপরে, এবং যিনি এই উভয়কে ধরে রাখেন, এবং যিনি রিযিকদাতা রব (আর-রাজ্জাক), ও প্রজাকুলের স্রষ্টা, এবং যিনি সূর্য তার কক্ষপথে ও আবর্তনে ঘোরার পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন, এবং যিনি স্বয়ং এসেছেন, তিনি কে? সকল উপাস্যের উপরে, সকল উপাস্যের পূর্বে, এই সর্বোচ্চ উপাস্য "ঈশ্বর"ই হলেন তিনি যাকে এই পাঠ্যগুলোতে "বিশ্বদেব" নামে অভিহিত করা হয়েছে, এবং অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত প্রাজ্ঞজনের নিকট থেকে তিনি মহিমাম্বিত, প্রশংসিত ও তসবিহ পাঠকৃত হয়েছেন, তিনি নিজেই এসেছেন, এবং তিনি সমুচ্চ ও মহান, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই()।

এবং এর অনুরূপ রয়েছে (১০/১২৮/৭)-এ: আমি সেই উপাস্যের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করি যিনি স্রষ্টাদের স্রষ্টা, জগতের মালিক, এবং বিশ্বজগতের রব, হেফাযতকারী এবং শত্রুদের প্রতিহতকারী"।

সুতরাং উল্লেখিত এই পাঠ্যগুলোতে আমরা দেখি যে, তাওহীদ বা একত্ববাদ নিচের বিষয়গুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট:

১- পৃথক সৃষ্টির প্রমাণ।

২- তাঁর সমুচ্চ স্থানে হওয়া।

3. وهو الذي خلق الكائنات.

4. وهو ممسك لها.

5. له الصفات العلى والأسماء الحسنى.

وقد اعترف بكونه من البذور الأولى في الوجدانية كبير حكماء الهند رادا كرشنان في بعض كتبه().

هذا، ومن الملاحظ أنه ذهب كثير من العلماء المعاصرين(): إلى أن الهندوس في زمن القديسات كانوا يعرفون الله بهذا الاسم، وهو "الله"، واستدلوا على ذلك ببعض نصوص ريگ قید والذي جاء فيه كلمة "إيلا" في بعض الأماكن، فقد وردت هذه الكلمة في قید()وتعني: إله مخصوص، منها:

"يا أغني، جعلك الآلهة قائد الحرب بصورة إنسان، لـ "نهوش" () [اسم ملك]،

وجعلك إيلا المنسوب إلى منو()، مستشاراً دينياً، فليكن الابن مثل أبيه"().

"فليجلس بين القرايين، الوسيط الإلهي والمنجز للقرايين، كل من الإلهات "إيلا" ورسفاتي" وبهاتي"().

"أنت إيلا مئات السنوات، أنت القادر على العطاء، يا صاحب الثراء! أنت قاتل العبيد، أنت رسفوتي().

"إيلا أغني! هاتي حامديك لأعماله الخيرة الأراضي والبقرات، في كل عصر، فليلد لنا ولد ينشر لنا نسلنا، ويكون له شعبية، يا أغني فليكن رحمتك وعطفك علينا"().

"يا أغني القوي! أنت صاحبة الضياء الباهر، ومحبة القرايين، ومقبول الجميع، تمسك إيلا بنت

৩- তিনিই সৃষ্টিসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

৪- তিনিই সেগুলোকে ধারণ করে আছেন।

৫- তাঁরই জন্য সকল উচ্চ গুণাবলি এবং সুন্দরতম নামসমূহ।

ভারতের প্রখ্যাত দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন তাঁর কিছু গ্রন্থে একে একত্ববাদের প্রাথমিক বীজসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য যে, অনেক সমসাময়িক পণ্ডিত মনে করেন যে, বৈদিক যুগে হিন্দুরা আল্লাহকে এই "আল্লাহ" নামেই চিনতেন। তারা ঋগ্বেদের কিছু বক্তব্যের মাধ্যমে এর প্রমাণ পেশ করেছেন, যেখানে কিছু স্থানে "ইলা" শব্দটি এসেছে। বেদে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ হলো: বিশেষ উপাস্য। তার মধ্যে রয়েছে:

"হে অগ্নি! দেবতারা তোমাকে 'নহুষ' [একজন রাজার নাম]-এর জন্য মানুষের রূপে যুদ্ধের নেতা বানিয়েছেন এবং তোমাকে মনুর সাথে সম্পর্কিত 'ইলা' হিসেবে ধর্মীয় উপদেষ্টা করেছেন; সুতরাং পুত্র যেন তার পিতার মতোই হয়।"

"দেবীদের মধ্যে ইলা, সরস্বতী এবং ভারতী—যারা ঐশ্বরিক মধ্যস্থতাকারী এবং উৎসর্গ সম্পন্নকারী—তারা যেন উৎসর্গকৃত বস্তুসমূহের মাঝে উপবেশন করেন।"

"তুমিই শত শত বছরের ইলা, তুমিই দানে সক্ষম, হে ঐশ্বর্যের অধিপতি! তুমিই দাসদের সংহারকারী, তুমিই সরস্বতী।"

"হে ইলা অগ্নি! তোমার প্রশংসাকারীদের তার সৎকর্মের জন্য জমি এবং গাভী দান করো। প্রতিটি যুগে আমাদের জন্য এমন সন্তান জন্ম দিক যে আমাদের বংশ বিস্তার করবে এবং জনপ্রিয় হবে। হে অগ্নি! আমাদের উপর তোমার দয়া ও অনুকম্পা বর্ষিত হোক।"

"হে শক্তিশালী অগ্নি! তুমি উজ্জ্বল জ্যোতির অধিকারী, উৎসর্গপ্রিয় এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য; মনুর কন্যা ইলা তোমাকে ধারণ করে আছেন..."

(ص: 410) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

دكشا"().

"يا أغني وبارجانيا! احفظ لنا قرايينا، أنتم مدعوون بدون أي كلفة، فلتسبعوا محامدكم في هذا القربان، منكم "إيلا" هو الذي ينبت الأرزاق، ومنكم آخر يولد الحمل في الأرحام، فلتعطنا الأولاد مع الأرزاق"().

وقالوا: هذه الكلمة محرفة من كلمة "الله" أو "إله".
وقد جاء ما هو أصرح من ذلك بكلمة "اللا".
"هذه الأنهار تصوت بـ"اللا" وتسير بفرح وسرور()".
ويقول السيد عبد الله طارق: إن كلمة "برهمن" لا أعتقد إلا أنه كان يوماً ما
"رحمن"، وأن في اللغة السنسكريتية دائماً يزداد حرفاً هي "ن" أو "م" حسب
النطق، كما يزداد في اللغة الإنجليزية A في كثير من الأحيان. فإذا نطق الرحمن
يقال: برهمن، وإذا نطق الرحيم يقال: برهمن()، كما أن حرف الحاء لا ينطقه
الهندي بسهولة؛ وإنما يستبدلونه بالهاء، كما هو واقع ومسبوع.
ولكن الذي يبدو لي أن هذا القول بعيد لوجوه:
الأول: لم أجد لهذا الاسم ذكراً في كتبهم الأخرى المعتبرة، نعم قد وجد في بعض
الأوبانيشادات، مثل "الله أوبانيشاد" فقد جاء فيه:
"هذا الله يعني: النفس الوحيد أكبر من إندرا، وبراها، الأخذ بالله خير ومفيد من
"براها" ولأن براها بين يديه نفس حقيق وصغير، إذن هو أصل لـ"براها"
أيضاً()".
"هذا الله ورسوله محمد سيقول "الله" هو الأصل وسيبقى أصلاً لجميع العالم"().
"السماء الفوقية والأشياء الملمعة كلها مخلوقة من الله، في القبر لا ينفع إلا الله فهو
لا إله إلا الله"().
"فكر دائماً، الله هو الذي يعطيك سؤلك في القبر، اقبل قول محمد الرسول، اذكر الله
مراراً وتكراراً()".
ولكن يكاد يتفق علماء الهندوس على أن هذه الأوبانيشادة مصنوعة ومختلقة، حيث
إنها ليست من

"হে অগ্নি এবং পর্জন্য! আমাদের উৎসর্গসমূহ রক্ষা করো, তোমরা কোনো ক্লেশ ছাড়াই আমন্ত্রিত, তোমরা এই উৎসর্গে তোমাদের স্তুতিসমূহ শ্রবণ করো, তোমাদের মধ্য থেকে 'ইলা' তিনিই যিনি রিষিক উৎপন্ন করেন, এবং তোমাদের মধ্য থেকে অন্যজন জরায়ুতে জ্ঞান সৃষ্টি করেন, অতএব আমাদের রিষিকের সাথে সন্তানাদি দান করো"()।

এবং তারা বলেছেন: এই শব্দটি "আল্লাহ" অথবা "ইলাহ" শব্দ থেকে বিকৃত।

এবং এর চেয়েও স্পষ্টতর বিষয় "আল্লা" শব্দের মাধ্যমে এসেছে।

"এই নদীগুলো 'আল্লা' ধ্বনিতে মুখরিত হয় এবং আনন্দ ও খুশির সাথে বয়ে চলে()"।

জনাব আবদুল্লাহ তারেক বলেন: আমি মনে করি 'ব্রহ্মন' শব্দটি কোনো এক সময়ে 'রহমান' ছিল, আর সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণের ধরন অনুযায়ী সর্বদা একটি বর্ণ 'ন' অথবা 'ম' বৃদ্ধি করা হয়, যেমনটি ইংরেজি ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে 'A' যুক্ত করা হয়। সুতরাং যদি 'আর-রহমান' উচ্চারণ করা হয় তবে বলা হয়: 'ব্রহ্মন', আর যদি 'আর-রহিম' উচ্চারণ করা হয় তবে বলা হয়: 'ব্রহ্মা'(), যেমনটি 'হা' বর্ণটি ভারতীয়রা সহজে উচ্চারণ করতে পারে না; বরং তারা এর পরিবর্তে 'হা' ব্যবহার করে, যেমনটি বাস্তবে দেখা যায় এবং শোনা যায়।

কিন্তু আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, এই কথাটি বেশ কিছু কারণে সঠিক নয়: প্রথমত: আমি তাদের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এই নামের কোনো উল্লেখ পাইনি, হ্যাঁ, কিছু উপনিষদে এটি পাওয়া গেছে, যেমন "আল্লাহ উপনিষদ", যাতে এসেছে:

"এই আল্লাহ অর্থাৎ: একমাত্র সত্তা যিনি ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা অপেক্ষা বড়, আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ 'ব্রহ্মা' অপেক্ষা উত্তম ও কল্যাণকর, কারণ ব্রহ্মা আল্লাহর দুই হাতের সামনে একজন তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র সত্তা, সুতরাং তিনিই ব্রহ্মারও উৎস"()।

"এই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ বলবেন, 'আল্লাহ'-ই মূল এবং তিনি সমগ্র জগতের মূল হিসেবে থাকবেন"()।

"উর্ধ্বাকাশ এবং সকল উজ্জ্বল বস্তু আল্লাহর সৃষ্টি, কবরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ উপকার করবে না, সুতরাং তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই"()।

"সর্বদা চিন্তা করো, আল্লাহই কবরে তোমার যাক্ষণ পূরণ করবেন, রাসূল মুহাম্মদের কথা গ্রহণ করো, বারবার আল্লাহর স্মরণ করো()।

কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতগণ প্রায় একমত যে, এই উপনিষদটি কৃত্রিম ও বানোয়াট, যেহেতু এটি

الأوبانيشادات القيدية ، والتي سبقت معنا بالتفصيل، فليس عندنا من الأدلة الكافية على وجود هذا الاسم لديهم قبل دخول الإسلام والمسلمين في ديار الهند، حتى ولو ثبت هذا الأوبانيشاد أيضاً؛ لا يكون هذا مما ورد في زمن القيدات، بل في زمن الأوبانيشادات وهو متأخر، فلا يحصل به المقصود.

الثاني: ليس لهذا الإله الذي يقال أنه اسم "الله" أهمية خاصة حسب النصوص المذكورة فيها، وقد سبقت معنا هذه النصوص، وهي غير صريحة في الدلالة على الإله الأعلى، بل فيها ما يدل على أنه إله من الآلهة الصغار عندهم، كما أنه يمكن أن يأتي لمعاني أخرى، فقد نودي بأنها امرأة، وترجم مرات عديدة: بأن المقصود بها: الأرض.

فلا أرى أن "إيلا" هو اسم "الله" عز وجل، ولا يمكن الحمل عليه إلا بالتكلف، ولسنا ملزمين بهذا التكلف أبداً.

المجموعة الثانية: نصوص تدل على رب واحد له صفات عديدة:

حيث جعلوا قوى الآلهة المتعددة واحدة، فقد جاء في بعض النصوص () ما يلي: "هذا الشمس أو برميشور يسميه الأذكيا باندرا، ميترا، بورون، وأغني، هو من الجنة، صاحب الأجنحة، وجيل السيرة، هو واحدٌ ولكن يُبين بأنه أكثر، يقال له: أغني ويام، وماتريشفا()".

فهذا النص يذكر لنا كيفية نظرهم لهذه الآلهة على أنها تسمى بأسماء مختلفة إلا أن الإله منها واحد، أو أن قوة هذه الآلهة واحدة، كأنه يذكر هنا: إذا كان هو وحده يستطيع يضيء كل العالم، فلا بد أنه واحد وإن كان له مسميات كثيرة، أو المعنى: لا بد أن تكون جميع الآلهة تستمد قوة إله واحد.

ونرى مثل هذا النص في ريگ قيد (58/8).

فهذه النصوص تدل على أنهم يطلقون على الرب الواحد عدة أسماء.

المجموعة الثالثة: نصوص تعزو الربوبية لواحد يسمى مرة أغني ومرة إندرا، ومرة "بورون":

نرى أنهم أضافوا الربوبية تارةً إلى أغني، وتارةً إلى إندرا، وتارةً إلى بورون، فهل هذه أسماء لمسمى واحد أم أنها أسماء لمسيبات عديدة، هذا ما لا يظهر لي ترجيح قول محدد فيها وهي صريحة في إثبات الربوبية لواحد. فمرة أطلقوا عليه اسم أغني، وجعلوه في المقام الأعلى (١)، فمن هذه الأبيات ما جاء في (9.1/1/1):

"أغني (النار) حبر القرايين، مضيء ومشع، أغني الرسول الذي ينادي الآلهة، وهو الذي يعطي لنا الثروات الهائلة، أنا أمدح أغني.
"كان أغني ممدوحاً لدى الحكماء السابقين، وهو ممدوح لدى الحكماء الجدد، فليأت لنا أغني الآلهة في هذا القربان.
"يحصل مقدم القرايين على الثروات بواسطة أغني، وهذه الثروات تزداد يوماً فيوماً، ويكون ممدوحاً، ويمكن

বৈদিক উপনিষদসমূহ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ভারত ভূখণ্ডে ইসলাম ও মুসলিমদের আগমনের পূর্বে তাদের নিকট এই নামের (আল্লাহ) অস্তিত্বের বিষয়ে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। এমনকি যদি এই উপনিষদটি প্রমাণিতও হয়, তবে এটি বেদের যুগের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং এটি উপনিষদ যুগের বিষয় যা পরবর্তী সময়ের, ফলে এর দ্বারা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয় না।

দ্বিতীয়ত: উল্লিখিত পাঠ্যসমূহ অনুযায়ী, যাকে "আল্লাহ" নাম হিসেবে গণ্য করা হয় সেই উপাস্যের কোনো বিশেষ গুরুত্ব সেখানে নেই। আমরা ইতিপূর্বে এই পাঠ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এগুলো পরম ঈশ্বর বুঝানোর ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়; বরং এর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা নির্দেশ করে যে, সে তাদের নিকট ছোট দেবতাদের মধ্যে একজন। এছাড়া এটি অন্য অর্থও বহন করতে পারে; যেমন কখনও একে নারী হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং অনেকবার অনুবাদ করা হয়েছে যে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: পৃথিবী।

তাই আমি মনে করি না যে "ইলা" মহান আল্লাহর নাম। আর কৃত্রিম ব্যাখ্যা ছাড়া একে আল্লাহর নামের ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব নয়; আর আমরা কখনোই এই কৃত্রিম ব্যাখ্যার জন্য বাধ্য নই।
দ্বিতীয় গোষ্ঠী: এমন পাঠ্যসমূহ যা একাধিক গুণাবলি সম্পন্ন একজন রবের অস্তিত্ব নির্দেশ করে: যেখানে তারা একাধিক দেবতার শক্তিকে এক করে দিয়েছে। কিছু পাঠ্যে নিম্নোক্ত বক্তব্য এসেছে:

"এই সূর্য বা পরমেশ্বরকে বুদ্ধিমানেরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি নামে ডাকেন। তিনি স্বর্গীয়, ডানায়ুক্ত এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। তিনি এক, কিন্তু তাঁকে বহুরূপে বর্ণনা করা হয়। তাঁকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলা হয়।"

এই পাঠ্যটি আমাদের সামনে তুলে ধরে যে, তারা এই দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকলেও তাদের উপাস্য মূলত একজন, অথবা এই দেবতাদের শক্তি এক। বিষয়টি এমন যে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে: যদি তিনি একাই সারা বিশ্বকে আলোকিত করতে পারেন, তবে অবশ্যই তিনি এক—যদিও তাঁর অনেক নাম রয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো: সমস্ত দেবতা অবশ্যই একজন রবের নিকট থেকে শক্তি লাভ করে।

ঋগ্বেদেও (৮/৫৮) আমরা এ ধরনের পাঠ্য দেখতে পাই।

সুতরাং এই পাঠ্যগুলো প্রমাণ করে যে, তারা এক রবের ক্ষেত্রে একাধিক নাম ব্যবহার করে।
তৃতীয় গোষ্ঠী: এমন পাঠ্যসমূহ যা প্রভুত্বকে একজনের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে, যাকে কখনও অগ্নি, কখনও ইন্দ্র এবং কখনও 'বরুণ' নামে অভিহিত করা হয়:

আমরা দেখি যে তারা কখনও অগ্নির দিকে, কখনও ইন্দ্রের দিকে এবং কখনও বরুণের দিকে প্রভুত্বকে সম্বন্ধযুক্ত করেছে। এখন প্রশ্ন হলো, এগুলো কি এক সত্তারই নাম নাকি একাধিক সত্তার নাম? এই বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট মতকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট নয়, যদিও এগুলো একজনের জন্য প্রভুত্ব সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট।

কখনও তারা তাকে অগ্নি নাম দিয়েছে এবং তাকে সর্বোচ্চ স্থানে আসীন করেছে। এই শ্লোকগুলোর মধ্যে ঋগ্বেদের (১/১/১-৯) পাঠ্যটি নিম্নরূপ:

"অগ্নি (আগুন) উৎসর্গের প্রধান পুরোহিত, জ্যোতির্ময় ও দীপ্তিময়। অগ্নি সেই দূত যিনি দেবতাদের আহ্বান করেন এবং তিনিই আমাদের বিশাল ধন-সম্পদ দান করেন। আমি অগ্নির প্রশংসা করি।

"অগ্নি পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের কাছে প্রশংসিত ছিলেন এবং তিনি বর্তমান জ্ঞানীদের কাছেও প্রশংসিত। সুতরাং অগ্নি যেন এই উৎসর্গে আমাদের কাছে দেবতাদের নিয়ে আসেন।

"উৎসর্গকারী অগ্নির মাধ্যমে ধন-সম্পদ লাভ করে এবং এই সম্পদ দিন দিন বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রশংসিত হন এবং এটি সম্ভব যে

(ص: 412)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أن تنصب رجالاً أقوياء بواسطته.

"يا أغني! إن القرابين التي تحيط بها من ورائها وتكتنفها تصل إلى الآلهة بلا ريب. "أغني منادي الآلهة، مستجاب الدعوات، ماهر في عمله، صادق في لهجته، وهو صاحب الأعمال البديعة الكثيرة المتنوعة، فليأت أغني مع الآلهة في هذا القربان. "يا أغني! الفلاح الذي تجلبه لمقدم القرابين، يا أغني! هذا الفلاح لك في الحقيقة.

"يا أغني! نحن نحضر أمامك دائماً ليلاً ونهاراً مع التحيات.

"يا أغني! أنت المضيء، وأنت حافظ القرابين، وأنت الذي تزيد في ضوء القرابين، وتزيد في مكان القربان.

"كما يأتي الوالد إلى الولد، فلتأت يا أغني إلينا، وكن مثله، واسكن معنا لفلاحنا(). هذه بداية ريغفيد، نستنبط من هذه الأشعار أنهم يعتبرون أغني رسولاً للآلهة، أو حبراً لها، ولكن سرعان ما نجد صورة أخرى لأغني في أماكن أخرى، منها ما جاء في (2/59/1): "أغني كان رأس الجنة، وسرة الأرض، ومالك السموات والأرضين... ونجد أيضاً في (4.3/1/2):

"يا أغني! أنت تُحصِّل مقاصد الرهبان، إذن أنت إندرا، أنت بِشْنُو، أنت صاحب

المجد والثناء لدى العوالم الكثيرة، أنت تستحق التحيات، يا صاحب الثراء

المستحق للمدائح! أنت بنفسك برهمان، (أي: برهمانسبتي، يعني: الإله الأعلى)

أنت الذي تخلق أشياء كثيرة، وتسكن في كثير من الأذهان.

"يا أغني! أنت مطلوب القاصدين، إذن أنت بورون، أنت قاتل الأعداء، والمستحق للمدائح، إذن أنت ميترو(0)، أنت راعي الرهبان ...
فهذه النصوص تدل بوضوح اعتبارهم لأغني ملك الأملاك.
ولكننا نجدهم تارة ينسبون أمور الربوبية إلى إندرا، ويجعلونه ملك الآلهة كلها(0).
من هذه الأبيات ما جاء في (15.1/12/2):
"أيها الناس! الذي هو بريق، ملع، والذي أصبح رئيساً للآلهة، ومقديماً على الإنسان، والذي أعطى للآلهة الجرأة البالغة، بعد وجوده مباشرة، والذي خافت لقوته الأراضي كلها، والذي هو رئيس الجنود العالية القدر، إنه إندرا.
"أيها الناس! الذي أثبت الأراضي المحزونة، والذي ثبتت الجبال الرواسي وجعلها منتظماً بعد خدشها، والذي بنى الخلاء الواسع، والذي ارتعدت له (خشعت له) السماوات، إنه إندرا.
"أيها الناس! الذي دمر الأعداء وأجرى الأنهار السبعة، والذي أفرج عن البقرات التي كان استولى عليها

যাতে আপনি এর মাধ্যমে শক্তিশালী পুরুষদের নিযুক্ত করতে পারেন।

"হে অগ্নি! আপনি যে কোরবানিগুলোকে (উৎসর্গসমূহকে) চারপাশ থেকে ঘিরে রাখেন এবং বেষ্টিত করে থাকেন, তা নিঃসন্দেহে দেবতাদের নিকট পৌঁছায়।

"অগ্নি দেবতাদের আহ্বানকারী, প্রার্থনাসমূহ কবুলকারী, নিজ কর্মে দক্ষ, নিজ বাক্যে সত্যবাদী, এবং তিনি বহুবিধ বিচিত্র ও চমৎকার কর্মের অধিকারী। সুতরাং অগ্নি যেন দেবতাদের সাথে এই কোরবানিতে আগমন করেন।

"হে অগ্নি! কোরবানি পেশকারীর জন্য আপনি যে কল্যাণ বয়ে আনেন, হে অগ্নি! সেই কল্যাণ প্রকৃতপক্ষে আপনারই জন্য।

"হে অগ্নি! আমরা অভিবাদনসহ সর্বদা দিবা-রাত্রি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হই।

"হে অগ্নি! আপনি প্রদীপ্ত, আপনিই কোরবানিরাজির রক্ষক এবং আপনিই কোরবানির জ্যোতি ও কোরবানির স্থানকে বর্ধিত করেন।

"পিতা যেভাবে সন্তানের নিকট আসে, হে অগ্নি! আপনিও সেভাবে আমাদের নিকট আসুন, তাঁর মতোই হোন এবং আমাদের কল্যাণের নিমিত্তে আমাদের সাথে অবস্থান করুন।

এটি ঋগ্বেদের সূচনা। এই শ্লোকগুলো থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, তারা অগ্নিকে দেবতাদের রাসূল (বার্তাবাহক) অথবা তাদের পুরোহিত মনে করে। কিন্তু শীঘ্রই আমরা অন্য স্থানে অগ্নির ভিন্ন রূপ দেখতে পাই, যার মধ্যে (১/৫৯/২) এ বর্ণিত হয়েছে: "অগ্নি ছিলেন স্বর্গের মস্তক, পৃথিবীর নাভি এবং আসমান ও জমিনসমূহের মালিক...

এবং আমরা আরও পাই (২/১/৩-৪) এ:

"হে অগ্নি! আপনি সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ করেন, সুতরাং আপনিই ইন্দ্র, আপনিই বিষ্ণু, আপনি বহু জগতের নিকট মহিমা ও প্রশংসার অধিকারী। আপনি অভিবাদনের যোগ্য, হে প্রশংসনীয় সম্পদের মালিক! আপনি নিজেই ব্রহ্ম (অর্থাৎ: ব্রহ্মস্পতি, মানে: পরমেশ্বর)।

আপনিই বহু বস্তু সৃষ্টি করেন এবং বহু অন্তরে বসবাস করেন।

"হে অগ্নি! আপনি অন্বেষণকারীদের কাম্য, সুতরাং আপনিই বরুণ। আপনি শত্রু নিধনকারী এবং প্রশংসার যোগ্য, সুতরাং আপনিই মিত্র। আপনি সন্ন্যাসীদের পালক...

এই পার্থ্যসমূহ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তারা অগ্নিকে রাজাধিরাজ মনে করত।

কিন্তু আমরা দেখি যে, তারা কখনো কখনো প্রভুত্বের বিষয়াবলি ইন্দ্রের দিকে নিসবত করে এবং তাকে সমস্ত দেবতার রাজা বানিয়ে দেয়।

এই শ্লোকগুলোর মধ্যে (২/১২/১-১৫) এ যা এসেছে:

"হে লোকসকল! যিনি উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়, যিনি দেবতাদের প্রধান হয়েছেন এবং মানুষের চেয়ে অগ্রগণ্য হয়েছেন; যিনি তাঁর অস্তিত্ব লাভের অব্যবহিত পরেই দেবতাদের চরম সাহস জুগিয়েছেন; যাঁর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে এবং যিনি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বাহিনীদের প্রধান, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! যিনি বিচলিত জমিনকে স্থির করেছেন, যিনি অটল পাহাড়সমূহকে সুদৃঢ় করেছেন এবং সেগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন, যিনি প্রশস্ত শূন্যস্থান নির্মাণ করেছেন এবং যাঁর ভয়ে আসমানসমূহ প্রকম্পিত (নত) হয়েছে, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! যিনি শত্রুদের ধ্বংস করেছেন এবং সপ্ত নদী প্রবাহিত করেছেন, এবং যিনি সেই গাভীগুলোকে মুক্ত করেছেন যেগুলোকে দখল করা হয়েছিল।

"بل"، والذي ينشئ النار بين السحابين، والذي يقتل الأعداء عند الحرب، إنه إندرا.

"أيها الناس! الذي بنى هذه العوالم كلها، والذي جعل العبيد في مكان منحط، والذي يسيطر على كل الأموال في الحرب هو إندرا.

"أيها الناس! أين ذاك الإله المخيف الذي يسأل الناس عنه؟ والذي يقول عنه الناس: إنه غير موجود()", والذي يفتك بأموال الأعداء كأنه يعذبهم، عليكم أن تصدقوه، (أن تؤمنوا به)، إنه إندرا.

"أيها الناس! الذي يعطي الأموال بحيث يستغنى عن غيره، والذي يعطي الأموال للفقراء، والسائل، والمثني عليه، والذي يحفظ كحامل للأسلحة صاحب سوما والذي يحفظ صاحب القرايين الحامل للأحجار، إنه إندرا.

"أيها الناس! الذي يخضع لأوامره الأفراس، والبقرات، والقرى، والرواحل، والذي خلق الشمس، وأوشا (الصبح الصادق)، والذي يرسل الميأة، إنه إندرا.

"أيها الناس! الذي يناديه الجيشان المتقابلان في ميدان المعركة، والذي يناديه الأعداء المنحطون، والأعداء المثاليون، والذي يناديه الجالسان على الراحلة الحربية بشقى الطرق والوسائل، إنه إندرا.

"أيها الناس! الذي إذا لم يكن لم يحصل النصر للناس، والذي يناديه الناس للحماية، والذي هو وكيل جميع العوالم، والذي يخدش الجبال الرواسي التي لا يحصل لها الخدش، إنه إندرا.

"أيها الناس! الذي قتل كثيراً من غير العابدين المذنبين بالرعد، والذي لا يعطي الكمال لأناس يفتخرون، والذي يقتل الأعداء (العبيد)، إنه إندرا.

"أيها الناس! الذي أخرج "شنبر" من مخبئه في الجبال بعد أربعين سنة، والذي دفع العدو اللدود "أهي" إنه إندرا.

"أيها الناس! الذي هو صاحب الضياء السبعة، وفعال لما يريد، وقوي، والذي أجرى
الأنهار السبعة، والذي قتل برعده (بشهابه) "روهين" الذي أراد أن يدخل الجنة،
إنه إندرأ.

"أيها الناس! الذي يسلم عليه كل الأراضي، والذي تخاف منه الجبال، والذي هو
صاحب سوما، والذي هو قوي أعضاؤه، والذي له مرافق الرعد، والذي هو صاحب
الرعد، هو إندرأ.

"أيها الناس! الذي يحفظ مقدم قرابين سوما، والذي يحفظ المباح الذي يطبخ،
والمباح الذي يقدم، والذي يزيده المدائح، والذي يزيده سوما، والذي يزيده
أطعمتنا، إنه إندرأ.

"يا إندرأ! أنت العزيز الذي تعطي الأرزاق لمقدم قرابين سوما، إذن فأنت الحق،
نحن نمدحك ونثني عليك كلنا مع أبنائنا وأحفادنا أبد الأبدین().

"বরং", এবং যিনি দুই মেঘের মাঝে আগুন সৃষ্টি করেন, আর যিনি যুদ্ধের সময় শত্রুদের হত্যা করেন, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! যিনি এই সকল জগত নির্মাণ করেছেন, এবং যিনি দাসদের হীন স্থানে স্থাপন করেছেন, আর যিনি যুদ্ধে সকল সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করেন, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! সেই ভয়ংকর ইলাহ কোথায়, যাঁর সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞাসা করে? এবং যাঁর সম্পর্কে মানুষ বলে: তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই, আর যিনি শত্রুদের সম্পদ এমনভাবে বিনাশ করেন যেন তিনি তাদের শাস্তি দিচ্ছেন; তোমাদের উচিত তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করা, (তাঁর প্রতি ঈমান আনা,) তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! যিনি এমনভাবে সম্পদ দান করেন যাতে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়, এবং যিনি দরিদ্র, প্রার্থী ও প্রশংসাকারীকে সম্পদ দান করেন, আর যিনি অস্ত্র বহনকারীর ন্যায় সোম-এর অধিকারীকে রক্ষা করেন এবং যিনি পাথর বহনকারী কোরবানিদাতাকে রক্ষা করেন, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! যাঁর আদেশের অনুগত হয় ঘোড়াগুলো, গাভীগুলো, গ্রামগুলো এবং সওয়ারিগুলো, আর যিনি সূর্য ও উষা (সুবেহ সাদিক) সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি পানি বর্ষণ করেন, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! রণক্ষেত্রে পরস্পর মুখামুখি দুই বাহিনী যাঁকে আহ্বান করে, আর যাঁকে হীন শত্রুরা ও আদর্শ শত্রুরা আহ্বান করে, এবং যুদ্ধখানে উপবিষ্ট ব্যক্তির নানা পন্থায় ও উপায়ে যাঁকে আহ্বান করে, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! তিনি না থাকলে মানুষের বিজয় অর্জিত হতো না, এবং যাঁকে মানুষ সুরক্ষার জন্য আহ্বান করে, আর যিনি সমস্ত জগতের অভিভাবক, এবং যিনি অটল পাহাড়সমূহকে বিদীর্ণ করেন যা বিদীর্ণ হয় না, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! যিনি বজ্রের মাধ্যমে অনেক অবাধ্য পাপিষ্ঠকে হত্যা করেছেন, আর যিনি অহঙ্কারী লোকদের পূর্ণতা দান করেন না, এবং যিনি শত্রুদের (দাসদের) হত্যা করেন, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! যিনি চল্লিশ বছর পর পাহাড়ের লুকানো স্থান থেকে 'শম্বর'কে বের করেছেন, এবং যিনি ঘোর শত্রু 'অহি'কে প্রতিহত করেছেন, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! যিনি সাতটি জ্যোতির অধিকারী, যা ইচ্ছা তাই সম্পাদনকারী এবং শক্তিশালী; আর যিনি সাতটি নদী প্রবাহিত করেছেন এবং যাঁর বজ্র (উল্কাপিণ্ড) দ্বারা 'রোহিণি'কে হত্যা করেছেন যে স্বর্গে প্রবেশ করতে চেয়েছিল, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! সমস্ত ভূমি যাঁকে সালাম করে, এবং পাহাড়সমূহ যাঁকে ভয় পায়, আর যিনি সোম-এর অধিকারী, যাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী, যাঁর সঙ্গী হলো বজ্র এবং যিনি বজ্রের অধিপতি, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! যিনি সোম-এর কোরবানি পেশকারীকে রক্ষা করেন, এবং যিনি রন্ধনকারী প্রশংসাকারীকে ও নিবেদনকারী প্রশংসাকারীকে রক্ষা করেন, আর যাঁকে প্রশংসা বৃদ্ধি করে, যাঁকে সোম বৃদ্ধি করে এবং যাঁকে আমাদের খাদ্যসমূহ সমৃদ্ধ করে, তিনিই ইন্দ্র।

"হে ইন্দ্র! আপনি সেই পরাক্রমশালী যিনি সোম-এর কোরবানি পেশকারীকে রিজিক দান করেন; সুতরাং আপনিই সত্য, আমরা সকলেই আমাদের সন্তান ও বংশধরদের নিয়ে চিরকাল আপনার প্রশংসা ও গুণগান করি।

وفي بعض أبياتها يحتل "بورون" مكانة الربوبية وصدارة الآلهة وأضافوا إليه كل أوصاف الربوبية(). فقد جعلوا له التدبير والتصرف في الكون، وجعلوه خالق الكائنات وغافر الذنوب(). من ذلك ما جاء في (7.1/86/7):

"قرر الحكماء أن هذا □ بورون □ مجيد، وعظيم، وهو الذي جعل العالمين الواسعين مشطورين، ودفع عقد السماء إلى العظمة والارتفاع. وكذلك كوكب النهار، وبسط الأرض عريضة.

"مع نفسي بذاتها، تأملت هذا السؤال: متى أحمدُ لـ "بورون" بجسدي، ومتى أكون بقرب من هذا الإله بورون؟ هل "بورون" يترك غضبه تجاهي ويأخذ قراييني؟ ويشرب ما أقدم له؟ متى أحظى قلباً سعيداً لأنظر إلى بورون؟

"يا بورون! رغبة مني في معرفة خطيئتي أسألك: ما هو ذنبي الأساسي؟ لقد طفت على جميع الشعراء والحكماء وأسألهم ولكنهم قالوا: "بورون" معك على سخط شديد.

"يا بورون! ما هذا الذنب الذي تريد من أجله أن تفتك بمن يحميك ويهجدك؟ قل لي يا ذا القوة والقهر والجبروت حتى أحضر إليك بالمدائح والتحيات بسرعة.

"يا بورون! خلصنا من أخطاء آبائنا، (أو المعنى: خلص آباءنا من الأخطاء) وخلصنا من أخطائنا التي اقترفناها بأنفسنا، يا أيها الملك! خلصني من ذنوبي كما تخلص سارق الأنعام، والعجل من الوثاق المربوط.

"يا بورون! هذا الذنب الذي اقترفته ليس من إرادتي، إنه الضلال ترتب على الشراب، والغضب، والمقامرة، وقصر التفكير، الصغير يمكن أن يضلله الكبير المسن، وحتى الحلم يلقي الناس في الآثام.

"اجعلني كعبد لك يا قاضي الحاجات، الرب بورون، واجعلني بلا ذنوب حتى أعبدك كما ينبغي، يا إله الآري: نحن جهلاء فعلينا، ويقودنا إلى الشراء بالمدائح المقبولة.

"يا أيها الرزاق بورون! هذه المدائح التي صغتها لك يكون في قلبك، وليأتي لنا
بالفلاح والفوز، وأرحنا دائماً بالراحة النفسية().

ويقول في موضع آخر:

"لا أرغب أيها الملك بورون أن أنزل إلى منزل الطين، فأرحم أيها الرب القوي
فأرحم.

"ما دمت كالمترنح أتحرك ومثل الغمام الذي يسوقه الهواء (أو مثل القرية
المنفوخة)، أيها القاذف، ارحم أيها الرب القوي بورون، وارحم.
"مهياً يكن فعن ضعف إرادتي، رحت في الضلال، أيها الواحد المتلألئ، فأرحم، أيها
الرب القوي، وارحم.

এর কিছু শ্লোকে "বরুণ" রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের স্থান এবং দেবতাদের শীর্ষস্থান দখল করে
আছে এবং তারা তাঁর প্রতি রুবুবিয়াতের সমস্ত গুণাবলী আরোপ করেছে। তারা মহাবিশ্বের
পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছে এবং তাঁকে সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও পাপ
ক্ষমাকারী সাব্যস্ত করেছে। যেমন (৭/৮৬/১-৭) এ বর্ণিত হয়েছে:

"প্রজ্ঞাবানগণ সাব্যস্ত করেছেন যে, এই বরুণ মহিমান্বিত ও মহান। তিনিই দুই বিশাল জগতকে
দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং আসমানের খুঁটিকে মহত্ত্ব ও উচ্চতা দান করেছেন।

তেমনিভাবে তিনি দিবসের নক্ষত্রকে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীকে প্রশস্ত করেছেন।

"আমি নিজের মনে এই প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলাম: আমি কখন নিজের শরীর দিয়ে
বরুণের প্রশংসা করব এবং কখন আমি এই বরুণ দেবতার সান্নিধ্যে যেতে পারব? বরুণ কি
আমার প্রতি তাঁর ক্রোধ ত্যাগ করবেন এবং আমার নৈবেদ্য গ্রহণ করবেন? আমি তাঁকে যা
নিবেদন করি, তিনি কি তা পান করবেন? কখন আমি বরুণকে দেখার জন্য এক আনন্দিত
হৃদয় লাভ করব?

"হে বরুণ! নিজের অপরাধ সম্পর্কে জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি:
আমার মূল পাপ কী? আমি সমস্ত কবি ও প্রজ্ঞাবানদের কাছে গিয়েছি এবং তাদের জিজ্ঞাসা
করেছি, কিন্তু তারা বলেছেন: বরুণ আপনার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট।

"হে বরুণ! এটি এমন কোন পাপ যার কারণে আপনি তাকে ধ্বংস করতে চান যে আপনার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে? হে শক্তি, প্রতাপ ও পরাক্রমের অধিকারী! আমাকে বলুন, যাতে আমি দ্রুত আপনার নিকট প্রশংসা ও অভিবাদন নিয়ে উপস্থিত হতে পারি।

"হে বরুণ! আমাদের পিতৃপুরুষদের ভুল থেকে আমাদের মুক্তি দিন (অথবা অর্থ: আমাদের পিতৃপুরুষদের ভুলসমূহ ক্ষমা করুন), এবং আমরা নিজেরা যে পাপ করেছি তা থেকে আমাদের মুক্তি দিন। হে রাজা! আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে মুক্তি দিন, যেভাবে আপনি গবাদি পশু চোরকে এবং বাঁধন থেকে বাছুরকে মুক্ত করেন।

"হে বরুণ! আমি যে পাপ করেছি তা আমার ইচ্ছাধীন ছিল না। এটি সুরা পান, ক্রোধ, জুয়া এবং চিন্তার সংকীর্ণতাজাত এক বিভ্রান্তি। বয়সে বড় কেউ ছোটকে পথভ্রষ্ট করতে পারে, এমনকি স্বপ্নও মানুষকে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত করে।

"হে প্রয়োজন পূরণকারী প্রভু বরুণ! আমাকে আপনার এক দাসের ন্যায় গ্রহণ করুন এবং আমাকে নিষ্পাপ করুন যাতে আমি আপনার যথাযথ ইবাদত করতে পারি। হে আর্ঘ্যদের উপাস্য! আমরা মূর্খ, তাই আমাদের জ্ঞান দান করুন এবং গ্রহণযোগ্য স্তুতির মাধ্যমে আমাদের সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করুন।

"হে রিজিকদাতা বরুণ! আপনার জন্য আমি যে স্তুতিমালা গেঁথেছি তা যেন আপনার হৃদয়ে স্থান পায় এবং এটি যেন আমাদের জন্য কল্যাণ ও সফলতা বয়ে আনে। আমাদের সর্বদা মানসিক প্রশান্তি দিয়ে শান্ত রাখুন।

তিনি অন্য এক স্থানে বলেছেন:

"হে রাজা বরুণ! আমি মাটির ঘরে নামতে চাই না; অতএব হে শক্তিশালী প্রভু! দয়া করুন, দয়া করুন।

"যতক্ষণ আমি টলটলায়মান অবস্থায় চলছি এবং বায়ু তাড়িত মেঘের মতো (অথবা স্ফীত মশকের মতো), হে নিষ্কেপকারী! দয়া করুন হে শক্তিশালী প্রভু বরুণ, দয়া করুন।

"যা-ই হোক না কেন, তা আমার ইচ্ছার দুর্বলতার কারণেই হয়েছে এবং আমি পথভ্রষ্ট হয়েছি। হে জ্যোতির্ময় অদ্বিতীয় সত্তা! দয়া করুন; হে শক্তিশালী প্রভু! দয়া করুন।

"وجد المترنم بك العطش حتى حينما يكون واقفاً في وسط المياه، فارحم أيها الرب القوي بورون، وارحم.

"مهما نرتكب نحن الإنسان من أخطاء، ضد الآلهة، ومهما تكن هناك مخالفة بجهلنا لقوانينك وأعمالك وطيشنا غير متبهرين، لا تحسدنا على هذه الذنوب، فعن تلك الجريمة لا تعاقبنا أيها الإله).

ونجد مثل هذا النص لـ "بورون" (6/85/5):

"احمدوا لـ "بورون" حمداً قوياً ومجداً عظيماً عميقاً الذي يحبه المضيء بورون، كما أن قاتل الأنعام يبسط جلد الأنعام هكذا نرى أن "بورون" لكي يكون غطاءً للشمس بسط الخواء (المكان الخالي بين الأرض والسماء). وهو الذي جعل فوق الأشجار أماكن خالية، وأعطى الأفراس القوة، والبقرات الحليب، والقلوب الإرادة، ونصب في الماء النار (أغني)، وفي المكان الخالي الشمس، وفي الجبال شجيرات سوم.

"وهو الذي جعل هناك ثقباً تحت الغمام لصالح الجنة والأرض والأماكن الخالية، كما أن الماء يسقي الحنطة والنباتات هكذا مالك جميع العوالم بورون يبذل الأراضي.

"عندما يريد الحليب الذي هو مثل المطر حينئذٍ يبذل الأرض والخلاء والجنان. وبعد هذا يغطي قمم الجبال بالثلوج، ويسهل "مروتس()" للغيوم لكي يخرج. "أنا أعترف وأعلن حكمة هذا الإله بورون بأنه نصب الشمس في الخلاء وقدره تقديراً.

"لا أحد يستطيع أن يخرق هذا النظام الذي وضعه بورون الحكيم العليم، وهو الذي يرسل الأنهار إلى البحار ولكن مع ذلك لا يستطيع الأنهار أن تملئ البحار وهذا أيضاً من تقديره الحكيم.

"يا بورون ! لو أخطأنا قط في حق المعطي، والصديق، والزميل، والأخ، والجار
القريب، أو الأبكم، فلتكفر عنا خطايانا.

"يا إله بورون! لو حصل منا إثم مثل صاحب القمار الذي يخدع فيه، فتبلي لنا
ولتعتقنا عن هذه الذنوب سواء فعلنا هذا عالماً بها أو جاهلاً، حتى نحظى بحببتك
وشفقتك().().

وملخص الكلام: أنهم قالوا: إن بورون هذا هو النظام الكوني، وحارسه، والوجود وكان
يُنظر إليه على أنه عاقل، وهو نظام "رَيْث"(), Rita().

"আপনার গুণগানকারী পিপাসার্ত বোধ করে, এমনকি যখন সে সলিলরাশির মধ্যস্থলে
দণ্ডায়মান থাকে। অতএব, হে শক্তিশালী প্রভু বরুণ! দয়া করুন, দয়া করুন।

"আমরা মানুষেরা উপাস্যদের বিরুদ্ধে যত ভুলই করি না কেন, এবং আমাদের অজ্ঞতাবশত
আপনার বিধান ও কর্মের প্রতি যে অবাধ্যতা বা আমাদের অসতর্কতা ও চপলতা প্রকাশ পায় না
কেন, সেই সব পাপের কারণে আমাদের প্রতি রুঢ় হবেন না। হে উপাস্য! সেই অপরাধের জন্য
আমাদের শাস্তি দেবেন না।

আমরা ‘বরুণ’-এর বিষয়ে অনুরূপ একটি পাঠ পাই (৫/৮৫/৬):

"বরুণের জন্য জোরালো প্রশংসা এবং মহান ও গভীর মহিমা কীর্তন করো, যাকে জ্যোতির্ময়
বরুণ ভালোবাসেন। পশুবধকারী যেভাবে পশুর চামড়া বিছিয়ে দেয়, আমরা দেখি যে বরুণ
সূর্যের জন্য আবরণ হিসেবে শূন্যস্থানকে (পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান) সেভাবেই
বিস্তৃত করেছেন।

"তিনিই বৃক্ষরাজির উপরে শূন্যস্থান সৃষ্টি করেছেন, ঘোটকসমূহকে দিয়েছেন শক্তি,
গাভীসমূহকে দুগ্ধ এবং অন্তরে দিয়েছেন ইচ্ছা। তিনি জলের মধ্যে অগ্নি (অগ্নিদেব) স্থাপন
করেছেন, শূন্যস্থানে সূর্য এবং পর্বতমালায় সোম লতা স্থাপন করেছেন।

"তিনিই স্বর্গ, মর্ত্য ও শূন্যস্থানের কল্যাণে মেঘমালার নিচে পথ তৈরি করেছেন। পানি যেভাবে
গোধূম ও উদ্ভিদরাজিকে সিদ্ধ করে, সেভাবেই সকল জগতের মালিক বরুণ ভূমিকে প্লাবিত
করেন।

"যখন তিনি বৃষ্টির ন্যায় সেই বারিধারা বর্ষণ করতে চান, তখন তিনি পৃথিবী, শূন্যস্থান ও স্বর্গকে সিক্ত করেন। এরপর তিনি পর্বতশৃঙ্গসমূহকে তুষারাবৃত করেন এবং মেঘমালা থেকে নির্গত হওয়ার জন্য 'মরুৎগণ'-কে সুযোগ দেন।

"আমি এই উপাস্য বরুণের প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং ঘোষণা করছি যে, তিনি শূন্যস্থানে সূর্যকে স্থাপন করেছেন এবং তাকে সুপরিমিতভাবে নির্ধারিত করেছেন।

"প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ বরুণ কর্তৃক প্রবর্তিত এই শৃঙ্খলা কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। তিনিই নদীসমূহকে সমুদ্রের দিকে প্রেরণ করেন, অথচ নদীসমূহ সমুদ্রকে পূর্ণ করতে পারে না; এটিও তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্ধারণ।

"হে বরুণ! যদি আমরা দাতা, মিত্র, সহচর, ভ্রাতা, নিকট প্রতিবেশী কিংবা কোনো মূক ব্যক্তির অধিকারে বিন্দুমাত্র ভুল করে থাকি, তবে আমাদের সেই পাপসমূহ মোচন করে দিন।

"হে উপাস্য বরুণ! জুয়াড়ির প্রতারণার ন্যায় যদি আমাদের দ্বারা কোনো পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে আমাদের অবকাশ দিন এবং সেই সব পাপ থেকে মুক্তি দিন—চাই তা আমরা জেনে করি বা না জেনে, যেন আমরা আপনার ভালোবাসা ও করুণা লাভ করতে পারি।

সারকথা এই যে, তারা বলেছে: এই বরুণই হলো মহাজাগতিক শৃঙ্খলা, তার রক্ষক এবং অস্তিত্ব। তাকে বুদ্ধিমান সত্তা হিসেবে দেখা হতো, যা 'ঋত' (Rita) ব্যবস্থা।

(ص: 416)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فهذه الصفات التي أثبتوها تارة لأغني، وتارة لإندرا، وتارة لبورون، نلاحظ فيها شيئاً مهماً، وهو توافقها وبإمكاننا أن نتوصل إلى نتيجة، وهي: إما أنها أسماء عديدة لمسى واحد، وإما أنه كان هناك مذاهب بعضها تنادي بالربوبية لإله معين، وبعضها لآخر.

القول الثاني: إن الهندوس في المرحلة القيدية كانوا يعتقدون أرباباً متعددة للكون(00).

يقول ول ديورانت: {ولما كثر عدد الآلهة نشأت مشكلة، هي: أي هؤلاء الآلهة خلقت العالم؟ فكانوا يعزون هذا الدور الأساسي تارة لـ "أغني" وتارة لـ "إندرا" وطوراً لـ "سوما" وطوراً رابعاً لـ "برجابتى" ... ()z.}

ولكن قوله "ولما كثر عدد الآلهة نشأت مشكلة" يدل على أن تلك الكثرة إنما جاءت متأخرة، ونحن نتحدث عما كانت عليه الديانة الهندوسية زمن الثيدات.

وقد سبق معنا أن ما أشار إليه من النصوص إنما هي مسيبات لإله واحد.

القول الثالث: إن الهندوس في زمان الثيدات كان لديهم آلهة متعددة بدون أن يعزو أمور الربوبية لأحدٍ بالتعيين، ثم أثبتوا الربوبية():

يذهب أصحاب هذا القول إلى أن الهندوس كانوا يعبدون قوى الطبيعة، وكل ما يرون نفعه أو ضره، وذلك بواسطة الأغاني، ثم انتقلوا إلى تقديم القرابين، ومع مرور الزمن رأوا أن هذه الآلهة في الحقيقة تعمل عملاً

অতএব এই গুণাবলি যা তারা কখনো অগ্নির জন্য, কখনো ইন্দের জন্য এবং কখনো বরুণের জন্য সাব্যস্ত করেছে, আমরা তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করি, আর তা হলো তাদের মধ্যকার সামঞ্জস্য। এবং আমরা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি, তা হলো:

হয়তো এগুলো এক সত্তারই বহু নাম, অথবা সেখানে এমন কিছু মতবাদ ছিল যার কোনোটি কোনো নির্দিষ্ট উপাস্যের প্রভুত্বের (রুবুবিয়াহ) আহ্বান জানাত, আবার কোনোটি অন্য কারো।

দ্বিতীয় মত: বৈদিক যুগে হিন্দুরা মহাবিশ্বের জন্য বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল।

উইল ডুরান্ট বলেন: {যখন দেবতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন একটি সমস্যার উদ্ভব হলো, তা হলো: এই দেবতাদের মধ্যে কে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন? তারা এই মৌলিক ভূমিকাটি কখনো 'অগ্নি', কখনো 'ইন্দ্র', কখনো 'সোম' এবং চতুর্থত 'প্রজাপতি'র দিকে সম্বন্ধযুক্ত করত...}।

কিন্তু তাঁর কথা "যখন দেবতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন একটি সমস্যার উদ্ভব হলো" এটি প্রমাণ করে যে, সেই আধিক্য পরবর্তী সময়ে এসেছিল, অথচ আমরা বৈদিক যুগে হিন্দু ধর্মের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছি।

আর আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তিনি যে পাঠ্যগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন তা মূলত এক উপাস্যেরই বিভিন্ন নাম।

তৃতীয় মত: বৈদিক যুগে হিন্দুদের মাঝে বহু দেবতা ছিল, নির্দিষ্টভাবে কারো প্রতি প্রভুত্বের (রুবুবিয়াহ) বিষয়গুলো সম্বন্ধযুক্ত করা ছাড়াই; অতঃপর তারা প্রভুত্ব সাব্যস্ত করে: এই মতের প্রবক্তারা মনে করেন যে, হিন্দুরা প্রকৃতির শক্তিসমূহ এবং যা কিছু তারা উপকারী বা ক্ষতিকারক মনে করত তার পূজা করত, আর তা ছিল সংগীতের মাধ্যমে; অতঃপর তারা উৎসর্গ প্রদানের দিকে ধাবিত হয় এবং সময়ের পরিক্রমায় তারা দেখতে পায় যে, এই দেবতারা প্রকৃতপক্ষে কাজ সম্পাদন করে—

(ص: 417)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

واحداً وهو قضاء حوائج الناس، ومن هنا فكروا في البحث عن رب كبير من هذه الآلهة كلها، كأن هذه كانت خطوة إلى الوجدانية، والذي كان يسميه ماكس مولر بـ "Henotheism".

ففي البداية اختاروا ثلاثة من هذه المعبودات "أغني"، "إندرا"، "بورون". ثم لم يلبثوا إلا أن جعلوا الآلهة كلها إلهاً واحداً من ناحية قواها، ثم تطوروا في بعض المراحل إلى عقيدة التوحيد في الربوبية، وفي الأخير تطورت عقيدتهم إلى وحدة الوجود.

هذا قول جل الهندوس المعاصرين، والذين يرون التطور هو الأصل في الاعتقادات. ولكن هذا التطور الذي يدعيه كثير من الهندوس وكثير من دارسي هذه الديانة ليس هو الحق، وقد ذكرنا من قبل أن توحيد الخالق هو الظاهر الواضح في النصوص، وأن الشرك وقع في المراحل اللاحقة كما سبقت، وإن كان ذلك التوحيد الذي نعني أنه موجود في القديسات ليس توحيداً نقياً؛ لأن كتبهم ليس لها أصول صحيحة يمكن الوثوق بنصوصها، كما سبق أن بيناه، ولذا نرى أن هذا القول

بالتطور من الشرك إلى التوحيد قول بأطل غير صحيح ولا تسعفه النصوص السابق ذكرها().

القول الرابع: إن الهندوس كان لديهم الاعتقاد بوحدة الوجود.

هناك نصوص في القديسات تدل على وحدة الوجود، وقد ظهرت هذه العقيدة في زمن البرهمنات والأوبانيشادات، وهي تدل على وجود إله واحد كامن في كل شيء، وراء كل المظاهر الحسية المتنوعة، يقولون عنه بأنه كامن في قلب الوجود محرك لكل شيء في العالم سواء كان من ظواهر الطبيعة أم من الآلهة، هذا الكائن هو الجوهر المشترك لكل شيء في الوجود، وهو قوة مجهولة لا يمكن وصفها أو تحديدها ()، ونرى هذا النوع من النصوص كثيرة منها:

ما جاء في ريگ قيّد():

"إن "أغني" هو واحد؛ ولكن عرف بأسماء كثيرة وعبد بأنواع من البدائع، وأن أوشا() واحد هو الذي أظهر الجميع، وأن الواحد هو الذي ظهر في كل هذه الأصناف". هذا النص أيضاً مثل النص الأول يذكر لنا انتقالهم من مرحلة تعدد الآلهة إلى أن ينظر في الآلهة نظرة

একটিই ছিল, আর তা হলো মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা। এখান থেকেই তারা এই সকল দেব-দেবীর মধ্যে একজন বড় রবের অনুসন্ধানের কথা চিন্তা করেছিল, যেন এটি ছিল একত্ববাদের পথে একটি পদক্ষেপ; যাকে ম্যাক্স মুলার 'হেনোথিজম' (Henotheism) নামে অভিহিত করেছেন।

প্রারম্ভে তারা এই উপাস্যদের মধ্য থেকে তিনজনকে বেছে নিয়েছিল: 'অগ্নি', 'ইন্দ্র' ও 'বরুণ'। এরপর তারা অনতিবিলম্বেই ক্ষমতার দিক থেকে সকল দেবতাকে এক ঈশ্বরে পরিণত করে। অতঃপর বিভিন্ন পর্যায়ে তারা রুবুবিয়াতের একত্ববাদের বিশ্বাসের দিকে ধাবিত হয় এবং পরিশেষে তাদের বিশ্বাস 'ওয়াহদাতুল উজুদ' বা সর্বেশ্বরবাদে রূপ নেয়। এটি অধিকাংশ সমকালীন হিন্দুর বক্তব্য, যারা বিশ্বাসসমূহের ক্ষেত্রে বিবর্তনকেই মূল ভিত্তি হিসেবে মনে করে থাকে।

তবে অনেক হিন্দু এবং এই ধর্মের বহু গবেষক যে বিবর্তনের দাবি করেন, তা সত্য নয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, টেক্সটসমূহে স্রষ্টার একত্ববাদই সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান এবং শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে পরবর্তী পর্যায়েগুলোতে, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। যদিও আমরা বেদে যে একত্ববাদ বিদ্যমান থাকার কথা বলছি, তা কোনো বিশুদ্ধ একত্ববাদ নয়; কারণ তাদের গ্রন্থসমূহের এমন কোনো সঠিক উৎস নেই যার পাঠের ওপর আস্থা রাখা যায়, যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। তাই আমাদের দৃষ্টিতে শিরক থেকে একত্ববাদের দিকে বিবর্তনের এই দাবিটি একটি বাতিল ও অশুদ্ধ কথা, এবং পূর্বে উল্লেখিত টেক্সটসমূহ একে সমর্থন করে না।

চতুর্থ মত: হিন্দুদের মাঝে ‘ওয়াহদাতুল উজুদ’ বা সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। বেদে এমন কিছু পাঠ রয়েছে যা ‘ওয়াহদাতুল উজুদ’ বা সর্বেশ্বরবাদের প্রমাণ দেয়। এই আকিদা বা বিশ্বাসের উদ্ভব ঘটেছিল ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে। এটি এমন এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দেশ করে যিনি প্রতিটি বস্তুর মাঝে সুপ্ত রয়েছেন এবং বিচিত্র সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের অন্তরালে বিদ্যমান। তারা তাঁর সম্পর্কে বলে যে, তিনি অস্তিত্বের কেন্দ্রে সুপ্ত থেকে জগতের প্রতিটি বস্তুকে গতিশীল করেন, চাই তা প্রাকৃতিক বিষয়াদি হোক বা দেব-দেবী। এই সত্তা হলো অস্তিত্বের প্রতিটি জিনিসের সাধারণ সারসত্তা, এবং এটি এমন এক অজ্ঞাত শক্তি যাকে বর্ণনা করা বা সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। আমরা এই ধরনের অনেক পাঠ দেখতে পাই, যার মধ্যে রয়েছে:

ঋগ্বেদে যা এসেছে:

“নিশ্চয়ই ‘অগ্নি’ এক; তবে তিনি বহু নামে পরিচিত এবং নানাবিধ স্তুতির মাধ্যমে তাঁর উপাসনা করা হয়। আর ‘উষা’ এক, যিনি সকলকে প্রকাশ করেছেন; এবং সেই এক-ই এই সকল বৈচিত্র্যের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছেন।”

এই পাঠটিও প্রথম পাঠটির মতোই আমাদের কাছে তাদের বহু-ঈশ্বরবাদের পর্যায় থেকে দেব-দেবীদের প্রতি এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে উত্তরণের কথা উল্লেখ করে...

(ص: 418) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

توحيدية إما من حيث الذات أو من حيث القوة.

ومثله في نص آخر (22.1/55/3): ذكر كثيراً من المعبودات الموجودة لديهم ولكن كان يختتم كل ريگ بقول: "إن قوى الآلهة واحدة" أو المعنى: "فإن القوة الحقيقية لهذه الآلهة واحدة".

ومثله ما جاء في ما يسمى بـ "باك سوكت"، وهو:

"أنا أسير مع مجموعة رودرا ()، وأسير مع بشوس ()، ومع الشبوس، كما أنني مع جميع الآلهة، أنا أمسك ميترا وبورون (فارونا)، أنا أحتضن واعتبد على إندرا، وأغني، وأشفيدين ()".

"السوم () الذي يخرج بالطحن على الأحجار أنا الذي أمسكه، أنا أعطي البال ماسكاً بـ "بوشا، وبيد كل صاحب القرابين الذي يقدم القرابين.

"أنا مالك الملك، أحضرت البال، صاحب العلم، أفضل من كل ما يقدم للقرابين، هكذا جعلني الآلهة في كل مكان، أما كن ملجئي كثيرة، أنا في كثير من الحيوانات. "الذي ينظر، والذي يحيى، والذي يسمع الكلام، أو الذي يأكل الطعام، هو يفعل هذه الأشياء بمساعدتي، الذي لا يعترف بي، ينباع ويضحل، يا عالم، اسمع الذي قلتُ، هو قابل للتوقير.

"الذي يستجير إليه الآلهة والإنسان، أنا الذي أعطي النصيحة فيه، الذي أشاء أجعله قوياً، مادحاً، حكيماً، (رائياً لكل خير)، عاقلاً.

"عندما يرفع رودرا () قوسه ليقتل أحداً، أنا الذي أجعله يتقوى على ذلك، أنا الذي أحارب لأجل الناس، أنا الوالد، ولدت السماء، هذا السماء مثل الرأس لهذا العالم، أنا أسكن في ماء البحر، وأنتشر من هنا في كل العوالم، أمس السماء بأجسامي العليا.

"أنا أجري مثل الرياح لأبني العوالم، عزتي وجلالي تتجاوز الأراضي والسموات ()".

একেশ্বরবাদী, হয় সত্তার দিক থেকে অথবা শক্তির দিক থেকে।

অনুরূপভাবে অন্য একটি পাঠে (৩/৫৫/১-২২) পাওয়া যায়: তিনি তাদের নিকট বিদ্যমান অনেক উপাস্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি প্রতিটি ঋগ এর শেষে এই কথা বলে সমাপ্ত করেছেন যে: "নিশ্চয়ই উপাস্যদের শক্তি এক" অথবা এর অর্থ: "নিশ্চয়ই এই সকল উপাস্যের প্রকৃত শক্তি অভিন্ন"।

অনুরূপ যা তথাকথিত "বাক সুক্ত"-এ এসেছে, আর তা হলো:

"আমি রুদ্র দলের সাথে চলি, আমি বসুদের সাথে চলি, আদিত্যদের সাথে চলি, যেমনটি আমি সকল উপাস্যের সাথে রয়েছি; আমি মিত্র ও বরুণকে ধারণ করি, আমি ইন্দ্রকে আলিঙ্গন করি ও তার ওপর নির্ভর করি, এবং অগ্নি ও অশ্বিনদ্বয়কে ধারণ করি।

"পাথরে পেষণের মাধ্যমে যে সোমরস নির্গত হয় আমিই তা ধারণ করি, আমি পুষণকে ধারণ করে সম্পদ দান করি এবং প্রত্যেক কোরবানিদাতার হাতে সম্পদ দিই যে কোরবানি পেশ করে।

"আমিই রাজাধিরাজ, আমিই সম্পদ আনয়ন করেছি, আমিই জ্ঞানের অধিকারী, কোরবানি হিসেবে যা কিছু পেশ করা হয় তার সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ; এভাবেই উপাস্যরা আমাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমার আশ্রয়ের স্থান অনেক, আমি অনেক প্রাণীর মাঝে বিদ্যমান।

"যে দেখে, যে জীবিত থাকে, যে কথা শোনে অথবা যে আহার গ্রহণ করে, সে আমার সাহায্যেই এই কাজগুলো করে; যে আমাকে স্বীকার করে না, সে নিস্তেজ ও বিলীন হয়ে যায়। হে বিজ্ঞ, আমি যা বললাম তা শোনো, এটি শ্রদ্ধার যোগ্য।

"উপাস্যগণ এবং মানুষ যার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমিই সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করি; আমি যাকে ইচ্ছা শক্তিশালী, স্তুতিকারক, প্রজ্ঞাবান, (সকল কল্যাণের দ্রষ্টা) ও বুদ্ধিমান বানিয়ে দিই।

"রুদ্র যখন কাউকে হত্যা করার জন্য তার ধনু উত্তোলন করে, তখন আমিই তাকে এর সামর্থ্য দান করি, আমিই মানুষের কল্যাণে যুদ্ধ করি, আমিই জন্মদাতা, আমি আকাশকে সৃষ্টি করেছি; এই আকাশ হলো এই জগতের মস্তকস্বরূপ, আমি সমুদ্রের পানিতে বসবাস করি এবং এখান থেকেই সকল জগতে ছড়িয়ে পড়ি, আমি আমার উচ্চতর অবয়ব দিয়ে আকাশকে স্পর্শ করি।

"আমি জগতসমূহ নির্মাণের জন্য বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই, আমার মর্যাদা ও মহিমা যমিন ও আসমানসমূহকে অতিক্রম করে যায়।

ومثله في نص آخر والمعروف بـ "بورش سوكت"():

"هذا الإنسان له ألف رأس، ألف عين، وألف رجل، هو محيط بكل الأرض وزاد عليه قدر عشرة أصابع.

"إن هذا الإنسان الكبير أو بُورش هو الكل، هو الذي كان هو الذي سيكون، هو الذي استحق الخلود؛ لأنه ارتقى بالأرزاق.

"له مثل هذا الجلال، وهو أعظم من هذا، جميع الحيوانات في العالم أحد رجليه، وفي السماء القسم الخالد منه، أرجله الثلاثة الباقية.

"هذا الإنسان صعد بأرجله الثلاثة وترك رجله الرابع هنا، ثم انتشر في كل ما يأكل (الأحياء) وما لا يأكل (الموات).

"منه خلق "بيرات" (الكبير) ومن "بيرات" (الإنسان الكبير أو العظيم) خلق ذاك الإنسان، وبعد الخلق مباشرة تجاوز الأراضي بخطواته الأمامية والخلفية....

"الذي خلق أولاً هذا البوروش ضحوا به وقدموه للقرايين، ...

"ومن هذه القرايين تولدت أبيات ريگ، وسام، كما خرجت منها الأوزان، وتولدت أبيات ياجور()....

وقطعوا هذا الإنسان إرباً، فكم كانت أجزاءه؟ أين ذهب فيه؟ ويداه؟ وفخذه؟ ورجلاه؟.

"خلق من رأسه البراهمة، ومن ذراعيه كهشتريا، ومن فخذه بيشا، ومن رجله "شودرا...().

"إن القمر نشأ من نفسه، والشمس من عينه، و"إندرا" و"أغني" نشأ من فيه، والرياح من نفسه، ومن سرّته نشأت السماء الوسطى، ومن رأسه نشأت السماء العليا، ومن قدميه نشأت الأرض، وهكذا خلق العالم...().()

يقول الدكتور محمد غلاب شارحاً لهذه الآبيات: "إن الإله ... هو في نفس الوقت خالق وخلق؛ لأنه

অন্য একটি পাঠ্য যা 'পুরুষ সূক্ত' নামে পরিচিত, তাতেও এর সদৃশ বর্ণনা রয়েছে:

"এই মানুষের হাজারো মস্তক, হাজারো চক্ষু এবং হাজারো পা রয়েছে। তিনি সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তার চেয়েও দশ আঙ্গুল পরিমাণ বেশি প্রসারিত।

"নিশ্চয়ই এই মহান মানুষ বা পুরুষই সব কিছু। যা ছিল এবং যা হবে—সবই তিনি। তিনিই অমরত্বের যোগ্য; কারণ তিনি রিষিকের মাধ্যমে উর্ধ্বে উঠেছেন।

"তাঁর এমনই মহিমা এবং তিনি এর চেয়েও মহান। জগতের সকল প্রাণী তাঁর একটি পায়ের অন্তর্ভুক্ত, আর আকাশে তাঁর অমর অংশটি রয়েছে, যা তাঁর অবশিষ্ট তিনটি পা।

"এই মানুষটি তাঁর তিন পা নিয়ে উপরে উঠে গেছেন এবং তাঁর চতুর্থ পা এখানে রেখে গেছেন। এরপর তিনি যা আহার করে (প্রাণী) এবং যা আহার করে না (অচেতন বস্তু)—সবকিছুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছেন।

"তাঁ হতে 'বিরাজ' (মহান) সৃষ্টি হয়েছে এবং 'বিরাজ' (সেই মহান বা বিশাল মানুষ) হতে সেই মানুষটি সৃষ্টি হয়েছেন। সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই তিনি তাঁর সমুখ ও পশ্চাৎ পদক্ষেপে ভূমি অতিক্রম করে যান...

"যিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছিলেন, সেই পুরুষকেই তাঁরা বলি দিয়েছিলেন এবং কুরবানি হিসেবে পেশ করেছিলেন...

"আর এই কুরবানিগুলো থেকেই ঋগ্বেদ ও সামবেদের মন্ত্রসমূহ উৎপন্ন হয়েছে, যেমনটি তা থেকে ছন্দসমূহ নির্গত হয়েছে এবং যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ উৎপন্ন হয়েছে...

তাঁরা এই মানুষটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছিলেন। তাঁর অংশগুলো কতটি ছিল? তাঁর মুখ কোথায় গেল? এবং তাঁর দুই হাত? তাঁর দুই উরু? আর তাঁর দুই পা?

"তাঁর মস্তক থেকে ব্রাহ্মণ, তাঁর দুই বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, তাঁর দুই উরু থেকে বৈশ্য এবং তাঁর পা থেকে শূদ্র সৃষ্টি করা হয়েছে...

"নিশ্চয়ই তাঁর মন থেকে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং তাঁর চক্ষু থেকে সূর্যের। তাঁর মুখ থেকে 'ইন্দ্র' ও 'অগ্নি'র উৎপত্তি হয়েছে এবং তাঁর শ্বাস থেকে বায়ু। তাঁর নাভি থেকে মধ্য আকাশ এবং তাঁর মস্তক থেকে উর্ধ্ব আকাশ উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর দুই পা থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। এভাবেই জগত সৃষ্টি হয়েছে...

ডক্টর মুহাম্মদ গাল্লাব এই শ্লোকগুলোর ব্যাখ্যায় বলেন: "নিশ্চয়ই ঈশ্বর... তিনি একই সাথে
স্রষ্টা ও সৃষ্টি; কারণ তিনি

(ص: 420)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

كان في أول الأمر واحداً، فاشتاق إلى التكثر وتمناه، فلم يكن من بقية الآلهة إلا أن
أجابوه إلى سؤاله، فضحوه، ونشروا أجزاءه في جميع البقاع، فتكون العالم كله من هذه
الأجزاء، ولكن أفراد هذا العالم المتباعدة لا تزال تشتاق إلى قربها، ولهذا تتجاذب
فيها بينها دائماً لتحقيق هذا التوحد المنشود منها جميعاً"().

فهذا النص فيه خلط فظيع ولكنه في الأخير يدل على وحدة الوجود.

وجاء مثله في (5/114/10) ؛ يقول:

"الطير واحد؛ إلا أن العلماء الأذكياء يعبرون عنه بأنواع كثيرة حسب أفكارهم".
يقول المترجم والمعلق عليه: أي: الروح العليا واحدة، وإنما يخبرون عنه بأصناف
عديدة().

قلت: هذا النص يمكن أن يكون المراد منه: الوحدة في الخلق والمخلوق.

ومثل هذه النصوص وغيرها كثير(); منها:

ما يسمى بـ "هنگشبتی رج"، (5.1/40/4) من ریگ فید و(24/10) و(14/12) من
زجور فید الأبيض، فقد نص فيها على وجود الإله في كل شيء.

ومنها: ما جاء في (6.1/44/4):

"أنا القوي ومالك العالم، ملكي على أصناف، ملكي على كل الخالدين، أنا الجميل

بالقريب المجاور بورون، جميع الآلهة يخدمون قرابيني، أنا ملك الناس أيضاً.

"أنا الملك بورون، جميع الآلهة حصلوا على القوى الكونية الكبرى من أجلي، أنا

الجميل القريب المجاور بورون، جميع الآلهة يخدمون قرابيني، أنا ملك الناس أيضاً.

"أنا إندرا وبورون، شأني غير محدود، ومدائي لا تنتهي، صورة الأرض الحقيقية، أنا العالم، أنا الذي أعطي الإحساس كل ما خلق بالخواص، وممسك الأراضي. أنا ناضح الماء ونأثره، رقصت الماء ومسكت السماء مكان الماء، أنا أصبحت بالماء ريتابا ابن أديتي بدمج أنواع السماء.

"الجيش الهوجاء أصحاب الخيل الجميلة يتبعونني، وهم ينادونني أثناء القتال بتواضع، أنا أقاتل لديهم مكوناً نفسي إندرا الثري. أنا القوي الولي، أنا الذي أوتر النقع أثناء القتال.

"أنا الذي فعلت كل هذه الأفعال، أنا العزيز، صاحب القوة الإلهية، لا يستطيع أحد أن يمنعني عن إرادتي، ولا يردني أحد عن قصدي، عندما أشبع بشراب سوما، أغاني المدايح حينئذٍ تسير كل العوالم كما

তিনি শুরুতে এক ছিলেন, এরপর তিনি সংখ্যাধিক্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করলেন এবং তা কামনা করলেন। তখন অন্যান্য উপাস্যরা তাঁর প্রার্থনা কবুল করা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখল না, ফলে তারা তাঁকে উৎসর্গ করল এবং তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিল। ফলে এই অংশগুলো থেকেই সমগ্র বিশ্ব গঠিত হলো। কিন্তু এই বিশ্বের বিচ্ছিন্ন সদস্যগুলো এখনও পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করে, আর একারণেই তারা সর্বদা নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ অনুভব করে যাতে তাদের সকলের কাঙ্ক্ষিত সেই একত্ব অর্জিত হয়।

এই পাঠ্যটিতে ভয়াবহ বিভ্রান্তি রয়েছে, তবে পরিশেষে এটি সর্বেশ্বরবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) নির্দেশ করে।

এর অনুরূপ এসেছে (১০/১১৪/৫) এ; বলা হয়েছে:

"পাখিটি এক; তবে বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাঁদের চিন্তাধারা অনুযায়ী একে অনেক প্রকারে ব্যক্ত করেন।"

অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার বলেন: অর্থাৎ, পরম আত্মা এক, তবে তাঁরা একে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করে থাকেন।

আমি (লেখক) বলছি: এই পাঠ্যটির উদ্দেশ্য হতে পারে: স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একত্ব।

এ ধরনের পাঠ্য ও অন্যান্য আরও অনেক রয়েছে; তার মধ্যে রয়েছে:

যাকে "হংসবতী ঋক" বলা হয়, ঋগ্বেদের (৪/৪০/১-৫) এবং শুক্ল যজুর্বেদের (১০/২৪) ও (১২/১৪), যাতে স্পষ্টভাবে সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তার মধ্যে রয়েছে যা (৪/৪৪/১-৬) এ এসেছে:

"আমি শক্তিশালী এবং বিশ্বের মালিক, আমার রাজত্ব বিভিন্ন শ্রেণির ওপর, আমার রাজত্ব সকল অমরদের ওপর, আমি বরুণের নিকটবর্তী প্রতিবেশী হিসেবে সুন্দর, সমস্ত দেবতারা আমার উৎসর্গকৃত অর্ঘ্য সেবা করে, আমি মানুষেরও রাজা।

"আমি রাজা বরুণ, সমস্ত দেবতারা আমার কারণেই মহাজাগতিক মহাশক্তি লাভ করেছে, আমি বরুণের নিকটবর্তী প্রতিবেশী হিসেবে সুন্দর, সমস্ত দেবতারা আমার উৎসর্গকৃত অর্ঘ্য সেবা করে, আমি মানুষেরও রাজা।

"আমি ইন্দ্র ও বরুণ, আমার মহিমা অসীম, এবং আমার গুণগান শেষ হওয়ার নয়, পৃথিবীর প্রকৃত রূপ, আমিই বিশ্ব, আমিই সেই সত্তা যে প্রতিটি সৃষ্টিকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অনুভূতি দান করে, এবং ভূমণ্ডলকে ধারণ করে আছে।

"আমিই পানি বর্ষণকারী ও তা ছড়িয়ে দানকারী, আমি পানিকে সজ্জিত করেছি এবং পানির স্থানে আকাশকে ধরে রেখেছি, আমি পানির মাধ্যমে আকাশের প্রকারভেদগুলোর সংমিশ্রণে অদিতির পুত্র ঋতপ হয়েছি।

"চমৎকার ঘোড়ার অধিকারী প্রচণ্ড বাহিনী আমাকে অনুসরণ করে, এবং যুদ্ধের সময় তারা আমাকে বিনয়ের সাথে আহ্বান করে, আমি তাদের কাছে নিজেকে ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র হিসেবে গঠন করে যুদ্ধ করি। আমি শক্তিশালী অভিভাবক, আমিই সেই যে যুদ্ধের সময় ধূলিঝড় সৃষ্টি করি।

"আমিই সেই সত্তা যে এই সকল কাজ করেছে, আমি মহাপরাক্রমশালী, ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী, কেউ আমাকে আমার ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে পারে না এবং কেউ আমাকে আমার উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। যখন আমি সোম-রসে তৃপ্ত হই, তখন প্রশংসাগীতি সকল জগতকে চালিত করে যেমন

كما نقل الدكتور علي عبد الواحد وافي بعض النصوص القيدية تأييداً لهذا القول: "إني أنا الإله () نور الشمس وضوء القمر وبريق اللهب، ووميض البرق وصوت الرياح، والعرف الطيب ينبعث في الأرجاء، والأصل الأول لجميع الكائنات، وحياة كل موجود، إني صلاح الصالح، أنا الأول والآخر، أنا الحياة والبوت لكل كائن، إني أنا الإله الذي لا إله غيري رب الأرباب مالك السموات والأرض"().

كما أننا نرى هناك نصاً قيدياً، خطأ خطأ ثالثاً مشكوكاً، (والذي يسمى بـ"ناشديؤ شوكت ويسيه الغريون بـ[نشيد الخلق]) فقد جاء فيه:

1. "لم يكن في الوجود موجود ولا عدم؛ فتلك الأرض لم تكن هناك، كلا ولا كانت بُردة السماء منشورة في الأعلى؛ فما الذي كان غطاءً لكل شيء؟ أين كان مكان كل واحد؟ هل كان هناك مياه التي لا تتجاوز() والتي هي عميقة؟ (1).

ولم يكن ثمة موت، ومع ذلك فلم يكن هناك خلود، ولم يكن فاصل بين النهار والليل، والكائن وحده كان حياً يتنفس من غير أن يستنشق الهواء معتبداً على نفسه ولم يكن هناك سواه (2).

2. وكانت الظلمة في البداية مغطى بالظلمة، وكان كل شيء في البداية تحت ستار من ظلام عميق - محيط بالماء بغير علامة، وكان هو مغطى بالعدم على الجميع، برز شيء واحد من العبادة أو الذكر() (3).

3. أولاً نشأت الرغبة في النفس، ومن هنا برز سبب الإنبات والصدور، أدرك الحكماء في أعماقهم لباً تأملوا مكان بروز الوجود في العدم(4).

نهضت جبابرة القوى، وبذرت الحبوب، فكانت الرجال الجبابرة في الأعلى والبذور في الأسفل(5).

4. من ذا يعلم السر الدفين؟ من ذا يعلنه هاهنا؟ من أين ولد؟ ومن أين جاءت هذه الكائنات على اختلافها؟ إن الآلهة أنفسهم جاءت متأخرة في مراحل الوجود، من ذا يعلم أنّي جاء هذا الوجود؟ (6).

من أين جاءت هذه الكائنات على اختلافها؟ وما مادتها؟ ومن أين صدرت؟ وهل خلقها أحد؟ أو لم

অন্বেষণ করা হয়()।

যেভাবে ডক্টর আলি আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াফি এই মতের সমর্থনে কিছু বৈদিক উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন:

“আমিই সেই ঈশ্বর() সূর্যের আলো ও চন্দ্রের কিরণ এবং অগ্নিশিখার উজ্জ্বল্য, বিজলি চমক ও বায়ুর শব্দ, এবং চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত সুগন্ধি ঘ্রাণ। আমিই সকল সৃষ্টির আদি উৎস এবং প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর জীবন। আমিই সৎকর্মশীলদের সততা। আমিই প্রথম এবং আমিই শেষ। আমিই প্রতিটি প্রাণের জীবন ও মৃত্যু। নিশ্চয় আমিই সেই ঈশ্বর, যিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, যিনি প্রভুদের প্রভু এবং আসমান ও জমিনের মালিক”()।

অনুরূপভাবে আমরা সেখানে একটি বৈদিক উদ্ধৃতি দেখতে পাই, যা তৃতীয় একটি সন্দেহজনক ধারার অনুসারী (যাকে ‘নাসাদিয়া সুক্ত’ বলা হয় এবং পশ্চিমা একে ‘সৃষ্টির সঙ্গীত’ নামে অভিহিত করে)। তাতে এসেছে:

১- “অস্তিত্বে কোনো বিদ্যমান বস্তু ছিল না, আবার শূন্যতাও ছিল না; সেই পৃথিবী সেখানে ছিল না, এমনকি আকাশের চাদরও উঁচুতে বিছানো ছিল না; তবে কোন জিনিসটি সবকিছুর আবরণ হিসেবে ছিল? প্রত্যেকের স্থান কোথায় ছিল? সেখানে কি এমন জলরাশি ছিল যা অতিক্রম করা যায় না() এবং যা অত্যন্ত গভীর? (১)।

এবং সেখানে মৃত্যু ছিল না, তবুও সেখানে অমরত্বও ছিল না, দিন ও রাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। সেই সত্তা একাকী জীবিত ছিলেন, বাতাস গ্রহণ না করেই নিজের ওপর নির্ভর করে শ্বাস নিচ্ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না (২)।

২- শুরুতে অন্ধকার অন্ধকারের মাধ্যমেই ঢাকা ছিল, এবং শুরুতে সবকিছু ছিল এক গভীর অন্ধকারের পর্দার নিচে—যা কোনো চিহ্ন ছাড়াই পানিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। তিনি সবার ওপর শূন্যতা দিয়ে ঢাকা ছিলেন, উপাসনা বা স্মরণ() থেকে একটি জিনিসের উদয় ঘটে (৩)।

৩- প্রথমে অন্তরে কামনার জন্ম হয়, আর এখান থেকেই অঙ্কুরোদগম ও নিঃসরণের কারণ প্রকাশিত হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির তাদের অন্তরের অন্তস্থলে তা উপলব্ধি করেন যখন তারা শূন্যতার মাঝে অস্তিত্বের প্রকাশের স্থান নিয়ে চিন্তা করেন (৪)।

শক্তির প্রবল প্রতাপশালীরা জেগে উঠল এবং বীজ বপন করা হলো। ফলে শক্তিশালী পুরুষরা উপরে এবং বীজগুলো নিচে অবস্থান করল (৫)।

৪- কে জানে এই গুপ্ত রহস্য? কে এখানে তা প্রকাশ করবে? সে কোথা থেকে জন্মেছে? আর কোথা থেকেই বা এই বিচিত্র সৃষ্টিরাজি এসেছে? দেবতারা স্বয়ং অস্তিত্বের স্তরে স্তরে পরে এসেছে। কে জানে এই অস্তিত্ব কোথা থেকে এসেছে? (৬)।

কোথা থেকে এই বিচিত্র সৃষ্টিরাজি এসেছে? তাদের উপাদান কী? কোথা থেকে তারা নিঃসৃত হয়েছে? কেউ কি তাদের সৃষ্টি করেছেন? নাকি

(ص: 422) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

يخلقها أحد؟ إنما يعلمه الذي سكن في مكان مرموق كرب لها، إنه هو يعلم السر، ويمكن أنه لا يعلم أيضاً (7)().

نستفيد من النص السابق عدة أمور:

1. يستفاد من المقطع الأول والثاني: إثبات حدوث العالم، وأنه في وقت من الأوقات لم يكن هناك شيء مخلوق، ولا يوجد شيء ألبتة إلا كائن حي وحده.
2. ويستفاد من المقطع الثالث: وجود الباء أولاً.
3. يستفاد من المقطع الرابع والخامس: أن أول فعلٍ يسندونه إلى الخالق: هو الإرادة، وهو ما عبروا عنه هنا بالرغبة في النفس، وأنه صدرت منه الإرادة في إيجاد البذور والرجال وسبب الإنبات مما يمكن أن نفهم منه أنهم يقصدون إيجاد لقوانين وأسباب الحياة والتكاثر.
4. ويستفاد من المقطع السادس والسابع: جهلهم بحقيقة أصل المخلوقات ومادتها، وأن ذلك لا يعلمه إلا الكائن الأعلى وحده، وقد لا يعلم، كما قالوا.

ويظهر أن كل هذه المعلومات يقرّون بها بناءً على أقوال لفلاسفتهم الذين يسمونهم الحكماء، وهي لم تعطهم علماً يقينياً، وإنما إقراراً مجبلاً يعارضه كثير من الاستفهامات مثل التي ذكروا هنا مما لا يعرفون له جواباً.

والذي نقول في هذه النصوص: إن الناس كانوا على مذاهب عديدة في المرحلة القيدية؛ فكان منهم جماعة تنسب الربوبية إلى بعض هذه الآلهة، كإندرا، أو أغني، أو بورون، وكان منهم جماعة تجعل الربوبية لإله واحد منفصل عن الكون، كما كان منهم جماعة تجعل الربوبية لإله واحد غير منفصل عن الكون، وهم الذين تسيطروا على البقية في المرحلة البراهمانية، وقد كان بينهم في هذا الباب اختلافات من زمان إلى زمان.

فهذا ما ترجح لدي، والله أعلم بالصواب.

المطلب الثاني: الربوبية في المرحلة البراهمانية()

تخلت الهندوسية في هذه المرحلة عن كثير من المظاهر الدينية التي كانت تمارسها في المرحلة الأولى؛ فضلاً عن توجهها نحو وحدة الوجود؛ حيث اعتبرت أن الحقيقة الأصلية واحدة وما الآلهة إلا صور لها، وما كائنات العالم كله إلا شيء واحد هو برهman().

কেউ কি তাকে সৃষ্টি করেছে? বরং এটি কেবল তিনিই জানেন যিনি তার প্রভু হিসেবে এক উচ্চমর্যাদাপূর্ণ স্থানে বসবাস করেন, তিনিই গোপন রহস্য জানেন এবং হতে পারে তিনি তা জানেনও না (৭)।

পূর্বোক্ত পাঠ্য থেকে আমরা বেশ কিছু বিষয় লাভ করি:

১- প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে লাভ করা যায়: জগতের নশ্বরতা বা সৃষ্টির প্রমাণ, এবং কোনো এক সময়ে সৃষ্টিজগত বলতে কিছুই ছিল না, বরং একমাত্র জীবন্ত সত্তা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব একেবারেই ছিল না।

২- তৃতীয় অনুচ্ছেদ থেকে লাভ করা যায়: সর্বপ্রথম পানির অস্তিত্বের বিষয়টি।

৩- চতুর্থ ও পঞ্চম অনুচ্ছেদ থেকে লাভ করা যায়: তারা স্রষ্টার প্রতি সর্বপ্রথম যে কাজটিকে সম্বন্ধযুক্ত করে তা হলো: ইচ্ছা, যা তারা এখানে মনের আকাঙ্ক্ষা হিসেবে প্রকাশ করেছে; এবং তাঁর থেকেই বীজ, মানুষ ও অক্ষুরোদগমের কারণসমূহ অস্তিত্বে আনার ইচ্ছা নির্গত হয়েছে, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তারা এর দ্বারা জীবন ও বংশবিস্তারের নিয়মাবলী ও কারণসমূহ তৈরি করাকে বুঝিয়েছে।

৪- ষষ্ঠ ও সপ্তম অনুচ্ছেদ থেকে লাভ করা যায়: মাখলুকাত বা সৃষ্টিজগতের মূল হাকীকত ও উপাদান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা, এবং এটি উচ্চতর সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না; আর তাদের বক্তব্য অনুযায়ী—হয়তো তিনি নিজেও জানেন না।

আর এটি স্পষ্ট হয় যে, তারা এই সকল তথ্য স্বীকার করে তাদের সেই সকল দার্শনিকদের বক্তব্যের ভিত্তিতে যাদেরকে তারা 'হাকিম' (প্রজ্ঞাবান) বলে অভিহিত করে; আর এগুলো তাদেরকে কোনো নিশ্চিত জ্ঞান দান করেনি, বরং এটি ছিল একটি সামগ্রিক স্বীকৃতি যা এমন অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন, যেমনটি তারা এখানে উল্লেখ করেছে যার কোনো উত্তর তাদের জানা নেই।

এই পাঠ্যগুলোর ব্যাপারে আমরা যা বলি তা হলো: বৈদিক যুগে মানুষ বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত ছিল; তাদের মধ্যে একদল রুবুবিয়্যাতকে বা প্রভুত্বকে এই সকল দেবতাদের কারো কারো প্রতি আরোপ করত, যেমন ইন্দ্র, অগ্নি বা বরুণ; আবার তাদের মধ্যে একদল রুবুবিয়্যাতকে মহাবিশ্ব থেকে পৃথক এক অদ্বিতীয় উপাস্যের জন্য সাব্যস্ত করত; তেমনিভাবে তাদের মধ্যে একদল এমনও ছিল যারা রুবুবিয়্যাতকে মহাবিশ্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য এক অদ্বিতীয় উপাস্যের জন্য নির্দিষ্ট করত, আর তারাই ব্রাহ্মণ যুগে অন্যদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আর এই বিষয়ে যুগে যুগে তাদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান ছিল।

এটিই আমার নিকট অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়েছে, আর আল্লাহই সঠিক বিষয়ে অধিক পরিজ্ঞাত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ব্রাহ্মণ যুগে রুবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব)()

হিন্দুধর্ম এই পর্যায়ে প্রথম যুগে পালিত ধর্মীয় অনেক আচার-আচরণ বর্জন করে; এছাড়া তারা 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (সর্বেশ্বরবাদ)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে; যেখানে তারা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, মূল সত্তা এক এবং দেবতারা কেবল তারই বিভিন্ন রূপ মাত্র, আর জগতের সকল সৃষ্টি মূলত একই সত্তা যা হলো ব্রহ্ম।

فبرهمن حقيقة أولى غير محددة وبألغة التجريد عندهم، حيث يقولون عنه: {برهمن الخالد موجود في كل مكان، في الأمام، والوراء، واليمين، واليسار، وفي السميت، والنظير، إنه ذاك الذي فيه نسجت السماء، والأرض، والجو، والعقل أيضاً، والحواس كلها} ... {فألزبد، والأمواج، وكل المظاهر وكل الوجوه، لا تختلف عن البحر، وما من فرق أيضاً بين العالم وبرهمن} ... {والحقيقة أن كل شيء هو برهمن}(). ومع ذلك فهو {فوق الأزمنة الثلاثة: الباضي، الحاضر، المستقبل، وهو يرى كما لو كان بدون أجزاء، إننا قد عبدنا أولاً ذلك الإله المعبود، الذي يتخذ عدة صور، والذي هو المصدر الحقيقي لكافة الأشياء، وهو يعيش في ذهننا، هو فوق كل صور العالم والزمن، هو الآخر، منه هذا العالم يتحرك}...z().

فهذا برهمن هو الذي كانوا يعتقدون فيه الربوبية في تلك المرحلة مع أننا لو نظرنا إلى صفاته التي يصفونه بها نرى أنها مجموعة من السلوب، بحيث لا يوجد هذا برهمن إلا في الأذهان، فإن ما لا صفة له لا وجود له أصلاً، وعندما يصفونه يقولون: بأنه في كل شيء وبداخل كل شيء، فلا يميزونه عن مخلوقاته، وهذا لا شك جمع بين النقيضين، وهو لا يمكن تصوره إلا وفق مذهب وحدة الوجود.

المطلب الثالث: الربوبية في المرحلة الأخيرة()

الهندوسية المتأخرة لديها تصوران عن الربوبية، حيث نجد أن الفلاسفة منهم على عقيدة مختلفة عن عقيدة العوام:

أما فلاسفتهم فعقيدتهم امتداد لوحدة الوجود في المرحلة البرهمانية، حيث يعتقدون الربوبية في برهمن الذي يسونه تارةً بـ{}برميشور{}().، وتارةً بـ{}برماتما{}().، وتارةً يطلقون عليه {}بهاغوان{}().، وهي كلها

তাদের মতে ব্রহ্মান হলো একটি অসীম ও চরম বিমূর্ত আদি সত্য। তারা তাঁর সম্পর্কে বলে: "অবিনশ্বর ব্রহ্মান সর্বত্র বিদ্যমান; সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, ঊর্ধ্বলোকে ও অধোলোকে।

তিনিই সেই সত্তা যার মধ্যে আসমান, জমিন, অন্তরীক্ষ, বুদ্ধি এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় গাঁথা রয়েছে... সুতরাং সমুদ্রের ফেনা, তরঙ্গ এবং সমস্ত বহিঃপ্রকাশ ও রূপ সমুদ্র থেকে ভিন্ন কিছু নয়; তেমনি জগৎ ও ব্রহ্মানের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই... আর বাস্তবতা হলো সবকিছুই ব্রহ্মান।" তা সত্ত্বেও তিনি তিন কালের উর্ধ্বে: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তাঁকে এমনভাবে দেখা হয় যেন তিনি অংশবিহীন। আমরা মূলত সেই উপাস্য ইলাহের আরাধনা করেছি, যিনি বহু রূপ ধারণ করেন, যিনি সকল বস্তুর প্রকৃত উৎস এবং আমাদের মনের গহীনে বাস করেন। তিনি জগতের সমস্ত রূপ ও সময়ের উর্ধ্বে, তিনি স্বতন্ত্র এবং তাঁর থেকেই এই বিশ্বজগৎ গতিশীল হয়...। এই ব্রহ্মানকেই তারা সেই স্তরে প্রভুত্বের অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। যদিও আমরা যদি তার সেই গুণাবলির দিকে লক্ষ্য করি যার মাধ্যমে তারা তার বর্ণনা দেয়, তবে আমরা দেখতে পাব যে এটি মূলত কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি। ফলে এই ব্রহ্মানের অস্তিত্ব কেবল কল্পনাতেই সম্ভব; কারণ যার কোনো গুণ নেই, বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্বও নেই। যখন তারা তার বর্ণনা দেয় তখন তারা বলে: তিনি সবকিছুর মধ্যে এবং সবকিছুর অভ্যন্তরে বিরাজমান। ফলে তারা তাকে তার সৃষ্টির থেকে পৃথক করে দেখে না। আর এটি নিঃসন্দেহে দুটি বৈপরীত্যের মিলন, যা কেবল অস্তিত্বের একত্ব (ওয়াহদাতুল অজুদ) মতবাদ অনুযায়ীই কল্পনা করা সম্ভব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শেষ স্তরে প্রভুত্ব

পরবর্তী হিন্দুধর্মে প্রভুত্ব সম্পর্কে দুটি ধারণা বিদ্যমান। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের দার্শনিকদের আকিদা সাধারণ মানুষের আকিদা থেকে ভিন্ন:

দার্শনিকদের আকিদা হলো ব্রহ্মানীয় স্তরের অস্তিত্বের একত্ব মতবাদেরই একটি সম্প্রসারণ। সেখানে তারা ব্রহ্মানের মধ্যে প্রভুত্বের বিশ্বাস পোষণ করে, যাকে তারা কখনো "পরমেশ্বর", কখনো "পরমাত্মা" এবং কখনো "ভগবান" বলে অভিহিত করে। আর এই সবগুলোই

(ص: 424) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

عبارة عن الواحد المطلق().

إلا أن الهندوس يطلقون على هذا الواحد المطلق حسب اتجاهاتهم:

فالذي ينشد الوصول إلى موكشا بالعلم (عن طريق علم بره্মان)، يسميه بره্মان.

وأما الذي يريد الوصول إلى موكشا بـ□يوغا□ يسّيه پر ماتما، كما يسّونه بـ□پر ميشور□.

والذي يريد الوصول إليه عن طريق □بهاكتيا□ أو الحب المحض (العشق) يسّيه بهاغوان().

يقول أحد علمائهم في العصر الحالي: إن برهمن إذا أراد أن يخلق فهو خالق ويسّ بـ"إيشور"، وهو غير پر ميشور؛ لأن پر ميشور غير موصوف بأي صفة مطلقاً، وهو نفسه يتحول إلى براهما وُقشْنُو ومهيشّر (شِيْقًا)() حسب الصفات التي يتصف بها. وعلى هذا نلاحظ أن الإله الأعلى لا خلق له ولا عمل، وأنه لا ذات له، كما يعتقدون أنه موجود في كل شيء، وإذا اتصف بصفة فإنه يسّ باسم آخر، ويكون حسب المسّ، من براهما أو قُشْنُو أو شِيْقًا().

أما العوام: فإن كثيراً منهم مع اعتقادهم بـ"برهمن" إذا أرادوا أن يعبروا عنه يجعلون صفاته ذواتاً مستقلة، فيتخيلون لكل صفة ذاتاً ويسمونها باسم خاص، ويعبدونها، ويقررون أن هناك ثلاث صفات رئيسة هي: الخلق والحفظ والتدمير، فيجعلون لهذا الرب ثلاثة مظاهر رئيسة: براهما: الخالق، قُشْنُو: الحافظ، شِيْقًا المدمر ويزيدون في مظاهر أخرى للرب عندهم حسب طلباتهم وحاجاتهم. والقاعدة في ذلك أنهم كلما احتاجوا إلى شيء نظروا إلى ما يحتاجون إليه من الرب فيجعلون له اسماً خاصاً على أنه ذات مستقلة، فمثلاً إذا احتاجوا إلى العلم لا يطلبون من براهما، بل يطلبون من سرسفاقي على أنه ذات مستقلة، وإذا أرادوا الخصوبة يطلبون من ديوي (من زوجات شِيْقًا، سواء كانت دُرغا، أو كانت كالي، أو كانت أوما)، وإذا أرادوا المال طلبوا من لاكشمي (وهي في نفس الوقت قرينة شِيْقًا) () وما إلى ذلك، ويعتقدون أن صفات الرب منقسمة في هذه الذوات كلها، وهذه الصفات أو القدرات المتعددة يسّونها بـ"ديوتا" أيضاً(). وهذه عقيدة طبقة العوام.

فعوام الهندوس لو سألتهم عن الرب سينسبون ذلك إلى براهيم، فثُنُو، شَيْقًا، هذه
الثلاثة، ربما يزيد

(এটি) পরম এককের একটি অভিব্যক্তি (১)।

তবে হিন্দুরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই পরম একককে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে:

সুতরাং যে ব্যক্তি জ্ঞানের মাধ্যমে (ব্রহ্মজ্ঞানের পথে) মোক্ষ লাভের সন্ধান করে, সে একে 'ব্রহ্ম' (ব্রহ্মান) বলে অভিহিত করে।

আর যে ব্যক্তি 'যোগ'-এর মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করতে চায়, সে একে 'পরমাত্মা' বলে ডাকে, যেমন তারা একে 'পরমেশ্বর'ও বলে থাকে।

আর যে ব্যক্তি 'ভক্তি' বা নিছক ভালোবাসার (অনুরাগ) মাধ্যমে তাঁর নিকট পৌঁছাতে চায়, সে একে 'ভগবান' (১) বলে ডাকে।

বর্তমান যুগের তাদের একজন পণ্ডিত বলেন: ব্রহ্ম যদি সৃষ্টি করতে চান তবে তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং তখন তাকে 'ঈশ্বর' বলা হয়, যা 'পরমেশ্বর' থেকে ভিন্ন; কারণ পরমেশ্বর কোনো গুণেই গুণান্বিত নন, এবং তিনি নিজেই তাঁর গুণাবলী অনুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (শিব) (১)-এ রূপান্তরিত হন।

এর ভিত্তিতে আমরা লক্ষ্য করি যে, পরম উপাস্যের কোনো সৃষ্টি বা কাজ নেই এবং তাঁর কোনো সত্তা নেই (তাদের ধারণা অনুযায়ী), যেমন তারা বিশ্বাস করে যে তিনি সবকিছুর মধ্যে বিদ্যমান। আর তিনি যখন কোনো গুণে গুণান্বিত হন, তখন তাঁকে অন্য নামে ডাকা হয় এবং তা নামধারী অনুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিব (১) হয়ে থাকে।

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে: তাদের অনেকে 'ব্রহ্ম'-এর ওপর বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও যখন তাঁর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চায়, তখন তারা তাঁর গুণাবলীকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে। তারা প্রতিটি গুণের জন্য একেকটি সত্তা কল্পনা করে, সেগুলোকে বিশেষ নামে অভিহিত করে এবং সেগুলোর পূজা করে। তারা স্থির করেছে যে তিনটি প্রধান গুণ রয়েছে: সৃষ্টি, স্থিতি

(রক্ষণাবেক্ষণ) ও লয় (ধ্বংস)। ফলে তারা এই রবের তিনটি প্রধান রূপ স্থির করেছে: ব্রহ্মা: সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু: রক্ষাকর্তা এবং শিব: ধ্বংসকারী। তারা তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী তাদের নিকট রবের রূপ আরও বৃদ্ধি করে থাকে। এর মূলনীতি হলো, যখনই তাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন তারা রবের যে গুণের মুখাপেক্ষী হয়, তাকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বিশেষ নামে অভিহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তাদের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তবে

তারা ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করে না, বরং সরস্বতীকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা মনে করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। যদি তারা উর্বরতা কামনা করে, তবে তারা দেবীর (শিবের পত্নীদের মধ্য হতে দুর্গা, কালী অথবা উমা) নিকট প্রার্থনা করে। আর যদি তারা সম্পদ চায়, তবে তারা লক্ষ্মীর (যিনি একই সাথে শিবের সঙ্গিনী) (১) কাছে চায়—এভাবেই চলতে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে রবের গুণাবলী এই সমস্ত সত্তার মধ্যে বিভক্ত। এই বহুবিধ গুণ বা ক্ষমতাকে তারা 'দেবতা'ও (১) বলে থাকে। এটিই হলো সাধারণ হিন্দু শ্রেণির আকিদা বা বিশ্বাস। সুতরাং হিন্দু জনসাধারণের কাছে যদি আপনি রব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তারা তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনটির দিকেই সম্বন্ধযুক্ত করবে, সম্ভবত আরও বৃদ্ধি করবে

(ص: 425) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بعضهم فيها، وبعضهم ينقص منها، حسب الحاجة إلى الاستمداد والطلب، أما الخواص فلا يعتقدون الربوبية إلا في برهمن.
وقد لاحظ البيروني الفرق في هذه العقيدة بين الخواص والعوام (وذكره في كتابه ()). وكثير من المعتنقين بهذه الديانة لم ينقل عنهم إلا عقيدة طبقة العوام (). والسبب في اختلاف الخواص والعوام في الربوبية هو اختلافهم في برهمن على قولين: فريق يجعل برهمن إلهاً مطلقاً بنفي جميع الصفات الذاتية والصفاتية، ويسمونه بـنرگون □ أو □نرناكار □ أو □نراكار □.
وفريق يجعل لبرهمن ذات لها صفات، ويعتقدون أن تلك الصفات ذوات متعددة، ويسمونه حينئذٍ بـشگون □، أو "شرنكار" ().
وهذا الخلاف العقدي عندهم لا يؤثر في انتابهم إلى الهندوسية؛ لأن الديانة عندهم حسب نصوصها الموجودة تحتل كل هذه المتناقضات.
عقيدتهم في ذات الرب:

يعتقد الهندوس بوحدة الوجود، وأن المخلوقات بأسرها عيال الخالق؛ إذ المخلوق من الخالق نبت، وفيه يعيش، ثم يفنى فيه، ولا يبقى إلا هذا الخالق، ويقولون: "من المعلوم أن الخلق من عمل "إيشور"، وجوده ظاهر في خلق الخلائق ومحافظة لهم، فكل ما يرى من العوالم من الكواكب والنجوم والأحياء والجمادات، فهو عمل ذاك الواحد، إن مخلوقاته تشتمل على أحياء وجمادات، وهم دائبو التغير؛ إلا أن الجمادات لما كانت أجزاءها متباعدة لا يظهر لنا تغييرها بخلاف الأحياء، وكل ما يفعله الأحياء فهو على حسب رغباتهم وحاجاتهم، وليس للخالق فيه حاجة ولا غرض في مجريات هذه الأمور، فلا يتدخل في شؤونهم.

هذا الواحد عندهم ليس منفصلاً وإنما هو منتزج بكل شيء، والهندوس يعتبرون هذه العقيدة فخراً لهم؛ حيث يقولون: إننا نرى الإله الأعلى في كل شيء فلا نخالف أحداً، ويقولون: إن من خدم ذات النفوس فقد

তাদের মধ্যে কেউ এতে বৃদ্ধি ঘটায়, আবার কেউ এতে হ্রাস করে, সাহায্য লাভ এবং প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে। তবে বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কারো প্রভুত্বে বিশ্বাস করেন না। আল-বিরুনি এই আকিদার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এবং বিশিষ্টদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

এই ধর্ম সম্পর্কে চর্চাকারীদের অনেকেই কেবল সাধারণ শ্রেণির আকিদা বর্ণনা করেছেন। প্রভুত্বের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এবং সাধারণদের মতভেদের কারণ হলো ব্রহ্ম সম্পর্কে তাদের দুটি ভিন্ন মত:

একদল ব্রহ্মকে সকল সত্তাগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার মাধ্যমে এক পরম উপাস্য মনে করেন এবং তাঁকে 'নির্গুণ' বা 'নিরঙ্কার' অথবা 'নিরাকার' বলে অভিহিত করেন।

অন্য একদল ব্রহ্মের জন্য এমন এক সত্তা সাব্যস্ত করেন যার গুণাবলি রয়েছে এবং তারা বিশ্বাস করেন যে, সেই গুণাবলি মূলত একাধিক স্বতন্ত্র সত্তা; তারা তখন একে 'সগুণ' বা 'সরঙ্কার' বলে অভিহিত করেন।

তাদের এই বিশ্বাসগত মতভেদ হিন্দুধর্মের প্রতি তাদের অন্তর্ভুক্তিতে কোনো প্রভাব ফেলে না; কারণ তাদের বিদ্যমান ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী তাদের ধর্ম এই সকল বৈপরীত্যকে ধারণ করে।

প্রভুর সত্তা সম্পর্কে তাদের আকিদা:

হিন্দুরা অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদে (ওয়াহদাতুল উজুদ) বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে সমগ্র সৃষ্টিজগত স্রষ্টারই পরিবারভুক্ত; কারণ সৃষ্টি স্রষ্টা থেকেই উদ্ভূত, তাঁর মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করে এবং পরিশেষে তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়, আর এই স্রষ্টা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তারা বলে: "এটি সর্বজনবিদিত যে, সৃষ্টি হলো 'ঈশ্বর'-এর কাজ, তাঁর অস্তিত্ব সৃষ্টির সৃজন এবং তাদের সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশিত। গ্রহ-নক্ষত্র, জীব ও জড় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত এই জগতের যা কিছু দৃশ্যমান, সবই সেই এক সত্তার কাজ। তাঁর সৃষ্টিসমূহ জীব ও জড়ের সমন্বয়ে গঠিত এবং তারা সর্বদা পরিবর্তনশীল; তবে জড় পদার্থের অংশসমূহ সদৃশ হওয়ার কারণে জীবের মতো তাদের পরিবর্তন আমাদের নিকট প্রকাশ পায় না। জীব যা কিছু করে তা তাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী করে এবং এসব জাগতিক বিষয়াদিতে স্রষ্টার কোনো প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নেই, তাই তিনি তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না।"

তাদের মতে এই এক সত্তা পৃথক নন, বরং তিনি প্রতিটি জিনিসের সাথে মিশে আছেন। হিন্দুরা এই আকিদাকে তাদের জন্য গর্বের বিষয় মনে করে; তারা বলে: আমরা প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই পরম ঈশ্বরকে দেখি, তাই আমরা কারো বিরোধিতা করি না। তারা বলে: যে ব্যক্তি প্রাণের সেবা করল, সে মূলত

(ص: 426)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

خدم الرب().

عقيدتهم في صفات الرب الذاتية:

إن طبقة الخواص من الهندوس لا يثبتون له من الصفات الذاتية، إلا صفات معدودة، كالوجود والقدرة والعلم. وبعضهم لا يثبتون له شيئاً من هذا مطلقاً(). أما طبقة العوام فيعتقدون بصفات الرب على أنها ذوات مستقلة وقدرات عديدة لهذا الواحد، فيطلبون حاجاتهم إليها دون الواحد، وهم يعتقدون في الواحد مع اعتقادهم بتعدد الذوات.

عقيدتهم في صفات الرب الاختيارية:

أما الصفات الاختيارية فإنهم لا ينسبون إليه أي صفة ثبوتية اختيارية؛ إلا عملاً واحداً متعلقاً بإيجاد المخلوقات أولاً، وهو ما يزعمون أنه نظر إلى المادة الأولى فتكون منها الخلق، ويختلفون في نسبة الأفعال إلى الرب على أقوال شتى:

يقول البيروني: □ كل هذه الآراء منحرفة عن الصواب؛ وإنما الحق فيه . بالنسبة لمذاهب الهندوس . أن الفعل كله للمادة؛ لأنها هي التي تربط وتُردد في الصور وتُخلي، فهي الفاعلة، وسائر ما تحتها أعوان لها على إكمال الفعل، وخلق النفس عن القوى المختلفة هي غير فاعلة □().

فالنفس في المادة كراكب العجلة يخدمها الحواس في سوقها على إرادته...().
فهذه هي عقيدة الهندوس في الربوبية.

ويتضح مما سبق أنهم مختلفون فيما بينهم في عقيدة الربوبية، من حيث الذوات والصفات والأفعال.

حيث تعتقد طبقة الخواص ذاتاً واحدةً، ويدعون لها وحدة الوجود مع الوجود المطلق، بينما تعتقد العوام أن الرب الأعلى . هو برهمن . لا ذات له ولا خلق ولا فعل. وأن هناك أرباباً دونه يزعمون أنها صفات للرب الأعلى وهي التي تخلق وتدبر وتتصرف في الكون دون الإله الأعلى.
هذا الاختلاف يرجع إلى أشياء: منها:

1. خلو ديانتهم من الوحي الإلهي الذي يعصم العقول في المسائل التي لا يستطيع العقل أن يستقل بفهمها، فلذا نجدهم خبطوا فيها خبط عشواء وجأؤوا بالمتناقضات والمحالات زعموها من الأمور

প্রভুর সেবকগণ।

প্রভুর সত্তাগত গুণাবলি সম্পর্কে তাদের আকিদাহ:

হিন্দুদের বিশিষ্ট শ্রেণি তাঁর জন্য অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও জ্ঞান—এই গুটিকতক গুণ ছাড়া অন্য কোনো সত্তাগত গুণ সাব্যস্ত করে না। আবার তাদের কেউ কেউ তাঁর জন্য এর কোনোটিই মোটেও সাব্যস্ত করে না।

পক্ষান্তরে সাধারণ শ্রেণি প্রভুর গুণাবলিকে স্বতন্ত্র সত্তা এবং এই এককের বহুমুখী ক্ষমতা হিসেবে বিশ্বাস করে। ফলে তারা সেই এককের পরিবর্তে ওইসব সত্তার কাছে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানায়। তারা একত্রে বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি বহু সত্তার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করে।

প্রভুর ইচ্ছাধীন গুণাবলি সম্পর্কে তাদের আকিদাহ:

ইচ্ছাধীন গুণাবলির ক্ষেত্রে তারা তাঁর প্রতি কোনো ইতিবাচক ইচ্ছাধীন গুণ আরোপ করে না; কেবল সৃষ্টির শুরুতে মাখলুকাত অস্তিত্বে আনার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি কাজ ছাড়া। তাদের দাবি অনুযায়ী, তিনি আদিম বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন এবং তা থেকে সৃষ্টিজগত তৈরি হয়েছে। প্রভুর প্রতি কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণতার বিষয়ে তারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত:

আল-বিরানি বলেন: ‘এই সব মতামতই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। হিন্দুদের মাযহাব অনুযায়ী এক্ষেত্রে সত্য হলো—সমস্ত কাজই বস্তুর; কেননা বস্তুই সংযোগ স্থাপন করে, বিভিন্ন রূপ দান করে এবং বর্জন করে। সুতরাং বস্তুই হলো কর্তা, আর তার অধীনস্থ অন্য সবকিছু কাজ সম্পন্ন করতে তার সহায়ক। আত্মা যেহেতু বিভিন্ন শক্তি থেকে মুক্ত, তাই তা কোনো কাজ সম্পাদনকারী নয়।’

সুতরাং বস্তুর মধ্যে আত্মা হলো রথারোহীর মতো, যাকে ইন্দ্রিয়গুলো তার ইচ্ছানুযায়ী চালিত করতে সাহায্য করে...

রুবুবিয়াহ সম্পর্কে এটিই হলো হিন্দুদের আকিদাহ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তারা রুবুবিয়াহর আকিদার ক্ষেত্রে সত্তা, গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডের দিক থেকে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধে লিপ্ত।

যেখানে বিশিষ্ট শ্রেণি এক সত্তায় বিশ্বাস করে এবং তারা পরম অস্তিত্বের সাথে অস্তিত্বের একত্ব দাবি করে। অপরদিকে সাধারণ শ্রেণি বিশ্বাস করে যে, সর্বোচ্চ প্রভু—যিনি ব্রহ্মা—তাঁর কোনো সত্তা নেই, কোনো সৃষ্টি নেই এবং কোনো কাজও নেই। বরং তাঁর নিম্নে আরও অনেক প্রভু রয়েছে, যাদেরকে তারা সর্বোচ্চ প্রভুর গুণাবলি হিসেবে দাবি করে। আর এরাই সর্বোচ্চ উপাস্যকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করে, পরিচালনা করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

এই মতবিরোধ কয়েকটি কারণে হয়ে থাকে: তন্মধ্যে:

১- তাদের ধর্মে খোদায়ী ওহীর অনুপস্থিতি, যা এমন সব বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে ভুল থেকে রক্ষা করে যেগুলি এককভাবে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, তারা এ বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়েছে এবং এমন সব স্ববিরোধী ও অসম্ভব বিষয় নিয়ে এসেছে যেগুলোকে তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে দাবি করে।

(ص: 427)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الواضحات().

2. أنهم تأثروا في كلامهم ببيئتهم الوثنية، فأدخلوا ما يعتقدون في آلهتهم في نظرهم فيما هو فوق طاقة عقولهم فربطوا الأفكار الفلسفية بالعقائد الوثنية، فأنتجت هذا الخليط المتنافر والمتناقض.

3. انغمسهم في عقيدة "كارما" حيث يعتبرون إثبات أي عمل للرب مخالفة لعدله؛ فإنهم يرون في هذا الكون أشياء تخالف العدل والإنصاف - على زعمهم -(). فلذا ينفون عنه الفعل حتى لا ينسبوا إليه المظالم الموجودة في حياة الناس. ولا شك أن هذا الرب الذي يثبتونه ليس هناك أي فائدة في إثباته؛ حيث إنه لا يخلق خلقاً منفصلاً ولا يعتني به، ولا يرزقه، ولا يربيه، ولا يحبه، ولا يهديه، ولا يرشده، ولا يرسل من يرشده من الرسل والأنبياء، ولا يوحى بوحي، ولا يجازيه على أعماله، ولا يرجي منه ثواب ولا عقاب، ولا إحياء ولا إماتة، فكأن وجوده وعدمه سواء بالنسبة للخلق، فلا فائدة من وراء التعلق به، ولهذا عدل كثير من الهندوس العوام عن الكلام حوله إلى قدراته وصفاته التي يثبتونها من براهما وڤشنو وڤشيفا، وشرشفا، ولا كشمي وغيرها.

وهذه العقيدة فيها خلط بين أقوال فلاسفة الملحدين وفلاسفة الوجوديين وبين فلاسفة المؤلهين، حيث أخذوا من الفلاسفة قولهم: بقديم المأدة، وأخذوا من

فلاسفة الوجوديين قولهم: إن أصل هذا العالم هو المادة تشع فيه قوة حية، وهي النفس الجزئية منبثقة من النفس الكلية، وهي منبثة في هذا الكون في كل ذرات من ذراته وهو القوة المصرفة له، وطوروا النفس الكلية حتى أعطوها منزلة الإله، وقالوا: إنه جوهر أزلي، لا مكان له إلا في قلب عارفيه، وهو حي ليس بميت، كما أخذوا من الفلاسفة المؤلهة نفي صفات الله وأفعاله واعتباره وجوداً مطلقاً لا يتصف بأي صفة ولا يفعل أي فعل ولا يدبر ولا يتصرف في خلقه().

المطلب الرابع: الرد على عقيدة الهندوس في الربوبية
ظهر لنا من بيان عقيدة الهندوس في الربوبية؛ أنهم يخطئون في الربوبية في عدة أمور:

الأول: اعتقادهم بذات واحدة غير منفصلة ولا متميزة عن المخلوقات، وهو اعتقاد وحدة الوجود.

الثاني: اعتقادهم برب لا صفة له ولا ذات، أي: القول بآله مطلق.

الثالث: اعتقادهم برب لا فعل له ولا أثر في خلقه.

সুস্পষ্ট বিষয়াদি।

২- তারা তাদের বক্তব্যে তাদের মূর্তিপূজারী পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফলে তারা তাদের উপাস্যদের সম্পর্কে যা বিশ্বাস করত, তা এমন সব বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে যা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার উর্ধ্বে। এভাবে তারা দার্শনিক ধ্যান-ধারণাকে মূর্তিপূজারী আকিদার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যার ফলে এই পরস্পরবিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণ তৈরি হয়েছে।

৩- "কর্মফল" (কার্মা) আকিদায় তাদের নিমগ্নতা, যেখানে তারা রবের জন্য যেকোনো কাজ সাব্যস্ত করাকে তাঁর ন্যায়বিচারের পরিপন্থী মনে করে। কারণ তারা এই মহাবিশ্বে এমন কিছু বিষয় দেখতে পায় যা তাদের দাবি অনুযায়ী—ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থী। তাই তারা তাঁর থেকে কর্মকে অস্বীকার করে, যাতে মানুষের জীবনে বিদ্যমান জুলুম-অত্যাচারসমূহকে তাঁর দিকে নিসবত (আরোপ) করতে না হয়।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা যে রবের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাঁর স্বীকৃতির পেছনে কোনো ফায়দা নেই; কেননা তিনি কোনো পৃথক সৃষ্টি সৃষ্টি করেন না, তার যত্ন নেন না, তাকে

রিজিক দেন না, তাকে লালন-পালন করেন না, তাকে ভালোবাসেন না, তাকে হিদায়াত দেন না, তাকে পথপ্রদর্শন করেন না, তাকে পথ দেখানোর জন্য কোনো রাসুল বা নবী প্রেরণ করেন না, কোনো ওহী অবতীর্ণ করেন না, তার আমলের প্রতিদান দেন না এবং তার থেকে কোনো সওয়াব বা আজাবের আশা করা যায় না, এমনকি তিনি জীবন দান বা মৃত্যু দানও করেন না। যেন সৃষ্টির সাপেক্ষে তাঁর অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা সমান। সুতরাং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পেছনে কোনো উপকারিতা নেই। এই কারণেই অনেক সাধারণ হিন্দু তাঁর সম্পর্কে আলোচনা ছেড়ে দিয়ে তাঁর সেই সমস্ত শক্তি ও গুণাবলির দিকে ঝুঁকে পড়েছে যা তারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করে থাকে।

এই আকিদাতে নাস্তিক দার্শনিক, অস্তিত্ববাদী দার্শনিক এবং ঈশ্বরবাদী দার্শনিকদের মতামতের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তারা দার্শনিকদের থেকে বস্তুর অনাদিত্বের (বস্তু চিরকাল থেকে আছে) মতবাদ গ্রহণ করেছে; অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের থেকে এই কথা নিয়েছে যে: এই জগতের মূল ভিত্তি হলো বস্তু, যার মধ্যে একটি প্রাণশক্তি বিকিরিত হয়, যা হলো ‘সমষ্টিগত আত্মা’ থেকে নির্গত ‘ব্যক্তিগত আত্মা’। আর তা এই মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে আছে এবং এটিই একে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। তারা এই ‘সমষ্টিগত আত্মা’কে বিকশিত করে ইলাহ বা উপাস্যের মর্যাদায় আসীন করেছে। তারা বলেছে: এটি একটি অনাদি সত্তা, যার স্থান কেবল তাকে যারা জানে তাদের হৃদয়েই। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত নন। ঠিক তেমনি তারা ঈশ্বরবাদী দার্শনিকদের থেকে আল্লাহর গুণাবলি ও কার্যাবলিকে অস্বীকার করার বিষয়টি গ্রহণ করেছে এবং তাঁকে এমন এক পরম অস্তিত্ব হিসেবে গণ্য করেছে, যিনি কোনো গুণের অধিকারী নন, কোনো কাজ করেন না এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো পরিচালনা বা হস্তক্ষেপ করেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বে হিন্দুদের আকিদার খণ্ডন

রুবুবিয়াত বিষয়ে হিন্দুদের আকিদার বর্ণনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, তারা রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়ে ভুল করে থাকে:

প্রথমত: এমন এক সত্তায় বিশ্বাস করা যা সৃষ্টিজগত থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র নয়, আর এটিই হলো ‘অদ্বৈতবাদ’ বা ‘ওয়াহদাতুল উজুদ’-এর আকিদা।

দ্বিতীয়ত: এমন এক রব বা প্রভুর বিশ্বাস রাখা যার কোনো গুণ নেই এবং কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই; অর্থাৎ এক নিরাকার পরম সত্তার কথা বলা।

তৃতীয়ত: এমন এক রবে বিশ্বাস করা যার কোনো কাজ নেই এবং তাঁর সৃষ্টির ওপর তাঁর কোনো প্রভাব নেই।

أما الجواب عن الخطأ الأول:

فستأتي الردود على هذا الاعتقاد في المبحث الثاني بإذن الله تعالى.

أما الجواب عن الخطأ الثاني: وهو القول بإله مطلق مجرد عن الذات والصفات.

فيجاء عن هذه الدعوى:

إذا كنتم تعتقدون وجوب وجود الإله وضرورته فإنه لابد من إثبات صفات له، وذلك لأمر:

أ. أن وجوده موجب لإثبات صفاته؛ لأن كل موجود لابد أن يكون له صفات، فإذا لم يكن له صفات فهو المعدوم، والمعدوم ليس شيئاً موجوداً بل هو كاسبه ليس بشيء. فلا يفرق بين الموجود والمعدوم إلا بوجود الصفات في الموجود وانتفائها عن المعدوم.

ب. أن كل موجود إنما يتميز عن غيره بالصفات الخاصة به فالبشر يتميزون فيما بينهم بالصفات، وهكذا سائر المخلوقات، وهي وإن كان بينها تماثل من وجه في تلك الصفات إلا أن بينها تمايزاً ظاهراً كذلك الرب يتميز عن البشر بالصفات التي تميزه عن المخلوقات تميزاً ظاهراً.

ج. إن وجود المخلوقات موجب لوجود الصفات للخالق؛ لأنه لا يمكن بحال أن توجد هذه المخلوقات مع ما هي عليه من حسن الخلق وعجيب الصنع وبديع النظام، ممن هو فاقد للصفات، فلا بد من إثبات الصفات حتى يصح نسبة الإيجاد إليه، وعزو هؤلاء الهندوس الإيجاد في زعمهم إلى المادة أو البركريتي على النظام الكوني المخترع إنما هو خرافة؛ لأنه لا يمكن أن تتصرف المادة أو البركريتي بنفسها؛ لأنها تفقد هذه الأشياء؛ لأن المادة ميتة لا يمكن أن توجد هذه الأشياء بنفسها.

د. إن بديع الصنع ودقيق التركيب وحسن النظام في المخلوقات دليل على أن موجودها لابد أن يكون له كل صفات الكمال والجلال حتى يتأتى إيجاد هذه المخلوقات

بهذه الصفة العجيبة، لأن من البدهي أننا لا يمكن أن نسند صنع الطائرة إلى رجل معتوه أو عاجز فضلاً عن أن نعزو وجودها إلى من لا وجود له حقيقي كما هو زعم الهندوس في الوجود المطلق للإله الذي يسمونه بـ"برهمن" أو الروح العليا؛ إذ هو وجود ذهني لا حقيقة له في خارج الذهن.

فهذا كله مما يمنعه العقل ويحيله بل يوجب أن يكون هناك تناسب بين الفعل والفاعل من ناحية الصفات، فالفعل العظيم يدل على فاعل عظيم، والفعل الحقيق يدل على فاعل ضعيف، فهذه السبوات والأرضون وهذه المخلوقات ظاهراً وخفياً، جليلها ودقيقها دليل على أن خالقها مستحق لكل صفات الكمال والجلال والعظمة().

فعدم إثبات الهندوس للرب أي صفة ثبوتية؛ معلوم فسادة ببداهة العقول، فإن أي عاقل إذا نظر في

প্রথম ভুলের উত্তর সম্পর্কে:

এই বিশ্বাসের প্রতি খণ্ডনসমূহ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আল্লাহ তায়ালায় ইচ্ছায় আসবে।

আর দ্বিতীয় ভুলের উত্তর সম্পর্কে: তা হলো এমন এক পরম ইলাহ-এর কথা বলা যিনি সত্তা ও গুণাবলি হতে মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন।

এই দাবির উত্তরে বলা হবে:

যদি আপনারা ইলাহ-এর অস্তিত্বের অপরিহার্যতা ও আবশ্যিকতাকে বিশ্বাস করেন, তবে তাঁর গুণাবলি সাব্যস্ত করাও অপরিহার্য; আর তা নিম্নোক্ত কারণে:

ক — তাঁর অস্তিত্ব তাঁর গুণাবলি সাব্যস্ত করাকে আবশ্যিক করে; কেননা প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর অবশ্যই গুণ থাকতে হয়। যদি তার কোনো গুণ না থাকে, তবে তা অনস্তিত্ব বা অবিদ্যমান। আর যা অবিদ্যমান তা কোনো বিদ্যমান বস্তু নয়, বরং তার নাম অনুযায়ীই সেটি কিছুই নয়। তাই বিদ্যমান ও অবিদ্যমানের মধ্যে গুণাবলির উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি ছাড়া আর কোনোভাবে পার্থক্য করা যায় না।

খ — প্রত্যেক বিদ্যমান সত্তা তার নিজস্ব গুণাবলির মাধ্যমেই অন্যের থেকে পৃথক হয়। যেমন মানুষ তাদের গুণাবলির মাধ্যমেই একে অপরের থেকে আলাদা হয় এবং অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অনুরূপ। যদিও সেই গুণাবলির কোনো কোনো দিক থেকে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য

থাকতে পারে, তবুও তাদের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ঠিক তেমনিভাবে, রব-ও এমন কিছু গুণাবলির মাধ্যমে মানুষের থেকে স্বতন্ত্র হন যা তাঁকে সৃষ্টির থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে।

গ — সৃষ্টির অস্তিত্ব স্রষ্টার গুণাবলি থাকাকে আবশ্যিক করে; কেননা সৃষ্টির এই সৌন্দর্য, বিস্ময়কর কারুকার্য এবং চমৎকার সুশৃঙ্খল বিন্যাস কোনো গুণহীন সত্তা থেকে উদ্ভূত হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং সৃষ্টির অস্তিত্বকে তাঁর দিকে নিসবত বা সম্বন্ধ করার বৈধতার জন্য গুণাবলি সাব্যস্ত করা অপরিহার্য। আর হিন্দুদের ধারণা অনুযায়ী এই সৃষ্টিকে তাদের উদ্ভাবিত মহাজাগতিক শৃঙ্খলার সাথে জড়বস্তু বা প্রকৃতির দিকে সম্পর্কিত করা কেবল একটি কুসংস্কার মাত্র। কারণ জড়বস্তু বা প্রকৃতি নিজে নিজে কোনো কাজ করতে পারে না; যেহেতু তার মধ্যে এই বিষয়গুলোর অভাব রয়েছে। জড়বস্তু প্রাণহীন, তাই তা নিজে নিজে এসব বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না।

ঘ — সৃষ্টির অনন্য কারুকার্য, সূক্ষ্ম গঠন এবং চমৎকার শৃঙ্খলা একথার প্রমাণ যে, এর উদ্ভাবকের অবশ্যই সমস্ত পূর্ণতা ও মহিমার গুণাবলি থাকতে হবে যাতে এই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টিসমূহ উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়। কারণ এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, আমরা একটি উড়োজাহাজ তৈরির কৃতিত্ব কোনো উন্মাদ বা অক্ষম ব্যক্তিকে দিতে পারি না। তাহলে তার অস্তিত্বের সম্বন্ধ এমন সত্তার দিকে কীভাবে দেওয়া সম্ভব যার কোনো প্রকৃত অস্তিত্বই নেই— যেমনটা হিন্দুরা তাদের 'ব্রহ্ম' বা পরমাত্মা নামক ইলাহ-এর পরম অস্তিত্ব সম্পর্কে দাবি করে? কারণ এটি কেবল একটি মানসিক ধারণা মাত্র, মনের বাইরে এর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই সবকিছুই বিবেক বা যুক্তি দ্বারা নিষিদ্ধ এবং অসম্ভব; বরং এটি সাব্যস্ত করে যে, গুণাবলির দিক থেকে কর্ম এবং কর্মসম্পাদনকারীর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য থাকতে হবে। সুতরাং মহান কর্ম একজন মহান কর্তার প্রমাণ দেয় এবং তুচ্ছ কর্ম একজন দুর্বল কর্তার প্রমাণ দেয়। অতএব এই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এই সৃষ্টিজগতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য, বৃহৎ ও সূক্ষ্ম সবকিছুই একথার প্রমাণ দেয় যে, এদের স্রষ্টা সমস্ত পূর্ণতা, মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলির অধিকারী হওয়ার উপযুক্ত।

সুতরাং হিন্দুদের পক্ষ থেকে রবের কোনো ইতিবাচক গুণ সাব্যস্ত না করাটা বুদ্ধিবিবেচনাতেই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। কারণ যেকোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন দৃষ্টিপাত করে

المخلوقات المحيطة به أو نظر في نفسه أدنى نظرة أدرك أن خالقه لا بد أن يكون ذا صفاتٍ عظيمةٍ وجلالٍ وكمالٍ من جميع الوجوه؛ إذ لا يمكن أن يوجد السميع والبصير والحكيم وغيرها من الصفات ممن يكون فاقداً للصفات().

هـ - إن الهندوس يزعمون أن الرب نظر نظرة عابرة واحدة فتأثرت بذلك البادة فدخلت روح منه في البادة فحركتها فأحدثت هذا الكون. وهذا بناءً على اعتقادهم بأنه لا ذات له ولا صفات، إن هذا الزعم باطل ومتناقض لعدة أمور:

أنه لا تتحقق النظرة - كما يزعمون - إلا ممن له ذات وصفات، فيكون نفي الصفات يناقض دعوى النظر. أن النظرة لا تتحقق إلا ممن له فعل وإرادة، وإنكارهم للصفات ينفي الفعل والإرادة ويناقض دعوى النظرة.

أن دعواهم بواسطة نظرة واحدة تكوّن الخلق دعوى باطلة لأننا نرى في الخلق آثار التدبير المباشر، والمخلوقات المستجدة التي لا بد أن يكون لها موجدٌ أوجدها بإرادة وفعل جديد، وإلا تكون هذه المخلوقات خلقت بلا خالق ولا موجد مدبر. وذلك باطل بداهةً.

و- ومن الملاحظ: أن بعض الهندوس يذكرون له بعض الصفات مثل الحياة والعلم والبصر، وذلك لأنهم يدركون أنه لا وجود له إلا بإثبات الصفات، فيكون هذا الإثبات المحدد دليلاً على بطلان النفي المطلق للصفات. أما الجواب عن الخطأ الثالث (عدم إثبات الفعل للرب):

عدم نسبة الأفعال إلى الرب يجعلنا تحت تساؤلات عجيبة؛ فمن الذي أوجد هذه الأشياء على اختلافها وتنوعها؟ ومن الذي خلق أفعال العباد؟ وكيف يتصور أن يكون الرب سبحانه بدون أي فعل؟ إذ الذي ليس له أي فعل يشبه المعدوم أو

الجماد؛ لأنَّ المعدوم لا يتأتَّى منه الفعل، كما أنَّ الجماد لا يتأتَّى منه فعل ولا تدبير ولا تغيير، ومعنى ذلك إنَّ هذا الإله الذي يثبتونه لا يريد ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبر ولا يتصرف في شيء بل الأشياء هي التي تتصرف دونه، ولا قدرة له عليها ولا تدبير له فيها، وهي المدبرة المتصرفة بشأنها، وكل ذلك يأباه العقل، فإنَّ الحياة والإيجاد والتصرف والتدبير الوجود في الكون إما أن يعزى إلى فاعل مدبِّر متصرفٍ ذي قدرة كاملة وإرادة، وإما أن يعزى إلى جمادٍ أو عدم، ولا شك أنَّ العقل مضطر إلى الإقرار بأنَّ الذي يتصرف لا يكون إلا ذو القدرة والإرادة والتدبير، وإلا انتفى وجود الكون كله، لأنَّ ما فيه من خلق وإيجاد وتصرف وتدبير يدل دلالة واضحة على وجود حي خالق كامل في قدرته وتصرفه، وإرادته، يضطر إليها كل عاقل، فضلاً عن أمعن ودقق النظر فيها).

চারপাশে বেষ্টনকারী সৃষ্টিসমূহ অথবা নিজের সত্তার দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করলেও উপলব্ধি করা যায় যে, তার স্রষ্টাকে অবশ্যই সকল দিক থেকে মহান গুণাবলি, মহিমা ও পূর্ণতার অধিকারী হতে হবে। কেননা শ্রবণকারী, দর্শনকারী, প্রজ্ঞাবান এবং অন্যান্য গুণাবলি সম্পন্ন সত্তা এমন কারো দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভব নয়, যে স্বয়ং গুণাবলিহীন।

৫- হিন্দুরা দাবি করে যে, পালনকর্তা কেবল একবার ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিপাত করেছিলেন, যার ফলে পদার্থ প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করে সেটিকে গতিশীল করেছিল, ফলে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

আর এটি তাদের এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে যে, তাঁর কোনো সত্তা বা গুণাবলি নেই। এই দাবিটি বিভিন্ন কারণে বাতিল ও স্ববিরোধী:

তাদের দাবি অনুযায়ী দৃষ্টিপাত কেবল এমন সত্তার পক্ষেই সম্ভব যার সত্তা ও গুণাবলি রয়েছে; সুতরাং গুণাবলি অস্বীকার করা দৃষ্টিপাতের দাবির সাথে সাংঘর্ষিক।

দৃষ্টিপাত কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব যার কর্ম ও ইচ্ছা শক্তি রয়েছে। তাদের গুণাবলি অস্বীকার করা কর্ম ও ইচ্ছাকে নাকচ করে দেয় এবং দৃষ্টিপাতের দাবির পরিপন্থী হয়।

সৃষ্টি কেবল একটি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে—তাদের এই দাবি বাতিল, কারণ আমরা সৃষ্টির মধ্যে সরাসরি পরিচালনার চিহ্ন দেখতে পাই। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সৃষ্টিরাজির

অবশ্যই একজন অস্তিত্বদানকারী থাকতে হবে, যিনি সেগুলোকে নতুন ইচ্ছা ও কর্মের মাধ্যমে অস্তিত্ব দান করেন। অন্যথায় এই সৃষ্টিজগত স্রষ্টা ও পরিচালক ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর এটি স্বতঃসিদ্ধভাবেই বাতিল।

৬- লক্ষণীয় যে, কিছু হিন্দু তাঁর জন্য জীবন, জ্ঞান এবং দর্শনের মতো কিছু গুণাবলি উল্লেখ করে থাকে। এর কারণ হলো তারা উপলব্ধি করে যে, গুণাবলি সাব্যস্ত করা ছাড়া তাঁর অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই সুনির্দিষ্ট গুণাবলির স্বীকৃতি গুণাবলিকে পূর্ণরূপে অস্বীকার করার অসারতার প্রমাণ।

তৃতীয় ভুল (পালনকর্তার জন্য কর্ম সাব্যস্ত না করা) এর উত্তর:

পালনকর্তার সাথে কর্মসমূহকে সম্পৃক্ত না করা আমাদের এক অদ্ভুত প্রশ্নের সম্মুখীন করে; তাহলে বৈচিত্র্যময় এই সৃষ্টিসমূহকে কে অস্তিত্ব দান করেছে? বান্দাদের কর্মসমূহ কে সৃষ্টি করেছেন? পবিত্র পালনকর্তাকে কোনো কর্ম ছাড়াই কীভাবে কল্পনা করা সম্ভব? কেননা যার কোনো কর্ম নেই সে অস্তিত্বহীন বা জড় পদার্থের সদৃশ; কারণ অস্তিত্বহীন সত্তা থেকে যেমন কোনো কাজ প্রকাশ পায় না, তেমনি জড় পদার্থ থেকেও কোনো কাজ, পরিচালনা বা পরিবর্তন সম্ভব নয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, তারা যে উপাস্যকে সাব্যস্ত করে সে ইচ্ছা করে না, আদেশ করে না, নিষেধ করে না, পরিচালনা করে না এবং কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপও করে না; বরং বস্তুসমূহ তাঁর ব্যতিরেকেই পরিচালিত হয়, এগুলোর ওপর তাঁর কোনো ক্ষমতা বা পরিচালনা নেই এবং এগুলো নিজেরাই নিজেদের বিষয়াদি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। বুদ্ধি এই সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করে। কেননা মহাবিশ্বে বিদ্যমান জীবন, সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা হয় কোনো পূর্ণ সক্ষমতা ও ইচ্ছা সম্পন্ন পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তার দিকে নিসবত করা হবে, অথবা জড় পদার্থ বা অস্তিত্বহীনতার দিকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বুদ্ধি এই স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য যে, যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি অবশ্যই ক্ষমতা, ইচ্ছা ও পরিচালনার অধিকারী। অন্যথায় সমগ্র মহাবিশ্বের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত। কেননা এর মধ্যকার সৃষ্টি, অস্তিত্বদান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা একজন চিরঞ্জীব স্রষ্টার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়, যিনি তাঁর ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছায় পরিপূর্ণ। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এটি স্বীকার করতে বাধ্য, এমনকি যারা এই বিষয়ে গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তা করেন তারা তো বটেই।

أما نسبتهم الأفعال إلى ما يسمونه بالمادة (أو پركریتی) فالمادة مخلوقة، ولها بداية ونهاية، والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقاً لأفعال المخلوقات(). فالمادة تحتاج إلى خالق لوجودها، وعلى هذا يكون نسبة الخلق إلى المادة كتفسير الماء بالماء. وأما نسبتهم الأفعال إلى الطبيعة؛ فنقول: ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنون بالطبيعة ذوات الأشياء؟ أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم الكون؟ أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته؟ فإننا نرى: أن الطبيعة في اللغة: السجية().

أمّا في عقول الناس اليوم فلها مفاهيم:

المفهوم الأول: أنها عبارة عن الأشياء بذاتها، (الكون نفسه)، فالجباد والنبات والحيوان كل هذه الكائنات هي الطبيعة.

وهو مفهوم غير دقيق وحكم غير سديد، فإن هذا القول يصبح ترديداً للقول بأن الشيء يوجد نفسه- بأسلوب آخر، أي أنهم يقولون: الكون خلق الكون، فالسما خلق السما، والأرض خلقت الأرض، والكون خلق الإنسان والحيوان، هذا القول لا يخرج بالطبيعة بالنسبة لخلق الوجود عن تفسير الماء بالماء، والأشياء أوجدت ذاتها، فهي الحادث والمحدث، وهي الخلق والمخلوق في الوقت ذاته، والعقل الإنساني يرفض التسليم بأن الشيء يوجد نفسه، كما أن الشيء لا يخلق شيئاً أرق منه، فالطبيعة من سماء وأرض ونجوم وشمس وأقمار لا تملك عقلاً ولا سبباً ولا بصراً، فكيف تخلق إنساناً سبيعاً بصيراً عليماً؟ هذا لا يكون، فبطلان هذا القول بين، فهو لا يخلو عن أمرين:

1- إمّا ادعاء بأن الشيء وجد بذاته من غير سبب.

2- وإمّا ازدواج الخالق والمخلوق في كائن واحد، فالسبب عين المسبب. وهو مستحيل، بل هو من التهافت والتناقض بحيث لا يحتاج إلى الوقوف والشرح.

المفهوم الثاني: أن الطبيعة عبارة عن القوانين التي تحكم الكون بمعنى أنها تعني صفات الأشياء وخصائصها، فهذه الصفات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، وملاسة وخشونة، وهذه القابليات: من حركة وسكون، ونمو واغتذاء، وتزاوج وتوالد، كل هذه الصفات والقابليات: هي الطبيعة().

إن هذا تفسير الذين يدعون العلم والمعرفة من القائلين بأن الطبيعة هي الخالقة، فهم يقولون: إن هذا الكون يسير على سنن وقوانين تسيّره وتنظم أموره في كل جزئية، والأحداث التي تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين، مثله كمثل الساعة التي تسير بدقة وانتظام دهرًا طويلاً، فإنها تسيّر بذاتها بدون مسيّر.

الردود:

আর তারা যে বিষয়গুলোকে পদার্থ (বা প্রকৃতি) বলে অভিহিত করে তার ওপর ক্রিয়াসমূহকে আরোপ করে, বস্তুত পদার্থ তো সৃষ্টি, এর আদি ও অন্ত আছে। আর কোনো সৃষ্টি অন্য কোনো সৃষ্টির ক্রিয়াসমূহের স্রষ্টা হতে পারে না, ফলে পদার্থের অস্তিত্বের জন্য একজন স্রষ্টা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে সৃষ্টির কাজকে পদার্থের ওপর আরোপ করা হলো পানিকে পানি দিয়ে ব্যাখ্যা করার মতোই।

আর তারা যে ক্রিয়াসমূহকে প্রকৃতির ওপর আরোপ করে; আমরা বলি: প্রকৃতি বলতে তোমরা কী বুঝাতে চাও? প্রকৃতি বলতে কি তোমরা বস্তুর সত্তা উদ্দেশ্য গ্রহণ করো? নাকি এর দ্বারা তোমরা সেই সব নীতি, নিয়ম ও বিধিবিধানকে বুঝাতে চাও যা মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে? নাকি এর দ্বারা তোমরা মহাবিশ্বের আড়ালে থাকা অন্য কোনো শক্তিকে বুঝাতে চাও যা একে অস্তিত্ব দান করেছে এবং নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছে? আমরা দেখি যে, আভিধানিক অর্থে প্রকৃতি হলো: স্বভাব বা সহজাত প্রবৃত্তি।

আর বর্তমান মানুষের চিন্তায় এর বিভিন্ন ধারণা রয়েছে:

প্রথম ধারণা: এটি খোদ বস্তুসমূহেরই সমষ্টি (অর্থাৎ মহাবিশ্ব নিজেই)। সুতরাং জড় পদার্থ, উদ্ভিদ এবং প্রাণী—এই সকল সৃষ্টিই হলো প্রকৃতি।

এটি একটি নির্ভুল ধারণা নয় এবং সঠিক সিদ্ধান্তও নয়। কারণ এই কথাটি প্রকারান্তরে এই কথারই পুনরাবৃত্তি যে, বস্তু নিজেকে নিজেই অস্তিত্ব দান করেছে। অর্থাৎ তারা বলতে চায়: মহাবিশ্ব মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছে, আকাশ আকাশকে সৃষ্টি করেছে, পৃথিবী পৃথিবীকে সৃষ্টি

করেছে এবং মহাবিশ্ব মানুষ ও প্রাণীকে সৃষ্টি করেছে। অস্তিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকৃতির ব্যাপারে এই বক্তব্যটি পানিকে পানি দিয়ে ব্যাখ্যা করার বাইরে অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ বস্তুসমূহ নিজেরাই নিজেদের অস্তিত্ব দান করেছে, ফলে তারাই নবসৃষ্ট এবং তারাই উদ্ভাবক, তারাই সৃষ্টি এবং তারাই স্রষ্টা—একই সময়ে। অথচ মানবীয় বিবেক এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, কোনো বস্তু নিজেকে নিজে অস্তিত্ব দান করতে পারে। তদুপরি কোনো বস্তু তার চেয়ে উন্নত কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্ররাজি, সূর্য ও চন্দ্র সম্বলিত এই প্রকৃতির কোনো বুদ্ধি নেই, শ্রবণ শক্তি নেই এবং দৃষ্টি শক্তি নেই; তাহলে তা কীভাবে একজন শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও জ্ঞানবান মানুষকে সৃষ্টি করতে পারে? এটি হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই মতবাদের অসারতা স্পষ্ট, যা দুটি বিষয়ের বাইরে নয়:

- ১- হয় এই দাবি করা যে, কোনো বস্তু কারণ ছাড়াই নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করেছে।
- ২- অথবা একই সত্তার মাঝে স্রষ্টা ও সৃষ্টির দ্বৈত উপস্থিতি স্বীকার করা, ফলে কারণ এবং ফলাফল একই হয়ে যায়। আর এটি অসম্ভব, বরং এটি এমন এক অসারতা ও স্ববিরোধিতা যার জন্য কোনো দীর্ঘ বিরতি বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় ধারণা: প্রকৃতি হলো মহাবিশ্ব পরিচালনাকারী নিয়মাবলি, যার অর্থ হলো এটি বস্তুর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। সুতরাং তাপ, শৈত্য, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, মসৃণতা ও রুক্ষতা—এই সব গুণাবলি; এবং গতি ও স্থিতি, বৃদ্ধি ও পুষ্টি গ্রহণ, জোড়া গঠন ও বংশবৃদ্ধি—এই সব সক্ষমতা; এই সকল গুণাবলি ও সক্ষমতাই হলো প্রকৃতি।

এটি তাদের ব্যাখ্যা যারা প্রকৃতিকে স্রষ্টা বলে দাবি করে এবং নিজেদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অধিকারী মনে করে। তারা বলে: এই মহাবিশ্ব এমন কিছু নীতি ও নিয়মের ওপর চলে যা এর প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়কে পরিচালনা ও সুশৃঙ্খল করে। আর এতে ঘটা সকল ঘটনা এই নিয়মাবলি অনুযায়ী ঘটে থাকে। এর উদাহরণ সেই ঘড়ির মতো যা দীর্ঘকাল ধরে নিখুঁতভাবে ও নিয়মিতভাবে চলছে, যা কোনো চালক ছাড়াই নিজে নিজে সচল থাকে।

খণ্ডনসমূহ:

1- إن هذا القول ليس جواباً، وإنما هو انقطاع عن الجواب، وذلك؛
أن هؤلاء في واقع الأمر لا يجيبون عن السؤال المطروح: من خلق الكون؟ ولكنهم
يكشفون لنا عن الكيفية التي يعمل الكون بها، هم يكشفون لنا كيف يعمل
القوانين في الأشياء ونحن نريد إجابة عن موجد الكون وموجد القوانين التي
تحكمه.

□ كان الإنسان القديم يعرف أن السماء تمطر، لكننا اليوم نعرف كل شيء عن
عملية تبخر الماء في البحر، حتى نزول الماء على الأرض، وكل هذه المشاهدات صور
للقائع، وليست في ذاتها تفسيراً لها، فالعلم لا يكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع
قوانين؟ وكيف قامت بين الأرض والسماء على هذه الصورة المفيدة المدهشة، حتى
إن العلماء يستنبطون منها قوانين علمية؟
إن ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أنه قد كشف تفسير الكون ليس سوى
خدعة لنفسه، فإنه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان الحلقة
الأخيرة □().

فتفسيرهم لمظاهر الكون في وجوده وتغيره بالطبيعة وعدم تفسيرهم للطبيعة إنما
هو هروب منهم لقانون السببية -المعترف به لديهم- فإن تطبيقهم العملي لهذا
القانون سيؤديهم حتماً إلى الاعتراف بخالق للكون. وهذا ما لا يستسيغونه مطلقاً.
3- إن القول بأن قوانين الطبيعة هي التي أوجدت كل شيء إنما هو نسبة وجود
الشيء إلى وسائل وسيطة نتيجة النظر القاصر () وذلك؛

أن السبب ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: السبب الذي هو من قبيل الوسائل، أو الأسباب الصورية أو الوسيطة،
وهو سبب غير حقيقي، إذ هو لدى التحليل سبب فاعل باستخدام غيره له، ولا فاعل
بذاته.

القسم الثاني: السبب الذي يفعل بذاته، ولو عن طريق استخدام الأسباب الوسيطة، وهذا هو السبب الحقيقي.

ويمكن أن نفهم هذين القسمين بوضوح عن طريق المثال التالي:
إن الرصاصة التي قتلت قد كانت سبباً وسيطاً للقتل فهو سبب غير حقيقي، والبارود الذي اشتعل في الأنبوبة النحاسية فدفع الرصاصة، قد كان سبباً وسيطاً للدفع، فهو سبب غير حقيقي، والكبسولة التي أشعلت البارود في الأنبوبة قد كان سبباً وسيطاً للإشعال، فهي سبب غير حقيقي، وضرب إبرة المدفع للكبسولة قد كان سبباً وسيطاً لتفجيرها وإطلاق الشرارة منها، حتى يشتعل بسببها البارود، فهو سبب غير حقيقي، والإصبع التي حركت زناد المدفع قد كان سبباً وسيطاً لضرب الإبرة على الكبسولة، فهي سبب غير حقيقي. أما إرادة الرجل الذي حرك أصبعه، وهو مختار لم يكرهه أحد، قاصداً إطلاق الرصاصة، وإصابة الهدف الذي أصابته، وقتل من قتلته الرصاصة، فهي السبب الحقيقي الذي ينتهي الفكر عنده، فلا يسأل عن سبب آخر وراءه.

১- নিশ্চয়ই এই বক্তব্য কোনো উত্তর নয়, বরং এটি উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকা মাত্র; আর তা একারণে যে;

বাস্তব ক্ষেত্রে এরা উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না যে: মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? বরং তারা আমাদের সামনে মহাবিশ্ব যেভাবে পরিচালিত হয় তার প্রক্রিয়াটি উন্মোচন করছে। তারা আমাদের কাছে প্রকাশ করছে কীভাবে বস্তুসমূহের মাঝে নিয়মকানুনগুলো কাজ করে, অথচ আমরা চাচ্ছি মহাবিশ্বের অস্তিত্বদানকারী এবং একে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলির প্রবর্তক সম্পর্কে উত্তর।

প্রাচীন মানুষ জানত যে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, কিন্তু আমরা আজ সমুদ্রের পানি বাষ্পীভবন থেকে শুরু করে জমিনে পানি পড়া পর্যন্ত প্রতিটি প্রক্রিয়া সম্পর্কে সবকিছু জানি। এই সকল পর্যবেক্ষণ হলো ঘটনার চিত্র মাত্র, এগুলো স্বয়ং কোনো ব্যাখ্যা নয়। কেননা বিজ্ঞান আমাদের সামনে এটি উন্মোচন করে না যে, কীভাবে এই ঘটনাগুলো নিয়মে পরিণত হলো?

এবং কীভাবে আসমান ও জমিনের মাঝে এই বিস্ময়কর ও উপকারী পদ্ধতিতে তা প্রতিষ্ঠিত হলো যে, বিজ্ঞানীরা তা থেকে বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ উদ্ঘাটন করছেন?

প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারের পর মানুষের এই দাবি করা যে সে মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা পেয়ে গেছে, তা নিজের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ সে এই দাবির মাধ্যমে শৃঙ্খলের মধ্যবর্তী একটি আংটাকে শেষ আংটার স্থলাভিষিক্ত করেছে।

মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে প্রকৃতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা এবং খোদ প্রকৃতির কোনো ব্যাখ্যা না দেওয়া মূলত তাদের পক্ষ থেকে কার্যকারণ বিধি (Law of Causality)—যা তাদের নিকটও স্বীকৃত—তা থেকে পলায়ন মাত্র। কারণ এই বিধির বাস্তব প্রয়োগ তাদের অনিবার্যভাবে মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টাকে স্বীকার করে নেওয়ার দিকে নিয়ে যাবে। আর এটিই তারা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারে না।

৩- প্রাকৃতিক নিয়মাবলিই সবকিছু সৃষ্টি করেছে—এই বক্তব্যটি মূলত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কোনো কিছুর অস্তিত্বকে মধ্যবর্তী মাধ্যমের দিকে নিসবত করা মাত্র। কারণ;

কারণ (Cause) দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ: সেই কারণ যা উপায়-উপকরণ বা বাহ্যিক বা মধ্যবর্তী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি কোনো প্রকৃত কারণ নয়, কেননা বিশ্লেষণে দেখা যায় এটি অন্য কারও ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল একটি কারণ, এটি নিজে কোনো কর্তা নয়।

দ্বিতীয় ভাগ: সেই কারণ যা নিজে নিজে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, যদিও তা মধ্যবর্তী মাধ্যমগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে হয়। এটিই হলো প্রকৃত কারণ।

আমরা এই দুই প্রকার কারণকে নিচের উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি:

যে বুলেটটি হত্যা করেছে সেটি হত্যার একটি মধ্যবর্তী কারণ ছিল, তাই এটি প্রকৃত কারণ নয়।

পিতলের নলের ভেতরে যে বারুদ জ্বলে উঠেছিল এবং বুলেটকে ধাক্কা দিয়েছিল, সেটি ধাক্কা দেওয়ার একটি মধ্যবর্তী কারণ ছিল, তাই এটি প্রকৃত কারণ নয়। নলের ভেতরে বারুদকে প্রজ্জ্বলিতকারী ক্যাপসুলটি প্রজ্জ্বলনের একটি মধ্যবর্তী কারণ ছিল, তাই এটি প্রকৃত কারণ নয়।

ক্যাপসুলে আঘাতকারী কামানের সূঁচিটি ছিল বিস্ফোরণ ঘটানো এবং আগুনের ফুলকি বের করার একটি মধ্যবর্তী কারণ, যাতে বারুদ জ্বলে ওঠে, তাই এটিও প্রকৃত কারণ নয়। যে

আঙুলটি কামানের ঘোড়া (ট্রিগার) চালিয়েছে তা ছিল ক্যাপসুলে সূঁচির আঘাত করার একটি মধ্যবর্তী কারণ, তাই সেটিও প্রকৃত কারণ নয়। তবে যে ব্যক্তি তার আঙুল নাড়িয়েছে তার ইচ্ছা—যেটি সে কোনো জবরদস্তি ছাড়াই স্বেচ্ছায় বুলেট ছোড়ার উদ্দেশ্যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে

আঘাত করার এবং যাকে হত্যা করেছে তাকে হত্যার সংকল্প নিয়ে করেছে—সেটিই হলো প্রকৃত কারণ যেখানে গিয়ে চিন্তা থেমে যায় এবং এর পেছনে আর কোনো কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় না।

(ص: 432)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

نعم قد يسأل عن غاية الرجل القاتل من توجيه إرادته هذه، وعن هدفه، وعن مصلحته من ذلك العمل، بيد أنه لا يسأل عن سبب حقيقي وراء الإرادة المدركة المختارة التي كانت هي السبب في توجيه الحركة لأول حلقة من حلقات سلسلة الأسباب، التي هي في حقيقتها وسائل وأسباب وسيطة غير حقيقية.

ربما تحدث بعض الحوادث على سبيل المصادفة، في حدود مدركاتنا الظاهرة، أو يفعلها فاعل دون إرادة وقصد، ولكن يستحيل أن تكرر على نظام واحد، وأن تبرز فيها دائماً مع التكرار آثار القصد، ثم تكون مع ذلك قد حدثت على سبيل المصادفة. هاتان قضيتان متنافرتان لا تجتمعان.

وهنا نلاحظ أن كل ما تكتشفه العلوم من أسباب للظواهر الكونية الحادثة، هي في حقيقة أمرها وسائل، أو أسباب وسيطة، أو حلقات مقترنة متتابعة توهم أنها أسباب، وليست بأسباب حقيقية.

وحين نوافق على تسميتها أسباباً أو عللاً، فإننا نسببها بذلك تسمية غير حقيقية، وهو نظير قولنا: إن الرصاصة التي نفذت إلى مقتل القتيل هي التي قتلت، مع أن القتيل إنما قتله ذو الإرادة الذي أطلق عليه الرصاصة ليقتله، فكانت الرصاصة بكل شروطها وسيلة، أو سبباً وسيطاً استخدمه القاتل الحقيقي.

وإذ قد ظهر لدينا الفرق بين السبب الحقيقي، والأسباب التي في حقيقتها من قبيل الوسائل أو الأسباب الوسيطة، يحسن بنا أن نعرف أيضاً الفرق بين السلاسل السببية الوسيطة غير الحقيقية، وبين السلاسل الاقترانية. أما السلاسل السببية الوسيطة غير الحقيقية: فهي تشبه العربات التي تجرها قاطرة القطار، وتشبه القاطرة نفسها.

إن كل عربة تجرها العربة المتقدمة عليها، والقاطرة تجرّ العربة الأولى الموصولة بها، لكن القاطرة نفسها لا تكفي لأن تكون السبب الحقيقي، فلا بدّ من تجاوزها حتى تصل إلى المحرك المريد المدرك لما يفعل، فهو الذي نقتنع بأنها السبب الحقيقي، وقد نتجاوزها أيضاً باعتبارها مأموراً، حتى نصل إلى من أمره بتسيير القطار. فالارتباط بين القاطرات ظواهر سببية، لكنها ليست أسباباً حقيقية، إذ لو تغيرت إرادة محرك القاطرة لأوقفها، وعندئذٍ يقف كل القطار.

أما السلاسل الاقترانية: فهي تشبه السيارات المتلاحقة في موكب عسكري أو مدني، ضمن عرض نظامي، إنها من جهة الصورة الظاهرة تتحرك تحركاً متتابعاً يوهم أنها مترابطة، غير أنها منفكة حقيقة. وما يظهر منها ليس أكثر من اقتران فقط، ولكل سيارة منها سائقاً، وإرادات السائقين توافقت بهوجب نظام عام أملاه واضع خطة العرض، ولو كانت هذه السيارات تسير بشكل آلي، وتوجّه بهوجب موجه الكتروني، مرتبط بمرکز توجيه عام، لكانت كل سيارة منها موجهة بهوجب إرادة المشرف العام على التوجيه مباشرة، رغم انفكاك الارتباط بين السيارات.

وحين ننظر في هذا الكون الكبير نجد سلاسل سببية وسيطة غير حقيقية، ونجد سلاسل اقترانية.

أما السلاسل السببية الوسيطة، فإن برهان العقل يوجب أن يكون لها سبب حقيقي هو العلة الفاعلة، ويكفي أن يكون المحرك لأولها.

وأما السلاسل الاقترانية فكل حلقة منها تتطلب سبباً حقيقياً، أي على فاعلة.

হ্যাঁ, কোনো হত্যাকারী ব্যক্তি তার ইচ্ছাকে এ কাজে কেন নিয়োজিত করল, তার লক্ষ্য ও স্বার্থ কী ছিল—সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে। তবে সেই সচেতন ও সংকল্পিত ইচ্ছার পেছনে অন্য কোনো প্রকৃত কারণ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না, যা মূলত কার্যকারণ শৃঙ্খলের প্রথম পর্যায়ের গতির সঞ্চরকারী ছিল; যে শৃঙ্খলগুলো প্রকৃতপক্ষে মাধ্যম এবং পরোক্ষ কারণ মাত্র, প্রকৃত কারণ নয়।

আমাদের বাহ্যিক অভিজ্ঞতার পরিসীমায় হয়তো কিছু ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে যেতে পারে, অথবা কোনো কর্তা হয়তো ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছাড়াই কোনো কাজ করে ফেলতে পারেন। কিন্তু একই নিয়মে কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হওয়া এবং সেই পুনরাবৃত্তির সাথে সাথে তাতে সর্বদা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ছাপ ফুটে ওঠা কখনোই আকস্মিকভাবে ঘটা সম্ভব নয়। এই দুটি বিষয় পরস্পরবিরোধী, যা একত্রে সমবেত হতে পারে না।

এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে, জাগতিক ঘটনাবলির কারণ হিসেবে বিজ্ঞান যা কিছু আবিষ্কার করে, তা মূলত মাধ্যম বা পরোক্ষ কারণ, অথবা পরস্পর সম্পৃক্ত একগুচ্ছ ধাপ যা কারণ হিসেবে ভ্রম সৃষ্টি করে মাত্র; কিন্তু সেগুলো প্রকৃত কারণ নয়।

যখন আমরা সেগুলোকে কারণ বা হেতু হিসেবে অভিহিত করতে সম্মত হই, তখন তা আসলে অপ্রকৃত নামকরণ হিসেবেই করি। এটি ঠিক আমাদের এই কথার মতো যে: 'যেই গুলিটি নিহতের প্রাণঘাতী অঙ্গে বিদ্ধ হয়েছে, সেটিই তাকে হত্যা করেছে'; অথচ মূলত তাকে হত্যা করেছে সেই ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, যে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়েছিল। ফলে গুলিটি তার যাবতীয় শর্তসহ ছিল একটি মাধ্যম বা পরোক্ষ কারণ মাত্র, যা প্রকৃত হত্যাকারী ব্যবহার করেছিল।

যেহেতু আমাদের কাছে প্রকৃত কারণ এবং সেইসব কারণের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেছে যা মূলত মাধ্যম বা পরোক্ষ কারণের অন্তর্ভুক্ত, তাই আমাদের জন্য অপ্রকৃত পরোক্ষ কার্যকারণ শৃঙ্খল এবং পারস্পরিক শৃঙ্খলের মধ্যকার পার্থক্য জানাও সমীচীন।

অপ্রকৃত পরোক্ষ কার্যকারণ শৃঙ্খলগুলো হলো ট্রেনের ইঞ্জিনের মাধ্যমে টেনে নেওয়া বগিগুলোর মতো এবং স্বয়ং ইঞ্জিনের মতো।

এখানে প্রতিটি বগি তার সামনের বগি দ্বারা টানা হয় এবং ইঞ্জিন তার সাথে যুক্ত প্রথম বগিটিকে টানে। কিন্তু স্বয়ং ইঞ্জিনই প্রকৃত কারণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং ইঞ্জিনকে অতিক্রম করে সেই সচেতন ও সংকল্পবদ্ধ চালক পর্যন্ত পৌঁছানো আবশ্যিক, যিনি জানেন তিনি কী করছেন; তখনই আমরা আশ্বস্ত হই যে তিনিই প্রকৃত কারণ। এমনকি তাকেও আমরা

অতিক্রম করে যেতে পারি এই বিবেচনায় যে তিনি একজন আদিষ্ট ব্যক্তি মাত্র, যতক্ষণ না আমরা সেই ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাই যিনি তাকে ট্রেন চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং ইঞ্জিনগুলোর মধ্যকার এই পারস্পরিক সম্পর্ক হলো কারণিক অবভাস মাত্র, এগুলো প্রকৃত কারণ নয়। কারণ যদি চালকের ইচ্ছা পরিবর্তিত হয়, তবে তিনি ইঞ্জিন থামিয়ে দেবেন এবং তখনই পুরো ট্রেনটি থেমে যাবে।

আর পারস্পরিক শৃঙ্খলগুলো হলো কোনো সামরিক বা বেসামরিক কুচকাওয়াজে সুশৃঙ্খলভাবে একের পর এক চলতে থাকা গাড়িগুলোর মতো। বাহ্যিক রূপ বিচারে এগুলো এমনভাবে ধারাবাহিকভাবে চলে যে মনে হয় যেন তারা পরস্পর যুক্ত, কিন্তু বাস্তবে তারা স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। তাদের মধ্যে যা প্রকাশ পায় তা নিছক পারস্পর্য বা অনুগমন মাত্র। প্রতিটি গাড়ির জন্য আলাদা চালক রয়েছে এবং সাধারণ নিয়মের অধীনে চালকদের ইচ্ছার সমন্বয় ঘটেছে যা কুচকাওয়াজের পরিকল্পনাকারী নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি এই গাড়িগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলত এবং কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে যুক্ত ইলেকট্রনিক নির্দেশকের মাধ্যমে পরিচালিত হতো, তবে গাড়িগুলোর মধ্যকার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি গাড়ি সরাসরি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকের ইচ্ছার মাধ্যমেই পরিচালিত হতো।

আমরা যখন এই বিশাল মহাবিশ্বের দিকে তাকাই, তখন আমরা অপ্রকৃত পরোক্ষ কার্যকারণ শৃঙ্খলও দেখতে পাই এবং পারস্পরিক শৃঙ্খলও খুঁজে পাই।

পরোক্ষ কার্যকারণ শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ এই দাবি করে যে, সেটির জন্য একজন প্রকৃত কারণ থাকতে হবে, যিনি হলেন কার্যকরী হেতু; আর শৃঙ্খলের প্রথম ধাপে গতি সঞ্চারকারী হওয়াই তার জন্য যথেষ্ট।

আর পারস্পরিক শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপের জন্যই একজন প্রকৃত কারণ অর্থাৎ কার্যকরী হেতুর প্রয়োজন হয়।

(ص: 433) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بهذا يظهر لنا سقوط رأي القائل: إن الطبيعة هي تفعل بنفسها؛ والتي قد يطلقون عليها قوانين طبيعية، ويتأكد لدينا بالبرهان أن الظواهر الكونية المتقنة الحكيمة

تحتاج حتماً إلى فاعل أُرِيّ قدير عليم مريد حكيم خبير يفعل ما يشاء ويختار.

وقد جرت سنة الله عز وجل على أن يغلف أفعاله بالأسباب التي ليس لها من ذواتها قوى مؤثرة فعالة متقنة، بل هي أسباب صورية أو وسيطة، منحها هو سبحانه قواها، أو هي وسائل مرّت عن طريقها أفعاله المتقنة الحكيمة.

والمقصود: أن البديهة العقلية الفطرية تتطلب باستمرار متابعة حلقات سلسلة الأسباب المادية، حتى تنتهي إلى السبب الحقيقي الفاعل، وهو لا بدّ أن يكون سبباً ذا إرادة وقدرة، وعلم وحكمة وخبرة وحياة، ومتى وصل الفكر بطريقة منطقية سليمة إلى مسبب ذي حياة وإرادة وقدرة وعلم وحكمة وخبرة، وصيّد وغنى، وصل إلى القناعة الكافية بأن هذا السبب يصلح لأن يكون هو المسبب الحقيقي، الذي يتوقف الفكر عنده عن متابعة السؤال عن السبب الحقيقي.

أما الحلقات السببية التي قامت بينه وبين الظاهرة التي حدثت، فهي جميعها من قبيل الوسائل أو الأسباب الصورية أو الوسيطة، ولا تصلح لأن تكون هي السبب الحقيقي الذي يورث القناعة، ولا تُنهي تساؤلات الفكر، ولا تُروِي ظمأه إلى معرفة السبب الحقيقي (١).

وبهذا يظهر بطلان هذا المفهوم (الثاني) أيضاً للطبيعة، فبما بقي إلا أن يقولوا بالمفهوم الثالث حتماً، وهو أن يقول: إن الطبيعة قوة أوجدت الكون، وهي قوة حية سيّعة بصيرة حكيمة قادرة... فإننا نقول لهم: هذا صواب وحق، وخطؤكم في أنكم سيّتم هذه القوة (الطبيعة) وقد دلتنا هذه القوة المبدعة الخالقة على الاسم الذي تستحقه وهو (الله) وهو عرفنا بأسمائه الحسنی وصفاته العليا، فعلياً أن نسبّه بها سبباً به نفسه سبحانه وتعالى، ونصفه بصفاته ونثبت له أفعاله، وأنه فاعل لما يريد.

قال ابن القيم: (وكأنّي بك أيها المسكين تقول: هذا كله من فعل الطبيعة، وفي الطبيعة عجائب وأسرار! فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك، وقلت: أخبريني عن هذه الطبيعة، أهى ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة؟ أم ليست كذلك؟ بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محبولة فيه؟ فإن قالت لك: بل من ذات قائمة بنفسها، لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة، فقل لها: هذا هو الخالق البارئ المصور، فلم تسييه طبيعة؟! ويا لله عن ذكر الطباع يرغب فيها! فهلاً سييته بها سئى به نفسه على ألسن رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء، فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى. وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل، وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلاً، وقد شوهدها من آثارها ما شوهدها!

এর মাধ্যমেই আমাদের কাছে সেই মত পোষণকারীর মতবাদের অসারতা স্পষ্ট হয়ে যায় যে বলে: প্রকৃতি নিজেই সবকিছু করে; যাকে তারা সম্ভবত প্রাকৃতিক নিয়মাবলি বলে অভিহিত করে থাকে। আর আমাদের কাছে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এটি সুনিশ্চিত হয় যে, সুনিপুণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ এই মহাজাগতিক ঘটনাবলির জন্য অবশ্যই একজন অনাদি, অনন্ত, ক্ষমতাবান, সর্বজ্ঞ, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান ও সম্যক অবগত কর্তার প্রয়োজন, যিনি যা ইচ্ছা করেন এবং পছন্দ করেন তা-ই সম্পাদন করেন।

আর আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লার নিয়ম এই যে, তিনি তাঁর কর্মসমূহকে এমন সব কার্যকারণের আবরণে আবৃত রেখেছেন যেগুলোর নিজস্ব কোনো প্রভাব সৃষ্টিকারী, কার্যকর বা সুনিপুণ শক্তি নেই। বরং সেগুলো বাহ্যিক বা মধ্যস্থতামূলক কারণ মাত্র, যা তিনি সুবহানাছ নিজেই দান করেছেন, অথবা সেগুলো এমন মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে তাঁর সুনিপুণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মসমূহ সম্পাদিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য হলো: জন্মগত বুদ্ধিগত স্বতঃসিদ্ধতা নিরন্তরভাবে পার্থিব কার্যকারণ পরম্পরা অনুসরণ করার দাবি রাখে, যতক্ষণ না তা প্রকৃত কার্যকর কারণ পর্যন্ত পৌঁছে। আর সেই কারণটিকে অবশ্যই ইচ্ছাশক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও জীবনের অধিকারী হতে হবে। চিন্তা যখন যৌক্তিক ও সঠিক পদ্ধতিতে এমন একজন জীবন, ইচ্ছা, ক্ষমতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত কারণ-সৃষ্টিকারীর কাছে পৌঁছায়, তখন সে এই বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিতৃপ্তি লাভ করে যে, এই কারণ-সৃষ্টিকারীই প্রকৃত কারণ হওয়ার যোগ্য, যার কাছে গিয়ে প্রকৃত কারণ সম্পর্কে চিন্তার প্রশ্ন করা বন্ধ হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে তাঁর এবং সংঘটিত বিষয়ের মাঝখানে যে সমস্ত কার্যকারণ পরস্পরা বিদ্যমান থাকে, সেগুলো সবই মাধ্যম বা বাহ্যিক অথবা মধ্যস্থতামূলক কারণের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকৃত কারণ হওয়ার যোগ্য নয় যা মনে পরিতৃপ্তি দান করে, আর না এগুলো চিন্তার জিজ্ঞাসার সমাপ্তি ঘটায় এবং না প্রকৃত কারণ জানার তৃষ্ণা মেটায়।

এর মাধ্যমে প্রকৃতির এই (দ্বিতীয়) ধারণাটিও বাতিল হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেল। এখন তারা অবশ্যই তৃতীয় ধারণাটি পোষণ করতে বাধ্য হবে, আর তা হলো এই বলা যে: প্রকৃতি এমন এক শক্তি যা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে এবং তা একটি জীবন্ত, শ্রবণকারী, দর্শনকারী, প্রজ্ঞাবান ও ক্ষমতাবান শক্তি... তবে আমরা তাদের বলব: এটিই সঠিক ও সত্য, কিন্তু আপনাদের ভুল হলো এই যে আপনারা এই শক্তিকে (প্রকৃতি) নাম দিয়েছেন। অথচ এই উদ্ভাবক ও স্রষ্টা শক্তি আমাদের জানিয়েছেন সেই নাম সম্পর্কে যার তিনি যোগ্য, আর তা হলো (আল্লাহ)। তিনি আমাদের তাঁর সুন্দরতম নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত তাঁকে সেই নামেই অভিহিত করা যে নামে তিনি নিজেকে অভিহিত করেছেন সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, এবং তাঁকে তাঁর গুণাবলিতে গুণান্বিত করা এবং তাঁর কাজসমূহকে তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা, আর তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই সম্পাদন করেন।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন: (হে নিঃস্ব! আমি যেন তোমাকে বলতে শুনছি: এ সবই প্রকৃতির কাজ, আর প্রকৃতির মাঝে রয়েছে বিস্ময়কর সব রহস্য! আল্লাহ যদি তোমাকে হিদায়াত দিতে চাইতেন, তবে তুমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে এবং বলতে: আমাকে এই প্রকৃতি সম্পর্কে বলো, এটি কি এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা যার এই বিস্ময়কর কাজগুলো করার জ্ঞান ও ক্ষমতা আছে? নাকি তা নয়? বরং এটি কোনো বস্তুর ওপর নির্ভরশীল কোনো অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য যা তাতে বিদ্যমান থাকে?

যদি সে তোমাকে বলে: বরং আমি এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, যার পূর্ণ জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা রয়েছে; তবে তাকে বলো: ইনিই তো স্রষ্টা, উদ্ভাবক ও রূপদানকারী। তবে তুমি তাঁকে কেন প্রকৃতি নামে ডাকছ!?

আর আল্লাহর শপথ! প্রকৃতির গুণগান গাইতে মানুষের কতই না আগ্রহ! তুমি কেন তাঁকে সেই নামে অভিহিত করছ না যে নামে তিনি তাঁর রাসূলদের মুখে নিজেকে অভিহিত করেছেন এবং

জ্ঞানবান ও সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না? কেননা তুমি প্রকৃতির যে বর্ণনা দিলে তা মহান আল্লাহরই গুণ।

আর যদি সে তোমাকে বলে: বরং প্রকৃতি হলো এমন এক নির্ভরশীল বৈশিষ্ট্য যা অন্য কিছু মুখাপেক্ষী, আর এ সবই তার কাজ যার কোনো জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্ষমতা বা কোনো প্রকার অনুভূতিই নেই, অথচ তার কর্মকাণ্ডের এমন সব প্রভাব দেখা যাচ্ছে যা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে!)

(ص: 434) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فقل لها: هذا ما لا يصدق ذو عقل سليم، كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا فعل له ولا قدرة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلاّ دخول في سلك المجانين والمبرسمين().

ثم قل لها بعد: ولو ثبت لك ما ادعت فمعلوم أنّ مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها، فمن ربها ومُبدعها وخالقها؟ ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدليل على باريها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته، فلم يُجديك تعطيلك ربّ العالم جحدك لصفاته وأفعاله إلاّ مخالفتك العقل والفطرة.

ولو حاكمتك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل، ولا الفطرة، ولا الطبيعة، ولا الإنسانية أصلاً، وكفى بذلك جهلاً وضلالاً، فإن رجعت إلى العقل وقلت: لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر علم، ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مدبّر عليم بما يريد قادر عليه، لا يُعجزه ولا يصعب عليه ولا يؤوده. قيل لك: فأذن أقررت -ويحك- بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا ربّ سواه، فدع تسميته طبيعة أو عقلاً فعلاً أو موجباً بذاته، وقل: هذا هو الله الخالق البارئ

المصوّر ربّ العالمين، وقيوم السماوات والأرضين، وربّ المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه، وأتقن ما صنع، فمالك جحدت أسماؤه وصفاته بل وذاته؟ وأضفت صنعه إلى غيره وخلقّه إلى سواه، مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بدّ، فالحمد لله رب العالمين.

على أنك لو تأملت قولك (طبيعة) ومعنى هذه اللفظة، لدلّك على الخالق الباري لفظها كما دلّ العقول عليه معناها؛ لأن (طبيعة) فعيلة بمعنى مفعولة، أي مطبوعة، ولا يحتمل غير هذا البتة، لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجبة والغريزة، والبحيرة والسليقة، والطبيعة؛ فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه.

ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال، فقد دلّ لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما دل معناها عليه.

والمسلمون يقولون: إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب، وهي سنة في خليقته التي أجراها عليه، ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء، فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء؛ ليُري عباده أنه وحده الباري المصور، وأنه يخلق ما يشاء، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس: 82)، وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته...().

أما نسبة الأفعال إلى أعمال الناس السابقة فهذا غير وارد مطلقاً؛ فعقيدة جزاء الأعمال التي يقولون بها لا

তাকে বলো: এটি এমন এক বিষয় যা কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাস করবে না। এই বিস্ময়কর ক্রিয়াকর্ম এবং সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা—যা অনুধাবন করতে এবং যা করতে জ্ঞানীদের বুদ্ধিও অক্ষম—তা কীভাবে এমন কারও পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে যার কোনো কর্ম নেই, নেই

কোনো ক্ষমতা বা অনুভূতি? এই জাতীয় বিষয় বিশ্বাস করা কি পাগল ও বিকারগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নয়?

এরপর তাকে বলো: তুমি যা দাবি করছ তা যদি প্রমাণিতও হয়, তবে এটি তো জানাই আছে যে, এই জাতীয় গুণাবলি নিজেকে সৃষ্টি করেনি বা নিজের অস্তিত্ব নিজে দান করেনি। তবে কে এর প্রতিপালক, উদ্ভাবক ও স্রষ্টা? কেইবা একে এই প্রকৃতি দান করেছেন এবং একে দিয়ে এই কাজগুলো করিয়েছেন? সুতরাং এটি তো এর স্রষ্টা, উদ্ভাবক এবং তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অকাট্য দলিল। বিশ্বজগতের প্রতিপালককে অস্বীকার করা এবং তাঁর গুণাবলি ও কর্মসমূহকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তোমার বিবেক ও স্বভাবজাত সত্যের (ফিতরাত) বিরোধিতা ছাড়া আর কোনো লাভ হয়নি।

আমরা যদি তোমাকে প্রকৃতির কাঠগড়ায় দাঁড় করাই, তবে আমরা তোমাকে দেখিয়ে দিতাম যে তুমি প্রকৃতির চাহিদার বাইরে আছ। তুমি না আছ বিবেকের চাহিদার সঙ্গে, না ফিতরাতের সঙ্গে, আর না প্রকৃতি কিংবা মানবতার সঙ্গে। অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার জন্য এটাই যথেষ্ট। আর যদি তুমি বিবেকের পথে ফিরে আসো এবং বলো: 'প্রজ্ঞাবান, ক্ষমতাশীল ও মহাজ্ঞানী সত্তা ব্যতীত কোনো প্রজ্ঞা থাকতে পারে না; আর নিপুণ ব্যবস্থাপনা কোনো নির্মাতা, সক্ষম এবং স্বীয় ইচ্ছার বিষয়ে মহাজ্ঞানী পরিচালক ছাড়া সম্ভব নয়—যাঁকে কোনো কিছুই অক্ষম করতে পারে না, যাঁর জন্য কোনো কিছু কঠিন নয় এবং যাঁর ওপর কোনো কিছুই ভারি হয়ে যায় না।' তবে তোমাকে বলা হবে: তোমার জন্য আফসোস! তবে তো তুমি সেই মহান স্রষ্টাকেই স্বীকার করে নিলে, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং তিনি ছাড়া কোনো প্রতিপালক নেই। সুতরাং একে 'প্রকৃতি' বা 'সক্রিয় বুদ্ধি' কিংবা 'অনিবার্য সত্তা' বলা ত্যাগ করো। বরং বলো: তিনিই আল্লাহ, যিনি স্রষ্টা, উদ্ভাবক ও রূপদানকারী; তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং আসমান ও জমিনসমূহের ধারক। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমসমূহের অধিপতি, যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সর্বোত্তম করেছেন এবং যা কিছু তৈরি করেছেন তা অত্যন্ত নিপুণভাবে করেছেন। তবে তোমার কী হলো যে তুমি তাঁর নামসমূহ, গুণাবলি বরং তাঁর সত্তাকেই অস্বীকার করলে? এবং তাঁর কাজকে অন্যের দিকে আর তাঁর সৃষ্টিকে অপরের দিকে সম্বন্ধ করলে? অথচ তুমি তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করতে এবং সৃজনশীলতা, সৃষ্টি, প্রভুত্ব ও পরিচালনাকে তাঁর দিকেই সম্বন্ধ করতে বাধ্য।

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

তদুপরি, তুমি যদি তোমার উচ্চারিত শব্দ 'প্রকৃতি' এবং এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করতে, তবে এই শব্দটিই তোমাকে সেই মহান স্রষ্টার দিকে পথ দেখাতো, যেমনটি এর অর্থ জ্ঞানীদেরকে তাঁর

সন্ধান দেয়। কারণ 'প্রকৃতি' শব্দটি এমনভাবে গঠিত যার অর্থ হলো 'যাকে প্রকৃতি দান করা হয়েছে' বা 'তৈরিকৃত', এর অন্য কোনো অর্থ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কারণ এটি স্বভাবজাত প্রবৃত্তির আদলে গঠিত, যা দেহের ভেতর গাঁথে দেওয়া হয়েছে এবং স্থাপন করা হয়েছে, যেমন চরিত্র, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি; সুতরাং এটিই হলো তা, যার ওপর জীবজন্তুকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা তাদের ভেতর গাঁথে দেওয়া হয়েছে।

আর এটি জানা কথা যে, কোনো ছাপদানকারী বা রূপদানকারী ছাড়া প্রকৃতি বা স্বভাব অসম্ভব। সুতরাং প্রকৃতি শব্দটি মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে, যেমনটি এর অর্থ প্রমাণ করে।

মুসলমানরা বলে: প্রকৃতি আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে একটি বশীভূত সৃষ্টি। এটি তাঁর সৃষ্টির ওপর পরিচালিত একটি নিয়ম মাত্র। এরপর তিনি এতে যেভাবে ইচ্ছা এবং যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি চাইলে এর কার্যকারিতা কেড়ে নেন এবং চাইলে এর প্রভাবকে বিপরীতে রূপান্তর করেন; যাতে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে দেখান যে তিনিই একমাত্র উদ্ভাবক ও রূপদানকারী, এবং তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। 'নিশ্চয়ই তাঁর নির্দেশ হলো এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন: হও, অমনি তা হয়ে যায়।' (সূরা ইয়াসিন: ৮২)। আর যে প্রকৃতি পর্যন্ত এই অন্ধদের দৃষ্টি পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে, তা তো তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির মতোই একটি সৃষ্টি মাত্র।

আর মানুষের পূর্ববর্তী কর্মের দিকে বর্তমান কার্যাবলিকে সম্বন্ধ করা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কর্মফলের যে আকিদার কথা তারা বলে, তা

(ص: 435) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وجود لها أصلاً، كما سيأتي بيانها عند بيان عقيدة "كارما" لدى الهندوس فيما بعد. فلم يبق معنا إلا أن ننسب أفعال الناس إلى الإله الخالق جل في علاه. وأما إنكارهم أفعال الله الاختيارية من الخلق والرزق والإماتة والإحياء وما إلى ذلك بحجة عدل الله سبحانه؛ إذ لو كان هو الذي يرزق أو يبيت أو يحيي لما ذا لا يتساوى بين الناس؟ أليس هذا ظلم؟ فيجأ عليه:

إن هذا خلاف مقتضى الربوبية: فإن الرب لا بد وأن يعتني بمربوبه، وما دمنا اعتقدنا أن لنا رباً لا بد أن نثبت له أفعالاً تتعلق بالعناية بالمربوب، وإلا يكون إثبات الرب ناقصاً، ولا يعترض عليه بعدم المساواة؛ لأن الرب الذي هو الحكيم يدرك عدم المساواة بين عبادة، يعلم أن هذا يصلح له الزيادة، وذاك يصلح له النقص في الأنفس والأموال.

إذا كان الرب لا ينبغي له أن يتدخل في شيء من أمور العباد، فلما ذا شرع الشرائع، وأنتم تعترفون أن عندكم شرع من "برهمن"، وهذا الشرع يشتمل على أنواع من الظلم والجور في الأحكام، من أقرب المسائل على ذلك: الظلم على الطبقة الدنيئة وما حدد لهم من المعيشة الضيقة مقابل البراهمة والطبقات الأخرى، فما جوابكم عن هذا فهو عين جوابنا().

وأما إن كان المقصود من اعتراضهم، كيف يخلق ما إذا اتصف به يكون ظالماً؛ فالجواب: أن هذا الإلزام غير صحيح؛ لأن كون الباري تعالى خالقاً لا يوجب أن يتصف بما خلق من ظلم وكذب وطاعة ومعصية؛ لأن هذه الصفات؛ إنها هي لمن قامت به، فالظلم مثلاً: صفة للظالم... ألا ترى أن الأسود صفة لمن قام به السواد، ولا يكون صفة لله تعالى، وإن كان تعالى هو خالق السواد، فكذلك الظلم والكذب والطاعة والمعصية كلها صفات لمن حلت به ولا يوجب ذلك وصف خالقها بها...().

البحث الثاني: عقيدة وحدة الوجود لدى الهندوس ومناقشتها
وفيه عدة مطالب:

المطلب الأول: معنى وحدة الوجود.

المطلب الثاني: وحدة الوجود كما تصوره كتب الهندوس، واتجاهاتهم في فهمها.

المطلب الثالث: وحدة الوجود هل هي عقيدة الهندوس القدامى؟

المطلب الرابع: الرد على عقيدة وحدة الوجود.

এর আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই, যেমনটা পরবর্তীতে হিন্দুদের "কার্মা" (কর্মফল) আকিদা বর্ণনার সময় বিস্তারিতভাবে আসবে।

সুতরাং আমাদের নিকট এছাড়া কোনো পথ বাকি নেই যে, মানুষের কার্যাবলীকে সৃষ্টিকর্তা ইলাহ-এর দিকেই সম্বন্ধযুক্ত করা, যিনি সুউচ্চ ও মহান।

আর আল্লাহর ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টি করা, রিজিক দান করা, মৃত্যু দান করা এবং জীবন দান করা ইত্যাদি ঐচ্ছিক কার্যাবলীকে তাদের অস্বীকার করার বিষয়টি—যেহেতু যদি তিনিই রিজিক দেন অথবা মৃত্যু দান করেন কিংবা জীবন দান করেন তবে কেন মানুষের মধ্যে সাম্য নেই? এটা কি জুলুম নয়?—তার উত্তর হলো:

এটি রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের চাহিদার পরিপন্থী। কেননা রবের জন্য এটা আবশ্যিক যে তিনি তাঁর লালিত সৃষ্টিজীবের (মাবরুব) যত্ন নেবেন। আর যতক্ষণ আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের একজন রব আছেন, ততক্ষণ তাঁর জন্য এমন কার্যাবলী সাব্যস্ত করা আবশ্যিক যা সৃষ্টির যত্নের সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যথায় রবের অস্তিত্বের স্বীকৃতি অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। আর অসাম্যের দোহাই দিয়ে এর ওপর আপত্তি তোলা যাবে না; কারণ যিনি রব এবং প্রজ্ঞাময় (হাকীম), তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যকার এই অসাম্যের বিষয়টি অনুধাবন করেন। তিনি জানেন যে, কারো জন্য নিয়ামতের আধিক্য কল্যাণকর, আবার কারো জন্য জান ও মালের সংকীর্ণতা কল্যাণকর। যদি রবের জন্য বান্দাদের কোনো বিষয়েই হস্তক্ষেপ করা সমীচীন না হতো, তবে তিনি কেন শরিয়তসমূহ প্রবর্তন করলেন? অথচ আপনারা তো স্বীকার করেন যে আপনাদের নিকট "ব্রাহ্মার" পক্ষ হতে একটি বিধান রয়েছে, আর এই বিধানটি বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে নানা প্রকার জুলুম ও অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এর সবচেয়ে নিকটবর্তী উদাহরণ হলো: নিচু বর্ণের প্রতি জুলুম এবং ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের তুলনায় তাদের জন্য যে সংকীর্ণ জীবনধারা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আপনাদের যা উত্তর হবে, আমাদের উত্তরও ঠিক তা-ই।

আর যদি তাদের আপত্তির উদ্দেশ্য এই হয় যে, তিনি এমন কিছু কীভাবে সৃষ্টি করেন যার দ্বারা বিশেষিত হলে সৃষ্টিকারী জালিম হয়ে যান? তবে উত্তর হলো: এই দাবি সঠিক নয়। কারণ মহান স্রষ্টা সৃষ্টিকর্তা হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন—যেমন জুলুম, মিথ্যা, আনুগত্য ও অবাধ্যতা—সেগুলোর মাধ্যমে তাঁকে বিশেষিত হতে হবে। কেননা এই গুণগুলো কেবল তারই বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে তা বিদ্যমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ, জুলুম হলো জালিমের গুণ... আপনি কি দেখেন না যে, কালো রং তারই গুণ যার মধ্যে কালো বর্ণ বিদ্যমান থাকে, এটি আল্লাহ তাআলার গুণ নয়, যদিও তিনি নিজেই কালো রঙের স্রষ্টা। ঠিক তেমনি জুলুম, মিথ্যা,

আনুগত্য ও অবাধ্যতা সবই সেই সত্তার গুণ যার মধ্যে এগুলো প্রকাশ পায়, এবং এটি তাদের স্রষ্টাকে এসব গুণে গুণান্বিত করা আবশ্যিক করে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের ওয়াহদাতুল উজুদ (সর্বেশ্বরবাদ) আকিদা এবং এর পর্যালোচনা এতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: ওয়াহদাতুল উজুদ-এর অর্থ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থসমূহে যেভাবে ওয়াহদাতুল উজুদ চিত্রিত হয়েছে এবং তা বোঝার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ওয়াহদাতুল উজুদ কি প্রাচীন হিন্দুদের আকিদা ছিল?

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: ওয়াহদাতুল উজুদ আকিদার খণ্ডন।

(ص: 436) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الأول: معنى وحدة الوجود

التعريف بوحدة الوجود:

(وهو مذهب فلسفي صوفي يوحد بين الله والعالم، ولا يقر إلا بوجود واحد هو الله وكل ما عداه أعراض وتعينات له).()

فوحدة الوجود تختزل الوجود في موجود واحد هو الله، وتطابق بين هذا الوجود والعالم، حيث يكون الله موحداً مع الطبيعة والكائنات والبشر ويكن فيهم، فيصبح هو الوجود الحقيقي الوحيد، ويصبح العالم بموجوداته مجرد مظاهر وظواهر ولحظات وملامح وانعكاسات لهذا الوجود الواحد المطلق().

مذاهب وحدة الوجود جملة:

لدعوى وحدة الوجود كيفيات عند أصحابها(). منها:

1. وحدة الوجود التي تقول: إن الله هو العنصر الأساسي للعناصر الموجودة البثوث في العالم؛ لأن العالم يتكون من عناصر عديدة عندهم.

2. وحدة الوجود التي تجعل الله جزءاً من العالم، لكنه مع حلوله فيه وعدم انفصاله عنه، فإن قدرته تتصل بكل شيء فيه؛ فهي تختلف عن التي قبلها بأن التي قبلها تجعل الله العنصر الأساسي.
3. وحدة الوجود التي تجعل الله مطلقاً ومتوحداً في العالم، فيكون العالم بحكم هذه الحقيقة غير متغير. وذلك عندهم أنه لا يوجد في هذا العالم شيء غير الله.
4. وحدة الوجود التي تنظر إلى العالم بأنه في ذات الله، والعالم واقعي، وحقيقي، ومتغير، إلا أن الله مطلق ولا يتأثر بالعالم.
5. وحدة الوجود التي تقول بوهية العالم، فبنية الحقيقة الكلية للعالم هي الله، والعالم مظهر غير حقيقي في ذاته().

প্রথম পরিচ্ছেদ: ওয়াহদাতুল উজুদ-এর অর্থ

ওয়াহদাতুল উজুদ-এর সংজ্ঞা:

(এটি একটি সূফী দার্শনিক মতবাদ যা আল্লাহ ও জগতের মধ্যে একত্ব স্থাপন করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তিনি ছাড়া বাকি সবকিছুই তাঁর আপাতিক গুণ ও নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ মাত্র)।

সুতরাং ওয়াহদাতুল উজুদ সমগ্র অস্তিত্বকে একটি মাত্র সত্তায় সংকুচিত করে ফেলে, আর তিনি হলেন আল্লাহ। এটি এই সত্তা ও জগতের মধ্যে অভিন্নতা স্থাপন করে, যেখানে আল্লাহ প্রকৃতি, সৃষ্টিজগৎ ও মানুষের সাথে একীভূত এবং তাদের মাঝে নিহিত থাকেন। ফলে তিনিই একমাত্র প্রকৃত অস্তিত্বে পরিণত হন এবং জগতের তাবৎ বস্তু এই একমাত্র পরম সত্তার নিছক বিকাশ, বহিঃপ্রকাশ, ক্ষণিক রূপ, অবয়ব ও প্রতিফলনে পরিণত হয়।

ওয়াহদাতুল উজুদ-এর বিভিন্ন মতবাদ:

ওয়াহদাতুল উজুদ-এর দাবিদারদের নিকট এর বিভিন্ন রূপ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

১. সেই ওয়াহদাতুল উজুদ যা বলে: আল্লাহ হলেন জগতে ছড়িয়ে থাকা বিদ্যমান

উপাদানগুলোর মূল উপাদান; কারণ তাদের মতে জগত বহু উপাদানে গঠিত।

২. সেই ওয়াহদাতুল উজুদ যা আল্লাহকে জগতের একটি অংশ মনে করে, তবে জগতের মধ্যে

তাঁর অনুপ্রবেশ থাকা সত্ত্বেও এবং জগত থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমতা জগতের

প্রতিটি জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত। এটি পূর্বের মতবাদ থেকে ভিন্ন, কারণ পূর্বেরটি আল্লাহকে মূল উপাদান হিসেবে গণ্য করে।

৩. সেই ওয়াহদাতুল উজুদ যা আল্লাহকে জগতের মধ্যে পরম ও একীভূত সত্তা হিসেবে গণ্য করে, ফলে এই বাস্তবতার নিরিখে জগত অপরিবর্তনীয় হয়ে পড়ে। তাদের মতে, এই জগতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই।

৪. সেই ওয়াহদাতুল উজুদ যা জগতকে আল্লাহর সত্তার ভেতরে মনে করে; জগত বাস্তব, সত্য ও পরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পরম এবং জগত দ্বারা প্রভাবিত হন না।

৫. সেই ওয়াহদাতুল উজুদ যা জগতকে অলীক বা কাল্পনিক বলে মনে করে। তাদের মতে জগতের সামগ্রিক সত্যের ভিত্তিই হলো আল্লাহ, আর জগত মূলত আপন সত্তায় কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নয় বরং একটি প্রকাশ মাত্র।

(ص: 437)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

6. وحدة الوجود التي تصف علاقة الله الدائمة بالعالم بتعبيرات متعارضة شكلياً، وترتب عليها كون حقيقة الله ليست موضوعاً للوصف سواء أكان الوجود خلاً أم كان ملاءً، حلولياً كان أم متعالياً؛ إذ إنه يجب اللجوء إلى الفهم الحدسي المطلق، فحقيقة التي في العالم تثبت ولكن بالحدس فلا يوصف بصفة متميزة. هذه جملة مقالات القائلين بوحدة الوجود، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. ومن الملاحظ: أن القائلين بوحدة الوجود قد يخلطون بعض هذه التصورات السابقة مع البعض الآخر، مما ينتج عنه قول مركب من صورة. المطلوب الثاني: وحدة الوجود كما تصوره كتب الهندوس والاتجاهات في تفسيرها الفرع الأول: وحدة الوجود كما تصوره كتب الهندوس: عقيدة وحدة الوجود في القيدان:

هناك نصوص في القديسات صريحة في دلالتها على وحدة الوجود فالقديسات تشتمل على بذور هذه العقيدة، ولكنها تربت في كتب البرهمنات والأوبانيشادات(١)، والنصوص الدالة على وحدة الوجود

৬- ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের এককত্ব), যা জগতের সাথে আল্লাহর চিরস্থায়ী সম্পর্ককে বাহ্যিকভাবে পরস্পরবিরোধী অভিব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করে। এর ফলে আল্লাহর হাকিকত বা সত্তাগত বাস্তবতা বর্ণনার বিষয়বস্তু থাকে না, চাই সেই অস্তিত্ব শূন্য হোক বা পূর্ণ, অনুপ্রবেশকারী হোক বা সুউচ্চ। কেননা এক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞাসুলভ উপলব্ধির আশ্রয় নেওয়া আবশ্যিক। সুতরাং জগতে বিদ্যমান হাকিকত সাব্যস্ত হয় বটে, তবে তা কেবল প্রজ্ঞার মাধ্যমে, তাই একে কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করা যায় না।

এগুলো হলো ওয়াহদাতুল উজুদে বিশ্বাসীদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ। জালিমরা যা বলে আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে এবং সুমহান।

লক্ষণীয় যে: ওয়াহদাতুল উজুদে বিশ্বাসীরা কখনো কখনো পূর্বোক্ত এই ধারণাগুলোর কোনোটিকে অন্যটির সাথে মিশ্রিত করে ফেলেন, যার ফলে তাদের চিন্তা থেকে একটি যৌগিক মতবাদের উদ্ভব ঘটে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দু শাস্ত্রসমূহের বর্ণনায় ওয়াহদাতুল উজুদ এবং এর ব্যাখ্যার ধারাগুলো প্রথম অনুচ্ছেদ: হিন্দু শাস্ত্রসমূহের বর্ণনায় ওয়াহদাতুল উজুদ:

বেদে ওয়াহদাতুল উজুদ আকিদা:

বেদে এমন কিছু পাঠ বা অনুচ্ছেদ রয়েছে যা স্পষ্টভাবে ওয়াহদাতুল উজুদে প্রমাণ দেয়।

সুতরাং বেদসমূহ এই আকিদার বীজ ধারণ করে আছে, তবে এটি বিকশিত ও লালিত হয়েছে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ গ্রন্থাবলীতে এবং ওয়াহদাতুল উজুদ নির্দেশক পাঠসমূহে।

كثيرة في القيديات، ولا بأس أن نستطرد بذكرها لكونها النواة الأولى لهذه العقيدة بالنسبة للهندوس خصوصاً، وربما تكون للعالم على العموم، فمن ذلك: ما جاء في ريگ فید:

"إن "أغني" هو واحد؛ ولكن عرف بأسماء كثيرة وعبد بأنواع من المذائح، وأن أوشا واحد هو الذي أظهر الجميع، وأن الواحد هو الذي ظهر في كل هذه الأصناف"(). ومثله في نص آخر (22.1/55/3): ذكر كثيراً من المعبودات الموجودة لديهم ولكن كان يختتم كل ريگ بقول: "إن قوى الآلهة واحدة" أو المعنى: "فإن القوة الحقيقية لهذه الآلهة واحدة".

ومثله في نص آخر والمعروف بـ "بُورِشْ () سوكت"(): "هذا الإنسان له ألف رأس، ألف عين، وألف رجل، هو محيط بكل الأرض وزاد عليه قدر عشرة أصابع. ...

وقطعوا هذا الإنسان إرباً، فكم كانت أجزاءه؟ أين ذهب فيه؟ ويداه؟ وفخذه؟ ورجلاه؟.

"خلق من رأسه البراهمة، ومن ذراعيه كهشترياً، ومن فخذه ذائشا، ومن رجله الشودرا....().

"إن القمر نشأ من نفسه، والشمس من عينه، و"إندرا" و"أغني" نشأ من فيه، والرياح من نفسه، ومن سرّته نشأت السماء الوسطى، ومن رأسه نشأت السماء العليا، ومن قدميه نشأت الأرض، وهكذا خلق العالم... ().().

يقول الدكتور محمد غلاب شارحاً لهذه الأبيات: "إن الإله ... هو في نفس الوقت خالق وخلق؛ لأنه كان في أول الأمر واحداً، فاشتاق إلى التكثر وتمناه، فلم يكن من بقية الآلهة إلا أن أجابوه إلى

বেদে এই বিষয়টি অনেক রয়েছে এবং এটি উল্লেখ করতে যাওয়া দোষের কিছু নয়, কারণ এটি বিশেষ করে হিন্দুদের জন্য এবং সম্ভবত সাধারণভাবে বিশ্বের জন্য এই আকিদার প্রথম কেন্দ্র। এর মধ্যে রয়েছে যা ঋগ্বেদে এসেছে:

"নিশ্চয়ই 'অগ্নি' এক; তবে তিনি অনেক নামে পরিচিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রশংসার মাধ্যমে তাঁর উপাসনা করা হয়েছে। আর উষা এক, যিনি সকলকে প্রকাশ করেছেন এবং সেই এক-ই এই সকল প্রকারে আবির্ভূত হয়েছেন।"

অনুরূপভাবে অন্য একটি পাঠে (৩/৫৫/১-২২) তাদের বিদ্যমান অনেক উপাস্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিটি ঋগ্-এর সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে: "নিশ্চয়ই দেবতাদের শক্তি এক" অথবা এর অর্থ: "নিশ্চয়ই এই সকল দেবতার প্রকৃত শক্তি এক।"

এর অনুরূপ অন্য একটি পাঠে রয়েছে যা "পুরুষ সুক্ত" নামে পরিচিত:

"এই মানুষের এক হাজার মাথা, এক হাজার চোখ এবং এক হাজার পা রয়েছে। তিনি সমগ্র পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তার উপরেও দশ আঙুল পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছেন। ... এবং তারা এই মানুষকে খণ্ডবিখণ্ড করল, তবে তার অংশগুলো কতটি ছিল? তার মুখ কোথায় গেল? আর তার হাতসমূহ? আর তার উরুদ্বয়? আর তার পা দুটি?"

"তার মাথা থেকে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তার দুই বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের, তার দুই উরু থেকে বৈশ্যদের এবং তার পা থেকে শূদ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে....।

"নিশ্চয়ই চাঁদ তার মন থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সূর্য তার চোখ থেকে, এবং 'ইন্দ্র' ও 'অগ্নি' তার মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, আর বায়ু তার শ্বাস থেকে। তার নাভি থেকে মধ্য আকাশ উৎপন্ন হয়েছে, তার মাথা থেকে উর্ধ্ব আকাশ এবং তার দুই পা থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে। এভাবেই বিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে...।

ডক্টর মুহাম্মদ গাল্লাব এই শ্লোকগুলোর ব্যাখ্যায় বলেন: "নিশ্চয়ই উপাস্য... তিনি একই সাথে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি; কারণ তিনি প্রথম অবস্থায় এক ছিলেন, অতঃপর তিনি বহু হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও কামনা করলেন। ফলে অবশিষ্ট দেবতাদের কাছে তাঁকে সাড়া দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

سؤله، فضحوه، ونثروا أجزاءه في جميع البقاع، فتكون العالم كله من هذه الأجزاء، ولكن أفراد هذا العالم المتباعدة لا تزال تشتاق إلى قربها، ولهذا تتجاذب فيما بينها دائماً لتحقيق هذا التوحد المنشود منها جميعاً(). فهذا النص فيه خلط فظيع ولكنه في الأخير يدل على وحدة الوجود.

وجاء في (2/81/10): هو إله واحد، عينه محيط بكل شيء، وجهه في العوالم، يده ورجله في كل شيء، وهو الذي أثبت الجنة بساعده كما تنبغي، وهو الموجود كذات واحدة بعد ما خلق الجنة والأرض. وجاء مثله في ريگ قيد (3.1/26/4):

أنا پرجاڤتي، أنا مرسل الجميع الشمس، أنا الملهم الذكي كهكشيپان، أنا الريشي* كوتشي بن أرجوني، أنا الريشي □ أشنا □ العالم بما يكون في الأزمان. أيها الناس! انظر أيها الناظر إلى الصدق، انظر إليّ، أنا الذي منحت الإنسان لآري الأراضي، أنا الذي أنزل المطر لمن يتقدم بالقرابين، أنا الذي أرسل المياه إلى كل مكان، الآلهة تحمل نواياي، وإراداتي، أنا إندرا الذي شربت وخربت ديار الملك شنبر، وهيأت مئات القصور لـ"ديبوداس".

ومنها: ما جاء في (4.3/42/4):

"أنا إندرا وبورون، شأني غير محدود، ومدائي لا تنتهي، صورة الأرض الحقيقي، أنا العالم، أنا الذي أعطي الإحساس كل ما خلق بالخواص، وممسك الأراضي. "أنا ناضح الماء ونأثره، رقت الماء ومسكت السماء مكان الماء، أنا أصبحت بالماء ريتابا ابن أديتي بدمج أنواع السماء().

ومثل هذه النصوص وغيرها كثير()؛ منها:

ما يسمى بـ"هنغشيتي ريگ"، (5.1/40/4) من ريگ قيد، و(24/10) و(14/12) من زجور قيد الأبيض، فقد نص فيها على وجود الإله في كل شيء.

وجاء في ياجور قيد الأبيض:

"هو النار وهو الشمس، وهو الريح، وهو القمر، ... وهو برهمن، وهو إله الحياة، وهو
برجأبتي" (0).

তাকে অনুরোধ করা হলে তারা তাঁকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেয় এবং তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সকল
ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেয়, ফলে এই অংশগুলো থেকেই সমগ্র জগত গঠিত হয়। কিন্তু এই জগতের
বিচ্ছিন্ন অংশগুলো এখনও একে অপরের সান্নিধ্য লাভের জন্য আকুল থাকে এবং এই কারণেই
তারা সর্বদা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয় যাতে তাদের সকলের কাঙ্ক্ষিত সেই একত্ব
বাস্তবায়িত হয়। এই পাঠ্যটিতে চরম বিশৃঙ্খলা রয়েছে, তবে পরিশেষে এটি অস্তিত্বের
অদ্বৈতবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ)-এরই ইঙ্গিত দেয়।

এবং (১০/৮১/২)-এ এসেছে: তিনি এক ইলাহ, তাঁর চোখ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে,
তাঁর চেহারা জগতসমূহে বিদ্যমান, তাঁর হাত এবং তাঁর পা সবকিছুর মধ্যে রয়েছে। তিনিই
সেই সত্তা যিনি তাঁর হাত (বাহু) দ্বারা জান্নাতকে যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং
আসমান ও জমিন সৃষ্টির পর তিনি একক সত্তা হিসেবে বিদ্যমান।

অনুরূপ বিষয় ঋগ্বেদেও (৪/২৬/১-৩) এসেছে:

আমি প্রজাপতি, আমিই সূর্যের সবকিছুর প্রেরণকারী, আমি বুদ্ধিমান অনুপ্রেরণাদাতা কক্ষীবান,
আমি ঋষি কুৎস বিন অর্জুনী, আমি ঋষি উশনা যিনি কালভেদে যা ঘটবে সে সম্পর্কে অবগত।
হে লোকসকল! হে সত্যের সন্ধানী দর্শক, দেখ! আমার দিকে তাকাও। আমিই সেই সত্তা যে
আর্যদের ভূমি দান করেছে, আমিই সেই যে যজ্ঞ দানকারীদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে, আমিই
সেই যে সব জায়গায় পানি প্রবাহিত করে। দেবতারা আমার অভিপ্রায় ও ইচ্ছা বহন করে।
আমি ইন্দ্র, যে পান করেছি এবং রাজা শম্বরের আবাসস্থল ধ্বংস করেছি এবং "দিবোদাস"-এর
জন্য শত শত প্রাসাদ প্রস্তুত করেছি।

তন্মধ্যে (৪/৪২/৩-৪)-এ যা এসেছে:

"আমি ইন্দ্র ও বরুণ, আমার মর্যাদা অসীম এবং আমার প্রশংসা অন্তহীন, আমি পৃথিবীর প্রকৃত
রূপ। আমিই জগত, আমিই সেই সত্তা যে সকল সৃষ্টিকে তাদের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অনুভূতি
দান করি এবং জমিন ধারণকারী।"

"আমিই পানি সেচনকারী ও বিক্ষিপ্তকারী, আমিই পানিকে সুসজ্জিত করেছি এবং আকাশের
স্থানে আসমানকে স্থির রেখেছি। আমি আসমানের প্রকারসমূহকে একত্রিত করে পানির মাধ্যমে
অদিতির পুত্র ঋতপা হয়েছি।"

এই ধরনের পাঠ্য এবং এ জাতীয় আরও অনেক রয়েছে; তার মধ্যে:

যাকে "হংসবতী ঋক" বলা হয়, যা ঋগ্বেদের (৪/৪০/১-৫) এবং শুক্ল যজুর্বেদের (১০/২৪) ও (১২/১৪) অন্তর্ভুক্ত, সেখানে স্পষ্টাঙ্করে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে ইলাহ-এর অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে।

শুক্ল যজুর্বেদে এসেছে:

"তিনিই অগ্নি, তিনিই সূর্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, ... তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পানির ইলাহ এবং তিনিই প্রজাপতি।"

(ص: 440) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

كما نقل الدكتور علي عبد الواحد وافي بعض النصوص القيدية الدالة على وحدة الوجود:

"إني أنا الله (نور الشمس وضوء القمر وبريق الذهب، وميض البرق وصوت الرياح، والعرف الطيب ينبعث في الأرجاء، والأصل الأولى لجميع الكائنات، وحياة كل موجود، إني صلاح الصالح، أنا الأول والآخر، أنا الحياة والموت لكل كائن، إني أنا الإله الذي لا إله غيري رب الأرباب مالك السموات والأرض)".

فهذه أشهر النصوص القيدية التي تدل على وحدة الوجود.

وحدة الوجود في الأوبانيشادات:

إن كل متأمل وناظر في الأوبانيشادات يجد فيه عقيدة وحدة الوجود واضحة وظاهرة مع وجود تناقضات كثيرة فيها، وهذا التناقض هو سمة من سمات الباطل، قال تعالى:

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82)، وقد سبق

معنا في دراسة الأوبانيشادات استعراض كثير من النصوص الدالة على وحدة الوجود، وها أنا أذكر هنا أهم هذه النصوص تكميلاً للفائدة:

جاء في إيشا أوبانيشاد:

(6): الذي يرى في كل شيء نفسه، ويرى نفسه في كل واحد هو الذي لا يأنف أحداً،
(لأن النفس موجودة عند كل واحد، وهو برهمان).()

(7): إذا رأى أحدٌ كل شيء النفس المتفردة فإنه حينئذٍ يرى النفس لا محالة،
ويعرف أنه هو أصبح كل شيء، فلا يأنف أحداً ولا يرغب في شيء.

(8): هي (النفس) في كل شيء، مضيء، بدون صورة، غير مجروح، نظيف، خبير،
الضابط لنفسه، أحسن من كل شيء، جاء بنفسه، الأبدي، هو الذي يحدد للجميع
أعمالهم.

(16): أيها الشمس! أيها السابح لوحدها، والمدير لكل شيء، يا ابن پرজাপتي،
(الشمس عندهم ابن پرজাপتي)، خفف من ضيائك، وقلل من حدتك، أريد أن أرى
صورتك الخيرة، فإن فيك ذاك الرجل، أنا ذاك الرجل.

যেমনটি ডক্টর আলী আব্দুল ওয়াহেদ ওয়াফি ওয়াহদাতুল উজ্জুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ)

নির্দেশকারী কিছু বৈদিক পাঠ উদ্ধৃত করেছেন:

"নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, সূর্যের নূর ও চাঁদের আলো এবং আগুনের শিখার উজ্জ্বলতা, বিজলীর চমক ও বাতাসের শব্দ, আর দিগন্তজুড়ে বিচ্ছুরিত সুগন্ধি, এবং সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস, ও প্রতিটি বিদ্যমান বস্তুর জীবন। নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলের সততা। আমিই প্রথম ও শেষ, আমিই প্রতিটি সত্তার জীবন ও মৃত্যু। নিশ্চয়ই আমিই সেই ইলাহ যা ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, প্রভুদের প্রভু, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক।"

সুতরাং এগুলোই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বৈদিক পাঠ যা ওয়াহদাতুল উজ্জুদের প্রমাণ দেয়।

উপনিষদে ওয়াহদাতুল উজ্জুদ:

উপনিষদ পাঠকারী ও পর্যালোচনাকারী যে কেউই তাতে ওয়াহদাতুল উজ্জুদের আকিদাহ অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃশ্যমানভাবে দেখতে পাবেন, যদিও তাতে প্রচুর বৈপরীত্য বিদ্যমান। আর এই বৈপরীত্যই হলো বাতিলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা তাতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত" (আন-নিসা: ৮২)। আমরা উপনিষদ বিষয়ক আলোচনায় ওয়াহদাতুল উজ্জুদ নির্দেশকারী অনেকগুলো

পাঠ ইতোপূর্বেই পর্যালোচনা করেছি। উপকারিতার পূর্ণতার লক্ষ্যে আমি এখানে এই পাঠগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু উল্লেখ করছি:

ঈশ উপনিষদে এসেছে:

(৬): যে ব্যক্তি প্রতিটি জিনিসের মাঝে নিজেকে দেখে এবং প্রত্যেকের মাঝে নিজেকে দেখে, সে কাউকেই ঘৃণা করে না (কারণ আত্মা প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান, আর তিনিই ব্রহ্ম)।

(৭): যখন কেউ প্রতিটি জিনিসকে একক আত্মা হিসেবে দেখে, তখন সে অনিবার্যভাবে আত্মাকেই দেখতে পায় এবং জানতে পারে যে সে নিজেই সবকিছু হয়ে গিয়েছে; ফলে সে কাউকে ঘৃণা করে না এবং কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করে না।

(৮): এটি (আত্মা) প্রতিটি জিনিসের মাঝে বিদ্যমান, যা জ্যোতির্ময়, রূপহীন, অক্ষত, পবিত্র, অভিজ্ঞ, আত্মনিয়ন্ত্রক, সবকিছুর চেয়ে উত্তম, স্বয়ংপ্রকট, চিরন্তন; তিনিই সবার কর্ম নির্ধারণ করেন।

(১৬): হে সূর্য! হে একাকী পরিভ্রমণকারী এবং সবকিছুর পরিচালক! হে প্রজাপতির পুত্র (তাদের নিকট সূর্য হলো প্রজাপতির পুত্র), তোমার আলোকচ্ছটা কমিয়ে দাও এবং তোমার তীব্রতা হ্রাস করো। আমি তোমার কল্যাণময় রূপ দেখতে চাই; কেননা তোমার মধ্যে রয়েছে সেই পুরুষ, আমিই সেই পুরুষ।

(ص: 441) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وجاء في كيننا أوبانيشاد:

(2/1): هذا (برهمن) هو أصل أذن الآذان، وأصل قلب القلوب، أصل قوة الكلام، أصل تنفس التنفس، وأصل عين العيون، (أي هو الذي يدير هذه الأشياء كلها)، ولهذا يصبح خالداً من لا يراه في الجسد.

(4/2) الذي يحس برهمن في كل المحسوسات، فهو الذي حصل على علم برهمن، ويحصل على الخلود، إذا عرف النفس يحصل على القوة الخارقة، وإذا حصل على العلم الحقيقي يحصل على الخلود. (وذلك أن برهمن أو پرماত্মা لا موت له ولا

تغيير، فإذا عرفه أحدٌ يصبح مثله، وپرماًتاً واحد، وهو الذي يجعل ظله في كل شيء وهو النفس الموجودة فيه)().

(4.1/4): هذا الـبرهمن هو المحترم، والمقبول، فلا بد من عبادته، ثم قال: إن إندراً وأغني وبأيو هم الذين عرفوا برهمن كما هو، ولهذا هم حقاً من المعبودات (ديوتا)، وإن أكبرهم "إندراً؛ لأن معرفته به أكثر، وألصق، وقال: إن من علم أن برهمن هو في نفس كل شخص، وأن النفس ليست إلا ظل لهذا الـبرهمن، فهو الذي عرف برهمن، ويصبح خالداً. وجاء في كائيه أوبانيشاد:

(12/3/1): إن پرماًتاً كامن في كل شيء، وهو في غيب عن الجميع، الأذكيا هم الذين يحسون به بذكائهم.

(5/1/2): إن النفس البشرية والنفس الكلية شيء واحد، والنفس البشرية هي التي تذوق جزاء الأعمال، وأما النفس الكلية فلا، فمن عرف هذا، فقد تجاوز الخوف والحزن.

(6/1/2): ... من رأى هذا النفس البشري فقد رأى النفس الكلية.

(9/1/2): لا يمكن أن يكون هناك شيء متميزاً عن برهمن.

(10/1/2): من رأى الفرق بين العالم وبرهمن فهو يهوت مراراً.

(12/1/2): ... برهمن يسكن في داخل الجسد مقدار الإبهام، وهو الذي يتحكم في الماضي والمستقبل والحاضر... ومثله في (17/3/2).

কেন উপনিষদ'-এ এসেছে:

(১/২): এই (ব্রহ্ম) হলেন কানের মূল কান, হৃদয়ের মূল হৃদয়, বাকশক্তির মূল উৎস, প্রাণের মূল প্রাণ এবং চোখের মূল চোখ, (অর্থাৎ তিনিই এই সব কিছু পরিচালনা করেন), আর এই কারণে যে ব্যক্তি তাঁকে দেহের মধ্যে দেখে না, সে অমর হয়ে যায়।

(২/৪) যে ব্যক্তি সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে ব্রহ্মকে অনুভব করে, সে-ই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে এবং সে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়; যদি সে আত্মাকে জানে তবে অলৌকিক শক্তি লাভ করে, আর যদি

প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে তবে অমরত্ব লাভ করে। (আর তা এই কারণে যে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কোনো মৃত্যু বা পরিবর্তন নেই; সুতরাং যদি কেউ তাঁকে জানতে পারে তবে সে তাঁর মতোই হয়ে যায়। পরমাত্মা এক, তিনিই সবকিছুর ওপর নিজের ছায়া বিস্তার করেন এবং তিনিই প্রতিটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান আত্মা)।

(৪/১-৪): এই ‘ব্রহ্ম’ হলেন সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য, অতএব তাঁর ইবাদত করা আবশ্যিক। এরপর তিনি বলেন: ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু হলেন তাঁরা যারা ব্রহ্মকে যথাযথভাবে চিনতে পেরেছেন, তাই তাঁরাই প্রকৃত উপাস্য (দেবতা); আর তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ‘ইন্দ্র’, কারণ তাঁর জ্ঞান ব্রহ্ম সম্পর্কে অধিক ও ঘনিষ্ঠতর। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি জানল যে ব্রহ্ম প্রতিটি ব্যক্তির আত্মার মধ্যে আছেন এবং আত্মা এই ‘ব্রহ্ম’-এর ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়, সে-ই ব্রহ্মকে চিনেছে এবং সে অমর হয়ে যায়।

‘কঠ উপনিষদ’-এ এসেছে:

(১/৩/১২): পরমাত্মা প্রতিটি বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন এবং তিনি সকলের দৃষ্টির অগোচরে। বুদ্ধিমানরা তাঁদের বুদ্ধির মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করেন।

(২/১/৫): মানব আত্মা এবং পরম আত্মা (সমষ্টিগত আত্মা) মূলত এক। মানব আত্মা কর্মফল ভোগ করে, কিন্তু পরম আত্মা তা করে না। যে ব্যক্তি এটি জানতে পেরেছে, সে ভয় ও দুঃখকে অতিক্রম করেছে।

(২/১/৬): ...যে ব্যক্তি এই মানব আত্মাকে দেখেছে, সে পরম আত্মাকেই দেখেছে।

(২/১/৯): ...ব্রহ্ম থেকে পৃথক কোনো কিছুই অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

(২/১/১০): যে ব্যক্তি জগত ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য দেখে, সে বারবার মৃত্যুবরণ করে।

(২/১/১২): ...ব্রহ্ম শরীরের অভ্যন্তরে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ স্থানে বসবাস করেন এবং তিনিই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করেন... আর অনুরূপ বর্ণনা (২/৩/১৭) তেও আছে।

(14/1/2): ... إذا أمطر في رأس الجبل الوعر تتساقط المياه منه متناثرة، وهي تتغير في لونها ومجراها حسب ما تسقط عليه، وهكذا النفس واحدة، ولكنها تتغير حسب ما يأخذ من الجسد.

(15/1/2) يا غوتم ! إن المياه الصافية إذا اجتمعت مع المياه الصافية فإنها تجتمع معها بدون تفريق، هكذا النفس البشرية الصافية تتحد مع النفس الكلية الصافية.

(2/2/2): إن أتمان هو الموجود في كل شيء، وهو الشمس في الأعلى، وهو الآلهة التي تسمى بشوس، وهو ملجأ الجميع، وهو الهواء في الفضاء، وهو صاحب الأغنية عند القرايين؛ وهو نار القرايين، وهو برهبي الضيف، وهو شراب سوما، وهو الواحد الموجود في الإنسان، في كل شيء طيب، وفي السماء، وهو الذي ينبت في الأرض كالرز والقمح وغيرهما من الأشجار التي تستخدم للأدوية، وهو ريتا □ القانون الأبدي، وهو الذي يجري كالمجاري والأنهار، هذا الأتمان هو الأعلى، وهو ذات كل نفس.

(12/2/2): إن برماتما واحد، ولكنه يدبر كل شيء، وهو نفس النفوس لكل حي، فمن رأى هذا النفس في ذاته بقلبه فهو الذي يحصل على السعادة، والبقية غير موفقين لها.

(1/3/2): إن هذا العالم كشجرة أشفاط (نوع من الأشجار لها جذور داخل الأرض، وجذور تأتي من الأغصان ثم تحيط الأرض بها وما يجاورها)، فهذه الشجرة جذورها فوق، أي في برهمن، وفروعها وأغصانها (الرجل والنساء والحيوانات والثدييات والشجيرات والنباتات) تحت، هذه الشجرة تتجاوز الأزمان، فجذور هذه الشجرة برهمن، وهو طاهر وأبدي، كرتنا الأرضية هذه والأماكن الأخرى كلها في هذه الشجرة، لا يتجاوزها شيء.

(2/3/2): كل شيء في هذا العالم مصدره برهمن، كل شيء ينشط ويشغل اعتماداً عليه، وهو مخيف كالرعد، والذين يعرفون برهمن هكذا يتغلبون على الموت.

برشنا أوبانيشاد:

(3/3): إن النفس البشرية جاءت من أتمان (برهمان)، فكما أن وجود الظل مرتبط بوجود الجسد، هكذا تكون النفس البشرية في النفس الكلية، متى ما تريد النفس البشرية تأخذ الجسد. ومثله في (12/3).

بُرِيْهُدْأَرْتْكَ أوبانيشاد:

(7.1/4/1): كان هذا العالم المشهود روحاً، فنظر إلى الجوانب الأربعة، فلم ير أحداً، فقال:

(২/১/১৪): ... যখন দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় বৃষ্টি হয়, তখন সেখান থেকে পানি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরতে থাকে এবং তা যে জিনিসের ওপর পড়ে, সেই অনুযায়ী তার রং ও গতিপথ পরিবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে আত্মা এক, কিন্তু শরীর থেকে যা গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী তা পরিবর্তিত হয়।

(২/১/১৫) হে গৌতম! স্বচ্ছ পানি যখন স্বচ্ছ পানির সাথে মিলিত হয়, তখন কোনো পার্থক্য ছাড়াই তারা একীভূত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে স্বচ্ছ মানব আত্মা স্বচ্ছ পরমাত্মার সাথে একীভূত হয়।

(২/২/২): নিশ্চয় আতমান (আত্মা) প্রতিটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান। তিনি উচ্চাকাশের সূর্য, তিনি 'বসু' নামক উপাস্য, তিনি সকলের আশ্রয়স্থল, তিনি মহাশূন্যের বাতাস, তিনি উৎসর্গের সময়কার স্তোত্রের অধিপতি; তিনি উৎসর্গের অগ্নি, তিনি অতিথি ব্রাহ্মণ, তিনি সোমরস, তিনি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান একক সত্তা, তিনি প্রতিটি উত্তম বস্তুতে এবং আসমানে বিরাজমান। তিনি জমিনে ধান, গম এবং ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত অন্যান্য বৃক্ষরাজি উৎপন্ন করেন। তিনি 'ঋত' বা শাস্ত্রত আইন, তিনি নালা ও নদীর ন্যায় প্রবহমান। এই আতমানই সর্বোত্তম এবং তা প্রতিটি প্রাণের সারসত্তা।

(২/২/১২): নিশ্চয় পরমাত্মা এক, কিন্তু তিনি সবকিছুর পরিচালনা করেন। তিনি প্রতিটি জীবের প্রাণের প্রাণ। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের অন্তরে এই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে, সেই প্রকৃত সুখ লাভ করে; আর অবশিষ্টরা তা লাভে সফল হয় না।

(২/৩/১): নিশ্চয় এই পৃথিবী অশ্বখ গাছের ন্যায় (এক প্রকার গাছ যার মূল মাটির ভেতরে থাকে এবং ডালপালা থেকেও মূল বেরিয়ে মাটি ও আশপাশকে ঘিরে ফেলে)। এই গাছের শিকড়

উপরে, অর্থাৎ ব্রহ্মের মধ্যে; আর এর শাখা-প্রশাখা (নর, নারী, পশু, স্তন্যপায়ী প্রাণী, গুল্ম ও উদ্ভিদ) নিচে। এই ব্রহ্ম কালজয়ী। এই ব্রহ্মের মূল হলো ব্রহ্ম, যিনি পবিত্র ও শাস্ত্রত। আমাদের এই পৃথিবী এবং অন্যান্য সকল স্থান এই ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত, কোনো কিছুই একে অতিক্রম করতে পারে না।

(২/৩/২): এই জগতের প্রতিটি জিনিসের উৎস হলো ব্রহ্ম। সবকিছু তাঁর ওপর নির্ভর করেই সক্রিয় ও পরিচালিত হয়। তিনি বজ্রের ন্যায় ভয়াবহ। যারা ব্রহ্মকে এভাবে জানে, তারা মৃত্যুকে জয় করে।

প্রশ্ন উপনিষদ:

(৩/৩): নিশ্চয় মানব আত্মা আতমান (ব্রহ্ম) থেকে এসেছে। শরীরের অস্তিত্বের সাথে ছায়ার অস্তিত্ব যেভাবে জড়িত, তেমনিভাবে পরমাত্মার মধ্যে মানব আত্মা অবস্থান করে। মানব আত্মা যখনই চায় শরীর গ্রহণ করে। (৩/১২) তেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ:

(১/৪/১-৭): এই দৃশ্যমান জগত ছিল আত্মা। অতঃপর তিনি চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন:

(ص: 443) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أنا موجود... ثم خلق من نفسه زوجه... ثم وقع عليه، فخلق الإنسان.... ثم اختبأت الزوجة وأخذت صورة البقرة، فأخذ الروح صورة الثور فواقع عليه، فخلق الأبقار... شاندويغا أوبانিশاد:

(1/14/3): كل موجود هو برهمن، يأتي من برهمن، ويرجع إلى برهمن، كل شيء يعتمد على برهمن، ولهذا يجب أن تعبد برهمن بسكينة...

(16.1/6) جاء في هذا الفصل السادس بأكمله شرح المقالة المشهورة الأوبانিশادية: تات تفام أشي، أي أنت هو ذاك، وأصل ذلك الحوار الذي كان بين الوالد الذي يسّي أدالوك أروني، وولده الذي كان يسّي: شفيتاكيتو، والحوار تضمن أمثلة عديدة في

إثبات وحدة برهمان والنفس البشرية، كما تضمن الحوار إثبات الوجود لا يمكن أن يأتي من لا وجود، فلا بد أن يكون برهمان هو مصدر المخلوقات، والمخلوقات منه خلقت وإليه تعود.

(2/25/7) قال سنتكمار لنارد: "أتمان تحت، أتمان فوق، أتمان خلف، أتمان في الأمام، أتمان في جهة اليمين وأتمان في جهة الشمال، كل هذه الأشياء أتمان فقط، ومن يرى أنه هو أتمان، ويدعن ويوقن أنه هو، فهو في خصب العيش من نفسه، تلعب نفسه مع نفسه، وزوجه هي نفسه، وتتلذذ عيناه بعينه، وكأنه ملك الجنة، وهو الفائز المفلح في العالم كله".

مُنْدُكُ أوبَانِيشَاد:

(6/1/1): الذي هو غيب، بعيد عن الحس، والذي جاء بنفسه، عالي عن الإدراك، علماً وعقلاً، أبدي، والمحيط بكل شيء، والذي هو لطيف، ومصدر كل خلق، يراه العلماء في كل شيء وفي كل مكان.

(7/1/1): كما أن العنكبوت يخرج الخيوط من نفسه لكي يبني عشه، ثم يخفيه في نفسه، هكذا برهمان الأعلى أخرج من نفسه هذا الوجود، ثم يخفيه متى ما يشاء. (1/1/2): ذاك برهمان هو الحق، كما تخرج الشرارة من النار، أيها الجبيل! هكذا يتولد كل شيء من برهمان ثم يندمج فيه.

(2/1/2): ... هو الذات المنور لا يوجد له صورة، هو موجود بالداخل وفي الخارج، لم يلد، غير منفوس...

(10/1/2): هذا البرهمان هو العالم، وهو أعمال □ أغني هوترا □، وهو العلم، وهو الذات النهائي، أبدي، وهو السعادة، وهو كامن في كل قلب، أيها الجبيل! من يعرف

আমি বিদ্যমান... অতঃপর তিনি নিজের সত্তা থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করলেন... অতঃপর তাঁর সাথে মিলিত হলেন, ফলে মানুষ সৃষ্টি হলো.... অতঃপর সঙ্গিনী আত্মগোপন করল এবং

গাভীর রূপ ধারণ করল, তখন রুহ যাঁড়ের রূপ ধারণ করে তার সাথে মিলিত হলো, ফলে গরুসমূহ সৃষ্টি হলো...

ছান্দোগ্য উপনিষদ:

(৩/১৪/১): সকল বিদ্যমান বস্তুই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম থেকে এর উৎপত্তি এবং ব্রহ্মের দিকেই এর প্রত্যাবর্তন, সবকিছুই ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল, আর একারণেই প্রশান্তির সাথে ব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত...

(৬/১-১৬) এই সম্পূর্ণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপনিষদের সেই বিখ্যাত উক্তিটির ব্যাখ্যা এসেছে:

'তত্ত্বমসি', অর্থাৎ তুমিই সেই। এই আলোচনার মূলে ছিল উদালক আরুণি নামক পিতা এবং শ্বেতকেতু নামক তাঁর পুত্রের মধ্যকার কথোপকথন। এই কথোপকথনে ব্রহ্ম এবং মানবাত্মার অভিন্নতা প্রমাণের জন্য অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কথোপকথনটিতে এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব আসতে পারে না, তাই অবশ্যই ব্রহ্মই হতে হবে সৃষ্টিজগত বা মাখলুকাতের উৎস, এবং মাখলুকাত তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।

(৭/২৫/২) সনৎকুমার নারদকে বললেন: "আত্মা নিচে, আত্মা উপরে, আত্মা পেছনে, আত্মা সামনে, আত্মা ডান দিকে এবং আত্মা বাম দিকে। এই সব কিছুই কেবল আত্মা। আর যে ব্যক্তি এটি প্রত্যক্ষ করে যে সে-ই আত্মা এবং এতে আত্মসমর্পণ করে ও নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে যে সে-ই তিনি, তবে সে নিজের সত্তার প্রাচুর্যে জীবন যাপন করে। তার আত্মা তার নিজের সাথেই ক্রীড়া করে, তার সঙ্গিনী তার নিজেরই সত্তা, এবং তার চোখগুলো তার নিজের চোখের মাধ্যমেই আনন্দ লাভ করে, যেন সে জান্নাতের রাজা এবং সমগ্র বিশ্বে সে-ই সফল ও কামিয়াব।"

মুণ্ডক উপনিষদ:

(১/১/৬): যিনি অদৃশ্য, ইন্দ্রিয় অনুভূতির উর্ধ্বে, যিনি স্বয়ং আগত, জ্ঞান ও বুদ্ধির উপলব্ধির অতীত, শাস্ত্র এবং সর্বব্যাপী, যিনি সূক্ষ্ম এবং সকল সৃষ্টির উৎস; বিদ্বানগণ তাঁকে প্রতিটি বস্তুতে এবং প্রতিটি স্থানে দেখতে পান।

(১/১/৭): মাকড়সা যেমন নিজের মধ্য থেকেই তন্তু বের করে তার বাসা তৈরি করার জন্য, অতঃপর তা নিজের ভেতরেই লুকিয়ে ফেলে, তেমনি পরম ব্রহ্ম নিজের সত্তা থেকেই এই অস্তিত্বকে বের করেছেন, অতঃপর যখন ইচ্ছা তিনি একে লুকিয়ে ফেলেন।

(২/১/১): সেই ব্রহ্মই সত্য। হে প্রিয়! অগ্নি থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি প্রতিটি বস্তু ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তাঁর মাঝেই বিলীন হয়ে যায়।

(২/১/২): ... তিনি জ্যোতির্ময় সত্তা, যাঁর কোনো অবয়ব নেই, তিনি অভ্যন্তরে এবং বাইরে বিদ্যমান, তিনি জন্ম দেননি এবং তাঁর প্রাণবায়ু নেই...

(২/১/১০): এই ব্রহ্মই জগত, তিনিই 'অগ্নিহোত্র' কর্মসমূহ, তিনিই জ্ঞান, তিনিই পরম সত্তা, চিরন্তন এবং তিনিই সুখ। তিনি প্রতিটি হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। হে প্রিয়! যে ব্যক্তি জানে

(ص: 444) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

هذا فهو يتخلص من الجهل في حياته.

(1/2/2): برهمن هو الظاهر بنفسه، يسكن في حفرة قلب كل شيء، ولهذا يقال له: الساكن في الغار، وهو ملاذ كل موجود، كل ما هو متحرك وساكن، حي وجماد، فهو بيده، أيها الجميل! ... اعلم أنه ونفسك واحد.

(5/2/2): السماء والأرض والأعضاء والقلوب مع النفوس، كل هذه الأشياء قائمة على ذاك □□□□□.

(7/2/2): الذي يعرف على العموم وعلى الخصوص، أن كل ما في العالم الذي هو مظهر لقدرة الواحد، ذاك □□□□□ يسكن في سماء القلب، ولهذا يقال □□□□□ القلب □□□□□ بيت برهمن....

(8/2/2): الذي يستطيع أن يحس برهمن السبب وبرهمن العامل ما هو إلا نفسه فهو الذي يتخلص عن جميع مشاكل قلبه، ويذهب جميع شكوكه، وينجو من جزاء أعباله.

(11/2/2): برهمن هو السعادة أمامك، وخلفك، في الجنوب والشمال، وفوق وتحت، هو في كل مكان، هو محيط بكل شيء، هذا العالم نفسه برهمن.

(3/1/3): إن الإله يُظهر نفسه في كل شيء، وهو روح كل حي، الذي يعلم هذا يحصل على السعادة والسرور، ويصبح أفضل من عِلْمَ □□□□□ برهمن □□□□□.

تأثيرياً أوبانيشاد:

(1/6/2): فكر پرماتما إني واحد أريد أن أكثر نفسي، فأراد جازماً، فكان كل شيء من الأحياء والنبات، ثم دخل فيه، ... وبما أنه أظهر نفسه في كل شيء، ولهذا يقول العالمون بـ□برهمن□ هو حق.

(1/7/2) لم يكن هناك شيء يسمى عالماً، وكان برهمن هو الوجود، وكان العالم كامناً بـ□برهمن□، ثم ظهر هذا العالم المسمى، والموصوف، فكان برهمن خلق نفسه هكذا، ولهذا يقال له □شوكريت□ أو الخلق الجميل، أو خالق نفسه□.

(5/8/2): إن الوجود في سماء قلب هذا الجسد، هو نفسه الوجود في الشمس... (1/1/3): ... فكر في هذه الحقيقة بأن كل شيء جاء من برهمن، ويعيش معتمداً على برهمن، ويرجع إلى برهمن حيث يفنى فيه، هذا هو برهمن.

شفشتفرا أوبانيشاد:

(11/1): الذي يحس بأنه هو وپرماتما موحد، هو الذي يتخلص عن كل القيود الناشئ عن الجهل، ولم يتقيد بالولادة والموت بعد هذا ...

এর মাধ্যমে তিনি তাঁর জীবনের অজ্ঞতা থেকে মুক্তি পান।

(২/২/১): ব্রহ্ম নিজেই প্রকাশিত, তিনি প্রতিটি বস্তুর হৃদয়ের গভীরে বাস করেন, আর একারণেই তাঁকে বলা হয়: গুহাবাসী। তিনি সকল অস্তিত্বের আশ্রয়স্থল; যা কিছু গতিশীল ও স্থির, সজীব ও নির্জীব, সব তাঁর হাতে। হে প্রিয়! ... জেনে রেখো যে, তিনি এবং তোমার আত্মা অভিন্ন।

(২/২/৫): আসমান, যমীন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং আত্মার সাথে অন্তরসমূহ—এই সব কিছু সেই পরমাত্মার ওপর প্রতিষ্ঠিত...।

(২/২/৭): যিনি সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে জানেন যে, জগতের প্রতিটি বস্তু যা সেই এককের কুদরতের প্রকাশস্থল, সেই পরমাত্মা হৃদয়ের আকাশে বাস করেন; আর একারণেই হৃদয়েরকে ব্রহ্মের ঘর বলা হয়...।

(২/২/৮): যিনি এটি অনুভব করতে পারেন যে, কারণ-রূপী ব্রহ্ম এবং কর্ম-রূপী ব্রহ্ম মূলত তাঁর নিজ সত্তা ছাড়া আর কিছুই নয়, তিনিই তাঁর হৃদয়ের সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পান, তাঁর সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর কর্মফলের প্রতিদান থেকে পরিত্রাণ পান।

(২/২/১১): ব্রহ্ম হলেন তোমার সামনে, পিছনে, দক্ষিণে, উত্তরে, উপরে এবং নিচে থাকা সুখ; তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। এই জগৎ নিজেই ব্রহ্ম।

(৩/১/৩): নিশ্চয় ঈশ্বর প্রতিটি বস্তুতে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং তিনি প্রতিটি প্রাণীর রূহ। যিনি এটি জানেন তিনি সুখ ও আনন্দ লাভ করেন এবং তিনি ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ:

(২/৬/১): পরমাত্মা চিন্তা করলেন, 'আমি এক, আমি নিজেকে বহু করতে চাই'। অতঃপর তিনি দৃঢ় সংকল্প করলেন, ফলে সজীব ও নিরজীব সবকিছুর সৃষ্টি হলো, এরপর তিনি তাতে প্রবেশ করলেন। ... যেহেতু তিনি প্রতিটি বস্তুতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তাই ব্রহ্ম-জ্ঞানীগণ বলেন, তিনিই সত্য।

(২/৭/১) জগৎ নামে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, কেবল ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন এবং জগৎ ব্রহ্মের মধ্যেই সুপ্ত ছিল। অতঃপর নাম ও গুণবিশিষ্ট এই জগতের প্রকাশ ঘটল, যেন ব্রহ্ম এভাবেই নিজেকে সৃষ্টি করলেন; আর একারণেই তাঁকে শুকরিত বা সুন্দর সৃষ্টি অথবা আত্ম-স্রষ্টা বলা হয়।

(২/৮/৫): নিশ্চয় এই দেহের হৃদাকাশে যা বিদ্যমান, তা-ই সূর্যের মধ্যে বিদ্যমান...

(৩/১/১): ... এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করো যে, প্রতিটি বস্তু ব্রহ্ম থেকে এসেছে, ব্রহ্মের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে এবং ব্রহ্মের কাছেই ফিরে যায় যেখানে সেটি বিলীন হয়ে যায়। এটাই হলো ব্রহ্ম।

শ্বেতাস্থেতর উপনিষদ:

(১/১১): যিনি অনুভব করেন যে তিনি এবং পরমাত্মা এক ও অভিন্ন, তিনিই অজ্ঞতা থেকে উদ্ধৃত সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পান এবং এরপর আর জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হন না...।

(12/1): لابد أن تعرف أن برهمن هو الذات في نفسك، لابد أن تعرف أنه في داخل نفسك، لا يوجد علم أعلى من هذا العلم.

(16/1): كما أن زبدة الحليب في كل أجزاءه، هكذا برهمن في كل أجزاء الموجود، يتسع لكل شيء ...

(17/2): ذاك الذات المنور پرمتاً موجود في النار، والهواء وشجيرات الأدوية، وفي شجرة أشفاط*، على الإجمال، هو في كل العالم، أسلم عليه مراراً وتكراراً.

(1/3): إن پرمتاً يخلق السراب، هو يسوس العالم بقدرته، وهو بهذه القدرة نفسها سبب وجود العالم وفنائته، لا ثاني له، الذين يعرفون هذا يصبحون خالدين. (4/3): كل العيون عينه، كل الأفواه فمه، كل الأيدي يده، كل الأرجل رجله، هو إله واحد في السماء والأرض وما بينهما، خلق الإنسان وأعطاه اليدين، وخلق الطير وأعطاه الجناحان. ومثله في (11/3).

هذه بعض النصوص الأوبانيشادية الدالة على وحدة الوجود.

مراتب وحدة الوجود لدى الهندوس كما جاء في الأوبانيشادات:

تحديد فلسفة الأوبانيشادات سلباً () للوصول إلى قمة الروحانيات - كما تزعم - وهي: المرتبة الأولى: إن السالك في هذه المرحلة يحس بوجود الروح في نفسه، وأنه موجود في قرارة نفسه().

المرتبة الثانية: يشعر السالك أنه روح في الحقيقة().

المرتبة الثالثة: يشعر السالك أن الروح الذي تعرف عليه هو نفسه برهمن().

(১/১২): তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, ব্রহ্ম তোমার নিজের সত্তার ভেতরেই আছেন, তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে যে তিনি তোমার নিজের অন্তরেই বিদ্যমান, এই জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো জ্ঞান নেই।

(১/১৬): দুধের মাখন যেমন তার প্রতিটি অংশে মিশে থাকে, তেমনি ব্রহ্ম অস্তিত্বমান সবকিছুর প্রতিটি অংশে বিরাজমান, তিনি সবকিছু ব্যাপ্ত করে আছেন ...

(২/১৭): সেই জ্যোতির্ময় সত্তা পরমাত্মা অগ্নি, পানি ও ঔষধি লতাগুল্মে এবং অশ্বখ বৃক্ষে বিদ্যমান; সংক্ষেপে তিনি সমগ্র বিশ্বে আছেন, আমি তাঁর প্রতি বারবার অভিবাদন জানাই।

(৩/১): নিশ্চয়ই পরমাত্মা মরীচিকা সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁর ক্ষমতা দিয়ে বিশ্ব পরিচালনা করেন, আর এই ক্ষমতার মাধ্যমেই তিনি বিশ্বের অস্তিত্ব ও বিনাশের কারণ, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই, যারা এটি জানে তারা অমর হয়ে যায়।

(৩/৪): সব চোখই তাঁর চোখ, সব মুখই তাঁর মুখ, সব হাতই আল্লাহর হাত, সব পা-ই আল্লাহর পা, তিনি আসমান ও জমিন এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানের একমাত্র উপাস্য, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দুটি হাত দিয়েছেন, আর পাখিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দুটি ডানা দিয়েছেন। অনুরূপ বর্ণনা (৩/১১)-তেও আছে।

এগুলো উপনিষদের কিছু পাঠ্য যা অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) নির্দেশ করে।

উপনিষদে বর্ণিত হিন্দুদের নিকট অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদের স্তরসমূহ:

উপনিষদ দর্শন আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য একটি সোপান নির্ধারণ করে—যেমনটি তারা দাবি করে—আর তা হলো:

প্রথম স্তর: এই পর্যায়ে সাধক নিজের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে এবং সে যে তার অন্তরের অন্তস্তলে বিদ্যমান তা বুঝতে পারে।

সেকেন্ড স্তর: সাধক অনুভব করে যে সে প্রকৃতপক্ষে একটি আত্মা।

তৃতীয় স্তর: সাধক অনুভব করে যে সে যে আত্মার পরিচয় পেয়েছে তা স্বয়ং ব্রহ্ম।

(ص: 446) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المرتبة الرابعة: يشعر السالك أنه لما كان في الحقيقة الروح، والروح ما هي إلا برهمن، فهو إذن برهمن نفسه وهو يفنى في برهمن، فيقول بقوله الأوبانيشادة المشهورة □ برهبايب شان برهبايتي □().

المرتبة الخامسة: يشعر السالك أن كل شيء برهمن، فيقول قوله الأوبانيشادة المشهورة □ شربنغ خللیدنغ برهمن □().

هذه خرافاتهم تجاه الإنسان يعتقدون أن الإنسان عندما يحصل عليه يحصل على النجاة وهو بين أظهر الأحياء.

وحدة الوجود في الكتب الهندوسية المتأخرة:

في بهاغافاد غيتا:

(24/4): عمل التضحية هو بُرْهُمَان، والذبيحة هي بُرْهُمَان، وتسكب بواسطة بُرْهُمَان في النار التي هي بُرْهُمَان، إلى بُرْهُمَان وحده سيذهب من هو مثبت بُرْهُمَان من خلال عمله.

(10.1/7) بتثبيت عقلك علي، يا ابن بارتا، وباتخاذك لي كملجئك الأسى، وبمبارستك لليوغا، هكذا ستعرفني بالكامل ودون أدنى شك، هذا ما عليك أن تسبعه، سأكلّمك عن المعرفة والاختبار، وبمعرفتهما لن يبقى شيء آخر تحتاج أن تعرفه. من بين آلاف الناس ربما هناك واحد يجاهد من أجل الاكتمال، ومن بين آلاف المجاهدين ربما هناك واحد يعرفني حقاً.

إن طبيعتي الظاهرة لها ثمانية أشكال: الأرض والماء والنار والهواء والأثير والعقل والمنطق والأنا، هذه طبيعتي الدنيوية، ولكن خلفها، يا أيها المسلح الجبار، تكمن طبيعتي العلوية، الذات الكّلية، إنها نبع الحياة التي بها وجد هذا الكون. اعلم أن هاتين الطبيعتين هما رحم كل الكائنات؛ وأنا البداية والنهاية للكون كله. لا يوجد ما هو أعلى مني في هذا الكون المترامي الأطراف، كل العوالم تستقر فيّ، كما

চতুর্থ স্তর: সাধক অনুভব করেন যে, যেহেতু তিনি প্রকৃতপক্ষে আত্মা, আর আত্মা ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু নয়, তাই তিনি নিজেই ব্রহ্ম এবং তিনি ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যান। তখন তিনি উপনিষদের বিখ্যাত উক্তিটি বলেন: "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (সে ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়)।

পঞ্চম স্তর: সাধক অনুভব করেন যে সবকিছুই ব্রহ্ম। তখন তিনি উপনিষদের বিখ্যাত উক্তিটি বলেন: "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (নিশ্চয়ই এই সবকিছুই ব্রহ্ম)।

মানুষ সম্পর্কে এগুলো তাদের কাল্পনিক ধারণা; তারা বিশ্বাস করে যে মানুষ যখন এটি অর্জন করে, তখন সে জীবিত অবস্থাতেই মুক্তি লাভ করে।

পরবর্তী হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ):

ভগবদগীতায়:

(৪/২৪): অর্পণের কর্মই ব্রহ্ম, হব্য দ্রব্যই ব্রহ্ম, এটি ব্রহ্ম কর্তৃক সেই অগ্নিতে অর্পিত হয় যা স্বয়ং ব্রহ্ম। যিনি নিজের কর্মের মাধ্যমে ব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত, তিনি কেবল ব্রহ্মকেই লাভ করবেন।

(৭/১-১০): হে পার্থপুত্র! আমাতে মন স্থির করে, আমাকে পরম আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং যোগাভ্যাস করার মাধ্যমে তুমি আমাকে পূর্ণরূপে ও নিঃসন্দেহে জানতে পারবে; এটাই তোমাকে শুনতে হবে। আমি তোমাকে সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা বলব, যা জানার পর তোমার আর অন্য কিছু জানার প্রয়োজন থাকবে না।

সহস্র মানুষের মধ্যে হয়তো একজন সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করে, আর সেই হাজারো প্রচেষ্টাকারীদের মধ্যে হয়তো একজন আমাকে প্রকৃতপক্ষে জানতে পারে।

আমার দৃশ্যমান প্রকৃতির আটটি রূপ রয়েছে: মাটি, পানি, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার। এগুলো আমার পার্থিব প্রকৃতি; কিন্তু হে মহাবাহু! এর অন্তরালে রয়েছে আমার উচ্চতর প্রকৃতি বা পরমাত্মা, যা হলো জীবনের সেই উৎস যার মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব টিকে আছে।

জেনে রেখো, এই উভয় প্রকৃতিই সকল প্রাণীর উৎপত্তিস্থল; আর আমিই সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় (আদি ও অন্ত)।

এই সুবিশাল মহাবিশ্বে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। সমস্ত জগত আমাতেই গঁথে আছে, যেমন—

(ص: 447) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تنعقد حبات اللؤلؤ حول الخيط.

أنا الذوق في مياه الحياة، يا ابن كونتي، أنا النور في الشمس والقمر، أنا المقطع أومر في القيادات كلها، أنا الصوت في الأثير، والمقدرة في الإنسان.

أنا العبير الصافي العابق من الأرض ولبعان النار هو أنا. أنا الحياة في كل الكائنات،
والتقشّف في المتقشّفين.

اعرفني يا ابن بارتا، أنني منذ الأزل بذرة الحياة الأبدية لكل الكائنات. أنا ذكاء
الأذكىاء. أنا بطولة الأبطال.

أنا قوة الأقوياء، عندما تكون هذه القوة خالية من الغضب والرغبات الأنانية. أنا
الرغبة عندما تكون صافية ومنسجمة مع الدهرُما.

واعلم أن الغونات الثلاث، الساتفا والرجس والطس، تأتي مني؛ النور السامي والحياة
النابضة والظلمة بلا حياة. أنا لست فيها؛ لكن هي فيّ.

(4.3/8): بُرْهْمَان هو الأسى الأبدى، وعندما يحلّ في الإنسان يسى أتمان. الكارما
هي قوة الخلق التي منها تستمد كل الأشياء حياتها.

المادة هي مملكة الأرض، التي تزول مع الزمن. ولكن الذات الكلية هي مملكة النور.
في هذا الجسد أنا أقدم التضحية وجسدي هو القربان، يا أرجونا يا أفضل الناس.
ومن يترك جسده عند حلول أجله وهو يتأمل بي وحدي، يأتي حقاً إلى كياني؛ إنه حقاً
يأتي إليّ.

(18.16/9): أنا التضحية وأنا مقدمات التضحية، أنا الهدية المقدّسة والنبته
المقدّسة. أنا الكلمة المقدّسة والقوت المقدّس والنار المقدّسة وأنا المقدمات
المصنوعة في النار.

أنا آب هذا الكون، وحتى أني مصدر الآب. أنا أم هذا الكون، وأنا خالق الكل. أنا
الأعلى المبكّن أن يُعرف، أنا طريق الصفاء، أنا الكلمة المقدّسة آومر، أنا الفيدا
الثلاثية.

أنا الطريق، وأنا المعلم السيد الذي يشاهد في السكون؛ صديقك وملجؤك ومقرّك
للسلام. أنا البداية والوسط والنهاية لكل الأشياء، وأنا بذرة أباديتها، وكنزها
السامي.

حرارة الشمس تأتي مني، أنا من يُهطل المطر ومن يحبسها. أنا حياة الخلود والموت،
أنا كل ما يكون وكل ما لا يكون، يا أرجونا.

(29/9): إن ذاتي هي في كل الكائنات، ومحبتني هي ذاتها لكل دائماً، ولكن الذين
يكرموني بإخلاص هم فيّ وأنا فيهم.

(6/10): الكهنة (الريشيون) السبعة منذ دهر الدهور، والمؤسسون الأربعة للجنس

মুক্তার দানাগুলো সুতোর চারপাশে গেঁথে থাকে।

হে কুন্তিপুত্র, আমি জীবন-জলের স্বাদ, আমি সূর্য ও চন্দ্রের আলো, আমি সকল বেদের 'ওম'
শব্দ, আমি আকাশমণ্ডলীর শব্দ এবং মানুষের ভেতরের সক্ষমতা।

আমি পৃথিবী থেকে নির্গত বিশুদ্ধ সুগন্ধ এবং আগুনের উজ্জ্বলতা আমিই। আমি সমস্ত জীবের
জীবন এবং তপস্বীদের তপস্যা।

হে পার্থপুত্র, আমাকে জানো যে, আমি অনাদিকাল থেকে সমস্ত জীবের চিরন্তন জীবনের বীজ।
আমি বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি। আমি বীরদের বীরত্ব।

আমি বলবানদের বল, যখন সেই বল ক্রোধ ও স্বার্থপর কামনা থেকে মুক্ত থাকে। আমি সেই
কামনা যা পবিত্র এবং ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর জেনে রাখো যে, তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম—আমার থেকেই আসে; পরম আলো,
স্পন্দিত জীবন এবং প্রাণহীন অন্ধকার। আমি সেগুলোর মধ্যে নেই; বরং সেগুলো আমার মধ্যে
রয়েছে।

(৮/৩-৪): ব্রহ্মন হলেন শাস্ত্রত পরম সত্তা, আর যখন তিনি মানুষের মধ্যে অবস্থান করেন তখন
তাকে আত্মা বলা হয়। কর্ম হলো সৃষ্টির সেই শক্তি যা থেকে সমস্ত বস্তু তাদের জীবন লাভ করে।
বস্তু হলো পৃথিবীর রাজ্য, যা সময়ের সাথে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু পরম সত্তা হলো আলোর
রাজ্য। হে অর্জুন, হে শ্রেষ্ঠ মানব, এই দেহে আমিই বলি প্রদান করি এবং আমার দেহটিই হলো
উৎসর্গ। আর যে ব্যক্তি তার অন্তিম সময়ে কেবল আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করে,
সে সত্যিই আমার সত্তায় মিলিত হয়; সে সত্যিই আমার কাছে আসে।

(৯/১৬-১৮): আমিই যজ্ঞ এবং আমিই যজ্ঞের উপাচার, আমি পবিত্র উপহার এবং পবিত্র
উদ্ভিদ। আমি পবিত্র শব্দ, পবিত্র অন্ন ও পবিত্র অগ্নি এবং আমিই অগ্নিতে নিবেদিত আহুতি।

আমি এই মহাবিশ্বের পিতা, এমনকি আমি পিতারও উৎস। আমি এই মহাবিশ্বের মাতা এবং আমিই সকলের স্রষ্টা। আমিই সেই পরম যাকে জানা সম্ভব, আমি পবিত্রতার পথ, আমি পবিত্র শব্দ 'ওম', আমি ত্রি-বেদ।

আমিই পথ এবং আমিই সেই প্রভু শিক্ষক যাকে স্তব্ধতায় দেখা যায়; তোমার বন্ধু, তোমার আশ্রয় এবং তোমার শান্তির নীড়। আমি সমস্ত কিছুর আদি, মধ্য ও অন্ত এবং আমিই তাদের অনন্তকালের বীজ ও পরম ধন।

সূর্যের উত্তাপ আমার থেকে আসে, আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং আমিই তা রুদ্ধ করি। আমিই অমরত্বের জীবন এবং মৃত্যু; হে অর্জুন, যা কিছু আছে এবং যা কিছু নেই—সবই আমি।

(৯/২৯): আমার সত্তা সমস্ত জীবের মধ্যে বিদ্যমান এবং আমার ভালোবাসা সর্বদা সবার জন্য সমান, কিন্তু যারা আমাকে একনিষ্ঠভাবে শ্রদ্ধা করে তারা আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি।

(১০/৬): অনাদিকাল থেকে সাতজন ঋষি এবং মানবজাতির চারজন প্রতিষ্ঠাতা

(ص: 448) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

البشري، كونهم فيّ، أتوا من فكري، ومنهم ولد عالم البشر هذا.

(8/10): أنا أصل كل شيء، وكل شيء انبثق مني ...

(20/10): ... أنا روح موضوعة في قلب جميع الوجودات، أنا البداية والمنتصف

ونهاية الوجود... (ومثله 38.21/10) حتى قال (39/10): وأنا يا أرجون بذرة

الوجود، ومن دوني لا يوجد ما يتحرك أو ما هو ساكن.

(15.12/13): له أيدي وأقدام في كل مكان، وله أعين ورؤوس وأفواه في كل مكان،

يرى الكل ويسمع الكل، وهو موجود في الكل. يستنير بعمل قوى الإدراك كلها، ويبقى

هو فوق كل هذه القوى، إنه مطلق، فوق الكل، وأيضاً يدعم الكل. إنه خلف عالم

المادة، وأيضاً يتمتع بعالم المادة.

إنه في كل الكائنات وخارجها. هو لا يحرك ويحرك أيضاً؛ إنه أعظم من أن يفهم؛ هو بعيدٌ وقريب.

هو واحدٌ في الكل لا يجزأ، ومع ذلك يبدو كتعددية مجزأ بين الكائنات. يدعم كل الكائنات وأيضاً يهدمها ويحييها من جديد. هو نور الأنوار يشع ويقال أنه وراء الظلمة. إنه الكشف، وغاية الكشف، ويُدرك بالكشف، ويقيم في قلوب الكل. وقد نقل البيروني نصاً عن كريشنا أنه قال: "أما عند التحقيق فجميع الأشياء إلهية؛ لأن "قُشْنُو" جعل نفسه أرضاً ليستقر الحيوان عليها، وجعله ماءً ليغذيهم، وجعله ناراً وريحاً لينميهم وينشئهم، وجعله قلباً لكل واحد منهم"().

هذه بعض النصوص الدالة على وحدة الوجود من بهاغافاد غيتا.

وحدة الوجود في البرانات:

إن الواجهة الرئيسة والطابع العام للبرانات أنها تشتمل على آلهة متعددة، وهي غالباً تخضع لفلسفة المحبة للإله والولاء له والذي يقال له بهاكتي، إلا أننا نجد في بعض أماكنه: وحدة الوجود الهندوسي الذي لا يخالف مبدأ تعدد الآلهة. على تفسيرهم.. فمن ذلك ما جاء في قُشْنُو بران:

মানুষেরা আমার মধ্যে বিদ্যমান, তারা আমার চিন্তা থেকে উদ্ভূত এবং তাদের থেকেই এই মানবজগত জন্ম নিয়েছে।

(১০/৮): আমিই সবকিছুর মূল, এবং সবকিছু আমার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে...

(১০/২০): ... আমি সমস্ত অস্তিত্বের হৃদয়ে প্রোথিত এক আত্মা, আমিই অস্তিত্বের শুরু, মধ্যভাগ এবং শেষ... (অনুরূপ ১০/২১-৩৮) এমনকি তিনি বলেছেন (১০/৩৯): হে অর্জুন, আমিই অস্তিত্বের বীজ, এবং আমাকে ছাড়া সচল বা অচল কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

(১৩/১২-১৫): তাঁর হাত এবং পা সর্বত্র রয়েছে, তাঁর চোখ, মাথা ও মুখ সর্বত্র রয়েছে, তিনি সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু শোনেন, এবং তিনি সবকিছুর মধ্যে বিদ্যমান। তিনি সমস্ত উপলব্ধি ক্ষমতার কার্যের মাধ্যমে আলোকিত হন, কিন্তু তিনি নিজে এই সমস্ত ক্ষমতার উর্ধ্বে অবস্থান করেন; তিনি পরম, সবকিছুর উর্ধ্বে এবং সবকিছুর आधार। তিনি জড় জগতের নেপথ্যে রয়েছেন, আবার জড় জগতকেও ভোগ করেন।

তিনি সমস্ত সত্তার ভেতরে এবং বাইরে রয়েছেন। তিনি অচল এবং আবার সচলও; তিনি উপলব্ধির অতীত মহান; তিনি দূরবর্তী এবং নিকটবর্তী।

তিনি সবকিছুর মাঝে এক ও অবিভাজ্য, তবুও সৃষ্টির মাঝে তাঁকে খণ্ডিত ও বহুত্ববাদী মনে হয়। তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে ধারণ করেন, আবার তাদের ধ্বংস করেন এবং পুনরায় জীবন দান করেন। তিনি জ্যোতিসমূহের জ্যোতি যা বিকিরিত হয় এবং বলা হয় যে তিনি অন্ধকারের ওপারে। তিনি সত্যের উন্মোচন এবং উন্মোচনের পরম লক্ষ্য, আর মরমী উন্মোচনের মাধ্যমেই তাঁকে পাওয়া যায়; তিনি সবার হৃদয়ে অবস্থান করেন।

আল-বিরুনী কৃষ্ণের একটি উদ্ধৃতি নকল করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন: "প্রকৃত অনুসন্ধান দেখা যায় সবকিছুই ঐশ্বরিক; কেননা 'বিষ্ণু' নিজেকে পৃথিবী বানিয়েছেন যাতে প্রাণীরা তার ওপর বাস করতে পারে, তিনি নিজেকে পানি বানিয়েছেন তাদের পুষ্টি দিতে এবং নিজেকে আগুন ও বাতাস বানিয়েছেন তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য, আর তিনি নিজেকে তাদের প্রত্যেকের হৃদয় বানিয়েছেন"()।

এগুলো ভগবদগীতা থেকে ওয়াহদাতুল উজুদ (অদ্বৈতবাদ) নির্দেশক কিছু পাঠ।

পুরাণে ওয়াহদাতুল উজুদ (অদ্বৈতবাদ):

পুরাণের প্রধান দিক এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এতে একাধিক দেব-দেবীর বর্ণনা রয়েছে, এবং এটি মূলত ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের দর্শনের অধীন যাকে 'ভক্তি' বলা হয়।

তবে আমরা এর কিছু স্থানে হিন্দু অদ্বৈতবাদ খুঁজে পাই যা—তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী—বহু ঈশ্বরবাদের নীতির বিরোধী নয়। এর একটি উদাহরণ বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হয়েছে:

(ص: 449) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

"جاء ربهو) بعد ألف عام إلى نداغ) في مدينته ليزيده علماً، فرآه خارج المدينة في اللحظة نفسها التي كان الملك على وشك الدخول بحشد كبير من الأتباع. لها رآه واقفاً على مبعدة قصد إليه وحياءه قائلاً: أيها البرهمي! فيم وقوفك هنا وحيداً، فقال نداغ: انظر إلى الحشد محيطاً بالملك الذي يوشك أن يدخل المدينة.

هذا هو علة وقوفي وحيداً، فقال ربهو: أي هؤلاء يكون الملك؟ ومن عسى أن يكون الآخرون؟ فقال نِداغ: إن من يركب الفيل الأحمر عالياً برأسه كأنه قمة الجبل هذا هو الملك والآخرون هم تابعوه.

فقال ربهو: إنك تشيرين إلى هذين، إلى الملك والفيل دون أن تميز بينهما بفاصل، قل لي أين أجد الفاصل بين هذا وذاك؟ أريد أن أعلم أي هذين هو الملك، وأيها يكون الفيل؟ فقال نِداغ: الفيل أسفل والملك من فوقه، فقال ربهو: ما هذا الذي تشير إليه بقولك أسفل وبقولك فوقه؟

فوثب نِداغ من فوره على المعلم وخاطبه قائلاً: هاأنذا أعلمك ما أردت أن تتعلمه مني، أنا أعلى مثل الملك وأنت أسفل مثل الفيل، فقال ربهو: إذا كنت في موضع الملك، وأنا في موضع الفيل فما أزال أطلب منك أن تنبئني: أيُّنا أنت وأيُّنا أنا؟ فما لبث نِداغ أن جثا أمامه، وأمسك بقدميه، وقال: حقاً إنك ربهو أستاذي. فقال ربهو: نعم، جئتُ لأعلمك، وهذا الذي علمتك إياه اختصاراً وهو صميم الحقيقة العليا يتلخص في نفي الثنائية من الوجود، يعني: الفكرة القائلة بأن استقلال الأفراد في ذوات منفصل بعضها عن بعض، وهم، وأن الحياة كلها حقيقة واحدة، وهو رأي شنكرأجاريًا في تفسيره لفلسفة فيدانت().

এক হাজার বছর পর রিবহু তার শহরে নিদাঘের কাছে এলেন তাকে আরও জ্ঞান দান করার জন্য। তিনি তাকে শহরের বাইরে ঠিক সেই মুহূর্তে দেখতে পেলেন যখন রাজা এক বিশাল অনুসারী বাহিনী নিয়ে প্রবেশের উপক্রম করছিলেন।

তাকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং অভিবাদন জানিয়ে বললেন: হে ব্রাহ্মণ! এখানে একা দাঁড়িয়ে কেন? নিদাঘ বললেন: রাজার চারপাশের এই ভিড় দেখুন যিনি শহরে প্রবেশের উপক্রম করছেন। এটাই আমার একা দাঁড়িয়ে থাকার কারণ। রিবহু বললেন: এদের মধ্যে কে রাজা? আর বাকিরাই বা কারা? নিদাঘ বললেন: লাল হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে যে তার মাথা উঁচু করে পাহাড়ের চূড়ার মতো বসে আছে, সে-ই রাজা এবং অন্যরা তার অনুসারী।

রিবহু বললেন: আপনি কোনো ব্যবচ্ছেদ ছাড়াই এই দুইয়ের প্রতি অর্থাৎ রাজা ও হাতির দিকে নির্দেশ করছেন। আমাকে বলুন তো, এই দুইয়ের মাঝে বিভেদরেখা কোথায় পাব? আমি জানতে চাই এদের মধ্যে কোনটি রাজা এবং কোনটি হাতি? নিদাঘ বললেন: হাতি নিচে আর রাজা তার উপরে। রিবহু বললেন: ‘নিচে’ এবং ‘উপরে’ বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন? নিদাঘ তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের ওপর লাফিয়ে উঠলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে বললেন: আমি আপনাকে তা-ই শেখাচ্ছি যা আপনি আমার কাছ থেকে শিখতে চেয়েছিলেন; আমি রাজার মতো উপরে এবং আপনি হাতির মতো নিচে। রিবহু বললেন: যদি আপনি রাজার অবস্থানে থাকেন আর আমি হাতির অবস্থানে থাকি, তবে আমি আপনার কাছে এখনও জানতে চাইছি: আমাদের মধ্যে কে আপনি আর কে আমি?

অনতিবিলম্বে নিদাঘ তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং তার পা ধরলেন এবং বললেন: সত্যিই আপনি আমার শিক্ষক রিবহু।

রিবহু বললেন: হ্যাঁ, আমি আপনাকে শেখাতে এসেছি। আর যা আমি আপনাকে সংক্ষেপে শেখালাম—যা পরম সত্যের মূল নির্যাস—তা হলো অস্তিত্বের দ্বৈতবাদ অস্বীকার করা। অর্থাৎ, এই ধারণা যে ব্যক্তিসত্ত্বার একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা একটি ভ্রম, এবং সমগ্র জীবন মূলত এক ও অভিন্ন সত্য। এটিই শংকরাচার্যের অভিমত যা তিনি বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায় প্রদান করেছেন।

(ص: 450)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

هذا، وقد مثلت فلسفة وحدة الوجود فيأ بعد في أكبر المدارس الفلسفية لدى الهندوس، وهما:

الأولى: المدرسة اللاثنائية (أدويتا) ـ شنكرأجاريأ، أبرز فلاسفة القرن الثامن. والثاني: المدرسة المعروفة بالثنائية الخاصة، (بيشستأدويتا ـ الواحدة المشروطة) ـ رامانوج، أبرز فلاسفة القرن الحادي عشر، وسيأتي ذكرهما قريباً.

كما أن هذا التيار امتد إلى عصرنا الحاضر، وعبر عن نفسه من خلال فلسفة رادها كرشنان التي قامت على أن: (الدين والفلسفة، المعرفة والسلوك، الحدس، والعقل، والإنسان والطبيعة، الله والإنسان، الظاهر والخفي، كلها وحدة واحدة وحقيقة واحدة).()

الفرع الثاني: اتجاهات الهندوس في تفسير وحدة الوجود
يختلف الهندوس القائلين بوحدة الوجود على قولين أو اتجاهين أساسيين: وهما:
القول الأول أو الاتجاه الأول:

وحدة الوجود والتي تسمى "أدفيتا" أو "أدويت واد"، دعا إلى هذا القول ((شنكرأجاريأ)) (820.788م)، من أكبر وأشهر وأقدم شراح "برهما سوترا" في كتابه "برهما سوترا بهاشيا" حيث بث آراء الشخصية، المخالفة لظاهر تلك النصوص أحياناً، وهو مؤسس مذهب وحدة الوجود المسى "كيفالادويتا" Kavaladvaita.

آراء شنكرأجاريأ في وحدة الوجود:

يذهب هذا الفيلسوف إلى أنه يوجد واقع واحد مطلق، وهو وحدة الوجود الحقيقي غير المتغير. وهذا الواقع هو برهمن الذي تحدث عنه الأوبانيشادات. حيث يقيم مذهبه على النص الأوبانيشادي الشهير: □تات تفام آشي□، أي: أنت هو ذاك، فيقول: إن □أتمان□ هو الحقيقة الواقعية الوحيدة، وما خلا فهو من النتاج التخيلي والوهي للجهل (أفيديا). فالأنا والعالم نتيجتان إذن لذلك الجهل، والوهم (مايا)، مضللة، تخدع ملكات الإدراك والمعرفة والحدس، عندما نعرف الأتمان يبطل الجهل، وتسقط الوهم (مايا)؛ عندها لا يبقى عالم أكبر ولا عالم أصغر(). وبرهمن هو الذي يتيح وجود المظاهر التي تشكل العالم التجريبي، ولكنه في الوقت نفسه متجاوز لهذه المظاهر، وهي لا تستنفده. ومن وجهة النظر

এরপর, অদ্বৈতবাদ বা ওয়াহদাতুল উজুদ দর্শনটি পরবর্তীতে হিন্দুদের বড় দুটি দার্শনিক ধারায় রূপ লাভ করে, সেগুলো হলো:

প্রথমটি: অষ্টম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ (আদওয়াইতা) মতবাদ।

দ্বিতীয়টি: বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (শর্তযুক্ত অদ্বৈতবাদ) নামে পরিচিত মতবাদ, যা একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রামানুজের; সামনে তাদের আলোচনা শীঘ্রই আসছে।

একইভাবে এই ধারাটি আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং রাধাকৃষ্ণণের দর্শনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছে, যা এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে: (ধর্ম ও দর্শন, জ্ঞান ও আচরণ, সজ্ঞা ও বুদ্ধি, মানুষ ও প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানুষ, প্রকাশ্য ও গোপন—সবই এক অভিন্ন সত্তা এবং এক পরম সত্য)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: অদ্বৈতবাদ বা ওয়াহদাতুল উজুদ ব্যাখ্যায় হিন্দুদের প্রবণতাসমূহ

অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী হিন্দুরা দুটি প্রধান মত বা ধারায় বিভক্ত, সেগুলো হলো:

প্রথম মত বা প্রথম ধারা:

অদ্বৈতবাদ যাকে "আদওয়াইতা" বা "অদ্বৈতবাদ" বলা হয়; এই মতের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি তার "ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য" গ্রন্থে "ব্রহ্মসূত্র"-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ, বিখ্যাত ও প্রাচীন ভাষ্যকার। সেখানে তিনি তার ব্যক্তিগত মতামত প্রচার করেছেন যা কখনও কখনও সেই মূল পাঠ্যগুলোর আক্ষরিক অর্থের বিপরীত ছিল। তিনি "কেবল অদ্বৈতবাদ" (কেভলাদ্বৈত) নামক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে শংকরাচার্যের মতামত:

এই দার্শনিক মনে করেন যে, কেবল একটি পরম সত্তা বিদ্যমান এবং তিনিই একমাত্র প্রকৃত ও অপরিবর্তনীয় অস্তিত্ব। আর এই সত্তাই হলো ব্রহ্ম, যার কথা উপনিষদসমূহে আলোচিত হয়েছে। তিনি তার মতবাদকে উপনিষদের বিখ্যাত উক্তি: "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ "তুমিই সেই" এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন। তিনি বলেন: 'আত্মাই' একমাত্র প্রকৃত সত্য, আর এছাড়া যা কিছু আছে তা অজ্ঞতার (অবিদ্যা) কাল্পনিক ও অলীক সৃষ্টি। সুতরাং অহং এবং জগত সেই অজ্ঞতারই ফল। আর মায়া (ভ্রম) হলো বিভ্রান্তিকর, যা উপলব্ধি, জ্ঞান এবং সজ্ঞার ক্ষমতাকে প্রতারিত করে। যখন আমরা আত্মাকে চিনতে পারি, তখন অজ্ঞতা বিলুপ্ত হয় এবং মায়ার অবসান ঘটে; তখন আর কোনো মহাজগত বা ক্ষুদ্রজগত অবশিষ্ট থাকে না। ব্রহ্মই সেই সত্তা যিনি এই দৃশ্যমান জগত গঠনকারী রূপগুলোর অস্তিত্ব বজায় রাখেন, কিন্তু একই সাথে তিনি এসব রূপের উর্ধ্বে এবং এগুলো তাকে নিঃশেষ করতে পারে না। আর দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে

المطلقة فإن برهمن يتجاوز العالم.

إن برهمن لديه قدرة على خلق الوهم والذي يسمونه بـ(المايا) () تمكنه من أن يستحضر في ذهن عالماً حافلاً بالمشاهد السحرية. أما روح الإنسان فهي في حالة من الجهل (أفيدها) وبالتالي: فإن منظورها هو من المستوى الأدنى، مما يجعلها تعد عالم المشاهد السحرية مطابقاً للواقع، لذلك لا بد للروح أن تتعذب وأن تولد المرة تلو المرة، وفق قانون "كارما" (جزاء العمل) لكن الإنسان عندما يتأتى له أن يقضي على جهله فإنه يُدرك أن العالم زائفٌ، وأن الواقع يتمثل في برهمن وحده، وأنه هو وبرهمن كيان واحد، عندئذٍ يتحرر تماماً ويصل إلى درجة البوكشا (الخلاص أو النجاة أو النرفانا).

والقصة الموضحة هنا تروي أن أحد الحكماء كان يعرف الملك بنظرية الوهم عندما فاجأها فيل هائج، فهرب الاثنان، وبعد نجاتهما سأل الملك: ما دامت الأشياء ظواهر وأوهاماً وليست حقائق، فلماذا هربت؟ فأجاب الحكيم: حقاً إنه على صعيد الحقيقة الأسمى، يكون الفيل غير واقعي، بيد أنك وأنا لسنا أكثر واقعية من هذا الفيل، إن جهلك فقط الذي يخفي الحقيقة بهذا المشهد ذي الصفة الظاهرية هو الذي جعلك، ظاهرياً، تراني أتسلق هذه الشجرة اللاواقعية.

وتُروى قصة ثانية عن رام كريشنا □ توضح سر "مايا"، قال: كان الإمام (غورو) يعلم تلميذه أن كل ما هو موجود هو "ذاك" الذي لا ينتهي، وأن الواقعي لا حد له ولا صفات، وصادف آنذاك أن مرّ فيل هائج، لكن التلميذ، رغم تحذير البرّوض، لم يتجنبه قائلاً في نفسه: لما ذا أتجنبه؟ فأنا إله، والفيل إله، وكيف يخاف إله من إله؟ وبالطبع فإن التلميذ وقع، إذ طرحه الفيل جانباً، حتى إذا عاد إلى رشده اقترب من المعلم وأخبره عن سبب عدم ابتعاده عن طريق الفيل، فأجابه هادئاً: صحيح أنك

إله، وأن الفيل كذلك، ولكن لماذا لم تسمع صوت البرّوض - وهو أيضاً إله - الذي حذرَكَ؟.

ففي نظر شنكرأجاريّا، ليس العالم الحسّي موجوداً في غير الوعي، إلا أن هذا العالم بحكم كونه تبتلاً دائماً وأبدياً فإن له واقعية عملية، لقد فرضت عليه تلك النظرية لكونه ارتضى أخرى تقول بالحقيقتين.

براهمياً وحده هو الواقعي. وما سواه فهو عبثي، ظاهر، بلا جدوى، وهم أي: مايا. فالذين يتبعون شنكرأجاريّا يقال لهم واحديون، يرون الوحدة في المتعدد والمتنافر، فتوفق أو تصهر؛ فما الاختلاف سوى ظواهر لحقيقة، لواحد أحد لا متغير وصمد().

هكذا يدعي المسى شنكرأجاريّا من أن العالم وهمٌ، ولا أدري من هو المتوهم، والمقرر للوهم، هل هو الذي يتحدث ويقرر الشيء المنظور والمرئي والواقعي والمحسوس والملبوس من أن الإنسان موجود

পরম সত্তা হিসেবে ব্রহ্ম বিশ্বজগতকে অতিক্রম করে যান।

ব্রহ্মের মায়া সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে যাকে তারা (মায়া) বলে থাকে; এটি তাকে মনে এমন এক জগত উপস্থিত করতে সক্ষম করে যা জাদুকরী দৃশ্যাবলীতে পরিপূর্ণ। আর মানুষের আত্মা অজ্ঞতার (অবিদ্যা) মধ্যে থাকে, যার ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নস্তরের হয়ে থাকে। এটি তাকে এই জাদুকরী দৃশ্যের জগতকে বাস্তবের সাথে অভিন্ন মনে করতে বাধ্য করে। তাই আত্মাকে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে হয় এবং ‘কর্মফল’ (কাজের বিনিময়) নীতি অনুযায়ী বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু মানুষ যখন তার অজ্ঞতা দূর করতে সক্ষম হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে জগত মিথ্যা এবং বাস্তবতা কেবল ব্রহ্মের মধ্যেই নিহিত। তখন সে উপলব্ধি করে যে সে এবং ব্রহ্ম একই সত্তা; সে সময় সে পূর্ণ মুক্তি পায় এবং মোক্ষ (পরিত্রাণ, নাজাত বা নির্বাণ) স্তরে পৌঁছায়।

এখানে বর্ণিত গল্পটি বলছে যে, এক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি রাজাকে মায়াবাদ বা বিভ্রম তত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন, এমন সময় একটি ক্ষিপ্ত হাতি হঠাৎ তাদের সামনে চলে আসে। তারা উভয়েই পালিয়ে যায়। আত্মরক্ষার পর রাজা জিজ্ঞেস করলেন: যেহেতু সবকিছুই বাহ্যিক রূপ ও বিভ্রম

এবং সত্য নয়, তবে আপনি পালালেন কেন? প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি উত্তর দিলেন: প্রকৃতপক্ষে পরম সত্যের বিচারে হাতিটি অবাস্তব, কিন্তু আপনি এবং আমিও সেই হাতির চেয়ে বেশি বাস্তব নই। কেবল আপনার অজ্ঞতা, যা এই বাহ্যিক দৃশ্যের মাধ্যমে সত্যকে ঢেকে রেখেছে, আপনাকে বাহ্যিকভাবে দেখাচ্ছে যে আমি এই অবাস্তব গাছে চড়ছি।

‘রামকৃষ্ণ’ থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় একটি গল্প মায়ার রহস্য পরিষ্কার করে। তিনি বলেন: ইমাম (গুরু) তার শিষ্যকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, যা কিছু বিদ্যমান তা-ই হলো ‘সেটি’ যা অনাদি, আর বাস্তব সত্তার কোনো সীমা বা গুণ নেই। তখন ঘটনাক্রমে একটি ক্ষিপ্ত হাতি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মাহুতের সতর্কবাণী সত্ত্বেও শিষ্য সেটি এড়িয়ে গেল না এবং মনে মনে বলল: আমি কেন একে এড়িয়ে যাব? আমি তো ঈশ্বর, হাতিও ঈশ্বর, আর এক ঈশ্বর অন্য ঈশ্বরকে কেন ভয় পাবে? স্বভাবতই শিষ্যটি বিপদে পড়ল, কারণ হাতিটি তাকে ছুড়ে ফেলে দিল। জ্ঞান ফেরার পর সে গুরুর কাছে গিয়ে হাতির রাস্তা থেকে না সরার কারণ জানাল। গুরু শান্তভাবে উত্তর দিলেন: এটা ঠিক যে তুমি ঈশ্বর এবং হাতিটিও ঈশ্বর, কিন্তু তুমি কেন মাহুতের—যে নিজেও একজন ঈশ্বর—সতর্কবাণী শুনলে না?।

শংকরাচার্যের মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অস্তিত্ব চেতনার বাইরে নেই। তবে এই জগতটি নিরন্তর ও শাস্ত উপস্থাপন হওয়ার কারণে এর একটি ব্যবহারিক বাস্তবতা রয়েছে। এই তত্ত্বটি তার ওপর এজন্য আরোপিত হয়েছে যে, তিনি অন্য একটি তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন যা দ্বৈত সত্যের কথা বলে।

কেবল ব্রহ্মই বাস্তব। তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা অসার, বাহ্যিক, নিরর্থক ও বিভ্রম; অর্থাৎ মায়।

যারা শংকরাচার্যকে অনুসরণ করে তাদের অদ্বৈতবাদী বলা হয়। তারা বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের মাঝে একত্ব দেখে, ফলে তারা এর সমন্বয় করে বা একে একীভূত করে। বৈচিত্র্য মূলত এক ও অদ্বিতীয় সত্যেরই বাহ্যিক রূপ মাত্র, যিনি অপরিবর্তনীয় ও অমুখাপেক্ষী।

শংকরাচার্য নামক ব্যক্তি এভাবেই দাবি করেন যে জগত একটি বিভ্রম। আমি জানি না কে বিভ্রান্ত এবং কে এই বিভ্রমের নির্ধারক; যিনি কথা বলছেন এবং এই দৃশ্যমান, পরিদৃষ্ট, বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়টি নির্ধারণ করছেন যে মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে—তিনিই কি বিভ্রান্ত?

مخلوق حقيقي يعيش في هذه الحياة بجسد وروح وأن للكون خالقاً عظيماً جليلاً له صفات الكمال من كل وجه يشهد له بذلك الفطرة، وكل ما حولك من العالم شاهد على ذلك مع دليل العقل وإجماع العالم.

أمر الذي يقرر أن الإنسان ليس إنساناً حقيقياً، ولا الكون حوله حوله حقيقي، ثم يزعم أن هذا الكون هو الله، ولا يشهد بذلك إلا وهمه وخياله وشيطانه البعيد عن الواقع والحق، مع نصوص لا يُدرى من قائلها، ولا متى قالها، وليس لها أي نصيب من الصحة، ولا يجوز أن يُبنى عليها حق البتة.

الاتجاه الثاني: هو الاتجاه القائل بوحدة الوجود مع الاعتراف بحقيقتين:

فقد دعا إلى هذا الاتجاه الثاني العالم الهندوسي ((رامانوج)) (الولود بسنة 1027م، من علماء الهندوس في القرن الحادي عشر) يرى هذا العالم الهندوسي أن برهمن هو الوجود الحقيقي المستقل من كل الوجوه، وفي نفس الوقت يرى أن وجود العالم أيضاً حقيقي غير خيالي، فهو بذلك يرى الوجدانية (أدفيتا) الخاصة (فيشيشتا).

كما يرى رامانوج: أن برهمن هو نفسه الإله الأعلى، وليس هناك خالق وإله غيره،

ولهذا الإله جانبان(): جانب نشط، وجانب غير نشط، خلق من الجانب النشط الأحياء، بينما خلق من الجانب غير النشط الموات أو الجمادات، فاعترافه بالجانب النشط وغير النشط من البرهمن ليس المقصود به أنه يرى وجودهما مستقلة

بذاتهما؛ إذ أن هذين الجانبين من جسد البرهمن نفسه، ليست لهما أي

استقلالية، وهما جانبان من جسد البرهمن، برهمن روحهما ومدبرهما، لا وجود

لهما بغير برهمن، فهو بذلك يرى توحد برهمن بقسميه النشط وغير النشط، لا

وجود لشيء خارجاً عنهما، ولهذا يقال لهذه النظرية: أدفيتا أو الواحدية،

(Advaita or non-dualism)()، ولكن هذه الواحدية ليست عامة بل خاصة؛ إذ

اعترف □رامانُوج□ بالكثرة؛ لأنه يرى أن برهمان يقسم نفسه في
العالم اللامحدودة وفي الأحياء ويكون فيهم كالروح، ولهذا تسمى نظريته بنظرية:
فيسشتأدفيتا، أو الواحدية المشروطة، أو الواحدية الخاصة().
هذه النظرية جاءت عند □رامانُوج□ للتوفيق بين عقيدته الدينية التي تثبت
الوجود الشخصي للإله قُشْنُو(). وبين برهمان اللاشخصي التي تثبته
الأوبانيشادات، ف□برهمان□ الذي جاء ذكره في

একজন প্রকৃত সৃষ্টি যে শরীর ও আত্মা নিয়ে এই জীবনে বসবাস করে এবং এই মহাবিশ্বের
একজন মহান ও মহিমাম্বিত স্রষ্টা রয়েছেন যাঁর সকল দিক থেকে পূর্ণতার গুণাবলি রয়েছে।
ফিতরাত বা সহজাত প্রকৃতি এর সাক্ষ্য দেয় এবং আপনার চারপাশের জগতের সবকিছুই
বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল ও বিশ্বের ঐকমত্যের সাথে এর সাক্ষ্য দেয়।
নাকি সেই ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত দেয় যে মানুষ প্রকৃত মানুষ নয় এবং তার চারপাশের মহাবিশ্বও
বাস্তব নয়, তারপর দাবি করে যে এই মহাবিশ্বই হলো ঈশ্বর। তার এই দাবির স্বপক্ষে কেবল
তার বিভ্রম, কল্পনা এবং বাস্তবতা ও সত্য থেকে দূরে থাকা শয়তান ছাড়া আর কেউ সাক্ষ্য দেয়
না। সাথে রয়েছে এমন কিছু পাঠ্য যার বক্তা কে তা জানা যায় না, এমনকি তা কখন বলা
হয়েছে তাও অজানা এবং যার সত্যতার কোনো লেশমাত্র নেই। আর এগুলোর ওপর ভিত্তি করে
কোনোভাবেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া মোটেও জায়েজ নয়।
দ্বিতীয় ধারা: এটি হলো সেই ধারা যা দুটি বাস্তবতাকে স্বীকার করার পাশাপাশি অস্তিত্বের একত্ব
(ওয়াহদাতুল উজুদ)-এর কথা বলে:
এই দ্বিতীয় ধারার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন হিন্দু পণ্ডিত রামানুজ (জন্ম ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দে,
একাদশ শতাব্দীর হিন্দু পণ্ডিতদের অন্যতম)। এই হিন্দু পণ্ডিত মনে করেন যে, ব্রহ্ম হলো
সর্বদিক থেকে একটি প্রকৃত ও স্বাধীন অস্তিত্ব, এবং একই সাথে তিনি মনে করেন যে জগতের
অস্তিত্বও বাস্তব, কাল্পনিক নয়। এভাবে তিনি একটি বিশেষ একত্ববাদ (অদ্বৈত) বা বিশিষ্ট
দর্শনে বিশ্বাস করেন।
রামানুজ আরও মনে করেন যে: ব্রহ্ম নিজেই পরম ঈশ্বর এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো স্রষ্টা বা
উপাস্য নেই। এই ঈশ্বরের দুটি দিক রয়েছে: একটি সক্রিয় দিক এবং অন্যটি নিষ্ক্রিয় দিক।
সক্রিয় দিক থেকে তিনি প্রাণীকুল সৃষ্টি করেছেন, আর নিষ্ক্রিয় দিক থেকে তিনি জড় বস্তুসমূহ

সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দিকের এই স্বীকৃতির অর্থ এই নয় যে তিনি এদের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; কারণ এই দুটি দিক ব্রহ্মের নিজের শরীরেরই অংশ, এদের কোনো স্বাধীনতা নেই। এগুলো ব্রহ্মের শরীরের দুটি দিক, ব্রহ্মই এদের আত্মা ও পরিচালক, ব্রহ্ম ছাড়া এদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এভাবে তিনি ব্রহ্মের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয় অংশকে একীভূত হিসেবে দেখেন, এদের বাইরে কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই। একারণে এই মতবাদকে বলা হয়: অদ্বৈত বা একত্ববাদ (Advaita or non-dualism)। তবে এই একত্ববাদ সাধারণ নয় বরং বিশেষ; কারণ রামানুজ বহুত্বকে স্বীকার করেছেন; কেননা তিনি মনে করেন যে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম নিজেকে অসীম জগতসমূহে এবং প্রাণীদের মধ্যে বিভক্ত করেন এবং তাদের মধ্যে আত্মার মতো অবস্থান করেন। এজন্য তার এই মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈত বা শর্তযুক্ত একত্ববাদ অথবা বিশেষ একত্ববাদ বলা হয়।

এই মতবাদটি রামানুজের কাছে এসেছে তার ধর্মীয় বিশ্বাস—যা দেবতা বিষ্ণুর ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করে—এবং উপনিষদসমূহে বর্ণিত নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য। সুতরাং ব্রহ্ম, যার উল্লেখ এসেছে

(ص: 453)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الأوبانিশادات بدون صفة جعله رامانُوج هو الإله الذي يُعبد بالحب والولاء، والسبب في ذلك كما يقال: إنه كان من الأتباع المتحمسين لإلههم قُشنُو، فتصدى للرد على شنكرأجاريًا على شرحه الخاطئي لكتب الأوبانيشادات؛ لأن تفسير شنكرأجاريًا يجعل وجود قُشنُو أيضاً من جملة "مايا" أو الضلال والخداع، وقد لقي هذا الفيلسوف قبولاً في أوساط الناس حيث كانت فلسفة شنكرأجاريًا أزعجت الأوساط المتمسكة بالأديان الهندية الوثنية؛ لأنه قال: إن كل الأشياء، بما فيها الإله، إنما هي جزء من العالم الزائف. فحاول رامانُوج أن يبرهن على أن تصور شنكرأجاريًا حول برهман جعله أمراً مجرداً من الكينونة، كما أن تصوره للقدرة الإلهية الذي

يسميه شنكرأجاريًا بـ□مأيا□ (الخداع أو التضليل) غير معقول، لأنه يبعث على الاعتقاد بأن الإله قُشنُو الذي يعبدُه غالبية الهندوس قد يقع في □مأيا□ (الخداع والتضليل).

ولهذا يقول □رامانُوج□: إن برهمن وأرواح الناس والأشياء المادية، كلها واقعية، على أن برهمن يمثل الواقعية ذات الاستقلال، بينما الأرواح والأشياء المادية هي تابعة لبرهمن(0).

فهذه واحدة مشروطة؛ حيث يتفق من ناحية مع شنكرأجاريًا، بينما يختلف معه من ناحية أخرى. يتفق معه في أن الواقع واحد وليس بكثير، ولكنه يختلف معه فيما يتعلق بطبيعة هذا الواحد؛ إذ يرى رامانُوج أن برهمن باعتبارها الواقع المطلق ليس مميزاً عن العالم التجريبي، وهذا العالم جزء مكون من برهمن، فبرهمن الأسى شخصي، ولا يوجد شيء يسمّى برهمن اللامتيز الذي يقول به شنكرأجاريًا. فالعالم بها في ذلك الأرواح وبرهمن مترابطان، مثل ارتباط الجسم بالروح ولا ينفصلان، بحيث يقوم برهمن بالمراقبة من الداخل. أما الروح الحبيسة في الجسم فهي قادرة على تحقيق خلاصها إذا هي واطبت على ذكر الإله واستمرت فيه. كما أن التفاني في العبادة يتطور إلى تجلي المعبود على الفور، مما يؤدي إلى زوال قانون "كارما"، أي تكرار الولادة، وبذلك يحصل العابد على □موكشا□ التحرر من القيود(0).

وبهذا يتضح لنا تصور الخلق والكون لدى رامانُوج في الأمور الآتية:
أن رامانُوج يعتقد في ثلاث حقائق، وهي الشيء النشط، وغير النشط وبرهمن، إلا أن الشيء النشط (الأحياء) وغير النشط (الموات) هما جانبي برهمن.
إن رامانُوج يجعل الخالق هو نفسه الخلق، بمعنى يثبت وجودين ولكنها في شيء واحد، أي في داخل برهمن، حيث يقسم برهمن إلى جانبين: الجانب النشطة والجانب غير النشطة.

গুণহীন উপনিষদকে রামানুজ এমন এক ঈশ্বরে পরিণত করেছেন যাকে ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে উপাসনা করা হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, তিনি তাঁর উপাস্য বিষ্ণুর একজন একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। ফলে তিনি শংকরাচার্যের উপনিষদীয় গ্রন্থসমূহের ভুল ব্যাখ্যার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ান; কারণ শংকরাচার্যের ব্যাখ্যা বিষ্ণুর অস্তিত্বকেও "মায়া" বা বিভ্রান্তি ও প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। এই দার্শনিক সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন, কারণ শংকরাচার্যের দর্শন মূর্তিপূজারী ভারতীয় ধর্মগুলোতে বিশ্বাসী মহলকে ব্যথিত করেছিল; কেননা তিনি বলেছিলেন যে, ঈশ্বরসহ সকল বস্তু মূলত এক মিথ্যা জগতের অংশ। রামানুজ এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ব্রহ্ম সম্পর্কে শংকরাচার্যের ধারণা তাকে অস্তিত্বহীন এক বিষয়ে পরিণত করেছে। এছাড়া শংকরাচার্য ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে যে "মায়া" (প্রতারণা বা বিভ্রান্তি) নাম দিয়েছেন, তা অযৌক্তিক। কারণ এটি এমন বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, অধিকাংশ হিন্দু যাদের উপাসনা করে সেই বিষ্ণুও হয়তো "মায়া"র (প্রতারণা ও বিভ্রান্তি) শিকার হতে পারেন।

একারণেই রামানুজ বলেন: ব্রহ্ম, মানুষের আত্মা এবং বস্তুগত বিষয়াবলি—সবই বাস্তব। তবে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে, আর আত্মা ও বস্তুগত বিষয়াবলি ব্রহ্মের অধীন। এটি হলো একটি শর্তযুক্ত অদ্বৈতবাদ; যেখানে তিনি একদিক থেকে শংকরাচার্যের সাথে একমত হন, আবার অন্যদিক থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি তাঁর সাথে এই বিষয়ে একমত যে বাস্তবতা এক, বহু নয়; কিন্তু সেই এক-এর প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। রামানুজের মতে, ব্রহ্ম পরম বাস্তবতা হিসেবে অভিজ্ঞতাগত জগৎ থেকে আলাদা কিছু নয়, বরং এই জগৎ ব্রহ্মেরই একটি উপাদান। পরম ব্রহ্ম ব্যক্তিগত সত্তাসম্পন্ন, আর শংকরাচার্য বর্ণিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলতে কিছুর অস্তিত্ব নেই।

সুতরাং আত্মা ও ব্রহ্মসহ এই জগৎ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যেমন দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক এবং তারা অবিচ্ছেদ্য। ব্রহ্ম ভেতর থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। আর দেহের মাঝে বন্দি আত্মা তার মুক্তি অর্জনে সক্ষম হয় যদি সে নিয়মিত ঈশ্বরের স্মরণে মগ্ন থাকে এবং তা অব্যাহত রাখে।

এছাড়া উপাসনায় একনিষ্ঠতা তাৎক্ষণিকভাবে উপাস্যের আত্মপ্রকাশ ঘটায়, যা "কর্মফল" বা পুনর্জন্মের নিয়মের অবসান ঘটায়। এর মাধ্যমে উপাসক বন্ধন থেকে মুক্তি বা "মোক্ষ" লাভ করে।

এর মাধ্যমে রামানুজের সৃষ্টি ও মহাবিশ্ব সংক্রান্ত ধারণা আমাদের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে স্পষ্ট হয়:

রামানুজ তিনটি সত্যে বিশ্বাস করেন, সেগুলো হলো—সক্রিয় সত্তা, নিষ্ক্রিয় সত্তা এবং ব্রহ্ম।

তবে সক্রিয় সত্তা (জীব) এবং নিষ্ক্রিয় সত্তা (জড়) হলো ব্রহ্মেরই দুটি দিক।

রামানুজ অষ্টাকেই সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করেন; অর্থাৎ তিনি দুটি অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করেন কিন্তু তা একটি জিনিসের ভেতরেই সীমাবদ্ধ, আর তা হলো ব্রহ্মের অভ্যন্তরে। যেখানে তিনি ব্রহ্মকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন: সক্রিয় দিক এবং নিষ্ক্রিয় দিক।

(ص: 454)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وهذا خلاف ما عليه شنكرأجاريًا حيث لا يرى الوجود إلا للواحد من كل جهة، فلا يرى لغيره وجوداً إلا في الوهم أو الخداع والتضليل من قبل برهمن، ومن ثم لا خالق ولا مخلوق.

يرى شنكرأجاريًا أن برهمن هو الذات النهائي، وهو غير ما يعبدّه الناس كإله، وهما متغايران، والإله مرتبته دون مرتبة برهمن، فالإله إذن من جملة الوهم، ولكن رامانوج لا يرى ذلك، بل يرى برهمن هو نفسه الإله الأعلى، وهو الخالق، والمخلوقات جزء منه، ولها واقعية، ولكن وجودها غير مستقلة، بل وجودها مع وجود برهمن.

يعتقد ((رامانوج)) في الكائنات بأنها غير برهمن □ مع كونها من أجزائه، وهما حقيقتان منفصلتان بعضهما عن بعض. وهما موجودتان بأتم صورتيهما. والنفس لها حرية مطلقة في عمل الخير والشر، ومدار نجاتها محض التفات ((برهمن)) إليها().

المطلب الثالث: وحدة الوجود هل هي عقيدة الهندوس القدامى؟

الفرع الأول: هل وحدة الوجود من العقائد اليونانية التي تأثرت بها الهندوس؟

يزعم كثير من الكتاب المحدثين أن عقيدة وحدة الوجود من العقائد التي أخذها فلاسفة الهند من اليونانيين، ويستدلون على ذلك بثلاثة أمور():
الأول: وجود هذه العقيدة لدى بعض فلاسفة اليونان القدماء().
الثاني: تتلمذ بعض فلاسفة الهندوس على أيدي بعض فلاسفة اليونان().
الثالث: غزو إسكندر المقدوني للهند، ومن ثم احتكاك الثقافتين في الإسكندرية مع الثقافات الأخرى في الإسكندرية().
إلا أن النصوص القيدية التي سبقت معنا وهكذا النصوص الأوبانيشادية والنصوص التي جاءت في بهاغافاد غيتا، وغيرها من المصادر الأخرى وهي كلها تدل بشكل واضح على أن عقيدة وحدة الوجود عقيدة الآريين الهنود خاصة، كأنهم هم الذين غرسوا بذور وحدة الوجود في العالم(); وبذلك

এটি শংকরাচার্যের মতের বিপরীত, কেননা তিনি সর্বদিক থেকে অস্তিত্ব কেবল এককের জন্যই মনে করেন। ফলে তিনি ব্রহ্মের পক্ষ থেকে ভ্রম বা মায়া ও প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছুই অস্তিত্ব দেখেন না; আর তাই (সেখানে) কোনো স্রষ্টাও নেই এবং কোনো সৃষ্টিও নেই।
শংকরাচার্য মনে করেন যে, ব্রহ্ম হলেন চূড়ান্ত সত্তা, এবং মানুষ ইশ্বর হিসেবে যাঁর উপাসনা করে তিনি তা নন; বরং তাঁরা উভয়ে ভিন্ন। ইশ্বরের মর্যাদা ব্রহ্মের মর্যাদার নিচে। সুতরাং ইশ্বর হলো এক প্রকার ভ্রম বা মায়া। কিন্তু রামানুজ এমনটি মনে করেন না; বরং তিনি মনে করেন ব্রহ্মই স্বয়ং পরমেশ্বর এবং তিনিই স্রষ্টা। সৃষ্টিজগত তাঁর অংশ এবং সেগুলোর বাস্তবতা আছে, তবে সেগুলোর অস্তিত্ব স্বতন্ত্র নয়, বরং সেগুলোর অস্তিত্ব ব্রহ্মের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত।
রামানুজ সৃষ্টিজগত সম্পর্কে বিশ্বাস করেন যে, এগুলো ব্রহ্মের অংশ হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। এগুলো একে অপর থেকে পৃথক দুটি বাস্তব সত্তা। তারা তাদের পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান। আর আত্মার ভালো ও মন্দ কাজ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, এবং এর মুক্তির ভিত্তি হলো কেবল এর প্রতি ব্রহ্মের বিশেষ মনোযোগ।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সর্বেশ্বরবাদ—এটি কি প্রাচীন হিন্দুদের আকিদা?
প্রথম অনুচ্ছেদ: সর্বেশ্বরবাদ কি গ্রিক বিশ্বাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা দ্বারা হিন্দুরা প্রভাবিত হয়েছিল?

অনেক আধুনিক লেখক দাবি করেন যে, সর্বেশ্বরবাদের আকিদা এমন এক আকিদা যা ভারতীয় দার্শনিকরা গ্রিকদের থেকে গ্রহণ করেছেন। তারা এ বিষয়ে তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে দলিল পেশ করেন:

প্রথম: কিছু প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে এই আকিদার অস্তিত্ব থাকা।

দ্বিতীয়: কিছু হিন্দু দার্শনিকের জনৈক গ্রিক দার্শনিকদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করা।

তৃতীয়: আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট কর্তৃক ভারত আক্রমণ এবং পরবর্তীতে আলেকজান্দ্রিয়ার অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে এই দুই সংস্কৃতির সংমিশ্রণ।

তবে আমাদের পূর্বে আলোচিত বৈদিক পাঠ্যসমূহ, উপনিষদীয় পাঠ্যসমূহ এবং ভগবদগীতায় বর্ণিত পাঠ্যসমূহ ও অন্যান্য উৎসসমূহ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, সর্বেশ্বরবাদের আকিদা বিশেষভাবে ভারতীয় আর্যদের আকিদা। মনে হয় যেন তারাই বিশ্বে সর্বেশ্বরবাদের বীজ রোপণ করেছে। আর এভাবেই

(ص: 455)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يكون الآريون الهنود هم القائلون بوحدة الوجود حتى قبل إخوانهم من فلاسفة اليونان الآريين(); فإن أول من اشتهر بمقالة وحدة الوجود من الآريين اليونان: بآرمينيدس(), وقيل: إكزينوفان() من "الإيليين"(), ثم قال بهذا الرواقيون().

والمدرسة الإيلية كانت بدايتها سنة 570 ق.م، بينما المدرسة الرواقية بدايتها من سنة 366 ق.م، وهذا يعني أن هذه المدارس تزامنت في ظهورها مع فلسفة الأوبانيشادات القيدية المتأخرة في الهندوسية، وهي متأخرة عن القيدات، والأوبانيشادات القيدية القديمة، ومعلوم أن القيدات أقل ما قيل عنها أنها تمت كتابتها إلى سنة 1000 ق.م(). كما أن الأوبانيشادات القيدية ألقت على أقل تقدير 500 ق.م تقريباً().

ولعل أول من قال بوحدة الوجود كما عرف في التاريخ هو فرعون(1)، ويحدد كثير من

ভারতীয় আর্য়রাই সম্ভবত তাদের ভাই গ্রিক আর্য় দার্শনিকদের পূর্বেই অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদের (ওয়াহদাতুল উজুদ) প্রবক্তা ছিলেন; কেননা গ্রিক আর্য়দের মধ্যে অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ মতবাদের জন্য সর্বপ্রথম যিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন তিনি হলেন: পারমেনাইডস, এবং বলা হয়: "এলিয়াটিক" সম্প্রদায়ের জেনোফেনস, অতঃপর স্টোইকবাদীরা এই মতটি পোষণ করেন। এলিয়াটিক ঘরানার সূচনা হয়েছিল ৫৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, যেখানে স্টোইক ঘরানার সূচনা ৩৬৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে। এর অর্থ হলো, এই ঘরানাগুলোর আবির্ভাব হিন্দুধর্মের পরবর্তী বৈদিক উপনিষদীয় দর্শনের সমসাময়িক ছিল, যা বেদ এবং প্রাচীন বৈদিক উপনিষদগুলোর পরবর্তী সময়ের। এটি জানা কথা যে, বেদের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ন্যূনতম যা বলা হয়েছে তা হলো এটি ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ লিখিত হয়েছে, ঠিক একইভাবে প্রাচীন উপনিষদগুলো অন্ততপক্ষে আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ রচিত হয়েছিল। ইতিহাসে যতটুকু জানা যায়, সম্ভবত ফেরাউনই সর্বপ্রথম অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদের কথা বলেছিল, এবং অনেক

(ص: 456)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المؤرخين تأريخه 1550 ق.م(2).

فأقول بوحدة الوجود في الهندوسية لم تتطرق من اليونانية إطلاقاً، كما يدعي كثير من المتأخرين، بل ربما تكون هذه العقيدة مأخوذة من الفراعنة؛ لأنهم الرواد لها في العالم، أو تكون ناشئة في أرض الهند ذاتها، وهو أقرب؛ لأن فكرة وحدة الوجود أخذت أشكالاً عديدة في الهندوسية حتى تصل إلى مرحلتها النهائية، وهي تشير إلى أنها من أفكار مفكري الهندوس. ولا مانع أن تكون هذه العقيدة نشأت في مصر، وفي الهند، وفي اليونان ودولاً أخرى من غير تأثير بعضها ببعض، فإن الباطل يتشابه، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿البقرة:118﴾.

الفرع الثاني: نشأة هذه العقيدة في الهندوسية وعواملها الرئيسية:

يبدو من قراءة المصادر الهندوسية، أن النصوص القيدية الأولى لا تصرح بوحدة الوجود، وإنما توجد وحدة الوجود في الأجزاء المتأخرة من القيدات مع ملاحظة عدم إعطائها فكرة متكاملة عن وحدة الوجود، وإنما هي ادعاءات وإيماءات وإشارات بدون شرح أو بيان لطبيعة وحدة الوجود.

أما كتب الأوبانيشادات فهي التي اعتنت كثيراً لعقيدة وحدة الوجود، إلا أننا نلاحظ فيها أنباطاً من العقائد في إثبات وحدة الوجود، فنرى في بعضها وحدة الوجود متمثلة بتصور روح أعلى، ولها جزئيات في كل العوالم، وأن هذه الأجزاء دائم السعي للاتصال بأمها، والوصول إلى أصلها المنبثق منها، ونجد في البعض الآخر: أن الوجود واحد فقط، وهو الروح الأعلى، وقد لبس الوهم والخيال على الناظرين، فيكون كل شيء إلهي، ثم في المراحل الأخيرة اعتنى علماء فلسفة قيدانت بالشرح والتوفيق لهذه النظريات المختلفة والعقائد المتضادة في كتبهم، ولا يزالون مختلفين في تصورها وتصويرها، كما سبق معنا.

ويذكر الدكتور محمد عبد السلام الرامبوري أهم الخطوات في وصول الهندوس إلى عقيدة وحدة الوجود فيقول: كان الناس يؤمنون بأن في العالم قوة عظيمة يلزم التقرب إليه بالعبادة والقرايين، وكانت هذه القوة تسمى: برهمن، وفي مرحلة تالية لم تعد القرايين المادية ضرورية بل حل محلها مراقبات على ظواهر كونية تخيلها الناس ضحايا وذلك كالشمس والنار والهواء، وفي مرحلة ثالثة راقب الإنسان نفسه وتصورها قرباناً يوصل إلى برهمن، وفي مرحلة رابعة تجردت المراقبات عن تصور القرايين، بل صار الناس يراقبون أنفسهم على أنهم القوة الكامنة العالمية المؤثرة، ثم وصلوا من التمثيل إلى العينية، وأذعنوا أن النفس

ঐতিহাসিকগণ এর সময়কাল ১৫৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ উল্লেখ করেছেন।

হিন্দুধর্মে সর্বেশ্বরবাদ বা অস্তিত্বের একত্ববাদের (ওয়াহদাতুল উজুদ) ধারণাটি গ্রিকদের থেকে কোনোভাবেই অনুপ্রাণিত নয়, যেমনটি অনেক পরবর্তী পণ্ডিত দাবি করেন। বরং সম্ভবত এই আকিদাটি ফেরাউনদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে; কারণ বিশ্বে তারাই এর অগ্রপথিক। অথবা এটি স্বয়ং ভারতের মাটিতেই উদ্ভূত হয়েছে, যা অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়; কারণ হিন্দুধর্মে সর্বেশ্বরবাদের ধারণাটি তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে অনেকগুলো রূপ পরিগ্রহ করেছে, যা নির্দেশ করে যে এটি হিন্দু চিন্তাবিদদেরই নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত। এছাড়া মিসর, ভারত, গ্রিস এবং অন্যান্য দেশে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েও এই আকিদা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, কারণ ভ্রষ্টতা বা বাতিল পরস্পর সদৃশ হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যারা জানে না তারা বলে, আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না কিংবা আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে না? তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের মতো কথা বলেছিল; তাদের অন্তরগুলো সদৃশ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আমি আয়াতসমূহকে সেই সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে।” (আল-বাকারা: ১১৮)।

দ্বিতীয় শাখা: হিন্দুধর্মে এই আকিদার উদ্ভব এবং এর প্রধান উপাদানসমূহ:

হিন্দু উৎসসমূহ অধ্যয়ন করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিক বৈদিক গ্রন্থসমূহ সর্বেশ্বরবাদের বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলে না। বরং বেদের পরবর্তী অংশগুলোতে সর্বেশ্বরবাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়; তবে সেখানে সর্বেশ্বরবাদ সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করা হয়নি। সেগুলো মূলত কোনো ব্যাখ্যা বা প্রকৃতি বর্ণনা ছাড়াই কিছু দাবি, ইঙ্গিত এবং ইশারা মাত্র।

পক্ষান্তরে উপনিষদ গ্রন্থসমূহ সর্বেশ্বরবাদের আকিদার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। তবে আমরা সেখানে সর্বেশ্বরবাদ প্রমাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস লক্ষ্য করি। কোনোটিতে আমরা সর্বেশ্বরবাদকে একটি পরমাত্মার রূপ হিসেবে দেখি, যার প্রতিটি জগতে অংশ রয়েছে এবং এই অংশগুলো সর্বদা তাদের মূল উৎসের সাথে মিলিত হওয়ার এবং যেখান থেকে তারা নির্গত হয়েছে সেই মূলে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। আবার অন্য কোনোটিতে আমরা পাই: অস্তিত্ব কেবল একটিই, আর তা হলো পরমাত্মা; যা পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে ভ্রম ও কল্পনা তৈরি করেছে, ফলে প্রতিটি জিনিসই ঈশ্বর হয়ে যায়। অতঃপর চূড়ান্ত পর্যায়ে বেদান্ত দর্শনের পণ্ডিতগণ তাদের গ্রন্থগুলোতে এই বিভিন্ন তত্ত্ব এবং পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসগুলোর ব্যাখ্যা ও

সমন্বেয়ের চেষ্টা করেছেন। তবে তারা এর কল্পনা ও চিত্রায়নের ক্ষেত্রে এখনও পূর্বের ন্যায মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছেন।

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুস সালাম রামপুরী হিন্দুদের সর্বেশ্বরবাদের আকিদায় পৌঁছানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো উল্লেখ করে বলেন: মানুষ বিশ্বাস করত যে বিশ্বে একটি মহান শক্তি রয়েছে, যার ইবাদত ও বলিদানের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করা আবশ্যিক। এই শক্তির নাম ছিল: ব্রহ্ম। পরবর্তী পর্যায়ে জাগতিক বলিদান আর অপরিহার্য থাকেনি, বরং তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল মহাজাগতিক বিভিন্ন নিদর্শনের ওপর ধ্যান করা, যা মানুষ বলিদান হিসেবে কল্পনা করত; যেমন সূর্য, অগ্নি এবং বায়ু। তৃতীয় পর্যায়ে মানুষ নিজের সত্তার প্রতি দৃষ্টি দিল এবং একে ব্রহ্মের নিকট পৌঁছানোর একটি বলিদানের মাধ্যম হিসেবে কল্পনা করল। চতুর্থ পর্যায়ে এই ধ্যানগুলো বলিদানের ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে গেল, বরং মানুষ নিজেদের ওপর এমনভাবে ধ্যান করতে শুরু করল যেন তারা বিশ্বের সুপ্ত প্রভাবশালী শক্তি। অতঃপর তারা উপমা থেকে একীভূত সত্তার পর্যায়ে পৌঁছাল এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করল যে আত্মা

(ص: 457) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الشخصية هي عين القوة الحيوية العليا أو البرهمان، فصار المفكر والموضوع الخارجي شيئاً واحداً().

ويقول آخر: خلقت الحياة في هذه من الروح (Atma) فالإنسان ليس جسماً أو حواساً؛ لأن هذه ليست إلا مركبة، تتغير وتموت وتبلى، بل الإنسان هو الروح وهي سمرمدية أزلية أبدية مستمرة غير مخلوقة، والإنسان من حيث روحه جاء على فطرة الله، وكما أن شرارة النار نارية فإن الإنسان من نوع الإله، وروحه لا يختلف عن الروح الأكبر إلا كما تختلف البذرة عن الشجرة، وعندما تجرد الروح من الظواهر المادية تبدأ رحلتها للعودة إلى الروح الأكبر، ولذلك يسعى تخلصها من الجسم "طريق العودة"، والإله في التفكير الهندي له صفات ثلاث: فهو براهما (خالق)

وَقَشْنُوْ (حَافِظ) وَشَبَّ (مَهْلِك)، وهذه الصفات الإلهية الثلاثة كامنة في الإنسان، فهو يخلق الأفكار والأنظمة والمؤسسات، ويحافظ عليها، ويستطيع تدميرها ليعيد خلقها في شكل آخر().

ونجد مزيداً من الوضوح لمبدأ فكرة وحدة الوجود في الفكر الهندوكي في العبارة التالية في كتاب "فيدانت" عن الفلسفة الهندوكية في وحدة الوجود: (هذا الكون كله ليس إلا ظهور للوجود الحقيقي الأساسي، وأن الشمس والقمر وجميع جهات العالم، وجميع أرواح الموجودات أجزاء ومظاهر لذلك الوجود المحيط المطلق، إن الحياة كلها أشكال لتلك القوة الوحيدة الأصلية وإن الجبال والبحار والأنهار تفجر من ذلك الروح المحيط الذي يستقر في سائر الأشياء)().

وهذا التفكير هو ما صرح به شنكرأجاريأ كثيراً في تفسيره للفيدانت في القرن الثامن الميلادي؛ إذ وضع فلسفة الهندوس في وحدة الوجود وحاول أن يدلل على رفض الازدواج وأن الروح الإنسانية هي جزء من الروح العالمية (Brahman)(). هذا، وقد ذكر العلماء أسباباً وعوامل لظهور هذه العقيدة في الهندوسية() منها:

ব্যক্তিত্ব হলো উচ্চতর জীবনীশক্তি বা ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ফলে চিন্তাবিদ এবং বাহ্যিক বিষয় একীভূত হয়ে গেছে।

অন্য একজন বলেন: আত্মা (Atma) থেকে এর মধ্যে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। তাই মানুষ কেবল দেহ বা ইন্দ্রিয় নয়; কারণ এগুলো কেবল বাহন মাত্র, যা পরিবর্তিত হয়, মারা যায় এবং জরাজীর্ণ হয়। বরং মানুষ হলো আত্মা, যা শাস্ত, অনাদি, অনন্ত, নিরন্তর এবং অজাত। মানুষ তার আত্মার দিক থেকে আল্লাহর প্রকৃতির উপর আগত। আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুনই হয়, তেমনি মানুষও ঈশ্বরের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তার আত্মা পরমাত্মা থেকে কেবল ততটুকুই ভিন্ন যতটুকু একটি বীজ একটি বৃক্ষ থেকে ভিন্ন। যখন আত্মা জড়জগত থেকে মুক্ত হয়, তখন পরমাত্মার কাছে ফেরার যাত্রা শুরু হয়। এজন্য দেহ থেকে এর মুক্তিকে "প্রত্যাবর্তন পথ" বলা হয়। ভারতীয় চিন্তাধারায় ঈশ্বরের তিনটি গুণ রয়েছে: তিনি ব্রহ্মা (স্রষ্টা), বিষ্ণু (পালনকর্তা) এবং শিব (ধ্বংসকারী)। এই তিনটি ঐশ্বরিক গুণ মানুষের মধ্যেও সুপ্ত থাকে; সে চিন্তা, ব্যবস্থা

ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে, সেগুলো সংরক্ষণ করে এবং পুনরায় অন্য রূপে সৃষ্টির জন্য সেগুলো ধ্বংস করতে সক্ষম।

হিন্দু চিন্তাধারায় সর্বেশ্বরবাদ বা অস্তিত্বের একত্ব ধারণার নীতির আরও স্পষ্টতা আমরা হিন্দু দর্শন বিষয়ক "বেদান্ত" গ্রন্থের নিচের উক্তিতে পাই: (এই মহাবিশ্ব কেবল মৌলিক প্রকৃত অস্তিত্বের প্রকাশ মাত্র। সূর্য, চন্দ্র, জগতের সকল দিক এবং সকল প্রাণীর আত্মা সেই সর্বব্যাপী পরম অস্তিত্বের অংশ ও বিকাশ। সমগ্র জীবন সেই আদি একক শক্তিরই বিভিন্ন রূপ। পাহাড়, সমুদ্র ও নদীসমূহ সেই পরিব্যাপ্ত আত্মা থেকেই উৎসারিত যা সবকিছুর মধ্যে অবস্থান করে)। অষ্টম শতাব্দীতে শংকরাচার্য তাঁর বেদান্তের ব্যাখ্যায় এই চিন্তাটিই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন; যেখানে তিনি সর্বেশ্বরবাদে হিন্দুদের দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন এবং দ্বৈতবাদ প্রত্যাখ্যানের সপক্ষে প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, মানুষের আত্মা হলো বিশ্বজনীন আত্মার (Brahman) অংশ। হিন্দুধর্মে এই আকিদা বা বিশ্বাসের উদ্ভব হওয়ার পেছনে আলেমগণ বেশ কিছু কারণ ও উপাদান উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

(ص: 458)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

1. تعدد الآلهة:

يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: هذه النظرية قد اتخذت أعظم المظاهر العقدية في الفكر الآري خلال عام 600 ق.م تقريباً، فإن المفكرين والرهبان اتخذوا الجبال والغابات مسكناً لهم وأنشئوا فيها ديارهم ليعيشوا فيها بعيدين عن زخارف الدنيا وضواؤها، وهنا كرسوا كل الجهود في التأمل في الإله بعد أن تركوا الوثنية وملوا وتعبدوا وضاقوا ذرعاً بكثرة الآلهة، وذلك ليتوصلوا إلى المعرفة الحقيقية ويستطيعوا من خلالها فهم الإله وعلاقته بالكون والإنسان، وهدف الإنسان ومهمته في هذا العالم، وواجبه نحو إلهه، وهذه التجارب كلها من خلال التأمل والتفكير والجهاد النفسي قد أدت إلى ظهور التصوف في مظهر وحدة الوجود في

الفكر الآري... ولما نالت التجربة الصوفية صدى كبيراً بين الناس، لم يرض الكهنة أن يعيشوا بعيدين عنها ويرفعوا أعلام المعارضة ضدها خشية تحطيم نفوذهم، بل حاولوا التماس العون من الرهبان وأصحاب الأديرة في الغابات ليعيشوا بفيض معارفهم الإلهية، فتجاوبوا معهم، وآمنوا ببدائتهم، وأسسهم، ثم أدخلوها في العقيدة الآرية، وصبغوها بصبغة جديدة تطابق روح التطور في المجتمع الآري من جراء حركة وحدة الوجود، وأغراضهم الشخصية في صيانة المعابد والحفاظ على الطقوس والبراسيم، تلك التي تدر عليهم مكاسب هائلة ومنافع جبة، ثم تحقيق أهدافهم في فرض سيطرتهم على الناس من جديد في أسلوب جديد ومظهر أنيق بهيج خادع، فأعلنوا في معابدهم أمام الجباهير أن هذه التجربة الصوفية صحيحة، ولا تعارض الوثنية، بل هذه التجارب بدورها تُلتمس من الكهنة والمعابد؛ لأن بعض أنواع الطقوس والقرايين مثل قربان الخيول تساعد على الوصول إلى وحدة الوجود في أسرع وقت وأسهل طريق، وبهذا مزجوا العقيدة الصوفية بالقرايين والبراسيم والمعابد بالوثنية الطاغية التي تستبد بعقول الناس وتسخرهم لأغراضها، وقد سجلوا هذه العقيدة الجديدة في كتاب "شاندويغا أوبانيشاد" كما فعلوا من قبل حينما ألحقوا كتاب "برهمانا" إلى أصل كتب القيدات(). وبهذا يصل الدكتور إلى نتيجة وهي: أن أصل عقيدة وحدة الوجود كانت من أجل الفرار من تعدد الآلهة، ولكن كهنة الآريين قاموا فيما بعد بالتوفيق بين وحدة الوجود وبين تعدد الآلهة حفاظاً على مصلحتهم وأغراضهم، فرجع الأمر كما كان. ويصل الدكتور محيي الدين الألوائي إلى هذه النتيجة نفسها فيقول: (ومع أن الآلهة التي يجلفها الهنادكة ويقدسونها مع الكثرة بحيث يبلغ عددها ثلاثمائة وثلاثين مليون إله)، إلا أن النظرية التي

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: এই তত্ত্বটি আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর্য চিন্তাধারায় সবচেয়ে বড় আকিদাগত রূপ ধারণ করেছিল; কেননা চিন্তাবিদ ও সন্ন্যাসীরা পাহাড় ও বনজঙ্গলকে নিজেদের আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে তাদের ঘরবাড়ি তৈরি করেছিলেন যাতে তারা দুনিয়ার চাকচিক্য ও কোলাহল থেকে দূরে থেকে জীবনযাপন করতে পারেন। সেখানে তারা মূর্তিপূজা ত্যাগ করার পর এবং বহু উপাস্যের আধিক্যে বিরক্ত, ক্লান্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে ঈশ্বরের ধ্যানে নিজেদের সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেছিলেন; আর তা ছিল প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা এবং এর মাধ্যমে ঈশ্বর ও মহাবিশ্ব ও মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক, এই পৃথিবীতে মানুষের লক্ষ্য ও দায়িত্ব এবং তার ঈশ্বরের প্রতি তার কর্তব্য বোঝার সক্ষমতা অর্জন করা। ধ্যান, চিন্তা ও আত্মিক সাধনার মাধ্যমে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা আর্য চিন্তাধারায় অদ্বৈতবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) রূপে তাসাউফের উত্থান ঘটিয়েছিল... যখন এই সুফিবাদী অভিজ্ঞতা মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাল, তখন পুরোহিতরা এর থেকে দূরে থাকতে রাজি হননি এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ার ভয়ে এর বিরুদ্ধে বিরোধিতার পতাকা উত্তোলন করেননি; বরং তারা বনজঙ্গলের সন্ন্যাসী ও মঠবাসীদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেছিলেন যাতে তারা তাদের ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রাচুর্যে সিক্ত হতে পারেন। ফলে তারা তাদের সাথে একাত্ম হয়েছিলেন, তাদের নীতি ও ভিত্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং এরপর সেগুলোকে আর্য আকিদার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অদ্বৈতবাদ আন্দোলনের ফলে আর্য সমাজে বিবর্তনের চেতনার সাথে এবং মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও আচার-অনুষ্ঠান টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে তারা সেগুলোকে একটি নতুন রঙে রঞ্জিত করেছিলেন, যা তাদের জন্য বিশাল মুনাফা ও প্রচুর সুবিধা বয়ে আনত। এরপর তারা একটি নতুন পদ্ধতি এবং মার্জিত, প্রফুল্ল ও প্রতারণামূলক অবয়বে মানুষের ওপর পুনরায় তাদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্য হাসিল করেছিলেন। তারা তাদের মন্দিরে জনসাধারণের সামনে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই সুফিবাদী অভিজ্ঞতা সঠিক এবং এটি মূর্তিপূজার পরিপন্থী নয়; বরং এই অভিজ্ঞতাগুলো পর্যায়ক্রমে পুরোহিত ও মন্দির থেকেই অন্বেষণ করতে হবে; কারণ অশ্বমেধের মতো কিছু প্রকারের আচার ও উৎসর্গ দ্রুততম সময়ে এবং সহজতম উপায়ে অদ্বৈতবাদে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এভাবেই তারা সুফিবাদী আকিদাকে উৎসর্গ, আচার-অনুষ্ঠান ও মন্দিরের মাধ্যমে সেই প্রবল মূর্তিপূজার সাথে মিশ্রিত করেছিলেন যা মানুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে এবং তাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। তারা এই নতুন আকিদাটি 'ছান্দোগ্য

উপনিষদ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যেমনটি তারা আগেও করেছিলেন যখন তারা বেদের মূল গ্রন্থগুলোর সাথে 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থটি যুক্ত করেছিলেন।

এর মাধ্যমে ডক্টর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে: অদ্বৈতবাদের আকিদার মূল ভিত্তি ছিল বহুঈশ্বরবাদ থেকে পলায়ন করা, কিন্তু আর্য পুরোহিতরা পরবর্তীতে তাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য রক্ষার্থে অদ্বৈতবাদ এবং বহুঈশ্বরবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন, ফলে বিষয়টি আগের মতোই হয়ে গিয়েছিল।

ডক্টর মুহিউদ্দিন আলওয়াইও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তিনি বলেন: (যদিও হিন্দুরা যে দেব-দেবীদের সম্মান ও পবিত্র জ্ঞান করে তাদের সংখ্যা এত বেশি যে তা তেত্রিশ কোটি পর্যন্ত পৌঁছেছে, তবুও যে তত্ত্বটি

(ص: 459)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يعتقونها أساساً وحدانية الكون التي توحى بوحدة جميع الأشياء، ووحدة الإله، ووحدة الأحياء والأموات، وتقول النظرية: هنالك الآلهة وهنالك البشر، وبينهما بون بعيد، ولكنها مع هذا الفارق يشاركان بعضهما بعضاً في شيء خاص، وهذا الشيء الخاص "نبرة من اللاهوتية" التي يشترك فيها البشر والإله على حدٍ سواء، وكلما ازددنا تعمقاً في الفكر، وخوضاً في التأمل، اضحل هذا الفرق إلى أن يتلاشى تماماً(). ثم يستدل الدكتور على أن الكهنة الآريين جعلوا عقيدة وحدة الوجود غير مخالفة لتعدد الآلهة حيث صبغوها بصبغة غير متعارضة معها، واختلقوا على ذلك بعض القصص، من ذلك ما ورد في قِشْنُو قِشْنُو بران : ... بأن الملك الملحد "هيرانيا كاسيابا" أوثق ابنه برهлад بعبود، واستل سيفه ليقتله جزاءً على ذكره اسم الإله باستمرار.. إلا أنه سأله قبل أن يهوي على رقبتة بالسيف، أين يوجد إلهك؟ فأجاب برهлад قائلاً: إنه الإله في نفسي وفي نفسك أنت وفي هذا العبود وفي هذا السيف، وما

أن سبع هيرانيا كاسيابا جوابه هذا إلا أن هوى بالسيف على رقبتة، ولكن السيف اصطدم بالعمود فانفلق العمود، وظهر منه الإله ليعاقب هيرانيا كاسيابا....
هكذا نرى أن وحدة الوجود الهندية تنسجم تماماً مع الشرك وتلائمه، إذا ما درسناها من وجهة نظر معينة.

فعقيدة وحدة الوجود الهندوكية قد نجبت عن نزعتها في تعدد الآلهة، وتمشي مع عقيدتها الوثنية، وبعبارة أخرى: فقد جمعوا الآلهة في إله واحد، من جانب، ومن جانب آخر أنشئوا الآلهة المتعددة من صفات ومظاهر ذلك الإله الواحد().
ويقول الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن: كانت وحدة الوجود ثمرة الجهد الفلسفي للعقل الهندي الذي حاول من خلالها التوفيق بين نزعات التأليه الثلاث المتباينة (التجريد، التجسيد، التعدد) من جهة، ومن جهة ثانية تحديد وتعيين خالق الأشياء الحقيقي وطبيعته، ومن جهة ثالثة إثبات وجوده بطريق محسوس بعيداً عن التجريد().

তারা মূলত মহাবিশ্বের একত্ববাদকে ধারণ করে যা সমস্ত বস্তুর একত্ব, উপাস্যের একত্ব এবং জীবিত ও মৃতের একত্বের ইঙ্গিত দেয়। এই তত্ত্ব বলে: সেখানে উপাস্যগণ রয়েছেন এবং মানুষ রয়েছে, আর তাদের উভয়ের মাঝে রয়েছে এক বিস্তর ব্যবধান। তবে এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একটি বিশেষ বিষয়ে পরস্পর অংশীদার; আর সেই বিশেষ বিষয়টি হলো "ঐশ্বরিক সুর" যা মানুষ ও উপাস্য উভয়ের মাঝে সমানভাবে বিদ্যমান। আমরা চিন্তার গভীরে যত বেশি প্রবেশ করি এবং ধ্যানে যত বেশি নিমগ্ন হই, এই পার্থক্য ততই হ্রাস পায় এবং একসময় তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়।

এরপর ডক্টর প্রমাণ পেশ করেন যে, আর্য পুরোহিতগণ অস্তিত্বের একত্ববাদকে (ওয়াহদাতুল উজুদ) বহু-ঈশ্বরবাদের পরিপন্থী করেননি, বরং একে এমনভাবে রঞ্জিত করেছেন যাতে তা এর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। তারা এ বিষয়ে কিছু কাহিনী উদ্ভাবন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে 'বিষ্ণু পুরাণ'-এ বর্ণিত কাহিনী: ...নাস্তিক রাজা "হিরণ্যকশিপু" তার পুত্র প্রহ্লাদকে একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে ফেলে এবং ক্রমাগত ঈশ্বরের নাম জপ করার শাস্তি হিসেবে তাকে হত্যা করার জন্য তলোয়ার কোষমুক্ত করে। তবে তার ঘাড়ের তলোয়ার চালানোর আগে সে তাকে জিজ্ঞেস করে,

তোমার ঈশ্বর কোথায় আছে? তখন প্রহ্লাদ উত্তর দেয়: সেই ঈশ্বর আমার অন্তরে আছেন, আপনার অন্তরে আছেন, এই স্তম্ভের মধ্যে আছেন এবং এই তলোয়ারের মধ্যেও আছেন। হিরণ্যকশিপু যখনই তার এই উত্তর শুনল, অমনি তার ঘাড়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল, কিন্তু তলোয়ারটি স্তম্ভে আঘাত করার ফলে স্তম্ভটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং সেখান থেকে উপাস্য আবির্ভূত হলেন হিরণ্যকশিপুকে শাস্তি দেওয়ার জন্য...।

এভাবে আমরা দেখি যে, ভারতীয় অস্তিত্বের একত্ববাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) শিরকের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আমরা যদি এটিকে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করি তবে তা এর সাথে সংগতিপূর্ণ।

মূলত হিন্দুধর্মীয় অস্তিত্বের একত্ববাদ তাদের বহু-ঈশ্বরবাদী প্রবণতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং এটি তাদের পৌত্তলিক বিশ্বাসের সাথে সংগতিপূর্ণ। অন্য কথায়: তারা একদিকে সমস্ত উপাস্যকে এক উপাস্যের মধ্যে একত্রিত করেছে, আবার অন্যদিকে সেই এক উপাস্যের গুণাবলি ও বহিঃপ্রকাশ থেকে বহু উপাস্যের সৃষ্টি করেছে।

ডক্টর আবদুর রাজি মুহাম্মদ আবদুল মুহসিন বলেন: অস্তিত্বের একত্ববাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) ছিল ভারতীয় মস্তিষ্কের দার্শনিক প্রচেষ্টার ফল, যার মাধ্যমে তারা একদিকে ঈশ্বরত্বের তিনটি ভিন্ন প্রবণতার (বিমূর্তায়ন, মূর্তায়ন ও বহুত্ববাদ) মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে সকল বস্তুর প্রকৃত স্রষ্টা ও তাঁর প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করেছে এবং তৃতীয়ত, বিমূর্তায়ন থেকে দূরে থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপায়ে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছে।

(ص: 460) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ويقول ول ديورانت: تناول العقل الهندي كل هذه الآلهة فدمجها في إله واحد، وهكذا تحول تعدد الآلهة إلى عقيدة وحدة الوجود أو شكت عندهم أن تكون توحيداً، والتوحيد بدوره أو شك أن يكون عندهم واحدية فلسفية(1).

2. التمرد على سلطة البراهمة:

يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: ويعتقد الباحثون أن عقيدة وحدة الوجود في الهندوسية كان من جراء ردود أفعال عنيفة ضد الوثنية الغارقة من جهة، وضد سطورة الكهنة وقرايبتهم وطقوسهم ومراسيهم الفاشية من جهة أخرى(). وذلك أن البراهمة قد حولوا الديانة القيدية في رزمة من الشعائر والقرايين والبراسم الصارمة تاركين الباب على مصراعيه للزخم التعددي في الآلهة لما يعنيه ذلك من تثبيت لسلطتهم الكهنوتية في الفصل والتفسير والتوجيه، لذلك جاءت وحدة الوجود رد فعل عنيفاً من قبل صفوة من المفكرين والرهبان غير المنتمين إلى العوام ولا إلى الكهنة().

3. التطور الطبيعي لنظرية القربان: (ياجن):

كانت الديانة القيدية في آخر الأمر - حسب ما يظهر لي - توجب على معتنقيها التقرب إلى الآلهة بالقرايين، ثم أدركوا في المرحلة اللاحقة أن هذه القرايين البادية لم تعد ضرورية للتأليه فحلت محلها مراقبات للظواهر الكونية مثل النار والهواء والشمس التي جعلوها ضحايا للإله.

وفي مرحلة تالية رأوا أن بإمكانه أن يقدم نفسه قرباناً، ثم في المرحلة الرابعة تطور نظرية القربان واتسمت بالتجريد، فرأوا أن في أنفسهم قوة كامنة مؤثرة عالمية هي قوة برهمان الحيوية، ورأوا أن النفس الفردية هي عين برهمان القوة المطلقة، فصار العالم والموضوع الخارجي وأنا شيئاً واحداً().

4. الثورة على سلطة الكتب المقدسة (القيدات):

يكشف عن دور هذا العامل المؤثر في ظهور نزعة وحدة الوجود دلائل عدة، منها:

উইল ডুরান্ট বলেন: ভারতীয় মস্তিষ্ক এই সমস্ত দেবতাকে গ্রহণ করে সেগুলোকে একটি ঈশ্বরে একীভূত করেছে। এভাবেই বহু ঈশ্বরবাদ ‘ওয়াহদাতুল উজুদ’ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) আকিদায় রূপান্তরিত হয়েছে, যা তাদের নিকট প্রায় একেশ্বরবাদে পরিণত হওয়ার উপক্রম

হয়েছিল। আর সেই একেশ্বরবাদও তাদের নিকট একটি দার্শনিক অদ্বৈতবাদে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

২- ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ:

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে, হিন্দুধর্মে ‘ওয়াহদাতুল উজুদ’-এর আকিদা একদিক থেকে নিমজ্জিত মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে পুরোহিতদের আধিপত্য, তাদের বলিদান, আচার-অনুষ্ঠান এবং ফ্যাসিবাদী প্রথাগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল।

তা এজন্য যে, ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ধর্মকে কঠোর আচার-অনুষ্ঠান, বলিদান এবং প্রথার একটি সমষ্টিতে রূপান্তরিত করেছিল; তারা দেব-দেবীর বহুত্বের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল, কারণ এটি বিচার, ব্যাখ্যা ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে তাদের পুরোহিততান্ত্রিক কর্তৃত্ব সুসংহত করার সহায়ক ছিল। ফলে একদল অভিজাত চিন্তাবিদ ও সন্ন্যাসীর পক্ষ থেকে ‘ওয়াহদাতুল উজুদ’ একটি তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয়, যারা সাধারণ জনতা বা পুরোহিত শ্রেণি—কারোরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

৩- কোরবানি বা বলিদানের তত্ত্বের স্বাভাবিক বিবর্তন: (যজ্ঞা):

বৈদিক ধর্ম শেষ পর্যায়ে—আমার কাছে যেমনটি প্রতীয়মান হয়—তার অনুসারীদের ওপর বলিদানের মাধ্যমে দেবতাদের নৈকট্য অর্জন বাধ্যতামূলক করেছিল। অতঃপর পরবর্তী পর্যায়ে তারা উপলব্ধি করেছিল যে, এই বস্তুগত বলিদানগুলো আর উপাসনার জন্য প্রয়োজন নেই; ফলে সেগুলোর স্থান দখল করল আগুন, বাতাস ও সূর্যের মতো মহাজাগতিক বিষয়ের পর্যবেক্ষণ, যেগুলোকে তারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত বিষয়ে পরিণত করেছিল।

পরবর্তী এক পর্যায়ে তারা দেখল যে, মানুষ নিজেকেই কুরবানি বা বলি হিসেবে পেশ করতে পারে। অতঃপর চতুর্থ পর্যায়ে বলিদানের তত্ত্বটি বিবর্তিত হয়ে বিমূর্ত রূপ লাভ করল; তখন তারা দেখল যে, তাদের নিজেদের মধ্যেই এক বিশ্বজনীন প্রভাবশালী সুপ্ত শক্তি বিদ্যমান, যা হলো ব্রহ্মের জীবনীশক্তি। তারা মনে করল যে, ব্যক্তিগত আত্মা হলো পরম শক্তি ব্রহ্মের হুবহু রূপ। ফলে বিশ্বজগত, বাহ্যিক বিষয় এবং ‘আমি’—সব এক হয়ে গেল।

৪- পবিত্র গ্রন্থসমূহের (বেদ) কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লব:

‘ওয়াহদাতুল উজুদ’-এর প্রবণতা প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রভাবশালী উপাদানের ভূমিকা বেশ কিছু নিদর্শনের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে:

1) السياق الساخر الذي عرض فيه أحد أسفار الأوبانيشادات نصاً في وحدة الوجود، فقد شرح شاندويغاً أوبانيشاد وحدة الوجود من خلال بيان عملي قام فيه الوالد أودالوك أروني UDDALOKA ARONI بتعليم ابنه الشاب شفيتا كيتو المغرور على أنه حصل على تعاليم القيدات فعلمه الحقيقة الأصلية - كما رآه - حقيقة وحدة الوجود التي عجز الشاب عن إدراكها مع دراسته أسفار القيدات طوال إحدى وعشرين سنة، وقد سبق معنا بيان ذلك النص عدة مرات، وهي المعروف بقصة الملح في الماء().

2) قصة بعض البراهمة الذين تعلموا من بعض الكهشترية علوم الأوبانيشادات، وهي في عدة مواضع من الأوبانيشادات.

3) تشبيه البراهمة بالكلاب في بعض الأوبانيشادات، ففي "شاندويغاً" ما يفصح عن وجود سخرية من الحكماء بالكهنة البرهيين حتى أنهم شبهوا هؤلاء بكلاب يعض كل كلب ذيل سابقه في موكب طويل وهو يقول في زهد وتقى: لنأكل ولنشرب.

4) التصريح في كثير من الأماكن من الأوبانيشادات بأن من يريد النجاة بالقرايين المنصوطة في القيدات سيرجع إلى الدنيا مرة أخرى، وأنه لا نجاة له، بخلاف من يتعلم علم برهمن، وهذا كثير.

فهذه الأشياء كلها تدل على أن عقيدة وحدة الوجود كانت ثورة على سلطة الكتب المقدسة الهندوسية الأولية القيدات().

5. النزعة الإنسانية:

لعل انتشار الأنظمة الطبقية الجائرة في المرحلة البرهمانية لها دور كبير في ظهور عقيدة وحدة الوجود، للتخفيف من وقع هذا القهر وللارتقاء برتبة الإنسان ومكانته وللثورة على الواقع الاجتماعي الطبقي.

ومما يغلب وجود هذا الاحتمال وفعالية هذا السبب أن تقرير مذهب وحدة الوجود جاء مقترناً لدى بعض مفكري الهند بالدعوة إلى عبادة الإنسان، كما يظهر لدى فيفيكانند من فلاسفة القرن التاسع عشر حيث يقول: "الإله موجود في الكائنات جميعاً، فهذه الكائنات صورة الكثيرة، وليس وراءها إله آخر يبحث الإنسان عنه، ليس هناك سبيل إلى خدمة الإله سوى خدمة سائر الكائنات.

১) উপনিষদের একটি পুস্তকে অস্তিত্বের একত্ববাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) সম্পর্কিত একটি পাঠ যে বিদ্রূপাত্মক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ অস্তিত্বের একত্ববাদকে একটি ব্যবহারিক প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছে, যেখানে পিতা উদালক আরুণি (UDDALOKA ARONI) তার অহঙ্কারী তরুণ পুত্র শ্বেতকেতুকে শিক্ষা প্রদান করেন। শ্বেতকেতু মনে করত যে সে বেদের শিক্ষা পূর্ণরূপে অর্জন করেছে, তাই পিতা তাকে মৌলিক সত্য—তাঁর দৃষ্টিতে অস্তিত্বের একত্বের ধ্রুব সত্য—শিক্ষা দেন, যা উক্ত যুবক দীর্ঘ একুশ বছর বেদের পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করেও উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই পাঠের বর্ণনা ইতিপূর্বে আমাদের নিকট কয়েকবার অতিক্রান্ত হয়েছে, যা পানিতে লবণের গল্প হিসেবে পরিচিত।

২) কিছু ব্রাহ্মণের কাহিনী যারা কিছু ক্ষত্রিয়ের নিকট থেকে উপনিষদের জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছিল, যা উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

৩) কিছু উপনিষদে ব্রাহ্মণদের কুকুরের সাথে তুলনা করা। "ছান্দোগ্য" উপনিষদে এমন কিছু বক্তব্য রয়েছে যা ঋষিদের পক্ষ থেকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে, এমনকি তারা ব্রাহ্মণদের এমন সব কুকুরের সাথে তুলনা করেছে যেখানে একটি দীর্ঘ মিছিলে প্রতিটি কুকুর তার পূর্ববর্তীর লেজ কামড়ে ধরে আছে এবং বৈরাগ্য ও ভক্তির সাথে বলছে: আসুন আমরা আহার করি এবং পান করি।

৪) উপনিষদের বহু স্থানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা বেদে বর্ণিত বলিদানের মাধ্যমে মুক্তি পেতে চায় তারা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং তাদের কোনো মুক্তি নেই; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করবে (তার মুক্তি ঘটবে)—এবং এটি বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সকল বিষয় একযোগে প্রমাণ করে যে, অস্তিত্বের একত্ববাদী (ওয়াহদাতুল উজুদ) আকিদাহ ছিল হিন্দুধর্মের প্রাথমিক পবিত্র গ্রন্থ বেদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লব।

৫- মানবিক প্রবণতা:

সম্ভবত ব্রাহ্মণ যুগে প্রচলিত অন্যায় বর্ণপ্রথার ব্যাপক বিস্তার অস্তিত্বের একত্ববাদী আকিদাহর উদ্ভবে বড় ভূমিকা পালন করেছিল, যাতে এই নিপীড়নের তীব্রতা হ্রাস করা যায়, মানুষের মর্যাদা ও অবস্থানকে সমুন্নত করা যায় এবং সামাজিক বর্ণবৈষম্যের বাস্তবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায়।

এই সম্ভাবনা এবং এই কারণটির কার্যকারিতাকে যা জোরালো করে তা হলো, ভারতের কিছু চিন্তাবিদে নিকট অস্তিত্বের একত্ববাদ বা ওয়াহদাতুল উজুদ মতবাদের প্রতিষ্ঠা মানুষের উপাসনার আহ্বানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে এসেছে। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক বিবেকানন্দের মাঝে এটি প্রকাশ পায়, যেখানে তিনি বলেন: "ঈশ্বর সমস্ত জীবের মধ্যেই বিদ্যমান, এই জীবসমূহ তাঁরই বহুবিধ রূপ, এগুলোর উর্ধ্বে অন্য কোনো ঈশ্বর নেই যাকে মানুষ অনুসন্ধান করবে। সকল সৃষ্টির সেবা করা ব্যতীত ঈশ্বরের সেবা করার অন্য কোনো পথ নেই।"

(ص: 462) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ثم يضيف مبيناً أن الهدف من وحدة الوجود ليس خدمة الكائنات بإطلاق، بل خدمة الإنسان وتأليه، ليحل محل الآلهة المتحدة بـ"برهمن" فيقول: إن الديانة التي نريدها ديانة تقيم دعائم الإنسان، فأنفضوا عن أنفسكم هذه التصوفات التي تنهك قواكم، وكونوا أقوياء .. لا نبقى أمام أعيننا إلا خدمة الإنسان، فجنسنا البشري هو الإله الوحيد اليقظان، فيداه في كل مكان، وقدماه في كل مكان، إنه يشمل كل شيء، إن أولى العبادات كلها هي عبادة من يحيطون بنا، هؤلاء هم آلهتنا الذين لا آلهة لنا سواهم ...()

هكذا يقول فيثيكانند مع أنه نفسه من القائلين بوحدة الوجود على رأي شنكرأجاريًا مع دمج بعقائد فرقة شاكيتيا المعروفة بعبادة قرينة شُب الثلوث

الهندي المدمر، فهذا يدل على أنه ربما يكون ظهور عقيدة وحدة الوجود من دافع إنساني.

يقول الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن: ولا نستطيع في النهاية تغليب عامل من العوامل وإفراده بالفاعلية والتأثير في نشأة مذهب وحدة الوجود ؛ لأن هذا المذهب جديد تماماً على الإنسانية فلم يسبق الهنود إليه أحدٌ، بل هو توليد هندي خالص، ومثل هذا المولود الفلسفي الجديد يستلزم بالضرورة تضافر عناصر ومولّدات عدة يسهم كل منها بشكل أو بآخر في تسجيل شهادة مولده، وتمثل الهند بتياراتها ودياناتها ولغاتها وأجناسها وآلهتها بيئة مثلى لهذه الضرورة. فلاشك أن عوامل مجتمعة قد أثرت بأقدار متفاوتة في نشأة مذهب وحدة الوجود ذي البنية والتركيب المعقدين().

والذي ينبغي أن أشير هنا: إنني لاحظت شيئاً من خلال دراستي للقيادات أنها بدأت بذكر آلهة متعددة دون تحديد نسبة الربوبية لأحدٍ منها بعينها. لكنها تحدثت فيما بعد عن التوحيد في كثير من أماكنه بنسبة أمور الربوبية إلى كائن أعلى فوق كل شيء، ثم سرعان ما لوحظت عقيدة وحدة الوجود في آفاقها، مما يقوي كون وحدة الوجود عقيدة منحرفة عن عقيدة التوحيد، كما هو دأب أغلب الأمم التي انحرفت عن التوحيد بعوامل ومؤثرات داخلية وخارجية، ثم بعد الانحراف قامت قائمة للمنحرفين في العصور المتأخرة، فأصبحت عقيدة التوحيد حلقة من الحلقات المفقودة لهذه الديانة، والله تعالى أعلم.

তারপর তিনি যোগ করে স্পষ্ট করেন যে, সর্বেশ্বরবাদের (ওয়াহদাতুল উজুদ) লক্ষ্য কেবল সাধারণভাবে সৃষ্টিজগতের সেবা করা নয়, বরং মানুষের সেবা এবং তাকে ঈশ্বরত্বে উন্নীত করা, যাতে সে "ব্রহ্ম"-এর সাথে একীভূত দেবতাদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তিনি বলেন: "আমরা যে ধর্ম চাই তা এমন এক ধর্ম যা মানুষের সুস্থসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং তোমরা নিজেদের থেকে সেইসব বৈরাগ্য বা সুফিবাদ ঝেড়ে ফেল যা তোমাদের শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়, এবং শক্তিশালী হও... আমরা আমাদের চোখের সামনে মানুষের সেবা ছাড়া আর কিছুই রাখব না।

আমাদের মানবজাতিই হলো একমাত্র জাগ্রত ঈশ্বর। তার হাত সব জায়গায়, তার পা সব জায়গায়। সে সবকিছুকে বেঁধে রাখছে। সকল উপাসনার মধ্যে প্রধান উপাসনা হলো আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের উপাসনা করা। এরাই আমাদের ঈশ্বর, যাদের ছাড়া আমাদের আর কোনো উপাস্য নেই...।"

বিবেকানন্দ এমনটিই বলেন, যদিও তিনি নিজেও শঙ্করাচার্যের মতানুসারে সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং এর সাথে 'শাক্ত' সম্প্রদায়ের আকিদাকে মিশ্রিত করেছিলেন যারা ভারতীয় ধ্বংসকারী ত্রিমূর্তি শিবের স্ত্রীর উপাসনার জন্য পরিচিত। এটি প্রমাণ করে যে, সম্ভবত সর্বেশ্বরবাদ আকিদার উদ্ভব মানবীয় কোনো প্রেরণা থেকে হয়েছে।

ডক্টর আব্দুর রাযী মুহাম্মদ আব্দুল মুহসিন বলেন: পরিশেষে আমরা কোনো একটি কারণকে অন্য কারণের ওপর প্রাধান্য দিয়ে সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের উৎপত্তির পেছনে একক প্রভাবক হিসেবে নির্দিষ্ট করতে পারি না; কারণ এই মতবাদটি মানবতার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ছিল এবং ভারতীয়দের আগে কেউ এতে অগ্রগামী হয়নি। বরং এটি একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় উদ্ভাবন। আর এই ধরনের নতুন দার্শনিক উদ্ভাবনের জন্য অবশ্যই অনেকগুলো উপাদান ও প্রভাবকের সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন, যার প্রতিটিই কোনো না কোনোভাবে এর জন্ম ইতিহাস রচনায় অবদান রাখে। আর ভারত তার বিভিন্ন ধারা, ধর্ম, ভাষা, জাতি এবং দেবতাদের মাধ্যমে এই প্রয়োজনীয়তার জন্য এক আদর্শ পরিবেশ হয়ে উঠেছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সম্মিলিত উপাদানসমূহ বিভিন্ন মাত্রায় জটিল গঠন ও কাঠামোর অধিকারী সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের উৎপত্তিতে প্রভাব ফেলেছে।

এখানে আমার যা উল্লেখ করা উচিত তা হলো: বেদ অধ্যয়নের মাধ্যমে আমি লক্ষ্য করেছি যে, এটি সুনির্দিষ্টভাবে কারো প্রতি রুবুবিয়াত বা প্রভুত্ব আরোপ না করে একাধিক দেবতার বর্ণনার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এর অনেক স্থানে রুবুবিয়াতের বিষয়বলিকে সবকিছুর উপরে এক সত্তার দিকে নিসবত করে তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর শীঘ্রই এর দিগন্তে সর্বেশ্বরবাদী আকিদা লক্ষ্য করা যায়। যা এই বিষয়টিকে জোরালো করে যে, সর্বেশ্বরবাদ হলো তাওহীদের আকিদা থেকে বিচ্যুত একটি আকিদা, যেমনটি অধিকাংশ জাতির ক্ষেত্রে ঘটেছে যারা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন কারণে তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। বিচ্যুতির পর পরবর্তী যুগগুলোতে বিচ্যুতদের একটি অবস্থান তৈরি হয় এবং তাওহীদের আকিদা এই ধর্মের একটি হারিয়ে যাওয়া সূত্রে পরিণত হয়। আর আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

المطلب الرابع: الرد على عقيدة وحدة الوجود

الفرع الأول: الرد على عقيدة وحدة الوجود عموماً:

الأول: - فساد التصور: ويتبين هذا من خلال ما يلي:

إن هؤلاء القائلين بعقيدة وحدة الوجود ليس عندهم تصور صحيح لها؛ لأن الباطل لا يمكن تصوره كما هو، فإن المذهب إذا كان باطلاً في نفسه لم يمكن الناقل له أن ينقله على وجه يتصور تصوراً حقيقياً فإن هذا لا يكون إلا للحق فأما القول بالباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساداً، ومعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره().

ولو قدر أنه يتصور، فإن مجرد تصوره كافٍ في بطلانه، لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقته لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة، ولهذا يتناقضون كثيراً في قولهم وإنما ينتحلون شيئاً ويقولونه أو يتبعونه.

يقال: إن دعوى برهمن التي يدعيها الهندوس بهذه الكيفيات عندهم مضطربة اضطراباً شديداً، فمن قائل بوحدة الوجود، ومن قائل بوجود ذات إلهية عليا، وهذه مذاهب متناقضة لا يمكن لأحدهم أن يدل على مذهبه إلا بأشياء خارج كتبهم التي تناقضت في دعواه؛ لأن الكلام إذا تناقض بطل المستند.

إن أصحاب وحدة الوجود لم يثبتوا إلهاً في الحقيقة، ويظهر ذلك من تغير تصوراتهم في إثبات هذا الـ"برهمن" الذي ينشدون إثباته، ويبدو هذا جلياً في طريق المعرفة الذي رسمته الهندوسية لإدراك البرهمن:

في البداية كان السعي إلى معرفة البرهمن وتحديد ماهيته عن طريق الرموز والأسرار والشعائر الدينية والوظائف النفسية (السيكولوجية) للموجودات البشرية. وبإخفاق هذه البداية في الوصول إلى معرفة البرهمن بقي طريق طرح الوعي الذاتي والإحساس بالأننا، وطرح ظواهر العالم وتقاليده ومظاهره، وتخلية البرء نفسه من

كل الشهوات الخارجية والباطنية، والاستغراق الكامل في تأمل البرهمان حتى يتم الإدراك، وتحقق المعرفة - كما يدعون ..

ولما عجز الطريق الثاني عن تحقيق معرفة البرهمان وتحديد ماهيته لجأ الفكر الهندوسي إلى سلطة أخرى فوق إنسانية، يقول شنكرأجاريًا: (لا يمكن إثبات طبيعة البرهمان ووجوده من

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ওহদাতুল অজুদ (অস্তিত্বের এককত্ব) আকিদার খণ্ডন

প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: সাধারণভাবে ওহদাতুল অজুদ আকিদার খণ্ডন:

প্রথম: ধারণার অসারতা: এটি নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়:

নিশ্চয়ই যারা ওহদাতুল অজুদ আকিদায় বিশ্বাসী, তাদের কাছে এর কোনো সঠিক ধারণা নেই; কারণ বাতিল বা মিথ্যাকে তার প্রকৃত রূপে কল্পনা করা সম্ভব নয়। কেননা কোনো মতবাদ যদি মূলতই বাতিল হয়, তবে কোনো বর্ণনাকারীর পক্ষে সেটি এমনভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয় যা দ্বারা তার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা যায়; কারণ এটি কেবল সত্যের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সুতরাং বাতিল মতবাদ যখন ব্যাখ্যা করা হয়, তখন সেই বর্ণনার মাধ্যমেই তার অসারতা প্রকাশ পায়। আর এটি সুবিদিত যে, কোনো বিষয়ে বিচার বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা সেই বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের ওপর নির্ভরশীল।

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে এটি কল্পনা করা সম্ভব, তবে কেবল এর ধারণাই এর অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট; সঠিক ধারণার পাশাপাশি এর জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। মূলত সংশয়টি এই কারণে সৃষ্টি হয় যে, অধিকাংশ মানুষ এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে না, কারণ এতে প্রচুর অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। এই কারণেই তারা তাদের বক্তব্যে প্রচুর স্ববিরোধিতা করে এবং তারা কেবল কোনো কিছু উদ্ভাবন করে তা বলে বেড়ায় অথবা তার অনুসরণ করে।

বলা হয়ে থাকে যে, হিন্দুরা তাদের বর্ণনা অনুযায়ী ব্রহ্মের যে দাবি করে, তা চরমভাবে অসংলগ্ন ও বিশৃঙ্খল। তাদের কেউ ওহদাতুল অজুদের প্রবক্তা, আবার কেউ এক পরম ঐশ্বরিক সত্তার অস্তিত্বের প্রবক্তা। এগুলো পরস্পরবিরোধী মতবাদ; তাদের কেউই নিজেদের কিতাবসমূহ থেকে নিজ মতবাদের সপক্ষে দলিল পেশ করতে পারে না, কারণ তাদের দাবিগুলো নিজেদের

কিতাবের সাথেই সাংঘর্ষিক। আর যখন বক্তব্য স্ববিরোধী হয়, তখন তার ভিত্তি বা প্রমাণ অসার হয়ে যায়।

ওহদাতুল অজুদের প্রবক্তারা প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ সাব্যস্ত করতে পারেনি। তারা যে 'ব্রহ্ম'-কে প্রমাণ করতে চায়, তার ধারণার পরিবর্তনের মাধ্যমেই এটি স্পষ্ট হয়। আর ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার জন্য হিন্দুধর্ম যে জ্ঞানতাত্ত্বিক পথ নির্ধারণ করেছে, তার মাধ্যমেই এটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে:

শুরুতে বিভিন্ন প্রতীক, রহস্য, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং মানবসত্তার মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলির মাধ্যমে ব্রহ্মকে জানা এবং তার স্বরূপ নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালানো হতো।

ব্রহ্মের জ্ঞান লাভের এই প্রাথমিক পদ্ধতি ব্যর্থ হওয়ার পর, আত্ম-সচেতনতা ও অহংবোধ বিসর্জন দেওয়া, জগতের বাহ্যিক রূপ ও প্রথা পরিত্যাগ করা, নিজেকে সকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত করা এবং ব্রহ্মের ধ্যানে সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকার পথটি অবশিষ্ট থাকে, যাতে উপলব্ধি পূর্ণ হয় এবং জ্ঞান অর্জিত হয়—যেমনটি তারা দাবি করে। যখন দ্বিতীয় পথটিও ব্রহ্মের জ্ঞান অর্জন ও তার স্বরূপ নির্ধারণে ব্যর্থ হলো, তখন হিন্দু চিন্তাচেতনা অন্য এক অতি-মানবিক কর্তৃত্বের শরণাপন্ন হলো। শংকরাচার্য বলেন: (ব্রহ্মের প্রকৃতি ও অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়

(ص: 464) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

خلال الإدراك الحسي أو التحليل العقلي، وإنما ذلك يستمد على أساس شهادة النصوص().

فظهر من هذه التغيرات التي طرأت على تصور البرهمن أنهم ما وصلوا إلى نتيجة صحيحة إلى معرفة البرهمن، وفي الأخير لجئوا إلى أن تصور البرهمن لا يمكن إثباته بالعقل ولا بالإدراك الحسي وإنما بالنصوص المقدسة، وهم بذلك استأثروا بحق معرفة البرهمن إلى حوزة البراهمة النساك، وهذا لأنه لا يتصور أصلاً تصوراً سليماً.

الثاني: التناقض في تقريرها: ومن مظاهر ذلك:

1. تناقضهم في تصورهما:

إن دعوى وحدة الوجود سواء كان وحدة مطلقة أو وحدة وهمية دعوى باطلة يجمع العقلاء على بطلانها، فكل إنسان يعلم من نفسه حقيقة أنه ليس بآله ولا جزء من الآله، بل الشعور العام هو الشعور بالعبودية التي يتنافى مع الشعور بالألوهية، ولا يشذ عن ذلك من بني آدم إلا المتكبرون المتغضرون.

إن دعوى وحدة الوجود يلزم منها أن كل شيء في الوجود حق وخير، بالإضافة إلى أنه إله، وهذا أمر يردده سائر النظم الدينية والدينيوية؛ أما الدينية فإن أصحاب كل ملة يرون الحق في ملته، والبطلان لما كان مخالفاً له، حتى الهندوس هم من هذا الباب، وعندهم تعصب لملتهم يعتبرون ما عداها من الأديان باطلة، فلو كانت وحدة الوجود حقاً لكان كل عبودية وألوهية حقاً. أما النظم الدينيوية فإنها قد ميزت بين الأعمال وجزمت بعضها وعاقبت عليها بالعقوبات التي قد تصل إلى القتل، فهل يقول عاقل إن القتل والزنا والظلم والغضب والتكبر والتجبر أعمال طيبة؟ لأن لازم دعوى وحدة الوجود أن الكل إله، والكل خير وحق.

2. تناقضهم في تفسيرها:

لقد انتقد الدكتور رادها كرشنان فلسفة القيدانئية، وقال: إن □ بادرايان □ لها كتب هذا الكتاب شرحه كثيرون منهم شنكراً جالياً، ... وماذوا، ورامانوج، وغيرهم كثير، إلا أن كلهم لم يتفقوا على رأي واحد، فإن الكتاب يحتمل هذا وذاك، فهؤلاء كلهم كان لديهم اعتقاد ما ثابت قبل بداية شرح هذه المختصرة، فما زادوا في شرح هذه النصوص إلا إثبات النظرية المثبتة لديهم من قبل، بل ربما زادوا فيه

(ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি বা বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নয়, বরং এটি কেবল গ্রন্থসমূহের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই গৃহীত হয়)।

ব্রহ্মের এই ধারণায় যে পরিবর্তনগুলো এসেছে তা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, তারা ব্রহ্ম সম্পর্কে সঠিক কোনো জ্ঞানে পৌঁছাতে পারেনি। পরিশেষে তারা এই আশ্রয় গ্রহণ করেছে যে, ব্রহ্মের

ধারণা বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, বরং তা পবিত্র গ্রন্থসমূহের মাধ্যমেই সম্ভব। এর মাধ্যমে তারা ব্রহ্ম সম্পর্কে জানার অধিকারকে কেবল ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের আয়ত্তেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে; আর এটি করা হয়েছে কারণ মূলত এর কোনো সঠিক ধারণা কল্পনা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত: এর বর্ণনায় বৈপরীত্য: এর অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হলো:

১- এর ধারণাগত ক্ষেত্রে তাদের বৈপরীত্য:

ওয়াহদাতুল উজুদ বা অস্তিত্বের একত্বের দাবি—তা পরম একত্ব হোক বা কাল্পনিক একত্ব—এটি একটি অসার দাবি, যার অসারতার ব্যাপারে বুদ্ধিমানরা একমত। প্রত্যেক মানুষ নিজের সম্পর্কে এই সত্যটি জানে যে, সে কোনো ইলাহ নয় এবং ইলাহ-র অংশও নয়। বরং সাধারণ অনুভূতি হলো দাসত্বের অনুভূতি, যা প্রভুত্বের অনুভূতির সাথে সাংঘর্ষিক। আদম সন্তানদের মধ্যে কেবল উদ্ধত ও অহংকারী ব্যক্তিরাই এর ব্যতিক্রম।

অস্তিত্বের একত্বের দাবির অপরিহার্য পরিণতি হলো বিদ্যমান প্রতিটি বস্তুই সত্য ও কল্যাণময় এবং সেই সাথে তা ইলাহ। এটি এমন একটি বিষয় যা যাবতীয় ধর্মীয় ও পার্থিব ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রতিটি আদর্শের অনুসারীরা নিজেদের আদর্শকেই সত্য মনে করে এবং এর বিপরীত কিছুকে অসার মনে করে; এমনকি হিন্দুরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের গোঁড়ামি রয়েছে এবং তারা অন্য ধর্মগুলোকে অসার মনে করে। যদি অস্তিত্বের একত্ব সত্য হতো, তবে প্রতিটি উপাসনা এবং উপাস্যই সত্য হতো। আর পার্থিব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তা বিভিন্ন কাজের মধ্যে পার্থক্য করেছে, কিছু কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে এবং সেগুলোর জন্য শাস্তির বিধান রেখেছে যা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি বলতে পারেন যে হত্যা, ব্যভিচার, জুলুম, ক্রোধ, অহংকার ও জবরদস্তি ভালো কাজ? কারণ অস্তিত্বের একত্বের দাবির অর্থ হলো সবকিছুই ইলাহ এবং সবকিছুই কল্যাণ ও সত্য।

২- এর ব্যাখ্যায় তাদের বৈপরীত্য:

ডক্টর রাধাকৃষ্ণান বেদান্ত দর্শনের সমালোচনা করে বলেছেন: বাদরায়ণ যখন এই কিতাবটি লিখেছিলেন, তখন শংকরাচার্য, মধ্ব, রামানুজ এবং আরও অনেকে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে তারা সবাই এক মতের ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি। কেননা এই কিতাবটি বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। এই ব্যাখ্যাকারদের প্রত্যেকেরই এই সংক্ষিপ্ত সারগ্রন্থের ব্যাখ্যা গুরু করার আগেই নিজ নিজ স্থিরীকৃত আকিদা বা বিশ্বাস ছিল। ফলে তারা এই পাঠ্যগুলোর ব্যাখ্যা

করতে গিয়ে কেবল নিজেদের পূর্বে নির্ধারিত মতবাদকেই প্রমাণ করেছেন, এমনকি সম্ভবত তারা এতে আরও কিছু যোগ করেছেন।

(ص: 465)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أشياء لا تحتلها المتن، ولا معناه اللفظي().

الثالث: الآثار الفاسدة المترتبة على هذه العقيدة: من مظاهرها:

1. إن عقيدة وحدة الوجود لم تقدم للهند عقيدتها وفلسفتها أي مخرج مقبول من هاوية تعدد الآلهة؛ لأن وحدة الوجود مجرد ظاهرة باطنية يستبطن صاحبها الوجود، ويخلع عليه طرفاً من رؤاه الذاتية، وتصوراته الخيالية، وأحلامه السريالية، لكن ليس لها أي حيز وجودي في الواقع فضلاً عن دليل ملموس أو معقول . بل يمكن القول بأنها دفعت بالعقل الهندي نحو مشكلة أعوص بات الخلاص من أغلالها بحاجة إلى حكمة ما بعد القيدانت، وذلك بما تضمنه مذهب وحدة الوجود من وجوه تهافت ، ومحالات عقلية، تمثلت في الآتي:

أ. أتمّ مذهب وحدة الوجود التغيب الكامل لمعيار المطلق والنسبي في ما ورائية النظرة الميتافيزيقية في الفكر الديني الهندي، فبند اللحظة التي اعتبرت فيها الهندوسية مبدأ تجسد برهمن في ظاهرة الثالوث المقدس ذات الإطار الزمان والمكان الحركي، فإنها قد اضطرت إلى تقييد المطلق (برهمن) وإقحام النسبي فيه، وغدا المطلق متضمناً بدرجة ما نسبية تعبر عن نفسها في الأقانيم الثلاثة، وبما أن الأقانيم (النسبية) قد أصبحت مطلقة بوصفها آلهة، فذلك يعني من جهة أخرى أن النسبي تضمن المطلق، ومثل هذا التداخل بين المطلق والنسبي خلط واضح.

ب. عدم التفرقة بين الوجود المفارق والوجود الهابط، بل والتوحيد بينهما.

ج . تعارضها مع نظريات الخلاص، فهدف الهندوسي أن يحقق الخلاص لنفسه من تكرار الموت والميلاد، وذلك بتصفية النفس وتهذيبها وتعليمها، لترقى لاستحقاق الاندماج والاتحاد مع برهمن ومعرفته، فكيف يسعى المرء للاتحاد بمن هو في وحدة وجودية معه.

د . تبني خيار موغل في السريالية، وذلك بسعيها إلى التأليف والتوفيق بين الكمال الأبدي للمطلق وبين الصيرورة الزمانية والمكانية للنسبي في عملية تركيبية تضيي توأمة متنافرة على وجود ذهني مسبق.

هـ - محاولة ابتلاع المتناهي في غير المتناهي، والنسبي في المطلق، والإنساني في الروحاني، أو النزول بالإلهي إلى الإنساني، وبالروحاني إلى الجسد البادي، وكلتا المحاولتين تجاوز لبديهيّات الميزة لكلا العالمين().

এমন কিছু বিষয় যা মূল পাঠ বা তার শাব্দিক অর্থ বহন করতে পারে না।

তৃতীয়: এই আকিদার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট কলুষিত প্রভাবসমূহ: এর বহিঃপ্রকাশগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১- ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) আকিদা ভারতের আকিদা ও দর্শনের জন্য বহু-ঈশ্বরবাদের অতল গহ্বর থেকে কোনো গ্রহণযোগ্য মুক্তির পথ উপস্থাপন করতে পারেনি; কারণ ওয়াহদাতুল উজুদ কেবল একটি বাতেনি বা অভ্যন্তরীণ বিষয় মাত্র, যার প্রবক্তা অস্তিত্বকে নিজের ভেতরে লালন করেন এবং তার ওপর নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, কাল্পনিক ধারণা ও পরাবাস্তব স্বপ্নের প্রলেপ দেন। তবে বাস্তব জগতে এর কোনো অস্তিত্ব নেই, কোনো বস্তুনিষ্ঠ বা যুক্তিনির্ভর প্রমাণের তো প্রশ্নই আসে না।

বরং বলা যেতে পারে যে, এটি ভারতীয় চিন্তাধারাকে এমন এক জটিল সমস্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে যার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে উত্তর-বেদান্ত (পোস্ট-ভেদান্ত) প্রজ্ঞার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর তা ওয়াহদাতুল উজুদ মতবাদের অন্তর্ভুক্ত অসংগতি ও যৌক্তিক অসম্ভবতার কারণে, যা নিম্নরূপ বিষয়গুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে:

ক — ওয়াহদাতুল উজুদ মতবাদ ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তার অধিবিদ্যক (মেটাফিজিক্যাল)

দৃষ্টিভঙ্গিতে পরম (Absolute) ও আপেক্ষিকের (Relative) মানদণ্ডকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে

দিয়েছে। হিন্দুধর্ম যখন থেকে গতিশীল সময় ও স্থানের কাঠামোর মধ্যে পবিত্র ত্রিমূর্তির রূপ ধারণের মাধ্যমে ব্রহ্মের অবতারত্বের নীতি গ্রহণ করেছে, তখন থেকেই তারা পরম সত্তাকে (ব্রহ্ম) সীমাবদ্ধ করতে এবং তার মধ্যে আপেক্ষিকতাকে অনুপ্রবেশ করাতে বাধ্য হয়েছে। ফলে পরম সত্তা এক পর্যায়ে আপেক্ষিকতাকে ধারণ করতে শুরু করে যা ত্রিমূর্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আর যেহেতু এই (আপেক্ষিক) মূর্তিগুলোই ঈশ্বর হিসেবে পরম সত্তায় পরিণত হয়েছে, তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপেক্ষিকতা পরমকে ধারণ করেছে। পরম ও আপেক্ষিকের মধ্যকার এই ধরনের সংমিশ্রণ একটি স্পষ্ট বিভ্রান্তি।

খ — উর্ধ্বস্থিত বা বিযুক্ত অস্তিত্ব (Transcendent Existence) এবং অবরোহী বা নিপতিত অস্তিত্বের (Descending Existence) মধ্যে পার্থক্য না করা, বরং উভয়ের মধ্যে একত্ব বা অভিন্নতা তৈরি করা।

গ — এটি মুক্তির মতবাদগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক। একজন হিন্দুর লক্ষ্য হলো পুনর্জন্ম ও মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি থেকে নিজের মুক্তি নিশ্চিত করা, আর তা সম্ভব নফসের পরিশুদ্ধি, সংস্কার ও শিক্ষার মাধ্যমে, যাতে সে ব্রহ্মের সাথে বিলীন ও একীভূত হওয়ার এবং তাকে জানার যোগ্য হতে পারে। সুতরাং, যে সত্তার সাথে মানুষ ইতিমধ্যেই অস্তিত্বগতভাবে একীভূত, তার সাথে একীভূত হওয়ার চেষ্টা সে কেন করবে?

ঘ — চরম পরাবাস্তবতার পথ বেছে নেওয়া; অর্থাৎ পরমের শাস্ত্র পূর্ণতা এবং আপেক্ষিকতার স্থানিক ও কালগত পরিবর্তনের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা। এটি একটি কৃত্রিম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ব-কল্পিত মানসিক অস্তিত্বের ওপর বিজাতীয় দ্বৈততা আরোপ করে।

ঙ - সসীমকে অসীমের মধ্যে, আপেক্ষিককে পরমের মধ্যে এবং মানবিকে আধ্যাত্মিকের মধ্যে গ্রাস করার প্রচেষ্টা, অথবা ঐশ্বরিকতাকে মানবিকে এবং আধ্যাত্মিকতাকে জড়দেহে নামিয়ে আনা। এই উভয় প্রচেষ্টাই উভয় জগতের স্বাতন্ত্র্যসূচক মৌলিক বিষয়গুলোর সীমা লঙ্ঘন মাত্র।

2. إن قولهم عن الرب الذي يسمونه بـ"برهمن" وتارةً "پرماًتاً" أو الروح العليا، بأنه لا يوصف بصفة، بل صفاته مطلقة غير مقيدة، فوصفه غير ممكن بواسطة خبرة عالم الظواهر، فلا سبيل إلى وصفه عندهم إلا بالسلب "ليس كذا، وليس كذا"(). ولم تطرح النزعة التجريدية البرهمن بوصفه إلهاً، فالهندوس عندما يتحدثون عن البرهمن فإنهم لا يتحدثون عن الله الخالق، المدبر، المخلص: إنهم لا يعبدونه بل يتأملونه(). فتلك النزعة تجعل البرهمن يتجاوز العالم كله بما فيه الآلهة؛ لأنه هو الذي خلق الآلهة(). فإذا كان البرهمن يتجاوز العالم والعالم التجريبي بخصائصه المكانية والزمانية والسببية، فإنه يكون في الحقيقة متجاوزاً كل ما يجعل من تصوره في إمكان شبكة الإدراك الذهني للإنسان، وهذا يجعل من طبيعة البرهمن غامضة ومراوغة().

3. إن عقيدة وحدة الوجود على تفسير الهندوس خواء تأليهي، فإن ما يفهمه الإنسان من الوجود، هو حضور، وجود من أجل الذات، وقائع، حقيقة فعلية موضوعية، فكل هذه التعاريف أو الأسماء تعبر عن الشيء نفسه من وجهات نظر مختلفة، أما الوجود المجرد، الوجود من دون واقع، من دون موضوعية، من دون وجود من أجل الذات، فهو بالطبع عدم().

4. أن هذه العقيدة تستلزم عقيدة أخرى أعوص منها، وهي عقيدة "مايا" أو الوهم للعالم، أو خداع، ووجود زائف غير حقيقي، وأن التخلي عنه ضرورة؛ يقول رام كريشنا: (إن جميع هذا العالم التجريبي ما هو إلا حلم كوني عظيم، لا قبيلة له تزيد على سائر أحلامنا، وهكذا فكل شيء إنما هو من إنتاج عقولنا، وما الكون إلا سراب في سراب). ومبعث هذا التلازم أن العالم أساسه هو البرهمن، فإذا كان البرهمن أساس العالم عدماً وخواء لا حد ولا تعيّن له، فبنية العالم التجريبي القائم على هذا الأساس سراب.

5. إن هذه العقيدة أدت إلى عقيدة أخرى غير واقعية على الإطلاق، وهي عقيدة الخلاص الذي ينشدونه، فإنهم يرون طريق الخلاص والاتحاد مع البرهمن يكون بالتجرد عن المحسوس والظواهر والقوى الجسمانية وبغياب الأنا. ثم بالإقبال بكنه الهمة على التأمل الخالي من كل مضنون أو محتوى، والإطراق لا في شيء، واجتماع الفكر لا في موضوع، إلى أن يفنى عن نفسه، وتغيب جميع الصور والرسوم عن

২. ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের বক্তব্য—যাকে তারা ‘ব্রহ্ম’ (ব্রহ্মান) এবং কখনো ‘পরমাত্মা’ বা পরম আত্মা বলে অভিহিত করে—তা হলো, তাঁকে কোনো বিশেষণে ভূষিত করা যায় না; বরং তাঁর গুণাবলি শর্তহীন ও অসীম। দৃশ্যমান জগতের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তাদের নিকট নেতিবাচক পদ্ধতি (এটি নয়, সেটি নয়) ছাড়া তাঁকে সংজ্ঞায়িত করার কোনো পথ নেই। এই বিমূর্ত প্রবণতা ব্রহ্মকে একজন ইলাহ বা উপাস্য হিসেবে উপস্থাপন করেনি। ফলে হিন্দুরা যখন ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করে, তখন তারা কোনো শ্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক বা মুক্তিদাতা ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলে না; তারা তাঁর ইবাদত করে না বরং তাঁকে নিয়ে কেবল ধ্যানে মগ্ন থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্রহ্মকে দেবদেবীসহ সমগ্র জগতের উর্ধ্বে স্থান দেয়; কারণ তিনিই দেবতাদের সৃষ্টি করেছেন। যদি ব্রহ্ম জগৎ এবং স্থান, কাল ও কার্যকারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে অতিক্রম করে থাকেন, তবে প্রকৃতপক্ষে তিনি মানুষের মানসিক উপলব্ধি বা ধারণার গণ্ডির বাইরে। আর এটাই ব্রহ্মের প্রকৃতিকে রহস্যময় ও ধরাছোঁয়ার বাইরে করে তোলে।

৩. হিন্দুদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ‘অদ্বৈতবাদ’ (ওয়াহদাতুল উজুদ) হলো এক প্রকার ঈশ্বরতাত্ত্বিক শূন্যতা। মানুষ অস্তিত্ব বলতে যা বোঝে তা হলো উপস্থিতি, স্বকীয় সত্তার অস্তিত্ব, বাস্তবতা এবং বস্তুনিষ্ঠ সত্য। এই সমস্ত সংজ্ঞা বা নাম ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই বিষয়কে প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তবতা বিবর্জিত, বস্তুনিষ্ঠতাহীন এবং স্বকীয়তাহীন বিমূর্ত অস্তিত্ব প্রকৃতিগতভাবেই অনস্তিত্ব বা শূন্যতা মাত্র।

৪. এই আকিদা আরও একটি জটিল বিশ্বাসের জন্ম দেয়, যা হলো ‘মায়া’ বা জগতের অলীকতা, প্রতারণা এবং অবাস্তব অস্তিত্ব; যা পরিত্যাগ করা আবশ্যিক। রামকৃষ্ণ বলেন: (এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত একটি বিশাল মহাজাগতিক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, যার মূল্য আমাদের অন্যান্য স্বপ্নের চেয়ে বেশি নয়। এভাবেই সবকিছুই আমাদের মনের সৃষ্টি, আর এই মহাবিশ্ব

মরীচিকার ওপর মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়)। এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উৎস হলো—
বিশ্বের ভিত্তি হলো ব্রহ্ম। সুতরাং জগতের ভিত্তি ব্রহ্ম যদি শূন্যতা, অসারতা এবং সীমাহীন ও
অনির্ধারিত হয়, তবে সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কাঠামোটিও একটি
মরীচিকা।

৫. এই বিশ্বাসটি সম্পূর্ণ অবাস্তব আরেকটি বিশ্বাসের দিকে নিয়ে গেছে, আর তা হলো তাদের
কাজ্জিক্ত ‘মুক্তি’র (মোক্ষ) ধারণা। তাদের মতে, মুক্তির পথ এবং ব্রহ্মের সাথে লীন হওয়ার
উপায় হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, বাহ্যিক রূপ ও শারীরিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ‘অহং’
বা আমি-সত্তার বিলোপ ঘটানো। অতঃপর পূর্ণ একাগ্রতার সাথে বিষয়বস্তুহীন ধ্যানে নিমগ্ন
হওয়া, কোনো কিছুর দিকে ক্রম্বেপ না করা এবং নির্দিষ্ট কোনো বিষয় ছাড়া চিন্তা নিবদ্ধ করা;
যতক্ষণ না সে নিজের আমিত্ব থেকে বিলীন হয়ে যায় এবং তার সমুখ থেকে সমস্ত রূপ ও রেখা
অদৃশ্য হয়ে যায়।

(ص: 467)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فكرة، ويتلاشى في مبدئه ويتحد به(٠). ولا شك أن مثل هذه الأمور لن يحصل عليه
إطلاقاً، بل هي فرضيات تفرضها العقول، والنفوس؛ فإن الإنسان لا يمكن أن يركز
ذهنه على شيء أكثر من دقائق معدودة، فكيف بمن يدعي أنه يركز فكره في شيء
مدة طويلة؟ فهذا من الأقوال المستحيلات.

6. إن هذه العقيدة دفعت كثيراً من الهندوس المثقفين إلى الدعوة إلى استبعاد
العبادة والكتب المقدسة من الديانة، يقول ديبندراته طاغور: (إنه لا يتجسد أبداً،
إنه يسمع ويجيب الدعوات الإنسانية، وهو لا يتطلب أي عبادة، بل يريد أن يكون
معبوداً بالفكر، ... يتجلى الله مباشرة في الطبيعة ليس من كتاب مقدس له قوة
القانون)(٠).

7. إن هذه العقيدة هي من أهم أسباب عقيدة التجسد أو الأفتار لدى الهندوس، يقول الدكتور عبد الراضي: (التجسيد إحلال للمألوه المطلق وغير المتناهي وغير الواقعي وغير الموضوعي وغير المتعين في المتعين الموضوعي الواقعي المتناهي، وتشخيصه في قالب حسي منظور، وقد مثلت النزعة التجسيدية ضرورة حتمية للفكر الديني الهندوسي، فالبرهمن المطلق بوصفه كائناً أسى غير واقعي أو متعين كان من المستحيل أن يجد حباً وولاءً شخصياً من معبوديه؛ لأن الإنسان لا يحب المجرد أو غير المتعين)().

هذا، ولما كانت عقيدة وحدة الوجود الهندوسية تختلف من مدرسة إلى أخرى، فإن هذا يتطلب أن يكون هناك رد على كل قول بعينه، وذلك بما يلي:

الفرع الثاني: الرد على بعض الفلسفات الهندوسية في وحدة الوجود:

الأول: الردود على تصور شنكرأجاريًا لوحدة الوجود:

إن تصور شنكرأجاريًا لوحدة الوجود باطل لوجوهٍ عديدةٍ، منها:

إن دعوى شنكرأجاريًا بوحدة الوجود وأن الوجود الواقعي للإنسان وما حوله خيال ووهمٌ وأن الحقيقة هي أن "برهمن" هو هذا الوجود الحقيقي دعوى لا يدعيها إلا مجنون لا يدري ما يقول، اضطربت في رأسه معاني الوجود بسبب فساد العقيدة، ولا يقبلها منه إلا مجنون مثله؛ إذ إن الوهم هو خلاف الواقع والحقيقة. وهو مجرد تصور ذهني وخيال سابع لا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة، مثل فقير يضطجع تحت شجرة لا يجد ما يظله سواها فيتخيل أنه ملك البلاد، وأن ما حوله من الأشجار هم الوزراء والحجاب وأنه في فناء قصره أو في مجلس حكمه يأمر وينهى، فهذا إذا استيقظ

তার চিন্তা, এবং তার মূলে বিলীন হয়ে যায় ও তার সাথে একীভূত হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে এই ধরনের বিষয়গুলো আদতে কখনোই অর্জিত হবে না, বরং এগুলো হলো মস্তিষ্ক ও নফস দ্বারা আরোপিত কিছু অনুমান মাত্র। কেননা, মানুষ মাত্র কয়েক মিনিটের বেশি কোনো বিষয়ের ওপর

তার মন নিবদ্ধ রাখতে পারে না; তাহলে সেই ব্যক্তির অবস্থা কী হবে যে দাবি করে যে সে দীর্ঘ সময় ধরে কোনো একটি বিষয়ে তার চিন্তা নিবদ্ধ রাখে? এটি অসম্ভব উক্তিগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

৬- এই আকিদা বা বিশ্বাস অনেক শিক্ষিত হিন্দুকে ধর্ম থেকে ইবাদত ও পবিত্র গ্রন্থসমূহ বর্জন করার আহ্বানের দিকে ধাবিত করেছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন: (তিনি কখনোই দেহধারী হন না, তিনি মানুষের প্রার্থনা শোনে ও উত্তর দেন, এবং তিনি কোনো ইবাদত চান না, বরং তিনি চিন্তার মাধ্যমে উপাস্য হতে চান, ... ঈশ্বর সরাসরি প্রকৃতিতে প্রকাশিত হন, কোনো পবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে নয় যার আইনি শক্তি রয়েছে)।

৭- এই আকিদাই হিন্দুদের মাঝে দেহধারণ বা অবতারবাদের বিশ্বাসের অন্যতম প্রধান কারণ। ডক্টর আবদুর রাজি বলেন: (দেহধারণ হলো পরম, অসীম, অবাস্তব, অনৈর্ব্যক্তিক এবং অনির্ধারিত উপাস্যকে সসীম, বাস্তব, নৈর্ব্যক্তিক ও নির্ধারিত সত্তায় স্থান দেওয়া এবং তাকে একটি দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাঠামোতে রূপদান করা। এই অবতারবাদী প্রবণতা হিন্দু ধর্মীয় চিন্তাধারায় একটি অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা হিসেবে দেখা দিয়েছিল; কারণ পরম ব্রহ্ম একজন অবাস্তব বা অনির্ধারিত সর্বোচ্চ সত্তা হওয়ার কারণে তাঁর উপাসকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও আনুগত্য পাওয়া অসম্ভব ছিল। কেননা মানুষ বিমূর্ত বা অনির্ধারিত কোনো কিছুকে ভালোবাসে না)।

আর যেহেতু হিন্দুদের ওয়াহদাতুল উজুদ (অদ্বৈতবাদ) আকিদা এক এক মতবাদে ভিন্নতর হয়, তাই প্রতিটি সুনির্দিষ্ট মতবাদের ওপর আলাদাভাবে খণ্ডন থাকা আবশ্যিক, যা নিম্নরূপ:

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে কিছু হিন্দু দর্শনের খণ্ডন:

প্রথম: ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে শংকরাচার্যের ধারণার খণ্ডনসমূহ:

ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে শংকরাচার্যের ধারণা অনেক কারণে বাতিল বা অসার, যার মধ্যে রয়েছে:

শংকরাচার্যের ওয়াহদাতুল উজুদ তথা অদ্বৈতবাদের দাবি—এবং মানুষের ও তার চারপাশের জগতের বাস্তব অস্তিত্ব যে কেবল কল্পনা ও বিভ্রম, আর সত্য কেবল এটিই যে 'ব্রহ্ম'ই হলো এই প্রকৃত অস্তিত্ব—এমন এক দাবি যা কেবল এমন একজন উন্মাদই করতে পারে যে জানে না সে কী বলছে। আকিদার বিচ্যুতির কারণে অস্তিত্বের অর্থসমূহ তার মস্তিষ্কে তালগোল পাকিয়ে গেছে। আর তার কাছ থেকে তার মতো কোনো উন্মাদ ছাড়া অন্য কেউ এটি গ্রহণ করবে না; কারণ বিভ্রম বা মায়া হচ্ছে বাস্তবতা ও সত্যের বিপরীত। এটি কেবল একটি মানসিক কল্পনা এবং অলীক বিচরণ যা সত্য ও বাস্তবতার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। যেমন একজন দরিদ্র

ব্যক্তি একটি গাছের নিচে শুয়ে আছে যে গাছটি ছাড়া তাকে ছায়া দেওয়ার মতো আর কিছু নেই, এমতাবস্থায় সে কল্পনা করছে যে সে দেশের রাজা, আর তার চারপাশের গাছগুলো হলো উজির ও দ্বাররক্ষী এবং সে তার প্রাসাদের প্রাঙ্গণে অথবা তার দরবারে বসে আদেশ ও নিষেধ জারি করছে; এই ব্যক্তি যখন সজাগ হয়

(ص: 468) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ذهب وهمه، فلو أنه طبق شيئاً مما كان يتخيل أو يتوهم لأخذته السيوف ودقت عنقه بالرماح، أو لأخذ إلى مصحٍ عقلي حتى يصح عقله ويذهب وهمه. ومما يتبين بطلان هذه الدعوى أن الخيال لا يمكن أن يكون سبباً في وجود واقعي وحقيقي؛ لأن المسببات رُبُطت بأسبابها الفعلية، فمن أراد النجاح في العمل سلك سبيل النجاح فينجح بإذن الله، أما لو توهم النجاح ثم لم يسلك سبيله لم ينجح بسبب الوهم.

ومما يتبين بطلان دعواه أيضاً: أن الناس تتعامل في الحياة مع المنغصات والمفرحات تعاملًا حقيقياً فيدفع المرض والشرّ بما يرى الإنسان دفعه به ويستجلب الخير بما يرى الإنسان من الكيفيات التي يستجلب بها، وكل يعمل لتحقيق أهدافه ومقاصده، وأما الخيال فليس شيئاً من ذلك، والقصة التي سبق ذكرها - وهي قصة الفيل الذي أراد أن يطعن التلميذ - هي رد عملي واقعي على بطلان هذه الدعوى، وإلا فليسبح شنكراً جاريًا ومن أخذ بذهبه بأن يقتله غيره أو أن يطأ نساءه، أو أن يستولي على أمواله وليحسب أن كل ذلك وهمٌ فهو لن يتضرر من الوهم - إن كان صادقاً في دعواه - وإلا فهو إما كاذب يدعي ما لا يعتقد، وإما مجنون لا يدري ما يقول.

لو كان الروح البشري هو في جوهره إلهياً فما هو التغير الذي يمكن أن يحدثه العلم أو الجهل في الجوهر الأساسي للإنسان أن ندرك أن روح الإنسان إلهية أو أن

برهمن ساکن داخل الإنسان؟ فإن هذا يعني أن الإنسان انطولوجياً () الإله الأبدي السابق لحادثة المعرفة، عليه فإنه ليس ثمة عقلانية منطقية بينة في مفهوم برهمن أتمان، ولو افترض أنها منطقية تماماً فإن على الهندوسية أن تقر بأن الإنسان هو برهمن حتى قبل الإدراك، ومن ثمة يكون الإنسان خالداً، وليس بحاجة لأن يكون مستغرقاً في برهمن، ولو أصبح الإنسان برهمن، فهل على المفترض أن لا يكون عارفاً في المقام الأول؟ ولو فكرنا في الأمر بطريقة عكسية، لو كان الإنسان جاهلاً فلا يمكنه أن يكون برهمن، ولكن أن ننكر برهمانية الإنسان يعني أن نرفض الأحادية وحدة الوجودية للفلسفة الهندوسية، وهكذا فإن هذه أكثر نقاط الضعف حرجاً في تصور القيدانت للذات وإدراكها. على مذهب شنكرأجاريّا.. إن قول شنكرأجاريّا فيه جمع لنقيضين هما السلب والإيجاب، فهو يثبت وجوداً لموجودين: برهمن والعالم، وفي الآن نفسه ينفي وجود الثاني، وإذا انتفى وجود الثاني وأصبح وهماً فتلك هي النكبة الحقيقية للبشرية والارتداد السحيق والشلل التام لحركة حياة الإنسان التي ستغدو حركة وهبية لا حاجة إليها في عالمٍ وهمي لا وجود له. وإذا كان القول بـ"مأيا" (وهم الوجود وعدم حقيقته) هو أبرز نتاج وحدة الوجود، فإن تكبيل العقل وحبسه خلف أقبية الحس قد غدوا المعلم الأساسي للفلسفة

তার বিভ্রম দূর হয়ে যেত; সে যা কল্পনা বা ধারণা করত তার কিছু যদি বাস্তবে প্রয়োগ করত, তবে তলোয়ার তাকে আঘাত করত এবং বর্শা তার ঘাড় মটকে দিত, অথবা তাকে কোনো মানসিক নিরাময় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হতো যতক্ষণ না তার বিবেক সুস্থ হয় এবং তার বিভ্রম দূর হয়।

এই দাবির অসারতা এখান থেকেও স্পষ্ট হয় যে, কল্পনা কখনো বাস্তব ও প্রকৃত অস্তিত্বের কারণ হতে পারে না; কেননা ফলাফলসমূহ তাদের প্রকৃত কারণের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি কাজে সফলতা চায়, সে সফলতার পথ অনুসরণ করে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সফল হয়।

পক্ষান্তরে, যদি সে কেবল সফলতার কল্পনা করে কিন্তু তার পথে না চলে, তবে সেই বিভ্রমের কারণে সে সফল হতে পারবে না।

তার দাবির অসারতা এখান থেকেও প্রকাশ পায় যে: মানুষ জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও আনন্দ-উৎসবের সাথে বাস্তব আচরণ করে। ফলে মানুষ রোগব্যাদি ও অনিষ্টকে এমনভাবে প্রতিরোধ করে যা সে প্রতিরোধের উপায় হিসেবে দেখে, আর কল্যাণকে এমন সব পন্থায় অর্জন করে যা সে কল্যাণ লাভের মাধ্যম মনে করে। প্রত্যেকেই তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু কল্পনা এসবের কিছুই নয়। পূর্বে উল্লিখিত হাতি ও ছাত্রের গল্পটি—যেখানে হাতিটি ছাত্রকে আঘাত করতে চেয়েছিল—তা এই দাবির অসারতার বিরুদ্ধে একটি বাস্তব ও প্রায়োগিক জবাব। অন্যথায় শংকরাচার্য এবং যারা তার মতাদর্শ গ্রহণ করেছে তারা যেন অন্যদের অনুমতি দেয় তাদের হত্যা করতে, তাদের নারীদের ওপর চড়াও হতে অথবা তাদের সম্পদ দখল করে নিতে, আর তারা যেন মনে করে যে এসবই স্রেফ বিভ্রম; কারণ যদি সে তার দাবিতে সত্যবাদী হয় তবে বিভ্রম দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। অন্যথায় সে হয় এমন এক মিথ্যাবাদী যে এমন দাবি করে যা সে বিশ্বাস করে না, অথবা সে এমন এক পাগল যে নিজে কী বলছে তা সে জানে না।

যদি মানুষের আত্মা তার সত্তাগতভাবে ঐশ্বরিক হয়, তবে মানুষের মৌলিক সত্তায় জ্ঞান বা অজ্ঞতা কী পরিবর্তন আনতে পারে যে আমরা উপলব্ধি করব মানুষের আত্মা ঐশ্বরিক কিংবা ব্রহ্ম মানুষের ভেতরে অবস্থান করছে? এর অর্থ হলো, মানুষ তাত্ত্বিকভাবে (Ontologically) সেই শাস্ত্রত উপাস্য যিনি জ্ঞানের ঘটনার পূর্ববর্তী। সুতরাং ‘ব্রহ্ম-আত্মান’ ধারণায় কোনো স্পষ্ট যৌক্তিকতা নেই। আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে এটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক, তবে হিন্দুধর্মকে এটি স্বীকার করতে হবে যে মানুষ উপলব্ধির পূর্বেই ব্রহ্ম। সেক্ষেত্রে মানুষ হবে অমর এবং তার ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার কোনো প্রয়োজন থাকবে না। আর মানুষ যদি ব্রহ্মই হয়, তবে কি প্রথমত তার অজ্ঞ থাকার কথা ছিল? বিষয়টি যদি আমরা উল্টোভাবে চিন্তা করি—মানুষ যদি অজ্ঞ হয় তবে সে ব্রহ্ম হতে পারে না। কিন্তু মানুষের ব্রহ্ম হওয়াকে অস্বীকার করার অর্থ হলো হিন্দু দর্শনের অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদকে প্রত্যাখ্যান করা। শংকরাচার্যের মতবাদ অনুযায়ী ‘বেদান্ত’ দর্শনে নিজ সত্তা ও তার উপলব্ধির ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে সংকটাপন্ন দুর্বল দিক।

শংকরাচার্যের বক্তব্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক—এই দুই বিপরীতমুখী বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তিনি দুটি অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করেন: ব্রহ্ম এবং জগত; আবার একই সময়ে দ্বিতীয়টির (জগতের) অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। যদি দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় এবং তা

বিভ্রমে পরিণত হয়, তবে তা হবে মানবতার জন্য এক প্রকৃত বিপর্যয়, চরম পশ্চাদপসরণ এবং মানুষের জীবনযাত্রার এক পূর্ণ স্থবিরতা। তখন জীবন হয়ে পড়বে একটি কাল্পনিক তৎপরতা, যার কোনো প্রয়োজন থাকবে না এমন এক কাল্পনিক জগতে যার কোনো অস্তিত্বই নেই। যদি ‘মায়া’ (অস্তিত্বের বিভ্রম ও তার অসারতা) সর্বেশ্বরবাদের প্রধান ফসল হয়, তবে বুদ্ধিবৃত্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং তাকে অনুভবের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(ص: 469)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الدينية الهندية. يقول رادها كرشنان: (الحدس وسيلة وحيدة للمعرفة، فالعقل والمعرفة العقلية لا يكفيان). ولذلك وجدت وحدة الوجود امتدادها الطبيعي فيمن يتقهقر لديه العقل أو يتنحى جانباً.

إبطال الوجود المحسوس، فالقول بالمايا (الوهم) أصبح معه العالم خيلاً غير حقيقي، وهذا وإن كان باطلاً في الحس والعقل معارضاً بالتجريبيات والمدرجات الملموسة، فإنه كذلك ضرب من الخيال الشعري الغير المعقول، فإنه إن كان كل واحد من الأمرين موجوداً فهما اثنان متبيزان، وإن كان أحدهما غير موجود فقد بطل إن كان المعدوم ما هو قبل().

لو كان البرء دائماً حراً بحيث يكون بإمكانه إدراك نفسه أنه برهمن - كما يدعيه شنكرأجاريًا - فلما ذا إذن يحتاج إلى إدراك حريته؟ فلو كان حراً فهل هو بحاجة إلى إدراك حريته؟ ولو كان على البرء أن يكون دائماً حراً، فإن نفس كلية استرقاق أو تناسخ التي يستعملها الهندوس تبدو هنا بلا معنى، فإذا كانت طبيعة الإنسان خالدة فمن ثم فإن تعبير "الفوز بالخلود" يضحى لا معنى له ولا ضرورة.

الثاني: الرد على تصور رامانوج لوحدة الوجود:

إن وحدة الوجود التي يراها رامانُوج كما سبقت معنا: ما هي إلا توفيق بين نصوص الأوبانيشادية وما يعتقده هذا الفيلسوف، وتصور هذه الفلسفة كافٍ في بطلانها، من وجوه عديدة؛ أهمها:

اعتقاده كون الخلق مصدره برهман نفسه، هذا تنقص في برهمان، فكيف يعقل أن يكون برهمان ينقص أو يزيد بـهوت الأحياء أو بولادة الأحياء؟
وأما اعتقاده بالخلق مع اعتقاده عدم استقلاله اعتقاد متناقض، فكيف يتصور أن يكون هناك خلق، ثم يقال له: إنه غير مستقل، يعيش فيه ويفنى فيه، فإما أن يثبت خلق مستقل وإما أنه ليس بخلق.

وأما اعتقاده بالجانب النشط وغير النشط في برهمان؛ فهذا يجعل برهمان مادياً، وهو مع مخالفته للتصورات الأوبانيشادية الأخرى غض في قدرة برهمان، حيث لم يقدر أن يتصور قدرة الخالق على أن يخلق خلقاً منفصلاً عن ذاته، ولم يتصور أن الإله قادرٌ أن يأتي بالوجود من العدم.

هذه بعض ما يظهر فيها بطلان تصور رامانُوج لوحدة الوجود.

ভারতীয় ধর্ম। রাধাকৃষ্ণান বলেন: (অন্তর্দৃষ্টিই জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম, কেননা বুদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়)। এজন্যই সর্বেশ্বরবাদ তাদের মধ্যে স্বাভাবিক বিস্তার লাভ করেছে যাদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে বা একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বের অসারতা; মায়া (বিভ্রম) মতবাদের মাধ্যমে জগত একটি অবাস্তব কল্পনায় পরিণত হয়েছে। যদিও এটি অনুভূতি ও বুদ্ধির বিচারে বাতিল এবং অভিজ্ঞতা ও দৃশ্যমান উপলব্ধির বিরোধী, তবুও এটি এক প্রকার অযৌক্তিক কাব্যিক কল্পনা। কারণ যদি দুটি বিষয়ের প্রতিটিই বিদ্যমান থাকে তবে তারা দুটি স্বতন্ত্র সত্তা। আর যদি তাদের মধ্যে একটি বিদ্যমান না থাকে, তবে যা বিলুপ্ত হয়েছে তা যদি আগের সত্তা হয় তবে তা বাতিল হয়ে গেল।

যদি মানুষ সর্বদা এমন স্বাধীন হতো যাতে সে নিজেকে 'ব্রহ্ম' হিসেবে উপলব্ধি করতে পারতো—যেমনটি শংকরাচার্য দাবি করেন—তবে কেন তার স্বাধীনতা উপলব্ধি করার প্রয়োজন হতো? যদি সে স্বাধীনই হয়, তবে কি তার স্বাধীনতা উপলব্ধির প্রয়োজন আছে? আর

যদি মানুষকে সর্বদা স্বাধীন থাকতে হয়, তবে হিন্দুরা যে 'দাসত্ব' বা 'পুনর্জন্ম' শব্দগুলো ব্যবহার করে তা এখানে অর্থহীন মনে হয়। যদি মানুষের প্রকৃতি শাস্ত হয়, তবে 'অমরত্ব লাভ' অভিব্যক্তিটি অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়: রামানুজের সর্বেশ্বরবাদ ধারণার খণ্ডন:

রামানুজ যে সর্বেশ্বরবাদ প্রত্যক্ষ করেন—যা আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—তা উপনিষদীয় পাঠ্য এবং এই দার্শনিকের বিশ্বাসের মধ্যকার একটি সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দর্শনের এই রূপটিই এর অসারতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে যথেষ্ট; যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

তার বিশ্বাস যে সৃষ্টির উৎস খোদ ব্রহ্ম; এটি ব্রহ্মের মর্যাদাহানি। জীবের মৃত্যু বা জন্মের মাধ্যমে ব্রহ্মের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটা কীভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে?

সৃষ্টিতে বিশ্বাসের সাথে সাথে এর অ-স্বাভাবিক বিশ্বাস করা একটি স্ববিরোধী বিশ্বাস। সৃষ্টি আছে বলে কল্পনা করার পর কীভাবে বলা যায় যে এটি স্বতন্ত্র নয়, বরং তাঁর মধ্যেই বাস করে এবং তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়? হয় একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে, নতুবা এটি আদতে কোনো সৃষ্টিই নয়।

ব্রহ্মের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দিক থাকার ব্যাপারে তার বিশ্বাস; এটি ব্রহ্মকে বস্তুবাদী করে তোলে। অন্যান্য উপনিষদীয় ধারণার বিরোধী হওয়ার পাশাপাশি এটি ব্রহ্মের ক্ষমতার অবমাননা, যেহেতু তিনি স্রষ্টার স্বীয় সত্তা থেকে পৃথক কোনো কিছু সৃজন করার ক্ষমতা কল্পনা করতে পারেননি, এবং তিনি এটিও কল্পনা করতে পারেননি যে ঈশ্বর শূন্য থেকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম।

এগুলো এমন কিছু বিষয় যার মাধ্যমে রামানুজের সর্বেশ্বরবাদ ধারণার অসারতা প্রকাশ পায়।

(ص: 470) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

- والله أعلم -

البحث الثالث: عقيدة الهندوس في الألوهية ومناقشتها
فيه تمهيد وأربعة مطالب

تمهيد: بيان المقصود بالألوهية في الإسلام والهندوسية:
الألوهية لغةً:

الألوهية كلمة مأخوذة من الإله، والإله في اللغة له عدة معانٍ:
أولاً: الإله فعال بمعنى مألوه، أي: معبود... وأله إلهة: عبد عبادة، والتأليه: التعبيد،
والآلهة: المعبودون من الأصنام وغيرها، والتأله: التعبد والتنسك () فالإله: هو
المعبود وهو الله سبحانه، وهو على وزن فعال بمعنى مفعول مثل كتاب معنى مكتوب
وبساط بمعنى مبسوط، وهذا المعنى يروى عن ابن عباس أنه قال: □ الإله هو الذي
يأله كل شيء ويعبده كل خلق، والله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين □().
ثانياً: الإله مأخوذ من أله: إذا تحير، وأصله وله يوله ولهاً، على وزن تعب يتعب
تعباً، فإن الإله هو الله سبحانه تتحير الألباب والفكر في حقائق صفاته ومعرفته،
وعلى هذا تكون أصل الكلمة: ولاه، والهمزة مبدلة من واو () إلا أن بعض أصحاب
المعاجم أنكر هذا المعنى ().
ثالثاً: الإله مأخوذ من أله إلى كذا: أي لجأ إليه، فروى عن الضحاك () أنه قال:

— এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ —

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উলুহিয়াত (উপাস্যত্ব) সম্পর্কে হিন্দুদের আকিদা ও তার পর্যালোচনা
এতে একটি ভূমিকা ও চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

ভূমিকা: ইসলাম ও হিন্দুধর্মে উলুহিয়াত দ্বারা যা উদ্দেশ্য তার বর্ণনা:

আভিধানিক অর্থে উলুহিয়াত:

উলুহিয়াত শব্দটি ‘ইলাহ’ শব্দ থেকে গৃহীত, আর অভিধানে ইলাহ শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে:

প্রথমত: ইলাহ শব্দটি ‘ফি’আল’ ওজনে ‘মালুহ’ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ: মাবুদ বা
উপাস্য... আর ‘আলাহা ইলাহাতান’ অর্থ: ইবাদত করা। ‘তাল্লিহ’ অর্থ: উপাস্য বানানো।

‘আলিহা’ অর্থ: মূর্তি ও অন্যান্য উপাস্যসমূহ। আর ‘তাআল্লুহ’ অর্থ: ইবাদত ও কৃচ্ছসাধন

করা। সুতরাং ইলাহ হলেন মাবুদ বা উপাস্য, আর তিনি হলেন মহাপবিত্র আল্লাহ। এটি

‘ফি’আল’ ওজনে ‘মাফ’উল’ এর অর্থ প্রদান করে, যেমন ‘কিতাব’ মানে ‘মাকতুব’ (লিখিত)

এবং ‘বিসাত’ মানে ‘মাবসূত’ (বিছানো)। এই অর্থটি ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

হয়েছে, তিনি বলেছেন: "ইলাহ হলেন তিনি, যাকে প্রতিটি বস্তু উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর ইবাদত করে। আর আল্লাহ হলেন তাঁর সমগ্র সৃষ্টির ওপর উলুহিয়াত (উপাস্যত্ব) ও মাবুদিয়াতের (উপাসিত হওয়ার গুণের) অধিকারী।"

দ্বিতীয়ত: ইলাহ শব্দটি 'আলাহা' থেকে গৃহীত: যখন কেউ বিচলিত বা দিশেহারা হয়। এর মূল হলো 'ওয়ালিহা ইয়াহলাহু ওয়ালহান', যা 'তাইবা ইয়াত' আবু তা'আবান' এর ওজনে। কেননা ইলাহ হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, যাঁর গুণাবলির হাকিকত ও পরিচয় লাভে বুদ্ধি ও চিন্তা দিশেহারা হয়ে যায়। এই মতানুসারে শব্দটির মূল হলো 'বিলাহ', আর হামযাটি 'ওয়াও' থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে কোনো কোনো অভিধান রচয়িতা এই অর্থটি অস্বীকার করেছেন।

তৃতীয়ত: ইলাহ শব্দটি 'আলাহা ইলা কাযা' থেকে নেওয়া হয়েছে: অর্থাৎ কোনো কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করা। যাহহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

(ص: 471) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إِنَّمَا سَمِيَ اللَّهُ إِلَهًا؛ لِأَنَّ الْخَلْقَ يَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِمْ وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ عِنْدَ شِدَائِهِمْ () فَيَكُونُ الْمَعْنَى: هُوَ مَنْ يَفْزَعُ إِلَيْهِ فِي النَّوَائِبِ لِأَنَّهُ الْمَجِيرُ لِجَمِيعِ الْخَلَائِقِ مِنْ كُلِّ الْمَضَارِّ.

رابعاً: أَنَّ الْإِلَهَ مُشْتَقٌّ مِنْ لَاهَ يَلِيهِ وَيَلُوهُ لِيَهَا: إِذَا احْتَجَبَ () فَلَفِظَ الْجَلَالَهَ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْإِحْتِجَابِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الأنعام: 103).

خامساً: أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ أَلَهْتَ إِلَى فَلَانِ أَيُّ: سَكَنْتُ إِلَيْهِ، فَالْقُلُوبُ لَا تَسْكُنُ إِلَّا بِذِكْرِهِ، فَمَنْ خَافَ اللَّهَ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ فَيَحْصِلُ لَهُ الْإِطْمِئْنَانُ وَالسَّكُونُ ().

سادساً: أنه مشتق من أله الرجل إلى الرجل: إذا اتجه إليه لشدة شوقه إليه، ومنه (أله الفصيل بأمه) إذا أولع بأمه، وعلى هذا معناه: أن العباد يتوجهون إليه وحده، والمعنى: (إن العباد مألوهون: أي: مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال)().

سابعاً: أنه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع: لاهاً، وإذا طلعت الشمس تقول: لاهت () وعلى هذا يتضمن لفظ الجلالة معنى العلو والارتفاع. فهذه كما ترى معاني اشتقاقات هذا اللفظ، وقد رجح جماعة من العلماء القول الأول، وأن لفظ الجلالة (الله) مشتق من أله يألوه: إذا عبد، فهو إله بمعنى مألوه أي: معبود(). وهو قول كثير من أهل اللغة(). وكل الاشتقاقات والمعاني الأخرى تدخل تحت هذا المعنى الأول فهو متضمن لها. والألوهية بهذا الاعتبار تعني العبودية. الألوهية شرعاً:

الألوهية في الشرع تعني العبودية كمعناها في اللغة، قال شيخ الإسلام: (الإله: هو

আল্লাহকে ইলাহ নামকরণ করা হয়েছে; কারণ সৃষ্টিজগত তাদের প্রয়োজনে তাঁর কাছে আকৃতি জানায় এবং তাদের বিপদে তাঁর কাছে মিনতি করে। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়: তিনি এমন সত্তা বিপদের সময় যাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, কারণ তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী।

চতুর্থত: ইলাহ শব্দটি 'লা-হা', 'ইয়ালি-হু', 'ইয়ালো-হু', 'লাইহান' থেকে ব্যুৎপন্ন: যার অর্থ অন্তরালে থাকা। সুতরাং এই মহান নামটি অন্তরালে থাকার অর্থকেও শামিল করে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেন। আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।" (আনআম: ১০৩)।

পঞ্চমত: এটি 'আলাহতু ইলা ফুলান' থেকে ব্যুৎপন্ন, যার অর্থ: আমি তার নিকট প্রশান্তি লাভ করেছি। সুতরাং অন্তরসমূহ তাঁর স্মরণ ছাড়া অন্য কিছুতে প্রশান্তি পায় না। তাই যে আল্লাহকে ভয় করে, সে তাঁর নৈকট্য লাভ করে, যার ফলে তার মধ্যে স্থৈর্য ও প্রশান্তি অর্জিত হয়।

ষষ্ঠত: এটি 'আলাহার রাজুলু ইলার রাজুলি' থেকে ব্যুৎপন্ন: যখন কেউ কারো প্রতি তীব্র ব্যাকুলতার কারণে তার দিকে ধাবিত হয়। এরই একটি প্রয়োগ হলো 'উটের বাচ্চা তার মায়ের প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগী হওয়া'। এ অনুযায়ী এর অর্থ হলো: বান্দাগণ কেবল তাঁর দিকেই

ধাবিত হয়। আর এর মর্মার্থ হলো: (বান্দারা হলো 'মা'লুহ' অর্থাৎ: তারা সকল অবস্থায় তাঁর কাছে আকৃতি-মিনতি করার ক্ষেত্রে অতিশয় অনুরাগী)।

সপ্তমত: এটি উচ্চতা থেকে ব্যুৎপন্ন। আরবরা প্রতিটি উচ্চ জিনিসের ক্ষেত্রে 'লা-হা' বলত। আর যখন সূর্য উদিত হতো, তখন তারা বলত 'লা-হাত'। এ অনুযায়ী এই মহান নামটি উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অর্থকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

এগুলোই হলো—যেমনটি আপনি দেখছেন—এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থসমূহ। একদল আলেম প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, মহান নাম 'আল্লাহ' শব্দটি 'আলাহা-ইয়াহলাহ' থেকে ব্যুৎপন্ন: যার অর্থ ইবাদত করা। সুতরাং তিনি 'ইলাহ' অর্থাৎ 'মা'লুহ' বা উপাস্য। এটি অধিকাংশ ভাষাবিদে অভিমত। অন্যান্য সকল ব্যুৎপত্তি ও অর্থসমূহ এই প্রথম অর্থের অধীনেই অন্তর্ভুক্ত এবং এটি সেগুলোকে শামিল করে। এই বিবেচনায় 'উলুহিয়াত' মানে হলো 'উবুদিয়াত' বা দাসত্ব।

শরয়ী পরিভাষায় উলুহিয়াত:

শরীয়তের পরিভাষায় উলুহিয়াত বলতে উবুদিয়াত বা দাসত্বকেই বোঝায়, যেমনটি এর ভাষাগত অর্থ। শাইখুল ইসলাম বলেন: (ইলাহ হলেন তিনিই

(ص: 472) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المعبود المطاع؛ فإن الإله هو المألوه. والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع). (1).
وقال: (فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شوائدها، وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحتها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا الله وحده، ولهذا كانت (لا إله إلا الله) أصدق الكلام). (2).

وقال ابن القيم(): (الإله: هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا)().

وقال ابن رجب(): (الإله: هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبه له وإجلالا، ومحبة وخوفا ورجاء، وتوكلا عليه، وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول (لا إله إلا الله) ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك)().

مقتضيات الألوهية في الإسلام:

هذه الأقوال تحصر لنا معنى الألوهية في الإسلام، وهو: أن تكون جميع العبادات

উপাস্য, যাঁর আনুগত্য করা হয়; কেননা ইলাহ হলেন সেই সত্তা যাঁকে ইবাদত করা হয়, আর যাকে ইবাদত করা হয় তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। তাঁর ইবাদত পাওয়ার যোগ্য হওয়ার বিষয়টি তাঁর এমন সব গুণাবলির কারণে যা অনিবার্য করে তোলে যে, তিনিই হবেন চরম ভালোবাসা এবং চরম বিনয় ও আনুগত্যের একমাত্র পাত্র।

এবং তিনি বলেছেন: (নিশ্চয়ই ইলাহ হলেন সেই প্রিয় উপাস্য, যাঁকে অন্তরসমূহ স্বীয় ভালোবাসার মাধ্যমে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে এবং যাঁর প্রতি তারা অনুগত ও বিনয়ী হয়, যাঁকে তারা ভয় করে ও যাঁর কাছে আশা পোষণ করে, বিপদে যাঁর দিকে ফিরে আসে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যাঁকে আহ্বান করে, নিজেদের কল্যাণের জন্য যাঁর ওপর ভরসা করে, যাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, যাঁর সুরণে প্রশান্তি লাভ করে এবং যাঁর ভালোবাসায় স্থির হয়। আর এটি একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জন্য নয়। এই কারণেই 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই' হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সত্য বাণী)।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন: (ইলাহ হলেন তিনি, যাঁকে অন্তরসমূহ ভালোবাসা, মহিমা, প্রত্যাভর্তন, সম্মান, মর্যাদা, বিনয়, আনুগত্য, ভয়, আশা এবং ভরসার মাধ্যমে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে)।

ইবনে রাজাব বলেছেন: (ইলাহ হলেন তিনি, যাঁর আনুগত্য করা হয় এবং যাঁর অবাধ্যতা করা হয় না; তাঁর প্রতি সন্তান ও মহিমা প্রদর্শনস্বরূপ এবং ভালোবাসা, ভয়, আশা, ভরসা, প্রার্থনা ও আহ্বানের মাধ্যমে। আর এই সব কিছু মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জন্য প্রযোজ্য নয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি উলুহিয়াত বা উপাস্য হওয়ার এই বিশেষ গুণাবলির কোনোটিতে কোনো সৃষ্টিকে অংশীদার করবে, তা তার 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই' বাণীর একনিষ্ঠতায় আঘাত এবং তার তাওহীদের অসম্পূর্ণতা হিসেবে গণ্য হবে। আর তার মধ্যে সৃষ্টির দাসত্ব ততটুকুই থাকবে যতটুকু সে এতে লিপ্ত হবে)।

ইসলামে উলুহিয়াতের দাবি বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ:

এই উক্তিগুলো আমাদের নিকট ইসলামে উলুহিয়াতের অর্থকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়, আর তা হলো: সমস্ত ইবাদত যেন হয়

(ص: 473) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المكونة من الأعمال القلبية واللسانية والتي تؤدي بالجوارح كلها لله سبحانه وتعالى. والعبادة مفهومها واسع جداً في الإسلام، معناها اللغوي: الذل والخضوع (١)، وينقسم إلى عامة كونية، وإلى خاصة شرعية.

فالعامة الكونية تعني: الذل والخضوع له قهراً وملكاً وتشمل أهل السموات والأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم، فالجميع عبيد مربوبون لله خاضعين له ومذلون، قال تعالى ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا * إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (مريم: 88-93) فهذه العبودية لازمة لهم، وذلك لفقرهم الذاتي (٢) ولكون كل واحدٍ منهم حارثاً هبماً (٣) فلا يستطيع أحد أن يخلو من العبادة.

وأما الخاصة الشرعية: فهي الذل والخضوع له سبحانه طاعةً واختياراً ومحبةً وهي خاصة لمن وفقه الله من المكلفين، ومن الآيات الواردة فيها قول الله تعالى: ﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ (الزخرف: 68)، وقوله: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ *

الَّذِينَ يَسْتَبِغُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (الزمر: 17-18) والآيات في هذا المعنى كثيرة().

أما الإطلاق الشرعي للعبادة؛ فقد عرفت بتعريفات عديدة من أجلها:
(التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أو امره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه)(); فإن لكلمة العبادة إطلاقين:

যা অন্তরের কাজ, জিহ্বার কাজ এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলীর সমন্বয়ে গঠিত এবং এর সবকিছুই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য।

ইসলামে ইবাদতের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। এর শাব্দিক অর্থ হলো: হীনতা ও আনুগত্য প্রকাশ(), এবং এটি সাধারণ জাগতিক এবং বিশেষ শরয়ী—এই দুই ভাগে বিভক্ত।

সাধারণ জাগতিক (ইবাদত) বলতে বুঝায়: আল্লাহর আধিপত্য ও মালিকানার অধীনে বাধ্যগতভাবে তাঁর প্রতি হীনতা ও আনুগত্য প্রকাশ করা; এটি আসমান ও জমিনের সকল অধিবাসী—মুমিন ও কাফির সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে প্রত্যেকেই আল্লাহর লালিত বান্দা, তাঁর অনুগত ও বশীভূত। মহান আল্লাহ বলেন, “আর তারা বলে: 'পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' অবশ্যই তোমরা এক জঘন্য বিষয়ের অবতারণা করেছ। এর কারণে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হওয়ার, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। যেহেতু তারা পরম করুণাময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে পরম করুণাময়ের কাছে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না।” (মারইয়াম: ৮৮-৯৩)। এই দাসত্ব তাদের জন্য অপরিহার্য, যা তাদের সহজাত অভাবগ্রস্ততার কারণে() এবং তাদের প্রত্যেকেই কর্মতৎপর ও সংকল্পকারী হওয়ার দরুন(); ফলে কেউ ইবাদত বা দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

আর বিশেষ শরয়ী (ইবাদত) হলো: আনুগত্য, স্বেচ্ছাধীনতা ও ভালোবাসার সাথে মহান আল্লাহর প্রতি হীনতা ও বিনয় প্রকাশ করা। এটি সেই সকল দায়িত্বশীলদের জন্য সুনির্দিষ্ট, যাদের আল্লাহ তাওফিক দান করেছেন। এই বিষয়ে বর্ণিত আয়াতসমূহের মধ্যে আল্লাহর বাণী হলো: “হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না।” (যুখরুফ: ৬৮)। এবং তাঁর বাণী: “অতএব আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও, যারা মনোযোগ

দিয়ে কথা শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে।” (যুমার: ১৭-১৮)। এই অর্থে আরও বহু আয়াত রয়েছে()।

ইবাদতের শরয়ী প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম সুন্দর সংজ্ঞা হলো:

(তাঁর নির্দেশ পালন এবং নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাঁরই প্রবর্তিত শরীয়তের তরিকায় ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে আল্লাহর সামনে নিজেকে বিনীত করা)(); কেননা ইবাদত শব্দটির দুইটি প্রয়োগ রয়েছে:

(ص: 474)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تطلق مصدرا وتعني بها التعبد بمعنى فعل العابد().
وعلى هذا تعني العبادة: □ ما يجمع كمال الحب مع كمال الذل □(), أو ما يجمع □ غاية الحب بغاية الذل والخضوع □, قال ابن القيم: □ فمن أحبته ولم تكن خاضعا له, لم تكن عابدا له, ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له, حتى تكون محبا خاضعا, ومن ههنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية والمنكرون لكونه محبوبا لهم... منكرين لكونه إلها... □().
وقال شيخ الإسلام: □ المقصود: هو أن الخلّة والمحبة لله تحقيق عبوديته, وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهم أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط, لا محبة معه, أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية □().
فإذا كانت العبادة بمعنى فعل العباد فإنها حينئذ تعني الطاعة المصحوبة بأقصى الخضوع الممزوج بغاية الحب, ففي أي شيء تكون هذه الطاعة؟ وهو معنى العبادة على الاسمية, أعني حسب المتعبد به.
وتطلق العبادة اسما وحينئذ يقصد بها: المتعبد به().

وعلى هذا هي □ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة □().

قال شيخ الإسلام: □ فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد للكفار والمنافقين، والإحسان إلى الجار واليتيم والمساكين وابن السبيل والصلوة من الآدميين والبهائم

এটি মাসদার (ক্রিয়ামূল) হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এর দ্বারা ইবাদতকারীর কাজ হিসেবে ইবাদত করা বোঝায়।()

এই ভিত্তিতে ইবাদতের অর্থ হলো: {এমন কিছু যা পূর্ণ ভালোবাসা এবং পূর্ণ দীনতাকে একত্রিত করে}(), অথবা যা {চরম ভালোবাসা এবং চরম দীনতা ও আনুগত্যকে একত্রিত করে}। ইবনুল কাইয়িম বলেন: {যাকে আপনি ভালোবাসেন অথচ তার অনুগত নন, আপনি তার ইবাদতকারী নন; আবার যার প্রতি আপনি অনুগত কিন্তু ভালোবাসা নেই, আপনি তার ইবাদতকারী নন; যতক্ষণ না আপনি প্রেমময় অনুগত বান্দা হন। এখান থেকেই স্পষ্ট হয় যে, যারা তাদের রবের প্রতি বান্দার ভালোবাসাকে অস্বীকার করে, তারা মূলত দাসত্বের হাকীকতকেই অস্বীকার করে। আর যারা তিনি তাদের ভালোবাসার পাত্র তা অস্বীকার করে... তারা মূলত তাঁর ইলাহ হওয়াকেই অস্বীকার করে...}()।

শাইখুল ইসলাম বলেন: {উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহর জন্য নিবিড় বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা তাঁর দাসত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। এ বিষয়ে যে ভুল করে সে মূলত এই ধারণা থেকে ভুল করে যে, দাসত্ব হলো কেবল হীনতা ও আনুগত্য, যার সাথে কোনো ভালোবাসা নেই; অথবা সে মনে করে ভালোবাসার মধ্যে প্রবৃত্তির প্রগলভতা বা এমন আবদার রয়েছে যা রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের মর্যাদার সাথে মানানসই নয়}()।

সুতরাং ইবাদত যদি বান্দার কাজ হিসেবে গণ্য হয়, তবে তখন এর অর্থ হয় চরম ভালোবাসার সাথে মিশে থাকা সর্বোচ্চ আনুগত্য। তাহলে এই আনুগত্য কিসের মধ্যে হবে? এটিই হলো বিশেষ্য হিসেবে ইবাদতের অর্থ, অর্থাৎ যার মাধ্যমে ইবাদত করা হয়।

ইবাদত শব্দটি বিশেষ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এবং তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়: যার মাধ্যমে ইবাদত করা হয়()।

এই ভিত্তিতে এটি হলো {এমন একটি ব্যাপক নাম যা আল্লাহ ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন এমন সব প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে}()।

শাইখুল ইসলাম বলেন: {সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ, সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা, পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, প্রতিশ্রুতি পূরণ করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা। কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, এবং প্রতিবেশী, এতিম, মিসকিন, মুসাফির ও মানুষ এবং পশুর মধ্যে যারা অধীনস্থ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা—

(ص: 475)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله، وخشية الله وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه والشكر لنعمة، والرضا بقضائه، والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله...□() وقال في موضع آخر: □ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...والجهاد في سبيل الله...□(). وقال في موضع آخر: □ويدخل في العبادة: الخشية والإنابة، والإسلام والتوبة...□().

وقال: □وأصناف العبادات: الصلاة بأجزائها مجتمعة؛ وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود؛ والركوع؛ والتسبيح؛ والدعاء؛ والقراءة؛ والقيام؛ لا يصلح إلا لله وحده...وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة، لا يتصدق إلا لله...وكذلك الحج، لا يحج إلا إلى بيت الله فلا يُطاف إلا به ولا يحلق الرأس إلا به؛ ولا يوقف إلا بفنائيه...وكذلك الصيام، لا يصام عبادة إلا لله...□().
والمقصود: إن العبادة بمعنى المتعبد به هي ما قال شيخ الإسلام في موضع آخر: □طاعة الله بأمثال ما أمر الله به على السنة الرسل...□().

দুআ, জিকির, কিরাত এবং এ জাতীয় ইবাদতসমূহ, আর তেমনিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করা, তাঁর ফয়সালায় ধৈর্য ধারণ করা, তাঁর নিআমতের শুকরিয়া আদায় করা, তাঁর তাকদিরে সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর ওপর ভরসা করা, তাঁর রহমতের আশা করা এবং তাঁর আজাবের ভয় করা; এ জাতীয় সবকিছুই আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত... তিনি অন্য এক স্থানে বলেছেন: "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ... এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত..." তিনি আরও এক স্থানে বলেছেন: "ভয়, প্রত্যাবর্তন, ইসলাম এবং তওবা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।" তিনি বলেছেন: "ইবাদতের বিভিন্ন প্রকার হলো: সালাত তার সকল অংশসহ; তেমনিভাবে এর ওইসব অংশ যা স্বতন্ত্রভাবে ইবাদত, যেমন: সাজদাহ, রুকু, তাসবিহ, দুআ, কিরাত এবং কিয়াম; এগুলো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা বৈধ নয়... আর অনুরূপভাবে সকল সাধারণ ও বিশেষ সদকা তথা জাকাত; একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সদকা করতে হবে... একইভাবে হজ, আল্লাহর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও হজ করা যাবে না। সুতরাং কেবল আল্লাহর ঘরেরই তাওয়াফ করা হবে, কেবল সেখানেই মাথা মুগুন করা হবে এবং কেবল তাঁর প্রাপ্তগেই অবস্থান করা হবে... আর তেমনিভাবে সিয়াম, ইবাদত হিসেবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই রোজা রাখা হবে..."

সারকথা হলো: 'মুতআব্বাদ বিহি' (যা দ্বারা ইবাদত করা হয়) অর্থে ইবাদত হলো তা-ই যা শাইখুল ইসলাম অন্য এক স্থানে বলেছেন: "রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করা।"

(ص: 476) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وبعد هذه المقدمة المتعلقة ببيان الألوهية في الإسلام أتطرق إلى بيان دعاوى
الهندوس في الألوهية.
الألوهية في الهندوسية:
الإله المستحق للعبادة عند الهندوس:

يستخدم الهندوس للإله مصطلح ديوتا*، وهو مأخوذ من ديو، و"ديو" تأتي هذه الكلمة لثلاثة معانٍ:

الذي يُظهر، فكل ما يُظهر نفسه يسمى ديوتا().

الذي يعطي، البانح للشيء يسمى ديوتا.

كل ما هو موجود في السماء فهو أيضاً ديوتا().

يقول الدكتور الأعظمي: كان من عقيدة الديانة القيدية أن قدرة الخالق منقسمة

إلى أشخاص متعددة وهم "ديوتا"، فكان الإنسان يتوجه في دعائه إلى هؤلاء

الأشخاص لقضاء الحاجة التي يملكها هذا الشخص، فمثلاً كانوا يتوجهون في استنزال

المطر إلى "إندرا"، وفي إشعال النار إلى أغني...().

ইসলামে উলুহিয়াত (উপাস্যত্ব) বর্ণনাসংক্রান্ত এই ভূমিকার পর আমি হিন্দুধর্মে উলুহিয়াতের দাবিসমূহ বর্ণনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

হিন্দুধর্মে উলুহিয়াত:

হিন্দুদের নিকট ইবাদতের যোগ্য উপাস্য:

হিন্দুরা উপাস্যের জন্য 'দেবতা' পরিভাষাটি ব্যবহার করে, যা 'দেব' শব্দ থেকে গৃহীত। আর 'দেব' শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়:

যিনি প্রকাশ করেন; সুতরাং যা কিছু নিজেকে প্রকাশ করে তাকেই দেবতা বলা হয়।

যিনি দান করেন; কোনো কিছু প্রদানকারীকে দেবতা বলা হয়।

আকাশে যা কিছু বিদ্যমান, তা-ও দেবতা।

ডক্টর আজমী বলেন: বৈদিক ধর্মের আকিদা ছিল যে, স্রষ্টার ক্ষমতা একাধিক সত্তার মাঝে বিভক্ত এবং তাঁরা হলেন 'দেবতা'। ফলে মানুষ তাদের প্রার্থনা নিয়ে এই সত্তাগুলোর দিকে মনোনিবেশ করত সেই প্রয়োজন পূরণের জন্য যা ঐ সত্তার কর্তৃত্বে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা বৃষ্টি বর্ষণের জন্য 'ইন্দ্র' এবং অগ্নি প্রজ্বলনের জন্য 'অগ্নি'-র মুখাপেক্ষী হতো...।

وقاد هذا المبدأ العام في التأليه إلى تقديس ما يحيط بالهندوس من مظاهر، ويتداخل مع حياته من كائنات، فأرجع الهندوسي كل حركة كونية أو طبيعية أو تاريخية لا يفهم سرها إلى قوة خفية روحية تسيطر عليها وتوجهها، فبجلها، وناجها، وتودد إليها بالعبادة، وتضرع إليها طبعاً في إحسانها، وخوفاً من غضبها، وسبها إلهاً().

ومن الملاحظ أن الآلهة حسب بعض نصوص القيديات في بعض الأحيان لا تكون حاملةً للصفات البشرية، ولكنها في أحيان أخرى تحمل هذه الصفات. وتقرر القيديات إلى الآلهة كرموز للقوى الأساسية للوجود، فالكلام، والوعي، والحياة، والماء، والنار، وغير ذلك من قوى الوجود، تعتبر من بين القوى التي يرمز إليها كآلهة في القيديات، وهي تمثل القوى التي تخلق الحياة وتدمرها، والتي تسيطر على حركة الوجود().

ويقول الأستاذ محمد عبد السلام: إن الآلهة القيدية... كأنها القوى الفطرية والمبادئ الكونية... ملئت صدورهم تشكراً وامتناناً، وأخذتهم الرعب والهيبة فأثنوا عليها وشكروا لها، وظنوا أن لهذه المظاهر أرواحاً ونفوساً حذو أرواحهم ونفوسهم، فتوصلوا بالمظاهر إلى أرواحها وجعلوها إلهية يعبدونها ويتقربون إليها بالقرابين والضحايا، واعتقدوا أن كل واحدٍ من تلك القوى الكامنة وراء المظاهر، رب وإله... يُدعى عند الحاجات فيقضي، ويُسأل فيعطي، ويتبرك به فيبارك. وكان الناس إذا دعوا إلهاً من آلهتهم وأثنوا عليه أو تقربوا إليه بقربان، أقبلوا عليه بكل عواطفهم وجل ميولهم حيث يغيب سائر الآلهة والأرباب عن أعينهم ويختفي، ويصير إلههم هو ذلك الإله لا غير، فيسمونه بكل اسم حسن، ويصفونه بكل صفة كمالية ويخاطبونه برب الأرباب وإله الآلهة تعظيماً وإجلالاً لا تحقيقاً وإيقاناً، وإذا عطفوا إلى إله آخر غيره فيقوم هذا مقام الأول، ويتنزل منزلته ويصير رب الأرباب وإله الآلهة.

ومضت القرون على هذا النحو حتى أصبح هذا التعبير ثابت المعنى؛ أي: أنهم اعتقدوا فعلاً أن في دنيا الآلهة رئيساً ومرؤوسين، وأمراً ومأمورين، وأن الرئيس والأمر هو وحده رب الأرباب وإله الآلهة، وهذا وصف ثابت له لا ينتقل إلى سواه، والكائنات كلها تحت يده.

এই সাধারণ উপাস্যত্বের নীতিটি হিন্দুদের পরিবেষ্টিত বিভিন্ন বাহ্যিক রূপ এবং তাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রাণীকুলকে পবিত্র জ্ঞান করার দিকে নিয়ে গেছে। ফলে হিন্দুরা প্রতিটি মহাজাগতিক, প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক গতিশীলতা—যার রহস্য তারা বুঝতে অক্ষম—সেগুলোকে এমন এক অদৃশ্য আধ্যাত্মিক শক্তির দিকে সম্পৃক্ত করেছে যা তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। ফলে তারা সেই শক্তির মহিমা কীর্তন করেছে, তার কাছে প্রার্থনা করেছে, ইবাদতের মাধ্যমে তার নৈকট্য পাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং তার অনুগ্রহের আশায় ও ক্রোধের ভয়ে তার কাছে বিনতি করেছে, আর তাকে 'ঈশ্বর' হিসেবে অভিহিত করেছে।

এটি লক্ষণীয় যে, বেদের কিছু পাঠ্য অনুযায়ী দেবতারা কখনও কখনও মানবিক গুণাবলী ধারণ করে না, তবে অন্য সময়ে তারা এই গুণাবলী বহন করে।

বেদ দেবতাদের অস্তিত্বের মৌলিক শক্তির প্রতীক হিসেবে সাব্যস্ত করে। কথা বলা, সচেতনতা, জীবন, পানি, আগুন এবং অস্তিত্বের অন্যান্য শক্তিগুলোকে বেদে দেবতা হিসেবে প্রতীকায়িত শক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। এগুলো এমন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে যা জীবন সৃষ্টি ও ধ্বংস করে এবং মহাবিশ্বের গতিশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুস সালাম বলেন: বৈদিক দেবতারা... যেন সহজাত শক্তি ও মহাজাগতিক মূলনীতি... যা তাদের হৃদয়কে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদে পূর্ণ করে দিয়েছে। ভয় ও সম্ভ্রম তাদের আচ্ছন্ন করে ফেললে তারা সেগুলোর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করতে থাকে। তারা ধারণা করেছিল যে, এই বাহ্যিক রূপগুলোরও তাদের আত্মার মতো নিজস্ব আত্মা ও সত্তা রয়েছে। ফলে তারা এই বাহ্যিক রূপগুলোর মাধ্যমে তাদের আত্মায় পৌঁছান এবং সেগুলোকে উপাস্য বানিয়ে নিল, যাদের তারা উপাসনা করত এবং পশু উৎসর্গ ও কোরবানির মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করত। তারা বিশ্বাস করত যে, এই বাহ্যিক রূপগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রতিটি শক্তিই একজন প্রভু ও উপাস্য... যাকে প্রয়োজনে ডাকা হলে তিনি তা পূরণ করেন, চাওয়া হলে দান করেন এবং তার নিকট বরকত প্রার্থনা করা হলে তিনি বরকত দান করেন।

মানুষ যখন তাদের দেবতাদের মধ্যে কোন একজনকে ডাকত এবং তার প্রশংসা করত কিংবা কোরবানির মাধ্যমে তার নৈকট্য চাইত, তখন তারা তাদের পূর্ণ আবেগ ও অনুরাগের সাথে তার দিকেই নিবিষ্ট হতো। ফলে অন্য সকল দেব-দেবী ও প্রভু তাদের দৃষ্টি থেকে বিলীন ও অদৃশ্য হয়ে যেত। কেবল সেই দেবতাই তখন তাদের একমাত্র উপাস্য হয়ে উঠত। সম্মান ও মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে—বাস্তব সত্য বা ধ্রুব বিশ্বাস হিসেবে নয়—তারা তাকে প্রতিটি সুন্দর নামে ডাকত, প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ গুণে গুণান্বিত করত এবং তাকে 'প্রভুদের প্রভু' ও 'উপাস্যদের উপাস্য' বলে সম্বোধন করত। আবার যখন তারা অন্য কোন দেবতার দিকে ঝুঁকত, তখন সেটি প্রথমটির স্থান দখল করে নিত এবং তার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে 'প্রভুদের প্রভু' ও 'উপাস্যদের উপাস্য' হয়ে উঠত।

এভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হলো, শেষ পর্যন্ত এই অভিব্যক্তির অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল; অর্থাৎ তারা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, দেবতাদের জগতে একজন প্রধান ও কিছু অধীনস্ত রয়েছে, একজন আদেশদাতা ও কিছু আজ্ঞাবহ রয়েছে। সেই প্রধান ও আদেশদাতাই কেবল 'প্রভুদের প্রভু' ও 'উপাস্যদের উপাস্য', যা তারই জন্য এক স্থায়ী গুণ এবং তা অন্য কারো দিকে স্থানান্তরিত হয় না। আর সকল সৃষ্টি তার হাতের নিচে রয়েছে।

(ص: 478) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وسائر الآلهة تحت أمره، واسم پرজাপتي (Prajapati) (رب الموجودات) الذي كان

يخاطب به كل إله قد صار مخصوصاً له... () .

ثم تصوروا أن للإله پرজাপتي ثلاث زوجات:

1. أديتي: وأولاده منها تسمى "ديو"، ومنه ديوتا.

2. ديتي: وأولاده منها تسمى "دويت"، ومنهم راكেশاش.

3. دنو: وأولاده منها تسمى "دانو"، أي الحيوانات المفترسة المستوحشة.

وأما أشوراز فقالوا: إنهم خلقوا من تزاوج بين أولاد ديتي ودنو، إلا الذي يظهر أن كلمة أشور كانت تطلق على "ديوتا" كثيراً في ريگ فید، كما يظهر إطلاقها على مخالفي

الـ"ديوتا" في الأجزاء الأخيرة، ومن هنا يذهب بعض العلماء إلى أن كلمة آشور هذه نفس كلمة أهورا مزدا الإيرانية، إلا أن الآريين فيما بعد انقسموا في الآلهة فالإيرانيون أخذوا يمجّدون آشورا، وسبّوه أهورا مزدا، وينقصون مما يسمّى بـ"ديوتا" بينما الهندوس في الهند أخذوا "ديوتا" وبدؤوا في الطعن على "آشورا"(). فمن هنا جعل الهندوس آشوراز أبناء مختلطين غير صافيين.

خلاصة الكلام: إن الإله في مصطلحهم يسمى "ديوتا"، وديوتا تعني كل ما يُظهر نفسه، فكل مظهر قوي إله، كما أن كل ما يمنح شيئاً ما يضفي إليه الألوهية، وهكذا كل ما هو موجود في السماء يعتبر إلهاً.

فهم بذلك وسّعوا مفهوم الإله إلى درجة يشمل كل صاحب قوة وصاحب منح كما يشمل كل ما فوقهم في السماء من الأجرام والأحياء مثل الشمس والقمر والملائكة وما إلى ذلك.

تحديد الألوهية في الهندوسية:

تحديد الألوهية في الديانة الهندوسية من المباحث الصعبة والقضايا الشائكة(); إذ

অন্যান্য সমস্ত উপাস্য তাঁর আদেশের অনুগত, এবং প্রজাপতি (Prajapati) (সৃষ্টিকুলের রব) নামখানি, যার দ্বারা প্রতিটি উপাস্যকে সম্বোধন করা হতো, তা এখন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে...।

অতঃপর তারা কল্পনা করে নিয়েছে যে, প্রজাপতি দেবতার তিনজন স্ত্রী রয়েছেন:

১- অদিতি: তাঁর গর্ভজাত সন্তানরা 'দেভ' (Dev) নামে পরিচিত, আর তা থেকেই 'দেবতা' শব্দের উৎপত্তি।

২- দিতি: তাঁর গর্ভজাত সন্তানদের 'দৈত' (Daitya) বলা হয়, আর রাক্ষসরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

৩- দনু: তাঁর গর্ভজাত সন্তানদের 'দানু' (Danu) বলা হয়, অর্থাৎ হিংস্র বন্য পশুসমূহ।

আর অসুরদের সম্পর্কে তারা বলে যে, তারা দিতি ও দনুর সন্তানদের মধ্যবর্তী বৈবাহিক মিলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তবে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দটি 'দেবতা'র ক্ষেত্রেও অনেক বেশি ব্যবহৃত হতো, যেমনটি পরবর্তী অংশগুলোতে দেবতাদের বিরোধীদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এখান থেকেই কোনো কোনো পণ্ডিত এই মত পোষণ

করেন যে, এই 'অসুর' শব্দটি মূলত ইরানি 'অহুরা মাজদা' (Ahura Mazda) শব্দেরই সমরূপ। তবে পরবর্তীতে আর্যরা উপাস্যদের প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়ে; ফলে ইরানিরা 'অসুর'কে মহিমাম্বিত করতে শুরু করে এবং তাকে 'অহুরা মাজদা' নামকরণ করে, আর 'দেবতা' হিসেবে পরিচিতদের মর্যাদা হরণ করে। অন্যদিকে ভারতের হিন্দুরা 'দেবতা'কে গ্রহণ করে এবং 'অসুর'দের নিন্দা ও সমালোচনা শুরু করে। এ কারণেই হিন্দুরা অসুরদের মিশ্র ও অবিশুদ্ধ বংশধর হিসেবে গণ্য করেছে।

আলোচনার সারকথা হলো: তাদের পরিভাষায় উপাস্যকে 'দেবতা' বলা হয়। আর দেবতা মানে হলো এমন সব কিছু যা নিজেকে প্রকাশ করে। সুতরাং প্রতিটি শক্তিশালী প্রকাশই একজন উপাস্য, ঠিক যেমন যে সত্তা কোনো কিছু প্রদান করে তাকেও উপাস্যত্ব প্রদান করা হয়। এভাবেই আকাশে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তার সবই উপাস্য হিসেবে গণ্য হয়।

এভাবে তারা উপাস্যের ধারণাকে এতটা বিস্তৃত করেছে যে, তা প্রতিটি শক্তিদ্র ও দানকারী সত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে; এমনকি তাদের উর্ধ্বে আকাশে অবস্থিত জ্যোতিষ্কসমূহ এবং বিভিন্ন প্রাণসত্তা যেমন সূর্য, চন্দ্র, ফেরেশতা এবং এ জাতীয় সকল বিষয়কেও শামিল করে।

হিন্দুধর্মে উপাস্যত্বের স্বরূপ নির্ধারণ:

হিন্দুধর্মে উপাস্যত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন গবেষণার বিষয় এবং একটি জটিল সমস্যা; কেননা

(ص: 479)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

البحث فيها بحث في المتناقضات؛ إذ تشتمل على آراء فلسفية وأساطير سخيصة وعقائد دينية معقدة: كالتجريد والتعدد، والحلول وإنكار وجود الإله، وعبادة الشيطان وعبادة الأبطال، وعبادة الأسلاف وعبادة الحيوان، عبادة الطبيعة وعبادة العدم().

ويضاف إلى هذه الصعوبات عدم ثبات الاعتقاد الهندوسي في الآلهة؛ فالهندوسي مستعد بطبيعته لاعتقاد كل شيء، وإذا ما رضي بآلهة جديدة لا يترك آلهته

القديمة، وإنما يضبطها إليها، وهو يتعبد لهذه تارة، وهذه تارة بحسب ما تبليه ظروف عيشه(٠)، جاء في ريگ فید: "التحية للآلهة العظيمة، والتحية للآلهة المتوسطة، والتحية للآلهة الشباب، والتحية للآلهة الشيوخ، أعبدهم إذا كان ذلك باستطاعتي، أيها الآلهة! أرجو أننا لا نترك تمجيد الآلهة الشيوخ"(٠). ومن هنا جاء اختلاف الباحثين في تحديد عقيدة الهندوس في الألوهية(٠)، ويمكن تقسيم الأقوال فيها إلى اتجاهين رئيسيين: الاتجاه الأول: القول باختلافهم مذهبياً، حيث إنهم كانوا على مذاهب شتى من أول

এর মধ্যে অনুসন্ধান করা মূলত পরস্পরবিরোধী বিষয়ের মধ্যে অনুসন্ধান করার মতো; যেহেতু এটি দার্শনিক মতবাদ, অসার উপকথা এবং জটিল ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত: যেমন বিমূর্ত্যন ও বহুত্ববাদ, অবতারবাদ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা, শয়তানের উপাসনা ও বীরদের উপাসনা, পূর্বপুরুষদের উপাসনা ও প্রাণীর উপাসনা, প্রকৃতির উপাসনা এবং শূন্যতার উপাসনা।

এই জটিলতাগুলোর সাথে আরও যুক্ত হয়েছে দেবতাদের বিষয়ে হিন্দু বিশ্বাসের অস্থিরতা; কেননা একজন হিন্দু স্বভাবগতভাবেই সবকিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। সে যদি নতুন কোনো দেবতায় সম্মুখ হয়, তবে সে তার পুরনো দেবতাদের ত্যাগ করে না, বরং তাদেরকে এর সাথে যুক্ত করে নেয়। সে কখনো এর উপাসনা করে, আবার কখনো ওর উপাসনা করে তার জীবনযাত্রার পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী। ঋগ্বেদে এসেছে: "মহান দেবতাদের প্রতি অভিবাদন, মধ্যম পর্যায়ের দেবতাদের প্রতি অভিবাদন, তরুণ দেবতাদের প্রতি অভিবাদন এবং বৃদ্ধ দেবতাদের প্রতি অভিবাদন। আমি তাদের উপাসনা করি যদি তা আমার সামর্থ্যে থাকে। হে দেবতারা! আমি আশা করি যে আমরা বৃদ্ধ দেবতাদের মহিমা কীর্তন ত্যাগ করব না।" এখান থেকেই উলুহিয়াত বা ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে হিন্দুদের আকিদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গবেষকদের মতভেদ তৈরি হয়েছে। এই বিষয়ক বক্তব্যগুলোকে প্রধান দুটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে: প্রথম ধারা: তাদের মধ্যে মাযহাবি বা মতাদর্শিক পার্থক্যের কথা বলা, কেননা তারা শুরু থেকেই বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত ছিল

الأمر، فبعضهم كانوا يعتقدون تعدد الآلهة، وبعضهم كانوا يعتقدون وحدة الوجود، وبعضهم كانوا يعتقدون التوحيد لإله واحد، وكانت هناك سيطرة للبعض على البعض الآخر مدى القرون الطويلة، فهذا الاتجاه هو الأظهر والأوضح.

الاتجاه الثاني: القول بأنهم كانوا ينتقلون من إله إلى إله، فيعبدون الإله المعين مرحلة، ثم ينتقلون إلى عبادة إله آخر، ويختلف أصحاب هذا الاتجاه في الترتيب الزمني لتلك المعبودات على أقوال:

القول الأول: إن البداية للتصور الفلسفي للإله، هو الإله المطلق الذي لا يتصف بصفة معينة، ثم يليه تشخيص الإله، ثم التعدد، ثم ادعاء وحدة الوجود(). وعلى هذا تكون عقيدة الألوهية لديهم قد مرت بأربع مراحل.

القول الثاني: إنه في البداية كان لديهم آلهة متعددة، ثم ظهر فيهم التصور الفلسفي، ثم انقسموا إلى خواص: يرون التصور الفلسفي ووحدة الوجود، وعوام: يعبدون آلهة متعددة().

وعلى هذا: إن الآريين كانوا يعتقدون تعدد الآلهة متأثرين ببا عندهم من قوة التخيل؛ حيث كانوا يعتقدون وراء كل مظهر إلهاً، سواء كان هذا المظهر طبيعية أو كان المظهر شيئاً آخر... وقربوا القرابين لآلهتهم المزعومة، ثم تأثروا بفلاسفتهم، وقالوا بنزعة وحدة الوجود دون إنكارهم على النزعة الأولى، إلا أن النزعة الأولى قد خصصت للعوام، وهذه النزعة للخواص، ثم جاءتهم نزعة وحدة الوجود الخالص، ثم جاءتهم نزعة التعدد المطلق والعام().

هذا ما ذكره بعض الدارسين، ولكن الذي اتضح لي من خلال قراءة كتبهم المقدسة؛

বিষয়টি এমন যে, তাদের কেউ কেউ বহু-ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল, কেউ কেউ অস্তিত্বের
অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করত, আবার কেউ কেউ এক ঈশ্বরের তৌহিদের অনুসারী ছিল। দীর্ঘ

শতাব্দীকাল ধরে এক দলের ওপর অন্য দলের আধিপত্য বজায় ছিল, ফলে এই ধারাটিই ছিল সর্বাধিক প্রকাশ্য ও স্পষ্ট।

দ্বিতীয় ধারা: এই মতানুসারে তারা এক উপাস্য থেকে অন্য উপাস্যের দিকে স্থানান্তরিত হতো। তারা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ কোনো উপাস্যের ইবাদত করত, এরপর অন্য উপাস্যের ইবাদতে লিপ্ত হতো। সেই উপাস্যদের কালানুক্রমিক বিন্যাস নিয়ে এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে:

প্রথম মত: ঈশ্বর সম্পর্কে দার্শনিক ধারণার সূচনা হয়েছিল এমন এক পরম সত্তার মাধ্যমে, যিনি কোনো নির্দিষ্ট গুণে গুণান্বিত নন। এরপর আসে উপাস্যের মূর্তরূপ দান, তারপর বহুত্ববাদ, এবং সবশেষে অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদের দাবি। এর ভিত্তিতে তাদের উপাস্য সংক্রান্ত বিশ্বাস চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: শুরুতে তাদের মধ্যে বহু উপাস্য বিদ্যমান ছিল, এরপর তাদের মধ্যে দার্শনিক ধারণার উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীতে তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে: একদল ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যারা দার্শনিক ধারণা ও অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিল; আর অন্যদল ছিল সাধারণ জনগণ, যারা বহু উপাস্যের ইবাদত করত।

এর ওপর ভিত্তি করে: আর্যরা তাদের প্রবল কল্পনাশক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু-ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল; তারা মনে করত প্রতিটি নিদর্শনের পেছনে একজন করে উপাস্য রয়েছে, চাই সেই নিদর্শনটি প্রাকৃতিক হোক বা অন্য কিছু... তারা তাদের কল্পিত উপাস্যদের উদ্দেশ্যে কোরবানি পেশ করত। এরপর তারা তাদের দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং প্রথম মতবাদটিকে অস্বীকার না করেই অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদের কথা বলতে শুরু করে। তবে প্রথম ধারাটি সাধারণ মানুষের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং এই ধারাটি ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য। এরপর তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদের ঝোঁক আসে এবং পরবর্তীতে নিরঙ্কুশ ও সাধারণ বহুত্ববাদের প্রবণতা দেখা দেয়।

এটিই কোনো কোনো গবেষক উল্লেখ করেছেন, তবে তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলো পড়ার মাধ্যমে আমার কাছে যা স্পষ্ট হয়েছে তা হলো;

أنهم كانوا طوائف، فمنهم من يقرر التوحيد ومنهم من يعبد آلهة متعددة، ومنهم من يتصور في الإله التصور الفلسفي، ومنهم من يقرر وحدة الوجود، إلا أن الترتيب الزمني لذلك غير ظاهر، ويمكن أن يقال على العموم: إن أول أمرهم لابد أن يكون على التوحيد() ثم انحرفوا عنه إلى الوثنية والأقوال الباطلة الأخرى، كما هو حال أهل الضلالة من البشر().

ويمكننا أن نقسم في دراستنا هذه آلهة الهندوس إلى مراحل حسب الفترات الزمنية التي ظهرت فيها هذه الآلهة التي يعبدونها وسيكون الكلام عليها في المطالب الآتية: المطلب الأول: عقيدة الألوهية لدى الهندوس في المرحلة الفيديّة اتفقت المصادر كلها على أن الهندوسية كانت في المرحلة القيدية ذات طابع ديني غير إلحادي، بمعنى أن هذه الديانة تعترف بالإله أو الآلهة.

واتفقا أيضاً: أنه يوجد في الكتب القيدية أسماء عديدة وجهت لها العبادة. واختلفوا في مسألتين مهمتين:

الأولى: حقيقة هذه الأسماء التي أطلقت في القيدات ووجهت إليها العبادة.

الثانية: تحديد الأسبقية بين التوحيد والشرك في المرحلة القيدية.

وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل:

أما بالنسبة للأسماء التي أطلقت في القيدات ووجهت إليها العبادة:

فقد اختلفوا في هذه الأسماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها أسماء لمسى واحد، ومن ذهب إلى هذا المذهب، فرقة آريا

তারা ছিল বিভিন্ন দল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাওহীদ (একত্ববাদ) সাব্যস্ত করত, কেউ কেউ একাধিক উপাস্যের উপাসনা করত, কেউ কেউ উপাস্য সম্পর্কে দার্শনিক ধারণা পোষণ করত এবং কেউ কেউ ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) সাব্যস্ত করত। তবে এর কালানুক্রমিক বিন্যাস স্পষ্ট নয়। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, তাদের শুরুর অবস্থা অবশ্যই তাওহীদের ওপর ছিল, অতঃপর তারা তা থেকে বিচ্যুত হয়ে মূর্তিপূজা ও অন্যান্য

বাতিল মতবাদের দিকে ধাবিত হয়েছে, যেমনটি মানবজাতির মধ্য থেকে পথভ্রষ্টদের অবস্থা হয়ে থাকে।

আমরা আমাদের এই গবেষণায় হিন্দুদের উপাস্যগুলোকে সময়কাল অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে ভাগ করতে পারি যে সময়গুলোতে তাদের উপাস্য দেব-দেবীরা আবির্ভূত হয়েছিল। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: বৈদিক যুগে হিন্দুদের ইলাহ সংক্রান্ত আকিদা

সকল উৎস এই বিষয়ে একমত হয়েছে যে, বৈদিক যুগে হিন্দুধর্ম ছিল অ-নাস্তিক্যবাদী ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; অর্থাৎ এই ধর্ম ইলাহ বা উপাস্যদের অস্তিত্ব স্বীকার করত।

তারা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে: বৈদিক গ্রন্থগুলোতে এমন অনেক নাম রয়েছে যাদের উদ্দেশ্যে ইবাদত (উপাসনা) নিবেদন করা হতো।

তারা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতভেদ করেছেন:

প্রথমটি: বেদে উল্লেখিত যে সকল নামের উদ্দেশ্যে ইবাদত নিবেদন করা হতো তাদের প্রকৃত পরিচয়।

দ্বিতীয়টি: বৈদিক যুগে তাওহীদ ও শিরকের (অংশীবাদ) মধ্যে কোনটি আগে ছিল তা নির্ধারণ করা।

নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

বেদে উল্লেখিত যে সকল নামের উদ্দেশ্যে ইবাদত নিবেদন করা হতো সেগুলোর ব্যাপারে:

এই নামগুলোর ব্যাপারে তারা তিনটি মতভেদ করেছেন:

প্রথম মত: এগুলো মূলত একজন সত্তারই নাম; যারা এই মত গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আর্য সমাজ অন্যতম।

(ص: 482) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ساج(0)، وبعض العلماء المعاصرين من المسلمين والهندوس(0).

القول الثاني: أن كل اسم من تلك الأسماء أشير به إلى إله جديد(0).

القول الثالث: أنها أسماء عديدة لسميات عديدة، ولكن ليس كلها آلهة مستقلة(0).

أما بالنسبة لتحديد الأسبقية بين التوحيد والشرك، فاختلّفوا أيضاً على أقوال: القول الأول: إن الهندوس كانوا على التوحيد قبل جمع وتدوين ريگ فید، يقول ماکس مولر: (أياً كان العصر الذي تم فيه جمع الأنشید المسطورة في ريگ فید فقبل ذلك العصر كان بين الهندو مؤمنون بالله الأحد الذي لا هو بذكر ولا بأنثى، ولا تحده أحوال التشخيص وقيود الطبيعة الإنسانية)().

ومما يدل على ذلك: أن الديانة الفیدية في أولى مراحلها لم يكن لها معابد وأصنام(). كما سيأتي بيانه بالتفصيل ..

القول الثاني: إن تعدد الآلهة هو أصل عقيدة الهندوس في تلك الحقبة الزمنية، ثم تعرفوا على عقيدة التوحيد المشوب بوحدة الوجود، وهو مذهب التطوريين(). ويستدلون على ذلك بما جاء في ريگ فید من عبادة آلهة كثيرة؛ فإنه يشتمل على ذكر آلهة كثيرة، والثناء عليهم.

القول الثالث: أن الفیدات تشتمل على أنماط عديدة من الألوهية في العقيدة، ففيها تعدد الآلهة، وفيها عقيدة التوحيد، وفيها عقيدة وحدة الوجود، يقول الدكتور عبد الراضي: الأولى بالقبول القول بتجاوز نزعات التأليه الهندوسي وتعاصرها، ليس في الأزمان والمكان

সমাজ(), এবং মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্য থেকে কিছু সমকালীন পণ্ডিত()।

দ্বিতীয় মত: এই নামগুলোর প্রতিটি দ্বারা একজন নতুন উপাস্যকে নির্দেশ করা হয়েছে()।

তৃতীয় মত: এগুলো অনেকগুলো সত্তার জন্য ব্যবহৃত অনেকগুলো নাম, তবে তারা সবাই স্বতন্ত্র উপাস্য নয়()।

আর তাওহিদ (একত্ববাদ) ও শিরকের (অংশীবাদ) মধ্যে কোনটি আগে এসেছিল তা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: ঋগ্বেদ সংগ্রহ ও সংকলন করার আগে হিন্দুরা তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ম্যাক্স মুলার বলেন: (ঋগ্বেদে লিপিবদ্ধ স্তোত্রসমূহ যে যুগেই সংগ্রহ করা হোক না কেন, সেই যুগের আগে হিন্দুদের মধ্যে এমন এক অদ্বিতীয় আল্লাহতে বিশ্বাসী লোক ছিল, যিনি পুরুষও

নন, নারীও নন এবং যাঁর ওপর কোনো রূপদান বা মানবিক প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যায় না)()।

এর একটি প্রমাণ হলো: বৈদিক ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো উপাসনালয় বা মূর্তিপূজা ছিল না() — যেমনটি সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে—।

দ্বিতীয় মত: সেই যুগে বহু-ঈশ্বরবাদই ছিল হিন্দুদের আকিদার মূল ভিত্তি, এরপর তারা ওয়াহদাতুল উজুদ (সর্বেশ্বরবাদ) মিশ্রিত তাওহিদের আকিদার সাথে পরিচিত হয়; আর এটি হলো বিবর্তনবাদীদের মতবাদ()। তারা ঋগ্বেদে বর্ণিত বহু দেবতার উপাসনার বর্ণনা থেকে এর সপক্ষে দলিল পেশ করেন; কারণ এতে অনেক দেবতার উল্লেখ এবং তাদের স্তুতিগান বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় মত: বেদসমূহে আকিদাগত উপাসনার বিভিন্ন ধরণ পরিলক্ষিত হয়; এতে যেমন বহু-ঈশ্বরবাদ রয়েছে, তেমনি তাওহিদ ও ওয়াহদাতুল ওজুদের আকিদাও বিদ্যমান। ডক্টর আব্দুর রাজি বলেন: হিন্দু উপাসনার এই প্রবণতাগুলো স্থান ও কালের বিচারে আলাদা না হয়ে বরং একই সাথে পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল বলাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

(ص: 483)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فقط، بل في نفس الفرد الواحد؛ لأن ظاهرة الرشد والضلal في الفكرة الدينية كما يقول الدكتور دراز: (ليستاً ظاهرتين متعاقبتين فقط صعوداً أو انحداراً على مدى العصور، بل هما ظاهرتان متعاصرتان موزعتان في كل أمة وجيل، تبعاً لاختلاف الأفراد في درجات استقامة الحُدى العقلي، ونبيل الحس الباطني، فلا يخلو جيل ما من نفوس صافية تدرك الحقيقة نقية من شوائب الخرافة، وأخرى دون ذلك، ولعل هذا الوصف هو أقرب الأوصاف تصويراً للواقع المعروف)().

وعلى هذا لا يمكن تحديد الأسبقية منها إلا بالظن والتخمين، ومعلوم أن ﴿الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ (يونس: 36)، إلا أن تعدد الآلهة هي الواجهة الرئيسية في

الثقيدات مع وجود إله أعلى فوق جميع الآلهة الأخرى، وفيما يلي بيان لمعبودات
قيدية بشيء من البسط والتفصيل:

عبادة إله واحد:

سبق معنا في بيان عقيدة الربوبية في الثقيدات: أنه يوجد في الثقيدات عبادة إله
واحد، من عدة نواح:

أولاً: بعض نصوص الثقيدات تدل على أنهم كانوا يعبدون إلهاً واحداً، من هذه
النصوص ما يسمى بـ "برجابتى سوكت"؛ حيث جاء فيه: "في الأول ما كان إلا (هيرون
غرباً)، البالك لكل شيء وربّه، الذي جعل الأرض والسماء في محلها المناسب. من
المعبود الذي أعبدّه بالقرابين؟"، هذا وقد تكررت الجملة الأخيرة من الكلام في
نهاية جميع الفقرات (١)، فيفهم من هذا أنهم ما كانوا يتقربون إلا إلى معبود واحد.
وأطلق على ذلك المسمى صفات عديدة، فهو عندما ينظر إليه حسب قوة ربوبيته،
سَيَّي بـ "برجابتى"، وإذا نظر إلى إيجاده للمخلوقات سَيَّي بـ "بشفأكرما". كما سيأتي -
والتي تعني: الذي يخلق كل شيء.

শুধু তাই নয়, বরং একই ব্যক্তির মধ্যেও; কারণ ধর্মীয় চিন্তাধারায় সঠিক পথ প্রাপ্তি ও
গোমরাহীর বিষয়টি ডক্টর দরাজ যেমনটি বলেছেন: (এগুলো কেবল যুগ যুগ ধরে পর্যায়ক্রমে
আসা কোনো উত্থান বা পতনের বিষয় নয়, বরং এগুলো হলো প্রতিটি উন্নত ও প্রজন্মের মধ্যে
বিদ্যমান সমসাময়িক দুটি বিষয়, যা মানুষের বুদ্ধিগত অন্তর্দৃষ্টির সঠিকতা এবং অভ্যন্তরীণ
চেতনার মহত্ত্বের পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং এমন কোনো প্রজন্ম নেই যেখানে এমন
কিছু নির্মল আত্মা নেই যারা কুসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ সত্য উপলব্ধি করতে পারে, আবার এর
বিপরীতও থাকে। সম্ভবত এই বর্ণনাটিই পরিচিত বাস্তবতাকে চিত্রায়িত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে
নিখুঁত বর্ণনা।) (১)।

এর ওপর ভিত্তি করে, এগুলোর মধ্যে কোনটি আগে এসেছিল তা কেবল ধারণা ও অনুমানের
মাধ্যমেই নির্ধারণ করা সম্ভব, অথচ এটি জানা কথা যে, "নিশ্চয়ই ধারণা সত্যের বিপরীতে
কোনো কাজে আসে না" (ইউনুস: ৩৬)। তবে বেদের প্রধান দিক হলো বহুদেববাদ, যেখানে

সকল দেবতার ঊর্ধ্বে একজন সর্বোচ্চ ঈশ্বর বিদ্যমান। নিম্নে বৈদিক উপাস্যদের সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

এক ঈশ্বরের ইবাদত:

বেদে রুবুবিয়াতের (প্রভুত্বের) আকিদা বর্ণনায় ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, বেদে বিভিন্ন দিক থেকে এক ঈশ্বরের ইবাদত বিদ্যমান রয়েছে:

প্রথমত: বেদের কিছু পাঠ্য ইঙ্গিত দেয় যে তারা এক ঈশ্বরের ইবাদত করত। এই পাঠ্যগুলোর মধ্যে একটি হলো "প্রজাপতি সূক্ত"; যেখানে বলা হয়েছে: "শুরুতে কেবল (হিরণ্যগর্ভ) বিদ্যমান ছিল, যিনি সবকিছুর মালিক ও প্রভু, যিনি পৃথিবী ও আকাশকে তাদের উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করেছেন। আমি কোন উপাস্যের উদ্দেশ্যে বলিদান বা উৎসর্গ পেশ করব?", এই কথাটির শেষ বাক্যটি প্রতিটি অনুচ্ছেদের শেষে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে()। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা কেবল একজন উপাস্যের নৈকট্যই কামনা করত।

সেই সত্তার জন্য অনেকগুলো গুণবাচক নাম ব্যবহার করা হয়েছে; যখন তাঁর প্রভুত্বের ক্ষমতার বিচারে তাঁকে দেখা হয়, তখন তাঁকে "প্রজাপতি" বলা হয়। আর যখন সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার বিচারে দেখা হয়, তখন তাঁকে "বিশ্বকর্মা" বলা হয়—যেমনটি সামনে আসবে—যার অর্থ হলো: যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেন।

(ص: 484) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ونجد مثل هذا النص في (6.4/164/1)، جاء فيه: "من الذي رأى أول الموجودات؟ المكون من غير العظام أمسك بمن خلق بالعظام، جاء الدم والحياة من الأرض... أنا جاهل، أسأل الأذكياء رغبة في العلم؛ لجهلي بحقائق الأمور، الذي أثبت هذه العوالم الستة، والذي هو موجود من غير ولادة، هل هو ذاك الواحد؟()". كما نجد في موضع آخر مثل هذا النص والذي يسمى بـ "بشفا كرما سوكت"، حيث ذكر فيه أن خالق الكون واحد، وجعله وحده مستحقاً للعبادة، كما أن في النص:

أنهم سألوهُ أن يرسل إندرا إليهم، وجاء فيه: "يا "بشفا كرماً" () اذكر لنا كل ما هو لك من الأماكن العليا والوسطى والسفلى، اذكرها لنا عند تقديم القرايين... "يا "بشفا كرماً" اقبل القرايين لنفسك، سواء كان في الجنة أو في الأرض، ولتدخل السرور والفرح فيك. فإن أغلب الناس الذين هم حولي أغبياء، فليكن إندرا هو مرسل () إلينا...

"بشفا كرماً الذي أناديه اليوم لهذا القربان، هو صاحب الكلام، ومالكه، القلب يميل إليه، ويتصل به، وهو مصدر كل خير()", حسن أعماله كله فوق التصور، فليقبل جميع قراييننا ويحفظنا()).

ونجد نصاً مثله في (8.7/31/10)، والذي ورد فيه وصف إله أعلى فوق كل شيء، حيث جاء فيه: "ما هذه القوة! وما هذه الأشجار التي أخذ منها عناصر خلق السموات والأرضين! إن النهار والفجر أصبحا قديمان وهزيلان()", ولكن انظر إلى السموات والأرضين وهما لا يبليان ولا يهزلان، بل هما متباستان كعادتهما.

আমরা (১/১৬৪/৪-৬) এ এই ধরনের একটি পাঠ্য খুঁজে পাই, যাতে এসেছে: "বিদ্যমান সত্তাগুলোর মধ্যে কে প্রথমটিকে দেখেছে? হাড়হীন সত্তা তাকে ধরে রেখেছেন যাকে হাড় দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, পৃথিবী থেকে রক্ত ও জীবন এসেছে,... আমি অজ্ঞ, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধিমানদের জিজ্ঞাসা করছি; বিষয়বস্তুর প্রকৃত হাকিকত সম্পর্কে আমার অজ্ঞতার কারণে, যিনি এই ছয়টি জগতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যিনি জন্ম ছাড়াই বিদ্যমান, তিনি কি সেই একক সত্তা?"।

আমরা অন্য একটি স্থানেও অনুরূপ পাঠ্য পাই যাকে "বিশ্বকর্মা সূক্ত" বলা হয়, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে মহাবিশ্বের স্রষ্টা এক, এবং তিনি একাই ইবাদতের যোগ্য। এছাড়াও পাঠ্যটিতে আছে: তারা তাঁর কাছে আবেদন করেছে যেন তিনি তাদের কাছে ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। সেখানে এসেছে: "হে 'বিশ্বকর্মা' আপনার উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন পর্যায়ের স্থানসমূহ যা কিছু আছে তা আমাদের নিকট উল্লেখ করুন, কোরবানির সময় সেগুলো আমাদের কাছে বর্ণনা করুন...

"হে 'বিশ্বকর্মা', আপনার নিজের জন্য এই কোরবানিগুলো গ্রহণ করুন, তা আসমানে হোক বা জমিনে, এবং এগুলো যেন আপনার মধ্যে আনন্দ ও খুশি সঞ্চার করে। নিশ্চয়ই আমার চারপাশের অধিকাংশ মানুষ নির্বোধ, তাই ইন্দ্রই যেন আমাদের কাছে প্রেরিত হন...

"বিশ্বকর্মা, যাকে আজ আমি এই কোরবানির জন্য ডাকছি, তিনি বাক্যের অধিপতি ও তার মালিক, অন্তর তাঁর দিকেই ঝুঁকে থাকে এবং তাঁর সাথেই যুক্ত হয়। তিনি সকল কল্যাণের উৎস, তাঁর সকল কর্মের সৌন্দর্য কল্পনাভিত। তিনি যেন আমাদের সকল কোরবানি গ্রহণ করেন এবং আমাদের রক্ষা করেন।

আমরা (১০/৩১/৭-৮) এ এর অনুরূপ একটি পাঠ্য খুঁজে পাই, যাতে সবকিছুর উর্ধ্বে একজন মহান ইলাহের বর্ণনা এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে: "কি এই শক্তি! আর এই গাছগুলোই বা কী যেখান থেকে আসমান ও জমিন সৃষ্টির উপাদান নেওয়া হয়েছে! নিশ্চয়ই দিন ও ভোর পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে, কিন্তু আসমান ও জমিনের দিকে তাকান, তারা জীর্ণ হয় না বা দুর্বল হয় না, বরং তারা তাদের নিয়ম অনুযায়ী সুসংহত রয়েছে।

(ص: 485) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

□ ليس السماوات والأرضون هما كل شيء، وليساً هما الغاية أو المنتهى، بل هناك واحد فوقهما (١)، وهو خالق الرعايا، وهو الذي أمسك السموات والأرضين أن تزولا، وهو رب الأرزاق، في الوقت الذي لم تكن الشمس تحملها أفراسها (٢) كان هو وحده يحملها وأوجد نفسه بنفسه □.

يقول المعلق على هذه النصوص: الذي فوق السموات والأرض، والذي يمسكها، والذي هو رب الأرزاق، (الرزاق)، وخالق الرعايا، والذي هو موجود قبل بدأ الشمس تدور في رحاها وفلكها، والذي جاء بنفسه، من هو ذاك؟ فوق كل الآلهة، قبل كل الآلهة، هذا الإله الأعلى "إيشور" هو الذي سبي في هذه النصوص بـ "بيشفاديو" (٣).

وقد عَظُمَ وَحُدِّدَ وَسُبِّحَ من قبل الحكماء الملهمين، هو جاء بنفسه، وهو العلي العظيم، لم يكن له كفواً أحد().

ومثله في (7/128/10): "أمدح وأمجّد ذاك الإله الذي هو خالق الخالقين، ومالك العالم، ورب العالمين، الحافظ والمدافع للأعداء".

فهذه النصوص تدل على أنهم كانوا يعبدون إلهاً واحداً.

ثانياً: وهناك مجموعة أخرى من النصوص تدل على أنهم يعبدون إلهاً واحداً له عدة أَسْمَاء وصفات: حيث جعلوا قوى الآلهة المتعددة واحدة، فقد جاء في بعض النصوص()، ما يلي:

"هذا النور المضيء أو برميشور يسميه الأذكياء بآندرا، ميترا، بورون، وأغني، هو من الجنة، صاحب الأجنحة، وجيل السير، هو واحدٌ ولكن يُبَيَّن بأنه أكثر، يقال له: أغني ويامر، وماتريشفا".

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীসমূহ সবকিছু নয়, এবং এগুলোই লক্ষ্য বা শেষ গন্তব্য নয়; বরং এগুলোর উর্ধ্বে একজন সত্তা রয়েছেন, তিনি সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, এবং তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীসমূহকে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। তিনি রিষিকের রব; এমন সময়ে যখন সূর্যকে তার ঘোড়াসমূহ বহন করত না, তখন তিনি একাই একে বহন করতেন এবং তিনি নিজেই নিজেকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

এই পাঠ্যগুলোর ভাষ্যকার বলেন: যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর উর্ধ্বে, যিনি এই উভয়কে ধরে রাখেন, এবং যিনি রিষিকের রব (রিষিকদাতা), সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, এবং যিনি সূর্যের নিজ কক্ষপথে ও কক্ষচক্রে আবর্তন শুরু করার পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন, যিনি নিজে থেকে এসেছেন—তিনি কে? সকল উপাস্যের উর্ধ্বে, সকল উপাস্যের পূর্বে, এই পরম উপাস্য "ঈশ্বর"-ই হলেন তিনি, যাকে এই পাঠ্যগুলোতে "বিশ্ব দেব" নামে অভিহিত করা হয়েছে।

অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত প্রজ্ঞাবানদের দ্বারা তিনি মহিমাম্বিত, প্রশংসিত ও পবিত্র ঘোষিত হয়েছেন। তিনি নিজে থেকে এসেছেন, তিনি সুউচ্চ ও মহান, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

এবং (১০/১২৮/৭)-এ এর অনুরূপ রয়েছে: "আমি সেই উপাস্যের প্রশংসা ও গুণগান করি যিনি স্রষ্টাগণের স্রষ্টা, জগতের মালিক এবং জগতসমূহের রব, যিনি হেফাযতকারী এবং শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহতকারী।"

সুতরাং এই পাঠ্যগুলো প্রমাণ করে যে, তারা এক উপাস্যের ইবাদত করত।

দ্বিতীয়ত: সেখানে আরও কিছু পাঠ্যের সংকলন রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, তারা এমন এক উপাস্যের ইবাদত করত যার একাধিক নাম ও গুণ রয়েছে: যেখানে তারা বহু উপাস্যের শক্তিকে একীভূত করে দিয়েছে। কিছু পাঠ্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এসেছে:

"এই উজ্জ্বল জ্যোতি বা পরমেশ্বরকে বুদ্ধিমানগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি নামে অভিহিত করেন; তিনি জ্ঞানাত থেকে আগত, ডানায়ুক্ত এবং চমৎকার চলনধারী। তিনি এক, কিন্তু তাঁকে অনেকরূপে বর্ণনা করা হয়; তাঁকে বলা হয়: অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা।"

(ص: 486) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فهذه النصوص وهناك نصوص أخرى كثيرة () كلها تدل على أنهم يطلقون على إله واحد عدة أسماء().

ثالثاً: هناك مجموعة أخرى من النصوص تعزو الألوهية لإله واحد ينادى باسم واحد من الأسماء السابقة، (من إندرا، أو أغني، أو بورون)(). كأنها أسماء عديدة لإله واحد، فمرة أطلقوا عليه اسم أغني، وجعلوه في المقام الأعلى(). فمن هذه الأبيات ما جاء في (9.1/1/1):

"أغني (النار) حبر القرايين، مضيء ومشع، أغني الرسول الذي ينادي الآلهة، وهو الذي يعطي لنا الثروات الهائلة، أنا أمدح أغني.

"كان أغني ممدوحاً لدى الحكماء السابقين، وهو ممدوح لدى الحكماء الجدد، فليأت لنا أغني الآلهة في هذا القربان... ()

ومنها ما جاء في (2/59/1):

"أغني كان رأس الجنة، وسرة الأرض، ومالك السموات والأرضين...
ونجد أيضاً في (4.3/1/2):

"يا أغني! أنت تُحَصِّل مقاصد الرهبان، إذن أنت إندرا، أنت قُشْنُو، أنت صاحب
المجد والثناء لدى العوالم الكثيرة، أنت تستحق التحيات، يا صاحب الثراء
المستحق للمدائح! أنت بنفسك برهبان، (أي: برهباننسبتي، يعني: الإله الأعلى)
أنت الذي تخلق أشياء كثيرة، وتسكن في كثير من الأذهان.

অতএব এই পাঠ্যগুলো এবং এখানে আরও অনেক পাঠ্য রয়েছে(), যা সবই নির্দেশ করে যে
তারা এক ইশ্বরের ওপর একাধিক নাম প্রয়োগ করে()।

তৃতীয়ত: এখানে আরও একগুচ্ছ পাঠ্য রয়েছে যা উপাস্যত্বকে এমন এক ইশ্বরের প্রতি আরোপ
করে যাকে পূর্বোক্ত নামগুলোর কোনো একটি নামে ডাকা হয়, (যেমন ইন্দ্র, বা অগ্নি, অথবা
বরুণ)()। যেন এগুলো এক ইশ্বরেরই অনেকগুলো নাম, ফলে কখনো তারা তাকে অগ্নি নামে
অভিহিত করেছে এবং তাকে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে()। এই শ্লোকগুলোর মধ্যে যা
(১/১/১-৯) এ এসেছে তা হলো:

"অগ্নি (আগুন) উৎসর্গের প্রধান পুরোহিত, আলোকোজ্জ্বল ও দীপ্তিময়, অগ্নি সেই বার্তাবাহক যে
দেবতাদের আহ্বান করে, আর সেই আমাদের বিশাল সম্পদ দান করে, আমি অগ্নির প্রশংসা
করি।

"অগ্নি পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের নিকট প্রশংসিত ছিলেন, এবং তিনি বর্তমান জ্ঞানীদের নিকটও
প্রশংসিত, সুতরাং অগ্নি দেবতাদের নিয়ে আমাদের এই উৎসর্গে আগমন করুন... ()।

এবং তার মধ্যে যা (১/৫৯/২) এ এসেছে:

"অগ্নি ছিলেন স্বর্গের মস্তক, পৃথিবীর নাভি এবং আসমানসমূহ ও জমিনসমূহের মালিক...

আমরা (২/১/৩-৪) এ আরও পাই:

"হে অগ্নি! আপনি সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ করেন, সুতরাং আপনিই ইন্দ্র, আপনিই বিষ্ণু,
আপনি বহু জগতের নিকট মহিমা ও প্রশংসার অধিকারী, আপনি অভিবাদনের যোগ্য, হে
প্রশংসার যোগ্য সম্পদের অধিকারী! আপনি নিজেই ব্রহ্ম, (অর্থাৎ: ব্রহ্মণস্পতি, অর্থাৎ: সর্বোচ্চ
ইশ্বর) আপনিই সেই সত্তা যিনি অনেক কিছু সৃষ্টি করেন এবং অনেক চিন্তায় বাস করেন।

"يا أغني! أنت مطلوب القاصدين، إذن أنت بورون، أنت قاتل الأعداء، والمستحق للمدائح، إذن أنت ميترো(0)، أنت راعي الرهبان...

فهذه النصوص تدل بوضوح اعتبارهم لأغني ملك الأملاك المعبود وحده. ولكننا نجدهم تارة ينسبون أمور الربوبية إلى إندرا، ويجعلونه ملك الآلهة كلها(0). فمن هذه الأبيات ما جاء في (15.1/12/2):

"أيها الناس! الذي هو بريق، ملع، والذي أصبح رئيساً للآلهة، ومقديماً على الإنسان، والذي أعطى للآلهة الجرأة البالغة، بعد وجوده مباشرة، والذي خافت لقوته الأراضي كلها، والذي هو رئيس الجنود العالية القدر، إنه إندرا...
"أيها الناس! الذي يعطي الأموال بحيث يستغنى عن غيره، والذي يعطي الأموال للفقراء، والسائل، والمثني عليه، والذي يحفظ كحامل للأسلحة صاحب سوما والذي يحفظ صاحب القرايين الحامل للأحجار، إنه إندرا...

"أيها الناس! الذي يناديه الجيشان المتقابلان في ميدان المعركة، والذي يناديه الأعداء المنحطون، والأعداء المثاليون، والذي يناديه الجالسان على الراحلة الحربية بشقي الطرق والوسائل، إنه إندرا.

"أيها الناس! الذي إذا لم يكن لم يحصل النصر للناس، والذي يناديه الناس للحماية، والذي هو وكيل جميع العوالم، والذي يخدش الجبال الرواسي التي لا يحصل لها الخدش، إنه إندرا...

"يا إندرا! أنت العزيز الذي تعطي الأرزاق لمقدم قرايين سوما، إذن فأنت الحق، نحن نمدحك ونثني عليك كننا مع أبنائنا وأحفادنا أبد الأبديين.

"হে অগ্নি! আপনি অশ্বেষণকারীদের অভীষ্ট, অতএব আপনি বরুণ, আপনি শত্রুদের হস্তারক এবং প্রশংসার যোগ্য, সুতরাং আপনি মিত্র, আপনি সন্ন্যাসীদের রক্ষক...

এই পাঠ্যগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, তারা অগ্নিকে রাজাধিরাজ এবং একমাত্র উপাস্য হিসেবে গণ্য করে।

কিন্তু আমরা দেখি যে, তারা কখনো কখনো প্রভুত্বের বিষয়াবলি ইন্দের প্রতি আরোপ করে এবং তাকে সকল দেবতার রাজা বানিয়ে দেয়।

এই শ্লোকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো যা (২/১২/১-১৫)-তে বর্ণিত হয়েছে:

"হে লোকসকল! যিনি উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, যিনি দেবতাদের প্রধান হয়েছেন এবং মানুষের ঊর্ধ্ব স্থান পেয়েছেন, যিনি তাঁর অস্তিত্ব লাভের পরপরই দেবতাদের চরম সাহস দান করেছেন, যাঁর শক্তির ভয়ে সকল ভূমি ভীত হয়েছে এবং যিনি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সৈন্যদের প্রধান, তিনিই ইন্দ্র...

"হে লোকসকল! যিনি এমনভাবে সম্পদ দান করেন যে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না, যিনি দরিদ্র, সাহায্যপ্রার্থী এবং প্রশংসাকারীকে সম্পদ দান করেন, যিনি অস্ত্রধারী হিসেবে সোম-এর অধিকারীকে রক্ষা করেন এবং যিনি পাথর বহনকারী বলিদানকারীকে রক্ষা করেন, তিনিই ইন্দ্র...

"হে লোকসকল! যুদ্ধক্ষেত্রে সামনাসামনি হওয়া দুই বাহিনী যাঁকে আহ্বান করে, যাঁকে নীচ শত্রুরা এবং আদর্শ শত্রুরা আহ্বান করে এবং যুদ্ধরথে আসীন ব্যক্তিদ্বয় যাঁকে বিভিন্ন উপায়ে ও মাধ্যমে আহ্বান করে, তিনিই ইন্দ্র।

"হে লোকসকল! তিনি না থাকলে মানুষের বিজয় অর্জিত হতো না, যাঁকে মানুষ সুরক্ষার জন্য আহ্বান করে, যিনি সকল জগতের অভিভাবক এবং যিনি অটল পর্বতসমূহকে বিদীর্ণ করেন যা অন্য কেউ করতে পারে না, তিনিই ইন্দ্র...

"হে ইন্দ্র! আপনি পরাক্রমশালী, যিনি সোম উৎসর্গকারীকে রিযিক দান করেন, অতএব আপনিই সত্য; আমরা আমাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের নিয়ে চিরকাল আপনার প্রশংসা ও গুণগান করি।

وفي بعض أبياتها يحتل "بورون" مكانة الربوبية وصدارة الآلهة وأضافوا إليه كل أوصاف الربوبية(). فقد جعلوا له التدبير والتصرف في الكون، وجعلوه خالق الكائنات وغافر الذنوب(). من ذلك ما جاء في (7.1/86/7):

"قرر الحكماء أن ولادة هذا الـ"بورون" مجيد، وعظيم، وهو الذي جعل العالمين الواسعين مشطورين، ودفع عقد السماء إلى العظمة والارتفاع، وكذلك كوكب النهار، وبسط الأرض عريضة.

"مع نفسي بذاتها، تأملت هذا السؤال: متى أحمدُ لـ"بورون" بجسدي، ومتى أكون بقربٍ من هذا الإله بورون؟ هل "بورون" يترك غضبه تجاهي ويأخذ قراييني؟ ويشرب ما أقدم له؟ متى أحظى قلباً سعيداً لأنظر إلى بورون؟...

"يا بورون! خلصنا من أخطاء آبائنا، (أو المعنى: خلص آبائنا من الأخطاء) وخلصنا من أخطائنا التي اقترفناها بأنفسنا، يا أيها الملك! خلصني من ذنوبي كما تخلص سارق الأنعام، والعجل من الوثاق المربوط.

"يا بورون! هذا الذنب الذي اقترفته ليس من إرادتي، إنه الضلال ترتب على الشراب، والغضب، والمقامرة، وقصر التفكير، الصغير يمكن أن يضلله الكبير المسن، وحتى الحلم يلقي الناس في الآثام.

"اجعلني كعبد لك يا قاضي الحاجات، الرب بورون، واجعلني بلا ذنوب حتى أعبدك كما ينبغي، يا إله الآري: نحن جهلاء فعلينا، ويقودنا إلى الثراء بالمدائح المقبولة.

"يا أيها الرزاق بورون! هذه المدائح التي صغتها لك يكون في قلبك، وليأتي لنا بالفلاح والفوز، وأرحنا دائماً بالراحة النفسية().

ويقول في موضع آخر:

"لا أرغب أيها الملك بورون أن أنزل إلى منزل الطين، فأرحم أيها الرب القوي فأرحم.

এর কিছু শ্লোকে "বরুণ" প্রভুত্বের (রুবুবিয়াত) স্থান ও উপাস্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দখল করে আছে এবং তারা তার প্রতি প্রভুত্বের সমস্ত গুণাবলী আরোপ করেছে, তারা মহাবিশ্বের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার তার ওপর ন্যস্ত করেছে এবং তাকে সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও পাপ ক্ষমাশীল হিসেবে সাব্যস্ত করেছে, এর মধ্যে যা (৭/৮৬/১-৭) এ বর্ণিত হয়েছে:

"প্রজ্ঞাবানরা স্থির করেছেন যে, এই 'বরুণ'-এর জন্ম মহিমাম্বিত ও মহান। তিনিই সেই সত্তা যিনি প্রশস্ত দুই জগতকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন, আকাশের গ্রন্থিসমূহকে মহিমা ও উচ্চতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন, তেমনি দিবসের নক্ষত্রকেও (সূর্য); আর জমিনকে প্রশস্তভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন।

"আমি নিজের মনেই এই প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করলাম: কখন আমি আমার দেহ নিয়ে 'বরুণ'-এর প্রশংসা করব, আর কখন আমি এই ইলাহ বরুণের নিকটবর্তী হতে পারব? বরুণ কি আমার প্রতি তার ক্রোধ ত্যাগ করবেন এবং আমার উৎসর্গসমূহ গ্রহণ করবেন? আমি তাকে যা নিবেদন করি তা কি তিনি পান করবেন? কখন আমি বরুণকে দেখার জন্য এক আনন্দিত হৃদয় লাভ করব?...

"হে বরুণ! আমাদের পূর্বপুরুষদের ভুলত্রুটি থেকে আমাদের রক্ষা করুন (অথবা অর্থ: আমাদের পূর্বপুরুষদের ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত করুন) এবং আমাদের নিজেদের করা পাপসমূহ থেকে আমাদের মুক্তি দিন। হে মহারাজ! আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে সেভাবে মুক্ত করুন, যেভাবে আপনি চতুষ্পদ জন্তুর চোরকে এবং বাছুরকে তার বাঁধা রশি থেকে মুক্ত করেন।

"হে বরুণ! এই পাপ যা আমি করেছি তা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। এটি সুরাপান, ক্রোধ, জুয়া এবং চিন্তার সংকীর্ণতা থেকে উদ্ভূত এক বিভ্রান্তি মাত্র। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কনিষ্ঠকে বিভ্রান্ত করতে পারে, এমনকি স্বপ্নও মানুষকে পাপে নিমজ্জিত করে।

"হে অভাব পূরণকারী প্রভু বরুণ! আমাকে আপনার দাসের মতো করে নিন এবং আমাকে নিষ্পাপ করুন যাতে আমি আপনার যথোপযুক্ত ইবাদত করতে পারি। হে আর্যদের ইলাহ! আমরা অজ্ঞ, তাই আমাদের শিক্ষা দিন এবং কবুলযোগ্য স্তুতির মাধ্যমে আমাদের ঐশ্বর্যের দিকে পরিচালিত করুন।

"হে রিজিকদাতা বরুণ! আপনার জন্য আমি যে স্তুতিমালা রচনা করেছি তা যেন আপনার হৃদয়ে স্থান পায়। এটি যেন আমাদের জন্য সফলতা ও বিজয় বয়ে আনে। আর আমাদের সর্বদা মানসিক প্রশান্তি দ্বারা স্বস্তিতে রাখুন।

অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে:

"হে মহারাজ বরুণ! আমি মাটির ঘরে (কবরে/নিম্নে) নামতে চাই না; অতএব হে শক্তিশালী
প্রভু! দয়া করুন, দয়া করুন।

(ص: 489) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

"ما دمت كالمترنح أتحرك ومثل الغمام الذي يسوقه الهواء (أو مثل القربة المنفوخة)، أيها القاذف، ارحم أيها الرب القوي بورون، وارحم.
"مهما يكن فعن ضعف إرادتي، رحت في الضلال، أيها الواحد المتلألئ، فارحم، أيها الرب القوي، وارحم.
"وجد المترنم بك العطش حتى حينما يكون واقفاً في وسط المياه، فارحم أيها الرب القوي بورون، وارحم.
"مهما نرتكب نحن الإنسان من أخطاء، ضد الآلهة، ومهما تكن هناك مخالفة بجهلنا لقوانينك وأعمالك وطيشنا غير متبهيّن، لا تحسدنا على هذه الذنوب، فعن تلك الجريمة لا تعاقبنا أيها الإله().
ونجد مثل هذا النص لبورون (6/85/5):
"احمدوا لـ"بورون" حيداً قوياً ومجداً عظيماً عميقاً الذي يحبه المضيء بورون، كما أن قاتل الأنعام يبسط جلد الأنعام هكذا نرى أن "بورون" لكي يكون غطاءً للشمس بسط الخواء (المكان الخالي بين الأرض والسما).
"أنا أعترف وأعلن حكمة هذا الإله بورون بأنه نصب الشمس في الخلاء وقدره تقديراً.
"لا أحد يستطيع أن يخرق هذا النظام الذي وضعه بورون الحكيم العليم، وهو الذي يرسل الأنهار إلى البحار ولكن مع ذلك لا يستطيع الأنهار أن تملئ البحار وهذا أيضاً من تقديره الحكيم.

"يا بورون ! لو أخطأنا قط في حق المعطي، والصديق، والزميل، والأخ، والجار القربي، أو الأبكم، فلتكفر عنا خطايانا.

"يا إله بورون! لو حصل منا إثم مثل صاحب القمار الذي يخدع فيه، فتبلي لنا ولتعتقنا عن هذه الذنوب سواء فعلنا هذا عالماً بها أو جاهلاً، حتى نحظى بحببتك وشفقتك().().

"যতক্ষণ আমি টলটলায়মান অবস্থায় নড়াচড়া করি এবং বাতাসের দ্বারা চালিত মেঘের মতো (অথবা স্ফীত মশকের মতো), হে নিষ্কপকারী, দয়া করুন হে শক্তিশালী প্রভু বরুণ, এবং দয়া করুন।

"যা-ই ঘটুক না কেন তা আমার ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কারণেই, আমি পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছি, হে দেদীপ্যমান অদ্বিতীয় সত্তা, অতএব দয়া করুন, হে শক্তিশালী প্রভু, এবং দয়া করুন।

"আপনার গুণগানকারী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছে এমনকি যখন সে পানির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে, অতএব দয়া করুন হে শক্তিশালী প্রভু বরুণ, এবং দয়া করুন।

"আমরা মানুষ হিসেবে দেবতাদের বিরুদ্ধে যে ভুলই করি না কেন, এবং আমাদের অজ্ঞতাবশত আপনার নিয়ম-কানুন ও কার্যাবলির বিরুদ্ধে যে অবাধ্যতাই হোক না কেন এবং আমাদের অসতর্ক চপলতা হেতু যা-ই ঘটুক না কেন, এই পাপগুলোর কারণে আমাদের প্রতি সংকীর্ণতা প্রদর্শন করবেন না, আর সেই অপরাধের জন্য আমাদের শাস্তি দেবেন না হে উপাস্য()।

বরুণের ব্যাপারে আমরা এই ধরনের একটি পাঠ পাই (৫/৮৫/৬):

"বরুণের জন্য শক্তিশালী প্রশংসা এবং মহান ও গভীর মহিমা কীর্তন করো, যাকে উজ্জ্বল বরুণ ভালোবাসেন; যেমন গবাদি পশু হস্তারক গবাদি পশুর চামড়া বিছিয়ে দেয়, তেমনই আমরা দেখতে পাই যে, বরুণ সূর্যের জন্য আবরণস্বরূপ মহাশূন্য (পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান) বিস্তার করেছেন...

"আমি স্বীকার করি এবং এই উপাস্য বরুণের প্রজ্ঞা ঘোষণা করছি যে, তিনি মহাশূন্যে সূর্যকে স্থাপন করেছেন এবং তাকে সুপরিমিতভাবে নির্ধারিত করেছেন।

"প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ বরুণ যে ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন তা কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না, তিনিই নদীসমূহকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত করেন কিন্তু তা সত্ত্বেও নদীগুলো সমুদ্রকে পূর্ণ করতে পারে না এবং এটিও তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত।

"হে বরুণ! যদি আমরা কখনো দাতা, বন্ধু, সহকর্মী, ভাই, নিকট প্রতিবেশী অথবা মূক ব্যক্তির অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো ভুল করে থাকি, তবে আমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিন।

"হে উপাস্য বরুণ! যদি আমাদের দ্বারা এমন কোনো পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে যেমন জুয়াড়ির পক্ষ থেকে হয় যে তাতে প্রতারণা করে, তবে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের এই পাপগুলো থেকে মুক্তি দিন, চাই আমরা তা জেনেশুনে করি অথবা অজ্ঞতাবশত, যাতে আমরা আপনার ভালোবাসা ও করুণা লাভ করতে পারি()। ()।

(ص: 490)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فهذه النصوص القيدية تدل صراحة أنهم عبدوا إلهاً واحداً في فترة من فتراتهم، سيوه تارة بـ"پرچاپتي"، أي رب الموجودات، وأخرى بـ"بشفا كرما" أي خالق العالم، كما سمي بـ"برميشور أي الإله الأعلى، ووصف بأنه الإنسان العظيم. وأطلقوا عليه أيضاً: إندرا، أغني، بورون.

يقول الدكتور عبارة نجيب: "انتهت الكتب القيدية إلى توحيد الخالق وتنزيهه عن النقص والشرك، فإذا ذكرت له عدة أسماء وكثيراً من الصفات، فهو وحده الموجود بحق، ... وهو في النهاية "برهمن" الفاعل المطلق، الخالق الأزلي الأبدي المتصف بكل صفات الكمال الإلهية، وإليه وحده يتوجه الأتباع بالعبادة"().

ومن هذه النصوص يتضح أو يمكننا أن نقول: إن الهندوس كانوا على عبادة إله واحد؛ وهو رب العالمين المستحق للعبادة وحده دون غيره، وقد أطلقوا عليه أسماء عدة تعود إلى وصفه لبعض الصفات القائمة به، هذا هو الذي يتضح أنهم كانوا عليه أولاً، إلا أن هذا الحق وهذا المعبود خلطوه بعدُ بمعبودات أخرى اخترعوها من عند

أنفسهم، أو جزءوا في عقولهم ذلك المعبود الواحد فجعلوا كل صفة من صفاته أو فعل من أفعاله معبوداً مستقلاً ينادى ويسجد له ويُعبد، شأنهم في ذلك شأن سائر أصحاب الضلالة الذين يُدخل الشيطان عليهم في أديانهم ما يحرفهم عن الحق إلى الباطل حتى يَضِيعَ الحق ولا يكاد يميز أو يعرف من كثرة الباطل المحيط به، بل إن الهندوسية زادت في الباطل حتى ظهرت فيها دعاوى الإلحاد ووحدة الوجود، فضاعت معالم التوحيد عندهم تماماً.

الوثنية وتعدد الآلهة عند الهندوس في المرحلة الفيديّة:
مما يقف عليه المطالع للقيّدات بسهولة تعدد الآلهة وكثرتها وسنبين ذلك في نقاط:
(1) عدد الآلهة الفيديّة():

نجد في عدد الآلهة الفيديّة خلافاً كبيراً(1)، ولكننا نجد تصريحاً لعدد الآلهة في بعض

এই বৈদিক পাঠসমূহ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, তারা তাদের ইতিহাসের একটি পর্যায়ে এক উপাস্যের ইবাদত করত, যাকে তারা কখনো ‘প্রজাপতি’ অর্থাৎ সৃষ্টির রব, আবার কখনো ‘বিশ্বকর্মা’ অর্থাৎ জগতের স্রষ্টা নামে ডাকত। তেমনিভাবে তাকে ‘পরমেশ্বর’ বা পরম উপাস্য নামেও নামকরণ করা হয়েছে এবং তাকে মহান মানব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা তাকে ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণ নামেও অভিহিত করত।

ড. ইমারা নাজীব বলেন: "বৈদিক গ্রন্থসমূহ স্রষ্টার একত্ববাদ এবং তাকে ত্রুটি ও শিরক থেকে পবিত্র করার বিষয়ে উপনীত হয়েছে। যদিও তার জন্য অনেক নাম ও বহু গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও তিনিই একমাত্র সত্য সত্তা, ... এবং পরিশেষে তিনিই 'ব্রহ্ম', যিনি পরম কর্তা, অনাদি-অনন্ত স্রষ্টা এবং সকল প্রকার ঐশ্বরিক পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত। অনুসারীরা একমাত্র তারই ইবাদতে মনোনিবেশ করে"()।

এই পাঠসমূহ থেকে স্পষ্ট হয় অথবা আমরা বলতে পারি যে: হিন্দুরা এক উপাস্যের ইবাদতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; যিনি বিশ্বজগতের রব এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। তারা তাকে এমন কিছু নামে অভিহিত করেছিল যা তার মধ্যে বিদ্যমান কিছু গুণের বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত। এটিই স্পষ্ট হয় যে তারা প্রাথমিকভাবে এই অবস্থাতেই ছিল। তবে পরবর্তীতে তারা

এই সত্য ও এই মাবুদের সাথে তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত অন্যান্য মাবুদদের মিশ্রিত করে ফেলেছে। অথবা তারা তাদের চিন্তায় সেই একক মাবুদকে বিভক্ত করে ফেলেছে, ফলে তারা তার প্রতিটি গুণ বা প্রতিটি কাজকে একেকটি স্বতন্ত্র উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে যাকে ডাকা হয়, সেজদা করা হয় এবং যার ইবাদত করা হয়। তাদের অবস্থা ছিল অন্যান্য বিভ্রান্তদের মতোই, যাদের ধর্মে শয়তান এমন কিছু প্রবেশ করিয়ে দেয় যা তাদের সত্য থেকে বাতিলের দিকে বিচ্যুত করে ফেলে, এমনকি সত্য বিলীন হয়ে যায় এবং চারপাশের বাতিলের আধিক্যের কারণে তা চেনা বা পৃথক করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বরং হিন্দুধর্ম বাতিলের পথে এত দূর অগ্রসর হয়েছে যে, তাতে নাস্তিক্যবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের দাবিও প্রকাশ পেয়েছে, ফলে তাদের মাঝে তাওহীদের চিহ্নসমূহ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে।

বৈদিক যুগে হিন্দুদের মাঝে মূর্তিপূজা ও বহু ঈশ্বরবাদ:

বেদ পাঠকারী যা সহজেই লক্ষ্য করতে পারেন তা হলো দেবতাদের বহুত্ব ও আধিক্য, এবং আমরা তা কয়েকটি পয়েন্টে বর্ণনা করব:

১) বৈদিক দেবতাদের সংখ্যা():

আমরা বৈদিক দেবতাদের সংখ্যার ক্ষেত্রে বড় ধরনের মতপার্থক্য দেখতে পাই(), তবে আমরা কিছু ক্ষেত্রে দেবতাদের সংখ্যার সুস্পষ্ট বর্ণনা পাই।

(ص: 491)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أما كن القيدات، ففي ريگ قيد () (9/9/3)، و(6/52/10): التصريح بعدد الآلهة بأنهم: (3339) (). وهذا العدد الهائل لا يمكن العثور على أسائها من خلال ريگ قيد حتى ولو عددنا أسماء جميع ما ذكر من الأسماء التي وجهت إليهم مجموعة من الأشعار المعروفة بـ"سوكت"، يقول أحد علمائهم في التوفيق بينها: إن هذا العدد في الحقيقة متضمن للآلهة الذين يسكنون الجنة - كما يعتقدون -، وإلا فلن نجد لهذا العدد تسويغاً ولا تفسيراً صحيحاً().

وفي موضع آخر من ريگ قيد نجد أنه ذكر عدداً أقل من العدد السابق، حيث ذكر في (11/34/1)، و(2/45/1)، و(11/139/1)، و(1/28/8)، و(2/30/8)، و(2/57/8)، و(4/92/9): أن عدد الآلهة: (33)().

বেদের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে ঋগ্বেদে (৩/৯/৯) এবং (১০/৫২/৬): দেবতাদের সংখ্যার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে তারা হলো: (৩৩৩৯) জন। এই বিশাল সংখ্যক নাম ঋগ্বেদের মাধ্যমে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়, এমনকি যদি আমরা সেই সকল সত্তার নামও গণনা করি যাদের উদ্দেশ্যে 'সুক্ত' নামে পরিচিত স্তোত্রসমূহ নিবেদন করা হয়েছে। তাদের একজন পণ্ডিত এদের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে বলেন: প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যাটি সেই সকল দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত যারা স্বর্গে বসবাস করেন—যেমনটি তাদের বিশ্বাস—অন্যথায় আমরা এই সংখ্যার কোনো সঠিক যৌক্তিকতা বা ব্যাখ্যা খুঁজে পাব না।

ঋগ্বেদের অন্য স্থানে আমরা দেখতে পাই যে, পূর্বোক্ত সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে (১/৩৪/১১), (১/৪৫/২), (১/১৩৯/১১), (৮/২৮/১), (৮/৩০/২), (৮/৫৭/২), এবং (৯/৯২/৪) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে: দেবতাদের সংখ্যা হলো: (৩৩)।

(ص: 492) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إلا أن الآلهة المذكورة في القيدات أكثر من هذا().، فلعل هذه هي الآلهة الرئيسية، والبقية آلهة متضمنة لها، أو آلهة متميزة().

يقول مترجم ريگ قيد وشارحه: ونرى العدد الحقيقي أكثر من ذلك، فلعله كان لديهم شغفاً عجيباً برقم (3)، حيث إن كلها يمكن تقسيبها بـ"3". إلا أن العدد الأصلي المذكور في ريگ قيد يكون قريباً من هذا العدد، حيث جاء في بعض التعداد (37) إلهاً().

يقول "ياسك" صاحب نيروكت(): إن العدد الأصلي للآلهة في ريگ قيد ثلاثة، النار في الأراضي، وإندرا أو الريح المسى بـ"ڤايو" في الخلاء، والشمس في السماء. إلا أن الذي يظهر أنه أراد أن الآلهة الرئيسية في هذه الأماكن ثلاثة، ولا يمنع من أن تكون لها أعوان، أو رفقاء في مهمتها. ويرجع كثير من الهندوس جميع الآلهة إلى الشمس، ويرون أنها كلها يمكن أن ترجع إلى

তবে বেদে উল্লেখিত দেবদেবীর সংখ্যা এর চেয়েও বেশি; সম্ভবত এগুলো প্রধান দেবদেবী এবং বাকিগুলো এদের অন্তর্ভুক্ত অথবা স্বতন্ত্র দেবদেবী। ঋগ্বেদের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার বলেন: আমরা প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়েও বেশি দেখতে পাই; সম্ভবত সংখ্যা (৩)-এর প্রতি তাদের এক অদ্ভুত আসক্তি ছিল, যেহেতু সবগুলোকেই '৩' দিয়ে ভাগ করা যায়। তবে ঋগ্বেদে উল্লেখিত মূল সংখ্যাটি এর কাছাকাছিই হবে, কেননা কোনো কোনো গণনায় (৩৭) জন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিরুক্ত-এর রচয়িতা 'যাস্ক' বলেন: ঋগ্বেদে দেবতাদের মূল সংখ্যা হলো তিন— মর্ত্যে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা 'বায়ু' নামক পবন এবং আকাশে সূর্য। তবে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এই স্থানগুলোতে প্রধান দেবতা হলেন তিনজন; আর এটি তাদের কাজে সাহায্যকারী বা সঙ্গী থাকার বিষয়টিকে নাকচ করে না। অনেক হিন্দু সকল দেবদেবীকে সূর্যের দিকেই প্রত্যাভর্তন করান এবং তারা মনে করেন যে, এসবের মূলে রয়েছে

(ص: 493)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الشمس بأي وجه من الوجوه () () .

(2) تقسيم الآلهة التي كانوا يعبدونها:

الله الهندوس في المراحل القيدية كثيراً من مظاهر الطبيعة، وهي مقسمة إلى مجموعات كما صرح به في ريگ قید() بأنها لا تخلق إما أن تكون آلهة سماوية، أو تكون آلهة أرضية، أو تكون آلهة فيما بين السماء والأرض().
الآلهة الأرضية:

أغني: وهي كلمة سنسكريتية تأتي لمعنيين:
1. المقدم، ويلزم أن يكون أصله السنسكريتي: أغيرني، ومعناه بالعربية: المقدم على كل شيء، أو الأول، وهم بذلك يعدون أغني أول جميع الموجودات().

() () هوك() रूपेइ सूर्य ये कोनो

2) তাঁদের উপাস্য দেবতাদের বিভাজন:

হিন্দুরা বৈদিক যুগে প্রকৃতির বহু রূপকে দেবত্ব প্রদান করেছিল, যা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত; যেমনটি ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলো হয় স্বর্গীয় দেবতা, অথবা পার্থিব দেবতা, কিংবা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্তরের দেবতা হওয়ার বাইরে নয়()।

পার্থিব দেবতাগণ:

অগ্নি: এটি একটি সংস্কৃত শব্দ যা দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়:

১- অগ্রবর্তী, এবং এর সংস্কৃত মূল হওয়া আবশ্যিক: 'অগ্রণী', যার অর্থ হলো: সবকিছুর উর্ধ্বে অবস্থানকারী বা প্রথম; এর মাধ্যমে তারা অগ্নিকে সকল বিদ্যমান বস্তুর মধ্যে প্রথম হিসেবে গণ্য করে()।

(ص: 494)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

2. النار ()، ويقصدون بها ثلاثة أشياء(): الشمس، والبرق، والنار().
النار المعبر عنها في كتبهم بـ"أغني": فقد ألفت في شأنها مائتين من الأبيات الشعرية والتي تعبر عنها بـ"سوكت" (مجموعة من الأبيات المعبر عنه بـ"ريگ").

إن أغني هو الإله الرئيس في ريگ قید، وقد مدحوه بقصائد عديدة().، فمجدوه
بمدائح كثيرة وأطلقوا عليه صفات متنوعة.

ويبدو لي من خلال نصوص القيدات أنهم جاؤوا بعبادة النار من الفرس، فإن بعض
حكماء الهندوس أخذوها من فارس، ثم روجوها في ربوع الهند() فكأنهم تأثروا
بالمجوسية.

وأغني هذا حوّلوه فيما بعد إلى برهمن في الأوبانيشادات().، ثم تحول إلى الإنسان
العظيم في غيتا، والذي ادعى أرجون أنه رآه في كريشنا().

هذا، وقد أطلقوا على أغني صفات عديدة منها:

إله الآلهة، وراعي الموجودات().

২- অগ্নি (), এবং এর দ্বারা তারা তিনটি বিষয়কে উদ্দেশ্য করে(): সূর্য, বিদ্যুৎ এবং অগ্নি()।

অগ্নি, যা তাদের গ্রন্থসমূহে "অগ্নি" (Agni) হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে: এর বিষয়ে দুইশত
কাব্যিক শ্লোক রচনা করা হয়েছে যা "সুক্ত" (শ্লোক সমষ্টি যা "ঋগ" নামে অভিহিত) হিসেবে
ব্যক্ত করা হয়।

নিশ্চয় অগ্নি হলো ঋগ্বেদের প্রধান উপাস্য, এবং তারা বহু কবিতার মাধ্যমে তার প্রশংসা
করেছে(), তাকে অসংখ্য স্তুতিবাক্যে মহিমাম্বিত করেছেন এবং তার প্রতি বিবিধ গুণাবলি আরোপ
করেছেন।

বেদের ভাষ্যসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, তারা অগ্নিপূজার এই
প্রথা পারস্যবাসীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। কারণ কতিপয় হিন্দু পণ্ডিত এটি পারস্য
থেকে গ্রহণ করে পরবর্তীতে সমগ্র ভারতে এর প্রচার ঘটিয়েছেন(), যেন তারা অগ্নি উপাসকদের
(মজুস) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

আর এই অগ্নিকেই তারা পরবর্তীতে উপনিষদসমূহে "ব্রহ্মন"-এ রূপান্তরিত করেছেন(), অতঃপর
গীতায় তা "মহা মানবে" রূপান্তরিত হয়েছে, যাকে অর্জুন কৃষ্ণের মাঝে প্রত্যক্ষ করার দাবি
করেছিল()।

এছাড়া তারা অগ্নির প্রতি বহু গুণাবলি আরোপ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

উপাস্যদের উপাস্য এবং সৃষ্টিজগতের রক্ষণাবেক্ষণকারী()।

حامل القرايين، لأنه يوصل القرايين للآلهة الأخرى(000).
بطن الآلهة(0).

موصل القرايين إلى الآلهة، وموصل التقدمات إلى الآباء(0).
رب بيوت الريشيين(0)؛ لوجودها الدائم في بيوتهم.

مالك الأرزاق(0)؛ فإن الأرزاق عليها اعتماد الأحياء، والأرزاق لا تأتي إلا من الأمطار،
فإنها التي تنبت الكلاً والأرزاق، والأمطار والغيوم إنما تحصل من القرايين،
والقرايين تأتي من الأعمال - كما يدعون - (0). وقيل: لأن أغني هذه في الأصل نار
الشمس، والشمس تأخذ من البحار البياض، ثم تتحول إلى الغيوم، وتنزل منها
الأمطار، والأمطار تنبت الأرزاق، فأصبح النار مالك الأرزاق(0).
ابن القوة؛ فإنهم صوروه مولوداً، وجعلوا أباه القوة؛ فقالوا: ابن القوة؛ وقيل في بيان
ذلك أن النار في ذلك الزمن ما كانت لتحصل عليها إلا بالاحتكاك بين الخشبتين
بالقوة، فسميت بسبب ذلك ابن القوة(0).

الوجود في كل مكان، وجهه في العوالم، حتى في البحار(0) والقلوب، وفي

উৎসর্গ বহনকারী, কেননা তিনি অন্যান্য দেবতাদের কাছে উৎসর্গসমূহ পৌঁছে দেন।

দেবতাদের উদর।

দেবতাদের নিকট উৎসর্গ পৌঁছানো ব্যক্তি এবং পিতৃপুরুষদের নিকট উপঢৌকন পৌঁছানো
ব্যক্তি।

ঋষিদের গৃহসমূহের অধিপতি; তাদের ঘরে এর স্থায়ী উপস্থিতির কারণে।

রিষিক বা জীবিকার মালিক; কেননা জীবিকা হলো সেই জিনিস যার ওপর প্রাণীকুল নির্ভরশীল,
আর জীবিকা কেবল বৃষ্টি থেকেই আসে, যা ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে। আর বৃষ্টি ও মেঘমালা
কেবল যজ্ঞ বা উৎসর্গ থেকেই অর্জিত হয়, আর তাদের দাবি অনুযায়ী—উৎসর্গ আসে কর্ম
থেকে। আরও বলা হয়েছে: কেননা এই অগ্নি মূলত সূর্যের আগুন, আর সূর্য সমুদ্র থেকে পানি

গ্রহণ করে, যা পরবর্তীতে মেঘে রূপান্তরিত হয় এবং তা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, আর সেই বৃষ্টিই জীবিকা উৎপন্ন করে; ফলে অগ্নি জীবিকার মালিকে পরিণত হয়েছে।

শক্তির পুত্র; কারণ তারা তাকে জাত বা উৎপন্ন হিসেবে চিত্রিত করেছে এবং শক্তিকে তার পিতা হিসেবে সাব্যস্ত করেছে; তাই তারা তাকে 'শক্তির পুত্র' বলেছে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তৎকালীন সময়ে শক্তি প্রয়োগ করে দুটি কাঠের ঘর্ষণের মাধ্যম ব্যতীত আগুন পাওয়া যেত না, এ কারণেই একে 'শক্তির পুত্র' নামকরণ করা হয়েছে।

সর্বত্র বিরাজমান, জগতসমূহে তার মুখমণ্ডল বিদ্যমান, এমনকি সমুদ্র ও অন্তরসমূহে এবং

(ص: 496) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

النفوس(). وهو مالك نفوسها().

مالك عالم الجنة أيضاً().

هو الإنسان العظيم ذو الألف رأس().

وهو قلب الأحياء().

نفس جميع الآلهة().

كما سموه بأسماء عديدة، منها إندرا، براه্মا، بورون، رودرا، سبيتا، ميترا، أديتي،
إيলা وغيرها().

وهو مثل الشمس مروج لجميع الأعمال ومحركها، وهو إندرا مهلك الدائرة المسى
بـ"بيترا"().

لا فرق بين أغني والشمس، فإنهما مظهران لقوة هائلة، فأغني هو الشمس نفسه();
وذلك لأنها يتناوبان بعضهما البعض في الضياء في الليل والنهار().

يوصف أغني عندما يكون مخفياً بـ"تنونفات"، وعندما يظهر يسمى بـ"أشور"

(الشمس)، وعندما يضيء ويشيع قوته في الفضاء يسمى بـ"ماتريشفا"()

আত্মা। এবং তিনি সেগুলোর মালিক।

তিনি জ্ঞানাত জগতেরও মালিক।

তিনি সহস্র মস্তকধারী মহান মানব।

এবং তিনি জীবিতদের হৃদয়।

সকল উপাস্যের আত্মা।

যেমন তারা তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বরুণ, রুদ্র, সবিতা, মিত্র, অদিতি, ইলা এবং অন্যান্য।

তিনি সূর্যের ন্যায় সকল কর্মের প্রসারক ও চালিকাশক্তি; তিনি সেই ইন্দ্র যিনি 'বৃত্র' নামক চক্র বিনাশকারী।

অগ্নি ও সূর্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কেননা তারা উভয়েই এক মহাপ্রতাপশালী শক্তির বহিঃপ্রকাশ। অগ্নিই স্বয়ং সূর্য; কারণ তারা দিন ও রাতে আলো বিতরণে একে অপরের স্তূলাভিষিক্ত হয়।

অগ্নি যখন গুপ্ত অবস্থায় থাকে তখন তাকে 'তনুনপাত' নামে অভিহিত করা হয়; যখন প্রকাশ পায় তখন তাকে 'অসুর' (সূর্য) বলা হয়; আর যখন সে উদ্ভাসিত হয়ে মহাশূন্যে নিজ শক্তি বিকিরণ করে তখন তাকে 'মাতরিশ্বান' বলা হয়।

(ص: 497) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وعندما تذهب النار وتنطفئ يأتي الهواء (١)، فـ□أغني□ كلٌ من هذه الآلهة الشمس وماتريشفا وإن درا (٢).

"برثيفي": ومعناه الأرض.

والأرض من معبوداتهم، فقد جاءت مدائحها مقرونة مع السباء المعبر عنه بـ"دوو"، وصفت الأرض بأنها أسفل العوالم، ووصفت السباء بأنها أعلى العوالم، وجعل السباء أباً والأرض أمّاً، فسمي الأرض بـ"ماتري ديوي" (أي الإلهة الأم).

وجاءت قصيدة واحدة في تمجيد الأرض وحدها، (ريگ قید 84/5)، وصفت الأرض فيها بأنها ممسكة الجبال، وأن الأشجار لا تتساقط عند نزول المطر وجريان الرياح العاصية؛ لأن الأرض تمسكها بشدة().

"أوبو": وهي كلمة سنسكريتية، معناها: الماء.

والماء من معبوداتهم، فقد جاء تمجيد الماء في ريگ قید في أربع قصائد (سوكت) فقط، ومما ورد في ذكر أوصافه: أن الماء يتولد في الفضاء، إلا أنه يتخلل الطعام، ويجري إلى البحار، والماء يشرب الأمطار، وهو الذي يحيى به الناس، فهو كالأم الحنون، وهو الذي يطهر الناس، ولهذا نلقيه على الرأس، وهو الذي ينجي الناس من شرور الأعمال(). فهذه أهم الأوصاف الواردة للماء في ريگ قید.

سُومُ، نوعٌ من النبات كان له قدسيته لديهم:

نجد في ريگ قید 120 سوكت في تمجيد سوم، وكان من فسيلة النباتات، تنبت في المناطق الجبلية، فإذا طحنوا أوراقها يخرج منها سائل، فهذا السائل يسمى بـ"سوم"، وقد جاء وصف "سوم" وكيفية صنعه بدقة في كثير من الأماكن، حيث كانوا يغسلون هذا النبات بالماء، ثم يطحنونه بالأحجار، فيأتي لون سائله مائلاً إلى الأصفر، ثم يضعونه في الجرار

যখন আগুন চলে যায় এবং নিভে যায় তখন বায়ু আসে, ফলে সূর্য, মাতরিশ্বা এবং ইন্দ্র—এই উপাস্যদের প্রত্যেকেই হলো অগ্নি।

"পৃথিবী": এর অর্থ হলো ভূমি।

ভূমি তাদের উপাস্যদের অন্তর্ভুক্ত। এর স্তুতিসমূহ আকাশের সাথে সংযুক্তভাবে এসেছে যাকে "দ্যৌ" বলা হয়। ভূমিকে জগতের নিম্নস্তর এবং আকাশকে জগতের উচ্চস্তর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আকাশকে পিতা এবং ভূমিকে মাতা সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাই ভূমিকে "মাতৃদেবী" (অর্থাৎ দেবী মাতা) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কেবল ভূমির মহিমা কীর্তনে একটি স্তোত্র এসেছে (ঋগ্বেদ ৫/৮৪), যাতে ভূমিকে পাহাড় ধারণকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, বৃষ্টিপাত ও প্রবল বায়ুপ্রবাহের সময় বৃক্ষরাজি উপড়ে যায় না; কারণ ভূমি সেগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে।

"আপঃ": এটি একটি সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ হলো পানি।

পানিও তাদের উপাস্যদের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বেদে পানির স্তুতি কেবল চারটি সূক্তে বর্ণিত হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনায় যা এসেছে তা হলো: পানি মহাশূন্যে উৎপন্ন হয়, তবে তা খাদ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। পানি বৃষ্টিকে পান করে এবং এর মাধ্যমেই মানুষ জীবন লাভ করে। এটি মমতাময়ী মাতার ন্যায় এবং এটি মানুষকে পবিত্র করে; একারণেই আমরা একে মস্তকে অর্পণ করি। এটি মানুষকে কর্মের মন্দ দিক থেকে নাজাত দান করে। ঋগ্বেদে পানির ক্ষেত্রে এগুলোই হলো প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ।

সোম, এক প্রকার উদ্ভিদ যা তাদের নিকট পবিত্র ছিল:

আমরা ঋগ্বেদে সোমের মহিমা কীর্তনে ১২০টি সূক্ত পাই। এটি ছিল চারাগাছ জাতীয় উদ্ভিদ যা পাহাড়ি অঞ্চলে জন্মাতো। তারা যখন এর পাতাগুলো পিষতো তখন তা থেকে এক প্রকার রস নির্গত হতো, এই রসকেই "সোম" বলা হতো। অনেক স্থানে সোমের বর্ণনা এবং এটি প্রস্তুত প্রণালী নির্ভুলভাবে এসেছে। তারা এই উদ্ভিদটিকে পানি দিয়ে ধৌত করত, অতঃপর পাথর দিয়ে চূর্ণ করত, ফলে এর রসের রঙ হলদেটে হয়ে আসত। এরপর তারা তা কলসিতে সংরক্ষণ করত।

(ص: 498) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لتقديمه عند القرايين، وكانوا يمزجونه باللبان، فكانوا يقدمونه للنار كما يقدمون لها السمن، وهم يذكرون في كثير من الأماكن، إن شراب سوماً هو الشراب المفضل لدى "إندرا"، وأنه إذا شرب من سوماً يفرح جداً، كما أنه يزيد من قوته، كما يذكرون أنه شراب لجميع الآلهة، وأن أغني (النار) يشربه نيابةً عنهم، كما أن من يشربه من الناس يصبح ذا قوة مثل الآلهة().

قيل: إن من معاني "سوم" القمر، وعلى هذا يكون قد عبدوا القمر مثل عبادتهم للشمس.

آلهتهم في الفضاء:

إِنْدَرَا: اختلفوا في بيان حقيقتها اللغوية وبالتالي في تحديد معناها على أقوال (١)، حيث يوجد لها اشتقاقات عديدة في اللغة السنسكريتية، هناك معنيين رئيسيين من بين هذه المعاني (١)، وهما:

الذي يأتي بالأمطار فينبت به الأرزاق، فكأنه صاحب المطر والأرزاق. أنه الروح العليا، (العزیز الحبيد) الخالق للعوالم، المحافظ على رعاياه، والمعاقب لمخالفيه.

وهناك معاني أخرى يذكرون لهذه الكلمة، منها:

1. من معاني إِنْدَرَا خالق العوالم.
2. من معاني إِنْدَرَا من يراقب الخير والشر للأحياء.
3. من معاني إِنْدَرَا: العزيز المجيد.
4. الذي يشق السحاب، أو الغيوم للأرزاق، أو الذي يشق الحبوب للإنبات.
5. الذي يعطي الأرزاق، أو يحمل الأرزاق.
6. الذي يشق الأرض عند استخدام المحراث لإنبات النبات.

তারা এটি বলিদানের সময় নিবেদন করত এবং তারা একে দুধের সাথে মিশ্রিত করত। তারা একে আগুনের কাছে নিবেদন করত যেভাবে তারা আগুনের কাছে ঘি নিবেদন করত। তারা অনেক স্থানে উল্লেখ করে যে, 'সোমা' পানীয়টি 'ইন্দ্র'-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় পানীয়। সে যখন সোমা পান করে তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং এটি তার শক্তি বৃদ্ধি করে। তারা আরও উল্লেখ করে যে, এটি সকল দেবতার পানীয় এবং অগ্নি (আগুন) তাদের পক্ষ থেকে এটি পান করে। তেমনিভাবে মানুষের মধ্যে যারা এটি পান করে, তারা দেবতাদের মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

বলা হয়: 'সোম'-এর অন্যতম অর্থ হলো চন্দ্র, আর এই হিসেবে তারা সূর্যের উপাসনা করার মতোই চন্দ্রের উপাসনা করত।

মহাকাশে তাদের উপাস্যগণ:

ইন্দ্র: এর ভাষাগত প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে এবং ফলস্বরূপ এর অর্থ নির্ধারণে তারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছে, যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় এর অনেকগুলো ব্যুৎপত্তি রয়েছে। এই অর্থগুলোর মধ্যে দুটি প্রধান অর্থ রয়েছে, আর তা হলো:

যিনি বৃষ্টি আনয়ন করেন যা দ্বারা জীবনোপকরণ উৎপন্ন হয়, যেন তিনি বৃষ্টি ও রিজিকের অধিপতি।

তিনি হলেন পরম আত্মা, (মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রশংসিত) বিশ্বজগতের স্রষ্টা, স্বীয় প্রজাদের রক্ষাকর্তা এবং তাঁর বিরোধীদের শাস্তিদাতা।

এই শব্দের আরও কিছু অর্থ তারা উল্লেখ করে, যার মধ্যে রয়েছে:

- ১- ইন্দ্র-এর অন্যতম অর্থ হলো বিশ্বজগতের স্রষ্টা।
- ২- ইন্দ্র-এর অন্যতম অর্থ হলো তিনি, যিনি জীবজগতের কল্যাণ ও অকল্যাণ তদারকি করেন।
- ৩- ইন্দ্র-এর অন্যতম অর্থ হলো: মহা পরাক্রমশালী, অতি সম্মানিত।
- ৪- যিনি রিজিকের জন্য মেঘমালাকে বিদীর্ণ করেন, অথবা যিনি অক্ষুরোদগমের জন্য শস্যদানা বিদীর্ণ করেন।
- ৫- যিনি রিজিক প্রদান করেন, অথবা রিজিক বহন করেন।
- ৬- যিনি উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য লাঙ্গল ব্যবহারের সময় ভূমি বিদীর্ণ করেন।

(ص: 499) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

7. الذي يحافظ على الأرزاق من الضياع.

8. وقيل: سَيِّ بِإِندَرَا؛ لَأَنَّهُ يُسْرِعُ إِلَى شَرَابِ سَوْمَا لِيَشْرِبَهُ.

9. من معاني إِنْدَرَا: المحطم للقلع والحصون للأعداء وراعي قرابين المحبين والرحيم بهم().

10. وقيل: إنَّ إِنْذَرًا معناها: السماء الممطرة (الغيوم)().
 وقيل: إنه كان هناك شخص نابغ وقائد جبار من بين قواد الآريين حصل على يديه فتوحات كثيرة انتصر فيها على السكان الأصليين(). ثم ذلك الشخص عُبد بعدُ وأطلقت عليه هذه الأوصاف.
 وهذا القول ليس ببعيد؛ لأنَّ عباد الأوثان أكثرهم هكذا، يغفلون في شخص أو في بقعة ثم تنسج حولها الأساطير، كما هو الحال مع قوم نوح ومشرقي قريش بل وحتى النصراني وكثير من أصحاب الديانات المنحرفة.
 وقيل: ليس إِنْذَرًا إلا الشمس والنار().، فإِنْذَرًا صورة من صور النار والشمس في كيفية معينة سبأها الهندوس بِإِنْذَرًا().
 وقيل: أنَّ إِنْذَرًا ليس إلا الإله الأعلى "برميشور"، حيث أسند له أعمالاً جلييلة وهي لا تكون إلا للعزیز الرحيم().
 واتحاد كل من أغني و إِنْذَرًا والشمس في المهمة تقوي هذا الاتجاه. فقد سبق معنا: أن

৭. যিনি রিযিকসমূহকে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

৮. বলা হয়ে থাকে: তাকে ইন্দ্র নামকরণ করা হয়েছে; কারণ তিনি সোমরস পান করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হন।

৯. ইন্দ্র শব্দের অন্যতম অর্থসমূহ হলো: শত্রুদের দুর্গ ও কেল্লা ধ্বংসকারী, ভক্তদের উৎসর্গের রক্ষক এবং তাদের প্রতি দয়াবান।

১০. বলা হয়ে থাকে: ইন্দ্র শব্দের অর্থ হলো: বৃষ্টিময় আকাশ (মেঘমালা)।

আরও বলা হয়ে থাকে যে: আর্য সেনাপতিদের মধ্যে একজন প্রতিভাবান ও পরাক্রমশালী নেতা ছিলেন, যার হাতে বহু বিজয় অর্জিত হয়েছিল এবং তিনি আদিবাসীদের উপর জয়লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে সেই ব্যক্তির উপাসনা করা শুরু হয় এবং তার ওপর এই গুণাবলি আরোপ করা হয়।

আর এই বক্তব্যটি বাস্তবতাবিবর্জিত নয়; কারণ অধিকাংশ মূর্তিপূজারী এমনই হয়ে থাকে, তারা কোনো ব্যক্তি বা স্থানের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে এবং পরবর্তীতে তাকে কেন্দ্র করে নানা

পৌরাণিক কাহিনী তৈরি করে। যেমনটি ঘটেছিল নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়, কুরাইশ মুশরিক, এমনকি খ্রিষ্টান এবং অনেক ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও।

বলা হয়ে থাকে: ইন্দ্র সূর্য ও অগ্নি ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলত ইন্দ্র হলো অগ্নি ও সূর্যের একটি বিশেষ অবস্থার রূপ যা হিন্দুরা ইন্দ্র নামে নামকরণ করেছে।

আবার বলা হয়ে থাকে: ইন্দ্র মূলত সর্বোচ্চ উপাস্য "পরমেশ্বর" ছাড়া আর কেউ নন, যেহেতু তার প্রতি এমন কিছু মহান কাজ সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে যা মহাপরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য হওয়া সম্ভব নয়।

অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যের কার্যাবলির অভিন্নতা এই মতটিকে শক্তিশালী করে। আমাদের নিকট ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে:

(ص: 500) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أَغْنِي هُوَ نَفْسُهُ بَرَهْمَانُ، بِرَمِيْشُور، إِلَهَ الْأَعْلَى().

فَإِنْدُرَا، هُوَ إِلَهَ الرَّئِيسِ لِلْهِنْدُوسِ فِي عَصْرِ الْقِيْدَاتِ، وَقَدْ صَنَفَتْ لَهُ مَا يُوَازِي رُبْعَ الْمِدَائِحِ فِي رِيْغٍ قَيْدٍ، وَهُوَ مَا يَقَارِبُ 250 قَصِيْدَةً (سُوْكَت)، وَوُصِفَ بِأَنَّهُ مُحَارِبٌ غَيْرُ مَقْهُورٍ، وَأَنَّ النَّارَ وَالشَّمْسَ (أَغْنِي وَبُوشَا) مِنْ إِخْوَانِهِ، وَمَجْمُوعَةٌ مَّرُوْتَسَ (الرِّيَاحُ الَّتِي تَلِيْهَا نَزُولُ الْمَطَرِ) هِيَ مِنْ مَسَاعِدِيْ إِندُرَا.

وَقَدْ وَصَفَ إِندُرَا بِأَوْصَافٍ عَدِيْدَةٍ مِنْهَا:

هُوَ بَرِيْقٌ، يَلْمَعُ، رَئِيسُ الْآلِهَةِ(). وَمَقْدَمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ، أُعْطِيَ لِلآلِهَةِ الْجُرْأَةِ الْبَالِغَةِ، بَعْدَ وَجُودِهِ مَبَاشَرَةً، وَالَّذِي خَافَتْ وَارْتَعَدَتْ لِقُوْتِهِ الْأَرَاضِي كُلُّهَا، وَالَّذِي هُوَ رَئِيسُ الْجُنُودِ الْعَالِيَةِ الْقُدْر().

هُوَ الَّذِي ثَبَّتَ الْأَرْضِيْنَ، وَهُوَ الَّذِي بَنَى مَا فِي الْفَضَاءِ، وَأَثْبَتَ الْجِبَالَ، وَخَضَعَتْ لَجَلَالِهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِيْنَ، وَهُوَ الَّذِي يَشْعَلُ النَّيْرَانَ (الْبَرْقُ) فِي الْأَمْطَارِ، وَهُوَ خَالِقُ الْعَوَالِم().

وهو خالق الشمس والفجر (أوشا)، ويرسل البياض، ويجري الأنهار السبعة، ويملا ما بين السماء والأرض بجلاله().
هو الذي يعطي الأمطار().

অগ্নি নিজেই সেই ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, সর্বোচ্চ ঈশ্বর।

আর ইন্দ্র হলেন বৈদিক যুগের হিন্দুদের প্রধান দেবতা, ঋগ্বেদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্তুতি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা প্রায় ২৫০টি সূক্তের সমপরিমাণ। তাঁকে এক অপরাজেয় যোদ্ধা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে; অগ্নি ও সূর্য (অগ্নি ও পৃথিবী) তাঁর ভ্রাতৃস্থানীয় এবং মরুৎগণ (বৃষ্টির অনুগামী বায়ুসমূহ) ইন্দ্রের সাহায্যকারী দলের অন্তর্ভুক্ত।

ইন্দ্রকে বহু বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে, তন্মধ্যে:

তিনি জ্যোতির্ময়, দীপ্যমান এবং দেবতাদের প্রধান ও মানুষের অগ্রণী; তাঁর আবির্ভাবের সাথে সাথেই তিনি দেবতাদেরকে প্রভূত সাহস দান করেছেন, যাঁর শক্তির প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী ভীত ও প্রকম্পিত হয়েছে এবং যিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সেনাদলের প্রধান।

তিনিই পৃথিবীসমূহকে স্থিতিশীল করেছেন, তিনিই মহাশূন্যের শূন্যস্থানসমূহ নির্মাণ করেছেন এবং পর্বতমালাকে সুদৃঢ় করেছেন; তাঁর মহিমার সামনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীসমূহ বশ্যতা স্বীকার করেছে। তিনিই বৃষ্টির মাঝে বিদ্যুৎ প্রজ্জ্বলিত করেন এবং তিনি বিশ্বজগতসমূহের স্রষ্টা।

তিনি সূর্য ও উষার স্রষ্টা, তিনি বারিধারা প্রেরণ করেন, সপ্ত নদী প্রবাহিত করেন এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান নিজ মহিমায় পূর্ণ করে দেন।

তিনিই বৃষ্টি দান করেন।

(ص: 501)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وهو صاحب جناح، والرعد سلاحه().، وتفستأ() (أي الشمس) هي التي تصنع له الأسلحة() الرعدية().
هو البلك().

يركب على مركب ذهبي () يحمله جوادان أخضران وقيل: أسودان ().
يصورون صفاته كأشخاص مولودين طبعوه بطابع قائد من القواد الجبارين ().
هذه أهم الأوصاف التي أطلقوها على إندرا، ونرى فيها الخلط مع ما سبق من آلهتهم
التي كانوا أطلقوا عليها نفس الأوصاف التي وصف بها إندرا هنا. وإن دل هذا على
شيء فإنما يدل على أنهم إذا عبدوا شيئاً سعوا إلى تعظيمه بالدعوى العريضة التي
يلبسون بها على الناس.
ويتضح من هذا: أن أهم الأعمال التي أسندت إلى إندرا ثلاثة:
1. أنه قاتل الأعداء الكبار من العبيد أو من المحليين () المعروفين بـ "أشوراز ()"،

তিনি ডানার অধিকারী এবং বজ্র তাঁর অস্ত্র (), আর তাফস্তা () (অর্থাৎ সূর্য) তাঁর জন্য বজ্র-
অস্ত্রসমূহ () নির্মাণ করে থাকে ()।

তিনিই হলেন রাজা ()।

তিনি একটি স্বর্ণমণ্ডিত যানে আরোহণ করেন () যা দুটি সবুজ ঘোড়া বহন করে, মতান্তরে: দুটি
কালো ঘোড়া ()।

তারা তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহকে এমনভাবে চিত্রিত করে যেন তিনি কোনো এক প্রতাপশালী
সেনাপতির ন্যায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ()।

এগুলিই হলো সেই প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ যা তারা ইন্দ্রের প্রতি আরোপ করেছে। আর আমরা
এতে তাদের পূর্ববর্তী উপাস্যদের সাথে এক ধরনের সংমিশ্রণ দেখতে পাই, যাদের প্রতিও
তারা ইতিপূর্বে সেই একই বৈশিষ্ট্যসমূহ আরোপ করেছিল যা এখানে ইন্দ্রের ক্ষেত্রে বর্ণিত
হয়েছে। এটি যদি কোনো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে, তবে তা কেবল এই বিষয়েরই প্রমাণ দেয়
যে, তারা যখনই কোনো কিছুর উপাসনা করত, তখনই তারা বিভিন্ন বিশাল ও অতিরঞ্জিত
দাবির মাধ্যমে তাকে মহিমাম্বিত করার প্রয়াস চালাত যা দ্বারা তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করত।
এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইন্দ্রের ওপর অর্পিত প্রধান দায়িত্বসমূহ তিনটি:

১- তিনি দাসদের মধ্য থেকে অথবা "অসুর" () নামে পরিচিত স্থানীয়দের () মধ্য থেকে আগত
প্রতাপশালী শত্রুদের হত্যাকারী,

وغيرهم(0)، وهو بهذا أثبت مجداً عظيماً(0)، وسبب قتاله لهم: أنهم لا يؤمنون بالآلهتهم(0)، ولأنهم يخالفون شعبه المفضل الآريين، ولهذا كان لا يبالي في قتل الأعداء بأي وسيلة مهما كانت وحشية أو ظالمة(0)، وكان يدمّر المدينة تلو المدينة، ولهذا سمّي بـ"بورندر"(0) أي محطم القلاع والمدن(0).

2- إندرا، منزل الأمطار عندهم، فإنهم يزعمون أنه دمر العدو "بيترا"، ويقصدون به ما يمنع المطر من النزول، ويسبب الجفاف، وقد وصف هذا العدو في ريگ قيّد بعدة أوصاف: "بِيْتْرَا" "أُوْهِي"، "شُوشْنُو"(0).

3- إندرا هو الذي يثبت الأرض، ويرسي الجبال، ويخضع السموات لطاعته، وبنى الفضاء.

فهذه أهم أعمال إندرا حسب ريگ قيّد، وقد ذهب كثير من محققي الهندوس إلى أن أغني وإندرا والشمس شيء واحد(0) بصفات عديدة، حيث يتناوب هؤلاء الثلاثة أعمالاً واحدة(0).

وقد اتضح لي من خلال هذه الدراسة؛ وجود الخلط بين الأعمال التي لا تكون إلا من أفعال الله عز وجل وبين آلهتهم التي يغلون فيها فينسبون إليها شيئاً من تلك الأعمال، وهذا حال جميع المشركين.

...এবং অন্যান্যরা(0), আর এর মাধ্যমে তিনি এক বিশাল মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছেন(0)। তাদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের কারণ ছিল: তারা তাদের উপাস্যদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত না এবং তারা তার পছন্দনীয় জাতি আর্যদের বিরোধিতা করত। একারণে শত্রুদের হত্যা করার ক্ষেত্রে তিনি যেকোনো পন্থারই পরোয়া করতেন না, তা যতটাই পাশবিক বা অন্যায় হোক না কেন(0)। তিনি একের পর এক শহর ধ্বংস করতেন, আর একারণেই তাকে "পুরন্দর"(0) অর্থাৎ দুর্গ ও নগর ধ্বংসকারী বলা হতো(0)।

২- ইন্দ্র, তাদের নিকট বৃষ্টি বর্ষণকারী। তারা দাবি করে যে সে "বৃত্র" নামক শত্রুকে ধ্বংস করেছে; এর দ্বারা তারা এমন কিছুকে বুঝায় যা বৃষ্টি বর্ষণে বাধা দেয় এবং খরা সৃষ্টি করে। ঋগ্বেদে এই শত্রুকে বেশ কয়েকটি বিশেষণে বর্ণনা করা হয়েছে: "বৃত্র", "অহি", "শুম্ভ"()।

৩- ইন্দ্রই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীকে স্থির রেখেছেন, পাহাড়সমূহকে সুদৃঢ় করেছেন, আকাশমন্ডলীকে তার আনুগত্যের অধীন করেছেন এবং মহাকাশ নির্মাণ করেছেন। ঋগ্বেদ অনুযায়ী এগুলোই ইন্দ্রের প্রধান কার্যাবলী। অনেক হিন্দু গবেষক এই মত পোষণ করেছেন যে অগ্নি, ইন্দ্র এবং সূর্য মূলত একই সত্তা(), যাদের বহু গুণাবলি রয়েছে; যেখানে এই তিনজন পর্যায়ক্রমে একই কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে()।

এই পর্যালোচনার মাধ্যমে আমার কাছে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, যে সকল কাজ একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষেই করা সম্ভব, সেগুলোর সাথে তাদের উপাস্যদের কার্যাবলীর সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। তারা তাদের উপাস্যদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে এবং আল্লাহর বিশেষ কার্যাবলীর কিছু অংশ তাদের প্রতি আরোপ করে; আর এটিই হলো সকল মুশরিকদের অবস্থা।

(ص: 503)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

رُودُرَا، كلمة سنسكريتية ذكروا لها عدة معانٍ:
الذي يصوّت "رو، رو"، لأنه عندما يأتي للدمار يصوّت هكذا، فكأنه العاصفة.
الذي يبرّ، لأنه يجري كما يشاء دون رادع.
الذي يُبكي؛ لأنه يبكي الناس بتجاوزاته ودماره.
الذي بكى().، فإن براهما لما خلقه بكى، فسمّاه بهذا الاسم؛ وهذا البكاء تولد لدى أصحاب البران قصصاً خرافية عديدة().
حرّ الشمس، ولهيبها؛ لأنه محرق ومدمّر، كما أن حر الشمس هكذا.
العاصفة والمهلكة، والرعد().

وقد وصفوه في العهد القيدي بصفات تتناسب مع بعض هذه المعاني، فمن الأوصاف التي أطلقت عليها:

أنه إله الفناء، سريع الغضب، مرعب، مثل الحيوانات المفترسة، على صور عديدة().
قاتل الشجعان(). مجرد ذكر اسمه يأتي بالبلايا والمصائب().

ذهبي اللون(). صاحب الأسلحة الفتاكة().

يلبس المجوهرات الذهبية().

هو رئيس الراقصين، والراقصات().

রুদ্র, একটি সংস্কৃত শব্দ যার বেশ কিছু অর্থ তারা উল্লেখ করেছেন:

যে "রু, রু" শব্দ করে, কারণ যখন সে ধ্বংস করতে আসে তখন সে এভাবেই শব্দ করে, যেন সে একটি ঝোড়ো হাওয়া।

যে অতিক্রম করে, কারণ সে কোনো বাধা ছাড়াই নিজের ইচ্ছামতো চলাচল করে।

যে কাঁদায়; কারণ সে তার সীমা লঙ্ঘন ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে মানুষকে কাঁদায়।

যে কেঁদেছিল(); কেননা ব্রহ্মা যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন সে কেঁদেছিল, তাই তিনি তাকে এই নামে নামকরণ করেছেন; আর এই কান্না পুরাণপন্থীদের কাছে অনেক কাল্পনিক গল্পের জন্ম দিয়েছে()।

সূর্যের উত্তাপ ও তার শিখা; কারণ সে দহনকারী ও ধ্বংসাত্মক, যেমন সূর্যের উত্তাপ হয়ে থাকে।
ঝোড়ো হাওয়া, ধ্বংসকারী এবং বজ্র()।

বৈদিক যুগে তারা তাকে এমন কিছু গুণাবলীতে ভূষিত করেছে যা এই অর্থগুলোর কয়েকটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; তাকে যেসব বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে:

সে ধ্বংসের দেবতা, দ্রুত রাগান্বিত হওয়া, আতঙ্ক সৃষ্টিকারী, হিংস্র পশুর ন্যায়, বহু রূপের অধিকারী(), বীরদের হত্যাকারী(), কেবল তার নাম উচ্চারণই আপদ ও বিপদ ডেকে আনে()।

সোনালি বর্ণের(), বিধ্বংসী অস্ত্রের অধিকারী()।

সে সোনার অলঙ্কার পরিধান করে()।

সে নর্তক ও নর্তকীদের প্রধান()।

صاحب ألف عين().
فهذا هو □رودرا□ من معبودات الهندوس القيدية، لم يأت ذكره إلا في ثلاث قصائد (سوكت)، فيما جاء في هذه القصائد:
"في المجد أنت خير من ولد، محكم السياسة يا رودرا، أقوى الأقوياء، في النائبات جُز بنا إلى النجاة، ادفع عنا كل فتكات السوء".
"أين يدك المنعمة يا رودرا، التي هي لنا معالجة ومهدئة، حامل الأذى عنا البوق من الآلهة، كن لي أيها العجل رحيماً وحامياً".
"أنت عن جدارة أعظم حامل للقوس والنشاب، ولك العقد الحبيب ذو كل الألوان، أنت عن جدارة أعظم سائس لكل هذا الخوف، لا شيء أقوى منك يا رودرا".
هذه بعض صفات رودرا التي أطلقت عليه في العهد القيدي، وقد امتد أثره فيما بعد إلى العصر الحاضر، حيث عرف فيما بعد بـ"شِيْقًا، فَإِنْ شِيْقًا كَالِه لم يذكر في ريگ قيد()، ولكنه في البرانات طغى على جميع الآلهة، بحيث أصبح رئيس الآلهة. والعلاقة بين رودرا ومروتس (الريح الذي يليه نزول المطر) علاقة وطيدة، بحيث يعرف بأن رودرا أباهم، وبريشني أي المطر ذات الريح أمهم. ويفهم من التصوير القيدي لـ"رودرا" أنه غضبان، ومهلك، فكأنهم كانوا يعبدونه خوفاً، فكانوا يحاولون إرضاءه بالقرايين، حتى لا يقتل ولا يهلك المخلوقات(). فهو غليظ الطبع().، وغضبان().، إلا أنه في نفس الوقت طبيب ماهر، فكأن فيه نوع خير(). ولكنه نفسه فيما بعد في البرانات سبي بـ"شِيْقًا" على أنه صاحب خير، فكأنهم عبدوه فيما بعد طبعاً فيه().، وسيأتي بيان شِيْقًا في محله.

সহস্র চোখের অধিকারী।

এই হলো বৈদিক হিন্দু উপাস্যদের অন্যতম 'রুদ্র', যার উল্লেখ মাত্র তিনটি কবিতায় (সূক্ত)

এসেছে। এই কবিতাগুলোতে যা এসেছে তার মধ্যে রয়েছে:

"মহিমায় আপনিই জন্মলাভকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হে রুদ্র আপনি সুদক্ষ শাসক, শক্তিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী, বিপদাপদে আমাদের মুক্তির পথে নিয়ে চলুন, আমাদের থেকে সমস্ত অনিষ্টকর আক্রমণ প্রতিহত করুন।"

"হে রুদ্র, আপনার কল্যাণময় হাত কোথায়, যা আমাদের জন্য আরোগ্যদানকারী ও প্রশান্তিদায়ক, দেবতাদের পক্ষ থেকে আপতিত কষ্ট আমাদের থেকে দূরকারী; হে বৃষভ, আমার প্রতি দয়ালু ও রক্ষাকারী হোন।"

"আপনি যোগ্যতার সাথে ধনুক ও তীরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহক, আপনার রয়েছে সকল রঙের প্রিয় অলঙ্কার, আপনি যোগ্যতার সাথে এই সমস্ত ভয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রক, হে রুদ্র, আপনার চেয়ে শক্তিশালী আর কিছুই নেই।"

এগুলো হলো রুদ্রের কিছু বৈশিষ্ট্য যা বৈদিক যুগে তাকে প্রদান করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে, যেখানে তিনি পরে 'শিব' নামে পরিচিত হন।

কেননা উপাস্য হিসেবে শিবের উল্লেখ ঋগ্বেদে আসেনি, কিন্তু পুরাণগুলোতে তিনি সমস্ত উপাস্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছেন, এমনকি তিনি দেবতাদের প্রধান হয়ে উঠেছেন।

রুদ্র এবং মরুদগণ (বৃষ্টির পূর্ববর্তী বায়ু)-এর মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, যার ফলে রুদ্র তাদের পিতা এবং পৃথ্বী অর্থাৎ বায়ুযুক্ত বৃষ্টি তাদের মাতা হিসেবে পরিচিত।

রুদ্রের বৈদিক চিত্রায়ন থেকে বোঝা যায় যে তিনি ক্রুদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক, যেন তারা ভয়ের কারণে তার উপাসনা করত। ফলে তারা বলিদানের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করত যাতে তিনি সৃষ্টিজগতকে হত্যা বা ধ্বংস না করেন। তিনি রক্ষ স্বভাবের ও রাগী ছিলেন, তবে একই সাথে তিনি একজন দক্ষ চিকিৎসকও ছিলেন, যেন তার মধ্যে এক প্রকার কল্যাণ নিহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পুরাণগুলোতে তাকেই 'শিব' নামে অভিহিত করা হয়েছে কল্যাণময় হিসেবে, যেন তারা পরবর্তীতে তার প্রতি আশান্বিত হয়ে তার উপাসনা শুরু করেছিল। শিবের বর্ণনা যথাস্থানে আসবে।

(ص: 505) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فَارْجَانِيَا، كَأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْمَطَرِ، يَقُولُ يَا سَك: مَعْنَى الْكَلِمَةِ:

1. الذي يأتي بالخير، ويُروى الظمأ.
2. والد الحبوب والنباتات(). وهو بهذا لا يختلف كثيراً عن إندرا وأغني().
فارجانيا من معبودات الهندوس القيدية، جاء ذكره في ثلاث قصائد (سوكت) فقط،
ووصف بصفات عديدة، منها:
أنه ولد الفضاء().
والد "سوم"().
وهو الذي يغطي الفضاء بالغيوم، وهو الذي ينزل الأمطار من الغيوم، فيقتات منه
الحيوانات الأليفة من البقرات وغيرها().
ينبت الكلاً والأعشاب الطبية، وتجري الأنهار بسرعة، وبهذا يأتي فارجانيا بالخير
لجميع مخلوقات العالم().
يقول بعض الهندوس: ولما كان لـ"إندرا" صفات عديدة، أهمها قتل الأعداء، وإنبات
النبات، فإن إنبات النبات عرفت بـ"فارجانيا"().
آلهتهم في السماء:
سوريا: كلمة سنسكريتية تعني الشمس، أو المضيء، أو النور.

পারজানিয়া; মনে হয় এটি এক প্রকার বৃষ্টি। ইয়াস্ক বলেন: এই শব্দের অর্থ:

১. যে কল্যাণ বয়ে আনে এবং তৃষ্ণা নিবারণ করে।

২. শস্য ও উদ্ভিদের জনক। আর এই দিক থেকে সে ইন্দ্র এবং অগ্নির চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়।

পারজানিয়া বৈদিক হিন্দুদের অন্যতম উপাস্য। কেবল তিনটি স্তোত্রে (সুক্ত) তার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাকে অনেক গুণে বিশেষায়িত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

সে মহাকাশের সন্তান।

সে "সোম"-এর পিতা।

সে-ই মহাকাশকে মেঘে আবৃত করে এবং সে-ই মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে, যার মাধ্যমে গরুসহ অন্যান্য গৃহপালিত পশু জীবন ধারণ করে।

সে তৃণ ও ওষধি গাছপালা জন্মায় এবং নদীগুলো দ্রুত প্রবাহিত হয়। এভাবে পারজানিয়া বিশ্বের সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

কিছু হিন্দু পণ্ডিত বলেন: যেহেতু "ইন্দ্রের" অনেক গুণ রয়েছে—যার মধ্যে প্রধান হলো শত্রুদের হত্যা করা এবং উদ্ভিদ জন্মানো—তাই উদ্ভিদ জন্মানোর গুণটি "পারজানিয়া" নামে পরিচিত হয়েছে।

আকাশে তাদের দেবতারা:

সূর্য: এটি একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ সূর্য, অথবা উজ্জ্বলকারী, অথবা আলো।

(ص: 506) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المعبر عنه في القيدات بأسياء عديدة منها: سوبيتا، وِشْنُو وبورون، وبوشا، وأديت، أورزما، ماتريشفا، بهوغ، ميترا، تفاستا، وغيرها(). وهي أسياء يطلقونها على الشمس حسب تغير أحوالها من شدة حرارتها أو ضوئها أو اصفرارها وما إلى ذلك، ويذكرون من صفاته:

أنها روح العوالم().

عين لآلهة أخرى، مثل ميترا، وبورون، وأغني، يقول ساين أشاريا(): المقصود

بالعين هنا: أنها مظهر قوتها().

أكبر ضوء ظاهر ومظهر للعوالم().

هي برهمن، وجودها من ذاته().

ولدت قبل الجميع().

أكبر سناً من الآلهة الأخرى، وهي التي تغذي بالضياء للآلهة الأخرى().

تعرف الشمس باسمه الآخر: سوبيتا، ومعناة: المولدة().، وعلى هذا تعني: أنها ولدت

كل شيء، أو خالقة العوالم().

هي الروح الأعظم، وبقية الآلهة ما هي إلا أجساده ومظاهره(0).

বেদসমূহে একে বিভিন্ন নামে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: সবিতা, বিষ্ণু, বরুণ, পুষণ, অদিতি, অর্যমা, মাতরিশ্বান, ভগ, মিত্র, তৃষ্টা এবং অন্যান্য। এগুলো এমন নাম যা তারা সূর্যের অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে—যেমন তার তাপের তীব্রতা, আলো কিংবা হলদে ভাব ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে সূর্যের ওপর প্রয়োগ করে থাকে। আর তারা এর গুণাবলি সম্পর্কে উল্লেখ করে যে:

এটি জগতসমূহের আত্মা।

অন্যান্য দেবতাদের চোখ, যেমন মিত্র, বরুণ ও অগ্নি। সায়ন আচার্য বলেন: এখানে চোখ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটি তাদের শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

এটি জগতসমূহের জন্য সর্ববৃহৎ দৃশ্যমান আলো এবং দৃশ্যমানকারী।

এটিই ব্রহ্ম, এর অস্তিত্ব তাঁর সত্তা থেকেই।

এটি সবার পূর্বে জন্ম নিয়েছে।

এটি অন্যান্য দেবতাদের চেয়ে বয়সে বড়, আর এটিই অন্যান্য দেবতাদের আলো দিয়ে পুষ্ট করে।

সূর্য তার অন্য নাম 'সবিতা' দ্বারা পরিচিত, যার অর্থ হলো: জন্মদাত্রী। আর এই অর্থ অনুযায়ী এর তাৎপর্য হলো: এটি সব কিছু প্রসব করেছে, অথবা জগতসমূহের স্রষ্টা।

এটিই পরমাত্মা, আর অবশিষ্ট দেবতারা এর শরীর ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

(ص: 507) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

هي إندرا، وهي برجابتي، وهي قُشْنُو(0).

إله جميع المخلوقات، وهي إله الرغبات(0).

الشمس نفسها أغني(0).

وعلى هذا لا فرق بين أغني والشمس، حيث وصف الشمس بـأ وصف بها أغني، وقد سبق معنا ذلك، إلا أن أغني أعم من الشمس من حيث الإطلاق، فالشمس أغني، ولكن ليس كل أغني تعتبر شمساً(). وتولدت من الشمس عندهم آلهة أخرى، وهي:

ميتر:

بورون:

وهما وجهان لإله واحد عندهم، ويظهر من بعض النصوص القيدية: كما سبق معنا: أن ميتر وبورون من أسماء الشمس، واختلفوا في تحديد تسميتهما: ف قيل: أن ميتر ضوء الليل، وبورون ضوء النهار. وقيل: إن ميتر شمس موسم الصيف، وبورون شمس موسم الأمطار. وقيل: إن ميتر إله شهر أكتوبر ونوفمبر، فإنهما يغدقان بالمحاصيل الزراعية للزراع، ومن هنا سميت شمس هذين الشهرين بـ"ميتر"؛ لأن من معاني ميتر: الصديق، أو الحبيب(). ولهذا جاء مدحهما مجتمعاً مع الشمس في ريگ قيد في كثير من الأماكن().، إلا أن ميتر أطلق على إله الأمطار في بعض المواضع(). ويبدو لي أن ميتر من آلهة الآريين الذين جاءوا بها من موطنهم الأصلي، فإنه بهذا

তিনি ইন্দ্র, তিনি প্রজাপতি, এবং তিনি বিষ্ণু।

সকল সৃষ্টির উপাস্য, এবং তিনি কামনা-বাসনার উপাস্য।

সূর্য স্বয়ং অগ্নি।

আর এই ভিত্তিতে অগ্নি ও সূর্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যেহেতু সূর্যকে সেইসব গুণেই বিশেষিত করা হয়েছে যা দ্বারা অগ্নিকে বিশেষিত করা হয়েছে এবং তা আমাদের ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে সাধারণ ব্যবহারের দিক থেকে অগ্নি সূর্যের চেয়ে অধিক ব্যাপক।

সুতরাং সূর্য হলো অগ্নি, কিন্তু সকল অগ্নিকে সূর্য হিসেবে গণ্য করা হয় না।

আর তাদের নিকট সূর্য থেকে অন্যান্য দেবতার জন্ম হয়েছে, আর তারা হলো:

মিত্র:

বরুণ:

আর তারা উভয়ে তাদের নিকট এক উপাস্যের দুটি রূপ। কিছু বৈদিক পাঠ্য থেকে প্রতীয়মান হয়—যেমনটি আমাদের নিকট ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—যে, মিত্র ও বরুণ সূর্যেরই নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের নামকরণের সুনির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে তারা মতভেদ করেছেন: বলা হয়েছে: মিত্র হলো রাতের আলো, আর বরুণ হলো দিনের আলো।

আবার বলা হয়েছে: মিত্র হলো গ্রীষ্মকালের সূর্য, আর বরুণ হলো বর্ষাকালের সূর্য।

আরও বলা হয়েছে: মিত্র হলো অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের দেবতা, কেননা এই দুই মাস কৃষকদের প্রচুর কৃষি ফসল দান করে। আর এখান থেকেই এই দুই মাসের সূর্যকে "মিত্র" নামে অভিহিত করা হয়েছে; কারণ মিত্র শব্দের অন্যতম অর্থ হলো: বন্ধু বা প্রিয়।

এই কারণে ঋগ্বেদের অনেক স্থানে সূর্যের সাথে একত্রে তাদের প্রশংসা এসেছে, তবে কিছু স্থানে মিত্র শব্দটি বৃষ্টির দেবতার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে।

আর আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, মিত্র আর্যদের ঐসব দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে তারা তাদের আদি জন্মভূমি থেকে নিয়ে এসেছিল, কেননা এর মাধ্যমে

(ص: 508) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المسمى معبود من معبودات الفرس والرومان().

پوشا: اسم من أسماء الشمس في القيدات، وقد عرف على أن له صفات عديدة، منها أنه يرشد الضال على الطريق، ويغفر الذنوب، وراعي الأبقار والأغنام. فكان فرقة من الآريين كانت تعبد الشمس باسم پوشا، وكانوا من البدو الرحل().

أشفيدين: (الحصانان التوأمان)، ويسمى أيضاً (ناشتين):

يوجد في ريگ قيد قريباً من خمسين قصيدة (سوكت) في تمجيد أشفيدين، وقد اختلف الهندوس في بيان حقيقة هذين الإلهين اختلافاً شديداً، فبما قالوا فيهما:

إن المقصود بهذين المذكورين: نجمان متألّقان من نجوم السماء.
يقول أحد الهندوس: إن الذين صنفوا هذه القصائد المتعلقة بهذين الإلهين، إنما
نظروا إلى الشمس في حالة طلوعها من جهة الجنوب؛ حيث تطلع الشمس في الساعة
الخامسة وتغرب في الساعة السابعة، وكان هناك نجم متألّق طلع قبل هذا في الساعة
الرابعة، سمّاه "تفستاً"، أو "سيتراً" وصوّروه أباً، ثم طلع نجمة أخرى تسمى شرّو،
كأنها بنت "تفستاً"()، كأنه هو الذي دبّر لهذا الأمر، وبعد طلوع تفستاً طلع في
الأفق نجمان متألّقان سمّيا بـ"يام" و"يامي" كأنهما ابنان لها. وفي نفس اليوم في
المساء لما غربت الشمس طلع في الغرب نجمة أخرى تسمى "شابُرْنَا"، ثم طلع
نجمان متألّقان سمّيا بـ"أشفيدين". وعلى هذا يكون المراد بـ"أشفيدين" نجمان من
نجوم السماء().

ويرى ياسك صاحب نيروكت: يمكن أن يكون المقصود بهما ثلاثة أشياء:
السماء والأرض.
الليل والنهار.

পারস্য ও রোমানদের উপাস্যদের মধ্য থেকে একজন উপাস্য হিসেবে নামকৃত।

পুশা: বেদে সূর্যের নামগুলোর একটি, এবং এটি পরিচিত যে তার অনেক গুণাবলি রয়েছে, যার
মধ্যে একটি হলো সে পথভ্রষ্টকে পথের দিশা দেয়, পাপ ক্ষমা করে এবং গরু ও ভেড়ার
রাখাল। মনে হয় আর্যদের একটি দল 'পুশা' নামে সূর্যের পূজা করত, এবং তারা ছিল যাযাবর
বেদুইন।

অশ্বিনীকুমার: (যমজ ঘোড়াদ্বয়), এবং তাদের 'নাসত্য' নামেও অভিহিত করা হয়:

ঋগ্বেদে অশ্বিনীকুমারের প্রশংসায় প্রায় পঞ্চাশটি কবিতা (সূক্ত) রয়েছে, এবং হিন্দুরা এই দুই
দেবতার স্বরূপ বর্ণনায় চরম মতভেদ করেছে। তাদের সম্পর্কে তারা যা বলেছে তার মধ্যে
রয়েছে:

এই উল্লিখিত দুইজনের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আকাশের নক্ষত্রগুলোর মধ্য থেকে দুটি উজ্জ্বল
নক্ষত্র।

জনৈক হিন্দু বলেন: এই দুই দেবতাকে কেন্দ্র করে যারা এই কবিতাগুলো রচনা করেছেন, তারা দক্ষিণ দিক থেকে সূর্যোদয়ের অবস্থার প্রতিই লক্ষ্য করেছেন; যেখানে সূর্য ভোর পাঁচটায় উদিত হয় এবং সন্ধ্যা সাতটায় অস্ত যায়। তার আগে ভোর চারটায় সেখানে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত হয়েছিল, যাকে তারা 'তৃষ্টা' বা 'চিত্রা' নামে অভিহিত করেছে এবং তাকে পিতারূপে চিত্রিত করেছে। এরপর 'সরণ্য' নামে অন্য একটি নক্ষত্র উদিত হয়, যা যেন 'তৃষ্টা'র কন্যা; যেন তিনিই এই ব্যাপারটি পরিচালনা করেছেন। তৃষ্টার উদয়ের পর দিগন্তে দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত হয় যাদের নাম দেওয়া হয় 'যম' ও 'যমী', যেন তারা তার দুই সন্তান। একই দিন সন্ধ্যায় সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন পশ্চিমে 'শাবর্ণা' নামে অন্য একটি নক্ষত্র উদিত হয়, তারপর দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত হয় যাদের 'অশ্বিনীকুমার' বলা হয়। এর ভিত্তিতে 'অশ্বিনীকুমার' বলতে আকাশের নক্ষত্রগুলোর মধ্য থেকে দুটি নক্ষত্রই উদ্দেশ্য।

নিরুক্ত-এর রচয়িতা যাক্স মনে করেন: তাদের দ্বারা তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব:
আকাশ ও পৃথিবী।
রাত ও দিন।

(ص: 509) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الشمس والقمر().

وقد ذكر بعض المحللين لـ "نيروكت": بأن كلمة "أشفيد" تعني الانتشار والتوسع، والاعتداء، فسبي السماء والأرض بهما؛ كأن السماء تنتشر بالضياء والأراضي تغذي بالمياه والأرزاق. وسبي الليل والنهار بهما؛ كأن النهار تنتشر بالضياء، والليل تغذي بالندى، أو البرد. وسبي الشمس والقمر بهما؛ لأن الشمس تنتشر بضيائها، والقمر تغذي الأزهار كما تغذي الأنفس بالفرح والسرور().
هذا، وقد ذكروا من صفاتها:

أن مركبهما ذات عجلات ثلاث، وعلى شكل مثلث () وذهبي اللون (). هما يظهران في السماء أولاً، يتبعهما الفجر المسمى بـ (أوشا) ()، وهما يجيبان المضطرين إذا دعاة، ويكشفان عن السوء، ويعملان أعمال الأطباء والضاديين (). وأنها صاحباً العلوم والمعارف العالية المعسولة (). فمن الأعمال التي ينسبون لها إليهما: جعلاً النار على الريشي المسمى بـ "أتري" برداً وسلاماً عندما ألقاه أعداؤه المسمى بأشوراز في النار ().

بنياً البيت لريشي "أتري" ().

أرجعاً القوة الباصرة لريشي المسمى بـ "ريجراشفاً" ().

أصلحت جسد الريشي "ريب" الذي كان مغرقاً في الماء، وتغير جسده

সূর্য ও চন্দ্র।

"নিরুক্ত"-এর কিছু বিশ্লেষক উল্লেখ করেছেন যে: "আশবিদ" শব্দের অর্থ হলো ব্যাপ্তি, প্রসার এবং পুষ্টিসাধন। তাই আকাশ ও পৃথিবীকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে; যেন আকাশ আলো দ্বারা ব্যপ্ত হয় আর পৃথিবী পানি ও রিষিক দ্বারা পুষ্টি লাভ করে। রাত ও দিনকেও এই নামে অভিহিত করা হয়েছে; যেন দিন আলো দ্বারা ব্যপ্ত হয় আর রাত শিশির বা শীতলতা দ্বারা পুষ্টি যোগায়। সূর্য ও চন্দ্রকেও এই নামে অভিহিত করা হয়েছে; কারণ সূর্য তার আলো ছড়িয়ে দেয় এবং চন্দ্র ফুলকে পুষ্ট করে যেমন করে তা আত্মাকে আনন্দ ও প্রফুল্লতা দ্বারা পুষ্ট করে।

তদুপরি, তারা তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন:

তাদের বাহনটি তিন চাকা বিশিষ্ট, ত্রিভুজাকৃতি এবং সোনালী রঙের। তারা আকাশে প্রথমে আবির্ভূত হয়, তাদের অনুসরণ করে 'উষা' নামক ভোর। তারা আত্মের ডাকে সাড়া দেয় যখন সে তাদের ডাকে, তারা অনিষ্ট দূর করে এবং চিকিৎসক ও ব্যান্ডেজকারীর ন্যায় কাজ করে। তারা উচ্চতর ও সুমধুর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। তাদের প্রতি যেসব কাজ সম্পৃক্ত করা হয় তার মধ্যে রয়েছে:

তারা "অত্রি" নামক ঋষির ওপর আগুনকে শীতল ও নিরাপদ করে দিয়েছিলেন যখন তার "অশুরাজ" নামক শত্রুরা তাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল।

তারা ঋষি "অত্রি"-র জন্য ঘর নির্মাণ করেছিলেন।

তারা "রিজরাশভ" নামক ঋষিকে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

তারা ঋষি "রেভ"-এর শরীর সংশোধন করেছিলেন, যিনি পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিলেন এবং যার শরীর বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

(ص: 510) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

كثيراً(0).

علم الريشي كهكشيبان الحكمة(0).

نجيا المرأة الفاضلة "بدريمتي" من آلام مخاضها، وأعطيا لها الولد مع أن زوجها كان عنيئاً(0).

نجيا الريشي المسى بـ"چبن" من أمراضه المزمنة(0)، وأعدتبا له شبابه(0). ومثله لريشي "كلي"(0).

فهذه بعض الأعمال التي نسبت إلى هذين الإلهين، وقد سبق معنا: أن المراد بالأسفيدين: وقت السحر، ما قبل الفجر، ووقت السحر وقت قبول الدعاء، كأن هؤلاء دعوا الإله في هذا الوقت، فاستجيبت دعواتهم، ولهذا بدؤوا يعبدون هذا الوقت دون من استجاب لهم في اضطرارهم، والله أعلم.

"أوشا" وتعني الفجر.

جاء وصف "أوشا" في ريگ فید بأنها:

بنت السماء(0).

الشمس قوة سيرها(0).

الليل أختها(0).

أنها تسير بركب منور وتفتح الطريق للشمس(0).

كما أن ربة البيت تستيقظ مبكراً وتوقظ بقية الأهالي هكذا توقظ أوشا جميع من

অধিক হারে()।

তিনি ঋষি কক্ষীবানকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছেন()।

তারা পুণ্যবতী নারী "ভদ্রমতি"কে তার প্রসব বেদনা থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তাকে সন্তান দান করেছেন, যদিও তার স্বামী ছিল পুরুষত্বহীন()।

তারা "চ্যবন" নামক ঋষিকে তার দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি থেকে মুক্তি দিয়েছেন() এবং তাকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছেন()। অনুরূপ কাজ ঋষি "কলি"র ক্ষেত্রেও হয়েছে()।

এগুলো হলো সেইসব কাজের কিছু অংশ যা এই দুই দেবতার প্রতি আরোপ করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় এসেছে যে, 'অশ্বিনীকুমারদ্বয়' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সেহরির সময় তথা সুবহে সাদেকের পূর্বক্ষণ। আর সেহরির সময় হলো দোয়া কবুল হওয়ার সময়। মনে হচ্ছে তারা এই সময়ে উপাস্যের নিকট দোয়া করেছিল এবং তাদের দোয়া কবুল হয়েছিল। এই কারণেই তারা তাদের বিপদকালে যিনি দোয়া কবুল করেছিলেন তাঁকে বাদ দিয়ে এই নির্দিষ্ট সময়ের ইবাদত শুরু করে দিয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

"উষা" অর্থ ভোর।

ঋগ্বেদে "উষা"র বর্ণনা এভাবে এসেছে যে, সে হলো:

আকাশের কন্যা()।

সূর্য তার গতির শক্তি()।

রাত তার বোন()।

সে একটি আলোকিত যানে ভ্রমণ করে এবং সূর্যের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেয়()।

গ্রহকর্ত্রী যেভাবে খুব ভোরে জেগে ওঠেন এবং পরিবারের বাকিদের জাগিয়ে দেন, তেমনি উষাও সেই সকল ব্যক্তিকে জাগ্রত করে যারা

(ص: 511)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

في العالم().

كما تصور أوشا بأنها بنت الشمس().

هذه أوصاف ريگ قيد لـ "أوشا" يتضح منها أنها الفجر، وهم صوروها كبنت أو زوجة لبعض الآلهة الأخرى.

"راتري" وتعني الليل:

قد جاء تمجيدها في ريگ قيد في قصيدة واحدة فقط، إلا أن أغلب القصائد التي مجّدت أوشا ذكر فيها "راتري" الليل، فجاء مثلاً:

راتري (الليل) سوداء، بينما أوشا (الفجر) بيضاء().

راتري أخت أوشا لا تتنازعان، ولا تتجادلان، ولا تستقران، لا تمشيان في طريق واحد().

أوشا أختها الأكبر().

راتري تجميل السماء بالنجوم، راتري تأتي بالنوم كما أن أوشا تأتي بالاستيقاظ.

راتري بنت السماء().

هذه صفات راتري في ريگ قيد، يتضح منها أنها الليل، وقد صوروها كبنت وأخت لبعض الآلهة والإلهات الأخرى.

"دُوُو":

جاء ذكر الإله "دُوُو" مع "بريثيفي" مجتمعة في عدة أماكن، وقد اختلف الهندوس في فهم معانيها، فقليل:

বিশ্বে()।

যেমনভাবে উষাকে সূর্যের কন্যা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে()।

উষা সম্পর্কে ঋগ্বেদের এই বর্ণনাগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি হলেন প্রভাত; তারা তাকে অন্য কিছু দেবতার কন্যা বা স্ত্রী হিসেবে চিত্রিত করেছে।

‘রাত্রি’, যার অর্থ রাত:

ঋগ্বেদে কেবল একটি স্তোত্রেই তার মহিমা বর্ণিত হয়েছে, তবে উষার মহিমা কীর্তনকারী

অধিকাংশ স্তোত্রেই ‘রাত্রি’র উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এসেছে:

রাত্রি কালো, অন্যদিকে উষা (প্রভাত) সাদা()।

রাত্রি হলো উষার বোন; তারা বিবাদ করে না, ঝগড়া করে না, স্থির থাকে না এবং তারা এক পথে চলে না()।

উষা তার বড় বোন()।

রাত্রি আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করে; রাত্রি নিদ্রা নিয়ে আসে, যেমনভাবে উষা জাগরণ নিয়ে আসে।

রাত্রি আকাশের কন্যা()।

ঋগ্বেদে এগুলোই রাত্রির বৈশিষ্ট্য, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে তিনি হলেন রাত; তারা তাকে অন্য কিছু দেব-দেবীর কন্যা ও বোন হিসেবে চিত্রিত করেছে।

‘দ্যৌ’:

‘দ্যৌ’ দেবতার উল্লেখ ‘পৃথিবী’র সাথে একত্রে বেশ কয়েকটি স্থানে এসেছে। হিন্দুরা এর অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন; বলা হয়েছে:

(ص: 512)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يفهم من بعض هذه القصائد أنهم يرون "دوو" (السما) أباً، و"بريثيفي" (الأرض) أمّاً، وعلى هذا وجدت كالألدين للعالم، وطلب منها المطالب العليا(). وأنكر كثير من الهندوس أن يكون المقصود بـ"دوو" السماء، وقالوا: وإنما المقصود منها الشمس().

وليس عندي ما يثبت ترجيح إحدى القولين على الآخر.
"يام":

جاء في ريگ فید ذکر یام و یامی فی قصیدتین، کلاهما فی الجزء العاشر، نجد في أولاهما (15/10) الحوار بين يام و یامی على أنهما أخ وأخت، وأن یامی (الأخت) تريد الجماع بأخيه، ولكن يام يستنح من ذلك بأنها أخت له، والوقوف في الأخت لا يسمح بها الدين، ولا يريد أن يكون آثماً.

يعلق عليه بعض الهندوس: أن المقصود هنا من يام ويامي الليل والنهار، وأنهما يتعاقبان، فتصور شعراء ريگ قيد على أن الليل تريد أن لا يأتي النهار، ولكن النهار يأتي من ذلك.

أما الموضوع الثاني فقد جاء في (14/10) ذكر يام فقط، ويفهم من القصيدة، أن يام ملك عالم الآباء في الجنة، وهو الذي يأخذ الأرواح الميتة إلى دار يحرسها كلبان، بألوانهما المشككة، وبعيونهما الثمانية (كأنه ملك الموت). هذا هو الإله الذي أصبح فيما بعد في البرانات رئيس الموت أو ملك الموت. بريهسپيتي:

كأن بين هذا الإله والإله الآخر الذي جاء ذكره في ريگ قيد والذي يستي برهبانسپيتي علاقة وطيدة، ف"بريهسپيتي هو الذي يأتي بالأوراد والأشعار والأذكار()، و برهبانسپيتي هو صاحب الأوراد والأشعار الأذكار(). بريهسپيتي هو الذي يتلو الأشعار

এই কবিতাগুলোর কিছু অংশ থেকে বোঝা যায় যে তারা 'দ্যু' (আকাশ)-কে পিতা এবং 'পৃথিবী' (ভূমি)-কে মাতা হিসেবে মনে করে। এই ভিত্তিতে তাদের জগতের পিতামাতা হিসেবে মহিমাস্বিত করা হয়েছে এবং তাদের কাছে উচ্চতর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা করা হয়েছে। অনেক হিন্দু অস্বীকার করেছেন যে 'দ্যু' দ্বারা আকাশ উদ্দেশ্য; বরং তারা বলেছেন এর দ্বারা সূর্য উদ্দেশ্য।

আমার কাছে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা এক মতকে অন্য মতের ওপর প্রধান্য দেয়।

‘যম’:

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দুটি সূক্তে যম ও যমীর উল্লেখ এসেছে। এর প্রথমটিতে (১০/১৫) যম ও যমীর মধ্যে কথোপকথন পাওয়া যায় এই হিসেবে যে তারা ভাই-বোন। যমী (বোন) তার ভাইয়ের সাথে সহবাস করতে চায়, কিন্তু যম তা থেকে বিরত থাকে এই যুক্তিতে যে সে তার বোন, আর বোনের সাথে এমন কাজে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি ধর্ম দেয় না এবং সে পাপী হতে চায় না।

কোনো কোনো হিন্দু এর ওপর মন্তব্য করেন যে, এখানে যম ও যমী দ্বারা রাত ও দিন উদ্দেশ্য, যারা একে অপরের অনুগামী হয়। ঋগ্বেদের কবিরা কল্পনা করেছেন যে, রাত চায় যেন দিন না আসে, কিন্তু দিন তা অস্বীকার করে।

দ্বিতীয় স্থানে (১০/১৪) কেবল যমের কথা এসেছে। সূক্তটি থেকে বোঝা যায় যে, যম স্বর্গের পিতৃলোকের রাজা। সে-ই মৃতদের আত্মাকে এমন এক আবাসে নিয়ে যায় যা বিচিত্র বর্ণের এবং আট চোখ বিশিষ্ট দুটি কুকুর পাহারা দেয় (যেন সে মৃত্যুর ফেরেশতা)।

এটিই সেই দেবতা যে পরবর্তীকালে পুরাণসমূহে মৃত্যুর অধিপতি বা মৃত্যুর রাজা হিসেবে পরিচিত হয়েছে।

বৃহস্পতি:

মনে হয় এই দেবতা এবং ঋগ্বেদে উল্লেখিত অন্য আরেকজন দেবতা যাকে ‘ব্রহ্মণস্পতি’ বলা হয়, তাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা ‘বৃহস্পতি’ হলেন তিনি যিনি স্তোত্র, কাব্য ও মন্ত্র নিয়ে আসেন, আর ‘ব্রহ্মণস্পতি’ হলেন স্তোত্র, কাব্য ও মন্ত্রের অধিপতি। বৃহস্পতি হলেন তিনি যিনি কাব্যসমূহ পাঠ করেন।

(ص: 513)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الطيبة(٠)، وبرهمانسپتي هو الكاهن(٠)، بريهسپتي صاحب الحكمة والعلم(٠) وهو الذي يهزم الجيوش ويهدم المدن والمنازل(٠)، كأنه يعمل عمل إندرا في هذا المكان.

كأن بريهسپتي وبرهمانسپتي وصفان لإله واحد، وهو إله الكلام، وهو فيما بعد أصبح پرچاپتي نفسه، وإله الآلهة وإله العالمين في المجلد العاشر من ريگ فید. هذه أهم المعبودات في العصر الفیدی وفيما يلي بيان للمرحلة الثانية من المراحل التي مرت عليها عقیدتهم في الألوهية، وهي مرحلة البراهمانية: المطلب الثاني: عقيدة الألوهية لدى الهندوس في المرحلة البراهمانية

للهندوس مرحلة أخرى من مراحل الشرك والوثنية تلت مرحلة القيادات، وهي المرحلة البراهمانية، يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي مصوراً حال عقيدة الهندوس في هذه المرحلة: تقرر أسفار الدين البرهمي: أن الله واحد لا شريك له، وأنه قد صدرت عنه جميع الكائنات، وسرت منه روح في الجباد والنبات والحيوان، فالوجود بحق هو الله وحده، وليست هذه الكائنات إلا مظاهر منه(). ... فالديانة البرهمية كانت في أصلها - على ما يبدو من نصوص أسفارها - ديانة توحيد، مشوبة بعقائد وحدة الوجود وتناسخ الأرواح ورجوع الكائنات إلى الخالق وما إلى ذلك من المعتقدات...().

وقد تراجعت كثير من الآلهة القيدية، وكادت تختفي في الأوبانيشادات، لكن بعض الآلهة استمرت في الوجود، وإن صارت تعبيراً عن حقيقة إلهية واحدة، أو صوراً مختلفة لإله واحد هو برهمن.

ومن الآلهة القيدية التي استمرت في الأوبانيشادات (مرحلة البراهمانية) مع وضعها في

সুপ্রীতিকর(), এবং ব্রাহ্মণস্পতি হলেন পুরোহিত(), বৃহস্পতি হলেন হিকমত (প্রজ্ঞা) ও ইলমের (জ্ঞান) অধিকারী() আর তিনিই সেই সত্তা যিনি সেনাবাহিনীগুলোকে পরাস্ত করেন এবং নগর ও আবাসস্থলসমূহ ধ্বংস করেন(), যেন তিনি এই স্থানে ইন্দের ন্যায় কাজ আঞ্জাম দেন।

মনে হয় যেন বৃহস্পতি ও ব্রাহ্মণস্পতি একজন মাত্র উপাস্যের দুটি গুণ, আর তিনি হলেন বাক্যের উপাস্য। পরবর্তীতে তিনি নিজেই প্রজাপতিতে পরিণত হন এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে তিনি উপাস্যদের উপাস্য ও বিশ্বজগতের উপাস্য হিসেবে গণ্য হন।

এগুলোই হলো বৈদিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ উপাস্যসমূহ। নিম্নে উলুহিয়াহ (উপাস্যতত্ত্ব) নিয়ে তাদের আকিদাগত বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনা দেওয়া হলো, আর তা হলো ব্রাহ্মণীয় পর্যায়:

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ব্রাহ্মণীয় পর্যায়ে হিন্দুদের উলুহিয়াহ সংক্রান্ত আকিদা

বৈদিক যুগের পর হিন্দুদের শিরক ও মূর্তিপূজার আরও একটি পর্যায় রয়েছে, আর তা হলো ব্রাহ্মণীয় পর্যায়। ডক্টর আলী আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াফি এই পর্যায়ে হিন্দুদের আকিদাগত অবস্থা

বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কিতাবসমূহ এটি সাব্যস্ত করে যে: আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই, আর সকল সৃষ্টি তাঁর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। জড়পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে তাঁর পক্ষ থেকেই রূহ সঞ্চারিত হয়েছে। অতএব, প্রকৃত অস্তিত্বশীল সত্তা একমাত্র আল্লাহ-ই, আর এই সৃষ্টিজগত তাঁরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র(), ... সুতরাং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এর কিতাবসমূহের মূল পাঠ্য অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে—যা প্রতীয়মান হয়—তা ছিল একটি তাওহীদবাদী ধর্ম, যা ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ), রূহের আবর্তন (পুনর্জন্ম) এবং স্রষ্টার নিকট সৃষ্টিজগতের প্রত্যাবর্তনসহ এজাতীয় বিভিন্ন বিশ্বাসের সাথে মিশ্রিত ছিল... ()। অনেক বৈদিক উপাস্যই গুরুত্ব হারিয়েছে এবং উপনিষদগুলোতে সেগুলো প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। তবে কিছু উপাস্য টিকে ছিল, যদিও সেগুলো একটি মাত্র ইলাহী হাকিকত (ঐশ্বরিক বাস্তবতা) প্রকাশের মাধ্যম অথবা ‘ব্রহ্ম’ নামক একক উপাস্যেরই বিভিন্ন রূপে পর্যবসিত হয়েছিল।

বৈদিক উপাস্যদের মধ্যে যারা উপনিষদে (ব্রাহ্মণীয় পর্যায়ে) টিকে ছিল, তাদের অবস্থা এমন যে

(ص: 514) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

سياق عقائدي جديد، نجد على سبيل المثال: پرچاپتي(), إندرا، يام، أغني، بريهسپتي، لكنها هي نفسها برهمن، تقول بعض الأوبانيشادات: "هو برهمن، هو إندرا، هو پرچاپتي، هو كل هذه الآلهة.

وبجوار هذا الاتحاد بين الآلهة نجد شيئاً آخر هو الأتبان، والأتبان جاءت في ريگ فید وكانت تعني: النفس، ثم صار معناها جوهر الحياة، ثم تطورت في المرحلة البراهمانية وأصبحت معناها الروح العليا فهي كلمة سنسكريتية تعني الطاقة الروحية للذات أو النفس الكلية أو مبدأ الحياة، وهي عندهم ليست مادة ولا صورة، إنما هي كامنة بداخل الناس(), ووفقاً للتعاليم الواردة في نصوص الأوبانيشادات،

فإن الأتمان ينظر إليه باعتباره القوة الكامنة وراء قوى الكون، والقوة المطلقة للنفس، وهاتان القوتان ليستا إلا شيئاً واحداً، فهي في نهاية المطاف برهمان، فالأتمان شيء واحد، فبرهمان هو الكيان الخارجي وأتمان هو الكيان الداخلي (١)، فهما يتلاقيان، وهما حقيقة واحدة؛ فالروح اللافردية الكامنة فينا هي ذاتها روح العالم غير المشخص.

واتفاقاً مع هذا التصور للطبيعة البشرية، ينظر إلى الكمال المطلق للشخص، باعتباره يكمن في تحقيق الذات، وفي توحد البرء مع المصدر المطلق، ومع قوة الواقع (٢). فالألوهية في هذه المرحلة كانت لـ "برهمان" وحدة الذي يضم عندهم ما يسبّونه بالأتمان، وضعف دور القرابين في العبادة وقلل من شأنها، وصار أهم مظهر للعبادة إنما هو العبادة بالفكر والعلم ثم اختصرت إلى العبادة بالحبّة.

ونلاحظ: أنهم في هذه المرحلة عادوا إلى صورة من صور التوحيد التي ظهرت في القديسات وهي عبادة إله واحد إلا أن هذا الإله في هذه المرحلة الثانية حسب كلامهم إنما هو مجموعة من الآلهة متحدة فيما يسبّونه بـ "برهمان"، كما سبق قبل قليل بيان ذلك.

كما نلاحظ في هذه المرحلة بروز دعوى وحدة الوجود بشكل بيّن في بعض كتب

একটি নতুন আকিদাগত প্রেক্ষাপটে আমরা উদাহরণস্বরূপ পাই: প্রজাপতি, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বৃহস্পতি; কিন্তু এগুলো মূলত ব্রহ্মই। কিছু উপনিষদে বলা হয়েছে: "তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই এই সকল উপাস্য।"

উপাস্যদের এই ঐক্যের পাশাপাশি আমরা আত্মা (আতমান) নামক অন্য একটি বিষয় দেখতে পাই। ঋগ্বেদে 'আতমান' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ছিল: সত্তা বা প্রাণ। পরবর্তীতে এর অর্থ হয় জীবনের নির্যাস। এরপর ব্রাহ্মণ যুগে এটি বিবর্তিত হয়ে 'পরমাত্মা' অর্থ ধারণ করে। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হলো সত্তার আধ্যাত্মিক শক্তি বা সামষ্টিক আত্মা কিংবা জীবনের মূলনীতি। তাদের মতে এটি বস্তু নয়, আবার আকারও নয়; বরং তা মানুষের অভ্যন্তরে সুপ্ত থাকে। উপনিষদের পাঠ্যসমূহে বর্ণিত শিক্ষা অনুযায়ী, আত্মাকে মহাবিশ্বের শক্তির পেছনে

বিদ্যমান সুপ্ত শক্তি এবং সত্তার পরম শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই উভয় শক্তি অভিন্ন। চূড়ান্ত বিচারে তা-ই ব্রহ্ম; অর্থাৎ এই দুটি একই বস্তু। সুতরাং ব্রহ্ম হলো বাহ্যিক অস্তিত্ব আর আত্মা হলো অভ্যন্তরীণ অস্তিত্ব। তারা উভয়ে মিলিত হয় এবং তারা এক ও অভিন্ন সত্য। আমাদের মাঝে বিদ্যমান নৈর্ব্যক্তিক আত্মা মূলত জগতের সেই অনির্দিষ্ট সত্তারই রূপ। মানবপ্রকৃতির এই ধারণার সাথে সংগতি রেখে একজন ব্যক্তির পূর্ণতাকে আত্ম-উপলব্ধি এবং পরম উৎস ও বাস্তব শক্তির সাথে ব্যক্তির একীভূত হওয়ার মধ্যে নিহিত বলে মনে করা হয়। এই পর্যায়ে উপাস্যত্ব কেবল ‘ব্রহ্ম’-এর জন্যই নির্ধারিত ছিল, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের ভাষায় আত্মা (আতমান)। ইবাদতে বলিদানের ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর গুরুত্ব কমে যায়। ইবাদতের প্রধান স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় চিন্তা ও জ্ঞানের মাধ্যমে উপাসনা, যা পরবর্তীতে ভালোবাসার মাধ্যমে উপাসনায় পর্যবসিত হয়। আমরা লক্ষ্য করি যে, তারা এই পর্যায়ে একেশ্বরবাদের সেই রূপে ফিরে গিয়েছিল যা বেদসমূহে প্রকাশ পেয়েছিল, আর তা হলো এক ইলাহের ইবাদত। তবে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী দ্বিতীয় এই পর্যায়ের এই ইলাহ মূলত একাধিক উপাস্যের সমষ্টি যারা ‘ব্রহ্ম’ নামক সত্তায় একীভূত, যা কিছুক্ষণ আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া আমরা এই পর্যায়ে কিছু কিতাবে ‘ওয়াহদাতুল উজুদ’ বা সর্বেশ্বরবাদের দাবির স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করি।

(ص: 515) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الأوبانيشادات، فتكون عبادتهم لـ"برهمن" على اعتبار أنه مظهر من مظاهر معبودهم.

وعلى هذا لا تكون عبادتهم لهذا الإله برهمن توحيداً، بل كانوا- كما سبق معنا- إذا دعوا إلهاً من آلهتهم أو أثنوا عليه أو تقربوا إليه بقربان، اتجهوا إليه ركّزوا عليه بكل عواطفهم وجلّ ميولهم حتى يغيب عن أعينهم سائر الآلهة والأرباب().
البطلب الثالث: عقيدة الألوهية لدى الهندوس في المرحلة الأخيرة

وفيه تمهيد وثلاثة فروع:

تمهيد:

آلت عقيدة الهندوس في الألوهية والعبادة في المرحلة الأخيرة إلى اتجاهين رئيسيين(0):

الاتجاه الأول: عدم عبادة الآلهة المتعددة:

سبق معنا: أن من الهندوس من لا يثبت الربوبية إلا لـ "برهمن"، وإذا كان برهمن هو المعبود الوحيد، فإنهم لا يعبدون غيره، وعبادتهم لهذا الإله الذي يثبتونه تختلف كثيراً عن الذين يعبدون آلهة متعددة، حيث إنهم يعبدونه بالتأمل والتفكير والمراقبة، دون الأمور الأخرى من شعائر العبادات. وهم على قسمين:

قسم ينكرون على الآخرين عبادة الأصنام، وهؤلاء هم فرقة آريا سماج، وسيأتي ذكرهم مفصلاً في موضع مستقل ـ بإذن الله ..

وقسم لا ينكرون على الآخرين، وهم جماعتان:

1. الفلاسفة القيدانتيون عموماً، فهؤلاء لا يعبدون آلهة عديدة، ولكنهم لا ينكرون على الآخرين، بل يرون ذلك مهماً للسالك في البداية حتى تضبط ذهنه، وتصفى عقله.

2. جماعة من فلاسفة الهندوس من غير القيدانتيين، فهم لا يعبدون آلهة متعددة،

উপনিষদসমূহ; ফলে তাদের 'ব্রহ্ম'-এর উপাসনা হয় তাদের উপাস্যের একটি প্রকাশ হিসেবে গণ্য করার ভিত্তিতে।

এর ভিত্তিতে, এই ঈশ্বর 'ব্রহ্ম'-এর প্রতি তাদের ইবাদত তাওহীদ নয়। বরং তারা ছিল— যেমনটি আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—যখন তারা তাদের কোনো উপাস্যকে ডাকত অথবা তার প্রশংসা করত কিংবা কোরবানির মাধ্যমে তার নৈকট্য প্রার্থনা করত, তখন তারা তাদের

পূর্ণ আবেগ ও যাবতীয় ঝোঁক নিয়ে তার দিকে নিবিষ্ট হতো, এমনকি অন্যান্য সকল উপাস্য ও রব তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যেত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শেষ পর্যায়ে হিন্দুদের উলুহিয়াত সংক্রান্ত আকিদা
এতে একটি ভূমিকা ও তিনটি উপ-বিভাগ রয়েছে:

ভূমিকা:

শেষ পর্যায়ে উলুহিয়াত ও ইবাদত সংক্রান্ত হিন্দুদের আকিদা দুটি প্রধান ধারার দিকে ধাবিত হয়েছে:

প্রথম ধারা: বহু উপাস্যের ইবাদত না করা:

আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে: হিন্দুদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা 'ব্রহ্ম' ব্যতীত অন্য কারো জন্য রুবুবিয়াত সাব্যস্ত করে না। আর যখন ব্রহ্মই একমাত্র মাবুদ, তখন তারা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করে না। তারা যে মাবুদকে সাব্যস্ত করে, তার প্রতি তাদের ইবাদত পদ্ধতি বহু উপাস্যের ইবাদতকারীদের চেয়ে অনেক ভিন্ন; কেননা তারা ধ্যান, চিন্তা এবং মোরাকাবার মাধ্যমে তার উপাসনা করে, ইবাদতের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে। তারা দুই প্রকার:

এক শ্রেণি অন্যের মূর্তি পূজাকে অস্বীকার করে; তারা হলো আর্য সমাজ দল। আল্লাহর ইচ্ছায় একটি স্বতন্ত্র স্থানে তাদের আলোচনা বিস্তারিতভাবে আসবে।

অন্য শ্রেণি অন্যের ইবাদতকে অস্বীকার করে না; তারা দুই দল:

১- সাধারণভাবে বেদান্তবাদী দার্শনিকগণ; তারা বহু উপাস্যের ইবাদত করে না, তবে অন্যের ইবাদতকে অস্বীকারও করে না। বরং তারা প্রারম্ভিক পর্যায়ে সাধকদের জন্য এটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, যাতে তাদের মন স্থির হয় এবং বুদ্ধি পরিচ্ছন্ন হয়।

২- বেদান্তবাদী নয় এমন একদল হিন্দু দার্শনিক; তারাও বহু উপাস্যের ইবাদত করে না,

(ص: 516) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ولكنهم لا ينكرون على الآخرين، بدعوى حرية الفكر والعقيدة().
الاتجاه الثاني: عبادة آلهة متعددة:

تعدد الآلهة هي النزعة الأرسخ وجوداً، والأبرز مظهراً، والأطغى حضوراً في فكر الهندوس الديني الحالي، فالهندوسية نهرٌ من المؤلهات، وسيل عارم متجدد من تأليه الكائنات والموجودات، وقد اختلف مؤرخو الأديان والحضارات في تعداد الآلهة الهندوسية على قولين رئيسيين:

القول الأول: إن هذا الاختلاف لا يعتبر اختلافاً حقيقياً؛ بل هو خلاف تنوع، وقد قال به كثير من الهندوس ()، وذكره بعض علماء المسلمين، من ذلك: ما ذهب إليه بعض الباحثين: بأن ما يرى من الخلاف في مذاهب التأليه الهندوسي ليس خلافاً معنوياً، بل هو تنوع طبيعي بين الظاهرة ومعلولها، والوجود ومسببه، والفعل وأثره، والجوهر ومظهره.

القول الثاني: التعدد والوثنية حقيقة واضحة عندهم، واختلفوا بالنسبة لأعدادها على رأيين:

الأول: أن لهم آلهة تصل عددها إلى ثلاثمائة وثلاثين مليوناً (330 مليوناً)؛ من المؤلهات ().

الثاني: إن الرقم رمزي؛ لأن الطبوح الهندوسي لا يقف عند حدود هذا الرقم، بل يرنو إلى أن يكون لكل هندوسي إله خاص ().

ويعلق على هذا بعض العلماء بقوله: إن الهندوسية تتخذ من القوى الطبيعية آلهة كما أنها توزع الآلهة حسب المناطق، وكل هؤلاء يقربون إلى الله كما هو حال الجاهليين قبل الإسلام ().

কিন্তু তারা চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অন্যদের ওপর আপত্তি করে না।

দ্বিতীয় ধারা: বহু উপাস্যের ইবাদত:

বহু ঈশ্বরবাদ হলো বর্তমান হিন্দু ধর্মীয় চিন্তাধারায় সবচেয়ে দৃঢ়মূল প্রবণতা, সবচেয়ে স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী উপস্থিতি। হিন্দুধর্ম হলো উপাস্যসমূহের একটি নদী এবং সৃষ্টি ও অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহকে উপাস্য বানানোর এক প্রবহমান ও নবায়নযোগ্য প্রবল

স্রোত। ধর্ম ও সভ্যতার ঐতিহাসিকগণ হিন্দু উপাস্যদের সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি প্রধান মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: এই মতভেদকে প্রকৃত মতভেদ হিসেবে গণ্য করা হয় না; বরং এটি বৈচিত্র্যগত পার্থক্য। অনেক হিন্দু এই মত পোষণ করেছেন এবং কিছু মুসলিম আলেমও তা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে কিছু গবেষকের অভিমত: হিন্দু ঈশ্বরবাদের মতবাদসমূহে যে মতভেদ দেখা যায় তা অর্থগত কোনো বিরোধ নয়, বরং এটি হলো বাহ্যিক রূপ ও তার কারণ, অস্তিত্ব ও তার উৎস, কর্ম ও তার প্রভাব এবং সত্তা ও তার বহিঃপ্রকাশের মধ্যকার এক স্বাভাবিক বৈচিত্র্য।

দ্বিতীয় মত: বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা তাদের নিকট এক স্পষ্ট বাস্তবতা। আর এগুলোর সংখ্যার ব্যাপারে তারা দুটি অভিমতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথমটি: তাদের উপাস্যসমূহের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি (৩৩০ মিলিয়ন) পর্যন্ত পৌঁছে।

দ্বিতীয়টি: এই সংখ্যাটি রূপক; কারণ হিন্দুদের আকাঙ্ক্ষা এই সংখ্যার সীমানায় থেমে থাকে না, বরং তারা কামনা করে যেন প্রত্যেক হিন্দুর জন্য একজন স্বতন্ত্র উপাস্য থাকে।

এ বিষয়ে কোনো কোনো আলেম মন্তব্য করে বলেন: হিন্দুধর্ম প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, ঠিক যেমন তারা অঞ্চলভেদে উপাস্যদের বণ্টন করে দেয়। আর এই সব উপাস্যই তাদের আল্লাহর নৈকট্য দান করে, যেমনটি ইসলামের পূর্ববর্তী জাহেলিয়াত যুগের লোকদের অবস্থা ছিল।

(ص: 517) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يقول غوستاف لوبون: وعلى الباحث ألا يجهد نفسه في البحث عن هندوسي يفترض أنهم استطاعوا ممارسة دين بلا آلهة، فكيف تجد هندوسياً لا يعبد آلهة، والعالم عنده زاخر بها، فالهندوسي يصلي للنمر الذي يفترس العامة، وجسر الخط الحديدي الذي يصنعه الأوروبي، والأوروبي نفسه عند الاقتضاء().

ويقول حبيب سعيد: إن الرجل العادي في بلاد الهند يدين بتعدد الآلهة، وهو يختار من بينها إلهاً أو آلهة، شافعاً له يضع صورته أو رمزه في بيته، ويردد اسمه في الشفق والغسق، في إكبارٍ وتقدير، وفي الوقت نفسه يكرم كل الآلهة التي يحسبها فوق الطبيعة، والتي يبلغ عددها 330 مليوناً!! وأمام هذا العدد الهائل من الآلهة، ينتقل القروي من مزار إلى مزار، حسب حاجته، فإذا أراد قضاء حاجةٍ أو إزالة صعوبةٍ، راح يعبد الإله الذي هو برأس الفيل ابن شَيْقَا، وإذا رام قوة بدنية لعمل ثقيل، مضى يعبد الإله القرد، وفي حالة موت أبيه، يمضى لعبادة الإله رام، وإذا رغب في صيانة نفسه من الأمراض البائية، أو السلامة في رحلة، أو التمتع بحظ سعيد، مضى إلى آلهة أخرى، ولا تقتصر عبادته على المزارات المتفرقة لمقار الآلهة، أو أمام تماثيلها في دارة، بل قد يعبد في أي مكان، وقد يرى الحجارة المستديرة المنتشرة من قاع النهر القدس، والموضوعة على جوانب الطرق رموزاً للإله شَيْقَا، وفي الأشجار المزدانة بالأصباغ القرمزية رمز الخصب والنماء، وفي الكهوف المظلمة رمزاً للإله الموت، وهكذا().

المعبودات الهندوسية المتأخرة:

المعبودات الهندوسية المتأخرة لا تخلو من حالين: المتجسدة وغير المتجسدة. أما الآلهة غير المتجسدة؛ فهذا النوع من الآلهة حالياً قليل جداً عندهم، ولكنه موجود، حيث يعبدون بعض الآلهة بدون أن ينصبوا لهم أي صورة أو صنم، وبالأخص بعض الآلهة القيدية، كما أن برهمن الذي يصفونه بأنه الإله الموجود بذاته، لا تدركه الحواس، ويدركه العقل، وهو مصدر الكائنات كلها، لا حد له، وهو الأصل الأزلي المستقل الذي منه يستمد

গুস্তাভ ল্য বঁ বলেন: গবেষকদের এমন কোনো হিন্দু খোঁজার বৃথা চেষ্টা করা উচিত নয় যার সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে তারা উপাস্যহীন কোনো ধর্ম পালন করতে সক্ষম হয়েছে। আপনি কীভাবে এমন একজন হিন্দু পাবেন যে দেবদেবীর পূজা করে না, যেখানে তার নিকট জগত

দেবদেবীতে পরিপূর্ণ? হিন্দু সেই বাঘের কাছে প্রার্থনা করে যা সাধারণ মানুষকে শিকার করে, ইউরোপীয়দের তৈরি রেললাইনের সেতুর কাছে প্রার্থনা করে, এমনকি প্রয়োজনবোধে খোদ ইউরোপীয়দের কাছেও প্রার্থনা করে।

হাবীব সাঈদ বলেন: হিন্দুস্তানের সাধারণ মানুষ বহু-ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী। সে তাদের মধ্য থেকে একজন বা একাধিক দেবদেবীকে নিজের সুপারিশকারী হিসেবে বেছে নেয় এবং তার ছবি বা প্রতীক নিজের ঘরে স্থাপন করে। সে অতীব ভক্তি ও সম্মানের সাথে উষালগ্নে ও গোধূলিবেলায় তার নাম জপ করে। একই সাথে সে সেই সকল দেবদেবীকেও সম্মান করে যাদের সে অতিপ্রাকৃত মনে করে, যাদের সংখ্যা ৩৩ কোটি পর্যন্ত পৌঁছে যায়!! দেবতাদের এই বিশাল সংখ্যার সামনে গ্রামের সাধারণ মানুষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী এক তীর্থস্থান থেকে অন্য তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়ায়। যখন সে কোনো প্রয়োজন পূরণ বা সমস্যা দূর করতে চায়, তখন সে শিবের পুত্র সেই হাতির মস্তকবিশিষ্ট দেবতার পূজা করতে যায়। যদি সে কঠোর পরিশ্রমের জন্য শারীরিক শক্তি কামনা করে, তবে সে বানর-দেবতার পূজা করতে যায়। তার পিতার মৃত্যুর সময় সে রাম-দেবতার পূজায় রত হয়। যদি সে মহামারি থেকে রক্ষা পেতে চায়, অথবা ভ্রমণে নিরাপত্তা কিংবা সৌভাগ্য লাভ করতে চায়, তবে সে অন্য দেবদেবীর নিকট যায়। তার এই উপাসনা কেবল দেবতাদের আস্তানায় ছড়িয়ে থাকা তীর্থস্থান বা নিজ গৃহের মূর্তির সামনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সে যেকোনো স্থানে উপাসনা করতে পারে। সে পবিত্র নদীর তলদেশ থেকে সংগৃহীত এবং রাস্তার পাশে রাখা গোলাকার পাথরগুলোকে শিবের প্রতীক হিসেবে গণ্য করে, সিন্দুর-রঞ্জিত বৃক্ষরাজিতে উর্বরতা ও প্রবৃদ্ধির প্রতীক দেখে এবং অন্ধকার গুহাগুলোতে মৃত্যুর দেবতার প্রতীক খুঁজে পায়। এভাবে চলতে থাকে।

পরবর্তী যুগের হিন্দু উপাস্যসমূহ:

পরবর্তী যুগের হিন্দু উপাস্যগুলো দুই অবস্থার বাইরে নয়: সাকার ও নিরাকার। নিরাকার দেবতাদের কথা বলতে গেলে, বর্তমানে তাদের মাঝে এই প্রকারের দেবতার সংখ্যা খুবই কম, তবে এর অস্তিত্ব রয়েছে। যেখানে তারা কোনো ছবি বা মূর্তি স্থাপন ছাড়াই কিছু দেবতার উপাসনা করে, বিশেষ করে কিছু বৈদিক দেবদেবী। তেমনি 'ব্রহ্ম', যাকে তারা স্বয়ম্ভু ঈশ্বর হিসেবে বর্ণনা করে, যাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না বরং বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়; তিনি সকল সৃষ্টির উৎস, তাঁর কোনো সীমা নেই এবং তিনি সেই অনাদি ও স্বতন্ত্র মূল সত্তা যেখান থেকে সবকিছু শক্তি ও অস্তিত্ব লাভ করে।

العالم وجودة، فلم يجسده بأي تجسيد مستقل().
وأما عبادة الآلهة المتجسدة (الأصنام): فهي كثيرة جداً، تفوق الحد والحصر، بعض هذه الأصنام من آلهة حضارة وادي نهر السند، وبعضها من بقايا الآلهة القيدية يُجسّد ويعبّد، وبعضها مما تولدت في ظروف عديدة سياسية واجتماعية في الهند، وبعضها من العادات والتقاليد الموروثة، ويمكن أن نذكر ذلك في الفروع الآتية:
الفرع الأول: بداية عبادة الأصنام لدى الهندوس وتطورها
يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: لا يعرف بالتحديد العهد الذي ابتدأت فيه عبادة الأصنام في الهند(). فإن الديانة القيدية لم تثبت فيها عبادة الأصنام، بل يكاد يتفق علماء مقارنة الأديان على أن القيدات عارية عن ذكر عبادة الأصنام().

واختلف الناس في تحديد شيوع عبادة الأصنام بين الهندوس، فيرى الدكتور الأعظمي: أن عبادة الأصنام دخيلة على الهندوسية من الديانة الجينية*، فلم تدخل عبادة الأصنام على الهندوسية قبل هذا، بل دخلت عبادة الأصنام على الهندوسية والبوذية معاً من هذه الديانة الجينية().

জগৎ তাঁরই অস্তিত্ব, তাই তারা তাঁকে কোনো স্বতন্ত্র মূর্ত রূপ দান করেনি।

আর মূর্ত দেবতাদের (প্রতিমার) উপাসনার কথা বললে বলতে হয়, তা অত্যন্ত ব্যাপক, যা সীমা ও গণনার বাইরে। এই প্রতিমাগুলোর মধ্যে কোনটি সিন্ধু নদ উপত্যকার সভ্যতার দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত, কোনটি বৈদিক দেবতাদের অবশিষ্টাংশ যা মূর্ত রূপ দিয়ে উপাসনা করা হয়, কোনটি ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয়েছে এবং কোনটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রথা ও ঐতিহ্যের অংশ। আমরা বিষয়টি নিম্নোক্ত শাখাগুলোতে উল্লেখ করতে পারি:

প্রথম শাখা: হিন্দুদের মধ্যে প্রতিমা পূজার সূচনা ও এর বিবর্তন

ডক্টর মুহাম্মাদ জিয়াউর রহমান আজমী বলেন: ভারতে প্রতিমা পূজা ঠিক কোন যুগে শুরু হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। কারণ বৈদিক ধর্মে প্রতিমা পূজার প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিতগণ প্রায় একমত যে, বেদসমূহ প্রতিমা পূজার উল্লেখ থেকে মুক্ত।

হিন্দুদের মধ্যে প্রতিমা পূজার প্রসারের সময়কাল নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে। ডক্টর আজমী মনে করেন: প্রতিমা পূজা জৈন ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে; এর আগে হিন্দুধর্মে প্রতিমা পূজার প্রবেশ ঘটেনি, বরং এই জৈন ধর্ম থেকেই হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ের মধ্যে প্রতিমা পূজার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

(ص: 519) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ويرى ول ديورانت أن الديانة الهندوسية دخلتها عبادة الأصنام بعد بوذا، حيث إنه لما رجع الناس إلى دينهم القديم الديانة الهندوسية من حملة بوذا الإلحادية، فكرّ عقلاؤهم أنه لا بد من فتح أبواب العبادة بكل الوسائل، ولا بد من قبول معبودات الآخرين حتى يكون هناك تجانساً سياسياً بين الآريين وغيرهم، يقول ول ديورانت: لم تكن الديانة الهندية التي حلت محل البوذية ديانة واحدة، كلا ولا كانت مقتصرة على كونها عقيدة دينية، بل كانت خليطاً من عقائد وطقوس لا يشترك القائلون بها في أكثر من أربع صفات، هي:

1. الاعتراف بنظام الطبقات وبزعامة البراهمة.
 2. تقديس البقرة باعتبارها تمثل الألوهية على نحو تمتاز به من سواها.
 3. قبول قانون "كارما" وتناسخ الأرواح.
 4. إضافة آلهة القيدات مع الآلهة الجديدة.
- ثم إن بعض هذه الآلهة كانت أسبق من عبادة الطبيعة التي جاءت بها القيدات، إلا أن البعض الآخر قد نشأ من أن البراهمة كانوا يغضون أبصارهم عن ضروب من

الطقوس والآلهة والعقائد لم ينص عليها كتابهم المقدس، بل تناقضه القيدات مناقضة ليست باليسيرة؛ فأتاحت الفرصة لتلك العقائد أن تنضج في وعاء الفكر الديني عند الهنود().

ويرى آخرون: أن عبادة الأصنام دخيلة على الهندوسية من الديانة اليونانية(). فتكون متأخرة جداً عن بوذا لا محالة؛ لأن العلاقات اليونانية الهندية كانت متأخرة عن بوذا كثيراً().

الفرع الثاني: أسباب عبادة الأصنام في الهندوسية
ذكر العلماء المعنيين بالديانة الهندوسية أسباباً لعبادة الأصنام، أهمها:
1. أنهم عبدوا الأصنام محاكاة لأهل الهند الأصليين:
يقول الأعظمي: يجزم علماء الأديان بأن الآريين ما كانوا يعرفون عبادة الأصنام، فلما اختلطوا بأهل الهند بدؤوا ينحتون لألهتهم تمثلاً لمحاكاة لأهل الهند، وبالتقاء الحضارتين،

উইল ডুরান্ট মনে করেন যে, বুদ্ধের পরে হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা প্রবেশ করেছে। কেননা মানুষ যখন বুদ্ধের নাস্তিক্যবাদী প্রচারণার পর তাদের প্রাচীন ধর্ম হিন্দুধর্মে ফিরে আসে, তখন তাদের জ্ঞানীরা চিন্তা করেন যে, সব উপায়ে উপাসনার দ্বার উন্মুক্ত করা প্রয়োজন এবং অন্যদের উপাস্যদের গ্রহণ করা আবশ্যিক, যাতে আর্য ও অন্যদের মধ্যে রাজনৈতিক সামঞ্জস্য বজায় থাকে। উইল ডুরান্ট বলেন: বৌদ্ধধর্মের স্থলাভিষিক্ত হওয়া ভারতীয় ধর্মটি কোনো একক ধর্ম ছিল না, এমনকি এটি কেবল একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি ছিল বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের এমন এক মিশ্রণ যেখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র চারটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কোনো সাধারণ মিল ছিল না। সেগুলো হলো:

- ১- বর্ণপ্রথা এবং ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব স্বীকার করা।
- ২- গরুকে পবিত্র জ্ঞান করা, এই বিবেচনায় যে এটি অন্য সবকিছুর তুলনায় এক বিশেষ পন্থায় ঈশ্বরত্বের প্রতিনিধিত্ব করে।
- ৩- 'কর্মফল' নীতি এবং জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করা।
- ৪- বেদের দেবতাদের সাথে নতুন দেবতাদের সংযুক্ত করা।

অতঃপর এই দেবতাদের মধ্যে কেউ কেউ বেদে বর্ণিত প্রকৃতি পূজার চেয়েও প্রাচীন ছিল, তবে অন্য কিছু দেবতার উদ্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, ব্রাহ্মণরা এমন সব আচার, উপাস্য ও বিশ্বাসের প্রতি চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন যা তাদের পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত ছিল না; বরং বেদ যেগুলোর তীব্র বিরোধিতা করত। ফলে সেই বিশ্বাসগুলো ভারতীয়দের ধর্মীয় চিন্তার পাত্রে পরিপক্ব হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

অন্যরা মনে করেন: মূর্তিপূজা গ্রিক ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে; ফলে এটি নিশ্চিতভাবেই বুদ্ধের অনেক পরের ঘটনা। কারণ গ্রিক-ভারত সম্পর্ক বুদ্ধের অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছিল।

দ্বিতীয় শাখা: হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজার কারণসমূহ

হিন্দুধর্ম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আলেমগণ মূর্তিপূজার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে প্রধান হলো:

১- তারা ভারতের আদিবাসীদের অনুকরণে মূর্তিপূজা করেছিল:

আজমী বলেন: ধর্মতত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আর্যরা মূর্তিপূজা সম্পর্কে জানত না। যখন তারা ভারতের আদিবাসীদের সাথে মিশে গেল, তখন তারা তাদের দেবতাদের জন্য মূর্তি তৈরি করতে শুরু করল আদিবাসীদের অনুকরণে। আর এই দুই সভ্যতার মিলনের ফলে,

(ص: 520)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الحضارة الهندية القديمة، والحضارة الآرية ظهر مذهب جديد عرف بالهندوسية. فنجد أحياناً غلبة آلهة الآريين وهم ((إندرا)) و ((بورون)) و ((أغنى)) على آلهة أهل الهند وهم ((فِشْنُو)) و ((شَيْفَا)) وفي حين آخر يغلب آلهة أهل الهند على آلهة الآريين إلى أن جاء ((بوذا)) و ((مهابير سوامي)) قبل ميلاد المسيح بخمسة قرون، فأثراً على الهندوسية تأثيراً قوياً فصارت الهندوسية مزيجاً من اعتقادات الآريين، وخرافات أهل الهند، وتعاليم بوذا، وطقوس مهابيرا صاحب الديانة الجينية().

2. إن عبادة الأصنام كانت قد ابتدئ بها من قبل النساك المبتدئين، وذلك فيما يزعمون؛ لاستقرار الفكر ودوامه على الإله في حالة تجسيده أمامهم.

يقول الأعظمي: إن المبتدئين الذين بدؤوا حياتهم الرهبانية لا يقدرّون على استقرار الفكر ودوام الفكر لعدم قدرتهم على تركيز القلوب في تصور المعبود، فاحتاج هؤلاء إلى إله مكشوف بالأعين الظاهرة فلما عرف علماء الجينييين ذلك أذنوا لهم في بناء الأصنام التي تحمل الأوصاف المطلوبة فتوجهت كل فرقة إلى بناء المعبود وفق اعتقادهم.

فالفرقة الدكمبرية (العراة) مثلاً تبني معبوداتها عراة لتصور تخليهم عن الضروريات الدنيوية والفرقة السوبنامبرية (اللابسون) تبنيهاً تصورهما لها. فهذه هي بداية عبادة الأصنام في الديانة الهندية().

ويقول ول ديورانت: إن سر تعدد الآلهة - يقصد بها الأصنام -: هو عجز العقل الساذج عن التفكير فيما ليس مشخّصاً، فأيسر عليه أن يفهم الأشخاص من أن يعقل القوى، وأن يفهم الإرادات من أن يتصور القوانين().

3. إن عبادة الأصنام جاءت إلى الهندوسية من تعطيل "برهمن" من كل صفة يحتاج العبد إليها في معبودهم، فصوروا أصناماً تخيلوا فيها الرحمة وأصناماً للرزق، وأصناماً للانتقام، وأصناماً للقوة والنصر، وهكذا.

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এবং আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণে হিন্দুধর্ম নামক এক নতুন মতবাদের উদ্ভব ঘটে। আমরা কখনো কখনো ভারতীয় আদিবাসীদের দেবতাদের (বিষ্ণু ও শিব) ওপর আর্যদের দেবতাদের (ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নি) আধিপত্য দেখতে পাই। আবার কখনো এর বিপরীত ঘটে। অবশেষে যিশু খ্রিস্টের জন্মের পাঁচ শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধ এবং মহাবীর স্বামীর আবির্ভাব ঘটে এবং তারা হিন্দুধর্মের ওপর অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেন। ফলে হিন্দুধর্ম আর্যদের বিশ্বাস, ভারতীয় আদিবাসীদের কুসংস্কার, বুদ্ধের শিক্ষা এবং জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের আচারের এক সংমিশ্রণে পরিণত হয়।

২. তাদের দাবি অনুযায়ী, মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল মূলত নবাগত সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে; যাতে তাদের সামনে মূর্তরূপে উপাস্যের উপস্থিতির মাধ্যমে তাদের চিন্তা-চেতনা স্থায়িত্ব লাভ করে এবং নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ বজায় থাকে।

আল-আজমি বলেন: যারা সন্ন্যাস জীবন শুরু করেছেন, তারা তাদের হৃদয়ে উপাস্যের কল্পনায় একাগ্রতা আনতে না পারার কারণে চিন্তা ও ধ্যানের স্থিরতা বজায় রাখতে সক্ষম হন না। ফলে তাদের এমন এক উপাস্যের প্রয়োজন পড়ে যা চর্মচক্ষে সরাসরি দেখা যায়। যখন জৈন পণ্ডিতগণ বিষয়টি বুঝতে পারলেন, তখন তারা তাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী সম্পন্ন মূর্তি নির্মাণের অনুমতি দিলেন। ফলে প্রতিটি দল তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী উপাস্য নির্মাণে প্রবৃত্ত হলো।

উদাহরণস্বরূপ, দিগম্বর (নগ্ন) সম্প্রদায় তাদের উপাস্যদের মূর্তি নগ্ন অবস্থায় নির্মাণ করে, যাতে পার্থিব প্রয়োজনাদি ত্যাগের বিষয়টি ফুটে ওঠে। অন্যদিকে শ্বেতাম্বর (বস্ত্র পরিহিত) সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী মূর্তি তৈরি করে। এভাবেই ভারতীয় ধর্মে মূর্তিপূজার সূচনা হয়। উইল ডুরান্ট বলেন: বহু-ঈশ্বরবাদের—যদ্বারা তিনি মূর্তিপূজাকে বুঝিয়েছেন—রহস্য হলো, সাধারণ মানুষের অপরিপক্ব মস্তিষ্ক বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে অক্ষম। তার কাছে নিরাকার শক্তির চেয়ে সাকার ব্যক্তিকে বোঝা সহজ এবং মহাজাগতিক নিয়মের চেয়ে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে উপলব্ধি করা সহজতর।

৩. হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজার অনুপ্রবেশ ঘটে ‘ব্রহ্ম’কে এমন সব গুণাবলী থেকে মুক্ত করে দেওয়ার কারণে, যা একজন দাসের তার উপাস্যের মধ্যে পাওয়া প্রয়োজন। ফলে তারা এমন সব মূর্তির রূপ দান করেছে যাদের মধ্যে তারা দয়া কল্পনা করেছে, আবার কিছু মূর্তিকে রিজিকের জন্য, কিছু প্রতিশোধের জন্য এবং কিছু শক্তি ও বিজয়ের জন্য নির্ধারণ করেছে; এভাবেই তারা বিভিন্ন দেবতার কল্পনা করেছে।

(ص: 521) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

يقول الأعظمي: (وكذلك وجود الخالق عندهم فهو ذات مبهمه لا تتصف بصفة من الصفات، وهو موجود في مكان وزمان يعجز الإدراك البشري عن تصوره فاحتاج

الإنسان إلى معبود ظاهر، وإله محسوس يستغيث به عند النازلة ويدعوه في الأوقات الحرجة، فجعلوا يبحثون عن الذوات النافعة مثل الأنهار التي تسقي الزرع والأشجار التي تعطي الثمرة، والنار التي ينتفع بها في طبخ الطعام، والبقرة التي تدر اللبن، وهكذا، فهذه المظاهر كلها بمثابة الإله المعبود...().

ولا يمكنني أن أرجح سبباً على سبب، بل الذي يظهر اجتماع الأسباب كلها في بدء عبادة الأصنام لدى الهندوس، سواء كانت الدوافع لها اجتماعية أو سياسية، إلا أن المتفق عليه لدى الدارسين للهندوسية: أن عبادة الأصنام في الهندوسية لم تبدأ إلا في زمان بوذا ومهابيرا أو بعدهما، بعوامل ودوافع عديدة.

الفرع الثالث: أسماء المعبودات التي يعبدها الهندوس في المرحلة الأخيرة. للهندوس كما سبق ذكره آلهة كثيرة جداً، لا يمكننا حصرها هنا، وإنما نذكر أهم معبوداتهم وأكثرها شعبية لديهم، فنذكر منها:

(1) الثالث (1) الهندوسي

إن الهندوس مع عبادتهم لآلهة متعددة يميلون أحياناً إلى عبادة الواحد، وفي فترة سابقة على الميلاد() توصل فكر الكهنة الهنود إلى دعوى التثليث واعتبار أن الثلاثة واحد، وهؤلاء الثلاثة هم: براهما، وأسندوا إليه الإيجاد، وِشْنُو، وأسندوا إليه الحفظ، وِشْنُو، وأسندوا إليه الإهلاك().

আল-আযমি বলেন: (অনুরূপভাবে তাদের নিকট স্রষ্টার অস্তিত্ব হলো একটি অস্পষ্ট সত্তা যা কোনো গুণে গুণান্বিত নয়। তিনি এমন স্থান ও কালে বিদ্যমান যা কল্পনা করতে মানবীয় উপলব্ধি অক্ষম। ফলে মানুষের একজন দৃশ্যমান উপাস্য ও অনুভবযোগ্য মাবুদের প্রয়োজন হলো, বিপদের সময় যার নিকট সে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং সংকটের মুহূর্তে যাকে ডাকবে। তাই তারা বিভিন্ন উপকারী বস্তু অনুসন্ধান করতে শুরু করল, যেমন: নদী যা ফসলে পানি দেয়, বৃক্ষ যা ফল দেয়, আগুন যা খাদ্য পাক করার কাজে লাগে এবং গাভী যা দুধ দেয়। এভাবেই এই সব নিদর্শনগুলোই উপাস্য মাবুদের স্থলাভিষিক্ত হলো...)।

আমি কোনো একটি কারণকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না, বরং যা স্পষ্ট হয় তা হলো হিন্দুদের মধ্যে মূর্তি পূজার সূচনায় সকল কারণের সমন্বয় ঘটেছে; চাই তার অনুপ্রেরণা সামাজিক হোক বা রাজনৈতিক। তবে হিন্দুধর্ম গবেষকদের নিকট সর্বসম্মত বিষয় হলো: হিন্দুধর্মে মূর্তি পূজা বুদ্ধ এবং মহাবীরের সময়ে অথবা তাদের পরে বিভিন্ন কারণ ও প্রেষণায় শুরু হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শেষ পর্যায়ে হিন্দুদের দ্বারা উপাস্য দেব-দেবীদের নামসমূহ।
পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, হিন্দুদের অসংখ্য দেব-দেবী রয়েছে, যা এখানে আমাদের পক্ষে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। আমরা কেবল তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় উপাস্যদের কথা উল্লেখ করব। তার মধ্য থেকে আমরা উল্লেখ করছি:

১) হিন্দু ত্রিত্ববাদ (ত্রিমূর্তি)

হিন্দুরা বহু দেব-দেবীর পূজা করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তারা একত্বের উপাসনার দিকে ধাবিত হয়। ঈসা আ.-এর জন্মের পূর্ববর্তী এক সময়ে ভারতীয় পুরোহিতদের চিন্তা ত্রিত্ববাদের দাবির দিকে ধাবিত হয় এবং তারা তিনজনকে এক বলে গণ্য করতে শুরু করে। এই তিনজন হলেন: ব্রহ্মা, যার ওপর তারা সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করেছে; বিষ্ণু, যার ওপর তারা সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছে; এবং শিব, যার ওপর তারা ধ্বংসের দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

(ص: 522)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

جاء في كتاب بهاغافاد بران، من كتبهم المقدسة أن كاهناً توجه إلى الآلهة براهما وُقِشْنُو وشَيْقًا وسألهم: أيكم الإله بحق؟ فأجابوا جميعاً: اعلم أيها الكاهن أنه لا يوجد أدنى فارق بيننا نحو الثلاثة. فإن الإله الواحد يظهر بثلاثة أشكال بأعماله من خَلْق وحفظ وإعدام. ولكنه في الحقيقة واحد، فمن يعبد أحد الثلاثة فكأنه عبدها جميعاً، أو عبد الواحد الأعلى().

ونلاحظ وجود مثل هذا النص في كثير من كتب الهندوس(). فمن ذلك ما جاء في كرور بُرَّان: "الخالق خلق نفسه، وُقِشْنُو هو الحافظ وهو حافظ نفسه، هري (الإله)

نفسه يجمع نفسه ويفني نفسه عند الفناء، هري (الإله) نفسه بتحوله إلى براهيماً خلق العالم، وبتحوله إلى قُشْنُو يربي العالم، وبتحوله في نهاية الهدة المسمى "كُلب" يفني العالم"().

وجاء في برههاند بُران: "إن العالم لما كان محيطاً كان براهيماً نائباً على الماء كإنسان حساسٍ ذهبي اللون، ذات ألف رأس وألف عين وألف رجل باسم نارايين"().
(معلوم: أن نارايين في الكتب المتأخرة اسم من أسماء قُشْنُو فيكون براهيماً وقُشْنُو واحد).

وجاء في كُوزْم بُران: "إن نارايين كبراهيماً جاء بصورة السلحفاة ورفع الأرض من تحت الماء ونجاها من الإغراق"().

وجاء في قُشْنُو بُران: "إن قُشْنُو وبراهيماً وشيئفاً هو واحد خالق ومربي وهالك..".
وجاء في كاليكا بُران: "هو الإله الأعلى الواحد عرف من أجل الخلق والبقاء والفناء

তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোর মধ্য হতে ভাগবত পুরাণে এসেছে যে, একজন পুরোহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই দেবতাদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন: আপনাদের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর কে? তখন তাঁরা সকলে উত্তর দিলেন: হে পুরোহিত! জেনে রাখুন যে, আমাদের তিনজনের মধ্যে সামান্যতম কোনো পার্থক্য নেই। কারণ এক ঈশ্বরই তাঁর সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিনাশ সাধনের কার্যাবলীর মাধ্যমে তিন রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে এক; সুতরাং যে ব্যক্তি এই তিনজনের কোনো একজনের উপাসনা করে, সে যেন তাঁদের সকলেরই উপাসনা করল অথবা সেই পরমেশ্বরেরই উপাসনা করল।

হিন্দুদের অনেক গ্রন্থেই আমরা এই ধরনের পাঠ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। তন্মধ্যে গরুড় পুরাণে যা এসেছে তা হলো: "সৃষ্টিকর্তা নিজেকে সৃষ্টি করেছেন, বিষ্ণু হলেন রক্ষাকর্তা এবং তিনি নিজেরই রক্ষক। হরি (ঈশ্বর) স্বয়ং নিজেকে সংকুচিত করেন এবং মহাপ্রলয়ের সময় নিজেকে বিলুপ্ত করেন। হরি (ঈশ্বর) স্বয়ং ব্রহ্মায় রূপান্তরিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হয়ে জগৎ পালন করেন এবং 'কল্প' নামক সময়ের শেষে রূপান্তরিত হয়ে জগতের বিনাশ ঘটান।"

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এসেছে: "জগৎ যখন জলধিতে নিমগ্ন ছিল, তখন ব্রহ্মা এক স্বর্ণাভ সংবেদনশীল মানুষের ন্যায় পানির ওপর শায়িত ছিলেন, যার ছিল এক হাজার মাথা, এক হাজার চোখ এবং এক হাজার পা, যার নাম ছিল নারায়ণ।" (জ্ঞাতব্য: পরবর্তী গ্রন্থসমূহে 'নারায়ণ' হলো বিষ্ণুর অন্যতম নাম, ফলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অভিন্ন)।

কূর্ম পুরাণে এসেছে: "নিশ্চয়ই নারায়ণ ব্রহ্মার ন্যায় কচ্ছপ রূপে আবির্ভূত হয়ে পানির তলদেশ থেকে পৃথিবীকে উত্তোলন করেন এবং একে নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা করেন।"

বিষ্ণু পুরাণে এসেছে: "নিশ্চয়ই বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এক ও অভিন্ন; তিনিই স্রষ্টা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকারী..."।

কালিকা পুরাণে এসেছে: "তিনিই সেই এক পরমেশ্বর, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণে পরিচিত হয়েছেন।"

(ص: 523)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

باسم براهما وِثْشَنُو وَشِيْقًا"().

وجاء في متش بُرَانُ "الواحد نفسه انقسم وأصبح براهما وِثْشَنُو ومهيشَر"().
(مهيشَر اسم من أسماء شِيْقًا).

وهذه الثلاثة عند بعض الهندوس هي إلههم الشمس، وينسبون إليه الخلق والتربية والإفناء، ويزعم بعضهم كما يؤكد كثير من الغربيين أنهم كانوا يعبدون ثلاثة آلهة مرتبطة بالشمس، وهي الشمس في السماء، والرياح في الفضاء المسى بِأَنْدُرَا، والنار في الأرض () ()، كما جاء التصريح بهذا في بعض كتبهم أيضاً().

والذي يظهر لي أن الهندوس أدركوا خطورة كثرة الآلهة، وأن ذلك يعود عليهم بالشر العظيم من ناحية كثرة تناحرهم واختلافهم ومعاداة بعضهم لبعض، فلا يبعد أنهم قصدوا إلى تقليل ذلك الشر بتوحيد الآلهة وتقليصها حتى وصلوا إلى دعوى التثليث

في إله واحد، أو قد يكون اقتبسوا هذه الدعوى من أديان أخرى، فإن التثليث ديانة منتشرة لدى كثير من الشعوب.

يقول أبو زهرة: إن الهندوس كانوا يعبدون القوى المؤثرة في الكون وتقلباته في زعمهم، ثم لم يلبثوا أن جسدوا تلك القوى، بأن اعتقدوا حلولها في بعض الأجسام، فعبدوا الأصنام لحلولها فيها، وتعددت آلهتهم حتى وصلت إلى ثلاثة وثلاثين إلهاً، ثم اعتري عقائدهم التغيير والتبديل، حتى انحصر الآلهة في ثلاثة أقانيم... وهذه الثلاثة إله واحد، والإله الواحد هو الروح الأعظم واسمه بلغتهم "أتمان".

ودون هذه الآلهة آلهة أخرى دون هذه الآلهة سلطاناً، وقوة، وعبادة، وهم من هؤلاء في الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ولكن براهتهم - وهم علماء الدين - يرجعون كل شيء إلى هذه الآلهة الثلاثة، ويرجعون كل شيء إلى إله واحد، ولا يصح أن نفهم من هذا أن البراهمة يعتقدون التوحيد المطلق الذي نفهمه من كلمة التوحيد، وإلا كان العرب موحدين؛ لأنهم

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নামে।"

মৎস্য পুরাণে এসেছে: "সেই একক সত্তা নিজেই বিভক্ত হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরে পরিণত হয়েছেন" (মহেশ্বর শিবের নামগুলোর একটি নাম)।

আর এই তিন সত্তা কিছু হিন্দুর নিকট তাদের সূর্য দেবতা, এবং তারা এর দিকেই সৃষ্টি, লালন-পালন ও বিনাশ করার কাজকে সম্বন্ধ করে থাকে। তাদের কেউ কেউ দাবি করে—যেমনটি অনেক পশ্চিমা লেখক নিশ্চিত করেছেন—যে তারা সূর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনটি দেবতার উপাসনা করত; আর সেগুলো হলো আকাশে সূর্য, মহাশূন্যে বায়ু যাকে ইন্দ্র বলা হয় এবং পৃথিবীতে অগ্নি। যেমনটি তাদের কোনো কোনো কিতাবেও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, হিন্দুরা বহু দেব-দেবীর আধিক্যের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল এবং বুঝতে পেরেছিল যে, এর ফলে তাদের মধ্যে ব্যাপক বিবাদ, মতানৈক্য ও পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে তাদের ওপর মহাবিপদ বয়ে আনবে। তাই এটি বিচিত্র নয় যে, তারা উপাস্যদের একীভূত ও সংকুচিত করে সেই মন্দ প্রভাব কমানোর সংকল্প করেছিল, শেষ

পর্যন্ত তারা এক উপাস্যের মধ্যে ত্রিত্ববাদের দাবিতে পৌঁছায়। অথবা হতে পারে তারা এই দাবি অন্য কোনো ধর্ম থেকে গ্রহণ করেছে, কেননা ত্রিত্ববাদ বহু জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়া একটি ধর্মবিশ্বাস।

আবু জাহরা বলেন: হিন্দুরা মহাবিশ্বের ওপর প্রভাবশালী শক্তিসমূহ এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী এর রূপান্তরগুলোর উপাসনা করত। এরপর তারা সেই শক্তিগুলোকে মূর্ত রূপ দিতে দেরি করেনি, এভাবে যে তারা সেগুলোর কোনো কোনো দেহে অনুপ্রবেশের বিশ্বাস পোষণ করত। ফলে তারা মূর্তির উপাসনা শুরু করে এ কারণে যে তাতে ওই শক্তিসমূহ অবস্থান করছে। এভাবে তাদের উপাস্যদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে তেত্রিশ জন উপাস্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর তাদের আকিদায় পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটে, শেষ পর্যন্ত উপাস্যরা তিনটি তত্ত্বে সীমাবদ্ধ হয়... আর এই তিনটি মিলে এক উপাস্য, আর সেই একক উপাস্য হলো মহান আত্মা যার নাম তাদের ভাষায় "আতমান"।

এই উপাস্যদের নিচে আরও অন্যান্য উপাস্য রয়েছে যারা কর্তৃত্ব, শক্তি ও উপাসনার ক্ষেত্রে এদের চেয়ে নিচে। তারা এদের তুলনায় দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরের। কিন্তু তাদের ব্রাহ্মণগণ—যারা ধর্মীয় পণ্ডিত—তারা সবকিছুকে এই তিন উপাস্যের দিকেই ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং সবকিছুকে এক উপাস্যের দিকেই নিবদ্ধ করেন। তবে এ থেকে আমাদের এটা বোঝা সঠিক হবে না যে, ব্রাহ্মণরা সেই নিরঙ্কুশ তাওহীদে বিশ্বাসী যা আমরা তাওহীদ শব্দ থেকে বুঝে থাকি, নতুবা আরবরাও একেশ্বরবাদী হতো; কারণ তারা

(ص: 524) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

كانوا يعتقدون أن الله خالق كل شيء، ولكنهم كانوا يعبدون الأوثان، ويقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (الزمر: 3)، وهذا ليس من التوحيد في شيء؛ لأن التوحيد الكامل هو التوحيد في العبادة والخلق والاعتقاد، وليس توحيد البراهمة ولا جاهليي العرب شيئاً منه(). وسأذكر هذه الآلهة الثلاثة بشيء من التفصيل فيما يلي:

أ. براهيم:

معنى براهيم في الكتب القيدية:

يبدو لي من خلال تتبع النصوص القيدية أن براهيم لم يرد ذكره في كتاب ريگ قيد كاله (١)، كما أنه لا يوجد اسمه في البرهانات (٢)، بل نجد فيها نسبة الخلق إلى برجابتي، وهيرون غاربا - كما سبق - ومن هنا يقال: إن نشأة ألوهية براهيم كانت في أرض الهند، إلا أن هناك من يرى أن براهيم إله الآريين الأصلي (٣)، ولكن ليس لهذا القول ما يدل عليه من النصوص القيدية أو البراهمانية.

نعم، قد وردت هذه الكلمة في ريگ قيد وهي مشتقة من برهما، والتي تعني: التمجيد والثناء، ومنه براهيم: وتعني: الكاهن (الريشي*) الذي يُمَجَّد ويُثْنَى (٤)، وهذا المعنى هو الذي ذكره ستيارام ساين أچاريا، وهو الأقرب.

إلا أن المستشرق □ روث □ يرى: أن من معانيها: الصلاة، والأدعية، والأوراد، والكلام الطيب، العلم، الصدق، الروح العليا، الكاهن.

তারা বিশ্বাস করত যে আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা, কিন্তু তারা মূর্তিপূজা করত এবং বলত: "আমরা তাদের ইবাদত করি কেবল এই জন্য যে, তারা আমাদের আল্লাহর অতি নিকটবর্তী করে দিবে" (আয-যুমার: ৩)। এটি তাওহীদের কোনো অংশই নয়; কারণ পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ হলো ইবাদত, সৃষ্টি এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একত্ববাদ। ব্রাহ্মণদের তাওহীদ কিংবা জাহেলি আরবের তাওহীদ এর কোনো পর্যায়ভুক্ত নয়। আমি নিচে এই তিন উপাস্য সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব:

ক — ব্রহ্মা:

বৈদিক গ্রন্থসমূহে ব্রহ্মার অর্থ:

বৈদিক পাঠ্যসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে আমার কাছে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, ঋগ্বেদে উপাস্য হিসেবে ব্রহ্মার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, তেমনি ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতেও তার নাম নেই। বরং এই উভয় গ্রন্থে সৃষ্টির কৃতিত্ব প্রজাপতি এবং হিরণ্যগর্ভের প্রতি আরোপ করা হয়েছে— যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকেই বলা হয় যে, উপাস্য হিসেবে ব্রহ্মার উদ্ভব

ভারতের মাটিতেই হয়েছে। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে ব্রহ্মা আর্যদের আদি উপাস্য ছিলেন, কিন্তু বৈদিক বা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতে এই বক্তব্যের সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। হ্যাঁ, ঋগ্বেদে এই শব্দটি এসেছে এবং এটি 'ব্রহ্ম' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ: মহিমা কীর্তন ও প্রশংসা। আর এখান থেকেই 'ব্রহ্মা', যার অর্থ: পুরোহিত (ঋষি) যিনি মহিমা কীর্তন ও প্রশংসা করেন। সত্যরাম সায়েন আচার্য এই অর্থটিই উল্লেখ করেছেন এবং এটিই বাস্তবতার অধিক নিকটবর্তী।

তবে প্রাচ্যবিদ রথ মনে করেন যে, এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত হলো: প্রার্থনা, দোয়া, জিকির ও মন্ত্র, উত্তম বাক্য, জ্ঞান, সত্য, পরমাত্মা এবং পুরোহিত।

(ص: 525) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يقول ماكس مولر: إن أصله مكون من كلمتين: بريه وتعني مباح تعني هذه الكلمة. الازدياد، كما أن من معانيها: الكلام، ومن هنا جاءت معنى بريهسبتي وبرهمنسبتي: إله الثناء والمجد بالكلام، وعلى هذا يكون معنى براهما: القلب الذي أثني عليه، أو مجّد().

ويقول عطار: "براهما" التي جاءت في ريگ فید وهي على معانٍ منها: الانقطاع عن الدنيا إلى العبادة والفناء فيها، والأغنية الدينية، والشعار الديني، والصلاة(). ويقول آخر: إن المراد من براهما ملك يسمى بهذا الاسم، وقال: إن كلمة براهما كلمة سنسكريتية قديمة تعني الروح، أو روح القدس، أو الروح العظمى أو الملك، والمراد من براهما هنا هو الملك الخاص الذي اسمه في العربية جبرائيل(). ولا شك أن هذا القول الأخير لا دليل عليه، وإنما هو تخمين يصب في قناة التقريب بين الأديان، وهي دعوة باطلة.

ومن الملاحظ: أن معاني كلمة براهما ليس فيها ما يتفق مع المعنى المقصود من براهما أحد أفراد الثالوث، حيث هو في القديسات: المجد والمثنوي، أما في الثالوث فهو

الموجد والخالق، فيظهر أنهم أرادوا إلحاق براهيم الذي في القيادات بالثالوث، سواء اتفق المعنى أو لم يتفق().

براهيم في الكتب المتأخرة:

يذكر كتب الهندوس المتأخرة في نشأة براهما أساطير متعددة؛ منها:

أنه في نهاية الفناء العام المسمى بـ"مها پرولوي" كان العالم مليئاً بالظلمة، ففي هذه الظلمة أزال برهمن الأعلى() الظلمة بقدرته وخلق الماء، ثم زرع في هذا الماء بذرة الخلق، فتحول هذه البذرة إلى بيضة ذهبية، فتكون فيها براهما، ثم انشطر هذه البيضة شطرين، تكون من الجزء العلوي منها السماوات، ومن الجزء السفلي الأرضين.

ম্যাক্স মুলার বলেন: এর মূল উৎস দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: বৃহি—যার একটি অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া, আবার এর আরেকটি অর্থ হলো: কথা। এখান থেকেই বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ঘটেছে, যার অর্থ: বাক্যের মাধ্যমে প্রশংসা ও মহিমার উপাস্য। এই ভিত্তিতে ব্রহ্মার অর্থ হবে: এমন এক অন্তর যার প্রশংসা বা মহিমা কীর্তন করা হয়েছে।

আন্তার বলেন: ঋগ্বেদে আসা 'ব্রহ্মা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: ইবাদতের জন্য পার্থিব জগত থেকে বিমুক্ত হওয়া এবং তাতে বিলীন হয়ে যাওয়া, ধর্মীয় সংগীত, ধর্মীয় মূলমন্ত্র এবং প্রার্থনা।

অন্য একজন বলেন: ব্রহ্মা বলতে এই নামে অভিহিত একজন ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তিনি বলেন: ব্রহ্মা শব্দটি একটি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হলো আত্মা, অথবা পবিত্র আত্মা, অথবা পরমাত্মা বা ফেরেশতা। আর এখানে ব্রহ্মা বলতে সেই বিশেষ ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে আরবিতে যার নাম জিবরাঈল।

নিঃসন্দেহে এই শেষোক্ত উক্তির কোনো দলিল নেই, বরং এটি একটি অনুমান যা মূলত ধর্মসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টামাত্র, আর এটি একটি ভ্রান্ত আহ্বান।

লক্ষণীয় বিষয় হলো: ব্রহ্মা শব্দের অর্থগুলোর মধ্যে এমন কিছু নেই যা ত্রিমূর্তির অন্যতম সদস্য হিসেবে ব্রহ্মার উদ্দিষ্ট অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ বেদে তিনি হলেন প্রশংসিত ও মহিমাকীর্তনকারী, অথচ ত্রিমূর্তিতে তিনি হলেন অস্তিত্বদানকারী ও স্রষ্টা। ফলে প্রতীয়মান হয়

যে, তারা বেদে বর্ণিত ব্রহ্মাকে ত্রিমূর্তির সাথে সংযুক্ত করতে চেয়েছে, চাই অর্থের মিল থাকুক বা না থাকুক।

পরবর্তী কিতাবসমূহে ব্রহ্মা:

হিন্দুদের পরবর্তী কিতাবসমূহে ব্রহ্মার উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে; তার মধ্যে রয়েছে:

'মহাপ্রলয়' নামক মহাবিনাশের শেষে জগত অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। অতঃপর এই অন্ধকারের মধ্যে পরম ব্রহ্ম তাঁর ক্ষমতার মাধ্যমে অন্ধকার দূর করেন এবং পানি সৃষ্টি করেন। এরপর তিনি এই পানিতে সৃষ্টির বীজ বপন করেন। এই বীজটি একটি স্বর্ণডিম্বে রূপান্তরিত হয়, যার মধ্যে ব্রহ্মার উৎপত্তি ঘটে। এরপর এই ডিম্বটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়; যার উপরের অংশ থেকে আকাশমন্ডলী এবং নিচের অংশ থেকে ভূমন্ডল সৃষ্টি হয়।

(ص: 526) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

جاء في مُنُو سُرِّي:

5. "إن هذه الكائنات كانت ظلاماً لا ترى، وليس لها علامات تميزها، ولم تكن معرفتها تستطاع بدليل، بل كانت مجهولة وكأنها غارقة في سبات عميق.
6. ثم إن پرماत्मًا، اللطيف الخفي في ذاته، ومظهر الكائنات بقدرته، ذا القوة الأزلية الأبدية؛ خلق العناصر، وما إليها، وأظهر نفسه وأباد الظلام.
7. إن پرماत्मًا الذي لا يدرك بالعقل وحده، اللطيف الخفي، والمحيط بجميع المخلوقات؛ أظهر ذاته بذاته().
8. ثم بدا له: أن يخلق المخلوقات، من جسمه(). فخلق - أولاً - الباء بالفكر، ثم ألقى فيه بذرته.
9. فصارت هذه البذرة؛ بيضة ذهبية، لها لبعان كالشمس وانبعث منها؛ برماत्मًا ذاته، في صورة براهما Brahma، جد العالم كله().

11. إن الذات الأولى، التي خلقها برماتياً، الباطن، الأبدي، الذي هو حق، وغير حق معاً!! هي براهيماً.

12. أقام براهيماً، في بيضته الذهبية؛ سنة كاملة، وهو يرتاض، ثم قسمها بالفكر؛ إلى قسمين:

13. وجعل منها السماء والأرض، وجعل بينهما فضاء وخلق الجهات الثمان، والبحار().

فهذه النصوص تدل أن برماتياً أو الروح العليا خلق أولاً براهيماً. جاء في أسطورة أخرى ما يدل على أن قُشْنُو كان نائباً في نومته بعد الفناء العام، وكان براهيماً فوق زهرة اللوتس التي كانت فوق سرّة قُشْنُو؛ إذ استيقظ براهيماً وسأل قُشْنُو من أنت في هذا البحر العظيم؟ فدخل قُشْنُو جسد براهيماً ورأى العوالم كلها، ثم خرج وقال

মনুস্মৃতিতে এসেছে:

৫. "নিশ্চয়ই এই সৃষ্টিজগত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল যা দেখা যেত না, এবং এর কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না। দলীলের মাধ্যমে এর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব ছিল না, বরং তা ছিল অজ্ঞাত এবং যেন গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিল।

৬. অতঃপর পরমাত্মা, যিনি নিজ সত্তায় অতি সূক্ষ্ম ও নিভৃত, এবং নিজ কুদরতে সকল সৃষ্টির প্রকাশক, অনাদি ও অনন্ত শক্তির অধিকারী; তিনি মৌলিক উপাদানসমূহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সৃষ্টি করলেন, নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং অন্ধকার দূরীভূত করলেন।

৭. নিশ্চয়ই পরমাত্মা, যাকে কেবল বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করা যায় না, যিনি অতি সূক্ষ্ম ও গোপন এবং সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টনকারী; তিনি স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

৮. অতঃপর তাঁর নিকট ইচ্ছা জাগল যে, তিনি তাঁর শরীর থেকে সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করবেন; তাই তিনি প্রথমে চিন্তার মাধ্যমে পানি সৃষ্টি করলেন, অতঃপর তাতে তাঁর বীজ নিক্ষেপ করলেন।

৯. ফলে সেই বীজটি একটি স্বর্ণডিম্বে পরিণত হলো, যার সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বলতা ছিল এবং তা থেকে স্বয়ং পরমাত্মা 'ব্রহ্মা' রূপে আবির্ভূত হলেন, যিনি সমগ্র জগতের পিতামহ।

১১. নিশ্চয়ই প্রথম সত্তা, যাকে পরমাত্মা সৃষ্টি করেছেন, যিনি অপ্রকাশ্য ও চিরন্তন, এবং যিনি একই সাথে সত্য ও অসত্য!! তিনি হলেন ব্রহ্মা।

১২. ব্রহ্মা তাঁর সেই স্বর্ণডিস্কে পূর্ণ এক বছর অবস্থান করলেন এবং সাধনা করলেন, অতঃপর তিনি চিন্তার মাধ্যমে তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন:

১৩. এবং তা থেকে আসমান ও জমিন তৈরি করলেন, আর এই দুইয়ের মাঝে শূন্যস্থান তৈরি করলেন এবং আটটি দিক ও সমুদ্রসমূহ সৃষ্টি করলেন।

এই পাঠ্যগুলো প্রমাণ করে যে, পরমাত্মা বা পরম আত্মা সর্বাত্মে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন।

অন্য একটি উপাখ্যানে এমন কিছু এসেছে যা নির্দেশ করে যে, বিষ্ণু প্রলয় পরবর্তী তাঁর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন এবং বিষ্ণুর নাভিদেশ থেকে উদ্ভূত পদ্মফুলের উপরে ব্রহ্মা ছিলেন; যখন ব্রহ্মা জাগ্রত হলেন এবং বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বিশাল সমুদ্রে আপনি কে? তখন বিষ্ণু ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করলেন এবং সমস্ত জগত অবলোকন করলেন, অতঃপর বের হয়ে বললেন

(ص: 527) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

قُشْنُو لبراهمًا أدخل أنت في جسدي، فدخل براهمًا داخل جسد قُشْنُو ورأى العوالم، فتعجب وأراد أن يخرج لكن لم يجد لخروجه مساعًا، فرأى حبل السرة فخرج متعلقًا بهذا الحبل، وجلس على زهرة اللوتس المسى بـ"كومول" أو بُدُم(). فهذه الأسطورة تنبئنا: أن قُشْنُو هو الأول، وليس براهمًا، وأن براهمًا أحقر منه شأنًا من حيث الكبر والعلم، وفي بعضها أن الذي خلق براهمًا هو قُشْنُو(). وفي بعض الأساطير: في بداية الخلق كان قُشْنُو راقداً على ورق شجرة أشفاط() ويفكر في نفسه: من هو؟ سرعان ما سمع هاتفاً يقول: سربنغ خلو إيدنغ برهمان، تعجب قُشْنُو من سماع هذا الصوت؛ إذ ظهرت دِيغِي بصورتها وقدراتها الخارقة، وقالت له: أنت تلد كل مرة هكذا بعد كل فناء عام، المسى بـ"مها برلوي"، وإن من أهم صفاتك: أن تكون ذا صفات صافية ملكية، وإن براهمًا يلد من سرتك، ويكون من

أهم صفاته الإنسانية، ويدل شَيْقًا من بين عيني براهما ويكون من صفاته الغضبية والحيوانية، وإن براهما يحصل على قدرة الخلق من العبادة والرياضة...().

نلاحظ في هذه الأسطورة أن دِيثِي هي الخلق الأول، وأنها العارفة لكل شيء، وليس براهما هو الأول.

وهناك أسطورة أخرى تقول: أن براهما نفسه كان باسم نارايين().، يقول مُنُو سُرِي: وقد سمي براهما: نارايين؛ لأنه انبعث من نارا.

نارا: هو الباء، باللغة السنسكريتية، و"أَيْنُ" معناه: المسكن، ف"نارايين: معناه: الذي مسكنه "الباء"، وعلى هذا تكون هذا اللفظ؛ صفة قامت مقام الاسم.

وعلى هذه الأسطورة؛ لم يخلق أحد براهما، وإنما خلق نفسه بنفسه، فلا قُشْنُو المعروف بـ"نارايين" في الكتب المتأخرة إلا براهما نفسه، وقد جاء التصريح بأن قُشْنُو وبراهما شيء واحد

বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বললেন, 'তুমি আমার শরীরের ভেতরে প্রবেশ করো।' অতঃপর ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরীরের ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং জগৎসমূহ প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি বিস্মিত হলেন এবং বের হতে চাইলেন, কিন্তু বের হওয়ার কোনো পথ খুঁজে পেলেন না। অতঃপর তিনি নাভিমূল দেখতে পেলেন এবং সেই নাভিমূল ধরে ঝুলে বের হয়ে আসলেন। তারপর তিনি 'কমল' বা 'পদ্ম' নামক একটি পদ্মফুলের ওপর উপবিষ্ট হলেন।

এই পৌরাণিক কাহিনী আমাদের জানায় যে: বিষ্ণুই হলেন আদি, ব্রহ্মা নন; এবং বিশালত্ব ও জ্ঞানের দিক থেকে ব্রহ্মা তাঁর তুলনায় নিম্নমর্যাদার। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বিষ্ণুই ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন।

অন্য কিছু পৌরাণিক কাহিনীতে রয়েছে: সৃষ্টির আদিতে বিষ্ণু একটি অশ্বখ বৃক্ষের পাতার ওপর শায়িত ছিলেন এবং নিজের মনে চিন্তা করছিলেন: 'তিনি কে?' শীঘ্রই তিনি এক অদৃশ্য কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেলেন: 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই শব্দ শুনে বিষ্ণু বিস্মিত হলেন; তখনই দেবী তাঁর স্বরূপে ও অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকে বললেন: 'তুমি প্রতিটি মহাপ্রলয় নামক মহাবিনাশের পর এভাবেই জন্মগ্রহণ করো। তোমার অন্যতম প্রধান গুণ হলো: তোমার মধ্যে পবিত্র ও রাজসিক গুণাবলি থাকবে। আর ব্রহ্মা তোমার নাভি থেকে জন্ম নেবেন

এবং তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে মানবিক গুণাবলি। আর শিব ব্রহ্মার দুই চোখের মাঝখান থেকে জন্ম নেবেন এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য হবে ক্রোধ ও পাশবিক গুণাবলি। আর ব্রহ্মা উপাসনা ও সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করবেন...।’

আমরা এই পৌরাণিক কাহিনীতে লক্ষ্য করি যে, দেবীই হলেন প্রথম সৃষ্টি এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত; ব্রহ্মা আদি নন।

আরও একটি পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে যা বলে: ব্রহ্মা নিজেই ‘নারায়ণ’ নামে অভিহিত ছিলেন। ‘মনুস্মৃতি’তে বলা হয়েছে: ব্রহ্মাকে ‘নারায়ণ’ নামকরণ করা হয়েছে; কারণ তিনি ‘নার’ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন।

‘নার’ অর্থ হলো পানি (সংস্কৃত ভাষায়), এবং ‘আয়ন’ অর্থ হলো আবাসস্থল। সুতরাং ‘নারায়ণ’ অর্থ হলো: ‘যাঁর আবাসস্থল পানিতে’। সেই অনুযায়ী, এই শব্দটি এমন একটি গুণবাচক শব্দ যা বিশেষ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

এই পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, ব্রহ্মাকে কেউ সৃষ্টি করেনি, বরং তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং পরবর্তী গ্রন্থগুলোতে ‘নারায়ণ’ নামে পরিচিত বিষ্ণু আসলে ব্রহ্মা ছাড়া আর কেউ নন। এমনকি বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা যে অভিন্ন সত্তা, সেই বিষয়টিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ص: 528) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

في كثير من كتبهم().

وفي بعض الأساطير: إن براهيماً هو أول ما انبثق من البرهمان، ولما انبثق لبث مدة طويلة جالساً على سدرّة تسمى بالهندية "كومول" وبالسنسكريتية "بدم"، وكان ينظر من كل جهة، وله أربع رؤوس بشماني أعين؛ فلم ير إلا فضاء واسعاً مظلماً مملوءاً ماء؛ فارتاع لذلك، ولم يقدر أن يدرك سرّ أصله؛ فلبث ساكناً أبكم غارقاً في التأملات، ومضت على ذلك أجيال، وإذا بصوت قد طرق أذنيه بغتة فانتبه من سباته، وأشار الصوت إليه أن يفرع إلى بهاغاوان، وهو لقب برهمان، فظهر برهمان

بصورة رجل له ألف رأس، فسجد له براهما، وأخذ يسبحه؛ فأنشرح صدر بهاغاوان، وأبدع النور، وكشف الظلمات، وأظهر لعبده حالة كينونته، كما أظهر الكائنات بصورة جراثيم متخدرة، وأعطاه القوة لإخراجها من هذا الخمول، فبقي براهما يتأمل في ذلك 100 سنة إلهية، وهي عبارة عن 36000 سنة شمسية. ثم ابتداء العمل فأبدع أولاً سبع سماوات، وأنارها بالأجرام، ثم أبدع مقر البوت، ثم الأرض وقبرها، ثم المساكن السبعة السفلى، وأنارها بثمانية جواهر موضوعة على رؤوس ثماني حيات، فالسبع السماوات السبع والمساكن السفلى السبعة هي العوالم الأربعة عشر في الأساطير الهندوسية، ثم خلق الأرواح السبعة - وهم الريشيون السبع - لكي تعينه في أعماله، وتتابع إبداعاته حتى خلق كل الكائنات().

وفي بعض الأساطير الأخرى، أن براهما نفسه الشمس، وأن الشمس هي التي خلقت كل شيء، فتكون براهما حينئذٍ متحداً بـ"قُشْنُو" القيدية التي تعني الشمس().

وفي بعض القصص الأخرى اتحدت كل من براهما وقُشْنُو وشيْقًا().

তাদের অনেক গ্রন্থে (রয়েছে)।

এবং কিছু পৌরাণিক কাহিনীতে আছে: নিশ্চয়ই ব্রহ্মা হলেন প্রথম সত্তা যিনি ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছেন, এবং যখন তিনি উদ্ভূত হলেন তখন তিনি একটি পদ্মফুলের উপর দীর্ঘকাল উপবিষ্ট ছিলেন, যাকে হিন্দিতে 'কমল' এবং সংস্কৃতে 'পদ্ম' বলা হয়। তিনি চারদিকে তাকাচ্ছিলেন এবং তাঁর আটটি চোখসহ চারটি মস্তক ছিল; ফলে তিনি পানি দ্বারা পূর্ণ এক বিশাল অন্ধকার শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। এতে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন এবং নিজের উৎপত্তির রহস্য উপলব্ধি করতে পারলেন না; ফলে তিনি নির্বাক ও নিস্তব্ধ হয়ে ধ্যানে মগ্ন থাকলেন এবং এভাবে বহু যুগ পার হয়ে গেল। হঠাৎ একটি শব্দ তাঁর কানে এসে পৌঁছাল এবং তিনি তাঁর তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলেন। সেই শব্দ তাঁকে 'ভগবান'-এর শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিল, যা ব্রহ্মের একটি উপাধি। তখন ব্রহ্ম সহস্র মস্তক বিশিষ্ট এক ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হলেন, ফলে ব্রহ্মা তাঁকে সিজদা করলেন এবং তাঁর স্তুতি করতে শুরু করলেন। এতে ভগবানের অন্তর প্রসন্ন হলো এবং তিনি আলোক সৃষ্টি করলেন, অন্ধকার দূরীভূত করলেন এবং তাঁর দাসের নিকট তাঁর অস্তিত্বের স্বরূপ প্রকাশ করলেন। যেমন তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতকে সুপ্ত বীজের ন্যায় প্রকাশ

করলেন এবং সেগুলোকে এই স্থবিরতা থেকে বের করে আনার জন্য তাঁকে শক্তি দান করলেন। ব্রহ্মা ১০০ ঐশ্বরিক বছর ধরে তা নিয়ে ধ্যানে নিমগ্ন রইলেন, যা ৩৬,০০০ সৌর বছরের সমান। তারপর তিনি কাজ শুরু করলেন এবং প্রথমে সাতটি আকাশ সৃষ্টি করলেন এবং সেগুলোকে জ্যোতিষ্কপুঞ্জ দিয়ে আলোকিত করলেন। এরপর তিনি মৃত্যুর আবাসস্থল সৃষ্টি করলেন, অতঃপর পৃথিবী ও তার চাঁদ সৃষ্টি করলেন। তারপর সাতটি পাতাল সৃষ্টি করলেন এবং আটটি সাপের মাথার উপর স্থাপিত আটটি মণি দ্বারা সেগুলোকে আলোকিত করলেন। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে এই সাত আকাশ ও সাত পাতালই হলো চৌদ্দ ভুবন। তারপর তিনি সাতটি আত্মা—যারা সপ্তর্ষি নামে পরিচিত—সৃষ্টি করলেন যাতে তারা তাঁর কাজে সহায়তা করতে পারে এবং তাঁর সৃষ্টির কাজ চলতে থাকল যতক্ষণ না তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলেন।

এবং অন্য কিছু পৌরাণিক কাহিনীতে আছে যে, ব্রহ্মা নিজেই সূর্য এবং সূর্যই সবকিছু সৃষ্টি করেছে, ফলে তখন ব্রহ্মা বৈদিক 'বিষ্ণু'-র সাথে একীভূত হয়ে যান, যার অর্থ হলো সূর্য। এবং অন্য কিছু কাহিনীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সবাই একীভূত হয়ে গেছেন।

(ص: 529)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ولاشك أن هذه معلومات متضاربة عن براهما، وهم لا يجدون لهذه المتناقضات جواباً إلا القول الأخير، بأنها كلها واحدة، ولكننا نسألهم؛ فلما ذا إذن هذا الخلاف والتناحر بين الآلهة ومعبوداتهم والجدال التي ذكرتها كتب البرانات؟ وسيأتي ذكرها.

صفات براهما وأعماله:

براهما: هو صاحب النشاط المنتج والمنجب، وفاطر المخلوقات وخالقهم، يتم تحديده بأنه مذكر، يصفونه بأن له:

أربعة رؤوس ويزعمون أنه كان له في الماضي خمسة رؤوس، والسبب في ذلك كما جاء في قِشْنُو بُرَان: أن براهيماً لما خلق زوجته من شطر جسده سهاها: شتروباً، وكانت بارعة الجمال، فكان لا يرد براهيماً بصره عنها، ولمصلحته خلقت أربعة رؤوس من الجهات الأربعة، إلا أن شتروباً ذات مرة طارت من فوق براهيماً، فخرج رأس آخر من جهة العلو، فأصبح له رؤوس خمسة().

ويذكرون أن أحد رؤوسه وقعت، والسبب في ذلك: كما يذكرون: تشاجر كل من براهيماً وشَيْقُفاً من هو الأفضل؛ إذ رأى براهيماً في الأفق نوراً فغضب براهيماً، ولكنه لما رأى أنه نفس شَيْقُفاً قال له براهيماً كنت خرجت سابقاً من جيبني فأكثر من ذكرى، فغضب شَيْقُفاً وأرسل له أحد أتباعه، حتى هزمه وأحرق رأسه الخامس، فمات ولكن شَيْقُفاً أحياه مرة أخرى().

وفي أسطورة أخرى: كان الوجه الخامس لبراهيماً إلى الجهة العليا، فجاءه الكبر بآني خلقت كل الخلائق، فلا إله إلا أنا، وكان يقرأ القديدات والكتب الدينية الأخرى بهذا الوجه، ولما كان وجهه هذا منوراً وقوياً جداً لم يتمكن الآلهة الأخرى من البروز، فاجتمعوا إلى شَيْقُفاً للتخلص من هذه المشكلة، فذهب شَيْقُفاً إلى براهيماً وضحك ضحكة شديدة، وقال له: أيها الإله: لقد اشتدت ضوء رأسك هذا، ثم أدخل شَيْقُفاً ظفره ومزق رأسه الخامس().

নিঃসন্দেহে এগুলো ব্রহ্মা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী তথ্য। তারা এসব বৈপরীত্যের কোনো উত্তর পায় না কেবল শেষ কথাটি ছাড়া যে, এগুলো সব এক। কিন্তু আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করি: তাহলে কেন দেবতাদের মাঝে এবং তাদের উপাস্যদের মাঝে এই মতবিরোধ ও লড়াই এবং সেই বিতর্ক যা পুরাণগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে? এর বর্ণনা সামনে আসবে।

ব্রহ্মার গুণাবলী ও কার্যাবলী:

ব্রহ্মা: তিনি উৎপাদনশীল ও প্রজননমূলক কর্মকাণ্ডের অধিকারী, এবং সৃষ্টির উদ্ভাবক ও তাদের স্রষ্টা। তাঁকে পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তারা বর্ণনা করে যে তাঁর রয়েছে:

চারটি মাথা; এবং তারা দাবি করে যে অতীতে তাঁর পাঁচটি মাথা ছিল। এর কারণ সম্পর্কে 'বিষ্ণু পুরাণ'-এ এসেছে যে: ব্রহ্মা যখন তাঁর শরীরের এক অংশ থেকে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর নাম রাখলেন শতরূপা। তিনি অসামান্য রূপবতী ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারতেন না। তাঁর সুবিধার জন্য চার দিকে চারটি মাথা তৈরি হলো। কিন্তু শতরূপা একবার ব্রহ্মার উপর দিয়ে উড়ে গেলেন, ফলে উপরের দিকে আরেকটি মাথা বের হলো। এভাবে তাঁর পাঁচটি মাথা হলো।

তারা আরও উল্লেখ করে যে, তাঁর একটি মাথা পড়ে গিয়েছিল। এর কারণ সম্পর্কে তারা যা বলে তা হলো:

ব্রহ্মা ও শিবের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ঝগড়া হলো। যখন ব্রহ্মা দিগন্তে একটি আলো দেখলেন তখন তিনি ক্রোধান্বিত হলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে এটি স্বয়ং শিব, তখন ব্রহ্মা তাঁকে বললেন: তুমি আগে আমার কপাল থেকে বের হয়েছিলে, তাই আমাকে বেশি বেশি স্মরণ করো। এতে শিব রাগান্বিত হলেন এবং তাঁর এক অনুসারীকে পাঠালেন, যে তাঁকে পরাজিত করল এবং তাঁর পঞ্চম মাথাটি জ্বালিয়ে দিল। ফলে তিনি মারা গেলেন, কিন্তু শিব তাঁকে পুনরায় জীবিত করলেন।

অন্য এক উপকথায় রয়েছে: ব্রহ্মার পঞ্চম মুখটি ছিল ওপরের দিকে। তখন তাঁর মনে অহংকার আসল যে, আমিই সব সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছি, সুতরাং আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি এই মুখ দিয়ে বেদ ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করতেন। যেহেতু তাঁর এই মুখটি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও শক্তিশালী ছিল, তাই অন্যান্য দেবতারা সামনে আসতে পারছিলেন না। ফলে তারা এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য শিবের কাছে একত্রিত হলেন। শিব ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং অট্টহাসি দিলেন। তিনি তাকে বললেন: হে দেবতা, আপনার এই মাথার আলো তীব্র হয়ে গেছে। এরপর শিব তাঁর নখ প্রবেশ করিয়ে তাঁর পঞ্চম মাথাটি ছিঁড়ে ফেললেন।

(ص: 530) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وفي أسطورة أخرى: في نهاية الفناء العام المسى بـ"مها برولوي" تولد قُشْنُو منقسمة إلى قسيتين: بصفة نورية ملكية في براهما وبصورة ظلام غضبية في شَيْقَا.

فتنازع كل من شَيْقًا وبراهاً، إلا أن شَيْقًا خسر المعركة، فبدأ براهاً في هجائه برأسه الخامس، فغضب شَيْقًا لذلك، وبدأ يحرق رأس براهاً الخامس بعينه الثالثة، إلا أن براهاً تكبر أكثر من ذلك وقال: ما هذه العين إلا زبد الماء، فتقدم شَيْقًا إلى براهاً بظفره ومزق رأسه الخامس نهائياً، إلا أنه سقط في يده والتصق به، ولم ينفصل إلا بعد ما ذهب إلى بنارس بدعوة من قُشْنُو، ولما كان قد التصق بيده رأس براهاً سَيَّ بـ"كوبالي" أي صاحب الجبين().

وفي أسطورة أخرى: إن براهاً تكلم بكلام بذيء إلى سرسفاقي() برأسه الخامس، فسقط رأسه الخامس لها دعت عليه سرسفاقي().

وفي أسطورة أخرى: إن براهاً لما أصابته الشهوة سقط رأسه الخامس، فإنه لما خلق الخلائق، وقع نظره على امرأة حسناء جميلة فاشتتهى براهاً صحبتها والإيقاع بها فسقط رأسه الخامس لفكرة السيئ().

وفي أسطورة أخرى: أن براهاً نظر إلى زوجة شَيْقًا "فاربتي أو سوتي" نظرة شهوة، فغضب شَيْقًا لذلك، إلا أن قُشْنُو توسط بينهما حتى خمد غضبه، ولكن شَيْقًا لم يرض إلا بقطع رأس براهاً الخامس().

وفي أسطورة أخرى: إنه حصل بين براهاً وقُشْنُو جدال من الذي خلق؟ ومن هو الأفضل، فروي ذكرُ (آلة التناسل) مضيئاً من الأفق، فذهب كل واحد يبحث عن غوره، ولم يدرك أحداً منهما إلا أن براهاً كذب، وقال: أدركت نهايته، فلما كذب أرسل شَيْقًا أحد عناصر قوته من أتباعه فأخذ برأس براهاً وأسقط رأسه

অন্য এক উপকথা অনুসারে: "মহাপ্রলয়" নামক মহাপ্রলয়ের শেষে বিষ্ণু দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে জন্ম নেন: ব্রহ্মার মধ্যে জ্যোতির্ময় রাজকীয় বৈশিষ্ট্যরূপে এবং শিবের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্রোধপূর্ণ রূপে। তখন শিব ও ব্রহ্মা একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হন, তবে শিব যুদ্ধে পরাজিত হন। এরপর ব্রহ্মা তার পঞ্চম মস্তক দিয়ে শিবের নিন্দা শুরু করেন। এতে শিব ক্রুদ্ধ হন এবং তার তৃতীয় নয়ন দিয়ে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক পুড়িয়ে দিতে শুরু করেন। কিন্তু ব্রহ্মা আরও অহংকারী হয়ে ওঠেন এবং বলেন: "এই চোখ তো জলরেখা বা ফেনা ছাড়া আর কিছুই

নয়।" তখন শিব তার নখ দিয়ে ব্রহ্মার দিকে এগিয়ে যান এবং তার পঞ্চম মস্তকটি চিরতরে ছিঁড়ে ফেলেন। কিন্তু মস্তকটি তার হাতে পড়ে আটকে যায় এবং বিষ্ণুর আমন্ত্রণে বেনারসে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তা আলাদা হয়নি। শিবের হাতে ব্রহ্মার মস্তক আটকে থাকায় তাকে "কাপালী" অর্থাৎ ললাটধারী বলা হয়।

অন্য এক উপকথা অনুসারে: ব্রহ্মা তার পঞ্চম মস্তক দিয়ে সরস্বতীর প্রতি কুরুচিপূর্ণ কথা বলেন, ফলে সরস্বতী তার ওপর অভিশাপ দিলে তার পঞ্চম মস্তকটি ঝরে পড়ে।

অন্য এক উপকথা অনুসারে: ব্রহ্মার যখন কামভাব জেগে ওঠে, তখন তার পঞ্চম মস্তকটি ঝরে পড়ে। কারণ তিনি যখন সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেন, তখন এক রূপবতী সুন্দরী নারীর ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। ফলে ব্রহ্মা তার সাথে সংগত হওয়ার ও তাকে কামনার ইচ্ছা পোষণ করেন, আর তার এই মন্দ চিন্তার কারণে তার পঞ্চম মস্তকটি ঝরে পড়ে।

অন্য এক উপকথা অনুসারে: ব্রহ্মা শিবের স্ত্রী "পার্বতী বা সতী"-র দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকান। এতে শিব ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু বিষ্ণু তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন যতক্ষণ না তার রাগ প্রশমিত হয়। তবে শিব ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক কর্তন না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হননি।

অন্য এক উপকথা অনুসারে: ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয় যে, কে স্রষ্টা? এবং কে শ্রেষ্ঠ? তখন দিগন্তে একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গ (জননেন্দ্রিয়) দেখা যায়। প্রত্যেকেই তার শেষ সীমা খুঁজতে বের হন। তাদের মধ্যে কেউ তা অনুধাবন করতে পারেননি, তবে ব্রহ্মা মিথ্যা বলেন এবং দাবি করেন: "আমি এর শেষ সীমায় পৌঁছেছি।" তিনি মিথ্যা বলায় শিব তার অনুসারীদের মধ্য থেকে তার এক শক্তিকে পাঠান, যে ব্রহ্মার মস্তকটি ধরে তা ছিঁড়ে ফেলে।

(ص: 531) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الخامس().

فهذه بعض الحكايات الخرافية في كتبهم في تصوير براهما، ويذكر هناك غيرها، وإنما ذكرت هنا ليعلم أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فلما اتخذوا لهم آلهة غير الله عز وجل ظهرت الأساطير والدعاوى الباطلة المتناقضة، وصدق فيهم قول الله عز

وَجَلَّ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ (المؤمنون: 91).

কিহা ং হুহে হককাকত তশির ংলি মদি ংলনহুপ ংলকলি লদি ংলহেহম, ওমদি তসুরহম السبي للآلهة.

ويصفونه بأنه: أحمر اللون (0).

له أيادي أربعة (0).

ذات لحية.

بيده مسبحة (0).

مسكنه جبل ميرو (0).

يحمل براهيماً صحن الزاهد الذي يسأل به الطعام والصدقات.

وتصوره صورة أخرى وهو يقدم للآلهة صحن الزاهد المتنسك الشحاذ، وكذلك حكمة المعرفة السحرية مع بقية الآلهة الذين يقدمون فروض الطاعة للعنصر الأنثوي لـ "براهيماً".

ويوجد لبراهيماً صور أخرى لم أذكرها (0)، وهي كلها تدل مدي التخييلات الهندوسية التي عملت في تكوين هذا الإله.

পঞ্চম।

ব্রহ্মা চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে তাদের কিতাবসমূহে বর্ণিত এগুলো কিছু কাল্পনিক উপকথা। এছাড়া সেখানে আরও অনেক কিছু উল্লেখ রয়েছে। আমি এগুলো উল্লেখ করেছি কেবল এটা জানানোর জন্য যে, সত্যের পরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নেই। যখন তারা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য ইলাহ গ্রহণ করল, তখন এই সমস্ত উপকথা এবং স্ববিরোধী বাতিল দাবিগুলোর উদ্ভব ঘটল। আর তাদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী সত্য প্রমাণিত হলো: "আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও মহান" (আল-মুমিনুন: ৯১)।

সেইসাথে এই কাহিনীগুলো তাদের উপাস্যদের নৈতিক অবক্ষয়ের মাত্রা এবং উপাস্য সম্পর্কে তাদের কদর্য ধারণার দিকটিও নির্দেশ করে।

তারা তাকে বর্ণনা করে যে: সে লাল বর্ণের।

তার চারটি হাত রয়েছে।

দাড়ি বিশিষ্ট।

তার হাতে তসবিহ থাকে।

তার আবাস মেরু পর্বত।

ব্রহ্মা সন্ন্যাসীর পাত্র বহন করে, যা দিয়ে সে খাদ্য ও দান-খয়রাত প্রার্থনা করে।

অন্য একটি চিত্র তাকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যে, সে অন্যান্য দেবতাদের কাছে সেই ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর পাত্র পেশ করছে; সেই সাথে জাদুকরী প্রজ্ঞা এবং অন্যান্য দেবতাদের সাথে মিলে ব্রহ্মার নারী সত্তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছে।

ব্রহ্মার আরও কিছু প্রতিকৃতি রয়েছে যা আমি উল্লেখ করিনি। এগুলো সবই হিন্দুধর্মীয় কল্পনাপ্রসূত চিন্তাভাবনার ব্যাপ্তি প্রমাণ করে, যা এই উপাস্যর অবয়ব গঠনে কাজ করেছে।

(ص: 532)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

مركب براهما:

يذكرون أن مركبه يسمى هنجش، وكلية هنجش لها معانٍ، منها:

البطة البرية التي تعيش في البر والماء؛ ليبدل على سعة براهما في كل مكان.

الشمس، وعلى هذا تكون براهما مركب نفسه إذا قلنا: إن الشمس نفسها براهما().

ويرى البعض أن عربة براهما التي تسمى "حمزة" أو "فاهانا" هي استمرارية لبعض الأساطير؛ لأن اسم الطير مرتبط مع صوت الكون والتنفس، فالشهيق يعمل صوتاً هو

"هَام" والزفير "زا" والكلمة هي "حمزة" أو "همزة" لذا فإن تبارين التنفس

اليونحية ونفس الحياة مبنية عليها ونجد في أبنية المعابد نفس كلمة "هاما" أو هزمة على جانبي زهرة اللوتس وهي رمز المعرفة().

زوجة براهيم:

يتفق الهندوس على أن لبراهما زوجتين:

الأولى: ساوترى، التي تجلس عن يمين براهيم.

الثانية: غايتري، وهي التي تجلس عن شمال براهيم.

ويذكر بعض الهندوس أن لبراهما زوجة ثالثة تسمى "سرسفاتي"، وصرح في بعض البرانات أنها تكون في جهة براهيم الأيسر(). وفي بعض مصادرهم: إن سرسفاتي بنت براهيم وليست زوجته(). وهي التي أصبحت فيما بعد معبودة مهمة لدى الهندوس، وسيأتي ذكرها قريباً.

كما يذكر في بعض المصادر: أن له زوجة أخرى تسمى: شتروبا، وفي بعض المصادر الأخرى: أن ساوترى نفسها شتروبا().

ব্রহ্মার বাহন:

তারা উল্লেখ করেন যে, তাঁর বাহনের নাম 'হংস' (Hangsha), আর 'হংস' শব্দটির কয়েকটি অর্থ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

বুনো হাঁস, যা স্থলে ও জলে বাস করে; এটি সব স্থানে ব্রহ্মার ব্যাপকতার পরিচয় দেয়।

সূর্য; সেই অনুযায়ী ব্রহ্মা নিজেই নিজের বাহন হন যদি আমরা বলি: সূর্যই হলো ব্রহ্মা।

কেউ কেউ মনে করেন যে, ব্রহ্মার রথ—যাকে 'হংস' (Hamza) বা 'বাহন' (Vahana) বলা

হয়—তা কিছু পৌরাণিক কাহিনীর ধারাবাহিকতা; কারণ পাখির নাম মহাবিশ্বের শব্দ এবং

নিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। শ্বাস গ্রহণের সময় 'হাম' শব্দ হয় এবং শ্বাস ত্যাগের সময় 'সা' শব্দ

হয়, আর শব্দটি হলো 'হংস' (Hamza বা Hamsa)। তাই যোগব্যায়ামের নিশ্বাস চর্চা এবং

প্রাণের নিশ্বাস এর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। আমরা মন্দিরের স্থাপত্যে পদ্ম ফুলের

উভয় পাশে 'হামা' বা 'হংস' শব্দটি খুঁজে পাই, যা জ্ঞানের প্রতীক।

ব্রহ্মার স্ত্রী:

হিন্দুরা একমত যে ব্রহ্মার দুই জন স্ত্রী রয়েছেন:

প্রথমজন: সাবিত্রী, যিনি ব্রহ্মার ডান দিকে বসেন।

দ্বিতীয়জন: গায়ত্রী, যিনি ব্রহ্মার বাম দিকে বসেন।

কোনো কোনো হিন্দু উল্লেখ করেন যে, ব্রহ্মার ‘সরস্বতী’ নামে এক তৃতীয় স্ত্রী রয়েছেন। কিছু পুরাণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি ব্রহ্মার ডান দিকে থাকেন। তাদের কিছু উৎস মতে: সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা, স্ত্রী নন; যিনি পরবর্তীতে হিন্দুদের নিকট এক গুরুত্বপূর্ণ উপাস্য হিসেবে পরিগণিত হন এবং শীঘ্রই তাঁর কথা সামনে আসবে।

আবার কিছু উৎসে উল্লেখ করা হয়েছে: তাঁর ‘শতরূপা’ নামে অন্য একজন স্ত্রী রয়েছেন; আবার অন্যান্য কিছু উৎসে বলা হয়েছে: সাবিত্রী নিজেই হলেন শতরূপা।

(ص: 533) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ففي بهاغافاد بُرَانُ: إن براهيماً خلق من جسده شتروباً، وابنها شاينبوب مُنُو، ومن هذا مُنُو جاء بنو الإنسان().

جاء في مُنُو سُرِّي:

32. ثم إن براهيماً؛ شطر جسده وجعل شطراً في صورة رجل. وشطراً في صورة امرأة. وخلق من تزواجهما، رجلاً عظيماً، يُدعى بِرَات().

كما جاء في قِشْنُو بُرَانُ: أنه خلق من جسده شتروباً، وتزوج بها().

وتذكر أسطورة أخرى: أن براهيماً لمّا تزوج بـ"سارسفاتي" وجد الصعوبة في السيطرة على ثلاث زوجات، فأبقى على سارسفاتي، وأعطى غنماً إلى شَيْقَا، ولاكشي إلى قِشْنُو().
أبناء براهيماً:

أبناء براهيماً المشهورين: سنك، سندن، سندن، سنتكومار، نارد، وغيرها.

طلب براهيماً من نارد أن يخلق الخلق، إلا أنه لم يرض بذلك بحجة أنها تشغله عن عبادة برهمن، ولهذا أصابته دعوة براهيماً وتولّد كإنسان وكاندهرب (أصحاب الرقص والأغاني).

ثم خلق براهيماً أنواع أخرى من الخلق تسمى بـ "برجآپتي" وهم الذين خلقوا
المخلوقات().

من أهم أعمال براهيماً:

الخلق، فقد خلق أنواعاً من الريشيين* (الحكماء)، الذين يقال لهم: برجآپتي
العشر، وهم:

مريسي، أترى، أنغيرا، بولستو، بولو، كروتو، بشست، بريغو، دكشا، نارد.
جاء في مَنُو سُرِّي:

34. فلما أردت أن أخلق العالم؛ ارتضت رياضات شديدة، وخلقت عشرة أحبار؛

ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে: ব্রহ্মা তাঁর শরীর থেকে শতরূপাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পুত্র
হলেন স্বায়ম্ভুব মনু। এই মনু থেকেই মানবজাতির উদ্ভব হয়েছে।

মনুস্মৃতিতে এসেছে:

৩২- অতঃপর ব্রহ্মা তাঁর শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করে এক অংশকে পুরুষের রূপ এবং অন্য অংশকে
নারীর রূপ দান করেন। তাঁদের মিলনের ফলে তিনি 'বিরাট' নামক এক মহান পুরুষ সৃষ্টি
করেন।

যেমনটি বিষ্ণুপুরাণে এসেছে: তিনি তাঁর শরীর থেকে শতরূপাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে
বিবাহ করেছেন।

অন্য একটি উপাখ্যানে উল্লেখ আছে যে, ব্রহ্মা যখন সরস্বতীকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তিন
স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন মনে করেন। ফলে তিনি সরস্বতীকে নিজের কাছে রেখে দেন এবং
গঙ্গাকে শিবের কাছে ও লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর কাছে সমর্পণ করেন।

ব্রহ্মার সন্তানগণ:

ব্রহ্মার প্রসিদ্ধ সন্তানরা হলেন: সনক, সনন্দ, সনন্দন, সনৎকুমার, নারদ প্রমুখ।

ব্রহ্মা নারদের কাছে সৃষ্টিজগত রচনার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি এই অজুহাতে তা
প্রত্যাখ্যান করেন যে, এটি তাকে ব্রহ্মের আরাধনা থেকে বিচ্যুত করবে। ফলে তিনি ব্রহ্মার
অভিশাপের শিকার হন এবং মানুষ ও গন্ধর্ব (নৃত্য-গীতে পারদর্শী গোষ্ঠী) হিসেবে জন্মগ্রহণ
করেন।

এরপর ব্রহ্মা 'প্রজাপতি' নামক আরও কিছু সত্তা সৃষ্টি করেন, যারা অন্যান্য জীবকুল সৃষ্টি করেছিলেন।

ব্রহ্মার প্রধান কর্মসমূহ:

সৃষ্টি করা; তিনি বিভিন্ন শ্রেণির ঋষি (মনীষী) সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে দশ প্রজাপতি বলা হয়।

তারা হলেন:

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ এবং নারদ।

মনুস্মৃতিতে এসেছে:

৩৪- আমি যখন বিশ্বজগত সৃষ্টির সংকল্প করলাম, তখন কঠোর তপশ্চর্যা করলাম এবং দশজন মহাজ্ঞানীকে সৃষ্টি করলাম;

(ص: 534) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

جعلتهم آلهة لهذا العالم.

35. وإليكم أسماؤهم: مريج، أتر، أنكرا، بُلست، بله، كرت، براجته، بششت، بهركو، نارد().

ومن هؤلاء الأشخاص العشرة المعروفين بـ برجابتي، (مالك الرعايا، أو صاحب المخلوقات) خلقت الخلائق كلها.

براهمًا في خلق مستمر، حتى بعد الفناء العام، فهو يخلق مخلوقات من كل نوع، وكتب الهندوس تفصل ذلك تفصيلاً لا أرى لذكره داعياً فأحببت تركها().

أنه صاحب علم النجوم، وعلم الجمال، وعلم المسرحيات، وعلوم أخرى.

براهمًا هو الذي جعل الناس على أربع طبقات.

وهو الذي أمر قيد بيأس أن يسجل مهابهارت.

وهو الخالق للموت لكي يهلك الحيوانات بأسرها.

كان يفصل النزاع بين قُشنُو وشِيَقَا().

حياة براهيم وعمره:

يولد في نهار براهيم 14 مُنُو، يسوس الأرض، يوجد في عهد كل مُنُو إندراً واحد، وهو صاحب الجنة.

وعلى حساب الهندوس، نحن الآن في مُنُو السابع(0)، وهو مُنُو فيفاسفات. وهذا العالم مدته عندهم أربعة بلايين وثلاثمائة وعشرين مليون سنة، ثم يتجدد بواسطة النار والهاء في عملية مستمرة هكذا إلى وقت غير محدد لأنها تظل تتجدد دائماً، ولهذا يرون أنه قد يذهب براهيم ويأتي براهيم آخر بعده، وهكذا دواليك، ويقولون: إن كل ما يفنى في ليل

আমি তাদের এই জগতের উপাস্য বানিয়েছি।

৩৫- আর এই হলো তাদের নাম: মারিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ()।

আর প্রজাপতি (প্রজাকুলের অধিপতি বা সৃষ্টির মালিক) নামে পরিচিত এই দশজন ব্যক্তির মাধ্যমেই সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃজিত হয়েছে।

ব্রহ্মা নিরন্তর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় রত আছেন, এমনকি মহাপ্রলয়ের পরেও; তিনি প্রতিটি শ্রেণির জীব সৃষ্টি করেন। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থসমূহ এ বিষয়ে এমন বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে যে আমি তা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না, তাই তা বর্জন করাই শ্রেয় মনে করেছি()।

তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, নাট্যকলা এবং অন্যান্য বহু শাস্ত্রের অধিকারী।

ব্রহ্মাই মানুষকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করেছেন।

আর তিনিই বেদব্যাসকে মহাভারত লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

তিনিই মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সমস্ত প্রাণিকুলকে বিনাশ করা যায়।

তিনি বিষ্ণু ও শিবের মধ্যকার বিবাদের মীমাংসা করতেন()।

ব্রহ্মার জীবন ও আয়ুষ্কাল:

ব্রহ্মার এক দিনে চৌদ্দজন 'মনু'র জন্ম হয়, যারা পৃথিবী শাসন করেন। প্রত্যেক মনুর যুগে একজন করে 'ইন্দ্র' থাকেন, যিনি স্বর্গের অধিপতি।

হিন্দুদের গণনা অনুযায়ী, আমরা বর্তমানে সপ্তম মনুর() যুগে রয়েছি, যিনি হলেন বৈবস্বত মনু।

তাদের মতে এই জগতের স্থায়িত্বকাল চারশত বত্রিশ কোটি বছর, অতঃপর অগ্নি ও জলের মাধ্যমে এক নিরন্তর প্রক্রিয়ায় এর নবায়ন ঘটে এবং অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে যেহেতু এটি সর্বদা পুনরুৎপাদিত হয়। এ কারণেই তারা মনে করে যে, একজন ব্রহ্মা বিদায় নেন এবং তাঁর স্থলে অন্য একজন ব্রহ্মা আসেন, আর এভাবেই পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। তারা বলে: রাতের বেলায় যা কিছু লয়প্রাপ্ত হয়

(ص: 535) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ব্রাহ্মা يخلق في نهار براهما مرة أخرى().

كيف يعمل براهما:

ব্রাহ্মা يبدأ أعماله كل صباح بستة عناصر ثابتة، كل منها تشتمل على أربعة عناصر أخرى، فتكون المجموع $4 \times 6 = 24$ عنصراً، هذه العناصر (24) لم يخلقها براهما، وإنما خلقها قُشْنُو، كل يوم براهما يعمل بهذه العناصر، هذا العمل اليومي تسمى: برتي شارغا، (أي خلق الجزء الثاني).

وعندهم أن العالم إذا فني تبقى بعض عناصره لا تفنى، ثم إذا أراد براهما خلقاً جديداً خلقها من تلك العناصر المتبقية، وعندهم أن أول مخلوقات براهما عشرة: پرچاپتي (خالقين) وهم: سنك، كردم، مريسي، أثري، أنغيرش، بولست، بولوه، كروتو، بريغو، بششت، دكشا، نارد، دهارما (التدين)، أدهارما (عدم التدين)، نيريتي (ضد القانون الثابت)، سرسفاقي، كام (الشهوة)، أثربا، بيتري ديو، أغني وغيرها. حياتهم تمتد إلى 120 سنة من سنوات براهما(). وهؤلاء العشرة هم الذين يخلقون فيما بعد سواه().

هذا هو براهما رأس هذه المجموعة الجديدة من الآلهة، وهو سيد الآلهة المعترف له بتلك السيادة، على الرغم من الإهانات التي وقعت عليه بقطع رأسه الخامس كما

يزعمون، ومن الملاحظ أن براهيماً مهمل عندهم في شعائر العبادة().، ويذكرون لذلك أسباباً، منها:

في مرة من المرات قام براهيماً بتقديم القرابين، حضر كل من له صلة بذلك، إلا أن زوجته ساوترى لم تأت، وكاد أن ينتهي الوقت المحدد للقرابين، فغضب براهيماً وبحث عن امرأة فوجد غايتري في الطريق فتزوجها بإحدى طرق الزواج المسمى بـ"غاندهرب"*.، وقبل أن يفرغ من تقديم القرابين حضرت ساوترى، ولما رأت أن زوجها تزوج امرأة

ব্রহ্মা ব্রহ্মার দিবসে পুনরায় সৃষ্টি করেন।()।

ব্রহ্মা কীভাবে কাজ করেন:

ব্রহ্মা প্রতিদিন সকালে ছয়টি স্থির উপাদানের মাধ্যমে তাঁর কাজ শুরু করেন, যার প্রতিটি আরও চারটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত করে, ফলে মোট হয় $6 \times 4 = 24$ টি উপাদান; এই (২৪টি) উপাদান ব্রহ্মা সৃষ্টি করেননি, বরং বিষ্ণু এগুলো সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মা প্রতিদিন এই উপাদানগুলো দিয়ে কাজ করেন, আর এই দৈনিক কাজকে বলা হয়: 'প্রতিসর্গ', (অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশের সৃষ্টি)। তাদের মতে, পৃথিবী যখন ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তার কিছু উপাদান অবশিষ্ট থাকে যা ধ্বংস হয় না, অতঃপর যখন ব্রহ্মা নতুন সৃষ্টি করতে চান, তখন সেই অবশিষ্ট উপাদানগুলো থেকে তিনি তা সৃষ্টি করেন। তাদের বিশ্বাস মতে ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি হলো দশ জন প্রজাপতি (সৃষ্টিকর্তা), তারা হলেন: সানাকা, কারদামা, মারিচি, আত্রি, আগ্নিরাসা, পুলাস্ত্য, পুলাহা, ক্রাতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দাম্বা, নারদ, ধর্ম (ধর্মপরায়ণতা), অধর্ম (ধর্মহীনতা), নিরুতি (স্থির আইনের পরিপন্থী), সরস্বতী, কাম (লালসা), অথর্ব, পিতৃদেব, অগ্নি এবং অন্যান্য। তাদের জীবনকাল ব্রহ্মার বছরের হিসেবে ১২০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত, আর এই দশজনই হলেন তারা যারা পরবর্তীতে অন্য কিছু সৃষ্টি করেন।

এই হলেন ব্রহ্মা, দেবতাদের এই নতুন গোষ্ঠীর প্রধান, এবং তিনি দেবতাদের অধিপতি হিসেবে স্বীকৃত, যদিও তাদের দাবি অনুযায়ী তাঁর পঞ্চম মস্তক ছিন্ন করার মাধ্যমে তাঁকে অপমানিত হতে হয়েছিল। এটি লক্ষণীয় যে, তাদের উপাসনা পদ্ধতিতে ব্রহ্মা উপেক্ষিত, এবং তারা এর জন্য কিছু কারণ উল্লেখ করে, যার মধ্যে রয়েছে:

একদা ব্রহ্মা যজ্ঞের আয়োজন করলেন, সংশ্লিষ্ট সকলেই সেখানে উপস্থিত হলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী আসলেন না। যজ্ঞের নির্ধারিত সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, এতে ব্রহ্মা রাগান্বিত হলেন এবং একজন মহিলার খোঁজ করলেন। পথে তিনি গায়ত্রীকে পেলেন এবং 'গান্ধর্ব' নামক বিবাহ পদ্ধতিতে তাঁকে বিবাহ করলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন করার পূর্বেই সাবিত্রী উপস্থিত হলেন এবং যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর স্বামী অন্য এক মহিলাকে বিবাহ করেছেন

(ص: 536) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أخرى غضبت وقالت: لا تُعبد إلا في شهر كارتيك (فقط).
لما رأى براهيماً زوجة شَيْفَاً المسمى فاربتى أو سوتى سقط منه منيه، فأصابه دعاءها بأنك لا تُعبد، فلم يعبدته أحدٌ.
وقيل: لأنه كذب عندما قال: أنه وجد نهاية للذكر الذي سطع في الأفق، فقال شَيْفَاً إنك لا تعبد قط لكذبك().
وقيل: إن حورية تسمى بـ"موهيني"، أرادت أن تضلل براهيماً، ولكنها ما استطاعت فدعت عليه بأنك لا تُعبد إلا مرة واحدة في شهر "ماغه" () مرة واحدة فقط().
مرة من المرات تمنى براهيماً أن يكون شَيْفَاً ولداً له، فغضب شَيْفَاً وقال: إذن لا تُعبد مطلقاً().
وقيل: لأنه كانت لبراهيماً علاقة غير شرعية مع الكلمة الملفوظة "فاك" ().
وقيل: إن براهيماً عوقب من قبل مجمع الآلهة، وبالأخص من شَيْفَاً على أنه لا يُعبد؛ لأنه نكح ابنته، ونكاح البنت محرم().
نعم، يوجد لبراهيماً حتى الآن عند الهندوس سبعة أصنام مشهورة، في سبعة أماكن، كما يوجد لدى البوذية والجينية صوراً أخرى لبراهيماً في ديانتهم.

ويوجد في مهابهارت: أنه لما مات الراکشس المسى بـ"بك" عبد أهالي هذه المنطقة
براهماً لمدة محدودة، كما يوجد فيه: أن "بهيماً" أحد الإخوة الخمسة الپاندو قتل
الأشور

অন্যজন রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: তুমি কেবল কার্তিক মাসেই পূজিত হবে।
ব্রহ্মা যখন শিবের স্ত্রী পার্বতী বা সতীকে দেখলেন, তখন তাঁর বীর্যপাত ঘটল। ফলে তিনি তাঁকে
অভিশাপ দিলেন যে, ‘তুমি পূজিত হবে না’। ফলে কেউ তাঁর পূজা করেনি।
আর বলা হয়ে থাকে: কারণ তিনি মিথ্যা বলেছিলেন যখন তিনি দাবি করেছিলেন যে, তিনি
দিগন্তে প্রজ্জ্বলিত লিঙ্গের শেষ প্রান্ত খুঁজে পেয়েছেন। তখন শিব বলেছিলেন, তোমার মিথ্যার
কারণে তুমি কখনই পূজিত হবে না।
আরও বলা হয়েছে: ‘মোহিনী’ নামক এক অঙ্গরা ব্রহ্মাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু
তিনি ব্যর্থ হন। ফলে তিনি তাঁকে এই বলে অভিশাপ দেন যে, ‘তুমি মাঘ মাসে মাত্র একবারই
পূজিত হবে।’
একদা ব্রহ্মা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে শিব যেন তাঁর সন্তান হন। এতে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন:
তাহলে তুমি কখনই পূজিত হবে না।
আরও বলা হয়ে থাকে: কারণ উচ্চারিত শব্দ ‘বাক’-এর সাথে ব্রহ্মার অবৈধ সম্পর্ক ছিল।
বলা হয়ে থাকে: দেবগণের সভা কর্তৃক এবং বিশেষভাবে শিবের পক্ষ থেকে ব্রহ্মাকে শাস্তি
দেওয়া হয়েছিল যে তিনি পূজিত হবেন না; কারণ তিনি তাঁর নিজ কন্যার সাথে সহবাস
করেছিলেন, আর কন্যার সাথে সহবাস নিষিদ্ধ।
হ্যাঁ, বর্তমানেও হিন্দুদের কাছে সাতটি স্থানে ব্রহ্মার সাতটি বিখ্যাত মূর্তি রয়েছে। একইভাবে
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও তাদের নিজ নিজ ধর্মতত্ত্বে ব্রহ্মার অন্যান্য প্রতিকৃতি বিদ্যমান।
মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে: ‘বক’ নামক রাক্ষস যখন মারা যায়, তখন ওই অঞ্চলের
অধিবাসীরা সীমিত সময়ের জন্য ব্রহ্মার উপাসনা করেছিল। তাতে আরও আছে যে: পাণ্ডব পাঁচ
ভাইয়ের একজন ‘ভীম’ অসুরকে হত্যা করেছিলেন।

المسمى "جيوت"، وكان براهما يُعبدُ في دولته().
وهناك مكان واحد فقط، يسمى بـ"بوسكر تيرته" (معبد بوسكر) عند أجير، تعبد
براهما فيه حتى الآن().

ب ـ قُشْنُو:

معنى قُشْنُو:

ذكرت مصادر الهندوسية له عدة معانٍ:
محيط بالعالم بوجوده(), فإن جذر كلمة قُشْنُو "بش" معناه: ينتشر ويعم، ولهذا
يوصف قُشْنُو بأنه في كل مكان().

الإله الأعلى().

الشمس().

أصل قُشْنُو

يرى بعض العلماء: أن قُشْنُو من آلهة السكان الأصليين(). اشتهر بين الآريين
فأخذوه وما يتبعه من المظاهر والصور(). وأما وجود ذكر قُشْنُو في قائمة المعبودات في
بعض القديسات فلا يمنع من ذلك، فإنه لم يكن مشتهراً بتلك الدرجة في زمن
القديسات فربما يكون جرى ذكره من بعض تأثراتهم بآلهة المحليين.
وعند الآخرين: أن أصل قُشْنُو من معبودات الآريين، والدليل على ذلك وجود ذكره

নাম ছিল "জিমুত", এবং তার শাসনামলে ব্রহ্মার উপাসনা করা হতো।

আজমীরের নিকট "পুষ্কর তীর্থ" (পুষ্কর মন্দির) নামে কেবলমাত্র একটি স্থান রয়েছে, যেখানে
আজ পর্যন্ত ব্রহ্মার উপাসনা করা হয়।

থ — বিষ্ণু:

বিষ্ণু শব্দের অর্থ:

হিন্দু উৎসগুলোতে এর বেশ কিছু অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে:

নিজ অস্তিত্বের মাধ্যমে জগতকে পরিবেষ্টনকারী; কেননা "বিষ্ণু" শব্দের মূল ধাতু "বিশ" এর অর্থ হলো: বিস্তৃত হওয়া এবং পরিব্যাপ্ত হওয়া। এই কারণেই বিষ্ণুকে সর্বব্যাপী হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

পরমেশ্বর।

সূর্য।

বিষ্ণুর উৎস

কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন: বিষ্ণু আদিবাসীদের দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তিনি আর্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করলে তারা তাকে এবং তার সংশ্লিষ্ট রূপ ও প্রতিচ্ছবিসমূহ গ্রহণ করে। আর কিছু বেদে উপাস্যদের তালিকায় বিষ্ণুর উল্লেখ থাকা বিষয়টি নাকচ করে দেয় না; কারণ বেদের যুগে তিনি সেই পর্যায়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন না, তাই সম্ভবত স্থানীয় দেবতাদের মাধ্যমে তাদের প্রভাবিত হওয়ার ফলে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছিল।

অন্যদের মতে: বিষ্ণুর উৎস মূলত আর্যদের উপাস্যদের মধ্য থেকে, আর এর প্রমাণ হলো তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়

(ص: 538) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

في كتب القيدات مراراً وتكراراً، واتحاد أعماله مع أعمال الآلهة القيدية المشهورة. فُشِنُو في الكتب القيدية:

يوجد في كتب القيدات ذكر لِفُشِنُو، فقد جاء اسمه في ريگ قيد 105 مرة (٠)، وقيل: 104 مرة (٠)، وجاء في سام قيد 24 مرة، وفي ياجور قيد 59 مرة، وفي أثربا قيد 66 مرة (٠).

كما نجد في ريگ قيد خمسة أو ستة من القصائد كلها في تمجيدته والثناء عليه وحده، وجاء في الجزء السابع (٠) ذكر اسمه مع مجموعة من الآلهة دون أن يخصص بشيء من الثناء له، كما جاء ذكره في بعض القصائد وبيان أنه هو الشمس.

ومن أهم الصفات التي أطلقت عليها في ريگ قيد ما يلي:
يعبر الأرض بثلاث خطوات(), خطوته الأولى أفضل الخطوات على الإطلاق، وهو مطلوب
كل مراقب(), خطوته الثالثة مصدر الرحيق والعسل() ولكنه بعيد عن مرأى أي
إنسان حتى الطيور لا يدركونها(), ولم يذكروا شيئاً عن الخطوة الثانية.
قدر مساحة الأرض تقديراً().
اندهش منه العوالم العليا().

বেদে বারবার এবং বারবার, এবং বৈদিক প্রসিদ্ধ দেবতাদের কাজের সাথে তাঁর কাজের
একাত্মতা।

বৈদিক গ্রন্থে বিষ্ণু:

বৈদিক গ্রন্থগুলোতে বিষ্ণুর উল্লেখ রয়েছে; ঋগ্বেদে তাঁর নাম ১০৫ বার এসেছে (), এবং বলা
হয়েছে ১০৪ বার (), সামবেদে ২৪ বার, যজুর্বেদে ৫৯ বার এবং অথর্ববেদে ৬৬ বার এসেছে
()।

একইভাবে আমরা ঋগ্বেদে পাঁচ বা ছয়টি সূক্ত পাই যা সম্পূর্ণরূপে তাঁর মহিমা কীর্তন এবং
প্রশংসার জন্য নিবেদিত। সপ্তম মণ্ডলে () অন্যান্য দেবতাদের সাথে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে
যেখানে তাঁর জন্য বিশেষ কোনো স্তুতি করা হয়নি। আবার কিছু সূক্তে তাঁর উল্লেখ এসেছে এবং
সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি সূর্য।

ঋগ্বেদে তাঁকে যে সকল প্রধান বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

তিনি তিন পদক্ষেপে পৃথিবী অতিক্রম করেন (), তাঁর প্রথম পদক্ষেপটি সর্বশ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ এবং
তা প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের কাম্য (), তাঁর তৃতীয় পদক্ষেপটি অমৃত ও মধুর উৎস (), কিন্তু তা
যেকোনো মানুষের দৃষ্টির অগোচরে, এমনকি পাখিরাও তা অনুধাবন করতে পারে না (); আর
তারা দ্বিতীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেনি।

তিনি পৃথিবীর আয়তন সঠিকভাবে পরিমাপ করেছেন ()।

উচ্চতর জগতসমূহ তাঁর প্রতি বিস্মিত হয়েছে ()।

يحافظ على الخلائق().

هو واحد، يمدحه كثيرون().

شيخ عجوز، قائد الناس والقائم عليهم().

حقيقة فُشْنُو على ما جاء في الكتب القيدية:

اضطربت الكتب القيدية في حقيقة فُشْنُو:

ف قيل: إنه صديق إندرا، يساعده في أعماله(). بل أعمال فُشْنُو كأعمال إندرا().

وقيل: فُشْنُو هو أغني (النار)، وقد جاء وصف أغني بأنه فُشْنُو نفسه().

وقيل: فُشْنُو هو قربان، أو نار القرايين().

وقيل: فُشْنُو هو نفسه الشمس(). ويقال: إنه الشمس بعد الشروق(). ويقال: ضياء

الشمس().

وكون فُشْنُو القيدية هو الشمس أقرب(). وإذا كان فُشْنُو هو الشمس، فالمقصود من

خطواته الثلاثة: الطلوع والوقوف في الظهيرة والغروب، وقيل: نور الشمس في السماء

তিনি সৃষ্টিজগতকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

তিনি এক, অনেকে তাঁর প্রশংসা করেন।

একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, মানুষের নেতা এবং তাদের পরিচালক।

বৈদিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষ্ণুর প্রকৃত পরিচয়:

বিষ্ণুর পরিচয় নিয়ে বৈদিক গ্রন্থসমূহের বর্ণনাগুলোতে বিভিন্নতা রয়েছে:

বলা হয়েছে: তিনি ইন্দ্রের বন্ধু, তাঁর কার্যাবলিতে তাঁকে সাহায্য করেন; বরং বিষ্ণুর কার্যাবলি ইন্দ্রের কার্যাবলির মতোই।

বলা হয়েছে: বিষ্ণুই হলেন অগ্নি (আগুন), এবং অগ্নির বর্ণনায় তাকে স্বয়ং বিষ্ণু হিসেবেই অভিহিত করা হয়েছে।

বলা হয়েছে: বিষ্ণুই হলেন উৎসর্গ বা কুরবানি, অথবা উৎসর্গের আগুন।

ব বলা হয়েছে: বিষ্ণুই স্বয়ং সূর্য। বলা হয়: তিনি সূর্যোদয়ের পরবর্তী সূর্য। আবার বলা হয়: সূর্যের জ্যোতি।

বৈদিক বিষ্ণু সূর্য হওয়ার মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আর বিষ্ণু যদি সূর্য হন, তবে তাঁর তিনটি পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো: উদয় হওয়া, দ্বিপ্রহরে অবস্থান এবং অস্ত যাওয়া। আরও বলা হয়েছে: আকাশে সূর্যের আলো।

(ص: 540)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

والأرض والفضاء، وقيل: مطالع الشمس ومغاربها في السنة، ووسط السماء، وقيل: المواسم الثلاث المشهورة، الصيف والشتاء والربيع، فهذه ثلاث خطوات لها، وقيل غير ذلك().

جاء في ستبت برهبانا: إن قُشْنُو حارب أشوراز* واستولى على الأرض، ثم ملأ قوسه بالسهم ونام على الأرض واضعاً رأسه على القوس، ولكن جاءت النمل وقطعت أوتار القسي فخرجت السهام حتى طارت برأسه، وجعله بالسماء، فأصبح شمساً().
لعلّ هذه بداية التصور في كونه شمساً وإنساناً في آنٍ واحدٍ، ثم تحول هذا التصور إلى مشخص وصوره مختلطاً بالناس في العصور المتأخرة().

قُشْنُو في الكتب المتأخرة:

تصور الكتب المتأخرة الهندوسية قُشْنُو بأنه موجود في بداية الخلق، وقد سبق معنا بيان كونه مع براهما، في بداية الخلق، حيث كان نائماً في نومته العبيقة حتى خرج من سرّته براهما، ومن ثم أصبح قُشْنُو من الآلهة الرئيسة في كتب البرانات حيث نسبوا إليه عمل الحفاظ على الخلق، وقد وجد في ريگ فید - كما سبق معنا - إطلاق صفة المحافظ على قُشْنُو ولكن كان دوره في ذلك الوقت ثانوياً، ولكنه لعب في

البرانات دوراً أساسياً، وأصبح إلهاً رئيساً، ثم إنهم أطلقوا هذا المسمى على كل بطل من أبطال الحروب، فيكون ذلك البطل في أساطيرهم هو قُشْنُو.
أبواه:

تصور كتب الهندوس المتأخرة، بأنه ابن برجابتي: كاشب، من زوجته: أديتي().
قرينة قُشْنُو:

يذكر الهندوس له زوجة تسمى بـ "لاكشمي"، وتعني صاحبة الحظ الجميل، وتعرف

এবং পৃথিবী ও মহাকাশ। বলা হয়েছে: বছরে সূর্যের উদয়স্থল ও অস্তস্থলসমূহ এবং আকাশের মধ্যভাগ। আবার বলা হয়েছে: তিনটি প্রসিদ্ধ ঋতু—গ্রীষ্ম, শীত ও বসন্ত; এগুলোই তার তিনটি পদক্ষেপ। এ ছাড়া আরও অনেক কথা বলা হয়েছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে এসেছে: বিষ্ণু অসুরদের সাথে যুদ্ধ করে পৃথিবী দখল করেন, এরপর তিনি তিরে তৃণ পূর্ণ করেন এবং ধনুকের ওপর মাথা রেখে মাটিতে ঘুমান। কিন্তু পিঁপড়েরা এসে ধনুকের ছিলা কেটে দেয়, ফলে তিরগুলো ছিটকে বের হয়ে তার মাথা উড়িয়ে দেয় এবং তা আকাশে স্থাপন করে, ফলে তিনি সূর্যে পরিণত হন।

সম্ভবত এটিই একই সাথে সূর্য ও মানুষ হিসেবে তার অস্তিত্বের কল্পনার সূচনা। পরবর্তীতে এই কল্পনা একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে এবং পরবর্তী যুগগুলোতে তারা তাকে মানুষের সাথে মেলামেশারত অবস্থায় চিত্রিত করে।

পরবর্তী কিতাবসমূহে বিষ্ণু:

হিন্দুধর্মের পরবর্তী কিতাবসমূহ বিষ্ণুকে সৃষ্টির আদিতে বিদ্যমান বলে কল্পনা করে। সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মার সাথে তার অবস্থানের বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, যেখানে তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন এবং তার নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হয়েছিলেন। অতঃপর পুরাণগুলোতে বিষ্ণু অন্যতম প্রধান দেবতা হয়ে ওঠেন, যেখানে তারা সৃষ্টির সংরক্ষণের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করে। ঋগ্বেদেও—যেমনটি আমরা আগে দেখেছি—বিষ্ণুর জন্য 'সংরক্ষণকারী' গুণটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সেই সময়ে তার ভূমিকা ছিল গৌণ। তবে পুরাণগুলোতে তিনি মৌলিক ভূমিকা পালন করেন এবং প্রধান দেবতা হয়ে ওঠেন। এরপর তারা যুদ্ধের প্রত্যেক বীরের ক্ষেত্রে এই নামটি ব্যবহার করতে শুরু করে, ফলে তাদের উপকথায় সেই বীরই বিষ্ণু হিসেবে গণ্য হন।

তার পিতামাতা:

হিন্দুদের পরবর্তী কিতাবগুলো তাকে প্রজাপতি কশ্যপ ও তার স্ত্রী অদিতির পুত্র হিসেবে কল্পনা করে।

বিষ্ণুর সঙ্গিনী:

হিন্দুরা তার একজন স্ত্রীর কথা উল্লেখ করে যার নাম 'লক্ষ্মী', এর অর্থ হলো সৌভাগ্যের অধিকারিণী, এবং তিনি পরিচিত

(ص: 541)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

كذلك باسم "سري"، وهي ربة الجمال والثروة عندهم، وأم كام إله الحب الشاب، وقد خرجت من زبد الأمواج، وهي تتبدل هيئاتها مرات عديدة حتى تكون مصاحبة لِقُشْنُو في تجليات قُشْنُو المختلفة، كما سيأتي ذكرها مستقلاً.

ويذكر بعض الهندوس أن له زوجة أخرى تسمى سرسفاتِي (٠)، وقد سبق معنا: إنها بنت براهما على قول بعض الهندوس، بينما يجعلها البعض زوجة براهما، ولا شك أن هذا من المتناقضات، وسيأتي ذكره قريباً.

كما ذكر بعض الكتب من زوجاته: غنغا، وبشومتي، وذكر بعضهم أنها كانت من زوجات شَيْقَا، وليس قُشْنُو.

أولاد قُشْنُو:

تصوروا لِقُشْنُو ولداً واحداً وسَمَوْه: كام ديب، أي إله الشهوة، والجمال (٠).

أوصاف وأعمال قُشْنُو:

قُشْنُو إله الحفظ والحب والجمال، يتم تصويره ونحته على شكل شاب جميل لونه أزرق غامق وملابسه مثل الملوك القدامى، ويحمل في أيديه الأربعة صدف وقرصاً وهرادة وزهرة لوتس، أما عربته فهي غارودا (٠)* (كرور أو كروود) أو طائر الشمس

وعدو الأفاعي(١)، ومن أسلحته: سيفه يسي: نندك، وقوسه يسي: شارنغ، في صدره نور يسي: كوشتب، وهو رئيس الآلهة حتى إندرا يلجئ إليه في المصائب(٢).
من أسمائه الكثيرة: نارايণ، وتعني الكلمة صاحب الماء.
ومن ألقابه: بِيكُونْتُهُ: وتعني: الذي لا يبالي بأفعاله، جاء في بعض الكتب الهندوسية سبب تلقيبه بهذا اللقب، حيث قال: إني جمعت بين الماء والأرض، والهواء مع السماء،

তেমনিভাবে "শ্রী" নামেও (পরিচিত), তিনি তাদের নিকট সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী এবং যুবক প্রেমের দেবতা কামের মাতা। তিনি সমুদ্রের ফেনা থেকে উত্থিত হয়েছেন এবং তিনি বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারে তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্য বহুবার নিজের রূপ পরিবর্তন করেন, যেমনটি সামনে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হবে।

কিছু হিন্দু উল্লেখ করেন যে, তাঁর সরস্বতী নামক অন্য একজন স্ত্রী রয়েছে; আমাদের নিকট ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, কিছু হিন্দুর মতে তিনি ব্রহ্মার কন্যা, আবার কেউ কেউ তাঁকে ব্রহ্মার স্ত্রী হিসেবে গণ্য করেন। নিঃসন্দেহে এটি বৈপরীত্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং শীঘ্রই এর বর্ণনা আসবে।

যেমন কিছু গ্রন্থে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে গঙ্গা ও বসুমতীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে; আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, তারা শিবের স্ত্রী ছিলেন, বিষ্ণুর নয়।

বিষ্ণুর সন্তানাদি:

তারা বিষ্ণুর জন্য একজন মাত্র সন্তানের কল্পনা করেছে এবং তাঁর নাম দিয়েছে কামদেব, অর্থাৎ কামনা ও সৌন্দর্যের দেবতা।

বিষ্ণুর গুণাবলি ও কার্যাবলি:

বিষ্ণু হলেন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবতা। তাঁকে একজন সুন্দর যুবকের অবয়বে চিত্রিত ও খোদাই করা হয়, যার গায়ের রঙ গাঢ় নীল এবং পোশাক প্রাচীন রাজাদের মতো।

তিনি তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মফুল ধারণ করেন। আর তাঁর বাহন হলো গরুড় (করোর বা করোদ) বা সূর্য-পাখি এবং সাপদের শত্রু। তাঁর অঙ্গসমূহের মধ্যে রয়েছে: তাঁর তলোয়ারের নাম 'নন্দক' এবং তাঁর ধনুকের নাম 'শারঙ্গ'। তাঁর বক্ষে একটি জ্যোতি রয়েছে যার নাম 'কৌস্তভ'। তিনি দেবতাদের প্রধান, এমনকি ইন্দ্রও বিপদে তাঁর শরণাপন্ন হন।

তাঁর অনেক নাম রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো: নারায়ণ, শব্দটির অর্থ হলো পানির অধিকারী। তাঁর উপাধিগুলোর মধ্যে একটি হলো: বৈকুণ্ঠ; যার অর্থ: যিনি নিজের কাজের পরোয়া করেন না। কিছু হিন্দু গ্রন্থে তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে তিনি বলেন: নিশ্চয়ই আমি পানি ও মাটির মধ্যে এবং বাতাসের সাথে আকাশের মিলন ঘটিয়েছি,

(ص: 542)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

والقوة والنشاط مع الهواء غير مبالٍ لهذه الأمور، ولهذا سبّيت بـ"بَيْكُونْتِه" (١)، وفي بعض الكتب جعل بيكونته اسم لمسكنه (٢).
من أعماله الكثيرة:
زعموا أنه في بداية الخلق لما خرج براهيماً من سرّته كاد أن يقتله اثنان من البردة، يسميان: مُؤدُّهُو، وَكَيْتُؤُبْ، فذكر براهيماً الإلهة دِيثِي، فتنبه فُشْنُو وقتلها، وبنى الأرض ببسط جلدیهما.
نأثم على جسد الأفاعي، وسريره غير متناهي (٣).
صوّر في كتاب مهابهارت وبعض كتب البرانات بأنه نفسه برجابتي ورئيس الآلهة، وهو الذي تشكل بثلاث صور، براهيماً خالقاً الذي خلق من سرته، وَفُشْنُو حافِظاً هو بنفسه، وَشَيْفَا هَادِماً (٤)، وعلى هذا هو إله واحد له ثلاث صور، ويظهر أن هذا الدعوى من قبل أصحاب التوفيق بين الآراء في الهندوسية.
أنه قام بتجسّدات كثيرة؛ والتي تسمى بأفْتَار، سيأتي بيانها بالتفصيل، وهذه التجسّدات كما تصورها كتب الهندوس كانت لإحقاق الحق، وزهق الباطل، ونصرة الآلهة والمظلوم، ودحر الظالم، وما إلى ذلك.
كما تصوره بعض الكتب الهندوسية: بأنه مأكّر، ومخادع ومغتصب، ومن ذلك ما جاء في بعض أساطيرهم:

أَنْ يُنْذِرًا ذَهَبَ إِلَى جَبَلٍ كَيْلَاسٍ () لِيُزَوِّرَ شَيْئًا، فَلَمَّا وَصَلَ هُنَاكَ رَأَى شَخْصًا كَبِيرًا،
فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْئًا فَلَمْ يَحْصُلْ عَلَى جَوَابٍ مِنْهُ، فَضْرَبَهُ بِكُلِّ مَا لَدَيْهِ مِنْ قُوَّةٍ، فَاسْتَشَاطَ
ذَلِكَ الرَّجُلُ غَضَبًا، وَصَارَ الشَّرَرُ يَخْرُجُ النَّارَ مِنْ عَيْنَيْهِ، فَعَرَفَ يُنْذِرًا أَنَّهُ ضَرَبَ شَيْئًا
نَفْسَهُ، فَبَدَأَ يَبْجِدُهُ حَتَّى هَدَأَ غَضَبَهُ، فَرَمَى شَيْئًا نَارَهُ فِي الْبَحْرِ، فَسَرَعَانَ مَا تَحَوَّلَتْ
تِلْكَ النَّارُ إِلَى

এবং বাতাসের সাথে শক্তি ও সজীবতা, এসবের প্রতি ভ্রক্ষেপহীন হয়ে, এই কারণে একে
"বৈকুণ্ঠ" বলা হয়েছে, এবং কিছু কিতাবে বৈকুণ্ঠকে তার আবাসের নাম হিসেবে অভিহিত করা
হয়েছে।

তার বহু কর্মের মধ্যে রয়েছে:

তারা দাবি করে যে, সৃষ্টির শুরুতে যখন ব্রহ্মা তার নাভি থেকে নির্গত হলেন, তখন দুই উদ্ধত
অবাধ্য ব্যক্তি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো, যাদের নাম: মধু ও কৈটভ। তখন ব্রহ্মা দেবী-র
কথা স্মরণ করলেন, ফলে বিষ্ণু সতর্ক হলেন এবং তাদের উভয়কে হত্যা করলেন এবং তাদের
চামড়া বিছিয়ে পৃথিবী নির্মাণ করলেন।

সর্পসমূহের দেহের ওপর শায়িত, এবং তার শয্যা অসীম।

মহাভারত এবং কিছু পুরাণ গ্রন্থে তাকে খোদ প্রজাপতি এবং দেবতাদের প্রধান হিসেবে চিত্রিত
করা হয়েছে। তিনিই সেই সত্তা যিনি তিনটি রূপে রূপায়িত হয়েছেন: স্রষ্টা হিসেবে ব্রহ্মা যিনি
তার নাভি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন, রক্ষাকর্তা হিসেবে বিষ্ণু যিনি তিনি নিজেই, এবং ধ্বংসকারী
হিসেবে শিব। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি একজন ঈশ্বর যার তিনটি রূপ রয়েছে। প্রতীয়মান হয়
যে, এই দাবিটি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সমন্বয়কারী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে এসেছে।
তিনি বহু অবতার গ্রহণ করেছেন; যা 'অবতার' নামে অভিহিত, এর বর্ণনা বিস্তারিতভাবে সামনে
আসবে। হিন্দুধর্মের গ্রন্থগুলোতে যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, এই অবতার গ্রহণ ছিল সত্য
প্রতিষ্ঠায়, মিথ্যার বিনাশে, দেবতা ও মজলুমদের সাহায্যে, জালিমদের দমনে এবং এই জাতীয়
আরও অনেক উদ্দেশ্যে।

হিন্দুধর্মের কিছু গ্রন্থ তাকে যেভাবে চিত্রিত করেছে: তিনি ধূর্ত, প্রতারক ও জবরদখলকারী।
তাদের কিছু উপকথায় এ সম্পর্কে যা এসেছে:

ইন্দ্র শিবের দর্শনের জন্য কৈলাস পর্বতে গিয়েছিলেন। যখন তিনি সেখানে পৌঁছালেন, তখন এক বিশাল ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে শিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পেলেন না। তখন তিনি তার সর্বশক্তি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন। ফলে সেই ব্যক্তি রাগে ফেটে পড়লেন এবং তার চোখ দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হতে লাগল। তখন ইন্দ্র বুঝতে পারলেন যে তিনি স্বয়ং শিবকেই আঘাত করেছেন। তখন তিনি তার প্রশংসা ও স্তুতি শুরু করলেন যতক্ষণ না তার রাগ প্রশমিত হলো। এরপর শিব তার আগুন সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন, আর দ্রুতই সেই আগুন রূপান্তরিত হলো

(ص: 543)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ولد، بدأ يبكي بصوت أزعج سكان الماء، فاستغاثوا ببراهما، فلما جاء براهما قال له البحر: هذا ابني أريدك أن تربيته، فأخذه براهما، ولكن الولد أخذ بلحية براهما بشدة حتى أخرج الدموع من عيني براهما، فسمّاه براهما بـ"جلندهر"، (وتعني الذي يخرج الدموع أو المياة)، ولما شبّ جعله براهما على ديار أشوراز*، وقال له: لا تُهْزَمُ إلا بيد شَيْقًا، وتزوج هذا الولد بـ"برندا" بنت كالْنِيبِي، وكانت عفيفة، فبدأ الولد في توسيع دولته حتى أخرج إِنْدَرَا والآلهة الأخرى من الجنة، فلدجُوا إلى شَيْقًا، فحارب جلندهر، ولكنه لم يتمكن من هزيمته، ففكر الآلهة بأن البائع من هزيمته عفاف زوجته، فلا بد من تدنيسها، فاختاروا قِشْنُو لهذه البهمة، فذهب قِشْنُو إلى بيت جلندهر بصورته، وفعل ما فعل مع زوجته، فتنبهت زوجته بأن هذا ليس زوجها؛ لأنه ناداها باسم غير ما يناديهها به زوجها، فدعت عليه بأن يكون حجراً، ودعا هو عليها بأن تكون شجيرات منها: تلسي، دهاتري، بلاش، وأشفاط، (وهي أشجار مقدسة لديهم)، فلما دَسَّ قِشْنُو فراش جلندهر استطاع شَيْقًا أن يهزمه(). ولاشك أن هذه القصة دالة على مدى مكره وخداعه وإغوائه للنساء.

تصور بعض الكتب الهندوس قُشْنُو بأنه مخادع ومبوه:
حيث يذكرون إن قُشْنُو أخذ صورة امرأة حسناء لكي يغوي الأشوراز* حتى يحرمهم
من إكسير الخلود الذي حصلوا عليه من طحن مياه البحر، فإنه بأمر من الآلهة
تصور بصورة امرأة حسناء أشغلهم وألهاهم بالنظر إليه، ثم سرق إكسير الخلود
وأعطاه للآلهة.
ولاشك أنه عاجز إلى درجة لم يتمكن من الحصول على البقصد إلا بدهاء ومكر
وخديعة وتمويه.
تصور بعض الكتب الهندوسية قُشْنُو بأنه خلق الطبيعة الكونية ثم بدأ في الجماع
معه(0).
تصور الكتب الأخرى بأنه باجتماعه مع زوجته لا كشبي ينتج من ذلك قوة خالقة(0).
فإن قُشْنُو كان قدم القرايين، فسمع هاتفاً يهتف بأنك ستكون رئيس

সে জন্ম নিল এবং এমন উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করল যা জলজবাসীদের অতিষ্ঠ করে তুলল।
তখন তারা ব্রহ্মার কাছে সাহায্য চাইল। যখন ব্রহ্মা আসলেন, সমুদ্র তাকে বলল: এটি আমার
পুত্র, আমি চাই আপনি একে লালন-পালন করুন। ব্রহ্মা তাকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু ছেলেটি
ব্রহ্মার দাড়ি এত জোরে টেনে ধরল যে ব্রহ্মার চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে এল। তখন ব্রহ্মা তার
নাম রাখলেন "জলন্ধর" (যার অর্থ যিনি অশ্রু বা জল নির্গত করেন)। যখন সে বড় হলো, ব্রহ্মা
তাকে অসুরদের* রাজ্যের অধিপতি করলেন এবং তাকে বললেন: শিবের হাত ছাড়া তুমি
পরাজিত হবে না। এই ছেলেটি কালনেমির কন্যা 'বৃন্দা'কে বিয়ে করল, যে ছিল সতী-সাম্প্রী।
ফলে ছেলেটি তার রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করল, এমনকি সে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের
স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করল। তারা শিবের শরণাপন্ন হলো, শিব জলন্ধরের সাথে যুদ্ধ করলেন
কিন্তু তাকে পরাজিত করতে পারলেন না। তখন দেবতারা চিন্তা করলেন যে, তাকে পরাজিত
করার পথে বাধা হলো তার স্ত্রীর সতীত্ব, তাই তাকে অবশ্যই কলুষিত করতে হবে। তারা এই
কাজের জন্য বিষ্ণুকে নির্বাচন করলেন। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে তার বাড়িতে গেলেন
এবং তার স্ত্রীর সাথে যা করার তা করলেন। তখন তার স্ত্রী বুঝতে পারলেন যে ইনি তার স্বামী
নন; কারণ তিনি তাকে এমন নামে ডেকেছিলেন যা তার স্বামী ব্যবহার করত না। তখন তিনি

তাকে পাথর হওয়ার অভিশাপ দিলেন, আর বিষ্ণু তাকে কতগুলো ছোট গাছ হওয়ার অভিশাপ দিলেন, যার মধ্যে রয়েছে: তুলসী, ধাত্রী, পলাশ এবং অশ্বথ (এগুলো তাদের নিকট পবিত্র গাছ)। যখন বিষ্ণু জলন্ধরের শয্যা কলুষিত করলেন, তখন শিব তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন।

নিঃসন্দেহে এই গল্পটি নারীদের প্রতি তার ধূর্ততা, প্রতারণা এবং প্রলোভিত করার সীমার প্রমাণ বহন করে।

হিন্দুদের কিছু কিতাবে বিষ্ণুকে একজন প্রতারক ও ছদ্মবেশী হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে: যেখানে তারা উল্লেখ করে যে, বিষ্ণু অসুরদের* প্রলুব্ধ করার জন্য এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করেছিলেন যাতে তাদেরকে সেই অমরত্বের সুখ থেকে বঞ্চিত করা যায় যা তারা সমুদ্র মন্তন করে অর্জন করেছিল। দেবতাদের আদেশে তিনি একজন সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে তাদেরকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ব্যস্ত ও মোহাবিষ্ট করে রাখেন, এরপর তিনি অমরত্বের সুখ চুরি করে দেবতাদের দিয়ে দেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি এতটাই অক্ষম যে ধূর্ততা, চক্রান্ত, প্রতারণা এবং ছদ্মবেশ ছাড়া তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হননি।

হিন্দুধর্মের কিছু কিতাব বিষ্ণুকে এভাবে চিত্রায়িত করে যে, তিনি মহাজাগতিক প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছেন।

অন্যান্য কিতাবগুলো চিত্রায়িত করে যে, তার স্ত্রী লক্ষ্মীর সাথে তার মিলনের ফলে এক সৃজনশীল শক্তির সৃষ্টি হয়। বিষ্ণু যখন কুরবানি পেশ করেছিলেন, তখন তিনি এক অদৃশ্য বাণী শুনতে পান যে আপনি প্রধান হবেন

(ص: 544)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الآلهة، ومتى ما تنزل تُساعد بالقوة الأنثوية التي تسمى بِدِيْقِي، كما جاء في بعض الكتب: إن نزول قُشْنُو ليس من إرادته وإنما من إرادة دِيْقِي(). يرى الهندوس إن من قوة قُشْنُو العظيمة: خلق "مأياً" والتي تعني: الرقة، الوهم، والسراب، وقوة التضليل، وما إلى ذلك.

قُشْنُو لعن أشخاصاً، وهو بنفسه ملعون من قبل الآخرين، فقد جاء:
أنه ضحك على زوجته لاكشمي بدون أي سبب، فلعنته على أن رأسك سيسقط،
فسقط رأسه حيث طار إلى السماء، وقد سبق بيان هذه القصة مختصراً.
ولما قتل قُشْنُو زوجة بريغو البسامة بولوه، وكان بريغو أحد پرجاپتي، من أولاد
براهما، مرة من المرات جاء الأشوراز* وديتي* يستجير بـ"بولوه"، والآلهة كانوا
يبحثون عنهم ليقتلوهم، فلما جاءت الآلهة إلى "بولوه" حبلقت في وجوههم فخافوا
وطلبوا من قُشْنُو أن يساعدهم، فقتلها قُشْنُو بقرصها، ومن ثم دعا عليه بريغو
بأنك حرمتني من زوجتي وأنا أدعو عليك بأنك ستحرم من الاستمتاع بزوجتك،
ولهذا ولدت "بولوه" كسيتا، وقُشْنُو كـ"رام"، وما حصل لـ"رام" سبق معنا بيانه.
مرة من المرات جاء إلى قُشْنُو أحد إخوة لاكشمي يسي أوسيسربا، وكان من أجمل
الناس، فنظرت لاكشمي إليه، وأعجبته، فغضب عليها قُشْنُو ودعا عليها بأنك ستكون
فرسة في الولادة التالية.

فهذه القصص تدل على أن قُشْنُو خاضع للعن الناس، كما أنه يلعن الآخرين، ولا
أدري من الذي ينفذ هذا اللعن، إذا كان قُشْنُو نفسه هو الإله الأعلى عندهم.
قُشْنُو خاضع للموت، ومقدار حياة قُشْنُو كما يذكرونه:
سبق معنا: أن حياة براهما يساوي 120×360 سنة إلهية، أي: 120 سنة برهمان،
ولكن قُشْنُو عمره ضعف عمر براهما، وهذه البدة تكون الخلائق كلها كامنة. كما
زعموا - في قُشْنُو، ويكون نائباً على ورق من شجر أشفاط().

দেবতারা, এবং যখনই তিনি অবতীর্ণ হন তখন তাকে 'দেবী' নামক নারীশক্তির মাধ্যমে সাহায্য
করা হয়। যেমনটি কিছু গ্রন্থে এসেছে: বিষ্ণুর অবতরন তাঁর নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং দেবীর
ইচ্ছায় হয়ে থাকে।

হিন্দুরা মনে করে যে, বিষ্ণুর এক মহান শক্তি হলো "মায়া" সৃষ্টি করা, যার অর্থ হলো: সূক্ষ্মতা,
বিভ্রম, মরীচিকা, বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা ইত্যাদি।

বিষ্ণু অনেক ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তিনি নিজেও অন্যদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে:

তিনি তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীকে কোনো কারণ ছাড়াই উপহাস করেছিলেন, ফলে লক্ষ্মী তাঁকে অভিশাপ দেন যে তাঁর মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যাবে। এরপর তাঁর মাথা খসে আকাশে উড়ে যায়। এই কাহিনীটি পূর্বে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর যখন বিষ্ণু ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে হত্যা করেন—এবং ভৃগু ছিলেন ব্রহ্মার সন্তানদের মধ্যে অন্যতম একজন প্রজাপতি—একবার অসুর এবং দিতি পুলোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আসে। দেবতারা তখন তাদের হত্যার জন্য খুঁজছিলেন। দেবতারা যখন পুলোমার কাছে পৌঁছালেন, তখন তিনি তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, এতে তারা ভীত হয়ে বিষ্ণুর কাছে সাহায্য চাইলেন। তখন বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে তাকে হত্যা করেন। এরপর ভৃগু তাঁকে অভিশাপ দেন যে, "তুমি যেহেতু আমাকে আমার স্ত্রী থেকে বঞ্চিত করেছ, আমিও তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে তুমিও তোমার স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হবে।" এই কারণেই পুলোমা 'সীতা' হিসেবে এবং বিষ্ণু 'রাম' হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। আর রামের সাথে যা ঘটেছিল তা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

একবার লক্ষ্মীর ভাইদের মধ্যে একজন, যার নাম উচ্চৈঃশ্রবা, বিষ্ণুর কাছে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর। লক্ষ্মী তাঁর দিকে তাকালেন এবং তাঁকে পছন্দ করলেন। এতে বিষ্ণু তাঁর ওপর রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে অভিশাপ দিলেন যে, পরবর্তী জন্মে তুমি একটি ঘোটকী হবে।

এই গল্পগুলো প্রমাণ করে যে, বিষ্ণু মানুষের অভিশাপের অধীন, যেমনটি তিনি অন্যদের অভিশাপ দেন। আমি জানি না এই অভিশাপ কে কার্যকর করে, যদি বিষ্ণু নিজেই তাদের নিকট সর্বোচ্চ উপাস্য হয়ে থাকেন।

বিষ্ণু মৃত্যুর অধীন, এবং তাঁর জীবনের ব্যাপ্তি যেমনটি তারা উল্লেখ করে:

আমাদের আলোচনায় আগেই এসেছে যে: ব্রহ্মার জীবনকাল 360×120 ঐশ্বরিক বছরের সমান, অর্থাৎ ১২০ ব্রহ্ম বছর। কিন্তু বিষ্ণুর আয়ু ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিগুণ। তাদের দাবি অনুযায়ী, এই সময়ে সমস্ত সৃষ্টি বিষ্ণুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং তিনি অশ্বখ গাছের পাতায় শায়িত থাকেন।

صورُ قِشْنُو المعبودة لدى الهندوس:

لقِشْنُو عند الهندوس صورٌ متعددة يعبدونها: منها

صنم قِشْنُو:

يوجد لقِشْنُو أصناماً عديدة على الهيئة التي يتخيلونها، وهي كثيرة ومتنوعة().

عبادة أَقْتَار () قِشْنُو:

عبادة قِشْنُو في تجسّداته أكثر أنواع العبادة شيوعاً في الهندوسية على الإطلاق،

يذهب الهندوس إلى اعتقاد تجسّدات كثيرة لقِشْنُو، وكل تجسد من هذه التجسّدات

يعتبر شكلاً من أشكال قِشْنُو وهو تجلٍّ لبرهمن، الواقع المطلق، أو الحقيقة

النهائية، ويظهرون في هذه التجسّدات ظهور قِشْنُو في دحر الشر وإعلاء الخير().

من أهم التجسّدات لقِشْنُو التي لها الشعبية:

تجسّده بصورة رام:

رام، هو أحد تجسّدات قِشْنُو، وهو من أهم المعبودات لدى الهندوس، فترى

الهندوس كل صباح ينادي بـ"رام"، "رام" وإذا حصل لأحدٍ منهم مكروه نادى "رام"

"رام"، كما فعل مهاتما غاندي عند موته لما قتله أحد الهندوس المتعصبين.

تجسد قِشْنُو بصورة كريشنا:

من أهم تجسّدات قِشْنُو صورة كريشنا، وهو رمز للمحبة عند الهندوس، وهم

يحبونه محبة النساء للأزواج، ومحبة العبيد للسيد، له آلاف الأسماء والألقاب،

يسمونه: كريشنا، بأسديو، بهاغاوان، غوبندو، هري، وما إلى ذلك.

فإنهم نظروا إلى قِشْنُو بوصفه المحافظ على الوجود، لا بد أن يكون محباً للناس،

لذلك بدؤوا يعبدونه بالحب وحده، والتي تسمى بـ"بهاكتي"، فإنه عندهم يُنعم على

المؤمنين المخلصين ويحررهم، والذي يستسلم له استسلاماً كاملاً ولا يحب أحداً

غيره. فذلك هو الذي ينال كرامة استكشاف كريشنا، وهو إله عندهم لكل الطبقات،
حيث يمكن أن يحب من أقل

হিন্দুদের নিকট উপাস্য বিষ্ণুর রূপসমূহ:

হিন্দুদের নিকট বিষ্ণুর বহুবিধ রূপ রয়েছে যার তারা পূজা করে, তার মধ্যে অন্যতম:

বিষ্ণুর প্রতিমা:

তাদের কল্পিত আকৃতি অনুযায়ী বিষ্ণুর অসংখ্য প্রতিমা বিদ্যমান, যা সংখ্যায় প্রচুর ও বৈচিত্র্যময়।

বিষ্ণুর অবতারদের পূজা:

বিষ্ণুর অবতাররূপে তাঁর পূজা হিন্দুধর্মে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত উপাসনা পদ্ধতি। হিন্দুরা বিষ্ণুর বহু অবতারে বিশ্বাস করে। এই অবতারগুলোর প্রত্যেকটিকে বিষ্ণুর এক একটি রূপ মনে করা হয়, যা পরম সত্তা বা চূড়ান্ত সত্য ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশ। এই অবতারগুলোর মাধ্যমে অশুভের বিনাশ ও কল্যাণের উত্থানে বিষ্ণুর আবির্ভাব ঘটে।

বিষ্ণুর জনপ্রিয় অবতারগুলোর মধ্যে অন্যতম:

রাম রূপে অবতার গ্রহণ:

রাম হলো বিষ্ণুর অন্যতম অবতার এবং হিন্দুদের অন্যতম প্রধান উপাস্য। হিন্দুরা প্রতিদিন সকালে "রাম", "রাম" বলে সম্বোধন করে এবং তাদের কারও কোনো বিপদ হলে সে "রাম" "রাম" বলে ডাক দেয়; যেমনটি মহাত্মা গান্ধী তাঁর মৃত্যুর সময় করেছিলেন যখন একজন কটরপন্থী হিন্দু তাকে হত্যা করেছিল।

কৃষ্ণ রূপে বিষ্ণুর অবতার গ্রহণ:

বিষ্ণুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবতার হলো কৃষ্ণের রূপ, যা হিন্দুদের কাছে ভালোবাসার প্রতীক। তারা তাকে তেমন ভালোবাসে যেমন স্ত্রীরা স্বামীদের ভালোবাসে অথবা দাসের মনিবের প্রতি ভালোবাসা। তাঁর হাজারো নাম ও উপাধি রয়েছে; তারা তাকে কৃষ্ণ, বাসুদেব, ভগবান, গোবিন্দ, হরি ইত্যাদি নামে ডাকে।

তারা বিষ্ণুকে অস্তিত্বের রক্ষক হিসেবে দেখে, তাই তাকে অবশ্যই মানুষের প্রতি স্নেহশীল হতে হবে; এ কারণে তারা কেবল ভালোবাসার মাধ্যমেই তাঁর পূজা শুরু করে, যাকে "ভক্তি" বলা হয়। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের ওপর অনুগ্রহ করেন এবং তাদের মুক্তি দেন। যে ব্যক্তি তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে এবং তিনি ছাড়া অন্য কাউকে

ভালোবাসে না, সেই কৃষ্ণের স্বরূপ উন্মোচনের মর্যাদা লাভ করে। তিনি সকল বর্ণের মানুষের নিকট একজন ঈশ্বর, যেখানে নিম্ন পর্যায়ের মানুষও ভালোবাসতে পারে।

(ص: 546)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الناس شأنًا، أي من أولئك الذين لم تكن تقيم لهم البراهمانية السابقة أي وزن مثل النساء وأفراد الطبقات الدنيا.

كما توجد قصيدة في القرن الثاني عشر، هي "غيت غوبندو" تقص علينا غراميات كريشنا، ويصور كريشنا فيها شهواني يمشي وراء الحصول على الرغبات الجنسية العامة.

ويعد رام وكريشنا من أكثر صور قِشْنُو شعبية، فرام بطل ملحمة رامآين، وكريشنا هو أكثر آلهتهم شعبية وأحبهم إلى النفوس؛ لأنه تجسد للحب والجمال، وهو صاحب بهاغافاد غيتا كما يذكرونه، وهو صاحب الأفاعيل في مهابهارت. عبادة زوجة قِشْنُو (لاكشي):

من العبادات المتصلة بقِشْنُو عبادة زوجته لাকشي، وهم يعبدونها في حالتين: الأولى: يوم خاص لعبادتها.

والثانية: عندما يريد أحدهم حظاً طيباً فإنه يعبدها. عبادة شالغرام (الحجارة المقدسة):

يعبد الهندوس أحجاراً تسمى "شالغرام" وفي اعتقادهم: أن قِشْنُو تحول إلى شالغرام لما دعت عليه المرأة التي زنى بها() فهم يضعون حجراً في البيوت غالباً، يلتمسون منها البركة، ولسهولة حملها والحصول عليها يتواجد هذا الصنم في كل بيت تقريباً.

عبادة قِشْنُو بصورة بعض الأصنام المحلية:

يُضَافُ قِشْنُو إِلَى قَائِمَةِ مَعْبُودَاتٍ كَثِيرَةٍ، فِي أَنْحَاءِ الْهِنْدِ مُحَارِيبٌ لِلْأَرْبَابِ الْمَحَلِيَّةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي يَتَخِيلُهَا الْعِبَادُ بَعْضُ مَظَاهِرِ قِشْنُو(). وَهَذِهِ كَثِيرَةٌ جَدًّا.

মানুষের মর্যাদা, অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ্যবাদ কোনো গুরুত্ব দেয়নি, যেমন নারী এবং নিম্নবর্ণের ব্যক্তিবর্গ।

একইভাবে দ্বাদশ শতাব্দীতে একটি কাব্য পাওয়া যায়, যার নাম "গীত গোবিন্দ", যা আমাদের কাছে কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বর্ণনা করে। এতে কৃষ্ণকে এমন এক কামুক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে যে তীব্র যৌন কামনা চরিতার্থ করার পেছনে ছুটে বেড়ায়।

রাম ও কৃষ্ণকে বিষ্ণুর সর্বাধিক জনপ্রিয় রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়। রাম হলেন রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক, আর কৃষ্ণ তাদের দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অন্তরের প্রিয়; কারণ তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের অবতার। তাদের ভাষ্যমতে তিনিই শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রবক্তা এবং মহাভারতের ঘটনাবলির মূল চরিত্র।

বিষ্ণুর স্ত্রী (লক্ষ্মী)-র পূজা:

বিষ্ণুর সাথে সংশ্লিষ্ট উপাসনা বা পূজার মধ্যে তার স্ত্রী লক্ষ্মীর পূজা অন্যতম। তারা তাকে দুটি অবস্থায় পূজা করে:

প্রথমত: তার পূজার জন্য নির্দিষ্ট দিন।

দ্বিতীয়ত: যখন কেউ সৌভাগ্য কামনা করে, তখন সে তার পূজা করে।

শালগ্রাম (পবিত্র পাথর) পূজা:

হিন্দুরা "শালগ্রাম" নামক কিছু পাথরের পূজা করে। তাদের বিশ্বাস মতে: বিষ্ণু শালগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল যখন সেই নারী তাকে অভিশাপ দিয়েছিল যার সাথে সে ব্যভিচার করেছিল। তাই তারা বরকত লাভের আশায় প্রায়শই বাড়িতে একটি পাথর রাখে। এটি বহন করা এবং সংগ্রহ করা সহজ হওয়ার কারণে এই মূর্তিটি প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বিদ্যমান।

কিছু স্থানীয় মূর্তিরূপে বিষ্ণুর পূজা:

বিষ্ণুকে অনেক উপাস্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় ছোট দেবতাদের অনেক উপাসনালয় রয়েছে, যাদেরকে পূজারীরা বিষ্ণুর কিছু রূপ বা বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কল্পনা করে। আর এগুলোর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।

ج - شِيْفَا:

أصل هذا الإله:

كما سبق معنا اسم إله في العهد القيدي يسمى بـ"رودرا"، يرى كثير من الهندوس أن أصل شِيْفَا هو هذا الإله، وقد سبق معنا: أن رودرا هو الشمس، ثم إنهم في البرانات أطلقوا عليه اسم شِيْفَا.

ولكننا نجد في حفريات ((موهين جو دارو)) - منطقة بائدة من حضارة ما قبل العصر القيدي - مجموعة من الأصنام قد صورت بثلاثة وجوه، وقد وضعت أيديها على ركبها على هيئة □يوغا□ على قاعدة خشبية، صورها على كيفية من هو مستغرق في التفكير، وجعلوا حولها تماثيل لبعض الحيوانات، وجعل فوقه صورة الشعبان قد لفّ ذيله على عنقه، فلذا قالوا عنه إنه إله الحيوان، وهذا كله يدل على أن شِيْفَا من آلهة عصر ما قبل القيدات تحول إلى آلهة الآريين في العصور المتأخرة.

تغيير اسم رودرا إلى شِيْفَا:

كان الهندوس يعبدون رودرا، ويعتقدون أن له قدرة على الإضرار فلذا عبدوه خوفاً (١)، ومن ثمّ تحولوا بعد مدةٍ إلى عبادته طبعاً في دفعه الشرور عنهم لأنهم يزعمون أن له قدرة على الإنقاذ والإبراء من الأمراض ودفع المصائب والبلايا والمحن (٢)، ومن هنا سمّي بـ"شِيْفَا"، فإن كلمة شِيْفَا معناها الحرفي: صاحب الخير، والعطوف (٣) والطيب، والجميل (٤)، وقد ورد اسم شِيْفَا في ريگ قِيد في بعض الأماكن (٥) أيضاً إلا أن الهندوس يختلفون في المقصود به، هل هو الإله شِيْفَا فيما يزعمون أم غيره فيذكر كثير من

গ — শিব:

এই দেবতার উৎস:

বৈদিক যুগে 'রুদ্র' নামক এক দেবতার নাম যেমন ইতিপূর্বে আমাদের অতিক্রান্ত হয়েছে, অনেক হিন্দু মনে করেন যে শিবের মূল উৎস হলো এই দেবতা। আমাদের সামনে ইতিপূর্বে আরও অতিবাহিত হয়েছে যে: রুদ্র হলো সূর্য; অতঃপর তারা পুরাণসমূহে তার নাম শিব রেখেছে। কিন্তু আমরা 'মহেঞ্জোদাড়ো'র খননকার্যে—যা প্রাক-বৈদিক সভ্যতার একটি বিলুপ্ত অঞ্চল—একগুচ্ছ মূর্তি দেখতে পাই যাদের তিনটি মুখমণ্ডল দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। তারা একটি কাঠের পাদানীর ওপর 'যোগ' মুদ্রায় তাদের হাত হাঁটুর ওপর রেখেছে; তারা সেগুলোকে গভীর চিন্তায় মগ্ন ব্যক্তির অবয়বে চিত্রিত করেছে। তারা তার চারপাশে কিছু পশুর মূর্তি স্থাপন করেছে এবং তার উপরে একটি সাপের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছে যা তার লেজটি তার গলায় পেঁচিয়ে রেখেছে। এই কারণেই তারা তাকে পশুপতি বা পশুর দেবতা বলেছে। এ সবই প্রমাণ করে যে, শিব প্রাক-বৈদিক যুগের দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যা পরবর্তী যুগে আর্যদের দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

রুদ্র নামটিকে শিবে পরিবর্তন করা:

হিন্দুরা রুদ্রের উপাসনা করত এবং বিশ্বাস করত যে তার অনিষ্ট করার ক্ষমতা আছে, ফলে তারা ভীতিবশত তার পূজা করত। অতঃপর এক সময় তারা তাদের থেকে অনিষ্ট দূর করার আশায় তার উপাসনার দিকে ধাবিত হয়; কারণ তারা দাবি করে যে তার উদ্ধার করার, রোগব্যাদি থেকে মুক্তি দেওয়ার এবং বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবত দূর করার ক্ষমতা রয়েছে। এখান থেকেই তার নাম রাখা হয়েছে 'শিব'। মূলত শিব শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো: কল্যাণময়, দয়ালু, পবিত্র ও সুন্দর। ঋগ্বেদের কিছু স্থানেও শিব নামটি এসেছে, তবে হিন্দুরা এর উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ করেছে—এটি কি তাদের দাবিকৃত শিব দেবতা নাকি অন্য কেউ? এ বিষয়ে অনেকে উল্লেখ করেছেন যে...

(ص: 548) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المعنيين بهذه الديانة أن تغيير اسم رودرا إلى شَيْفًا تمَّ بالفعل بعد حملات بوذا الإلحادية() بينما يذكر الآخرون أن رودرا تحول إلى شَيْفًا في ياجور قيد() وفي أثاربا قيد(). وعلى هذا يكون قبل بوذا لا محالة().

إلا أن اسم رودرا أصبح ثانوياً؛ حيث اشتهر هذا الإله باسم شَيْفًا في كثير من كتب البرانات () وفي رامايين () ومهابهارت ()، وأطلق عليه أسماء وأوصاف رودرا السابق في الكتب القيدية، ومن أهم الألقاب التي يطلق على الإله شَيْفًا عندما يضرع إليه أتباعه: شَنْكَرُ، وتعني: المحسن أو المبشر بالخير ().

صفات شَيْفًا:

وقد ذكروا لـ "شَيْفًا صفات عديدة، منها:

أنه رئيس اليوغيين ().

رئيس الكهنة، ويصورونه عارياً عن اللباس ().

رئيس الرقاصين، يرقص رقصة الهلاك ().

المفني والمهلك والمطرب، ويزعمون أن له القدرة على التحكم في المرض، وفي

এই ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মনে করেন যে, রুদ্র নাম থেকে শিব নামে পরিবর্তন মূলত বুদ্ধের নাস্তিক্যবাদী প্রচারণার পর সম্পন্ন হয়েছিল। পক্ষান্তরে অন্যরা উল্লেখ করেন যে, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে রুদ্র শিব হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছেন; আর এই হিসেবে এটি নিশ্চিতভাবে বুদ্ধের পূর্বের ঘটনা।

তবে রুদ্র নামটি গৌণ হয়ে যায়; কারণ অনেক পুরাণগ্রন্থ, রামায়ণ ও মহাভারতে এই দেবতা শিব নামে পরিচিতি লাভ করেন। বেদের কিতাবসমূহে পূর্ববর্তী রুদ্রের যেসব নাম ও গুণাবলি ছিল, তা তাঁর ওপর প্রয়োগ করা হয়। শিবের অনুসারীরা যখন তাঁর নিকট প্রার্থনা করে, তখন তাঁকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাধিতে সম্বোধন করে, তার মধ্যে অন্যতম হলো: শঙ্কর, যার অর্থ: পরম দয়ালু বা কল্যাণকারী।

শিবের গুণাবলি:

তাঁরা শিবের জন্য অনেক গুণাবলি উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

তিনি যোগীদের প্রধান।

পুরোহিতদের প্রধান, আর তাঁরা তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় চিত্রায়িত করে।

নর্তকদের প্রধান, তিনি প্রলয় বা ধ্বংসের নৃত্য করেন।

বিনাশকারী, ধ্বংসকারী ও আনন্দদানকারী। তাঁরা দাবি করে যে, রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে, এবং

(ص: 549)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الأعشاب الشافية().
أنه إله الحيوانات().
ويصفونه بأنه إله الغابات والساقيين وقطاع الطرق، فهو إلههم جميعاً().
صاحب الأعين الثلاثة(); يقولون إن زوجته مرةً وضعت يديها على عينيّه تمزح معه فأظلمت الدنيا، فأخرج عيناً من وسط جبينه وأضاء بها الدنيا بزعمهم وأصبح بذلك صاحب ثلاثة أعين.
صاحب الوجه الخمسة().
صاحب الرمح المثلث().
لابس جلود الحيوانات().
المغطي رأسه وجسمه بالحيات().
المعقر نفسه بالرماد؛ إما لأنه يهلك فيفنى ويصبح رماداً، أو لأنه رئيس النساك والنساك الهندوس تاركى الدنيا المعروفين بـ"سنّاس" يضعون الرماد على الجسم، يزعمون أنهم مستعدون للإحراق والموت في أي وقت، أو لأنه أحرق إله الشهوة وجعله رماداً، فأصبح الرماد مقدساً().

আরোগ্যদানকারী ভেষজসমূহ।()।

তিনি পশুদের উপাস্য।()।

তারা তাকে বনভূমি, চোর এবং পথচারীদের লুণ্ঠনকারী ডাকাতদের উপাস্য হিসেবে বর্ণনা করে, কারণ তিনি তাদের সকলেরই উপাস্য।()।

তিন নয়ন বিশিষ্ট(); তারা বলে যে, একবার তার স্ত্রী কৌতুকবশত তার দুই চোখের ওপর নিজের হাত রাখলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়, তখন তিনি তার কপালের মাঝখান থেকে একটি চোখ বের করেন এবং তাদের দাবি অনুযায়ী তা দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করেন, আর এভাবেই তিনি তিন নয়ন বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন।

পঞ্চমুখ বিশিষ্ট।()।

ত্রিশূলধারী।()।

পশুর চামড়া পরিধানকারী।()।

সর্প দিয়ে নিজ মস্তক ও দেহ আবৃতকারী।()।

নিজ দেহ ভস্ম বা ছাই দ্বারা মাখিয়ে রাখা; হয় এই কারণে যে তিনি ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে যান এবং ছাইয়ে পরিণত হন, অথবা এই কারণে যে তিনি সন্ন্যাসীদের প্রধান, আর হিন্দু সন্ন্যাসীরা যারা সংসারত্যাগী এবং "সন্ন্যাসী" নামে পরিচিত, তারা শরীরে ছাই মাখে এবং দাবি করে যে তারা যেকোনো সময় দক্ষ হতে বা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত, অথবা এই কারণে যে তিনি কামদেবকে (লালসার উপাস্য) দহন করে ছাই করে দিয়েছিলেন, ফলে সেই ছাই পবিত্র হয়ে গেছে।()।

(ص: 550)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

حليق الرأس().

العجوز(); ويقال في سبب وصفه بالعجوز أنه تشكل على صورة عجوز، وأراد أن يغوي زوجته فأربتي().

جعل "سوم" على جبينه(). سواء كان المقصود به نوع من النباتات كما سبق معنا، أم كان المقصود به "القبر"، وإذا كان المقصود به القبر فهم يذكرون لذلك قصصاً غريبة.

راكب الثور().

الساکن في المقابر(); لأنه عندهم مهلك يأتي بالموت والخراب.

صاحب الجبال؛ لأنه يسكن الجبال()؛ لأنهم تصوره كجبل كبير أثبت الأرض بوجوده، وكثيراً ما يظنونه أن مسكنه جبل يسمى "كيلاس" أو "جبل ميرو"، وهو من سلسلة جبال هملايا.

يتشكل بأشكال حسب الحاجة، مرة من البرات تحول إلى طفل جميل، وجلس في حجر فاربتى، فلم تهتد إليه فاربتى، حتى كاد إنْدرًا أن يهلكه، ولكن شَيْفًا أمسكه بإشارته فلم يتحرك، فعرف الآلهة أنه نفس شَيْفًا المشكل بشكل ولد. صاحب العنق الأزرق؛ لأنه أنقذ العالم بشرب السمّ القاتل الذي ظهر من كثرة عصر مياه البحار من قبل الآلهة ليحصلوا على الرحيق الذي يستخلصون به لهم شراباً للحياة الأبدية كما زعموا، فظهر بسبب ذلك سمٌّ كاد أن يهلك العالم بسريانه، فأمره براهباً ليشرّب هذا السم حتى لا يفنى العالم، فلما وضعه في فيه

মুণ্ডিত মস্তক।

বৃদ্ধ; তাঁকে বৃদ্ধ হিসেবে অভিহিত করার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি একজন বৃদ্ধের রূপ ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী পার্বতীকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর ললাটে "সোম" স্থাপন করা; এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি কোনো প্রকার উদ্ভিদ—যেমনটি আমাদের নিকট ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—নাকি এর দ্বারা "চন্দ্র" উদ্দেশ্য? আর যদি চন্দ্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে তারা এ বিষয়ে অদ্ভুত সব আখ্যান বর্ণনা করে থাকে।

বৃষভ আরোহী।

সমাধিস্থলে বসবাসকারী; কারণ তাদের নিকট তিনি এমন এক সংহারক যিনি মৃত্যু ও ধ্বংস আনয়ন করেন।

শৈলপতি বা পর্বতরাজ; কারণ তিনি পর্বতে বাস করেন; কেননা তারা তাঁকে একটি বিশাল পর্বত হিসেবে কল্পনা করেছে যা নিজের অস্তিত্বের দ্বারা পৃথিবীকে স্থিতিশীল রেখেছে। প্রায়শই তারা ধারণা করে যে, তাঁর আবাসস্থল হলো "কৈলাস" নামক পর্বত অথবা "মেরু পর্বত", যা হিমালয় পর্বতমালাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ রূপ ধারণ করেন। একবার তিনি এক লাভণ্যময় শিশুর রূপ ধারণ করে পার্বতীর কোলে উপবেশন করলেন, কিন্তু পার্বতী তাঁকে চিনতে পারলেন না।

এমনকি ইন্দ্র তাঁকে প্রায় বিনাশই করে ফেলছিলেন, কিন্তু শিব স্বীয় ইশারায় তাঁকে স্থির করে দিলেন ফলে তিনি নড়াচড়া করতে পারলেন না। তখন দেবতারা বুঝতে পারলেন যে, তিনিই স্বয়ং শিব, যিনি বালকের রূপ ধারণ করেছেন।

নীলকণ্ঠ; কেননা তিনি সেই মরণঘাতী বিষ পান করে বিশ্বকে রক্ষা করেছিলেন যা দেবতাদের দ্বারা সমুদ্রের জলরাশি মন্ত্রনের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল। তারা সুখা লাভের নিমিত্তে এটি করেছিল, যা থেকে তারা অমরত্ব লাভের পানীয় নিষ্কর্ষণ করতে চেয়েছিল বলে দাবি করে। এর ফলে এমন এক বিষ নির্গত হয়েছিল যা তার প্রসারণের মাধ্যমে বিশ্বকে প্রায় ধ্বংস করে দিচ্ছিল। তখন ব্রহ্মা তাঁকে এই বিষ পান করার নির্দেশ দিলেন যাতে জগৎ বিলুপ্ত না হয়। অতঃপর যখন তিনি তা স্বীয় মুখে স্থাপন করলেন...

(ص: 551)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أطبقت فأربتي على عنقه حتى لا يبتلعه فلا يتعرض للموت، وأغلق قِشْنُو فيه حتى لا يتقيأ، فاستقر السم في عنقه، وازرقَّ عنقه من شدة هذا السم، واسودَّت زوجته فأربتي من شدة أثر هذا السم().

الشهواني، يمشي وراء النسوة في الأماكن المقدسة ليغويهن، ويدور على بيوت الناس فقيراً التماساً للقبعة العيش في الظاهر وفي الباطن يريد الفواحش مع النساء الجميلات بإغوائهن ()().

خاضع للموت، فإنه كما سبق معنا: إن عمر براهيماً 120 سنة إلهية، وعمر قِشْنُو ضعف هذه البدة، ولكن عمر شَيْقَا ضعف مدة قِشْنُو(). وهذا يدل على أنه سييموت، مهما طال به الزمان.

فهذا هو شَيْقَا منذ بدء عبادة الهندوس لها حصل بين عبادها النقاشات الحادة، فمنهم من يعبد به بالحب والطبع، ومنهم من يعبد به بالخوف والخشية، يعبد به لكي يتحاشاه، وتغيرت صفاته مئات المرات، حتى أصبح إلها ذو صفات متناقضة، فتراه على

صفة ناسك، وعلى صفة شهواني، وعلى صفة قاتل مخيف معلق حول
عنقه الجباجم، شارب الخمر مسكر، كما نجد في مهابهارت وفي بعض البرانات من
صفاته أموراً أخرى متناقضة، وهذا التناقض إن دل على شيء دل على مدى انحطاط
هؤلاء القوم في تصوير معبودهم وتنازعهم فيما بينهم في الأخذ والرد، وهذا من
شيم الباطل().

زوجات شَيْقًا:

يذكر الهندوس: أن لَشَيْقًا ثلاث زوجات، أول زوج له بـ"سوتي" بنت برجابتي
دكشا،

পার্বতী তাঁর ঘাড় চেপে ধরলেন যাতে তিনি এটি গিলে না ফেলেন এবং মৃত্যুর সম্মুখীন না হন,
আর বিষ্ণু তাঁর মুখ বন্ধ করে দিলেন যাতে তিনি বমি না করেন। ফলে বিষটি তাঁর ঘাড়ে স্থির
হয়ে রইল এবং এই বিষের তীব্রতায় তাঁর ঘাড় নীল বর্ণ ধারণ করল। এই বিষের প্রতিক্রিয়ার
তীব্রতায় তাঁর স্ত্রী পার্বতী কালো হয়ে গেলেন।

কামাসক্ত; তিনি পবিত্র স্থানগুলোতে নারীদের প্রলুব্ধ করার জন্য তাদের পিছু পিছু হাঁটেন এবং
বাহ্যিকভাবে এক লোকমা খাবারের সন্ধানে দরিদ্র বেশে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘোরেন, কিন্তু
অভ্যন্তরীণভাবে তিনি সুন্দরী নারীদের প্রলুব্ধ করে তাদের সাথে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে চান।
মৃত্যুর অধীন; কারণ পূর্বে যেমনটি আমাদের নিকট অতিক্রান্ত হয়েছে: ব্রহ্মার বয়স ১২০
ঐশ্বরিক বছর, বিষ্ণুর বয়স এর দ্বিগুণ, তবে শিবের বয়স বিষ্ণুর দ্বিগুণ। এটি প্রমাণ করে যে,
কাল যতই দীর্ঘ হোক না কেন, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

এই হলো শিব; হিন্দুদের মধ্যে তাঁর উপাসনা শুরু হওয়ার পর থেকেই তাঁর উপাসকদের মধ্যে
তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের কেউ তাঁকে ভালোবাসা ও লালসা থেকে উপাসনা করে,
আবার কেউ তাঁকে ভয় ও ভীতির কারণে উপাসনা করে; উপাসনা করে যেন তাঁর অনিষ্ট থেকে
বঁচে থাকা যায়। তাঁর গুণাবলী শত শত বার পরিবর্তিত হয়েছে, এমনকি তিনি পরস্পরবিরোধী
গুণসম্পন্ন এক উপাস্যে পরিণত হয়েছেন। কখনও তাঁকে দেখা যায় সন্ন্যাসীর বেশে, কখনও
কামাসক্ত রূপে, কখনও কৃষকের বেশে, আবার কখনও এক ভয়ংকর ঘাতক হিসেবে যার
গলায় মাথার খুলি ঝোলানো থাকে, যে মদ্যপ ও মাতাল। যেমনটি আমরা মহাভারত এবং কিছু
পুরাণে তাঁর আরও অনেক পরস্পরবিরোধী গুণাবলীর উল্লেখ পাই। এই বৈপরীত্য যদি কোনো

কিছুর প্রমাণ দেয়, তবে তা তাদের উপাস্যকে চিত্রায়িত করার ক্ষেত্রে এই জাতির চরম অধঃপতন এবং সত্য গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বেরই প্রমাণ দেয়। আর এটিই হলো বাতিলের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।

শিবের স্ত্রীগণ:

হিন্দুরা উল্লেখ করে যে: শিবের তিনজন স্ত্রী ছিল। তাঁর প্রথম বিবাহ হয়েছিল প্রজাপতি দক্ষের কন্যা 'সতী'র সাথে।

(ص: 552)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ولما ماتت سوتي تزوج بـ"أوما" بنت ملك الجبال، وهي المعروفة بـ"فاربتي"، ثم لما أراد أن يُنزل الآلهة النهر المقدس غنغا من الجنة، أنزلوه على رأس شِيْقَا، فتزوجها شِيْقَا(١)، فأصبحت زوجاته ثلاثة.

هذه الزوجات أصبحت فيما بعد معبودة، على أنها مظهر القوة الأنثوية، وأن شِيْقَا لا قوة له بدونها، كأنهم يصورون أن شِيْقَا حصل على هذه القوة الخارقة بانضمامه إلى الجنس المقابل، وسيأتي كيف تحولت زوجاته إلى معبودات لدى فرقة شِيْقَا وفرقة شاكْتيا، وهما الفرقتان المسيطرتان على أغلب ديار الهند، وخصوصاً منهم: أهل بنغال، وتاميل.

أولاد شِيْقَا:

زعم الهندوس أن لشِيْقَا أربعة أولاد: ابنان؛ هما:

كارتِيك، وهو المعروف بـ"سكند"، وله مغامرات هائلة في الدفاع عن كرسي والده، يذكرونه كقائد جبار، ويرون أن مركبه رأس غنم.

غانيش، وهو الذي عرف برأس فيل، وسيأتي التفصيل فيه قريباً.

كما يثبت الهندوس له بنتان: وهما:

لا كهشي، وقد اختلف فيه كثيراً، هل هو بنت شَيْفًا أم بنت بريغو، وسيأتي.
وسرّسفاًتي، وسيأتي الكلام عليهما قريباً فإنهما أصبحتا إلهات مستقلة، وتكونت لهما
فرق عباد.

صور شَيْفًا التي يُعبد بِها:

عبادة شَيْفًا تشتمل على أعرق وأبشع العناصر التي تتألف منها الديانة الهندوسية(١)،
فمن أشهر صور عبادتها ما يلي:

যখন সতী মারা গেলেন, তখন তিনি পর্বতরাজের কন্যা 'উমা'-কে বিয়ে করেন, যিনি 'পার্বতী'
নামে সুপরিচিত। এরপর যখন দেবতার স্বর্গ থেকে পবিত্র গঙ্গা নদী অবতীর্ণ করার ইচ্ছা
করলেন, তখন তাঁরা সেটিকে শিবের মাথার উপর অবতীর্ণ করেন। এরপর শিব তাকেও বিয়ে
করেন, ফলে তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা তিনে পৌঁছায়।

এই স্ত্রীগণ পরবর্তীতে উপাস্য দেবীতে পরিণত হন, এই হিসেবে যে তাঁরা নারীশক্তির প্রকাশ
এবং শিব তাঁদের ব্যতীত শক্তিহীন। তারা যেন এটিই চিত্রিত করে যে, শিব বিপরীত লিঙ্গের
সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যমেই এই অলৌকিক শক্তি লাভ করেছেন। শিব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের
নিকট তাঁর স্ত্রীগণ কীভাবে উপাস্য দেবীতে পরিণত হলেন, তা সামনে আলোচিত হবে। এই
দুটি সম্প্রদায়ই ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রভাবশালী, বিশেষ করে বাংলা ও তামিলনাড়ুর
অধিবাসীদের মধ্যে।

শিবের সন্তানগণ:

হিন্দুরা দাবি করে যে, শিবের চারজন সন্তান রয়েছে: দুই পুত্র; তাঁরা হলেন:

কার্তিক, যিনি 'স্কন্দ' নামে পরিচিত। তাঁর পিতার সিংহাসন রক্ষায় তাঁর বিশাল দুঃসাহসিক
অভিযান রয়েছে। তাঁরা তাঁকে একজন শক্তিশালী সেনাপতি হিসেবে উল্লেখ করে এবং মনে
করে যে, তাঁর বাহন হলো ভেড়ার মাথা।

গণেশ, যিনি হাতির মাথা বিশিষ্ট হিসেবে পরিচিত। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা শীঘ্রই
আসবে।

তদ্রূপ হিন্দুরা তাঁর দুই কন্যাসন্তানও সাব্যস্ত করে: তাঁরা হলেন:

লক্ষ্মী, তাঁর ব্যাপারে অনেক মতভেদ রয়েছে—তিনি কি শিবের কন্যা নাকি ভৃগুর কন্যা? এর
বর্ণনা সামনে আসবে।

এবং সরস্বতী। এই দুজনের বিষয়ে শীঘ্রই আলোচনা আসবে, কারণ তাঁরা স্বতন্ত্র দেবীতে পরিণত হয়েছেন এবং তাঁদের জন্য উপাসক দল গড়ে উঠেছে।

শিবের রূপসমূহ যার মাধ্যমে তাঁর পূজা করা হয়:

শিব পূজা হিন্দুধর্মের অত্যন্ত গভীর ও জঘন্যতম উপাদানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাঁর পূজার সর্বাধিক পরিচিত রূপগুলো নিম্নরূপ:

(ص: 553) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

عبادة شَيْفًا على أنه برهمن بدون صنم:

يوجد من فرق شَيْفًا من يعبد شَيْفًا على اعتبار أنه برهمن نفسه، بدون تجسيد، ولا يجعلون له صنماً ولا صورةً، وهم قلة قليلة، فهم بذلك يرونه نفس برهمن اللاشخصي، فيكون شَيْفًا حينئذٍ اسم من أساء برهمن الذي ليس له صفة ثبوتية إلا هذا الاسم.

عبادة صنم شَيْفًا:

يوجد لشَيْفًا أصنام تُعبد في بعض مناطق الهند على صفاتٍ تخيلوها، وهي تختلف من مكانٍ إلى مكان، وزمانٍ إلى زمان، وصورةٍ إلى صورة، وكان شنكرأجاريًا من فرقة شَيْفًا، وقد سبق معنا أنه كان يقول بوحدة الوجود، وأن الآلهة وهم، ومع ذلك كان قد بنى أربعة أديرة في أماكن من الهند، وضع في كل واحدة صنماً لشَيْفًا.

عبادته على صورة ذكر الرجل:

وهو الرمز الأساسي لعبادته لدى أصحاب شَيْفًا، وعبادة هذا الرمز يعتبر عندهم أقدس من عبادة صنم شَيْفًا نفسه لدى فرقة شَيْفًا، ويذكرون من سبب هذه العبادة:

ليدل على كونه خالقاً؛ لأن لنغاً وسيلة الإنجاب في المخلوقات، فأعطي له هذا الوصف ليدل على أنه هو الخالق في زعمهم(). وقد ذكروا لذلك أسطورة تدل على أنهم مختلفون فيما بينهم في نسبة الخلق، هل هو لبراهما أم لشيثاً أم لثشنو. والقصة كما يلي:

حدث ذات مرة خلاف شديد بين براهما وثشنو من الأفضل منهما؟ فقال براهما: أنا، وقال ثشنو أنا، فتنازعا وتجادلا وتقاتلا لمدة ألف عام؛ وإذ ذكر مضيق ينزل بينهم، وسُمع دوي صوت يقول لهما: إن الذي يستطيع أن يعرف نهاية هذا الذكر (لنغاً) فهو الأفضل، فذهب براهما إلى جهة العلو، وذهب ثشنو إلى جهة السفلى، ليعرف مدى طول هذا الذكر، ولكنهما لم يجدا له نهاية، إلا أن ثشنو احترق جسده فأصبح أسود، (كريشنا)، أما براهما فإنه رجع وقال بأني وجدت نهايته وهو يكذب، فقال شيثاً إن براهما قد كذب فلا يستحق أن يعبد من بين العابدین، وأما ثشنو فقد صدق وصبر فله جميع أنواع الاحترام والعبادة(). وبهذا عرف أن هناك شيء فوق براهما وثشنو وهو شيثاً، وذكره أكبر من كل

মূর্তি ব্যতীত ব্রহ্ম হিসেবে শিবের উপাসনা:

শিবের অনুসারীদের মধ্যে এমন কিছু দল রয়েছে যারা শিবকে স্বয়ং ব্রহ্ম মনে করে উপাসনা করে, কোনো প্রকার অবয়ব ছাড়া। তারা তার কোনো মূর্তি বা ছবি তৈরি করে না এবং তারা সংখ্যায় খুবই কম। তারা তাকে নির্বিশেষ বা নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম হিসেবে গণ্য করে। সেক্ষেত্রে শিব তখন ব্রহ্মের নামসমূহের মধ্যে একটি নামে পরিণত হয়, যার এই নাম ছাড়া অন্য কোনো সাব্যস্ত গুণাবলি থাকে না।

শিবের মূর্তিপূজা:

ভারতের কিছু অঞ্চলে শিবের এমন কিছু মূর্তি পূজা করা হয় যা তাদের কল্পিত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। স্থান, কাল ও রূপভেদে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শংকরাচার্য শিব পন্থার অনুসারী ছিলেন এবং ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি 'ওয়াহদাতুল উজুদ' বা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মনে করতেন দেবতারা এক প্রকার ভ্রম। তা সত্ত্বেও তিনি

ভারতের বিভিন্ন স্থানে চারটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেগুলোর প্রত্যেকটিতে শিবের একটি করে মূর্তি স্থাপন করেছিলেন।

পুরুষের লিঙ্গরূপে তার উপাসনা:

এটি শিবের অনুসারীদের নিকট তার উপাসনার প্রধান প্রতীক। তাদের কাছে এই প্রতীকের পূজা খোদ শিবের মূর্তিপূজার চেয়েও অধিক পবিত্র বলে গণ্য। এই উপাসনার কারণ সম্পর্কে তারা উল্লেখ করে:

এটি তাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে প্রমাণ করার জন্য; কারণ 'লিঙ্গ' হলো সৃষ্টিজগতের প্রজননের মাধ্যম। তাই তাদের দাবি অনুযায়ী তিনি যে সৃষ্টিকর্তা তা বোঝাতে তাকে এই বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে। তারা এ বিষয়ে একটি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করেছে যা নির্দেশ করে যে, সৃষ্টি কার কাজ—ব্রহ্মার, শিবের নাকি বিষ্ণুর—তা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। গল্পটি নিম্নরূপ:

একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে চরম বিবাদ সৃষ্টি হলো যে, তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ব্রহ্মা বললেন: "আমি", আর বিষ্ণু বললেন: "আমি"। তারা এক হাজার বছর ধরে বিবাদ, তর্ক ও লড়াই করলেন। এমন সময় তাদের মাঝে একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গ অবতীর্ণ হলো এবং একটি গম্ভীর শব্দ শোনা গেল যা তাদের বলছিল: "যে এই লিঙ্গের শেষ প্রান্ত খুঁজে পাবে সেই শ্রেষ্ঠ।" তখন ব্রহ্মা উপরের দিকে গেলেন এবং বিষ্ণু নিচের দিকে গেলেন যাতে এই লিঙ্গের দৈর্ঘ্য জানতে পারেন। কিন্তু তারা কেউই এর শেষ খুঁজে পেলেন না। তবে বিষ্ণুর শরীর পুড়ে কালো হয়ে গেল (কৃষ্ণ)। অন্যদিকে ব্রহ্মা ফিরে এসে মিথ্যা দাবি করলেন যে তিনি এর শেষ খুঁজে পেয়েছেন। তখন শিব বললেন, ব্রহ্মা যেহেতু মিথ্যা বলেছেন তাই তিনি উপাসকদের নিকট উপাস্য হওয়ার যোগ্য নন। আর বিষ্ণু যেহেতু সত্য বলেছেন এবং ধৈর্য ধরেছেন, তাই তিনি সকল প্রকার সম্মান ও উপাসনার যোগ্য। এর মাধ্যমেই জানা গেল যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উপরেও কিছু আছে আর তা হলো শিব এবং তার লিঙ্গ সবকিছুর চেয়ে বড়।

(ص: 554) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

من براهما وِثْشَنُوْ، ولذا يعبدون ذلك الذكر.

وقيل: إنهم يعبدون الذكر؛ لأن شَيْقًا لما قام بإغواء النساء الصالحات من زوجات العباد والنسك، دعوا عليه بأن يسقط ذكره عنه، وأن لا يُعبد إلا على صورة ذكر الذي فعل فيه الفواحش().

وفي بعض أساطيرهم: أن الذكر لما سقط أصبح مهلكاً لكل مكان ينزل فيه، فذهبت المخلوقات إلى براهما، فأوصاهم براهما أن يعبدوا زوجة شَيْقًا على صورة فرج المرأة، فعبدوه بعد أن صوروا الفرج مع الذكر، فخذ الذكر عن الإهلاك، ولهذا يعبدون الذكر تذكراً لقوته في الإفناء والإهلاك حتى لا يلحقهم الدمار الشامل(). وفي بعض القصص: لما سقط ذكر شَيْقًا، أظلمت الدنيا، فخاف من فيها، فبدؤوا بتمجيد شَيْقًا، فهتف من فوقهم: اعبدوا هذا العضو (الذكر) فإنه خير من عبادة شَيْقًا().

فهذه بعض الأساطير يعلل بها الهندوس عبادة الذكر (لنغا)، وقد حاول بعض الهندوس أن يجعل هذه القصص ترمز إلى عبادة الشمس، ولما كان ضوء الشمس يعتبر رمزاً للحياة عبدوه على هذا الشكل().

عبادة فرج الرجل والمرأة مجتمعان لشَيْقًا وزوجها (عبادة "لنغا" و"يوني"): هذه الطريقة هي أكثر رواجاً في عبادة شَيْقًا؛ فإن ((شَيْقًا)) وزوجته ((فاربتي)) رمز للذكر والفرج، وخلق العالم بالتقاءهما. على عقيدتهم، فلذا عبد الهندوس الذكر والفرج اللذين هما مصدر الخلق واستمرار الحياة على وجه الأرض. أصول هذه العبادة:

ربما يرجع أصل هذه العبادة إلى ما قبل العصر القيدي حيث وجدت مجموعة من الأحجار بشكل ((لنج)) و((يوني)) في حفريات ((موهين جو دارو))().

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর পক্ষ থেকে, আর এই কারণেই তারা সেই পুরুষাঙ্গের পূজা করে।

আরও বলা হয়েছে যে, তারা পুরুষাঙ্গের পূজা করে; কারণ শিব যখন উপাসক ও সন্ন্যাসীদের সতী-সাম্প্রী স্ত্রীদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তারা তার বিরুদ্ধে এই অভিশাপ

দিয়েছিলেন যে, তার পুরুষাঙ্গ যেন দেহ থেকে খসে পড়ে যায় এবং সেটি যেন কেবল সেই পুরুষাঙ্গের রূপেই পূজিত হয় যার মাধ্যমে সে অশ্লীল কাজ করেছিল।

তাদের কিছু পৌরাণিক কাহিনীতে রয়েছে: যখন পুরুষাঙ্গটি খসে পড়েছিল, তখন সেটি যে স্থানেই পড়ত সেখানে বিনাশ ডেকে আনত। ফলে সৃষ্টিজগৎ ব্রহ্মার নিকট গমন করল। ব্রহ্মা তখন তাদের শিবের পত্নীকে যোনি বা নারী-জননেন্দ্রিয় রূপে পূজা করার পরামর্শ দিলেন।

এরপর তারা পুরুষাঙ্গের সাথে যোনির প্রতিকৃতি তৈরি করে পূজা করতে শুরু করলে পুরুষাঙ্গের সেই ধ্বংসলীলা স্তিমিত হয়। এই কারণেই তারা ধ্বংস ও বিনাশের ক্ষেত্রে এর ক্ষমতার স্মারক হিসেবে পুরুষাঙ্গের পূজা করে, যাতে তারা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়।

কিছু কাহিনীতে রয়েছে: যখন শিবের পুরুষাঙ্গ খসে পড়েছিল, তখন পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এতে পৃথিবীবাসী ভীত হয়ে পড়ে এবং শিবের মহিমা কীর্তন করতে শুরু করে। তখন তাদের ওপর থেকে কেউ একজন আওয়াজ দিয়ে বলল: তোমরা এই অঙ্গটির (পুরুষাঙ্গের) পূজা করো, কেননা এটি স্বয়ং শিবের পূজা করার চেয়েও উত্তম।

এগুলো হলো কিছু পৌরাণিক কাহিনী যার মাধ্যমে হিন্দুরা লিঙ্গ (লিঙ্গা) পূজার কারণ ব্যাখ্যা করে থাকে। আবার কিছু হিন্দু এই কাহিনীগুলোকে সূর্য পূজার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু সূর্যের আলো জীবনের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়, তাই তারা একে এই রূপে পূজা করে থাকে।

শিব ও তার পত্নীর সম্মিলিত পুরুষাঙ্গ ও নারী-জননেন্দ্রিয়ের পূজা ("লিঙ্গ" ও "যোনি" পূজা): শিব পূজার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। কারণ "শিব" এবং তার পত্নী "পার্বতী" হলেন পুরুষাঙ্গ ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী—এ দুটির মিলনের মাধ্যমেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই হিন্দুরা পুরুষাঙ্গ ও যোনির পূজা করে, যা পৃথিবীতে সৃষ্টির উৎস এবং জীবন প্রবাহের ধারাবাহিকতা রক্ষার মূল হিসেবে বিবেচিত। এই উপাসনার মূল ভিত্তি:

সম্ভবত এই উপাসনার মূল নিহিত রয়েছে বৈদিক যুগেরও আগের সময়ে, কারণ "মহেঞ্জোদারো" খননকার্যে "লিঙ্গ" এবং "যোনি" আকৃতির একগুচ্ছ পাথর পাওয়া গিয়েছে।

وَيَصِفُ بَعْضُ الْغَرْبِيِّينَ () هَذِهِ الْمَجْمُوعَةُ مِنَ الْأَحْجَارِ الَّتِي وَجَدَتْ بِشَكْلِ ((لَنْغَا))
وَصِفًا دَقِيقًا بِالْمِقَاسِ وَالْمَوَادِّ الَّتِي نَحْتَتُ مِنْهَا ().

وَقَدْ وَجَدَ تَمْجِيدَ لَنْغَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ الْهِنْدُوسِيَّةِ الْمَتَأَخَّرَةِ، حَتَّى وَجَدَ بَرَانُّ كَامِلَ
بِاسْمِ لَنْغَا بُرَانُّ، كَمَا يَوْجَدُ عِبَادَةُ لَنْغَا فِي رَامَايْنِ وَمَهَابَهَارَتِ، فَقَدْ وَجَدَ ذَكَرَ ((لَنْغَا))
فِي ((رَامَايْنِ)) فَإِنَّ مَلِكَ سَرِيلَانْكَ ((رَابِنْ)) كَانَ يَحْمِلُ مَعَهُ دَائِبًا ((لَنْغَا)) مِنْ
الذَّهَبِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ عِبَادَةَ أَعْضَاءِ التَّنَاسُلِ لَمْ يَكُنْ مُمْتَشِرًا بَيْنَ الْآرِيِّينَ قَبْلَ هَذِهِ
الْفَتْرَةِ، أَنَّ الْآرِيِّينَ لَمْ يَغْفُلُوا ذَكَرَ عِبَادَةِ ((لَنْغَا)) وَالتَّنْذِيدِ بِهَا فِي كُتَابِهِمُ الْمُقَدَّسِ
((الْقِيدَاتِ))، فَفِي رِيْغِ قَيْدِ: ((هُوَ ((إِنْدِرَا)) الَّذِي يَخُوضُ الْحَرْبَ بِحَسَنِ تَدْبِيرَةٍ،
وَيَغْنَمُ الْأَمْوَالَ مِنْ ((شَتْرِي دِيَوِي)) (عَدُوَّة) وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَمْوَالُ مُحْفُوظَةً بَيْنَ
مِائَاتِ الْأَبْوَابِ، وَيُبْعَدُ الْأَرْوَاحُ الْخَبِيثَةُ الَّتِي تَعْبُدُ ((لَنْجِ)) ().

2) عِبَادَةُ الْإِلَهَةِ (دِيْفِي) شَاكْتِي

يُقَالُ فِي أَصْلِهَا: إِنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ حَضَارَةِ وَادِي نَهْرِ السَّنْدِ: ((مَاتْرِي دِيَوِي))
(MATRIDEVI) أَي: إِلَهَةُ أَرْضِ الْوَطَنِ، فَقَدْ وَجَدَتْ بَعْضُ أَصْنَامِ ((مَاتْرِي
دِيَوِي)) فِي مَنَاطِقِ بَلُوجِسْتَانِ، وَفِي نَهَايَةِ الْعَصْرِ الْقَيْدِيِّ كَانَتْ هُنَاكَ عِدَّةُ إِلَهَاتٍ وَهِيَ
كُلُّهَا تَتَّحِدُ فِي الْإِلَهَةِ دِيْثِي.

وَوَصَلَتْ عِبَادَةُ دِيْثِي إِلَى أَقْصَاهَا خِلَالِ فِتْرَةِ "تَنْتْرَا*" فِي الْقَرْنِ السَّابِعِ؛ إِذْ يُزَعَمُ
أَتْبَاعُهَا

কিছু পাশ্চাত্য গবেষক() লিঙ্গ (লিঙ্গা) আকৃতিতে প্রাপ্ত এই পাথরের সংগ্রহটির পরিমাপ এবং
যেসব উপাদান দিয়ে এগুলো খোদাই করা হয়েছে, তার একটি নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন()।
পরবর্তীকালীন অনেক হিন্দু গ্রন্থে লিঙ্গের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, এমনকি 'লিঙ্গ পুরাণ' নামে
একটি পূর্ণাঙ্গ পুরাণও পাওয়া যায়। এছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতেও লিঙ্গ পূজার উল্লেখ
রয়েছে। রামায়ণে 'লিঙ্গ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় যে, লঙ্কার রাজা 'রাবণ' সর্বদা নিজের সাথে
একটি স্বর্ণনির্মিত 'লিঙ্গ' বহন করতেন।

এই সময়ের পূর্বে আর্যদের মধ্যে জননেন্দ্রিয় পূজার প্রচলন ছিল না তার প্রমাণ হলো, আর্যরা তাদের পবিত্র গ্রন্থ 'বেদ'-এ লিঙ্গ পূজার কথা উল্লেখ করতে এবং এর নিন্দা জানাতে অবহেলা করেনি। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে: "তিনি হলেন 'ইন্দ্র', যিনি স্বীয় সুকৌশলী পরিকল্পনার মাধ্যমে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং 'শত্রু দেবী' (শত্রু) থেকে ধন-সম্পদ গণীমত হিসেবে গ্রহণ করেন, যদিও সেই সম্পদ শত শত দরজার অন্তরালে সংরক্ষিত থাকে। আর তিনি সেই অপবিত্র আত্মাগুলোকে বিতাড়িত করেন যারা 'লিঙ্গ' পূজা করে()।

২) দেবী (শক্তি) পূজা

এর উৎস সম্পর্কে বলা হয়: এটি সিন্ধু নদ উপত্যকার সভ্যতা থেকে গ্রহীত: 'মাতৃ দেবী' (MATRIDEVI) অর্থাৎ জন্মভূমির দেবী। বেলুচিস্তান অঞ্চলে 'মাতৃ দেবী'-র কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। বৈদিক যুগের শেষ দিকে বেশ কিছু দেবীর অস্তিত্ব ছিল এবং তারা সবাই 'দেবী' সত্তায় একীভূত হয়ে যায়।

সপ্তম শতাব্দীতে 'তন্ত্র*' যুগে দেবী পূজা তার চরম শিখরে পৌঁছায়; কারণ এর অনুসারীরা দাবি করে যে

(ص: 556)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أن الخلاص يمكن أن يتم عن طريق البيشونا أي: من خلال الزوجين الذكر والأنثى.

السر في عبادة الإلهة:

يذكر الكتاب لعبادتهم هذه عدة أسباب منها:

تمجيد القيدات لعبادتها باسم الأرض(), لأن الأرض هي أول مهد تقوم برعاية الطفل ثم يتخذ الإنسان مستقرا له طيلة حياته، فكان من الطبيعي أن يتخذ أهل الهند صنما باسم ((ماترى ديوي)) كعادتهم في عبادة كل ما ينفع أو يضر.

إن عبادة الإلهة من عقائد أصحاب فرق شاكتي، وكلمة شاكتي تعني: القوة، وهي ترمز إلى القوة الأنثوية مع الاندماج بالقوة الذكرية التي تتم بهما الإنجاب. وتقول أسطورة أخرى: إن (ديُثِّي) تحمل العالم في رحبها، وتشعل ضوء الحكمة أي إنها: إلهة الأرض، وهي التي تدخل السرور إلى قلب شَيْقًا سيدها، وقد ذكر ذلك الناسك شنكرأجاريًا في القرن التاسع.

هذه الإلهة العظيمة في الديانة الهندوسية ينظر إليها في أغلب الأحيان على أنها زوجة شَيْقًا، من أسبائها وأشكالها الكثيرة:

1. سوتي (أي المحصنة، الطيبة).
2. فاربتي (فتاة الجبل أو بنت الجبل).
3. أوما (الأم).
4. كالي (السواد).
5. دُرُغَا (صعبة البنال).
6. جاجنباتا (أم العالم).
7. ساندي (القاسية).
8. بُهَيَّرِي (المفزعة).

মুক্তি বা পরিত্রাণ 'মিথুনা'র মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে; অর্থাৎ: পুরুষ ও নারী—এই দম্পতির মাধ্যমে।

দেবী পূজার রহস্য:

গ্রন্থটিতে তাদের এই উপাসনার বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: বেদসমূহ 'পৃথিবী' নামে তার উপাসনার মহিমা কীর্তন করেছে, কারণ পৃথিবী হলো প্রথম দোলনা যা শিশুকে লালন-পালন করে, অতঃপর মানুষ সারা জীবনের জন্য একে তার আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করে। তাই ভারতের অধিবাসীদের জন্য 'মাতৃ দেবী' নামে একটি প্রতিমা গ্রহণ করা স্বাভাবিক ছিল, যেমনটি তাদের রীতি—উপকারী বা ক্ষতিকারক প্রতিটি বস্তু পূজা করা।

দেবী পূজা হলো 'শক্তি' সম্প্রদায়ের অনুসারীদের অন্যতম বিশ্বাস। 'শক্তি' শব্দের অর্থ হলো: ক্ষমতা বা বল, যা নারীসুলভ শক্তির প্রতীক এবং পুরুষসুলভ শক্তির সাথে এর মিলনের মাধ্যমে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

অন্য একটি পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়েছে: 'দেবী' তার গর্ভে বিশ্বকে ধারণ করেন এবং প্রজ্ঞার আলো প্রজ্জ্বলিত করেন; অর্থাৎ তিনি হলেন ধরিত্রী দেবী। তিনিই তার স্বামী শিবের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করেন। নবম শতাব্দীতে সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য এটি উল্লেখ করেছেন। হিন্দুধর্মে এই মহাদেবীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিবের স্ত্রী হিসেবে দেখা হয়। তার বহু নাম ও রূপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ১- সতী (অর্থাৎ সতী-সাদ্বী, কল্যাণী)।
- ২- পার্বতী (গিরিকন্যা বা পাহাড়ের মেয়ে)।
- ৩- উমা (মা)।
- ৪- কালী (কৃষ্ণবর্ণা)।
- ৫- দুর্গা (যাকে লাভ করা কঠিন)।
- ৬- জগন্মাতা (বিশ্বমাতা)।
- ৭- চণ্ডী (কঠোর বা সংহারিণী)।
- ৮- ভৈরবী (ভীষণ বা ভয়ঙ্করী)।

(ص: 557) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بعض أشكال الإلهة (ديفي) المشهورة (عبادة القوة الأنثوية المعروفة بـ "شاكتي"):
عبادة كالي:

كلمة "كالي" تعني المرأة السوداء، وهي زوجة إلههم، شيفًا، المذكورة سابقاً باسم "سوتي"، والأصل في وجودها أسطورة، تقول: إن پر جاپتي * دكشا أحد أبناء براهما أراد أن يحصل على القوة السحرية التي تسمى بـ "مها ميا"، وهي قوة أنثوية عرفت فيما بعد بـ "شاكتي"، فعبد دكشا عبادات متنوعة حتى ظهرت أمامه، وسألته ما ذا

يريد؟ فقال: أريد أن تكوني بنتاً لي حتى أزوجك بشيئاً، فرضيت، واشترطت أن لا يعاملها معاملة سيئة، وإلا يكون من حقها الاختفاء والذهاب، فتولدت بنتاً له، ولما شبت جاء براهما وقشنو إلى شيئاً والتمسا منه أن يتزوج؛ لأنه إذا لم يتزوج يحصل فساد عظيم في المخلوقات، فزوجهما پرجايتي دكشا بشيئاً، إلا أن پرجايتي دكشا كان غضبان على شيئاً لأنه لم يحترمه حق الاحترام، ففي احتفال لتقديم القرابين دعا دكشا الجميع إلا شيئاً وسوتي، إلا أن نارد* أخبر سوتي بخبر القرابين، فأرادت أن تحضر إلا أن شيئاً منعها من الحضور، فغضبت حتى جعلت نفسها رماداً، وظهرت بعشرة أشكال، فخاف شيئاً عليها، وأراد أن يفر من الموقف، ولكنه رأى صورتها في كل الجهات العشر، وفي الأخير أذن لها بالذهاب للاحتفال، فلما حضرت سمعت أباهما يهجو شيئاً، فلما سمعت هجاء زوجها أمام الناس لم تصبر حتى ماتت على الفور، فلما سمع شيئاً خبر وفاة زوجته غضب غضباً شديداً حتى نتف ضفائر شعر رأسه، ثم جمع شيئاً جميع أتباعه وذهب بهم إلى ديار دكشا، فأفسدوا القرابين، وقتلوا پرجايتي دكشا، وبكت زوجة دكشا، وتضرعت إلى براهما. أي دكشا، فالتمس براهما من شيئاً أن يرجع إلى دكشا حياته، فأرجع حياته ولكن أعطاه رأس الماعز، ولم يعطه رأسه الذي هجا فيه شيئاً، ثم تولدت زوجته سوتي هذه بصورة فاريتي، وولدت لهما أولاد.

وتقول الأسطورة إن شيئاً حمل نعيش زوجته واحتضن جسد زوجته بشوق، وبدأ يطرب من شدة الغضب، حتى كاد العالم أن يهلك، فقطع قشنو جسد "سوتي" إلى واحد وخمسين قطعة، ورماه في أماكن متفرقة في الهند فتبعثرت في بقاع كثيرة عديدة، فالأماكن التي وقعت فيها قطعة من جسدها تسمى بـ "مها بيت" أو أماكن مقدسة للعبادة(). ثم أصبحت

देवीर (देवी) किछू बिख्यात रूप (नारी शक्तिर उपासना या "शक्ति" नामे परिचित):

काली पूजा:

"কালী" শব্দের অর্থ কৃষ্ণাঙ্গী নারী, এবং তিনি হলেন তাদের দেবতা শিবের স্ত্রী, যিনি পূর্বে "সতী" নামে উল্লেখিত হয়েছেন। তাঁর অস্তিত্বের মূল ভিত্তি একটি পৌরাণিক কাহিনী, যা বলে: ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র প্রজাপতি দক্ষ "মহামায়া" নামক এক অলৌকিক শক্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন, যা একটি নারী শক্তি এবং পরবর্তীতে "শক্তি" নামে পরিচিত হয়। অতঃপর দক্ষ বিভিন্ন প্রকার উপাসনা করলেন যতক্ষণ না তিনি (মহামায়া) তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কী চান? তিনি বললেন: আমি চাই আপনি আমার কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করুন যাতে আমি আপনার সাথে শিবের বিবাহ দিতে পারি। তিনি রাজি হলেন, তবে শর্ত দিলেন যে তাঁর সাথে যেন খারাপ ব্যবহার করা না হয়, অন্যথায় তাঁর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ও চলে যাওয়ার অধিকার থাকবে। অতঃপর তিনি তাঁর কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেন। যখন তিনি বড় হলেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের নিকট আসলেন এবং তাঁকে বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করলেন; কারণ তিনি যদি বিবাহ না করেন তবে সৃষ্টিজগতে মহা বিপর্যয় নেমে আসবে। অতঃপর প্রজাপতি দক্ষ শিবের সাথে তাঁর বিবাহ দিলেন। তবে প্রজাপতি দক্ষ শিবের ওপর রাগান্বিত ছিলেন কারণ তিনি তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেননি। এক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দক্ষ শিব ও সতী ব্যতীত সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু নারদ সতীকে যজ্ঞের খবর দিলেন, ফলে তিনি সেখানে উপস্থিত হতে চাইলেন কিন্তু শিব তাঁকে উপস্থিত হতে বাধা দিলেন। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে নিজেকে ভস্মীভূত করে ফেললেন এবং দশটি রূপে আবির্ভূত হলেন। এতে শিব তাঁর জন্য ভীত হলেন এবং সেই স্থান থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু তিনি দশটি দিকের প্রতিটিতেই তাঁর রূপ দেখতে পেলেন। অবশেষে তিনি তাঁকে যজ্ঞে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। যখন তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁর পিতাকে শিবের নিন্দা করতে শুনলেন। জনসমক্ষে স্বামীর নিন্দা শুনে তিনি সহ্য করতে পারলেন না এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করলেন। শিব যখন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি প্রচণ্ড রাগান্বিত হলেন এমনকি নিজের মাথার চুলের বেণী ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর শিব তাঁর সকল অনুসারীদের একত্রিত করে তাঁদের নিয়ে দক্ষের আবাসে গেলেন, তারা যজ্ঞ পণ্ড করে দিল এবং প্রজাপতি দক্ষকে হত্যা করল। দক্ষের স্ত্রী ক্রন্দন করলেন এবং দক্ষের পিতা ব্রহ্মার কাছে অনুনয়-বিনয় করলেন। অতঃপর ব্রহ্মা শিবের নিকট দক্ষের জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেন। শিব তাঁর জীবন ফিরিয়ে দিলেন কিন্তু তাঁকে ছাগলের মাথা দিলেন, তাঁর সেই মাথাটি দেননি যা দিয়ে তিনি শিবের নিন্দা করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর এই স্ত্রী সতী পার্বতী রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁদের সন্তানাদি ভূমিষ্ঠ হয়।

পৌরাণিক কাহিনীটি আরও বলে যে, শিব তাঁর স্ত্রীর শবদেহ কাঁধে নিলেন এবং পরম আবেগে তাঁর স্ত্রীর দেহটি জড়িয়ে ধরলেন। প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি নৃত্য শুরু করলেন, এমনকি পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হলো। অতঃপর বিষ্ণু "সতী"-র দেহকে একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত করলেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ করলেন, ফলে তা অনেকগুলো স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর দেহের অংশবিশেষ যে সকল স্থানে পতিত হয়েছে সেগুলোকে "মহাপীঠ" বা উপাসনার পবিত্র স্থান বলা হয়। অতঃপর তিনি হলেন

(ص: 558) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أما كن لعبادة الـ "يوني" Yoni وهو على شكل فرج البرأة مع لينغا على شكل ذكر الرجل.

صفاتها وأعمالها:

أما صفاتها: فصورتها عند عامة الناس شبح أسود بغم مفعور ولسان متدلّ؛ تزدان بالأفاعي وترقص على جثة ميتة؛ وتصور أو تنحت وهي واقفة على ظهر شَيْقًا المستلقي على فراش من اللوتس، وتلبس لباساً محليّ بالجواهر وحزاماً من الأذرع المقطوعة وقلادة من الجواهر ولسانها متدل من فيها، وأقراطها رجال موتى، وعقدها سلسلة من جواهر، ووجهها وثدياها تلطخها الدماء، ومن أيديها الأربعة يدان تحملان سيفاً ورأساً مبتوراً، وأما اليدان الأخريان فممدوتان رحمة وحباً؛ لأن "كالي" أو "فاربتي" كذلك إلهة الأمومة، في يدها الموت والحياة عندهم، وقد قال شنكرأجاريّا عنها: "إن يديك تحملان السعادة والألم وشبح الموت وأكسير الحياة"(). فهي عروس الدمار والموت؛ ولكن في وسعها أن تكون رقيقة كما في وسعها أن تكون قاسية، وفي مقدورها أن تبسم كما في مقدورها أن تقتل().

والصفات الأخرى لـ "كالي" أن لها أسناناً كالأنياب، وشعراً معدنياً وعيوناً حمراء، وتحمل في ذراعيها رموز الموت: شركاً لكي توقع فيه الضحية، وخطافاً لتجره به، بينما تمسك في أيديها الأخرى برموز الحياة: كتاب الصلاة، ومسبحة للصلاة، كما تضع كالي أيضاً حول رقبتها عُقداً من الجواجم، ويحيط بها مجموعة من الثعابين، وهي تبرز سيطرتها على الذكور، كما تقول بعض الروايات.

وقد استمدت Kali ghat أي سلم كالي، أو خطوتها، من هذا الاسم، حيث يهبط عبادها إلى نهر غنغا المقدس، ولقد كانت هذه العبادة في السابق () وحشية الطقوس، لأنه كثيراً ما تتضمن في شعائرها تضحية بشرية، ولكنهم اكتفوا فيما بعد بالتضحية بالباعز().

'योनि' (Yoni) উপাসনার স্থানসমূহ, যা নারীর যৌনাঙ্গের আকৃতিতে এবং এর সাথে পুরুষের লিঙ্গের আকৃতিতে 'লিঙ্গ' (Lingam) থাকে।

তার বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী:

তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে: সাধারণ মানুষের কাছে তার অবয়ব হলো খোলা মুখ ও ঝুলন্ত জিহ্বাবিশিষ্ট এক কালো প্রেতাভা; যা সর্প দ্বারা সুসজ্জিত এবং একটি লাশের ওপর নৃত্যরত; তাকে পদ্মের বিছানায় শায়িত শিবের পিঠের ওপর দণ্ডায়মান অবস্থায় চিত্রিত বা খোদাই করা হয়। তিনি রত্নখচিত পোশাক, কাটা হাতের কোমরবন্ধনী এবং নরমুন্ডের মালা পরিধান করেন। তার মুখ থেকে জিহ্বা ঝুলে থাকে, তার কানের দুল হলো মৃত পুরুষ এবং কণ্ঠহার হলো খুলির শিকল। তার মুখমন্ডল ও বক্ষ রক্তরঞ্জিত। তার চারটি হাতের মধ্যে দুটি হাত একটি তলোয়ার এবং একটি বিচ্ছিন্ন মাথা বহন করে, আর অন্য হাত দুটি করুণা ও সুরক্ষার জন্য প্রসারিত; কারণ 'কালী' বা 'পার্বতী' মাতৃত্বের দেবীও বটে। তাদের বিশ্বাস মতে, তার হাতেই মৃত্যু ও জীবন নিহিত। শংকরাচার্য তার সম্পর্কে বলেছেন: "তোমার হাত দুটি সুখ ও বেদনা এবং মৃত্যুর ছায়া ও জীবনের অমৃত বহন করে"। তিনি ধ্বংস ও মৃত্যুর বধু; কিন্তু তিনি যেমন কঠোর হতে পারেন, তেমনি কোমলও হতে পারেন এবং তিনি যেমন হাসতে পারেন, তেমনি হত্যাও করতে পারেন।

'কালী'র অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হলো যে, তার দাঁতগুলো শ্বাদন্তের মতো তীক্ষ্ণ, চুল ধাতব এবং চোখগুলো লাল। তিনি তার বাহুদ্বয়ে মৃত্যুর প্রতীকসমূহ বহন করেন: শিকারকে ফেলার জন্য

একটি ফাঁদ এবং তাকে টেনে নেওয়ার জন্য একটি বড়শি; যখন তিনি তার অন্য হাতগুলোতে জীবনের প্রতীকসমূহ ধারণ করেন: প্রার্থনার বই এবং প্রার্থনার জপমালা। কালী তার গলায় নরমুন্ডের মালাও পরিধান করেন এবং তাকে সাপ বেঁধে রাখেন। কিছু বর্ণনা অনুসারে, তিনি পুরুষদের ওপর তার আধিপত্য প্রকাশ করেন।

'কালীঘাট' (Kali ghat) অর্থাৎ কালীর সিঁড়ি বা ধাপ নামটি এই নাম থেকেই এসেছে, যেখানে তার উপাসকরা পবিত্র গঙ্গা নদীতে অবতরণ করে। অতীতে এই উপাসনার আচার-অনুষ্ঠানগুলো ছিল অত্যন্ত নৃশংস, কারণ প্রায়ই এর রীতিতে নরবলি অন্তর্ভুক্ত থাকত; কিন্তু পরবর্তীতে তারা ছাগল বলি দিয়েই ক্ষান্ত হয়।

(ص: 559) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ويذكرون من أفعالها:

- 1) أنها أرسلت إلى الأرض لتدمر جحافل الشياطين، لكنها أثناء هياجها وثورتها قتلت الكثير من الرجال والنساء، وارتعدت الآلهة وخشيت من استمرارها في ممارسة القتل، فهي إن لم تتوقف فسوف تنقرض الحياة على الأرض، وأخيراً ألقي زوجها شَيْقًا بنفسه فوق الجثث الميتة، وعندما تحققت كالي أنها تدوس جسد زوجها ثَابَتْ إلى رَشدها، وخجلت من نفسها، وكعلامة على هذا الخجل قطعت لسانها (أو عَضَّت على لسانها)؛ ولهذا فإن الفن الهندي كثيراً ما يصور كالي بهذا المنظر.
- 2) وفي رواية أخرى: أنها قاتلت شيطانياً ضخماً كان يسترد حياته وعافيته من جديد كلما مست قطرة من دمائه الأرض، لهذا السبب قطعت كالي لسانها لكي تلعق به كل قطرة دم قبل أن تسقط على الأرض.

وتعبد "كالي" زوجة شَيْقًا هذه على أشكال متعددة، منها:
عبادة صنيها:

عبادة صنمها هي الواجهة الرئيسية لعبادتها، وتصوّر بالصفات التي سبق ذكرها، وتختلف صورتها في بعض الأماكن عن البعض الآخر من حيث تصوير المنظر تخويفاً وتأميناً.

عبادة عضو التناسل لها (عبادة يوني):

كما تصور هذه الإلهة عندهم على صورة فرج رجل وامرأة، وهي أبشع أنواع العبادة، وأكثر من يعبدونها على هذه الصورة فرقة تنترا، وهم الذين ينحون منجى غير أخلاقي في الحصول على الموكشا، ولهم عادات وتقاليد ينبوا الأذن عن سماعها، والقلم عن كتابتها، نسأل الله السلامة والعافية.

عبادة دُرْغا:

كلمة دُرْغا Durga، لها معانٍ منها:

عسيرة البنال.

التي تأتي لتدفع جميع أنواع الآلام والأحزان والمصائب().

তারা তার কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখ করে:

১) তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল শয়তানদের বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য, কিন্তু তার উদ্বেজনা ও তাগুকের সময় সে অনেক পুরুষ ও নারীকে হত্যা করে। দেবতারা কম্পিত হয়ে ওঠে এবং তার হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করে; কারণ সে যদি না থামে, তবে পৃথিবী থেকে জীবনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পরিশেষে, তার স্বামী শিব মৃতদেহগুলোর ওপর নিজেকে নিক্ষেপ করেন (শুয়ে পড়েন)। যখন কালী বুঝতে পারল যে সে তার স্বামীর দেহের ওপর পা রেখেছে, তখন তার হুঁশ ফিরে আসে এবং সে নিজের ওপর লজ্জিত হয়। এই লজ্জার চিহ্ন হিসেবে সে তার জিহ্বা বের করে ফেলে (অথবা জিহ্বায় কামড় দেয়); এই কারণেই ভারতীয় শিল্পকলায় প্রায়ই কালীকে এই দৃশ্যে চিত্রিত করা হয়।

২) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: সে এক বিশাল শয়তানের সাথে যুদ্ধ করেছিল, যার রক্তের এক ফোঁটা মাটিতে পড়লেই সে নতুন করে জীবন ও শক্তি ফিরে পেত। এই কারণে কালী তার জিহ্বা প্রসারিত করেছিল যাতে মাটিতে পড়ার আগেই সে রক্তের প্রতিটি ফোঁটা চেটে নিতে পারে।

শিবের স্ত্রী এই "কালী"কে বিভিন্ন রূপে পূজা করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে:

তার মূর্তির পূজা:

তার মূর্তির পূজাই হলো তার উপাসনার প্রধান দিক। তাকে পূর্বে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা চিত্রিত করা হয়। ভয় প্রদর্শন এবং অভয় প্রদানের চিত্রায়নের দিক থেকে বিভিন্ন স্থানে তার মূর্তির রূপের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।

তার যৌনাস্থের পূজা (যোনি পূজা):

তাদের নিকট এই দেবীকে পুরুষ ও নারীর যৌনাস্থের রূপেও চিত্রিত করা হয়। এটি উপাসনার সবচেয়ে জঘন্যতম প্রকার। যারা তাকে এই রূপে পূজা করে তাদের মধ্যে তান্ত্রিক সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য, যারা মোক্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে অনৈতিক পথ অবলম্বন করে। তাদের এমন কিছু রীতিনীতি ও ঐতিহ্য রয়েছে যা কানে শোনার অযোগ্য এবং কলম তা লিখতে অসমর্থ। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করি।

দুর্গার পূজা:

"দুর্গা" (Durga) শব্দটির কয়েকটি অর্থ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

যা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।

যিনি সকল প্রকার বেদনা, দুঃখ ও বিপদ দূর করতে আবির্ভূত হন।

(ص: 560)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

التي جاءت لقتل العفريت دُرغاً().

صفاتها وأعمالها:

دُرغاً إحدى التجليات الشعبية للإلهة، كثيراً ما يصورونها في الفن الهندوسي امرأة بلون ذهبي لها عشرة أذرع، تحمل حربة باستمرار، واحدة منها مغروزة في صدر العدو، وتمسك في اليد الأخرى بذيل ثعبان، وفي يد ثالثة شعر هذا العدو، بينما تجلس الحية في صدره، أما الأيدي الأخرى فهي مليئة بالأسلحة، بينما يجثو أمام قدمها اليمنى: أسد، ونمر، وفهد.

وقد أطلق عليها هذا اللقب حسب أساطيرهم بعد قتالها العنيف مع الجاموسة الشيطانية المسماة "ماهيشا" Mahisa غير أن هذه الجاموسة الشيطانية بعد أن أدت الكفارة اكتسبت قوة كبيرة، وسيطرت على العوالم الثلاثة، وخلعت الإله إندرا من العرش، وجعلت الآلهة الأخرى تهرع إلى الإله براهما تطلب العون.

وكانت الآلهة في واحد من اجتماعاتهم قد وحدوا قوتهم وأنشطتهم، وأبدعوا امرأة هي أخطر من كل الآلهة والشياطين وهي دُرْغا، وكانت "دُرْغا" في روايات مختلفة هي زوجة شيفا ولقد شرعت دُرْغا بعد ذلك في تدمير الجاموسة الشيطانية، في البداية أرسلت كالاراتي Kalarati (الليل المظلم) وهي أنثى سحر جبالها العوالم الثلاثة، بل إن ماهيشا نفسها انسحرت بجمال كالاراتي وسارت وراءها، وهي بالطبع صورة من دُرْغا، لكنها اكتسبت صورة النار عسيرة المنال، وعندما رآها الشيطان أمامه المتخفي في صورة بقرة التهب بقوة سحرها، وتحول إلى جبل ميرو Meru وأرسل لها جيشاً جراراً، لكنه تحول إلى رماد بسبب نيرانها.

غير أن ماهيشا أرسل جيشاً مؤلفاً من 30.000 عملاق جعلوا كالاراتي تهرع إلى دُرْغا الإلهة التي تستطيع أن توجد في مكانين مختلفين في وقت واحد، وبدأت جحافل الجيش تطلق سهاماً رفيعة جداً مثل قطرات المطر على شكل عاصفة على دُرْغا، التي كانت تجلس على قمة جبل فيندهيا. وفي المقابل أرسلت لهم دُرْغا أسلحة تدمر الكثير مما تسليح به العبالقة، وصوب ماهيشا نفسه سهماً خطيراً إلى قلب دُرْغا لكنها استطاعت أن تفلت منه، واستمرت المعركة بعض الوقت حتى استطاعت دُرْغا أن تنفذ رمحها الثلاثي في صدر ماهيشا

যা দৈত্য দুর্গকে হত্যার জন্য এসেছিল।

তার বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী:

দুর্গা হলো দেবীর অন্যতম জনপ্রিয় প্রকাশ, হিন্দু শিল্পকলায় তাকে প্রায়শই সোনালী রঙের একজন নারী হিসেবে চিত্রিত করা হয় যার দশটি হাত রয়েছে, তিনি সর্বদা একটি বর্ষা বহন

করেন, যার একটি শত্রুর বক্ষে বিদ্ধ থাকে, অন্য হাতে একটি সাপের লেজ ধরে থাকেন এবং তৃতীয় হাতে এই শত্রুর চুল ধরে থাকেন, এমতাবস্থায় সাপটি তার বক্ষে অবস্থান করে, আর অন্য হাতগুলো অস্ত্রে পূর্ণ থাকে, অন্যদিকে তার ডান পায়ের সামনে অবনত হয়ে থাকে: সিংহ, বাঘ এবং চিতা।

তাদের পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে "মহিষ" নামক মহিষ-শয়তানের সাথে তার প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাকে এই উপাধি দেওয়া হয়, তবে এই মহিষ-শয়তান প্রায়শ্চিত্ত করার পর ব্যাপক শক্তি অর্জন করেছিল এবং তিন জগতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সে দেবতা ইন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল এবং অন্যান্য দেবতাদের সাহায্যের জন্য দেবতা ব্রহ্মার কাছে ছুটতে বাধ্য করেছিল।

দেবতাদের একটি সভায় তারা তাদের শক্তি ও কর্মকাণ্ডকে একত্রিত করেছিলেন এবং এমন এক নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন যিনি সমস্ত দেবতা ও শয়তানের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর, আর তিনি হলেন দুর্গা। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী "দুর্গা" ছিলেন শিবের স্ত্রী। এরপর দুর্গা সেই মহিষ-শয়তানকে ধ্বংস করতে শুরু করেন। শুরুতে তিনি কালরাত্রি (অন্ধকার রাত) কে পাঠিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন এমন এক নারী যার রূপের জাদু তিন জগতকে মোহিত করেছিল, এমনকি মহিষ নিজেও কালরাত্রির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার পেছনে চলতে থাকে। তিনি অবশ্যই দুর্গারই একটি রূপ, কিন্তু তিনি দুর্লভ আগুনের রূপ ধারণ করেছিলেন। যখন শয়তান তাকে গাভীর হৃদবেশে তার সামনে দেখল, সে তার রূপের জাদুতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল এবং মেরু পাহাড়ে পরিণত হলো এবং তার কাছে এক বিশাল সেনাবাহিনী পাঠাল, কিন্তু তার আগুনের কারণে তা ভস্মীভূত হয়ে গেল।

তবে মহিষ ৩০,০০০ দৈত্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী পাঠাল যা কালরাত্রিকে দেবী দুর্গার কাছে দ্রুত ফিরে যেতে বাধ্য করল, যিনি একই সময়ে দুটি ভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে পারেন। সেনাবাহিনীর দলগুলো দুর্গার দিকে ঝড়ের মতো বৃষ্টির বিন্দুর মতো অত্যন্ত চিকন তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল, যিনি বিক্ষিপ্ত পর্বতের চূড়ায় বসে ছিলেন। বিপরীতে দুর্গা তাদের দিকে এমন অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন যা দৈত্যদের সজ্জিত অনেক কিছু ধ্বংস করে দিল। মহিষ নিজেও দুর্গার হৃদপিণ্ড লক্ষ্য করে একটি ভয়ঙ্কর তীর নিক্ষেপ করল কিন্তু তিনি তা থেকে রক্ষা পেতে সক্ষম হলেন। যুদ্ধ কিছু সময় ধরে চলল যতক্ষণ না দুর্গা মহিষের বক্ষে তার ত্রিশূল বিদ্ধ করতে সক্ষম হলেন।

فأخذ يدور حول نفسه هنا وهناك. ويظهر بصورته الأصلية العبلق ذي الألف ذراع الذي يحمل سلاحاً في كل منها، حتى اقترب من دُرْغا التي أمسكت بأذرعها وطوحت في الهواء ثم ألقت به على الأرض، ولما وجدت أنه لم يقتل بعد غرزت سهماً في صدره، فبدأ الدم يتدفق من فمه، ثم مات.

ولم يكن قتال دُرْغا مع ماهيشا سوى واحدة من المعارك الكثيرة التي خاضتها الآلهة ضد الشياطين والمرتدة، وكثيراً ما تحمل لقب "الشيطان" بسبب لقاءها معهم ومنازلتها لهم.

وأشكال عبادة دُرْغا كما يلي:

عبادة صنمها، وقد صورها الهندوس في معابدها تصويراً دالاً على أنها ذات قوة خارقة في القضاء على المخالفين.

قراءة كتاب ماركيندو بُران، وقد سبق معنا بيان ذلك، فإن جزءاً كبيراً من هذا البران خصص لتمجيدها، وهي التي تسمى بـ "ساندي بُران".

عبادة دِيُفي باسم (غوري) على أنها إلهة الجبال وإلهة المحاصيل:

كانت فاربتى دِيُفي هي الرفيق الدائم والزوجة المحبوبة للإله شِيُفَا، وكثيراً ما تنخرط معه في عمليات جنسية، وفي إحدى المرات عاب شِيُفَا على فاربتى لون جسدها الداكن، فحزنت لذلك حزناً شديداً حتى أنها تركته وذهبت لتعيش وحدها في الغابة، حيث عانت من بساطة الحياة وقسوتها، فقرّر الإله "براهما" أن يمنحها ما تشاء جزاء معاناتها، فطلبت "فاربتى" أن يغير لون بشرتها إلى اللون الذهبي، فتحقق مطلبها وأصبحت تدعى من ذلك الحين "جوري" (غوري) Gauri، أي اللامعة أو صاحبة اللون الأصفر(). وأصبح ينظر إليها على أنها إلهة المحاصيل أو عروس الحنطة، أو أوما Uma (أي الأم)، وأحياناً (أم الذهبية) وهي تجسيد للنور والجمال. عبادة ديفي باسم جاجناتبا بمعنى أم العالم:

جانبًا Jaganmata الإلهة بوصفها الأم العظيمة، وتعبر عن عبادة مبكرة لها،
ومعنى الكلمة: أم العالم.

ফলে সে এখানে-সেখানে নিজের চারদিকে ঘুরতে লাগল। সে তার হাজার হাত বিশিষ্ট দানবীয় আদি রূপে আবির্ভূত হলো, যার প্রতিটি হাতে একটি করে অস্ত্র ছিল। শেষ পর্যন্ত সে দুর্গার কাছাকাছি পৌঁছাল, দুর্গা তার হাতগুলো ধরে তাকে শূন্যে ছুড়ে দিলেন এবং তারপর তাকে মাটিতে আছাড় মারলেন। যখন তিনি দেখলেন যে সে তখনও মারা যায়নি, তখন তিনি তার বুকে একটি তীর বিদ্ধ করলেন, ফলে তার মুখ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করল এবং এরপর সে মারা গেল।

মহিষাসুরের সাথে দুর্গার এই লড়াই ছিল দেবতাগণ কর্তৃক শয়তান ও অবাধ্য দানবদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বহু যুদ্ধের একটি মাত্র। তাদের সাথে মোকাবিলা ও যুদ্ধের কারণে তাকে প্রায়শই "শয়তান" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

দুর্গা পূজার ধরনগুলো নিম্নরূপ:

তার প্রতিমার পূজা; হিন্দুরা তাদের মন্দিরে তাকে এমন এক চিত্রণে উপস্থাপন করেছে যা বিরোধীদের বিনাশ করার ক্ষেত্রে তার অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ পাঠ করা; আমরা ইতিপূর্বেই এর বর্ণনা দিয়েছি। এই পুরাণের একটি বড় অংশ তাকে মহিমান্বিত করার জন্য নিবেদিত, যা "চণ্ডী পুরাণ" নামে অভিহিত।

দেবী হিসেবে (গৌরী) নামে তাঁর পূজা, সৌন্দর্যের দেবী এবং শস্যের দেবী হিসেবে:

পার্বতী দেবী ছিলেন দেবতা শিবের চিরস্থায়ী সঙ্গী ও প্রিয়তমা স্ত্রী। তিনি প্রায়শই তাঁর সাথে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হতেন। একদা শিব পার্বতীর গায়ের শ্যামল বর্ণের কারণে তাকে ভৎসনা করলেন, এতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং তাকে ত্যাগ করে জঙ্গলে একাকী বসবাস করতে চলে গেলেন। সেখানে তিনি জীবনের কঠোরতা ও কষ্টের শিকার হলেন। ফলে দেবতা "ব্রহ্মা" তার কষ্টের পুরস্কার স্বরূপ তাকে যা চান তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন "পার্বতী" তার গায়ের রং পরিবর্তন করে সোনালি করার অনুরোধ করলেন। তার সেই চাওয়া পূর্ণ হলো এবং তখন থেকে তাকে "গৌরী" (Gauri) বা উজ্জ্বল কিংবা পীত বর্ণের অধিকারিনী বলা হতে লাগল। তখন থেকে তাকে শস্যের দেবী বা গমের কনে, অথবা উমা (অর্থাৎ মা), এবং কখনো কখনো "সোনালি মা" হিসেবে দেখা হতে লাগল, যা আলো ও সৌন্দর্যের এক মূর্ত প্রতীক। জগতমাতা হিসেবে দেবীর উপাসনা, যার অর্থ বিশ্বের জননী:

জগতমাতা (Jaganmata) মহীয়সী জননী হিসেবে এই দেবী, যা তাঁর এক প্রাচীন উপাসনার রূপ প্রকাশ করে। আর এই শব্দের অর্থ হলো: বিশ্বের জননী।

(ص: 562) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

عبادة عذراء:

هذه العبادة تمارس الآن لدى أغلب فرق شِيفَا وأغلب الفرق الشاكتية والتنترية، وهي من أبشع ما يمكن؛ إذ يؤتى بعذراء في غاية الجمال أمام النساك، فيعبدونها وهي جالسة أمامهم، وقد رأيت من أصحاب "رام كريشنا ميشن" * دفاعاً مستتيراً عن هذه العبادة، وصورها().

هذا، ويوجد هناك أنواع من الإلهات كلها تنسب إلى عبادة شاكتي (القوة الأنثوية للخلق)، وهي محلية، منها: تريبور، كاميشوري، بيهما دِيْثِي، جغدا تري، غنديشري، أتابرنا، إكانغشا، باشولي، شستي دِيْثِي، سوبوسوني، بيفتارين، بهارت ماتا، وغيرها تختلف من زمان ومكان بأسماء وأشكال مختلفة().

(3) عبادة غانيش

أصل غانيش:

كلمة غانيش: معناها: إله المجموعة، أو رئيس المجموعة، ويُطلق عليه (غانيشا، جانيشا، غانبتى، مها غانبتى) ويقصدون به: ابن إلههم شِيفَا وصورته عندهم جسد إنسان برأس فيل، ولا يوجد له ذكر كإله في الكتب القيدية، وإنما ورد اسم غانبتى في بعض القيدات على أنه صفة لـ "رودرا، والذي أصبح فيما بعد شِيفَا، وكلمة □ غانبتى □ تعني: رئيس المجموعة، وكان لـ "رودرا" مجموعة كبيرة من الآلهة تتبعه وتساعد في مهمته(). منها مجموعة مروتس(). ومجموعات أخرى من الآلهة القيدية يقال لها بأنها من مساعدي الإله رُودرا.

كما أن اسم "غانبتي" أطلق على إندرا في الكتب الفيدية(١)، وأطلق اسم غانبتى

কুমারী পূজা:

এই উপাসনা বর্তমানে শিবের অধিকাংশ দল এবং শাক্ত ও তান্ত্রিক দলগুলোর অধিকাংশের মাঝে প্রচলিত রয়েছে, আর এটি অত্যন্ত জঘন্য বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত; কারণ সন্ন্যাসীদের সামনে অত্যন্ত রূপবতী এক কুমারী মেয়েকে উপস্থিত করা হয়, অতঃপর সে তাদের সামনে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় তারা তার পূজা করে। আমি 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর অনুসারীদের পক্ষ থেকে এই উপাসনা ও তার প্রতিকৃতিসমূহের স্বপক্ষে জোরালো সাফাই গাইতে দেখেছি। এ ছাড়াও সেখানে বিভিন্ন প্রকারের দেবী রয়েছে যাদের সবাইকেই শক্তি (সৃষ্টির নারীবাচক ক্ষমতা) উপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এগুলো স্থানীয়। যেমন: ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, ভীমা দেবী, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, একানংশা, বাণুলী, ষষ্ঠী দেবী, সুবচনী, ভবতারিণী, ভারত মাতা এবং আরও অনেক যা সময় ও স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও আকৃতিতে হয়ে থাকে।

৩) গণেশ পূজা

গণেশের উৎস:

গণেশ শব্দটির অর্থ: গোষ্ঠীর উপাস্য বা গোষ্ঠীর প্রধান। তাকে (গণেশা, জাগেশা, গণপতি, মহা গণপতি) বলা হয়ে থাকে। তারা এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়: তাদের দেবতা শিবের পুত্র। তাদের নিকট তার প্রতিকৃতি হলো মানুষের দেহের ওপর হাতির মাথা। বৈদিক গ্রন্থগুলোতে উপাস্য হিসেবে তার কোনো উল্লেখ নেই, বরং কোনো কোনো বেদে 'গণপতি' নামটি 'রুদ্র'-এর বিশেষণ হিসেবে এসেছে, যিনি পরবর্তীকালে শিব হিসেবে পরিচিতি পান। 'গণপতি' শব্দটির অর্থ হলো: গোষ্ঠীর প্রধান। রুদ্রের অধীনে এক বিশাল দেবগোষ্ঠী ছিল যারা তাকে অনুসরণ করত এবং তার কাজে সহায়তা করত, যার মধ্যে মরুৎ গোষ্ঠী এবং বৈদিক দেবতাদের অন্যান্য দল রয়েছে যাদের রুদ্র দেবতার সাহায্যকারী বলা হয়।

তেমনিভাবে বৈদিক গ্রন্থগুলোতে ইন্দ্রের ক্ষেত্রেও 'গণপতি' নামটির প্রয়োগ পাওয়া যায় এবং 'গণপতি' নাম দেওয়া হয়েছে

وكان يش على إلههم رودرا الذي تحول إلى شيفا فيما بعد().

بداية عبادة غانيش في أساطيرهم:

تغير المفهوم القيدي لغانتي حيث أطلق فيما بعد غانيش وغانتي على ابن شيفا، وقد ذكروا في ذلك أساطير، منها:

ما جاء في لنغا بران: أنه حضر مرة الآلهة إلى شيفا في خدمته، فرضي عليهم شيفا وقال: إنني أنجز لكم مطلباً، فطلب رئيس وفد الآلهة براهما أن يبعد عنهم كل ما يحيل بينهم وبين القرابين مما يعملهُ الأسوراز*، فلما سمع طلبهم تحول شيفا إلى ولد جميل له خرطوم الفيل بصورة غانيش، فلما رآه على هذه الصورة بدؤوا في عبادته، فقام هذا الولد الجميل وسلم على شيفا وزوجته - هكذا زعموا - وقام شيفا أيضاً بإكمال طقوس المولود الجديد غانتي، فمن ذلك الوقت تقرر عبادة غانتي ابن شيفا(بهذه الأساطير الغريبة.

طلب الآلهة إلى شيفا أن يحفظ عليهم قرايينهم بدون أي إفساد من قبل أسوراز، فنظر شيفا إلى زوجته "أوما" أو فارتي، وابتسم فلم تنته الابتسامة حتى رأى صورة له في السماء بصورة ولد ذكي جميل، أدهش الجميع بجماله الباهر، حتى أن زوجة شيفا "أوما" نظرت إليه نظرة إعجاب وشهوة، فغضب رودرا من ذلك وجعله برأس فيل له خرطوم طويل، وشوّهه، وجعل على رأسه حية. وخرج من غضبه أنواعاً من المخلوقات المساعدة له، وكادوا أن يكونوا مثل ذاك الولد الذي خرج من الابتسامة، فخاف براهما منها، وطلب من شيفا أن يجعل ذاك الولد رئيساً لهؤلاء المخلوقات ففعل، وأعطاه بعض الخصائص منها: أن هؤلاء يكونون عبيداً له، وأنه

এবং গণেশ তাদের উপাস্য রুদ্রের ওপর, যিনি পরবর্তীতে শিব-এ রূপান্তরিত হন।

তাদের পৌরাণিক কাহিনীতে গণেশ পূজার সূচনা:

গণপতির বৈদিক ধারণায় পরিবর্তন আসে, যেখানে পরবর্তীতে শিবের পুত্রের ক্ষেত্রে গণেশ ও গণপতি নাম দুটি ব্যবহৃত হতে থাকে। এ বিষয়ে তারা কিছু পৌরাণিক কাহিনী উল্লেখ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

লিঙ্গ পুরাণে যা এসেছে: একবার দেবতারা শিবের সেবায় তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। শিব তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন: আমি তোমাদের একটি দাবি পূরণ করব। তখন দেবতাদের প্রতিনিধি দলের প্রধান ব্রহ্মা অনুরোধ করলেন যে, অসুরদের পক্ষ থেকে যা কিছু তাদের এবং তাদের উৎসর্গের (কুরবানি) মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা যেন তাদের থেকে দূর করে দেওয়া হয়। যখন তিনি তাদের অনুরোধ শুনলেন, তখন শিব হাতের গুঁড়ু বিশিষ্ট গণেশের আকৃতিতে এক সুন্দর বালকে রূপান্তরিত হলেন। যখন তারা তাঁকে এই রূপে দেখল, তখন তারা তাঁর পূজা শুরু করল। তখন সেই সুন্দর বালকটি উঠে দাঁড়াল এবং শিব ও তাঁর স্ত্রীকে অভিবাদন জানাল—এমনই তাদের দাবি—এবং শিবও নবজাতক গণপতির যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। সেই সময় থেকেই এই অদ্ভুত সব পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে শিবের পুত্র গণপতির পূজা নির্ধারিত হয়।

দেবতারা শিবের কাছে আবেদন করল যেন অসুরদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বিঘ্ন ছাড়াই তিনি তাদের উৎসর্গগুলো রক্ষা করেন। তখন শিব তাঁর স্ত্রী ‘উমা’ বা পার্বতীর দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। সেই হাসি শেষ হওয়ার আগেই তিনি আকাশে নিজের একটি প্রতিচ্ছবি এক বুদ্ধিমান ও সুন্দর বালকের রূপে দেখতে পেলেন, যার বিস্ময়কর সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করল। এমনকি শিবের স্ত্রী ‘উমা’ তাঁর দিকে মুগ্ধতা ও কামনার দৃষ্টিতে তাকালেন। এতে রুদ্র ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাঁকে দীর্ঘ গুঁড়ুবিশিষ্ট হাতের মাথা লাগিয়ে দিলেন, তাঁকে বিকৃত করে দিলেন এবং তাঁর মাথায় একটি সাপ বসিয়ে দিলেন। শিবের এই ক্রোধ থেকে তাঁকে সাহায্যকারী নানা ধরনের সৃষ্টি বেরিয়ে এল, যারা প্রায় সেই বালকের মতোই ছিল যে হাসির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রহ্মা তাদের দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং শিবের কাছে অনুরোধ করলেন যেন তিনি সেই বালককে এই সৃষ্টিদের প্রধান করে দেন। শিব তাই করলেন এবং তাঁকে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করলেন, যার মধ্যে ছিল: এরা তাঁর দাস হবে এবং তিনি...

بتأثيره البالغ يحصل على العبادة قبل كل واحد في جميع ما تقدم من العبادات للآلهة، وإلا لن تحصل المقصود من العبادة().

وقيل: إن شَيْقًا وأوما (فاربتى) نظرا إلى فيل قد علا فيلة في جبل كيلاس، فاشتاقا أن يفعلا مثل فعلهما، ففعلا بعد أن تحولا أنفسهما إلى فيل وفيلة، فولدت لهما ولد برأس الفيل، وهو غانيش().

وفي أسطورة أخرى: أن فاربتى (أوما) كانت تتحاور مع زميلاتها "جويا" و"بيجويه" بأنه يوجد لـ "رودرا" كثير من المساعدين، وبالمقابل لا يوجد لنا ولا مساعد واحد، وفي يوم من الأيام طالبت فاربتى من أحد أتباع شَيْقًا يقال له: "نندي" أن يحرس على الباب لأنها تريد أن تغتسل، ولكن جاء شَيْقًا ودخل عليها بالقوة، فاستحيت وخرجت من الماء، حينئذٍ فكرت أنها تحتاج إلى حارس يمثل لقولها امتثالا تاماً، فأخذت حفنة من التراب اللاصق من الماء، وصور ولداً، وفي يوم آخر، تركت هذا الولد عند الباب للحراسة، وهي تغتسل؛ إذ دخل عليها شَيْقًا فمنعه هذا الولد الذي يدعى غانيش، فجرى بين أتباع شَيْقًا وغانيش نضال شديد، انتصر فيه غانيش على شَيْقًا وأتباعه، وفي أثناء هذا جاء نارد بمؤامرة من عنده، حيث طلب من قُشْنُو أن يتدخل في ذلك، فسبب قُشْنُو شللاً في جسد غانيش وأرسل من أعوان يامر ليقنتله، فقام شَيْقًا من الخلف وقتله بالحربة، فلما رأت فاربتى أن ابنها قتلت، غضبت وقامت لتدمر الإنسان، والآلهة، والأشوراز والدانوب وغيرها، فقام نارد مع الآلهة بذكرها وتمجيدها واستعفوا منها، فقالت: إن أحياء ولدي فلا أهلكهم، وسوف يكون ولدي هذا معبوداً فيكم، ويكون مديراً للجميع، وإلا ليس هناك نجاة لأحد منكم. فبحثوا عن رأسه المقطوع، ولكنهم لم يجدوه، وأرسل شَيْقًا إلى الشمال، بأن أول ما تجد في الشارع تأخذ رأسه وتضعه على هذا الصبي، فلما وصل أتباع شَيْقًا إلى جهة الشمال ما وجدوا إلا فيلاً، فقطعوا رأسه، وجاءوا به، فقام شَيْقًا بتركيب رأس الفيل على هذا الولد، وقام الآلهة بنفخ القوة لديه، وقام

তার ব্যাপক প্রভাবের কারণে, দেবতাদের জন্য পূর্বে উল্লিখিত সকল প্রকার উপাসনার ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যেকের আগে উপাসনা লাভ করেন, অন্যথায় উপাসনার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। আর বলা হয়েছে যে: শিব এবং উমা (পার্বতী) কৈলাস পর্বতে একটি পুরুষ হাতিকে একটি স্ত্রী হাতির ওপর উঠতে দেখেছিলেন। তখন তারা উভয়ে তাদের মতো কাজ করার আকাঙ্ক্ষা করলেন। এরপর তারা নিজেদেরকে একটি পুরুষ হাতি ও একটি স্ত্রী হাতিনীতে রূপান্তরিত করে সেই কাজ করলেন। ফলে তাদের একটি হাতির মাথা বিশিষ্ট সন্তান জন্ম নিল, আর সে হলো গণেশ।

অন্য এক পৌরাণিক কাহিনীতে রয়েছে: পার্বতী (উমা) তার সখী ‘জয়া’ ও ‘বিজয়া’র সাথে আলোচনা করছিলেন যে, ‘রুদ্র’-এর অনেক সহকারী রয়েছে, অথচ তার বিপরীতে আমাদের একজন সহকারীও নেই। একদিন পার্বতী শিবের একজন অনুসারী—যাকে ‘নন্দী’ বলা হয়—তাকে দরজায় পাহারা দিতে বললেন কারণ তিনি গোসল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিব আসলেন এবং জোরপূর্বক তার কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি লজ্জিত হলেন এবং পানি থেকে উঠে আসলেন। তখন তিনি চিন্তা করলেন যে, তার এমন একজন পাহারাদার প্রয়োজন যে তার আদেশ পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করবে। অতঃপর তিনি পানি থেকে একমুঠো আঠালো মাটি নিলেন এবং একটি ছেলের অবয়ব তৈরি করলেন। অন্য একদিন, তিনি এই ছেলেটিকে দরজায় পাহারায় রেখে গোসল করতে যান। তখন সেখানে শিব প্রবেশ করতে চাইলে ‘গণেশ’ নামক এই ছেলেটি তাকে বাধা দেয়। ফলে শিবের অনুসারীরা এবং গণেশের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়, যাতে গণেশ শিব ও তার অনুসারীদের ওপর জয়ী হন। এই সময় নারদ নিজের পক্ষ থেকে এক ষড়যন্ত্র নিয়ে আসেন, যেখানে তিনি বিষ্ণুকে এতে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেন। ফলে বিষ্ণু গণেশের শরীরে পক্ষাঘাত সৃষ্টি করেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য যমের অনুসারীদের পাঠান। তখন শিব পেছন থেকে এসে বর্শা দিয়ে তাকে হত্যা করেন। যখন পার্বতী দেখলেন যে তার পুত্র নিহত হয়েছে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং মানুষ, দেবতা, অসুর, দানব ও অন্যদের ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। তখন নারদ দেবতাদের সাথে নিয়ে তার গুণগান ও মহিমা কীর্তন করলেন এবং তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। তখন তিনি বললেন: যদি আমার পুত্রকে জীবিত করা হয় তবে আমি তাদের ধ্বংস করব না, আর আমার এই পুত্র তোমাদের মধ্যে উপাস্য হবে এবং সবার পরিচালক হবে, অন্যথায় তোমাদের কারো মুক্তি নেই। তখন তারা তার বিচ্ছিন্ন মাথাটি খুঁজল, কিন্তু তা পেল না। শিব উত্তর দিকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, পথে প্রথমে যা পাবে তার মাথা নিয়ে এই বালকের শরীরে লাগিয়ে দেবে। শিবের অনুসারীরা যখন উত্তর দিকে পৌঁছাল,

তারা কেবল একটি হাতি দেখতে পেল। তারা তার মাথা কেটে নিয়ে এল। তখন শিব হাতির মাথাটি এই ছেলের শরীরে স্থাপন করলেন এবং দেবতারা তার মধ্যে শক্তি ফুঁকে দিলেন এবং

(ص: 565)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

غانيش حياً، واعترف شَيْقًا بأن غانيش ولده(). وفي أسطورة أخرى: جمعت فاربتى أوساخ جسدها وصنعت منها ولداً جبيلاً، ولكن نقص من الأوساخ فلم تتمكن من صنع الرأس، فطلبت من سكند (كارتيك ولدها الأكبر) أن يأتي ببعض الطين اللازب، حتى تصنع أخاً له لا يقاوم من قبل العدو، فذهب سكند يبحث عن الطين اللازب، فلم يعثر عليه، ولكنه وجد فيلاً هائجاً، فقطع رأسه وألصقه بهذا الولد مع اعتراضها له، ولكنها رأت أن الولد أصبح أجمل ما يمكن من الصور فرضيت وأحيتة، وطلبت من شَيْقًا أن يعطي له بعض الإكرام، فأكرمه شَيْقًا ببعض المزايا، منها: بما أن جسده يظهر منه بعض صفات القواد الغير النادرة، فهو يسمى بـ"مها بينائيك" وإنني أعطيه رئاسة جميع مجموعتي، فهو غانيش، ومن لم يذكره في بداية كل مهمة لم يكمل ذلك العمل مطلقاً. ثم أهدى سكند لأخيه غانبتى (أو غانيش) فأساً، وأعطاه فاربتى (غوري) علبةً مليئةً بالحلويات والعسل والخمر، وجاء مع هذه العلبة الفأرة، وأصبحت مركباً له(). وجاء في أسطورة أخرى: إن فاربتى دلكت جسدها فخرجت أوساخاً كثيرة، فجمعها وجعلها على شكل ولد، ونفخ فيه الروح، وانتظرت تنظر إليه ما ذا يفعل الولد، فقام الولد من حينه، وسأل أمها: بما ذا تأمرني؟ فقالت: كن بواباً على باب حمامي، وخذ عدتك وسلاحك كلها، ولا تمكن أحداً من الدخول حتى لا يحيل بيني وبين استحمامي، فجلس الولد على الباب؛ إذ جاء شَيْقًا (مهاديو) وأراد الدخول، فمنعه الولد، حتى تقأتلا، وقتل شَيْقًا رأس الولد بحربته المثلثة، فلما رأت فاربتى ولدها

مقتولاً مفارق الرأس بكت صارخة، فانطلق شيقاً إلى الخارج ووجد فيلاً هائجاً فقطع رأسه وجاء به وركبه على الولد مكان رأسه().

গণেশ জীবিত হলেন এবং শিব স্বীকার করলেন যে গণেশ তাঁর সন্তান।

অন্য এক উপকথায় বর্ণিত হয়েছে: পার্বতী তাঁর শরীরের ময়লা একত্রিত করে তা দিয়ে একটি সুন্দর পুত্র তৈরি করলেন, কিন্তু ময়লা কম পড়ার কারণে তিনি মাথা তৈরি করতে পারলেন না। তাই তিনি স্কন্দকে (কার্তিক, তাঁর বড় ছেলে) কিছু আঠালো কাদা নিয়ে আসতে বললেন, যাতে তিনি তাঁর জন্য এমন এক ভাই তৈরি করতে পারেন যাকে শত্রুরা প্রতিহত করতে পারবে না। স্কন্দ আঠালো কাদার সন্ধানে গেলেন, কিন্তু তা পেলেন না। তবে তিনি একটি ক্ষিপ্ত হাতি দেখতে পেলেন, তাই তিনি তার মাথা কেটে নিয়ে এই বালকের দেহে জুড়ে দিলেন, যদিও পার্বতী এতে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে বালকটি অত্যন্ত সুন্দর রূপ ধারণ করেছে, তখন তিনি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে জীবন দান করলেন। তিনি শিবের কাছে চাইলেন যেন তাকে কিছু সম্মান প্রদান করা হয়। শিব তাকে কিছু বিশেষ সুবিধা দিয়ে সম্মানিত করলেন, যার মধ্যে রয়েছে: যেহেতু তার শরীরে সেনাপতিদের কিছু বিরল গুণাবলি প্রকাশ পায়, তাই তাকে "মহা বিনায়ক" বলা হবে এবং আমি তাকে আমার সমস্ত দলের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলাম, আর সে হলো গণেশ। যে ব্যক্তি প্রতিটি কাজের শুরুতে তাকে স্মরণ করবে না, তার সেই কাজ কখনো পূর্ণ হবে না।

অতঃপর স্কন্দ তাঁর ভাই গণপতিকে (বা গণেশকে) একটি কুঠার উপহার দিলেন এবং পার্বতী (গৌরী) তাকে মিষ্টি, মধু ও মদ্যপূর্ণ একটি পাত্র দিলেন। এই পাত্রের সাথে হুঁদুর এল এবং এটি তার বাহন হয়ে গেল।

অন্য এক উপকথায় এসেছে: পার্বতী তাঁর শরীর মর্দন করলেন, ফলে অনেক ময়লা বের হলো। তিনি সেগুলো একত্রিত করে একটি বালকের আকৃতি দিলেন এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করলেন। বালকটি কী করে তা দেখার জন্য তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। বালকটি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল এবং তার মাকে জিজ্ঞাসা করল: আপনি আমাকে কী আদেশ করেন? তিনি বললেন: তুমি আমার স্নানাগারের দরজায় পাহারাদার হও, তোমার সকল সরঞ্জাম ও অস্ত্র সাথে নাও এবং কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিও না যাতে আমার স্নানে কেউ বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। বালকটি দরজায় বসে রইল; এমতাবস্থায় শিব (মহাদেব) এলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলেন। বালকটি তাঁকে বাধা দিল, এমনকি তারা যুদ্ধে লিপ্ত হলো। শিব তাঁর ত্রিশূল দিয়ে

বালকের মাথা কেটে ফেললেন। পার্বতী যখন তাঁর পুত্রকে শিরশ্ছেদ অবস্থায় মৃত দেখলেন, তখন তিনি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। তখন শিব বাইরে গেলেন এবং একটি ক্ষিপ্ত হাতি পেয়ে তার মাথা কেটে নিয়ে এলেন এবং বালকের মাথার স্থানে তা বসিয়ে দিলেন।

(ص: 566) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ولهم أساطير عديدة ومتنوعة في قصة ولادة غانيش(). وهي كلها تدل على أن الهندوسية ديانة الأساطير، ليس لديهم من نور الوحي شيء، فما أدري ما هو العقل الذي يقبل عبادة هذه الآلهة بواسطة أساطير هي مثل هذيانات الأطفال وخزعبلات السامريين.

زوجات غانيش:

جاءت في البرانات المتأخرة قضية زواج غانيش، جاء في بعض البرانات أن له زوجتين: بودّهي وشيدّهي.

تقول الأساطير: إنه لما كبر غانيش وكارتيك() أصراً على والديهما أن يزواجهما، فقال الوالدان (فاربتي وشيئفاً): إن الذي يستطيع يطوف بالعالم سبع مرّات أزوجه أولاً، فخرج كارتيك (سكند) ليطوف بالعالم، وتأخر غانيش في الخروج، ثم دار حول والديه سبع مرّات، وفرح الوالدان من ذكاء غانيش، وزوّجاه بـ"بودّهي وشيدّهي".

وكان كارتيك مستمراً في الطواف حول العالم، فأخبره نارد* بما حصل لأخيه غانيش من الفوز العظيم، فرجع يجر أذيال الخيبة والخسران().

يقول بعض المعلقين الهندوس على هذه القصة، إن القصة رمزية، تعني أن غانيش صاحب الذكاء ونيل المقاصد، فجعل هذين الأمرين زوجين له؛ إذ كلمة "بودّهي" تعني الذكاء، وكلمة شيدّهي تعني: نيل المطالب().

ولا أدري ما هو الإشكال الذي جعلهم يقولون هذا، مع أن ولادة غانيش ليس بأعجب من زواجه فكلها أساطير في أساطير.

গণেশের জন্মের কাহিনী সম্পর্কে তাদের অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। এই সবগুলিই প্রমাণ করে যে হিন্দুধর্ম একটি পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর ধর্ম, তাদের নিকট ওহীর আলোর বিন্দুমাত্র নেই। আমি জানি না সেই বুদ্ধি কী রূপ, যা শিশুদের প্রলাপ ও গল্পকারদের আজগুবি কাহিনী সদৃশ এসব উপকথার মাধ্যমে এই উপাস্যদের পূজা করা গ্রহণ করে নেয়।

গণেশের স্ত্রীগণ:

পরবর্তী পুরাণগুলোতে গণেশের বিয়ের বিষয়টি এসেছে। কিছু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে তার দুইজন স্ত্রী ছিল: বুদ্ধি ও সিদ্ধি।

পৌরাণিক কাহিনীগুলো বলে: যখন গণেশ ও কার্তিক বড় হলো, তারা তাদের পিতামাতার কাছে তাদের বিয়ে দেওয়ার জন্য জেদ ধরল। তখন পিতামাতা (পার্বতী ও শিব) বললেন: যে ব্যক্তি পৃথিবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে পারবে, আমি তাকেই আগে বিয়ে দেব। তখন কার্তিক (স্কন্দ) বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল, আর গণেশ বের হতে বিলম্ব করল। তারপর সে তার পিতামাতার চারপাশে সাতবার ঘুরল। পিতামাতা গণেশের বুদ্ধিমত্তায় আনন্দিত হলেন এবং তাকে "বুদ্ধি ও সিদ্ধি"র সাথে বিয়ে দিলেন।

আর কার্তিক বিশ্ব প্রদক্ষিণ চালিয়ে যাচ্ছিল। তখন নারদ তাকে তার ভাই গণেশের এই বিশাল বিজয়ের কথা জানালেন। ফলে সে ব্যর্থতা ও ক্ষতির গ্লানি নিয়ে ফিরে এল।

এই কাহিনীর ওপর কিছু হিন্দু ভাষ্যকার বলেন যে, কাহিনীটি রূপক। এর অর্থ হলো গণেশ বুদ্ধিমত্তা ও লক্ষ্য অর্জনের অধিকারী, তাই এই দুটি বিষয়কে তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; কারণ "বুদ্ধি" শব্দের অর্থ হলো প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিমত্তা এবং "সিদ্ধি" শব্দের অর্থ হলো উদ্দেশ্য হাসিল করা।

আমি জানি না কোন জটিলতা তাদের এই কথা বলতে বাধ্য করল, অথচ গণেশের জন্ম তার বিয়ের চেয়ে কম আশ্চর্যজনক নয়। এগুলোর সবই কেবল উপকথার পর উপকথা।

صفاته:

من صفاته البهية: أنه ذو نابٍ واحد:

عندهم حكايات مختلفة تفسر فقدانه لأحد نابيه، تقول واحدة منها أن "غانيش" فقد أحد نابيه في كتابة "مهابهارت" وهو من كتبهم المقدسة.

وفي قصة أخرى: أن بطنه انتفخت من الإفراط في الأكل، فضحك القبر منه، فكسر غانيش أحد نابيه ورمى به القبر فجعل وجه القبر شاحباً، وفي الحالتين كان غانيش يُلقب بـ "إيك دنتا" أي صاحب الناب الواحد.

وقد سبق معنا كونه برأس الفيل وجسم بشري.

أعماله:

يذكرون من أعماله:

مزيل للعقبات.

إله الحكمة والفتنة.

يمنح البركة.

يستشير الهندوس عند البدء بأي مشروع مهم.

يذكر اسمه عند البدء بقراءة أي كتاب، لذا تطبع صورته على دفاتر تلاميذ الهندوس.

كتابة مهابهارت، وكان يسلي عليه قيد بيأس، ويكتبه غانيش، فأصبح بذلك إله الكتابة عندهم، وصار رمزاً للتثقيف().

كيفية عبادته:

عبادة صنمه:

عبادة صنم غانيش هو أكثر العبادات شيوعاً لدى الهندوس، حتى تكوّن من الهندوس فرقة تسمى فرقة غانيش، يقال لهم: غانپت، وهم يبجلونه أكثر من الآخرين، وهو فيما يظهر

তার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো: তিনি এক দন্তবিশিষ্ট:

তাদের মাঝে তার একটি দাঁত হারানোর কারণ বর্ণনায় বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। তার একটিতে বলা হয়েছে যে, 'গণেশ' তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোর অন্যতম 'মহাভারত' লেখার সময় তার একটি দাঁত হারিয়েছিলেন।

অন্য একটি কাহিনীতে আছে: অতিরিক্ত ভোজনের কারণে তার উদর স্ফীত হয়ে গিয়েছিল, যা দেখে চাঁদ তাকে উপহাস করে হাসে। ফলে গণেশ তার একটি দাঁত ভেঙে চাঁদের দিকে ছুড়ে মারেন এবং এতে চাঁদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায়। উভয় কাহিনীতেই গণেশকে 'একদন্ত' অর্থাৎ এক দাঁতবিশিষ্ট উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি হাতির মস্তক এবং মানুষের শরীরের অধিকারী।

তার কার্যাবলী:

তার কার্যাবলীর মধ্যে তারা উল্লেখ করে:

বিঘ্ন বিনাশকারী।

প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার উপাস্য।

কল্যাণ বা আশীর্বাদ দানকারী।

যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরুর প্রাক্কালে হিন্দুরা তার সাহায্য প্রার্থনা করে।

যেকোনো বই পড়া শুরুর সময় তার নাম স্মরণ করা হয়, এজন্য হিন্দু শিক্ষার্থীদের খাতায় তার ছবি মুদ্রিত থাকে।

মহাভারত লিপিবদ্ধ করা; বেদব্যাস তাকে বলে দিচ্ছিলেন আর গণেশ তা লিখছিলেন। এর ফলে তিনি তাদের নিকট লিখন-বিদ্যার উপাস্য এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রতীকে পরিণত হন।

তার উপাসনার পদ্ধতি:

তার মূর্তিপূজা:

গণেশের মূর্তিপূজা হিন্দুদের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত একটি উপাসনা, এমনকি হিন্দুদের মধ্যে 'গণেশ সম্প্রদায়' নামক একটি দলের সৃষ্টি হয়েছে যাদের 'গাণপত্য' বলা হয়। তারা তাকে অন্যদের তুলনায় অধিক সম্মান প্রদর্শন করে এবং এটি বাহ্যত

معبود لدى جميع الهندوس مع اختلاف فرقهم ونحلهم.

يُصوّر غانيش في الآثار الفنية الهندوسية على أنه رجل قصير بدين بطن كبير منتفخ، أصفر اللون، رأسه رأس الفيل، له أربعة أيدي، يحمل في إحدى أيديه بوقاً، وفي الثانية قرص الرمي، وفي الثالثة عصا، وفي الرابعة زنبقة مائية، أو زهرة اللوتس. كما يصور على حيّطان المعابد المخصصة لعبادة شيفا (00).

عبادة صورته:

وهي عبارة عن صورة مصورة، يعلقونها في المتاجر، والمحلات، والدور، ويقدمون لها البخور ويحيّونها بتحية العباداة، بأنحاء الرأس في بداية كل مهمة. عبادة مركبه:

يقول الهندوس إن مركب غانيش فأرة، وبهذا أصبحت الفأرة مقدسة، فلا تؤذى ولا تقتل، بل يفرحون بوجودها في البيت أو المحاصيل.

وهذا هو حقيقة الإله غانيش، يعبدته كل هندوسي، وهو أول من يضرع إليه في بداية جميع أنواع العبادات، فلا يتم عبادة أحدٍ إذا لم يبدأ بعبادته، يقال: إن عبادته بدأت حوالي 400 عام ميلادية، وهو من أحب الآلهة وأكثرها شعبية في الديانة الهندوسية في وقتنا الراهن، ولهذا فإننا نجد جميع القرايين التي تُقدم وكذلك الطقوس والشعائر الدينية، وجميع شؤون البشر من أدب وموسيقى وأمور دنيوية (ما عدا الجنائزية) تبدأ بالضرع إلى غانيش، ومعظم النصوص الهندوسية تبدأ قراءتها وكتابتها بإجلال غانيش وتوقيره أو "بالتحية والسلام على غانيش" (0).

4) عبادة سرسفاتي

أصل سرسفاتي:

جاءت كلمة سرسفاتي في القيدات مع اسمين آخرين، هما إيلّا، (أو إيعا)، وبهاري،

সকল হিন্দুদের নিকট উপাস্য, তাদের বিভিন্ন দল ও উপদল নির্বিশেষে।

হিন্দু শিল্পকলা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে গণেশকে একজন খাটো, স্থূলকায় এবং বড় ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত করা হয়। তার গায়ের রং হলুদ, মাথা হাতির মতো এবং তার চারটি হাত রয়েছে। তিনি এক হাতে একটি শিঙা, দ্বিতীয় হাতে একটি চক্র, তৃতীয় হাতে একটি দণ্ড এবং চতুর্থ হাতে একটি জলপদ্ম বা লোটাস ফুল ধারণ করেন। এছাড়া শিবের উপাসনার জন্য নির্ধারিত মন্দিরগুলোর দেয়ালেও তাকে চিত্রিত করা হয়।

তার মূর্তির পূজা:

এটি একটি চিত্রিত মূর্তির রূপ, যা তারা দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়িতে ঝুলিয়ে রাখে। তারা এর সামনে ধূপ জ্বালায় এবং প্রতিটি কাজের শুরুতে মাথা নত করে উপাসনামূলক অভিবাদন জানায়।

তার বাহনের পূজা:

হিন্দুরা বলে যে গণেশের বাহন হলো হুঁদুর। এর ফলে হুঁদুর পবিত্র হয়ে গিয়েছে, তাই একে কষ্ট দেওয়া হয় না এবং হত্যাও করা হয় না। বরং ঘরবাড়ি বা ফসলের মধ্যে এর উপস্থিতিতে তারা আনন্দিত হয়।

এটাই হলো দেবতা গণেশের প্রকৃত রূপ। প্রত্যেক হিন্দু তার পূজা করে এবং সমস্ত প্রকার উপাসনার শুরুতে সর্বপ্রথম তার কাছেই প্রার্থনা করা হয়। তাকে দিয়ে শুরু না করলে অন্য কারোর উপাসনা পূর্ণ হয় না। বলা হয় যে, তার পূজা আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল। বর্তমান সময়ে হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রিয় ও জনপ্রিয় দেবতা তিনি। এই কারণে আমরা দেখতে পাই যে, সকল প্রকার উৎসর্গিত উপঢৌকন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি এবং মানুষের সাহিত্য, সংগীত ও জাগতিক সকল বিষয় (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যতীত) গণেশের প্রতি বিনম্র প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু হয়। অধিকাংশ হিন্দু ধর্মগ্রন্থের পাঠ ও লিখন শুরু হয় গণেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে অথবা "গণেশের প্রতি অভিবাদন ও শান্তি" কামনার মাধ্যমে।

৪) সরস্বতী পূজা

সরস্বতীর উৎস:

বেদ-এ সরস্বতী শব্দটি আরও দুটি নামের সাথে এসেছে, সেগুলো হলো ইলা (বা ইয়া) এবং ভারতী।

فهذه إلهات ثلاث، جاء ذكرها ودعاؤها وتمجيدھا مراراً في القيدات ()، وهم يطلبون
منهن الحفاظ على القرابين ()، وأنهن زوجات إلههم إندرا ().
يقول بعض المعلقين على القيدات: إن المقصود بهذه الآلهة: بعض أنواع نار
القرابين، وهذه القصائد كانت تستخدم عند تقديم الحيوانات للقرابين، والتي
تسمى بـ"أبري سوكت" ().
وقيل: هذه إلهات الحديث والكلام في القيدات ()، ثم اتحدت هذه الآلهة كلها
وأصبحت الإلهة سرسفاتى ().
ولهذه الكلمة (سرسفاتى) معاني عديدة في القيدات:
نار القرابين ().
ضياء الشمس ().
صديقة الآلهة مروتس ().
زوجة إله العاصفة إندرا ().
زوجة الإلهين التوأمين أشفيدين ().
زوجة الإله سرسفان، (جاء ذكره في ريگ فيد) ().

এরা হলো তিন দেবী, যাদের নাম, প্রার্থনা এবং মহিমা বেদে বারবার বর্ণিত হয়েছে। তারা
তাদের কাছে যজ্ঞের নৈবেদ্যসমূহ রক্ষার প্রার্থনা করে এবং তারা তাদের দেবতা ইন্দ্রের স্ত্রী।
বেদের জনৈক ব্যাখ্যাকারী বলেন: এই দেবীগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যজ্ঞের অগ্নির কিছু
প্রকার। এই স্তোত্রগুলো তখন পাঠ করা হতো যখন যজ্ঞের জন্য পশু নিবেদন করা হতো, যাকে
'আগ্নি সূক্ত' বলা হয়।

আরও বলা হয়েছে: এরা হলো বেদে বর্ণিত বাক্য ও বক্তৃতার দেবী। পরবর্তীতে এই সকল
দেবী একত্রিত হয়ে সরস্বতী দেবীতে পরিণত হন।

বেদে এই শব্দটির (সরস্বতী) অনেকগুলো অর্থ রয়েছে:

যজ্ঞের অগ্নি।

সূর্যের আলো।

মরুত দেবতাদের বান্ধবী।

ঝড়-তুফানের দেবতা ইন্দ্রের স্ত্রী।

যমজ দুই দেবতা অশ্বিনীদ্বয়ের স্ত্রী।

দেবতা সরস্বানের স্ত্রী (ঋগ্বেদে যার উল্লেখ এসেছে)।

(ص: 570) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

نهر من الأنهار ()، وجاء في ريگ قيد قصيدة كاملة في تجيد سرفاتي على أنه نهر من الأنهار ().

إلهة المحاصيل، والأرزاق؛ لكونها تسقي الزرع ببيائها ().

ويمكن جمع هذه المعاني كلها بأن كلمة سرفاتي تطلق على معنيين أساسيين:

ضياء الشمس وما يتعلق بها، فعلى هذا يكون إلهاً سبائياً.

نهر من الأنهار في أرض الهند، ويعتبر إلهاً أرضياً.

ويمثل نهر سرفاتي حدوداً لنهر براهم فارتا موطن الآريين الأوائل، وهي إلهة

النهر التي باركتهم ببيائها المطهرة وأضافت لصفاته صفة أخرى هي "الكلمة"

فأصبحت "فاك" تعني تدفق الكلمات، وعلى هذا كانت سرفاتي من أهم الأنهار

الهندية كانوا يقدسونها ومياها مثل ما يقدسون نهر غنغا الآن ().

سرفاتي في برهانا وما بعدها من الكتب الهندوسية:

وفي الكتب المتأخرة الهندوسية أصبحت تعرف سرفاتي بأنها:

نهر من الأنهار يقدم على ضفافها القرايين ().

وهذا النهر فيما بعد جف فلم يبق له وجود، ولا يعرف مكانه على التحقيق.

إلهة للثقافة والفنون، حيث اتحدت مع الإلهة فاك Vac إلهة الحديث ().

وهذا المعنى أكثر شيوعاً في الديانة الهندوسية، وهم يطلبون العلم والثقافة منها.
هي الزوجة الجميلة لبراهما في أسطورة متأخرة، ولدت من جسده.

নদীগুলোর একটি নদী(); এবং ঋগ্বেদে সরস্বতীকে নদীগুলোর মধ্যে একটি নদী হিসেবে
মহিমাম্বিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ স্তোত্র বর্ণিত হয়েছে ()।

শস্য ও জীবিকার দেবী; যেহেতু তিনি তাঁর পানি দ্বারা ফসলে সেচ প্রদান করেন()।

এই সকল অর্থকে এভাবে সারসংক্ষেপ করা সম্ভব যে, সরস্বতী শব্দটি মূলত দুটি প্রধান অর্থের
ওপর প্রয়োগ হয়:

সূর্যের আলো এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি; এই প্রেক্ষাপটে তিনি একজন স্বর্গীয় দেবতা।

ভারত ভূখণ্ডের নদীসমূহের মধ্য থেকে একটি নদী, যা একটি পার্থিব উপাস্য হিসেবে
বিবেচিত।

সরস্বতী নদী আদি আর্যদের আবাসভূমি 'ব্রহ্মাবর্ত' অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করত। তিনি সেই
নদী-দেবী যিনি তাঁর পবিত্র পানি দ্বারা তাদের ধন্য করেছিলেন এবং তাঁর গুণাবলীর সাথে
আরেকটি বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছিল, যা হলো "শব্দ"; ফলে তিনি "বাক" (Vac)-এ পরিণত
হন যার অর্থ শব্দের প্রবাহ। এর ভিত্তিতে সরস্বতী ছিল ভারতীয় নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম
গুরুত্বপূর্ণ একটি নদী, তারা এই নদী ও এর পানিকে পবিত্র জ্ঞান করত যেমনটি তারা বর্তমানে
গঙ্গা নদীকে পবিত্র মনে করে থাকে()।

ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থ এবং পরবর্তী হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে সরস্বতী:

হিন্দুধর্মের পরবর্তী গ্রন্থগুলোতে সরস্বতী এভাবে পরিচিতি লাভ করেছেন যে:

নদীগুলোর মধ্যে এমন একটি নদী যার তীরে উৎসর্গ বা উপঢৌকন পেশ করা হতো()।

পরবর্তীতে এই নদীটি শুকিয়ে যায়, ফলে এর আর কোনো অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকেনি এবং
নিশ্চিতভাবে এর অবস্থানও জানা যায় না।

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার দেবী, যেখানে তিনি বাণীর দেবী 'বাক' (Vac)-এর সাথে একীভূত
হয়েছেন()।

হিন্দুধর্মে এই অর্থটিই অধিক প্রচলিত এবং তারা তাঁর নিকট জ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রার্থনা করে
থাকে।

পরবর্তীকালের একটি পৌরাণিক উপাখ্যান অনুযায়ী তিনি ব্রহ্মার সুন্দরী পত্নী, যিনি তাঁর দেহ
থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন।

وتروي أسطورة بنغالية عن زواجها من براهيم، ووجد الإله صعوبة السيطرة على ثلاث زوجات، فأبقى على سرسفاتي وأعطى غنغا لـ"شيفكا"، ولاكشي لـ"ششونو".
هي بنت براهيم، وهذا أكثر شيوعاً من كونها زوجة لبراهيم، جاء في بهاغافاد بُران:
أنها خرجت من فم براهيم().
وقيل: هي بنت شيفكا().
كل هذه الدعاوى المتناقضة موجودة في كتبهم المقدسة فيما يزعمون.
عبادة سرسفاتي:

تخيل الهندوس لهذه الإلهة صورةً على أنها ربة الحكمة والعلم والموسيقى والفنون،
فترسم عادة جالسة على زهرة اللوتس، راكبة على البطة مثل براهيم، ولها أربع
أذرع، كما نلاحظ أنه قد شيد على اسمها معبد من المرمر الأبيض في "دلوارا"().
كما نلاحظ عبادة صورتها في المدارس والجامعات على أنها مانحة العلم والثقافة
والحكمة، ونرى إنشاد الأشعار في مدحها وثنائها.

5) عبادة لاكشي

لاكشي وتنطق في لغتهم: لاكشي، وهي من الآلهة العصور المتأخرة، معناها: الحظ
السعيد، لا نجد لها ذكراً في الكتب الفيدية كإلهة، نعم جاءت كلمة لاكشي وهي
تعني: الجبال().
صفاتها وأعمالها:

تصور في الكتب الهندوسية على أنها ابنة برجاتي بريغو(). أحد أبناء

একটি বাঙালি পৌরাণিক কাহিনী তার সাথে ব্রহ্মার বিবাহের কথা বর্ণনা করে। এই উপাস্য
তিন স্ত্রীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে অসুবিধা অনুভব করেন, তাই তিনি সরস্বতীকে নিজের
কাছে রাখেন এবং গঙ্গাকে শিবের কাছে ও লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর কাছে দিয়ে দেন।

তিনি ব্রহ্মার কন্যা; আর এটি তাকে ব্রহ্মার স্ত্রী হিসেবে গণ্য করার চেয়ে অধিক প্রচলিত মত।

ভাগবত পুরাণে এসেছে: তিনি ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছেন।

এবং বলা হয়: তিনি শিবের কন্যা।

তাদের দাবি অনুযায়ী তাদের তথাকথিত পবিত্র গ্রন্থগুলোতে এই সকল পরস্পরবিরোধী দাবি বিদ্যমান রয়েছে।

সরস্বতী পূজা:

হিন্দুরা এই দেবীকে প্রজ্ঞা, জ্ঞান, সঙ্গীত ও কলার দেবী হিসেবে কল্পনা করে; তাই তাকে সাধারণত পদ্মফুলের উপর উপবিষ্ট এবং ব্রহ্মার মতো রাজহাঁসের পিঠে আরোহিত অবস্থায় চিত্রিত করা হয়। তার চারটি হাত রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, তার নামে 'দেলোয়ারা'তে সাদা মার্বেল পাথরের একটি মন্দির নির্মিত হয়েছে।

একইভাবে আমরা স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও প্রজ্ঞা দানকারী হিসেবে তার মূর্তির পূজা করতে দেখি এবং তার প্রশংসা ও স্তুতিতে কবিতা পাঠ করতে দেখি।

৫) লক্ষ্মী পূজা

লক্ষ্মী, তাদের ভাষায় যার উচ্চারণ: 'লাক্ষ্মী'; তিনি পরবর্তী যুগের দেবীদের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হলো: সৌভাগ্য। বৈদিক গ্রন্থগুলোতে দেবী হিসেবে আমরা তার কোনো উল্লেখ পাই না; তবে 'লক্ষ্মী' শব্দটি এসেছে যার অর্থ: সৌন্দর্য।

তার গুণাবলি ও কর্মকাণ্ড:

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে তাকে প্রজাপতি ভৃগুর কন্যা হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যিনি অন্যতম সন্তান

(ص: 572) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

براهمياً.

وقيل: إنها تولدت من البحر، بعد ما قام الآلهة بطحن مياه البحر للحصول على
الرحيق الأبدي التي تسمى "أمريتاً"، حيث خرجت من تحت البحر().

وللجمع بين هاتين الروایتین اختلقوا أسطورة، هي: أن موني "دُرباشا" وهو أحد عبّادهم الكبار أهدى لـ "إِنْدُرَا" عقداً من الأزهار، فوضعه إِنْدُرَا على رأس فيله، ولكن الفيل أسقطه وداسه برجله، فغضب عليه موني "دُرباشا" وقال له: بما أنك دُست هديتي فإن زوجتك () ستكون بعيدةً عن العوالم الثلاثة، فنفيت لاكشي تحت البحر، ثم خرجت بعد طحن المياة (). هكذا يختلقون للجمع بين الأساطير. ولكن بعض مصادرهم الأخرى تذهب إلى قول آخر في الجمع بين هذين الأسطوريين، فيذكر أنها لما خرجت من طحن المياة تولدت كبنت لـ "بريغو" (). فلا ندري أيهما الأصح.

أنها خرجت من كريشنا من الجزء الأيسر منه، كما خرجت منه □ رادها □ ().
أنها زوجة قُشْنُو ().

أنها رمز للطاقة الخلاقة، وأم الكينونة، تحمل العالم في رحمها، فهي قوة قُشْنُو (). وعلى هذا تكون هذه من جملة الإلهة الأم، والتي سبق بيانها عند الكلام على الإلهة شاكتي.

ব্রহ্মা।

এবং বলা হয়েছে যে, তিনি সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, দেবতারা যখন "অমৃত" নামক চিরন্তন সুখা লাভের জন্য সমুদ্রের জল মগ্নন করেছিলেন, তখন তিনি সমুদ্রের তলদেশ থেকে নির্গত হয়েছিলেন।

এই দুই বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করার জন্য তারা একটি রূপকথা উদ্ভাবন করেছে, তা হলো: মুনি "দুর্বাসা", যিনি তাদের অন্যতম বড় উপাসক, তিনি "ইন্দ্রকে" একটি পুষ্পমাল্য উপহার দিয়েছিলেন। ইন্দ্র সেটি তাঁর হাতের মাথায় রেখেছিলেন, কিন্তু হাতিটি তা ফেলে দিয়ে পায়ে মাড়িয়ে দেয়। এতে মুনি "দুর্বাসা" তাঁর ওপর রাগান্বিত হন এবং তাঁকে বলেন: যেহেতু তুমি আমার উপহার মাড়িয়ে দিয়েছ, সেহেতু তোমার স্ত্রী তিন জগৎ থেকে দূরে থাকবে। ফলে লক্ষ্মী সমুদ্রের নিচে নির্বাসিত হন এবং পরে সমুদ্র মগ্ননের সময় নির্গত হন। এভাবেই তারা উপকথাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার জন্য গল্প বানিয়ে থাকে।

কিন্তু তাদের অন্য কিছু উৎস এই দুই উপকথার সমন্বয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি যখন সমুদ্র মন্থন থেকে নির্গত হন, তখন তিনি "ভৃগু"-র কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং আমরা জানি না কোনটি অধিক সঠিক।

তিনি কৃষ্ণের বাম অংশ থেকে নির্গত হয়েছেন, যেমনটি তাঁর থেকে "রাধা" নির্গত হয়েছিলেন। তিনি বিষ্ণুর পত্নী।

তিনি সৃজনশীল শক্তির প্রতীক এবং অস্তিত্বের জননী, যিনি বিশ্বজগতকে তাঁর জঠরে ধারণ করেন। তিনি বিষ্ণুর শক্তি। আর এর ভিত্তিতে, তিনি আদিমাতা দেবীদের অন্তর্ভুক্ত, যা শক্তি দেবী সম্পর্কে আলোচনার সময় ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

(ص: 573)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إلهة الجبال والحظ السعيد().

إلهة الثراء().

تتجسد في كل مرة مع قُشْنُو تجسيدات مختلفة، فتتغير مع تجسيداتِها المختلفة فهي مع رام تصبح سیتا، ومع کرشنا تصبح رادا (رادها)، أول حالبة بقر، وهي في "راماين" سيدة كل العالم.. التي ولدت بإرادتها الذاتية().

وترسم لاکشي على شكل وردي بلون اللوتس، وتلبس قلادة من نفس الزهرة،

وتقف كرمزٍ لعطف الأمومة مع أئداء مبتلئة().

ويقال: إن لها أربعة أذرع لكن طالبا أنها تمثل الجبال فهم يصورونها دائماً

بذراعين فحسب، وهي تمثل نموذج الزوجة الهندوسية الأمينة المخلصة، ويصورونها

راكعة أمام نارايين زوجها. قُشْنُو..

كيفية عبادتها:

تُعبَد لاکشي بعبادة صنمها، فلها صنم عند كل هندوسي يحب الخير لنفسه، كما

تُعبَد هي في تجسيداتِها (أَقْتَارها)؛ لأنهم لها تصورا قُشْنُو في أَقْتَارها، تصورا في كل

مرة أن لكل قشْنُو في أفتّاره لا كشي في أفتّارها، كما تُعبد مركبتها، ومركبتها دائمة
التغير، فتارة طاووس، ومرة لبؤة ومرة السلحفاة، وهي كلها مقدسة ومعبودة لدى
الهندوس().

(6) عبادة غنغا

أصل غنغا:

غنغا نهر من أنهار الهند(). لم يأت ذكره صراحة في ريگ ثيد إلا في ريگ واحد،

সৌন্দর্যের দেবী এবং সৌভাগ্যের দেবী()।

ধন-সম্পদের দেবী()।

তিনি প্রতিবার বিষ্ণুর সাথে বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হন, ফলে তাঁর বিভিন্ন অবতারের সাথে তিনি নিজেও পরিবর্তিত হন; যেমন তিনি রামের সাথে সীতা হন, এবং কৃষ্ণের সাথে রাধা হন—যিনি ছিলেন প্রথম গোপী (গাভী দোহনকারী)। আর 'রামায়ণে' তিনি সারা বিশ্বের অধীশ্বরী... যিনি নিজের ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেছেন()।

লক্ষ্মীকে পদ্মফুলের মতো গোলাপি রঙে চিত্রিত করা হয়, তিনি একই ফুলের মালা পরিধান করেন এবং পূর্ণ বক্ষসহ মাতৃত্বের মমতার প্রতীক হিসেবে দণ্ডায়মান থাকেন()।

বলা হয় যে, তাঁর চারটি হাত রয়েছে; কিন্তু যেহেতু তিনি সৌন্দর্যের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাই তারা তাঁকে সর্বদা কেবল দুটি হাত দিয়েই চিত্রিত করে। তিনি বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ হিন্দু স্ত্রীর আদর্শ উপস্থাপন করেন এবং তারা তাঁকে তাঁর স্বামী নারায়ণ—বিষ্ণুর—সামনে নতজানু অবস্থায় চিত্রিত করে।

তাঁর উপাসনার পদ্ধতি:

লক্ষ্মীর উপাসনা করা হয় তাঁর মূর্তির পূজা করার মাধ্যমে। তাই প্রত্যেক হিন্দুর কাছে, যারা নিজের কল্যাণ কামনা করে, তাঁর একটি মূর্তি থাকে। তেমনিভাবে তাঁর অবতারগুলোরও (আভাতার) উপাসনা করা হয়; কারণ তারা যখন বিষ্ণুকে তাঁর অবতারে কল্পনা করে, তখন তারা প্রতিবারই মনে করে যে বিষ্ণুর প্রতিটি অবতারের সাথে লক্ষ্মীরও একটি করে অবতার রয়েছে। একইভাবে তাঁর বাহনকেও পূজা করা হয়; আর তাঁর বাহন সর্বদা পরিবর্তনশীল—কখনো ময়ূর, কখনো সিংহী, আবার কখনো কচ্ছপ। আর এগুলোর সবই হিন্দুদের কাছে পবিত্র ও উপাস্য()।

৬) গঙ্গা পূজা

গঙ্গার উৎপত্তি:

গঙ্গা ভারতের নদীগুলোর মধ্যে একটি()। ঋগ্বেদে একটি ঋক ছাড়া স্পষ্টভাবে এর কোনো উল্লেখ আসেনি।

(ص: 574)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بينما جاء ذكر نهر سرسفاقي كثيراً()، فلم تكن غنغا حظيت بتلك الدرجة من الاحترام والتبجيل في زمن القديسات. ويبدو لي أن نهر غنغا كان بعيداً عن موطن الآريين الأصلي؛ لأنهم لم يتجاوزوا مناطق بنجاب وما يليها في زمان ريگ قيد عموماً، إلا في زمن كتابة الجزء العاشر من ريگ قيد حيث جفت بعض أنهارهم القديمة في تلك الآونة، فتجاوزوا إلى مناطق تمر بها نهر غنغا في شرق الهند، حيث يقع نهر غنغا في الجزء الشمالي من الهند، وهو ينبع من جبال هملایا، ويجري جنوباً منحدرًا إلى الشرق ليصب في خليج البنغال(). فلما امتدت سيطرة الآريين إلى شرق الهند انتفعوا بماء غنغا، فعبدوه، فحولوا غنغا من نهر إلى إلهة، ويجعلون غنغا أحياناً الإله الحارس لنهر غنغا. أوصافه وأعماله: وقد صوروا غنغا بصور عديدة منها: الابنة الكبرى لإله "هيفان" Himavan هملایا، وإلهة الجبال مينا Mena. وهي شقيقة "فاربتى". زوجة قُشْنُو. زوجة إله النار أغني، Agni.

وهي كذلك الزوجة الثانية لشيئاً، حيث رمى شيئاً من مياها غنغا فتولد منه
كارتيك (سكند أخو غانيش من أمه).

يعتقد الهندوس أن مياها لديها القدرة على تطهير الخطايا وإزالتها - خطايا الماضي،
والحاضر، والمستقبل - وسيأتي بيان ذلك.

ينظر إلى غنغا على أنها رمز الطهر وكثيراً ما يصورها الفن الهندوسي مع "براهما"
وهي تغسل أقدام الإله "ثشنو" مما علق فيها من زغب.
رموزها: اللوتس، وجرة الباء، ومذبة الذباب().

সরস্বতী নদীর কথা অনেকবার উল্লেখিত হলেও, বৈদিক যুগে গঙ্গা সেই পর্যায়ের সম্মান ও শ্রদ্ধা
লাভ করেনি।

আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, গঙ্গা নদী আর্যদের আদি বাসস্থান থেকে দূরে ছিল; কারণ
ঋগ্বেদের যুগে তারা সাধারণত পাঞ্জাব ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অতিক্রম করেনি। তবে
ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল রচনার সময়ে তাদের কিছু প্রাচীন নদী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে তারা পূর্ব
ভারতের গঙ্গা বিধৌত অঞ্চলগুলোর দিকে অগ্রসর হয়। গঙ্গা নদী ভারতের উত্তরাঞ্চলে
অবস্থিত, যা হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব দিকে ঢালু
হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। আর্যদের আধিপত্য যখন পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হলো,
তখন তারা গঙ্গার পানি দ্বারা উপকৃত হলো এবং এর উপাসনা শুরু করল। ফলে তারা গঙ্গাকে
নদী থেকে দেবীতে রূপান্তরিত করল এবং কখনও কখনও গঙ্গাকে গঙ্গা নদীর রক্ষক দেবতা
হিসেবে গণ্য করে।

তার বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী:

তারা গঙ্গাকে বিভিন্ন রূপে চিত্রায়িত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

হিমালয়ের দেবতা "হিমবান" ও পর্বতদেবী মেনার জ্যেষ্ঠ কন্যা।

সে পার্বতীর বোন।

বিষ্ণুর স্ত্রী।

অগ্নিদেবের স্ত্রী।

সে শিবের দ্বিতীয় স্ত্রীও বটে; যেখানে শিব তার বীর্য গঙ্গার পানিতে নিক্ষেপ করলে সেখান থেকে
কার্তিকের (গণেশের বৈমাত্রের ভাই স্কন্দ) জন্ম হয়।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, এর পানির পাপ মোচন ও দূর করার ক্ষমতা রয়েছে—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাপসমূহ—যার বর্ণনা সামনে আসবে।

গঙ্গাকে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয় এবং হিন্দু শিল্পকলায় প্রায়ই তাকে "ব্রহ্মার" সাথে এমনভাবে চিত্রায়িত করা হয় যে, সে দেবতা "বিষ্ণুর" পায়ে লেগে থাকা ধূলিকণা ধুয়ে দিচ্ছে। তার প্রতীকসমূহ: পদ্মফুল, জলপূর্ণ কলস এবং চামর।

(ص: 575) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وقد نسجوا حوله الأساطير، منها:

جاء في بعض الأساطير: أن نهر غنغا السباوي ينبع من إصبع قدم الإله قُشْنُو، (وبعض الأساطير الأخرى تقول: أنها من قدم الإله شَيْقَا) فهو نهر من الجنة سباوي، كان مختصاً بالجنة، أما سبب نزوله على الأرض: فهو أن "شَغُر" ملك بلاد أيودھيا طمح إلى ذرية، وقام من أجل ذلك بتكفير خطاياہ السابقة، وبالطقوس الدينية الأخرى. فنجم عنه أن ولدت إحدى زوجتيه ابناً واحداً، والأخرى ستين ألف ابن، فأراد الملك أن يضحى حصاناً شكراً لذلك، ولكن سرق هذا الحصان المقدس إِنْدَرَا أخو أغني إله النار. فخرج أبناؤه للبحث عنه وحفروا الأرض إلى عمق فرسخ متوجهين إلى مركزها، فالتهمهم جميعاً نار "كابيلا"(). وأخبر الملك شَغُر أنه لو نزل غنغا إلى الأرض أمكن إعادة الحياة إلى أبنائہ، وارتفاعهم إلى الجنة، فقام أحد أحفاده بمجاهدات قاسية، ورجا من الكاهن "بهاغيرته" الدعاء لنزول غنغا إلى الأرض، فأجاب براهما الدعاء، وأمر بنزول غنغا إلى الأرض عن طريق هيلايا، ولم يكن غنغا راضياً بالنزول من الجنة إلى الأرض، ولكنه نزل امتثالاً لأمر براهما غضبان، فاستقبل نزوله الإله شَيْقَا على جبهته خشية أن تهلك صدمة نزوله الأرض، فانتشر ماؤه على خصلته المتلبدة في سبعة أنهر، فلما بلغت مياهها رماد

الأمراء (أي أبناء الملك شَغُر) قامت أرواحهم وصعدت إلى الجنة ونالت بذلك السعادة الخالدة. وحين نزول غنغا كان الكاهن "جهنّو" يقوم بتقديم توضيحته، فأزعجه نزوله، فغضب عليه وشرب جميع مياحه، ثم عطف عليه وسح لمياحه بأن تسيل من أذنه، ولذلك كان من أساء غنغا "جهنّوي" كما أن من أساءه "بهاغيرته" نسبةً إلى الكاهن بهاغيرته الذي كان دعاؤه سبباً لنزوله من الجنة إلى الأرض.

أما تأليهه فهو يمثل الإلهة المشخصة به التي تسمى هي أيضاً: غنغا، والإلهة أو الإله لنهر خاص أو للأنهار عامة، ويصورونها بنت الملك هباوت(١)، والملكة حورية الهواء تسمى ميناكا، ولها أخت تسمى "أوما"، أرهف عزم غنغا بالبحاح متوالٍ على أن تبسط نفوذها على الأرض وتطهرها من الذنوب والآثام، فبسطته، فأنفردت به من مواقف الأشباه من

তারা একে কেন্দ্র করে অনেক পৌরাণিক কাহিনী তৈরি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে: কিছু পৌরাণিক কাহিনীতে এসেছে যে: স্বর্গীয় গঙ্গা নদী দেবতা বিষ্ণুর পায়ের আঙ্গুল থেকে উৎপন্ন হয়েছে, (অন্য কিছু পৌরাণিক কাহিনী বলে যে: এটি দেবতা শিবের পা থেকে উদ্ভূত হয়েছে)। সুতরাং এটি জান্নাতের একটি আসমানি নদী, যা জান্নাতের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আর পৃথিবীতে এর অবতরণের কারণ হলো: অযোধ্যা রাজ্যের রাজা 'সগর' সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এবং এর জন্য তিনি তাঁর পূর্ববর্তী পাপের কাফফারা আদায় করেছিলেন ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার পালন করেছিলেন। এর ফলে তাঁর এক স্ত্রী একটি পুত্র এবং অন্য স্ত্রী ষাট হাজার পুত্র সন্তান জন্ম দেন। রাজা এর শুকরিয়া স্বরূপ একটি ঘোড়া উৎসর্গ করতে চাইলেন, কিন্তু আগুনের দেবতা অগ্নির ভাই ইন্দ্র এই পবিত্র ঘোড়াটি চুরি করেন। অতঃপর তাঁর পুত্ররা এটি খুঁজতে বের হয় এবং পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে এক ফারসাখ গভীর পর্যন্ত মাটি খনন করে, তখন 'কপিলা'র আগুন তাদের সকলকে গ্রাস করে ফেলে। রাজা সগরকে জানানো হলো যে, যদি গঙ্গা পৃথিবীতে নেমে আসে তবে তাঁর পুত্রদের জীবন ফিরিয়ে আনা এবং তাদের জান্নাতে আরোহণ করা সম্ভব হবে। তখন তাঁর এক নাতি কঠোর সাধনা করেন এবং পুরোহিত 'ভগীরথ'-এর কাছে গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণের জন্য প্রার্থনার অনুরোধ জানান। ব্রহ্মা সেই প্রার্থনা কবুল

করেন এবং হিমালয়ের মধ্য দিয়ে গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ দেন। গঙ্গা জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামতে সন্তুষ্ট ছিল না, কিন্তু সে ব্রহ্মার আদেশের আনুগত্যে রাগান্বিত অবস্থায় নেমে আসে। দেবতা শিব তাঁর কপালে গঙ্গার অবতরণ গ্রহণ করেন এই ভয়ে যে, গঙ্গার পতনের ধাক্কা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ফলে গঙ্গার পানি শিবের জটাবদ্ধ চুলে সাতটি নদীতে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। যখন এর পানি রাজপুত্রদের (অর্থাৎ রাজা সগরের পুত্রদের) ভস্ম পর্যন্ত পৌঁছাল, তখন তাদের আত্মা জেগে উঠল এবং জান্নাতে আরোহণ করল এবং এর মাধ্যমে তারা চিরন্তন সুখ লাভ করল। গঙ্গার অবতরণের সময় পুরোহিত 'জহু' তাঁর উৎসর্গ পেশ করছিলেন, গঙ্গার অবতরণ তাঁকে বিরক্ত করল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে এর সমস্ত পানি পান করে ফেললেন। অতঃপর তিনি দয়া পরবশ হলেন এবং তাঁর কান দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ার অনুমতি দিলেন। এই কারণে গঙ্গার নামগুলোর মধ্যে একটি হলো 'জাহুবী', যেমনটি এর নামসমূহের মধ্যে আরও একটি হলো 'ভাগীরথী', যা পুরোহিত ভাগীরথের সাথে সম্পর্কিত যার প্রার্থনা জান্নাত থেকে পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণের কারণ ছিল।

আর এর উপাসনার বিষয়টি হলো, এটি তার দ্বারা মূর্ত হওয়া দেবীকে প্রতিনিধিত্ব করে যাকে গঙ্গা নামেও অভিহিত করা হয়; যা কোনো নির্দিষ্ট নদী বা সাধারণভাবে নদীসমূহের দেবী বা দেবতা। তারা তাকে রাজা হিমাবত এবং বায়ু-পরী রাণী মেনকার কন্যা হিসেবে চিত্রিত করে। তাঁর 'উমা' নামে এক বোন রয়েছে। গঙ্গার সংকল্প ক্রমাগত অনুনয়ের মাধ্যমে আরও দৃঢ় হলো যাতে সে পৃথিবীতে তার প্রভাব বিস্তার করে এবং একে পাপ ও গুনাহ থেকে পবিত্র করে। অতঃপর সে তা বিস্তার করল এবং এর মাধ্যমে সে তার সমজাতীয়দের অবস্থান থেকে স্বতন্ত্র হলো।

(ص: 576) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الأنهار الهندية قاطبة، فهي عندهم أكرمها غير مناظر، وأقدسها غير معارض.
تزوجت الإلهة غنغا بالملك الورع العادل القوي "شنتانو" حفيد الملك الشهير
"بهارت" وقصة زواجها به: أن البرهمني فاششتا كان مشغولاً في التفكير، فأزعجه
مرور مجموعة "وسوات" () بينه وبين الشمس، فدعا عليهم في الغضب، قائلاً:

"فلتولدوا بين الإنسان"، وكان نفوذ البرهمن على المخلوقات السماوية واسعاً إلى درجة أنهم لم يقدروا أن ينجو من أثر دعائه، فبادروا إلى الآلهة غنغا مستنجديها، فرضيت على أن تكون أمهم الإنسانية ووعدتهم أنها ستلقى كلاً منهم عقب ولادته في نهر غنغا ليتسنى لهم العود إلى حالتهم الأولى السماوية.

وعليه فحدث أن الملك "شنتانو" كان يدلف يوماً بجوار نهر غنغا فظهرت له الإلهة غنغا في جمال بارع إنساني ولباس فاخر سباوي، فتأثر الملك من حسنها الباهر ورغب في زواجها، فرضيت غنغا أن تتزوج به، ولكن بشرط أن لا يتكلم معها بخشونة ولا يعترض على أعمالها، وإلا هجرته حالاً؛ فقبل الملك الشرط وتزوج بها، وبعد زمن ولدت له ابناً، ولكنها ألقته في النهر عقب ولادته قائلة: (هذا لأجل غيرك)، ففزع الملك من عملها هذا، ولكنه كان مضطراً أن لا يعترض عليها، وإلا هجرته وفقد أجمل زوجة. واستمرت غنغا تلقي هكذا مولوداً بعد مولود في اليم إلى أن ولدت الثامن، وأرادت أن تلقيه أيضاً في اليم، ففقد الملك صبره، وانفجر غيظه المكبوت فوبخ غنغا على عملها القاسي، فنكت بذلك عهد الزواج، فهجرته غنغا، وقبل أن ترحل أخبرت الملك وأحاطت اللثام عن نفسها وشخصها، وعن سبب إلقائها أولادها في نهر غنغا، ثم أخذت طفلها الأخير واختفت عن نظره.

وبعد مدة قليلة رجعت الإلهة غنغا إلى الملك "شنتانو" لتسلم إليه ابنه الشاب الجميل النبيل البوهوب أوصاف "واسو" أو بشو" وفضائله، فتأثر الملك حين رأى أن الطفل الذي هجره قد تحول إلى شاب جميل قوي ظريف سمي "ساتا"، كما يسمى أيضاً: "ديوا"

ভারতের সকল নদীর মধ্যে এটি তাদের কাছে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং বিনাতর্কে পবিত্রতম।

দেবী গঙ্গা বিখ্যাত রাজা 'ভরত'-এর পৌত্র ধর্মপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ ও শক্তিশালী রাজা 'শান্তনু'র সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর সাথে বিয়ের কাহিনীটি হলো: ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ধ্যানে মগ্ন

ছিলেন, এমতাবস্থায় 'বসু'গণের একটি দলের সূর্য ও তাঁর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা তাঁকে বিরক্ত করল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের অভিশাপ দিয়ে বললেন: "তোমরা মানুষের মাঝে জন্মগ্রহণ করো।" স্বর্গীয় জীবদের ওপর ব্রাহ্মণের প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে, তারা তাঁর অভিশাপের প্রভাব থেকে বাঁচতে পারল না। তারা দেবী গঙ্গার শরণাপন্ন হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করল। তিনি তাদের মানবী মা হতে রাজি হলেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, জন্মের পরপরই তিনি তাদের প্রত্যেককে গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করবেন যাতে তারা পুনরায় তাদের আদি স্বর্গীয় অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।

সেই অনুযায়ী, ঘটনাচক্রে রাজা 'শান্তনু' একদিন গঙ্গা নদীর পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। তখন দেবী গঙ্গা অনুপম মানবিক সৌন্দর্য ও জমকালো স্বর্গীয় পোশাকে তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। রাজা তাঁর মোহনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করলেন। গঙ্গা তাঁর সাথে বিবাহে সম্মত হলেন, তবে এই শর্তে যে, রাজা তাঁর সাথে রক্ষণাবে কথা বলতে পারবেন না এবং তাঁর কোনো কাজে আপত্তি করতে পারবেন না, অন্যথায় তিনি তখনই তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন। রাজা এই শর্ত মেনে নিলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেন। কিছু সময় পর তাদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল, কিন্তু তিনি জন্মের পরপরই তাকে নদীতে নিক্ষেপ করে বললেন: "এটি তোমার জন্য নয়।" রাজা তাঁর এই কাজে আতঙ্কিত হলেন, কিন্তু তিনি কোনো আপত্তি না জানাতে বাধ্য ছিলেন; কারণ অন্যথায় তিনি তাঁর এই সুন্দরী স্ত্রীকে হারিয়ে ফেলবেন। এভাবে গঙ্গা একের পর এক সন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করতে থাকলেন যতক্ষণ না অষ্টম সন্তানের জন্ম হলো। যখন তিনি তাকেও নদীতে ফেলে দিতে চাইলেন, তখন রাজা ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন এবং তাঁর দমিত ক্ষোভ ফেটে পড়ল। তিনি গঙ্গার এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য তাঁকে তিরস্কার করলেন। এর মাধ্যমে তিনি বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেন। ফলে গঙ্গা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। তবে চলে যাওয়ার আগে তিনি রাজার কাছে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করলেন এবং তাঁর সন্তানদের গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। এরপর তিনি তাঁর শেষ সন্তানটিকে নিয়ে অন্তর্ধানে চলে গেলেন।

অল্পকাল পরে দেবী গঙ্গা রাজা 'শান্তনু'র কাছে ফিরে এলেন তাঁর পুত্রকে সোপর্দ করতে, যে ছিল 'বসু' বা 'ভীষ্ম'-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একজন সুন্দর ও মহৎ যুবক। রাজা যখন দেখলেন যে, যে শিশুটিকে তিনি হারিয়েছিলেন সে এখন এক সুন্দর, শক্তিশালী ও মার্জিত যুবকে পরিণত হয়েছে, তখন তিনি আবেগাপ্লুত হলেন। এই যুবকের নাম ছিল 'সাতা', যাকে 'দেবা' নামেও অভিহিত করা হতো।

برتاً" و"غنغابرتاً" و"بهيشماً". ثم غابت غنغا عن الملك غيبة أبدية().
وقيل: إنها رجعت من جملة الراجعين الذين رجعوا بعد ملحمة مهابهارت بعد موت بهيشماً جدّ كل من "كورو" و"باندو"، وبكت على ابنها بهيشماً.
وفي أسطورة أخرى: إن الملك مهابهيش دخل الجنة بأعماله الصالحة، وكان منهمكاً في عبادة براهما، وكانت غنغا هناك، ففي يوم من الأيام جاء الهواء الشديد وأزال ثوب غنغا عن جسدها، فنظر إليها الملك في هذه الحالة فتهيجاً فاشتتهاها، فلما رأى براهما ذلك لعنهما، وقال للملك: تلد كملك في الأرض، وتكون غنغا زوجتك، فابتهلت غنغا إلى براهما للتخلص من اللعن، فقال براهما: تكونين أمّاً لثمانية أشخاص، ثم تتخلصين للجنة، وعلى هذا ولد ذاك الملك في الأرض باسم الملك شانتانو، وكان غارقاً في العبادة على نهر يامونا؛ إذ جاءت غنغا بصورة امرأة جميلة، فطلب الملك شانتنو زواجها، فرضيت شريطة أن لا يعترض الملك على أي من أعمالها، فتزوجها، ثم ولدت له سبعة أولاد، ولكنها كانت تغرق كلها في مياه غنغا، ولما ولد الولد الثامن أخذ الملك حب الولد فاعترض عليها رميها الولد في ماء غنغا، فاختفت على الفور، وهذا الولد هو "بهيشماً" البطل المغوار في مهابهارت، ومن هنا بدأت قصة مهابهارت، وتعلقت نفوس الهندوس ببياه غنغا().
هذه هي الأسطورة الرئيسة لـ"غنغا" ثم تحولت الأسطورة فيما بعد إلى أنماط أخرى عديدة، منها:
جعلوا غنغا في بعض الأساطير زوجة قُشنُو، فذكروا أن لِقُشنُو ثلاث زوجاتٍ، غنغا ولاكشمي وسرسفاتي، فتلاعن بعضهن البعض، فقال غنغا لسرسفاتي كوني نهراً، وقال سرسفاتي لغنغا: اذهبي إلى الأرض وتأخذي قسطاً من آثام الآثمين().

وفي أسطورة أخرى: إن غنغا وقعت في عشق كريشنا، فغضبت "رادها" وكادت أن تأكلها، فاختبأت تحت قدمي كريشنا، وكريشنا هو نفسه قُشْنُو، فأصبح من هنا يقال

‘ভরত’, ‘গঙ্গাসম্ভব’ এবং ‘ভীষ্ম’। এরপর গঙ্গা রাজার থেকে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বলা হয়ে থাকে যে, কৌরব ও পাণ্ডবদের পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যুর পর এবং মহাভারতের মহাযুদ্ধের শেষে যারা ফিরে এসেছিলেন, তাদের সাথে তিনিও ফিরে এসেছিলেন এবং স্থায়ী পুত্র ভীষ্মের শোকে রোদন করেছিলেন।

অন্য এক পৌরাণিক কাহিনীতে রয়েছে: রাজা মহাভিষ তার সৎকর্মের কারণে স্বর্গে প্রবেশ করেন এবং সেখানে তিনি ব্রহ্মার উপাসনায় মগ্ন ছিলেন। গঙ্গা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একদিন প্রবল বাতাস প্রবাহিত হয়ে গঙ্গার দেহ থেকে বস্ত্র সরিয়ে দেয়। রাজা এমতাবস্থায় তার দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তাকে কামনা করেন। ব্রহ্মা এটি দেখে তাদের উভয়কে অভিশাপ দিলেন এবং রাজাকে বললেন: ‘তুমি পৃথিবীতে রাজা হিসেবে জন্মগ্রহণ করবে এবং গঙ্গা হবে তোমার স্ত্রী’। তখন গঙ্গা অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্রহ্মার কাছে আকুতি-মিনতি করলেন। ব্রহ্মা বললেন: ‘তুমি আটটি সন্তানের জননী হবে, এরপর তুমি স্বর্গে ফিরে আসবে’। এর প্রেক্ষিতে সেই রাজা পৃথিবীতে ‘শান্তনু’ নামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি যমুনা নদীর তীরে উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন; এমন সময় গঙ্গা এক রূপসী নারীর বেশে আবির্ভূত হলেন। রাজা শান্তনু তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। গঙ্গা এই শর্তে রাজী হলেন যে রাজা তার কোনো কাজে বাধা দেবেন না। এরপর তিনি তাকে বিবাহ করলেন। তাদের সাতটি সন্তান জন্ম নিল, কিন্তু তিনি তাদের সকলকেই গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিতেন। যখন অষ্টম সন্তানের জন্ম হলো, তখন সন্তানের প্রতি ভালোবাসার টানে রাজা তাকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করতে বাধা দিলেন। ফলে গঙ্গা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই অষ্টম সন্তানই হলেন মহাভারতের দুর্ধর্ষ বীর ‘ভীষ্ম’। এখান থেকেই মহাভারতের গল্পের সূচনা হয় এবং হিন্দুদের মন গঙ্গার জলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে।

এটিই গঙ্গার মূল পৌরাণিক কাহিনী। পরবর্তীতে এই কাহিনী আরও বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে:

কোনো কোনো পৌরাণিক কাহিনীতে গঙ্গাকে বিষ্ণুর পত্নী হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিষ্ণুর তিনজন স্ত্রী ছিলেন—গঙ্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। তারা

একে অপরকে অভিশাপ দিলেন। গঙ্গা সরস্বতীকে বললেন, ‘তুমি নদী হয়ে যাও’। আর সরস্বতী গঙ্গাকে বললেন, ‘তুমি পৃথিবীতে যাও এবং পাপীদের পাপের একটি অংশ গ্রহণ করো’।

অন্য এক পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত আছে: গঙ্গা কৃষ্ণের প্রেমে পড়েন। এতে ‘রাধা’ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং তাকে প্রায় ভক্ষণ করে ফেলতে চাইলেন। তখন গঙ্গা কৃষ্ণের পায়ের নিচে লুকিয়ে পড়লেন। আর কৃষ্ণই হলেন স্বয়ং বিষ্ণু। ফলে এখান থেকেই বলা হয়ে থাকে...

(ص: 578)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

لغنغا: "قُسْنُوبدي" أي التي خرجت من تحت قدمي قُسْنُوب، ولما أرادت غنغا أن تخرج من تحت قدمي قُسْنُوب ساعدها في التدفق شَيْقًا الذي يسيطر على مياهها المتدفقة).

وتقول أسطورة أخرى: إن الأرض لم تحصل على الندى وبقيت مياه "غنغا" في السماء لتغسلها مما أدى لامتلاء الأرض برماد الموتى، ولوضع نهاية لهذا الجفاف المريع قام الحكيم "بهاكيرث" بمحاولة لإنزال مياه "غنغا" إلى الأرض، ولكن مساحة النهر كانت واسعة بحيث أن هبوطها كان سيغرق العالم، ولكن شَيْقًا تتدخل؛ إذ جعل المياه تصب على رأسه وانسابت المياه من خصلات شعره على شكل سبعة روافد.

هذه الأساطير كلها لاشك في كونها من الخزعات الهندوسية، وهي لا تمت بصلة بالواقع، وهي كلها تدل على أن الهندوس لم يقيموا فرقاً بين الأسطورة والحقيقة، فكانت ولا تزال الأسطورة والحقيقة عندهم شيئاً واحداً، أنزلوا الأسطورة منزلة الحقيقة، كما قلبوا الحقيقة إلى الأسطورة في كل زمان، ولم يكن دأبهم هذا في شأن الغائب أو البيت، بل في شأن المنظور والمحسوس كذلك، فلم تعترضهم شبهة ولم

يأخذهم عجب إذا رأوا إلههم "يأكل الطعام ويمشي في الأسواق" حالاً في الأشخاص والعظماء، أو رأوا مظهراً من مظاهر الطبيعة سكناً له، أو وسيلةً لأسطورة حول أعماله ومقاصده().

(7) عبادة البقرة ("گاي")

البقرة في اللغة السنسكريتية تسمى غابهي "أو" گَو "أو" گاي "وكانت هذه الكلمات تطلق في الكتب القيدية على معانٍ عدة منها:
ضوء الشمس().
الأرض().

গঙ্গা সম্পর্কে বলা হয়েছে: "বিষ্ণুপদী" অর্থাৎ যা বিষ্ণুর দুই পায়ে নিচ থেকে নির্গত হয়েছে। আর গঙ্গা যখন বিষ্ণুর দুই পায়ে নিচ থেকে বের হতে চাইল, তখন শিব তাকে প্রবাহিত হতে সাহায্য করল, যে তার প্রবাহমান জলরাশিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অন্য একটি পৌরাণিক কাহিনী বলে: পৃথিবী শিশির পায়নি এবং "গঙ্গা"র পানি আকাশেই থেকে গিয়েছিল তাকে ধৌত করার জন্য, যার ফলে পৃথিবী মৃতদের ছাইয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই ভয়াবহ খরা অবসানের জন্য ঋষি "ভগীরথ" গঙ্গার পানি পৃথিবীতে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু নদীর বিস্তার এত বিশাল ছিল যে, তার অবতরণ বিশ্বকে ডুবিয়ে দিত। তবে শিব এতে হস্তক্ষেপ করেন; তিনি পানি নিজের মাথায় গ্রহণ করেন এবং তার চুলের জট থেকে পানি সাতটি ধারার আকারে প্রবাহিত হয়।

এই পৌরাণিক কাহিনীগুলোর সবই নিঃসন্দেহে হিন্দুধর্মীয় অসার কল্পকাহিনী এবং বাস্তবের সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো সবই একথাই প্রমাণ করে যে, হিন্দুরা পুরাণ এবং বাস্তবতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নিরূপণ করেনি। তাদের কাছে পুরাণ ও বাস্তবতা এক ছিল এবং এখনও আছে। তারা পুরাণকে বাস্তবতার মর্যাদায় বসিয়েছে, যেমনটি তারা সবসময় বাস্তবতাকে পুরাণে রূপান্তরিত করেছে। তাদের এই অভ্যাস শুধু অদৃশ্য বা মৃতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দৃশ্যমান ও অনুভূত বিষয়ের ক্ষেত্রেও ছিল। তাই তারা যখন দেখে যে তাদের উপাস্য কোনো ব্যক্তি বা মহাপুরুষের দেহে আবিষ্ট হয়ে "খাদ্য গ্রহণ করছে এবং বাজারে চলাফেরা করছে", অথবা প্রকৃতির কোনো দৃশ্যকে তার বাসস্থান বা তার কাজ ও

উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে ওঠা কোনো পুরাণের মাধ্যম হিসেবে দেখে, তখন তাদের মধ্যে কোনো সংশয় জাগে না বা তারা বিস্মিত হয় না।

৭) গাভী পূজা ("গাই")

সংস্কৃত ভাষায় গাভীকে "গাভী" বা "গৌ" বা "গাই" বলা হয়। বৈদিক গ্রন্থসমূহে এই শব্দগুলো কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হতো, যার মধ্যে রয়েছে:

সূর্যের আলো।

পৃথিবী।

(ص: 579) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

البقرة().

القيادات، ويقال لها "گَو"، ولكن لما كانت معانيها مبهوثة في الأوبانيشادات تسمى الأوبانيشادات بـ "غابهي"().

صوت القيادات(). أو صوت البقرة().

وكانوا يرون الآلهة كلهم تولدوا من "گَو"(). ومن هنا يقال لقبائل الآلهة "گَوتر".

سبب بعض الآلهة من بعض الكلمات المشتقة من "گَو" مثلاً يسمى إندرا بـ "گَوترا"، وسرغاتي من أسبائها "گَو".

كما نلاحظ تسمية بعض الآلهة المتأخرة عن العهد القيدي من بعض الكلمات المشتقة منها، فمثلاً يسمى شيفاً بـ "گَونرد"، وفاربتي بـ "گَووندا"، ويقال للأرض "گَو"، كما يقال للسماء "گَو"().

هذه هي معاني "گَو" في العهد القيدي، وهي لا تختص بالأنعام فقط، ولكن كتب الهندوس المتأخرة تعني غالباً بهذه الكلمة "البقرة" ذاك الحيوان المعروف.

وعلى كل حال: قدس الهندوس البقرة. حتى حظيت في الديانة الهندوسية مكانة مرموقة، فحرّموا أكل لحبها أو استخدامها وقدستها الأجيال السابقة ولا تزال حتى اليوم، حيث توجد تماثيلها وصورها ورموزها في كل معبد بل في كل بيت هندوسي، فهي ترمز عندهم للإيثار، فالبقرة ذات مكانة خاصة وهي مقدسة يجب أن لا تمس بسوء مهماً فعلت هي من سوء.

ولذا فإن الهندوس يعبدونها ويقدمون روثها، وكان أحد آلهتهم كريشنا شغوفاً بها، فكان يرعاها ولقب بـ□□گوپال□□، أي مربّي البقرة.

গাভী।

বেদসমূহ; একে "গো" বলা হয়, কিন্তু যেহেতু এর অর্থসমূহ উপনিষদে ছড়িয়ে রয়েছে, তাই উপনিষদসমূহকে "গাভী" বলা হয়।

বেদের ধ্বনি, অথবা গাভীর ধ্বনি।

আর তারা মনে করত যে সমস্ত দেবতারা "গো" থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, আর এ কারণেই দেবতাদের গোত্রসমূহকে "গোত্র" বলা হয়।

"গো" শব্দ থেকে উদ্ভূত কিছু শব্দ দ্বারা কিছু দেবতার নামকরণ করা হয়েছে, যেমন ইন্দ্রকে "গোত্র" বলা হয় এবং সরস্বতীর অন্যতম নাম হলো "গো"।

একইভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে বৈদিক যুগ পরবর্তী কিছু দেবতার নামকরণও এর থেকে উদ্ভূত শব্দ দ্বারা করা হয়েছে; যেমন শিবকে "গো-নর্দ", পার্বতীকে "গো-নন্দ" বলা হয় এবং পৃথিবীকে "গো" বলা হয়, যেমন আকাশকেও "গো" বলা হয়।

বৈদিক যুগে "গো" শব্দের অর্থসমূহ ছিল এই, এবং এটি কেবল গাভী বা গরুর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু পরবর্তী হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে এই শব্দ দ্বারা সাধারণত সেই পরিচিত প্রাণী "গাভী"-কেই বোঝানো হয়।

যা-ই হোক, হিন্দুরা গাভীকে পবিত্র জ্ঞান করে, এমনকি হিন্দুধর্মে এটি এক উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। ফলে তারা এর মাংস খাওয়া বা একে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেছে। পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলো একে পবিত্র মনে করত এবং আজও তা অব্যাহত আছে। তাদের প্রতিটি মন্দিরে এমনকি প্রতিটি হিন্দু বাড়িতেই এর মূর্তি, ছবি ও প্রতীক পাওয়া যায়। তাদের নিকট এটি

পরার্থপরতার প্রতীক। গাভী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী এবং তা এমন এক পবিত্র সত্তা যাকে কোনোভাবেই কষ্ট দেওয়া যাবে না, সে যা-ই করুক না কেন।

এ কারণেই হিন্দুরা এর উপাসনা করে এবং এর গোবরকে পবিত্র মনে করে। তাদের অন্যতম দেবতা কৃষ্ণ এর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি গরু চরাতেন এবং তাঁকে "গোপাল" উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যার অর্থ গাভী পালনকারী।

(ص: 580)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وأحب الصدقات إلى الهندوس صدقة البقرة، بل إن الصدقة بالبقرة تعتبر من أقدس الصدقات في المناسبات الدينية وعند الزواج. من تراتيلهم إلى البقرة:

"أيتها البقرة المقدسة، لك التمجيد والدعاء وفي كل مظهر تظهرين فيه، أكنت أنثى أم عجلاً أو ثوراً".

واعتبروا روثها مرهماً، وبولها منظفاً لكل قذارة مادية أو خلقية، وإذا ماتت يجب دفنها بكل عناية وتقديس، والمخاطرة بحياة الفرد في سبيل إنقاذ حياة بقرة، يعد خطوة في سبيل بلوغه إلى أعلى الطبقات، واعتبروا لبسها مطهراً.

سبب احترام الهندوس للبقرة:

ذكر العلماء لذلك أسباباً؛ منها:

لعلهم قدّسوا الأبقار؛ لأنهم رأوا أن الكتب المقدسة تعتني بها، وتدعو لها(١)، كما أن كتاب مَنُو سَمِرْتِي كثيراً ما يعلق التطهير والتكفير عن الخطايا على بولها وروثها(٢). وقيل: إن احترام البقرة نابع من اعتقاد الهندوس أنها أكثر مخلوق من العجماوات يشقى في سبيل راحة الإنسان. و من باب الشعور بالجميل نحوها أفاض عليها الفلاح الهندوسي قدراً عظيماً من الحماية. وتطورت تلك الحماية حتى اكتسبت لونهاً من

ألوان الاحترام العميق، الأمر الذي لا نجد له شبيهاً في أي دين من أديان العالم الأخرى كالطبقات الأربعة الهندوسية.

وقيل: لعل السياسة الحكيمة الاقتصادية هي التي رسمت هذا التحريم، احتفاظاً للزراعة بحيوان الجر، حتى يسد حاجة السكان الذين يتكاثرون، ثم ما لبثت هذه السياسية أن تحولت إلى عقيدة، وأخذت الأبقار صورة مقدسة عند البراهمة، بحيث لا يجوز ذبحها،

হিন্দুদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় দান হলো গাভী দান, এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে এবং বিবাহের সময় গাভী দানকে অন্যতম পবিত্র দান হিসেবে গণ্য করা হয়।

গাভীর প্রতি তাদের স্তোত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে:

"হে পবিত্র গাভী, তোমার জন্যই মহিমা ও প্রার্থনা এবং তুমি যে রূপেই আবির্ভূত হও না কেন— চাই তুমি গাভী হও, বাছুর হও কিংবা ষাঁড়।"

তারা এর গোবরকে মলম এবং এর মূত্রকে প্রতিটি বস্তুগত বা চারিত্রিক অপবিত্রতা দূরকারী পরিচ্ছন্নতা বিধানকারী হিসেবে গণ্য করে। আর যখন এটি মারা যায়, তখন একে পূর্ণ যত্ন ও পবিত্রতার সাথে সমাহিত করা আবশ্যিক। একটি গাভীর জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলাকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছানোর একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারা গাভী স্পর্শ করাকে পবিত্রকারী মনে করে।

হিন্দুদের গাভী ভক্তির কারণ:

বিদ্বানগণ এর জন্য বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

সম্ভবত তারা গাভীকে পবিত্র জ্ঞান করেছে কারণ তারা দেখেছে যে তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং এর জন্য প্রার্থনা করে; যেমন 'মনুস্মৃতি' গ্রন্থে প্রায়শই এর মূত্র ও গোবরের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন এবং পাপের কাফফারা আদায়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে।

আবার বলা হয়েছে যে, গাভী ভক্তি হিন্দুদের এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যে, বাকহীন প্রাণীদের মধ্যে এটিই মানুষের আরাম-আয়েশের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট স্বীকার করে। আর এর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই হিন্দু কৃষক একে ব্যাপক সুরক্ষা প্রদান করেছে। পরবর্তীতে সেই সুরক্ষা

গভীর শ্রদ্ধার রূপ পরিগ্রহ করে, যার সদৃশ বিশ্বের অন্য কোনো ধর্মে খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমনটা হিন্দুধর্মের চারটি বর্ণের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

আরও বলা হয়েছে যে, সম্ভবত বিজ্ঞ অর্থনৈতিক নীতিই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, যাতে কৃষিকাজের জন্য ভারবাহী পশুকে সংরক্ষণ করা যায় এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। পরবর্তীতে এই নীতি আকিদা বা বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় এবং ব্রাহ্মণদের নিকট গাভী এক পবিত্র রূপ লাভ করে, যার ফলে একে জবেহ করা অবৈধ হয়ে পড়ে।

(ص: 581) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ويجب أن تترك شأنها تجوب شوارع المدن، وتعطل حركة المرور().
يقول البيروني: □ أما السياسة فإن البقر هي الحيوان الذي يخدم في الأسفار بنقل
الأحمال والأثقال وفي الفلاحة بالكرب والزراعة وفي الكذاذية (بالألبان وما
يخرج منها، ثم يُنتفع بأخثائه بل في الشتاء بأنفاسه... □).
وقيل: إن البراهمة كانت تتأذى بأكل لحمان البقر؛ لأن بلادهم جروم وبواطن
الأبدان فيها باردة والحرارة الغريزية فيها فاترة والقوة الهاضمة ضعيفة يقوونها
بأكل أوراق التنبول عقب الطعام ومضغ الفوفل، فيُلْهب التنبولُ بحدّته الحرارة
وينشف ما عليه من النورة البلة ويشد الفوفل الأسنان واللثة ويقبض المعدة، ولما
كان كذلك حظروه للغلظ والبرودة().
وقيل: لأنها مركب بعض آلهتهم، حيث إنها مركب شَيْقًا بصورة الثور، وكان كريشنا
يحب الأبقار، وراعيات الأبقار.
وقيل: إنها تأثرت بمبدأ الجينية في عدم العنف التي تسمى بلغتهم "أهيمسا"، ولهذا
يرون قتل البقرة جريمة نكراء لا تغتفر.

وقيل: إنها تأثرت ببداً البوذية؛ فإن الملك □ أشوك □ هو الذي أول مرة منع من ذبح الأبقار في ملكه().

يقول بعض الهندوس: إن البقرة قدست للنفع الكثير الكبير الذي ينتج منها فهي تدر الألبان وتعطي السماد، ومعلوم أن هذا الكلام تأويل للواقع أكثر مما هو حقيقة.

هذا زعيم من زعمائهم() في القرن العشرين يقول مفاخراً: ((عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيواناً، لأنني أعبد البقرة، وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع))().
ولقد

এবং এগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতে হবে যাতে তারা শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং ট্রাফিক চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়।

আল-বিরুনি বলেন: “ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গরু এমন এক প্রাণী যা বোঝা ও ভারী বস্তু বহনের মাধ্যমে ভ্রমণে সেবা দেয়, লাঙল ও চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষিতে সাহায্য করে এবং গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের মাধ্যমে ভূমিকা রাখে। এমনকি এর গোবর থেকেও উপকার নেওয়া হয়, বরং শীতকালে এর নিঃশ্বাস থেকেও...।”

বলা হয়ে থাকে যে, ব্রাহ্মণরা গরুর মাংস খাওয়াকে ক্ষতিকর মনে করত; কারণ তাদের দেশ অত্যন্ত উষ্ণ এবং দেহের অভ্যন্তরীণ অংশ শীতল, যার ফলে স্বাভাবিক শারীরিক তাপ নিস্তেজ এবং পরিপাক ক্ষমতা দুর্বল। তারা খাবারের পর পানের পাতা খেয়ে এবং সুপারি চিবিয়ে একে শক্তিশালী করত। পানের তীক্ষ্ণতা শরীরের তাপ বাড়িয়ে দেয় এবং চুনের কারণে সৃষ্ট আর্দ্রতাকে শুকিয়ে ফেলে, আর সুপারি দাঁত ও মাড়িকে মজবুত করে এবং পাকস্থলীকে সংকুচিত করে। যেহেতু গরুর মাংস স্থূল ও শীতল, তাই তারা এটি নিষিদ্ধ করেছিল।

আরও বলা হয়েছে যে, কারণ এটি তাদের কিছু দেবতার বাহন; যেমন শিব ষাঁড়ের রূপে এর ওপর আরোহণ করেন এবং কৃষ্ণ গাভী ও রাখালীদের ভালোবাসতেন।

এও বলা হয়েছে যে, এটি জৈন ধর্মের অহিংসা নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যাকে তাদের ভাষায় "অহিংসা" বলা হয়। এই কারণেই তারা গরু হত্যাকে একটি জঘন্য ও ক্ষমাহীন অপরাধ মনে করে।

আরও বলা হয় যে, এটি বৌদ্ধ ধর্মের নীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল; কারণ রাজা 'অশোক' তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তার রাজ্যে গরু জবাই নিষিদ্ধ করেছিলেন।

কিছু হিন্দু বলেন: গরু পবিত্র হয়েছে এর থেকে প্রাপ্ত বিশাল উপকারের কারণে; কারণ এটি দুধ দেয় এবং সার প্রদান করে। তবে এটি জানা কথা যে, এই বক্তব্যটি বাস্তবতাকে ব্যাখ্যার চেষ্টা মাত্র, এবং সত্য হওয়ার চেয়ে।

বিংশ শতাব্দীর তাদের জনৈক নেতা গর্বভরে বলেন: “যখন আমি গরুর দিকে তাকাই তখন আমি তাকে প্রাণী হিসেবে দেখি না, কারণ আমি গরুর পূজা করি এবং আমি সারা বিশ্বের সামনে তার এই পূজার পক্ষে লড়াই করব।” এবং প্রকৃতপক্ষে

(ص: 582)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

قاده عقله إلى تفضيل أمه البقرة على أمه التي ولدتها، فقال: ((وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه، فالأمر الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائماً، ولا تطلب منا شيئاً مقابل ذلك سوى الطعام العادي...))، ومضى عابد القبر يقارن بين أمه البقرة وأمهم الحقيقية مورداً الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمهم الحقيقية إلى أن قال: ((إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أعد نفسي واحداً من هؤلاء الملايين)).

كما كان يثير حساسة الهندوس بقوله: □ الديانة الهندوسية ستبقى على وجه الأرض ما دام الهندوس يحافظون على البقرة □.

هذه هي عقيدة الهندوس الآن في البقرة، فهي مقدسة، ومعبودة، وبالتالى لا يؤكل لحماً، ولكننا نلاحظ في كتبهم المليئة القديمة أن البقرة كانت تجعل من جلودها فراشاً، ومن عظامها سلاحاً). كما كانت تذبح في مناسبات عديدة، للقرايين، وللضيوف، وللحصول على أولاد أقوياء، من الأدلة على ذلك:

ما جاء في ريگ فید:

أ - یا ((اندرأ)) (إله المطر) إن ((فُشْنُو)) (إله الرزق) يطبخ لك مأددة من الجأوس().

ب - ((هم يطبخون الثور، وأنت تأكله))().

ج - إن ((انْدُرَا)) مع العباد يطبخ الثور السمين().

د- يقول ((انْدُرَا)): ((اطبخ لي خمسة عشر ثوراً أو عشرين، وأنا آكله فأكون سميناً)).

তাঁর বুদ্ধি তাঁকে জন্মদাত্রী মায়ের চেয়ে তাঁর 'মা গাভী'কে প্রাধান্য দিতে প্ররোচিত করেছিল। তিনি বলেন: "আমার মা গাভী কয়েকটি দিক থেকে আমার প্রকৃত মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কেননা প্রকৃত মা আমাদের এক বা দুই বছর স্তন্যদান করেন এবং এর বিনিময়ে সারা জীবন সেবা আশা করেন, কিন্তু আমাদের মা গাভী আমাদের সর্বদা দুধ দেয় এবং এর বিনিময়ে সাধারণ খাবার ছাড়া আর কিছুই চায় না..."। সেই কবরপূজারী তাঁর মা গাভী ও প্রকৃত মায়ের মধ্যে তুলনা করতে থাকলেন এবং প্রকৃত মায়ের ওপর মা গাভীর শ্রেষ্ঠত্বের নানা যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করতে করতে পরিশেষে বললেন: "কোটি কোটি হিন্দু গাভীর প্রতি ইবাদত ও শ্রদ্ধার সাথে মনোনিবেশ করে, আর আমি নিজেকে সেই কোটি কোটির একজন মনে করি।" তিনি হিন্দুদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে এও বলতেন: "হিন্দু ধর্ম পৃথিবীতে ততক্ষণ টিকে থাকবে যতক্ষণ হিন্দুরা গাভীকে রক্ষা করবে।"

গাভী সম্পর্কে বর্তমানে হিন্দুদের বিশ্বাস এমনই; তা পবিত্র ও উপাস্য, ফলে এর গোশত খাওয়া হয় না। কিন্তু আমরা তাদের প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে লক্ষ্য করি যে, গাভীর চামড়া দিয়ে বিছানা এবং হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরি করা হতো। এছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষ্যে কুরবানি, মেহমানদারি এবং শক্তিশালী সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে গাভী জবাই করা হতো। এর কিছু প্রমাণ হলো: ঋগ্বেদে যা এসেছে:

ক- হে 'ইন্দ্র' (বৃষ্টির দেবতা), নিশ্চয়ই 'বিষ্ণু' (রিষিকের দেবতা) তোমার জন্য মহিষের ভোজ রান্না করছেন।

খ- তারা ষাঁড় রান্না করে, আর তুমি তা খাও।

গ- নিশ্চয়ই 'ইন্দ্র' উপাসকদের সাথে মিলে হুঁপুটি ষাঁড় রান্না করেন।

ঘ- 'ইন্দ্র' বলেন: "আমার জন্য পনেরোটি বা বিশটি ষাঁড় রান্না করো, আমি তা খাব এবং হুস্টপুস্ট হব।"

(ص: 583) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

هـ- "اطبخ لـ"إندرا" مائة جاموس"().

و- "يذبح الأبقار في مذبح الأبقار"().

ز- "إن الشجعان يطبخون الثيران"().

وفي ياجور قيد:

إن الباب الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين من ((ياجور قيد)) مملوء بالأضاحي الحيوانية بما فيها الأبقار(). بل الأضحية بالحيوان هي العمل الرئيس في هذا القيد().

في الأوبانيشادات:

كما جاء في كتبهم أن الريشي ياجنفا لكيا كان يأكل من لحوم الأبقار().
كما جاء في أوبانيشادة بُريَهْدَ آرْتَكُ الأمر بأكل لحم البقرة للمرأة التي تريد أن تحصل على أولاد صالحين().

في رامايين ومهابهارت:

جاءت التضحية بالأبقار والثيران، والأكل من لحومها في مهابهارت في عدة أماكن().
كما جاء في رامايين عن رام في مواطن كثيرة، بأنه كان يأكل لحم البقر().
يقول البيروني: □ وقد قال بعضهم: إن البقر كان قبل بهارث() مباحاً، ومن القرايين ما فيه قتلُ البقر...□().

ঙ- "ইন্দের জন্য একশত মহিষ রান্না করো"()।

চ- "সে গাভী জবাইয়ের স্থানে গাভীগুলোকে জবাই করে"()।

ছ- "নিশ্চয়ই সাহসী বীরগণ ষাঁড় রান্না করে"()।

এবং যজুর্বেদে:

যজুর্বেদের ২২তম থেকে ২৫তম অধ্যায় পর্যন্ত গাভীসহ বিভিন্ন পশু বলিদানে পূর্ণ(); বরং পশু বলিদানই এই বেদের প্রধান কাজ()।

উপনিষদসমূহে:

তাদের কিতাবসমূহে যেমন এসেছে যে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গরুর মাংস খেতেন()।

যেমন 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ'-এ এমন নারীর জন্য গরুর মাংস খাওয়ার নির্দেশ এসেছে, যে নেক সন্তান লাভ করতে চায়()।

রামায়ণ ও মহাভারতে:

মহাভারতের একাধিক স্থানে গাভী ও ষাঁড় বলি দেওয়া এবং তাদের মাংস খাওয়ার কথা এসেছে(); অনুরূপভাবে রামায়ণে রাম সম্পর্কে বহু স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি গরুর মাংস খেতেন()।

আল-বিরুনী বলেন: "তাদের কেউ কেউ বলেছে: ভারত (মহাভারতের যুদ্ধ) এর পূর্বে গাভী বৈধ ছিল এবং উৎসর্গসমূহের মধ্যে গাভী হত্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল..."()।

(ص: 584)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

(5) أغني: (النار)

سبق معنا في معبودات العهد القيدي أن النار كان من أكبر المعبودات لدى الآريين، وأكثرها اهتماماً، وإذا نظرنا إلى الهندوسية الحالية، نرى أنها لم تترك أغني كمعبود، ولكنهم جعلوا عبادتها لغيرها، حيث أصبحت أغني أو النار وسيطةً في جميع القرابين والعبادات المهمة، ويظنون أنها أكلة لجميع الأشياء، وما أطعمت النار من نصيبها فهو راجعٌ إلى دِيث؛ لأنها تخرج من أفواههم، وللقوم في جعلها فباً للآلهة قصصاً وخرافات، يطيل المقام بذكرها().

6) آلهة أخرى عديدة:

إن الهندوس يقدسون كل ما جاء في تراثهم الضخم من أسماء الآلهة، يقول عطار: كانوا يعبدون آلهة كثيرة وطواطم مختلفة... فكان لديهم الإله الأفعوان "ناجا" والثور المقدس "ناندس" والإله القرد "هانومان" () إلى غير ذلك من أنواع الحيوان والزواحف كالقردة والأفاعي والحشرات وغيرها، ولكن هذه ليست آلهتهم الرئيسية، وقد سبق معنا بيان آلهتهم الرئيسية وقد وجد بجانبها آلهة أخرى كثيرة تزعم الهندوسية قداستها، وتقديسهم توصلهم إلى عبادتها(). ويمكن تقسيم هذه المعبودات حسب الأنواع التالية():

1. من المظاهر الطبيعية:

سارانيو saranyo (الغيوم).

سينا sina (مجرى الممرات في الحقل).

بيتار، سوريا sorya، مترا، قُشْنُو (الشمس).

تفأشتری Tvashtri (صورة من صور الشمس).

فايو Vayo (الريح).

৫) অগ্নি: (আগুন)

বৈদিক যুগের উপাস্যদের আলোচনায় আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, আর্যদের নিকট আগুন অন্যতম প্রধান এবং সর্বাধিক গুরুত্ববহ উপাস্য ছিল। বর্তমান হিন্দুধর্মের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, তারা অগ্নিকে উপাস্য হিসেবে বর্জন করেনি; বরং তারা এর উপাসনাকে অন্যের জন্য মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছে। ফলে অগ্নি বা আগুন সমস্ত উৎসর্গ ও গুরুত্বপূর্ণ উপাসনাদির ক্ষেত্রে মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা ধারণা করে যে, আগুন সবকিছু ভক্ষণকারী; আর আগুনের ভাগে যা অর্পণ করা হয়, তা মূলত 'দেব'-দের নিকট পৌঁছে যায়; কারণ তা তাদের মুখ থেকে নির্গত হয়। অগ্নিকে দেবতাদের মুখ হিসেবে গণ্য করার বিষয়ে এই জাতির মাঝে অনেক কিছা-কাহিনী ও রূপকথা প্রচলিত রয়েছে, যা উল্লেখ করলে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হবে।

৬) আরও বহু দেবতা:

হিন্দুরা তাদের বিশাল ঐতিহ্যে বর্ণিত দেবতাদের সমস্ত নামকেই পবিত্র জ্ঞান করে। আন্তার বলেন: তারা অনেক দেবতা এবং বিভিন্ন টোটেমের উপাসনা করত... তাদের কাছে সর্প-দেবতা "নাগ", পবিত্র ষাঁড় "নন্দী" এবং বানর-দেবতা "হনুমান" ছিল। এ ছাড়াও বানর, সাপ, পতঙ্গ এবং অন্যান্য প্রকারের প্রাণী ও সরীসৃপ রয়েছে। তবে এগুলো তাদের প্রধান উপাস্য নয়। ইতিপূর্বে আমরা তাদের প্রধান উপাস্যদের বর্ণনা দিয়েছি। এগুলোর পাশাপাশি আরও অনেক দেবতা রয়েছে যাদের হিন্দুধর্ম পবিত্র বলে দাবি করে, আর এই পবিত্র জ্ঞানই তাদেরকে সেগুলোর উপাসনার দিকে ধাবিত করে।

এই উপাস্যগুলোকে নিম্নোক্ত প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে:

১- প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী থেকে:

সারাণ্য (মেঘমালা)।

সিনা (ফসলি মাঠের নালা বা পথ)।

পিতর, সূর্য, মিত্র, বিষ্ণু (সূর্য)।

ত্বষ্টি (সূর্যের একটি রূপ)।

বায়ু (বাতাস)।

(ص: 585) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بورون (صورة من صور الشمس، وقيل: الأرض، وقيل: الماء).

بأرجانيا: (المطر).

إندرا Indra (العاصفة).

ماروتس (الهواء الذي يلي نزول المطر). Maruts.

أوشاش Ushas (الفجر).

2. الحرف والمهن الإنسانية:

بوشان Pushan (حارس الطرقات والبوق في العالم الأسفل).

جراماديفاتا Gramadevata (راعية الزراعة).

فسفاكارما Visva karma (رب المعمار).

ريبهوس Ribhus (الصناعة).

تواشتری Twashtri (صناعة الأسلحة).

سيتا sita (الحرث والحصاد).

3. الحيوانات:

كورما Kurma (السلحفاة).

بُراه Varaha (الخنزير).

جارودا Garuda (طائر مثل الحداة).

كالكين Kalkin (رأس الحصان).

حيّة تسمى: مائسا.

ابنة الإله وأخت أبناء الإله آدت، وهي مركز الحياة وأمر الأبطال.

مراكب الآلهة، فإن لكل إله هندوسي مركب خاص، ويعبد مستقلاً.

4. الأشجار:

شجرة أشفط، وقد جاء ذكرها حتى في كتب الأوبانيشادات، كما جاء في بهاغافاد غيتا.

وفي كل منها تشير إلى أنها رمز لـ "برهمان".

شجرة تلسي، وتُعبَد على أنها زوجة أحد الريشيين، أصبحت شجرة تلسي لها أصابتها

دعوة قُشنو، وكان قُشنو قد زنى بها بصورة زوجها فدعت عليه بأن

বরণ (সূর্যের একটি রূপ, কেউ কেউ বলেছেন: পৃথিবী, আবার কেউ বলেছেন: পানি)।

পারজন্য: (বৃষ্টি)।

ইন্দ্র (ঝড়)।

মারুতগণ (বৃষ্টি বর্ষণের পরবর্তী বাতাস)।

উষাস (উষা বা ভোর)।

২- কারুশিল্প ও মানবিক পেশাসমূহ:

পুশান (রাস্তাঘাট এবং পাতালপুরীর মৃতদের রক্ষক)।

গ্রামদেবতা (কৃষিকাজের রক্ষয়িত্রী)।

বিশ্বকর্মা (স্থাপত্যের অধিপতি)।

ঋতুগন (শিল্পকলা)।

তুষ্টা (অস্ত্র নির্মাণ)।

সীতা (হলকর্ষণ ও ফসল কাটা)।

৩- প্রাণীকুল:

কূর্ম (কচ্ছপ)।

বরাহ (শূকর)।

গরুড় (চিল সদৃশ পাখি)।

কঙ্কি (ঘোড়ার মাথা)।

মনসা নামক একটি সাপ।

দেবতার কন্যা এবং দেবতা অদিতির সন্তানদের বোন; তিনি জীবনের কেন্দ্রবিন্দু এবং বীরদের মাতা।

দেবতাদের বাহনসমূহ; প্রতিটি হিন্দু দেবতারই একটি বিশেষ বাহন রয়েছে এবং সেটিকে স্বতন্ত্রভাবে পূজা করা হয়।

৪- বৃক্ষরাজি:

অশ্বথ গাছ; এর উল্লেখ উপনিষদে এমনকি ভগবদগীতাতেও এসেছে এবং উভয় স্থানেই একে "ব্রহ্ম"-এর প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তুলসী গাছ; একে জনৈক ঋষির পত্নী হিসেবে পূজা করা হয়। বিষ্ণুর অভিশাপে সে তুলসী গাছে পরিণত হয়; বিষ্ণু তার স্বামীর রূপ ধরে তার সাথে ব্যভিচার করেছিলেন, ফলে সে তাকে এই বলে অভিশাপ দেয় যে

(ص: 586) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تصبح حجرة، فأصبح حجرة شالغرام، وهي مما تعبد كرمز لإلههم قُشْنُو. كما سيأتي

سوما Suma (الإنبات المسكر) أو القبر.

5. الأنهار:

يامونا أو جامونا: نهر في الهند، وهي مقدسة لدى الهندوس، تعبد لها غالبية الهندوس.

برهما بوترا: نهر في الهند، تقدسه غالبية الهندوس، وقد أصبح قديماً شبه ميت في كثير من مجاريه، ولكنهم ما زالوا يعبدونه.

6. الأحجار:

شالغرام، وهي التي تُعبد على أنها رمز للإله فُشنُو.

هناك أحجار أخرى مقدسة لديهم منها ما يسمى بحجر "جغَنّاته".

7. الأماكن:

الأماكن التي سقطت فيها قطعات الإلهة سوتي، بعد ما قطعها فُشنُو 51 قطعة، وسبق معنا.

8. البشر:

جرايسيس Graces (الشقيقات الثلاث) إلهات النعمة والحسن ورمز التألق والبهجة والنضارة.

سري شيتانيا، هذا ممن أحيأ بين الهندوس عبادة الإله بـ"بهاكتي" أو المحبة والعشق.

راما كريشنا، وهو هندوسي متأخر في القرن الماضي، كان يعبد الإلهة كالي ويتفانى فيها، وهو ممن جمع بين الفرق الدينية العديدة في محاولة لتخفيف التوتر بين هذه الفرق، ويرى الحصول على النرفانا بكل الطرق الموجودة في جميع أديان العالم، أتباعه أصبحوا يعرفون باسم "رام كريشنا ميشن"، وهو الذي جعل الديانة الهندوسية ديانة مفتوحة للآخرين، وسمح لغير الهندوسي أن يدخل في الديانة الهندوسية، ثم أصبح يُعبد من دون الله.

একটি পাথরে পরিণত হয়, ফলে তা শালগ্রাম পাথরে পরিণত হয়, যা তাদের উপাস্য বিষ্ণুর প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয়—যেমনটি সামনে আসবে।

সোম (মাদকদ্রব্য উদগতকারী উদ্ভিদ) অথবা চন্দ্র।

৫- নদ-নদী:

যমুনা: ভারতের একটি নদী, যা হিন্দুদের নিকট পবিত্র; অধিকাংশ হিন্দু এর পূজা করে থাকে।

ব্রহ্মপুত্র: ভারতের একটি নদী, যা অধিকাংশ হিন্দুর নিকট পবিত্র। অতীতে এর অনেক প্রবাহ মৃতপ্রায় হয়ে গেলেও তারা এখনও এর পূজা করে থাকে।

৬- পাথর:

শালগ্রাম, এটি উপাস্য বিষ্ণুর প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয়।

তাদের নিকট আরও কিছু পবিত্র পাথর রয়েছে, যার মধ্যে একটিকে "জগন্নাথ" পাথর বলা হয়।

৭- স্থানসমূহ:

ঐ সমস্ত স্থান যেখানে দেবী সতীর দেহাংশগুলো পতিত হয়েছিল, যখন বিষ্ণু তাকে ৫১ খণ্ডে বিভক্ত করেছিলেন, যা ইতোপূর্বে আমাদের আলোচনায় এসেছে।

৮- মানুষ:

থ্রেসেস (তিন বোন), অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যের দেবী এবং মার্জিত ভাব, আনন্দ ও সজীবতার প্রতীক।

শ্রী চৈতন্য; তিনি ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা হিন্দুদের মাঝে "ভক্তি" বা ভালোবাসা ও অনুরাগের মাধ্যমে উপাস্যের আরাধনা পুনর্জীবিত করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ; তিনি বিগত শতাব্দীর একজন পরবর্তীকালের হিন্দু। তিনি দেবী কালীর পূজা করতেন এবং তাতে মগ্ন থাকতেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় উপদলের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের প্রচেষ্টায় অনেক ধর্মীয় মতবাদকে একত্র করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে বিশ্বের সকল ধর্মে বিদ্যমান সকল পন্থায় নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। তার অনুসারীরা "রামকৃষ্ণ মিশন" নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনিই হিন্দু ধর্মকে অন্যদের জন্য একটি উন্মুক্ত ধর্মে পরিণত করেন এবং অ-হিন্দুদের হিন্দু ধর্মে প্রবেশের অনুমতি দেন। পরবর্তীতে আল্লাহর পরিবর্তে তাকে উপাসনা করা শুরু হয়।

كل بشرٍ لديه سلطة أو حكمة أو خوارق يُعبد لدى الهندوس في جميع أنحاء الهند، سواء كان هندوسياً أو مسلماً أو جينياً أو بوذياً().

9. المعاني:

قوة كارتيك Kartik (الشجاعة).

قوة شاكتي Shakti (القوة والنشاط).

يورفارا Urvara (الحقل والخصب).

كامر Kama (الرغبة والحب الجنسي).

فاك Vac (الحديث).

مودون (الشهوة الجنسية العارمة).

بشنت (الربيع).

10. آلهة لأعمال معينة:

كوبير (إله الثروة والمال)، وهو الأخ الأكبر لرابن.

منشا، الإلهة التي تدفع الحيات.

دهارما راج، (هي التي تحفظ الدين، وتدفع مرض الجذام والأبراص).

آلهة الخيام.

إلهات الحظ، وغيرها().

(7) الأصنام المحلية والتقليدية:

هناك آلهة كثيرة غير مذكورة في كتبهم المقدسة، وهي تعبد من فئات مختلفة من الناس، ومن منطقة إلى أخرى، وليس هناك ضابط في ذلك، فالهندوسية لخلوها عن الأسس العقيدية الثابتة تسمح لكل فرد أن يعتقد ما يشاء من أنواع الآلهة. وقد كتبت في جمع ذلك مؤلفات ورسائل(). وهي لا تزال في الازدياد والانخفاض حسب العوامل.

ভারতজুড়ে হিন্দুদের মধ্যে এমন প্রত্যেক মানুষকে উপাসনা করা হয় যার মধ্যে ক্ষমতা, প্রজ্ঞা বা অলৌকিক কিছু রয়েছে; তিনি হিন্দু হোন বা মুসলিম, জৈন কিংবা বৌদ্ধ।

৯- অর্থসমূহ:

কার্তিক শক্তি (সাহস)।

শক্তি (ক্ষমতা ও সক্রিয়তা)।

উরভারা (মাঠ ও উর্বরতা)।

কাম (কামনা ও যৌন প্রেম)।

ভাক (কথা)।

মদন (তীব্র যৌন আকাঙ্ক্ষা)।

বসন্ত (বসন্তকাল)।

১০- নির্দিষ্ট কাজের দেবদেবী:

কুবের (সম্পদ ও অর্থের দেবতা), তিনি রাবণের বড় ভাই।

মনসা, সেই দেবী যিনি সাপ বিতাড়ন করেন।

ধর্মরাজ (যিনি ধর্ম রক্ষা করেন এবং কুষ্ঠ ও ধবল রোগ নিরাময় করেন)।

তাঁবুর দেবদেবী।

ভাগ্যের দেবীগণ এবং অন্যান্য।

৭) স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিমাসমূহ:

তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ নেই এমন অনেক দেবতা রয়েছে, যাদের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে পূজা করা হয়। এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। হিন্দুধর্মে স্থির আকিদাগত ভিত্তির অনুপস্থিতি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইচ্ছামতো যেকোনো ধরনের দেবতায় বিশ্বাস করার সুযোগ দেয়। এ সবার সংকলনে বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র রচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এগুলোর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে বা কমছে।

إن تعدد الآلهة استدعى الاختلاف في القوة، وفي وسائلها، وفي رغبات الآلهة ونزواتهم أيضاً، ومن ثم يشكلون مجتمعاً إلهياً في السماء موازياً للمجتمع الإنساني في الأرض. والفلاحون الهندوس يعلمون أن كل فرد من أفراد الطبقات المثقفة إنمّا يوقر على انفراد عدداً كبيراً من الآلهة، وذلك في الوقت الذي يتركز إيمانهم في مجموعة محدودة من الآلهة المحلية.

وهم في الحقيقة لا يعبدون أو يجلون هذه الآلهة، بل يهابونها ويخشونها، فجميع الشعائر والاحتفالات، وممارسة الخرافات التي يكرسونها لها، إنمّا تجنب غضبها، واكتفاء شرها.

كما يوجد اعتقاد راسخ - في كل أنحاء شبه القارة الهندية - في آلهة بدائية للأوثان، تتبدل أسبأوها، وتختلف طقوسها من مكان إلى آخر، ولكنهم يجمعون على وجوب تقديم الذبائح لها، وموائد ذبائحها أقرب إلى قطع صغيرة من الحجارة منها إلى المذابح.

ويعتقد الفلاحون أن لهذه الآلهة القدرة على تقمص أجسادهم في صورة روح شريرة، فإذا دخلتها ركبهم الشيطان.

وإلى جوار ملايين الآلهة تعززت في الهند عبادة الطوطم بعقيدتهم في وحدة الوجود، وتناسخ الأرواح، كما تعززت بعقيدة الحلول، فعبدوا الحيوان باعتبارها جداً حقيقياً أو رمزياً للأسرة، ثم للقبيلة().

علاوة على ذلك يوجد في الهند جماعات تشبههم الدين الهندوسي، ولكن لا يشبههم الآلهة الهندوسية، فمثلاً: المنبوذون من السكان الأصليين الذين لا يجري في عروقهم الدم التوراني أو الدم الآري، ويسبون زواج الهند، قد حرّمهم المجتمع الهندوسي من حقوق الإنسان ونزل بهم إلى مستوى أقل أحياناً من مستوى الحيوان، ولم يسمح لهم بعبادة الآلهة الهندوسية المعروفة، ولا الدخول في معابدهم، ولا التخلق بأدابهم، وتركوا هكذا في حياة مريرة بدائية، ومن ثم

اتجهوا في تدينهم إلى الأمور البدائية، فأصبح دينهم أشبه بعبادة الأرواح، وأعظم الآلهة في مجتمع المنبوذين ربما يكون بكومة من الآجر تمثل أم القرية أو شيطانها الذي يمنح الخصب للعاقِر، ويحمي المحصول من الآفات، ويرعى القرية بعنايته ورعايته، وقد يكون للمنبوذ فكرة

একাধিক উপাস্যের অস্তিত্ব শক্তির ভিন্নতা, এর উপায় এবং উপাস্যদের ইচ্ছা ও খেয়ালখুশির মধ্যেও পার্থক্যের দাবি রাখে। এর ফলে তারা আকাশে একটি ঐশ্বরিক সমাজ গঠন করে, যা পৃথিবীতে মানব সমাজের সমান্তরাল।

হিন্দু কৃষকরা জানে যে, শিক্ষিত শ্রেণির প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে বহু সংখ্যক উপাস্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে; অথচ তাদের নিজেদের বিশ্বাস কেবল সীমিত সংখ্যক স্থানীয় উপাস্যদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে তারা এই উপাস্যদের ইবাদত বা সম্মান করে না, বরং তাদের ভয় ও আতঙ্ক লালন করে। তাই সমস্ত ধর্মীয় আচার, উৎসব এবং কুসংস্কারমূলক চর্চা যা তারা তাদের জন্য নিবেদন করে, তার উদ্দেশ্য কেবল তাদের ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা এবং তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া।

এছাড়া সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম নারী দেবত্বে দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান, যার নাম ও আচার স্থানভেদে পরিবর্তিত হয়। তবে তারা এর উদ্দেশ্যে পশু বলিদান অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে একমত। তাদের বলিদানের স্থানগুলো সাধারণ যজ্ঞবেদি বা বেদির চেয়ে পাথরের ছোট টুকরোর মতো বেশি মনে হয়।

কৃষকরা বিশ্বাস করে যে, এই উপাস্যদের অশুভ আত্মার রূপ ধারণ করে তাদের দেহে প্রবেশ করার ক্ষমতা রয়েছে; আর যখন তা প্রবেশ করে, তখন শয়তান তাদের ওপর ভর করে।

লক্ষ লক্ষ উপাস্যের পাশাপাশি ভারতে 'সর্বেশ্বরবাদ' এবং 'জন্মান্তরবাদ' বিশ্বাসের মাধ্যমে টোটোম পূজা সুদৃঢ় হয়েছে। তেমনি এটি 'হুলুল' বা অবতারবাদ বিশ্বাসের মাধ্যমেও শক্তিশালী হয়েছে। ফলে তারা প্রাণীকে পরিবারের এবং পরবর্তীকালে গোত্রের প্রকৃত বা প্রতীকী পূর্বপুরুষ বিবেচনা করে পূজা করতে শুরু করে।

তদুপরি ভারতে এমন কিছু গোষ্ঠী রয়েছে যারা হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হলেও হিন্দু দেব-দেবীরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ: আদিবাসীদের মধ্যে যারা অস্পৃশ্য, যাদের শিরায় তুরানি বা আর্য রক্ত প্রবাহিত হয় না এবং যাদের ভারতের নিগ্রো বলা হয়। হিন্দু সমাজ তাদের

মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং কখনো কখনো তাদের পশুর চেয়েও নিচে নামিয়ে দিয়েছে। তাদের পরিচিত হিন্দু দেব-দেবীদের উপাসনা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি, তাদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই এবং তাদের আচার-আচরণ গ্রহণ করারও সুযোগ নেই। তাদের এভাবে এক তিক্ত ও আদিম জীবনে ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে তারা তাদের ধর্মাচারের ক্ষেত্রে আদিম বিষয়গুলোর দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং তাদের ধর্ম অনেকটা প্রেতপূজার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্পৃশ্যদের সমাজে সবচেয়ে বড় উপাস্য সম্ভবত এক স্তূপ ইট, যা গ্রামের মাতা বা গ্রামের শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে, যে বক্ষ্যা নারীকে সন্তান দান করে, ফসলকে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করে এবং নিজের তত্ত্বাবধান ও যত্নের মাধ্যমে গ্রামকে আগলে রাখে। সম্ভবত অস্পৃশ্যদের মাঝে এমন ধারণাও থাকতে পারে

(ص: 589)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

غامضة مبهمة عن كائن سام عظيم، ولكنه إلى جانب ذلك يؤمن بجيلة من الأرواح الشريرة().

خلاصة القول: إن كلمة المؤرخين في تاريخ الهند اتفقت على أن أخط أدوارها ديانةً وخلقاً واجتماعاً ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي، فقد شاركت الهند جاراتها وشقيقاتها في التدهور الخلقي والاجتماعي، وقد بلغت الوثنية أوجها، ووصل عدد الآلهة إلى 330 مليوناً، وأصبح كل شيء رائعاً، وكل شيء جذاباً، وكل مرفق من مرافق الحياة إلهاً يُعبد.

وهكذا جاوزت الأصنام والتبائيل والآلهة الحصر، وأربت على العد، فمنها أشخاص تاريخية، وأبطال تمثل فيهم الله، وجبال تجلى عليها بعض آلهتهم، ومعادن كالذهب والفضة تحمل سر الألوهية، وأنهار وآلات حرب، وآلات التناسل، وحيوانات أعظمها البقرة، والأجرام الفلكية، وغير ذلك.

وأصبحت الديانة نسيجاً من خرافات وأساطير، وأناشيد وعقائد، وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يستسغها العقل السليم في زمن من الأزمان.
وقد ارتفعت صناعة نحت التماثيل في هذا العهد، حتى فاق هذا العصر في ذلك العصور الباطنية، وعكفت الطبقات كلها، وعكف أهل البلاد من الملك إلى الصعلوك على عبادة الأصنام().

এক মহান ও উচ্চ সত্তা সম্পর্কে অস্পষ্ট ও রহস্যময় ধারণা, তবে এর পাশাপাশি সে একদল অশুভ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

সারকথা হলো: ভারতের ইতিহাসের ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ধর্ম, নৈতিকতা ও সামাজিকতার বিচারে দেশটির সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায় ছিল সেই যুগ, যা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরু থেকে আরম্ভ হয়। ভারত তার প্রতিবেশী ও সমমনা দেশগুলোর সাথে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ে অংশীদার ছিল। তখন মূর্তিপূজা তার চরম শিখরে পৌঁছেছিল এবং দেব-দেবীর সংখ্যা ৩৩ কোটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিটি বিস্ময়কর বস্তু, প্রতিটি আকর্ষণীয় জিনিস এবং জীবনের প্রতিটি অনুষ্ণুই তখন উপাস্য ইলাহ-এ পরিণত হয়েছিল।

এভাবে প্রতিমা, মূর্তি ও উপাস্যরা গণনার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং সংখ্যাতিত হয়ে পড়েছিল। সেগুলোর মধ্যে ছিল ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, এমন বীরপুরুষ যাদের মধ্যে আল্লাহ রূপ ধারণ করেছেন (বলে বিশ্বাস করা হতো), এমন পাহাড় যেখানে তাদের কিছু দেবতা আবির্ভূত হয়েছিলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মতো ধাতু যা খোদায়ি রহস্য বহন করে, নদ-নদী, যুদ্ধাস্ত্র, প্রজনন অঙ্গ, বিভিন্ন প্রাণী যার মধ্যে প্রধান হলো গাভী, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এবং আরও অনেক কিছু। ধর্ম তখন কুসংস্কার, উপকথা, সংগীত, বিশ্বাস এবং এমন সব ইবাদতের এক বুননে পরিণত হয়েছিল, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং যা কোনো কালেই সুস্থ বিবেক গ্রহণ করতে পারেনি।

এই যুগে মূর্তি তৈরির শিল্প অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল, এমনকি এ ব্যাপারে এই যুগটি অতীতের সকল যুগকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সমাজের সকল স্তরের মানুষ, রাজা থেকে শুরু করে নিঃস্ব ভিখারি পর্যন্ত দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা মূর্তিপূজায় নিমগ্ন হয়ে পড়েছিল।

المطلب الرابع: أهم أسباب تعدد الآلهة لدى الهندوس
سبق معنا: أن الواجهة الرئيسة للهندوسية المتأخرة هي تعدد الآلهة، وقد ذكر
العلماء المعتبرين بهذه الديانة أسباباً عديدة لتعدد الآلهة لديهم، وبيان ذلك فيما
يلي:

الأول: إن تعدد الآلهة سببه غياب المعرفة بالدين المنزل من السماء المبني على
التوحيد:

مهما يكن من خلاف في كون القديسات من الكتب المنزلة أم لا (١)، وبين وجود
الأنبياء والرسل في الهندوس (٢)، فإن الشيء الذي يكاد يكون متفقاً بين المحققين
أنه لا يوجد في الهندوسية توحيد كما يفهمه المسلمون، فإذ ظنه بعض الدارسين
للهندوسية من حديث للكائن مما يسمونه الكائن السامي المتعالي توحيداً، ليس
ذلك معتقد الهندوس، إنما معتقد الهندوسي في ذلك كما يقول أحد فلاسفتهم
الكبار □ عملية رفع بعض الآلهة إلى المقام السامي الخالق والقاضي والحافظ
Henotheism، [وهي] تختلف عن التوحيد Monotheism، (التوحيد الخالص)
(٣) □.

وذلك أن الهندوسي حينما يتحدث عن الواحد، أو يحاول الارتقاء إلى مفهومه
متجاوزاً التعددية والشرك، فإن ذلك الواحد لا يعني الإله الوحيد، إنما يعني أحدي
الذات (٤)، أي ذات الواحدة المتجسدة في كثرة من الآلهة، أو الأكبر في ذاته من غيره
من الآلهة الذين لا يقاربون خصوصية تلك الذات.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের মধ্যে বহুঈশ্বরবাদের প্রধান কারণসমূহ

আমাদের সামনে ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে: পরবর্তী হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো
বহুঈশ্বরবাদ। এই ধর্ম নিয়ে গবেষণাকারী আলেমগণ তাদের বহুঈশ্বরবাদের বহুবিধ কারণ
উল্লেখ করেছেন, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রথম: বহুঈশ্বরবাদের কারণ হলো আসমান থেকে অবতীর্ণ তাওহীদভিত্তিক দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অনুপস্থিতি:

বেদ আসমানি কিতাব কি না() এবং হিন্দুদের মধ্যে নবী ও রাসূলগণের উপস্থিতি ছিল কি না()—এ বিষয়ে যে মতভেদই থাকুক না কেন, গবেষকদের মধ্যে প্রায় ঐকমত্যপূর্ণ বিষয় হলো, মুসলিমরা যেভাবে তাওহীদ বোঝে, হিন্দুধর্মে সেই তাওহীদের কোনো অস্তিত্ব নেই। হিন্দুধর্মের কতিপয় গবেষক যাকে ‘পরম মহিমাম্বিত সত্তা’ সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে তাওহীদ মনে করেছেন, সেটি মূলত হিন্দুদের আকিদা নয়। বরং এ বিষয়ে হিন্দুদের আকিদা হলো—যেমনটি তাদের একজন বড় দার্শনিক বলেছেন: “কিছু দেবতাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করার প্রক্রিয়া—যিনি স্রষ্টা, বিচারক ও রক্ষক (Henotheism)—তা তাওহীদ (Monotheism, তথা বিশুদ্ধ একত্ববাদ) থেকে ভিন্ন।”

এর কারণ হলো, হিন্দু যখন ‘এক’ সম্পর্কে কথা বলে অথবা বহুত্ববাদ ও শিরক ছাপিয়ে এর মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করে, তখন সেই ‘এক’ দ্বারা ‘একমাত্র ইলাহ’ বোঝানো হয় না; বরং এর দ্বারা ‘সত্তার একত্ব’ বোঝানো হয়(), অর্থাৎ এমন এক সত্তা যা বহু দেবতার মাঝে মূর্ত হয়েছে, অথবা এমন এক সত্তা যা অন্য দেবতাদের চেয়ে নিজ সত্তায় বড়, যে দেবতাদের কেউই সেই সত্তার বৈশিষ্ট্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে না।

(ص: 591)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فغياب المعرفة بالدين المنزل من السماء المبني على التوحيد هو السبب الأساسي في تعدد الآلهة لدى الهندوس.

الثاني: عدم ترتب قانون للثواب والعقاب على الاعتقاد في الآلهة:

إن دور الآلهة ثانوي في الهندوسية؛ لأن دورات التناسخ والصيدورة تخضع لها حتى الآلهة كذلك، ولا يكون مرجع الإنسان في الحساب والثواب إليهم، فعليهم أن يعتقدوا بما يشاءوا من الآلهة(); لأنها لا تقدم ولا تؤخر شيئاً، وإنما يحصل لهم نوع طبائنة بعبادتها بالحب والولاء؛ فإنهم ليس عندهم مبدأ محدد للمعبود

الواحد، ولا عقوبة على المخالفة، فلذا يعبدون ما يحلو لهم وما يشعرون بالراحة في عبادته من غير حرج من التعدد؛ فلذا تكثر الآلهة وتتنوع حسب الأهواء والرغبات.

الرابع: عدم وجود عقيدة محددة:

إن الهندوسية خالية عن أصول الإيمان المتعلقة بالإله، فلا مانع من الهندوسي أن يعتقد في أي إله مادام وهو لا يخالف الطبقية أو التناسخية أو عقيدة كارما، فغياب المقياس العقدي الصارم وأصول الاعتقادات المتعلقة بالإله والألوهية أدى إلى تقديس الهندوسي كل جديد، فتكاثرت المؤلهات، وتنوعت دون ضابط أو مانع. يقول ول ديورانت: ... أدى تسامح البراهمة ذو المسحة الفلسفية، إلى الزيادة من ذخيرة آلهتهم حتى ازدادت كثرة على كثرة، وذلك أن الآلهة المحليين وآلهة القبائل المختلفة قد صادفت عند الهندوسي سهلاً ومرحياً، فقبلها وفسرها بأنها جميعاً تصور جوانب من آلهته الأصلية؛ فكل عقيدة يسمح لها بالدخول عندهم، حتى كاد كل إله آخر الأمر أن يكون صورة أو صفة أو تجسيدا لإله آخر، ثم تحول تعدد الآلهة إلى عقيدة وحدة الوجود، فالهندي يتوجه إلى "كالي" أو "رام" أو "كرشنا" أو "غانيش" دون أن يتطرق إلى ذهنه لحظة واحدة أن هذه آلهة لها السيادة العليا(). فترى بعض الهنود يتخذ من "بشنو" إلهاً أعلى، وبعضهم

তাওহিদের ওপর ভিত্তি করে আসমান থেকে নাজিলকৃত দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবই হলো হিন্দুদের মধ্যে বহুদেববাদের মূল কারণ।

দ্বিতীয়: দেবতাদের বিশ্বাসের ওপর সওয়াব ও শাস্তির কোনো আইন নির্ধারিত না থাকা:

হিন্দুধর্মে দেবতাদের ভূমিকা গৌণ; কারণ পুনর্জন্ম ও পরিবর্তনের চক্রের অধীন এমনকি দেবতারাও। মানুষের হিসাব ও প্রতিদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারা মূল ভিত্তি নয়। তাই তারা তাদের ইচ্ছামতো যে কোনো দেবতায় বিশ্বাস করতে পারে; কারণ এই দেবতারা কিছুই অগ্রসর বা বিলম্বিত করতে পারে না। বরং ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের ইবাদত করে তারা এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। কেননা তাদের নিকট একক মাবুদের কোনো নির্দিষ্ট

নীতিমালা নেই এবং অবাধ্যতার জন্য কোনো শাস্তিও নেই। তাই তারা বহুদেববাদের কোনো সংকীর্ণতা ছাড়াই যা তাদের ভালো লাগে এবং যার ইবাদতে তারা স্বস্তি পায়, তারই উপাসনা করে। এই কারণেই কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশি অনুযায়ী তাদের দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বৈচিত্র্যময় হয়।

চতুর্থ: কোনো নির্দিষ্ট আকিদার অনুপস্থিতি:

হিন্দুধর্ম ঈশ্বর সংক্রান্ত ঈমানের মূলনীতিসমূহ থেকে মুক্ত। তাই একজন হিন্দুর জন্য যেকোনো দেবতায় বিশ্বাস করতে কোনো বাধা নেই, যতক্ষণ না তা বর্ণপ্রথা, পুনর্জন্মবাদ বা কর্মফল (কর্মা) বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়। কঠোর আকিদাগত মানদণ্ড এবং ঈশ্বর ও উলুহিয়াত সংক্রান্ত বিশ্বাসের মূলনীতির অনুপস্থিতি হিন্দুকে প্রতিটি নতুন বিষয়কে পবিত্র জ্ঞান করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ফলে কোনো নিয়ন্ত্রণ বা বাধা ছাড়াই উপাস্যদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৈচিত্র্যময় হয়েছে।

উইল ডুরান্ট বলেন: ...ব্রাহ্মণদের দার্শনিক ধাঁচের সহনশীলতা তাদের দেবতাদের ভাণ্ডার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে, এমনকি তা বহুগুণে বেড়ে গেছে। এর কারণ হলো স্থানীয় দেবতা ও বিভিন্ন গোত্রীয় দেবতারা হিন্দুদের কাছে সহজ ও সাদর গ্রহণীয় হয়েছে। ফলে তারা এগুলোকে গ্রহণ করেছে এবং ব্যাখ্যা করেছে যে, এগুলো সবই তাদের আদি দেবতাদের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলে। প্রতিটি বিশ্বাসকেই তাদের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, এমনকি শেষ পর্যন্ত প্রতিটি দেবতাই অন্য কোনো দেবতার রূপ, গুণ বা প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হতে থাকে। পরবর্তীতে এই বহুদেববাদ ‘ওয়াহদাতুল উজুদ’ বা সর্বেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়। ফলে হিন্দুরা ‘কালী’, ‘রাম’, ‘কৃষ্ণ’ বা ‘গণেশ’-এর দিকে মনোনিবেশ করে কোনো মুহূর্তের জন্যও মনে না করে যে, এগুলো সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্বের অধিকারী দেবতা। আপনি দেখবেন কিছু হিন্দু ‘বিষ্ণু’কে সর্বোচ্চ ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করে, আবার কেউ কেউ

يتخذ من "شَيْقًا إِلَهًا أَعْلَى، ويجعل بِشْنُ أَحَد مَلَائِكَتِهِ، وإذا وجدت بين الهنود أقلية تعبد "برهْمَان" فما ذلك إلا لأنه مجرد عن التشخص، ممتنع عن الحواس، بعيد عن الشر().

الخامس: سيطرة الفكر الأسطوري وغياب الفكر المنهجي:
إذا نظرنا إلى النصوص الدينية الهندوسية مثل القيدat والبرهْمَانَا والأوبَانِشَادَات وراماين، ومهابهارت، والبرانات، وغيرها، نجد مدى سطوة الأسطورة عليها، فالأسئلة المهمة التي تتعلق بالعقيدة غالباً ما تخضع للأساطير والروايات والقصص غير الواقعية، ولم يستطع مفكرو الهندوس أو لم يحاولوا التخلص من هيمنة هذه الأساطير، وهذه كلها بدورها لها أثرها الكبير في تعدد الآلهة، فبسبب سيطرة الأسطورة وغياب الفكر المنهجي لم يتم تصحيح انحرافات مسار التعدد التي أثرت عدداً من السموات والأرض، وعملیات الخلق، ولكل منها إله. وقد تواجبت سيطرة الأسطورة مع تراجع كبير لدور العقل في تاريخ الفكر الديني لدى الهندوس، ولهذا كان كثير منهم يجعل الحدس هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة، ويقلل من شأن العقل والمعرفة العقلية().

السادس: ظهور عقيدة "أَقْتَار":
هذه العقيدة تولدت منها آلهة كثيرة، فإن كل إله من أفراد الثالوث الهندوسي تجسد في أكثر من شكل أرضي مألوه، وكانت تلك التجسيدات سرعان ما تتمتع بالاستقلال، فتصبح آلهة متفردة بمعزل عن الثالوث أو إلى جواره، كما أن كلاً من براهْمَا وَشْنُو وَشَيْقًا أصبحوا آلهة مستقلة بمعزل عن البرهْمَان المطلق. ولما كانت عقيدة أَقْتَار مرتبطة بالتغيرات الاجتماعية والسياسية وما تستلزمه من

তিনি 'শিব'কে সর্বোচ্চ উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং 'বিষ্ণু'কে তাঁর অন্যতম ফেরেশতা হিসেবে গণ্য করেন। হিন্দুদের মধ্যে যদি সামান্য কিছু সংখ্যালঘু পাওয়া যায় যারা 'ব্রহ্মান'-এর

উপাসনা করে, তবে তা কেবল এই কারণে যে তিনি ব্যক্তিসত্তা ও আকার থেকে মুক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার উর্ধ্বে এবং মন্দ থেকে দূরে।

পঞ্চম: পৌরাণিক চিন্তাধারার আধিপত্য এবং পদ্ধতিগত চিন্তার অনুপস্থিতি:

যদি আমরা হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থাবলি যেমন বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করি, তবে সেগুলোর ওপর পুরাণের প্রবল প্রভাব দেখতে পাই। আকিদাহ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো প্রায়শই পৌরাণিক কাহিনী, উপাখ্যান এবং অবাস্তব গল্পের অনুগামী হয়ে থাকে। হিন্দু চিন্তাবিদগণ এই পৌরাণিক আধিপত্য থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হননি অথবা চেষ্টাও করেননি। আর এই সবকিছুরই বহুঈশ্বরবাদের প্রসারে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। পৌরাণিক চিন্তার প্রভাব এবং পদ্ধতিগত চিন্তার অনুপস্থিতির কারণে বহুত্বের পথের বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে অনেকগুলো আকাশ ও পৃথিবী এবং সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ধারণা তৈরি হয়েছে এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা দেবতা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

পৌরাণিক চিন্তার এই আধিপত্য হিন্দু ধর্মীয় চিন্তার ইতিহাসে বিবেকের ভূমিকার এক বড় ধরনের পশ্চাদপসরণের সাথে সাথে ঘটেছে। এই কারণেই তাদের অনেকে স্বজ্ঞাকেই (Intuition) জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিবেক ও যুক্তিজাত জ্ঞানের গুরুত্বকে খাটো করে দেখে।

ষষ্ঠ: 'অবতার' আকিদাহর উদ্ভব:

এই আকিদাহ থেকে অনেক দেবতার জন্ম হয়েছে। হিন্দু ত্রিমূর্তির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেবতা একাধিক পার্থিব ঐশ্বরিক রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এই রূপগুলো দ্রুতই স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করত। ফলে সেগুলো ত্রিমূর্তির বাইরে বা তার পাশাপাশি পৃথক দেবতা হিসেবে গণ্য হতো। একইভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—প্রত্যেকেই পরম ব্রহ্মানের বাইরে স্বতন্ত্র দেবতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

যেহেতু অবতার আকিদাহটি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে এবং তার প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল—

متطلبات، فإن باب المألوهات الجديدة في شكل تجسيدات أرضية لأحد أفراد الثالوث لم ينسد قط عبر تاريخ الهند الديني.

من أجل ذلك يمكن دعوة الهندوسي إلى عبادة أي إله من غير خوف مهما كان هذا الإله ربيعاً أو وضيعاً؛ إذ إنهم سيجعلون منه في الحال واحداً من تقبصات قُشْنُو، فلم يلبث بوذا مثلاً أن صار أحد تجسيدات قُشْنُو، كما أن المسيح أيضاً صار أحد تجسيدات قُشْنُو، وبذلك لم يعد لدى المبشرين شيئاً يقدمونه للهندوسي مادام أنه أصبح نصرانياً أكثر منهم، وقد عدّ بعض الهندوس ولي عهد إنجلترا من تقبصات قُشْنُو عندما زار الهند، وأحيط بضروب العظمة والجلال(). كما أن كثيراً منهم يحاولون أن يجعلوا محمداً □ أقْتَارهم الأخير لقُشْنُو، المسى بـ "كلكي أقْتَار"().

ولهذا يمكن القول بأن تمدد الثالوث الهندوسي وتكاثر تجسداته الإلهية أثر كثيراً في الازدياد الهائل من الآلهة في الهندوسية.

السابع: الصراع الاجتماعي والسياسي بين الآريين والدرأوديين:
إن الإله الآري الأصلي هو "براهما" كما يقال(). ولكنهم خاضوا معارك طاحنة حربية وكلامية مع السكان الأصليين الدراوديين، وفي نهاية المطاف أدخل الآريون كثيراً من آلهة الدراوديين من ضمن آلهتهم المفضلة، وأوضح مثال على ذلك، قُشْنُو وشَيْقَا فإنهما من الآلهة الدراوديين وهم أذعنوا لها بقبول سيطرتهما السياسية والاجتماعية، فاجتمعت الآلهة من كلا الطرفين، وأصبحت مجعاً كبيراً للآلهة().
الثامن: إن تعدد الآلهة ناشئ عن اختلاف العقول.

وهو الذي ذهب إليه البيروني - أكبر دارسي الهندوسية وأههم - إلى أن الاختلاف

চাহিদার কারণে ত্রিমূর্তির কোনো একজন সদস্যের পার্থিব অবতার বা রূপ ধারণের মাধ্যমে
নতুন দেব-দেবীর পথ ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে কখনো রুদ্ধ হয়নি।

এই কারণে একজন হিন্দুকে কোনো ভয় ছাড়াই যেকোনো দেবতার উপাসনার দিকে আহ্বান জানানো যায়, সেই দেবতা মর্যাদায় যতই উচ্চ বা নিম্ন হোক না কেন; কারণ তারা তৎক্ষণাৎ তাকে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার বানিয়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, বুদ্ধ অনতিবিলম্বে বিষ্ণুর অন্যতম অবতारे পরিণত হন, একইভাবে মসীহও বিষ্ণুর অন্যতম অবতारे পরিণত হন। এর ফলে ধর্মপ্রচারকদের হিন্দুদের কাছে নতুন করে দেওয়ার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, যেহেতু তারা তাদের চেয়েও বড় খ্রিস্টান হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের যুবরাজ যখন ভারত সফর করেন এবং তাকে রাজকীয় মহিমায় সিক্ত করা হয়, তখন কিছু হিন্দু তাকেও বিষ্ণুর অবতারদের একজন বলে গণ্য করেছিল। এমনকি তাদের অনেকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিষ্ণুর শেষ অবতার হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা করে, যাকে "কঙ্কি অবতার" বলা হয়।

এই কারণেই বলা যেতে পারে যে, হিন্দু ত্রিমূর্তির বিস্তৃতি এবং তাদের ঐশ্বরিক অবতারদের সংখ্যাবৃদ্ধি হিন্দুধর্মে দেব-দেবীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধিতে বড় প্রভাব ফেলেছে।

সপ্তম: আর্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব:

কথিত আছে যে আদি আর্য দেবতা হলেন "ব্রহ্মা", কিন্তু তারা আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়দের সাথে বিধ্বংসী যুদ্ধ ও বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিল। পরিশেষে আর্যরা তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য বজায় রাখার বিনিময়ে দ্রাবিড়দের অনেক দেবতাকে তাদের পছন্দনীয় দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এর স্পষ্ট উদাহরণ হলো বিষ্ণু ও শিব; কারণ তারা মূলত দ্রাবিড়দের দেবতা ছিল এবং আর্যরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। ফলে উভয় পক্ষের দেবতারা একত্রিত হয়ে দেবতাদের এক বিশাল সমাবেশে পরিণত হয়।

অষ্টম: বহুদেববাদ মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক ভিন্নতা থেকে উদ্ভূত।

এটিই সেই মত যা হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষক আল-বিরুনি ব্যক্ত করেছেন যে, এই পার্থক্য

الهندوسي في التأليه مرجعه إلى تفاوت درجات التحقيق العلمي والعقلي بين طبقات المجتمع الهندوسي بحكم اختلاف المتعلق والموجه لدى كل طبقة. يقول البيروني: "إنما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل أمة بسبب أن طباع الخاصة ينازع المعقول ويقصد التحقيق في الأصول، وطباع العامة يقف عند المحسوس ويقتنع بالفروع ولا يروم التدقيق، وخاصةً فيها افتتت فيه الآراء، ولم يتفق عليه الأهواء"(). وقد تابع البيروني في هذا القول كثيراً من علماء الأديان المحدثين في الغرب ودارسيها().

ويقول ول ديورانت: يظن الهندوسي - لعله يقصد طبقة العوام - أن حواسنا البشرية لا ترى من الحوادث التي تدركها سوى ظاهرها، ويعتقد أن وراء هذه الظواهر كائنات روحية لا حصر لعددها، يمكن إدراكها بالعقل لا بالحواس().

التاسع: أن تعدد الآلهة في الديانة الهندوسية ترجع إلى طبيعة نصوص كتبهم المقدسة ومنطوقها:

حيث إنها هي التي شتت الهنود بين أنماط التأليه المختلفة(). قلت: ربما يصح هذا التعليل إذا كان المقصود به ما يتعلق بالفترات المتأخرة، أما الاعتقاد في المراحل الأولى للهندوسية فكان الواجب أن يكون متفقاً مع النصوص المقدسة التي يفترض أن تكون قد جاءت سجلاً للمعتقدات، ومعلوم أن تسجيل النصوص المقدسة وجمعها متأخران جداً عن المراحل الأولى للديانة التي كانت نصوص الاعتقاد فيها شفوية.

العاشر: إن هذا الاختلاف يرجع إلى المؤثرات الخارجية

وذلك أن الديانات الوثنية القديمة المختلفة التي مرت بها وتعارفت عليها الهندوسية أثرت في أنساق التأليه الهندوسي، فلا يُستبعد أن تكون تعدد الآلهة ناتج عن تأثير المعتقدات الدينية لدى الشعوب والأمم السابقة.

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরত্বের ধারণাটি মূলত তাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে জ্ঞানগত ও বুদ্ধিভিত্তিক অনুসন্ধানের মাত্রার পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে, যা প্রতিটি স্তরের মানুষের লক্ষ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে ঘটে থাকে।

আল-বিরুনি বলেন: "প্রত্যেক জাতির মধ্যেই বিশিষ্টজন এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য থাকে। এর কারণ হলো, বিশিষ্টজনদের প্রকৃতি বুদ্ধিদীপ্ত বিষয়ের প্রতি আগ্রহী থাকে এবং তারা মূলনীতিগুলো অনুসন্ধানের লক্ষ্য রাখে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের প্রকৃতি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তারা শাখা-প্রশাখা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করতে চায় না—বিশেষ করে যেসব বিষয়ে নানা মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রবৃত্তিগুলো যে বিষয়ে একমত হতে পারেনি"()। পাশ্চাত্যের অনেক আধুনিক ধর্মতত্ত্ববিদ এবং গবেষক এই বক্তব্যে আল-বিরুনির অনুসরণ করেছেন()।

উইল ডুরান্ট বলেন: হিন্দুরা—সম্ভবত তিনি সাধারণ শ্রেণীকে বুঝিয়েছেন—মনে করে যে, আমাদের মানবীয় ইন্দ্রিয়গুলো যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তার কেবল বাহ্যিক রূপই দেখতে পায়। তারা বিশ্বাস করে যে, এই সব দৃশ্যমান বিষয়ের অন্তরালে অগণিত আধ্যাত্মিক সত্তা রয়েছে, যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নয় বরং বুদ্ধির মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব()।

নবম: হিন্দু ধর্মে বহু-ঈশ্বরবাদ তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু এবং ভাষ্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল:

কারণ, এগুলোই হিন্দুদের ঈশ্বরত্বের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে()। আমি বলি: এই যুক্তিটি হয়তো পরবর্তী সময়ের ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রাথমিক স্তরের বিশ্বাসগুলো সেই পবিত্র গ্রন্থগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, যা বিশ্বাসের দলিল হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা ছিল। এটি জানা কথা যে, পবিত্র গ্রন্থগুলোর সংকলন এবং সংরক্ষণ ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে অনেক পরে সম্পন্ন হয়েছে, যখন বিশ্বাসের বাণীগুলো কেবল মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল।

দশম: এই পার্থক্যগুলো বাহ্যিক প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে।

এর কারণ হলো, হিন্দুধর্ম যেসব বিভিন্ন প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং যেগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছে, তা হিন্দু ঈশ্বরত্বের কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলেছে।

সুতরাং, বহু-ঈশ্বরবাদ যে পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তা অসম্ভব নয়।

يقول رادها كرشنان: "إن الديانة الهندوسية لا تنتمي إلى شعب من الشعوب، بل هي ثمرات لتجارب الأمم التي أدت دورها في تكوين الفكر الهندوسي"(). ومعنى هذا، أن هذه الكثرة من المؤلهات تدين بوجودها لسيول المعتقدات الدينية لدى الأمم والشعوب السابقة، وقد ذكر المعنيين وجود كثير من الآلهة الهندوسية بعينها لدى الأمم الأخرى بالأسماء نفسها أو بأسماء أخرى مشابهة().

فإننا لو نظرنا إلى تاريخ تدوين الـ"ريگ فيد" أقدم نص ديني في الهندوسية فإننا نراه يرجع إلى عام 1500-2100 ق.م، وهو يواكب تاريخ مرور فترتين حضاريتين زاهيتين بمصر هما الدولة القديمة والدولة الوسطى وفيهما كانت ثورة إخناتون الدينية قد أنجزت وكانت نصوص الأدب الفلسفي والديني العتيقة والشاملة قد اكتمل جمعها(). وفي الوقت نفسه كانت بابل قد أنتجت كل ما أنتجته من أدب وفن. إذن نستطيع أن نجمل القول: بأن الاختلاف الموجود في الهندوسية في الألوهية ناتج عن تعدد المصادر في هذه الديانة، حيث تأثرت بالديانات التي مرت بها وعاشت مع معتنقيها، أو أصابت من كتبها، وبالأخص الحضارة المصرية والبابلية.

إذن أمامنا أقوال وآراء عديدة في بيان أسباب تعدد الآلهة لدى الهندوس، وهي كلها محتملة؛ أو يكمل بعضها الآخر.

والصحيح الذي أراه في هذا الباب؛ أن التدين عند الناس فطري، فإنهم إذا لم يتأثروا بالمؤثرات الخارجية سيبقون على فطرتهم، يبحثون عن الخالق، وعن العالم، وعن أصل الإنسان، والله عز وجل بلطفه وكرمه أرسل لكل أمة أنبياء ورسلاً من أنفسهم، يبين لهم الحق، ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، ولكن الشياطين اجتالتهم عن دينهم الحق

রাধাকৃষ্ণন বলেন: "হিন্দুধর্ম কোনো নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এটি সেইসব জাতিসমূহের অভিজ্ঞতার ফসল যারা হিন্দু চিন্তাধারা গঠনে তাদের ভূমিকা পালন করেছে"()।

এর অর্থ হলো, এই অসংখ্য উপাস্যদের অস্তিত্ব পূর্ববর্তী জাতি ও জনগোষ্ঠীগুলোর ধর্মীয় বিশ্বাসের স্রোতের কাছে ঋণী। গবেষকগণ অন্যান্য জাতির মধ্যেও অনেক নির্দিষ্ট হিন্দু দেবতার অস্তিত্ব একই নামে অথবা অনুরূপ অন্য নামে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন()। আমরা যদি হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম ধর্মীয় গ্রন্থ "ঋগ্বেদ" সংকলনের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তবে আমরা দেখতে পাই যে এটি খ্রিস্টপূর্ব ২১০০-১৫০০ অব্দের দিকে ফিরে যায়। এটি মিশরের দুটি উজ্জ্বল সভ্যতা—প্রাচীন রাজ্য এবং মধ্য রাজ্যের সমসাময়িক, যে সময়ে ইখনাটনের ধর্মীয় বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল এবং গভীর ও ব্যাপক দার্শনিক ও ধর্মীয় সাহিত্যের সংকলনও সমাপ্ত হয়েছিল()। একই সময়ে ব্যাবিলন তার সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যা কিছু উৎপাদন করার ছিল তা সম্পন্ন করেছিল।

সুতরাং, আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি: হিন্দুধর্মে উপাস্যতত্ত্বের বিষয়ে যে মতভেদ বিদ্যমান, তা এই ধর্মের উৎসের বহুবিধতার ফল। কারণ এটি সেইসব ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে এটি অতিক্রান্ত হয়েছে এবং যেগুলোর অনুসারীদের সাথে এটি সহাবস্থান করেছে অথবা তাদের গ্রন্থসমূহ থেকে প্রভাব গ্রহণ করেছে; বিশেষ করে মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা।

সুতরাং, হিন্দুদের মধ্যে বহুদেববাদের কারণ বর্ণনায় আমাদের সামনে অনেক উক্তি ও অভিমত রয়েছে, যার সবগুলোই সম্ভাব্য; অথবা একে অপরের পরিপূরক।

এই বিষয়ে আমি যা সঠিক মনে করি তা হলো; মানুষের মাঝে ধর্মভীরুতা সহজাত বা প্রকৃতিগত। তারা যদি বাহ্যিক কোনো কারণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়, তবে তারা তাদের আদি প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপরই অটল থাকবে; তারা স্রষ্টা, মহাবিশ্ব এবং মানুষের উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে। আর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁর দয়া ও করুণায় প্রতিটি জাতির জন্য তাদের মধ্য থেকেই নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন, যেন তাঁরা তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট করেন এবং তাদের কল্যাণ ও সাফল্যের পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু শয়তানরা তাদেরকে তাদের সত্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে ফেলেছে।

بشقى الوسائل، فتبقى فئة مؤمنة وفئة كافرة، والفئة الملتزمة بالدين تأخذ عقائدها
 وأحكامها مما أنزل الله من الكتاب ومهما اختلفت بينها في مسائل من الدين، فإنها
 تكون أقرب إلى قبول الحق، وتكون أقوالها متقاربة بعضها إلى بعض.
 أما الفئة الكافرة فهي التي تبحث عن الحق عند فلاسفتها أو عند أساطيرها أو ما
 ورثته عن الآباء والأجداد، فيتخبطون خبط عشواء، فلا تكاد تجد اثنين منهم
 اتفقاً على قول واحدٍ في هذا الباب، فهذا حال جميع أصحاب الأديان المنحرفة، قال
 تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾
 (النساء: 82). فإن هذا الاختلاف منشؤه عدم وجود النور من عند الله تعالى،
 والهداية بيد الله يهدي إليه من يشاء من عباده، قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ
 لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ (النور: 40)، وقال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
 نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: 122).
 وليس لدينا دليل واضح على أن هؤلاء الهندوس اتبعوا الحق من ربهم من الأنبياء
 والرسل، أو من الكتب المنزلة، وإنما الذي يظهر من كتبهم أنها قصائد مجبوعة،
 منسوبة إلى أشخاص مجهولين، يعتبرونها مقدسة بدون أي دليل أو برهان.
 فليس لديهم أي تصور صحيح أو سليم عن الألوهية إلا ما أدت إليه عقول
 فلاسفتهم المريضة، فقد يكون كل ما قيل من الأقوال صحيحاً في هذا الباب، بحيث
 يمكن إرجاع أسباب اختلاف الأقوال في الألوهية إلى اختلاف عقول الخاصة والعامة، أو
 اختلافهم في فهم نصوص كتبهم المقدسة لديهم، أو اختلافهم في فهم الظواهر
 الطبيعية، أو تأثرهم بالمؤثرات الخارجية- مؤثرات دينية أو فلسفية- كما يمكن أن
 يكون خليطاً من هذا أو ذاك، فكل هذه الأسباب ممكنة.

বিভিন্ন উপায়ে একদল মুমিন ও একদল কাফির অবশিষ্ট থাকে। দ্বীনের প্রতি অনুগত দলটি
 তাদের আকিদা ও বিধি-বিধান আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব থেকে গ্রহণ করে। আর দ্বীনের

বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, তারা সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকতর নিকটবর্তী থাকে এবং তাদের বক্তব্যগুলো একে অপরের কাছাকাছি হয়।

পক্ষান্তরে কাফির দলটি তাদের দার্শনিকদের কাছে, অথবা তাদের রূপকথা ও উপকথা কিংবা তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়াদির মাঝে সত্য অনুসন্ধান করে।

ফলে তারা লক্ষ্যহীনভাবে হোঁচট খেতে থাকে; এই বিষয়ে তাদের মধ্যে দুই ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব যারা একটি নির্দিষ্ট বক্তব্যে একমত হয়েছে। বিকৃত ধর্মাবলম্বীদের সবার অবস্থাই এমন। মহান আল্লাহ বলেন: "তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা এতে অনেক মতভেদ দেখতে পেত।" (আন-নিসা: ৮২)।

এই মতভেদের মূল কারণ হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নূরের অনুপস্থিতি। আর হেদায়াত আল্লাহর হাতে, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে পথপ্রদর্শন করেন। মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ যাকে নূর দান করেন না, তার জন্য কোনো নূর নেই।" (আন-নূর: ৪০)। আল্লাহ আরও বলেন: "যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে নূর দিয়েছি যা নিয়ে সে মানুষের মাঝে চলাচল করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এভাবেই কাফিরদের জন্য তাদের আমলসমূহকে সুশোভিত করা হয়েছে।" (আল-আনআম: ১২২)।

এই হিন্দুরা তাদের রবের পক্ষ থেকে আসা নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে সত্য অনুসরণ করেছিল অথবা কোনো অবতীর্ণ কিতাব অনুসরণ করেছিল—এমন কোনো স্পষ্ট দলিল আমাদের কাছে নেই। বরং তাদের কিতাবসমূহ থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, এগুলো কিছু সংগৃহীত কবিতা যা অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত এবং কোনো প্রমাণ ছাড়াই তারা সেগুলোকে পবিত্র বলে গণ্য করে।

তাদের দার্শনিকদের অসুস্থ চিন্তাধারার ফসল ছাড়া উলুহিয়াত সম্পর্কে তাদের কাছে কোনো সঠিক বা নির্ভুল ধারণা নেই। এই ক্ষেত্রে যা কিছু বলা হয়েছে তার সবই সঠিক হতে পারে এই অর্থে যে, উলুহিয়াত সম্পর্কে বক্তব্যের ভিন্নতার কারণগুলোকে বিশিষ্টজন ও সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক পার্থক্য, অথবা তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের ভাষ্য বোঝার ক্ষেত্রে ভিন্নতা, অথবা প্রাকৃতিক বিষয়াবলী অনুধাবনের পার্থক্য, কিংবা বাহ্যিক প্রভাব—ধর্মীয় বা দার্শনিক প্রভাব—হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। একইভাবে এটি এই সবকিছুর মিশ্রণও হতে পারে; এই সবগুলি কারণই ঘটা সম্ভব।

المطلب الخامس: بيان بطلان عقيدة الألوهية لدى الهندوس
إن بطلان عقيدة الألوهية في الديانة الهندوسية أظهر من الشمس في رابعة النهار،
ويظهر لي من خلال ما سبق بيانه أن عقيدة الألوهية في الهندوسية على أنماط
عديدة، أهمها:

عبادة الإله الواحد بأسماء مختلفة مختلفة ما أنزل الله بها من سلطان.
عبادة الآلهة المتعددة، منها:

عبادة المظاهر الطبيعية من الشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك.
عبادة أشخاص مخلوقين مثلهم.

عبادة ما وجدوا عليه آباءهم من أبطالهم الأسطوريين.
عبادة زوجات الآلهة وأبنائهم وبناتهم، وما يدعون فيها بأنها مظاهر آلهتهم.
عبادة الأصنام والأوثان.

وفيما يلي ردود عامة وردود خاصة على عقيدة الألوهية في الديانة الهندوسية.
الردود العامة

يمكن أن نجمل بعضها في النقاط الآتية:

إن عقيدة الهندوس المتعلقة بالألوهية غير ثابتة على أساس ثابت:
إن أهم شيء في حياة الناس العقيدة، فهي التي توجه الناس إلى الخير أو إلى الشر،
وتدير حياته كلها، فلو كانت العقيدة غير ثابتة على أساس ثابت، لاشك أن هذا
يؤدّي إلى الفوضى والاضطراب.

وإن الناظر في عقيدة الألوهية لدى الهندوس يتضح له بأن عقيدة الألوهية في
الهندوسية غير قائمة على أساس ثابت، فقد مرّت بمراحل عديدة، وتغيّرت مرات
عديدة، وهي كلها تشعر بأنها لا يمكن أن تكون من الخالق جل وعلا؛ لأن الحق

واحد، والاختلاف من شيم الباطل، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (سورة النساء: 82).

إن عقيدة الهندوسية المتعلقة بالالوهية غير معقولة:

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের উপাস্যত্ব সংক্রান্ত আকিদার অসারতা বর্ণনা

হিন্দুধর্মে উপাস্যত্ব সংক্রান্ত আকিদার অসারতা মধ্যাহ্নের সূর্যের মতোই স্পষ্ট। পূর্ববর্তী আলোচনার মাধ্যমে আমার কাছে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, হিন্দুধর্মে উপাস্যত্বের আকিদা বিভিন্ন রূপের, যার মধ্যে প্রধান হলো:

বিভিন্ন মনগড়া নামে এক উপাস্যের ইবাদত করা, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।

বহু উপাস্যের ইবাদত করা, যার অন্তর্ভুক্ত হলো:

সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি এবং এই জাতীয় প্রাকৃতিক নিদর্শনের ইবাদত করা।

তাদের মতোই সৃষ্টি জীবের ইবাদত করা।

তাদের পৌরাণিক বীরদের মধ্যে যাদেরকে তারা তাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করতে দেখেছে তাদের ইবাদত করা।

উপাস্যদের পত্নী, পুত্র ও কন্যাদের ইবাদত করা এবং তারা যেগুলোকে তাদের উপাস্যদের প্রকাশ বলে দাবি করে সেগুলোর ইবাদত করা।

প্রতিমা ও মূর্তিপূজা।

নিম্নে হিন্দুধর্মের উপাস্যত্ব সংক্রান্ত আকিদার ওপর সাধারণ এবং বিশেষ খণ্ডন উপস্থাপন করা হলো।

সাধারণ খণ্ডনসমূহ

এগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোতে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে:

হিন্দুদের উপাস্যত্ব সংক্রান্ত আকিদা কোনো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়:

মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আকিদা। কারণ এটিই মানুষকে কল্যাণের দিকে অথবা অকল্যাণের দিকে পরিচালিত করে এবং তার সমগ্র জীবন পরিচালনা করে।

আকিদা যদি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার দিকে ধাবিত করবে।

হিন্দুদের উপাস্যত্ব সংক্রান্ত আকিদা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণকারীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটি কোনো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি বহু স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। এই সবকিছুই ইঙ্গিত করে যে, এটি মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে হওয়া সম্ভব নয়; কারণ সত্য হলো এক, আর মতপার্থক্য হলো বাতিলের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা তাতে অনেক মতভেদ দেখতে পেত।” (সূরা আন-নিসা: ৮২)।

হিন্দুধর্মে উপাস্যত্ব সংক্রান্ত আকিদা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়:

(ص: 598)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وذلك؛ إنهم - كما يدعون - يعتقدون رباً واحداً، سواء سبوه برهبان أو سبوه بهاغوان، أو بأسماء أخرى مختلفة من عندهم، إلا أن العبادة تستحقها أشخاص آخرون، وهم لا يعدون أن يكونوا أناساً أسطوريين، أو أبطالاً من تاريخهم، أو أشخاصاً عاديين، ومعلوم: أن هؤلاء لا يستحقون العبادة؛ ولا يمكن أن تكون العبادة إلا للرب الذي خلقهم، ورباهم بالنعم، وأما غيرهم فهم مخلوقون مربوبون؛ إذ المخلوقات ليس بعضها أولى من بعض في وجوب العبادة للخالق، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الأعراف: 194).

يعترف الهندوس أن كثيراً من هذه المعبودات لم يخلق شيئاً ولم يرزقهم برزق، ومعلوم أن من لم يخلق لا يمكن أن يكون كالخالق، فالذي خلق هو الذي يستحق أن يُعبد، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة فقال: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: 17)، أي: إن من يخلق لا ينبغي أن يكون مثل من لا يخلق، والخالق واحدٌ فلا ينبغي أن يُعبد إلا هو.

وقد ضرب الله مثلا لنفسه ولما يعبد من دونه بعدم قبول المشركين إشراك عبيدهم في ما يخصهم، فكيف يقبلون ذلك لله تعالى، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (النحل: 71)، وقال: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الروم: 28).

فبين سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، فبما الذين فضلهم الله بالرزق على غيرهم بمشركي غيرهم وهم المباليك فيما رزقوا من الأموال والأزواج حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك، فلا يرضون بأن يكونوا هم ومباليكهم فيما رزقوا سواء، بينما هم قد جعلوا مخلوقات الله شركاء له في ملكه وعبادته().

يقول ابن القيم : : (... من أبلغ الحجاج أن يؤخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما

আর এটি এ কারণে যে, তারা - যেমনটি তারা দাবি করে - এক রবে বিশ্বাস করে, তারা তাঁকে ব্রহ্ম বলুক বা ভগবান বলুক, কিংবা তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে উদ্ভাবিত অন্য কোনো নামে ডাকুক না কেন; কিন্তু ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা হয় অন্য ব্যক্তিদের। আর তারা পৌরাণিক মানুষ, তাদের ইতিহাসের বীর অথবা সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। এটি সুবিদিত যে, এরা ইবাদতের যোগ্য নয়; আর ইবাদত একমাত্র সেই রবের জন্যই হতে পারে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং নেয়ামত দিয়ে লালন-পালন করেছেন। আর তারা ব্যতীত অন্য যারা আছে, তারা তো সৃষ্টি এবং প্রতিপালিত। কেননা সৃষ্টজীবের কেউ স্রষ্টার ইবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে অধিক অগ্রাধিকার পেতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকো, তারা তোমাদের মতোই বান্দা। অতএব তোমরা তাদেরকে ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়" (আল-আরাফ: ১৯৪)।

হিন্দুরা স্বীকার করে যে, এই উপাস্যদের অনেকেই কোনো কিছু সৃষ্টি করেনি এবং তাদেরকে রিযিকও দেয়নি। আর এটি জানা কথা যে, যে সৃষ্টি করেনি সে স্রষ্টার মতো হতে পারে না।

সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। পবিত্র কুরআন এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে: "তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মতো যে সৃষ্টি করে না? তবে কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?" (আন-নাহল: ১৭)। অর্থাৎ: যে সৃষ্টি করে সে কখনোই তার মতো হওয়া উচিত নয় যে সৃষ্টি করে না। আর স্রষ্টা তো একজনই, সুতরাং তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত করা উচিত নয়।

আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য এবং তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করা হয় তাদের জন্য মুশরিকদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তারা নিজেদের বিশেষ বিষয়ে তাদের দাসদের অংশীদারিত্ব গ্রহণ করতে রাজি হয় না, তবে তারা কীভাবে তা মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে মেনে নেয়? মহান আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহ রিযিকের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। সুতরাং যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের রিযিক তাদের মালিকানাধীন দাসদের ফিরিয়ে দেয় না যাতে তারা তাতে সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করছে?" (আন-নাহল: ৭১)। তিনি আরও বলেন: "তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি উদাহরণ পেশ করেছেন: আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তাতে তোমাদের মালিকানাধীন দাসদের মধ্য থেকে কি কেউ অংশীদার আছে, যাতে তোমরা তাতে সমান হয়ে যাও? তোমরা কি তাদেরকে তেমন ভয় পাও যেমন তোমরা নিজেদেরকে ভয় পাও? এভাবেই আমি বুদ্ধিমান কওমের জন্য আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি" (আর-রুম: ২৮)।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি রিযিকের ক্ষেত্রে কিছু মানুষকে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ যাদেরকে অন্যের ওপর রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তারা প্রাপ্ত ধন-সম্পদ ও স্ত্রীদের মতো রিযিকের ক্ষেত্রে তাদের অধীনস্থ দাসদের অংশীদার বানায় না যাতে তারা এবং তাদের দাসরা এই ক্ষেত্রে সমান হয়ে যায়। তারা নিজেরা এবং তাদের দাসরা প্রাপ্ত রিযিকের ক্ষেত্রে সমান হওয়া পছন্দ করে না, অথচ তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে তাঁর রাজত্বে ও ইবাদতে তাঁর অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে।

ইবনুল কাইয়িম বলেন: (...সবচেয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি হলো মানুষকে তার নিজের থেকেই পাকড়াও করা এবং তার বিরুদ্ধে সেই বিষয়ের মাধ্যমে যুক্তি পেশ করা যা

هو في نفسه مقرر عندها معلوم لها فقال: هل لكم من ما ملكت أيهانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ أي هل يشاركم عبيدكم في أموالكم وأهلكم فأنتم وهم في ذلك سواء تخافونهم أن يقاسوكم أموالكم...؟ فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقني؟().

فجميع الخلق ملك لإله واحد، وهو الذي خلقهم، فلا ينبغي أن يُعبد إلا هو، قال تعالى: ﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (الأعراف: 191)، وقال: ﴿أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلَا ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الرعد: 16). وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً﴾ (الفرقان: 3). وقال تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (لقمان: 11)، وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (سبأ: 22-23)، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً﴾ (فاطر: 40)، وقال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الأحقاف: 4)، وقال: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (فاطر: 13).

فهذه الآيات كلها تدل على أن شرك الهندوس مع الخالق لا مبرر له، ولا يمكن أن يستدل الهندوسي على شركه بدليل من العقل الصريح ولا من الفطرة السليمة. ومفاد هذه الآيات أن كل شيء مخلوق مملوك له، وهذه الأصنام لم تخلق شيئاً ولا تملكه، فلا تصح إذن عبادتها من دون الله، لأن الخالق المالك هو الذي يجب أن يفرد

এটি তাদের নিজের মাঝেই স্থিরীকৃত এবং তাদের নিকট সুবিদিত। তিনি বললেন: তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যারা তোমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনে অংশীদার? অর্থাৎ তোমাদের গোলামরা কি তোমাদের সম্পদ ও পরিবারে তোমাদের সাথে অংশীদার, ফলে তোমরা এবং তারা তাতে সমান হয়ে গিয়েছে এবং তোমরা তাদের এমন ভয় পাও যে তারা তোমাদের সম্পদ ভাগ করে নেবে...? তাহলে তোমরা আমার ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত কীভাবে বৈধ মনে করো, অথচ তোমরা যাদেরকে আমার অংশীদার স্থির করেছ তারা সবাই আমার বান্দা, আমার মালিকানাধীন এবং আমার সৃষ্টি?

সুতরাং সমস্ত সৃষ্টি এক ইলাহের মালিকানাধীন এবং তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করা সমীচীন নয়। মহান আল্লাহ বলেন: "তারা কি এমন কিছুকে অংশীদার করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃজিত?" (আল-আরাফ: ১৯১)। তিনি আরও বলেন: "বলুন, 'তোমরা কি তবে তাঁর পরিবর্তে এমন অভিভাবক গ্রহণ করেছ যারা নিজেদের জন্যও কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণের মালিক নয়?' বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুশ্রমণ কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে?' নাকি তারা আল্লাহর এমন কিছু অংশীদার সাব্যস্ত করেছে যারা তাঁর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে, ফলে তাদের নিকট সৃষ্টিসমূহ সদৃশ মনে হয়েছে? বলুন, 'আল্লাহই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই এক, মহা প্রতাপশালী'।" (আর-রাদ: ১৬)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "তারা তাঁর পরিবর্তে বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃজিত। তারা নিজেদের অকল্যাণ বা কল্যাণের মালিক নয় এবং তারা মৃত্যু, জীবন কিংবা পুনরুত্থানেরও মালিক নয়।" (আল-ফুরকান: ৩)। তিনি আরও বলেন: "এটি আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব আমাকে দেখাও তিনি ছাড়া অন্য যারা আছে তারা কী সৃষ্টি করেছে? বরং যালিমরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে লিপ্ত।" (লুকমান: ১১)। তিনি আরও বলেন: "বলুন, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহ মনে করতে

তাদেরকে ডাকো। তারা আসমান ও যমীনে অণু পরিমাণ কোনো কিছুর মালিক নয় এবং এতে তাদের কোনো অংশীদারিত্বও নেই। আর তাদের মধ্যে তাঁর কোনো সাহায্যকারীও নেই। যার জন্য তিনি অনুমতি দেবেন তাকে ছাড়া তাঁর নিকট কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না'।" (সাবা: ২২-২৩)। তিনি আরও বলেন: "বলুন, 'তোমরা কি তোমাদের সেই অংশীদারদের কথা ভেবে দেখেছ যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাকো? আমাকে দেখাও তারা যমীনে কী সৃষ্টি করেছে? নাকি আসমানসমূহে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে? নাকি আমি তাদের কোনো কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের ওপর তারা কায়েম আছে? বরং যালিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণার প্রতিশ্রুতি দেয়'।" (ফাতির: ৪০)। তিনি বলেন: "বলুন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো? আমাকে দেখাও তারা যমীনে কী সৃষ্টি করেছে অথবা আসমানসমূহে কি তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে? এর পূর্ববর্তী কোনো কিতাব কিংবা পরস্পরাগত কোনো জ্ঞান আমার কাছে নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।" (আল-আহকাফ: ৪)। তিনি বলেন: "তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। রাজত্ব তাঁরই। আর তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকো তারা খেজুরের আঁটির পাতলা আবরণেরও মালিক নয়।" (ফাতির: ১৩)।

এই আয়াতগুলো সবই একথার প্রমাণ দেয় যে, স্রষ্টার সাথে হিন্দুদের শিকের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। একজন হিন্দু তার শিকের সপক্ষে কোনো স্পষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত দলিল কিংবা সুস্থ ফিতরাত থেকে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে সক্ষম নয়।

এই আয়াতগুলোর সারমর্ম হলো, প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর মালিকানাধীন। আর এই মূর্তিগুলো কিছুই সৃষ্টি করেনি এবং কোনো কিছুর মালিকও নয়। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া এগুলোর ইবাদত করা সঠিক নয়। কেননা যিনি স্রষ্টা ও মালিক, কেবল তাঁকেই ইবাদতে একক সাব্যস্ত করা আবশ্যিক।

(ص: 600) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بالعبادة. إن آلهة الهندوس لم تخلق شيئاً ولا تملك ذرة في السموات والأرض ولا
قشرة نواة، وليس لهم حجة على عبادتها، فالواجب عليهم أن يعبدوا الخالق المالك
لا المخلوق السلوك إن كانت لهم عقول يعقلون بها.

إن معبودات الهندوس لا وجود لها في أرض الواقع، وهي كلها أسماء مختلقة من عندهم، وهم يختلفون في سيرهم وقصصهم، وهذا لاشك من شيم الباطل. قال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ (النجم: 23) وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سبأ: 27).

فمن هنا نسأل: كيف يعبد شيء لا وجود له ولا أثر له ولا عمل سوى الدعوى؟ إن معبوداتهم خاضعة للموت والفناء كما هو مذكور في سيرهم، وهذا يدل على أنهم من المخلوقات، وأنه ليس لديهم من أمور الربوبية والألوهية شيء، وإذا كان الأمر هكذا فإنه لا مبرر لعبادة الهندوس لهؤلاء الأشخاص دون غيرهم؛ إذ الإله لا بد أن يكون غير خاضع للفناء والموت.

قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (البقرة: 255).

إن الآلهة يتناحر بعضها مع بعض:

فإنه إذا كثرت الآلهة وتعددت فإنها لا بد أن يتشاكسوا ويتجادلوا ويعلوا بعضهم على بعض ولحصل منها فساد العالم:

قال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (المؤمنون: 91).

وهذا يدل على أن الآلهة لو كانت متعددة فإنهم لا بد أن يتجادلوا بينهم في السيطرة

ইবাদতের মাধ্যমে। হিন্দুদের উপাস্যরা কিছুই সৃষ্টি করেনি এবং তারা আসমান ও জমিনে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয়, এমনকি খেজুরের বীচির একটি পাতলা আবরণেরও নয়। তাদের

ইবাদত করার পক্ষে কোনো যুক্তি বা প্রমাণ তাদের কাছে নেই। সুতরাং তাদের জন্য আবশ্যিক হলো স্রষ্টা ও প্রকৃত মালিকের ইবাদত করা, কোনো সৃষ্টি ও মালিকানাধীন বস্তুর নয়—যদি তাদের এমন বুদ্ধি থাকে যা দিয়ে তারা বিচার-বিবেচনা করতে পারে।

হিন্দুদের উপাস্যগুলোর বাস্তব জগতে কোনো অস্তিত্ব নেই; এগুলো সবই তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত মনগড়া নাম মাত্র। তারা তাদের জীবনচরিত ও কাহিনীগুলোতেও পরস্পর মতভেদ করে থাকে, আর নিঃসন্দেহে এটি বাতিলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মহান আল্লাহ বলেন: "এগুলো কেবল কিছু নাম যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ, যেগুলোর স্বপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তারা কেবল ধারণা এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথনির্দেশ এসেছে।" (আন-নাজম: ২৩)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "বলুন, তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরিক হিসেবে যুক্ত করেছ তাদেরকে আমাকে দেখাও। কখনই নয়! বরং তিনিই আল্লাহ, প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (সাবা: ২৭)।

এখান থেকেই আমরা প্রশ্ন করি: যে সত্তার কোনো অস্তিত্ব নেই, কোনো প্রভাব নেই এবং মৌখিক দাবি ছাড়া যার কোনো কর্ম নেই, তার ইবাদত কীভাবে করা যায়?

তাদের উপাস্যরা মৃত্যু ও ধ্বংসের অধীন, যেমনটি তাদের জীবনীগুলোতে উল্লেখ রয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে তারা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত এবং রুবুবিয়াহ (প্রভুত্ব) ও উলুহিয়াহর (উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা) কোনো বৈশিষ্ট্যই তাদের মধ্যে নেই। আর বিষয়টি যখন এমনই, তখন হিন্দুদের জন্য অন্যদের বাদ দিয়ে এসব ব্যক্তিদের উপাসনা করার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই; কেননা ইলাহ বা উপাস্যকে অবশ্যই ধ্বংস ও মৃত্যু থেকে মুক্ত হতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না, তবে তিনি যতটুকু চান তা ব্যতীত। তাঁর কুরসি আসমানসমূহ ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে। এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি সুউচ্চ ও সুমহান।" (আল-বাকারাহ: ২৫৫)।

দেব-দেবীরা একে অপরের সাথে লড়াই করে:

নিশ্চয়ই যদি ইলাহ বা উপাস্য অনেক ও বহু হতো, তবে তারা অবশ্যই একে অপরের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করত এবং একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইত, যার ফলে মহাবিশ্বে বিপর্যয় দেখা দিত:

মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে আর কোনো ইলাহ নেই। যদি থাকত, তবে প্রত্যেক ইলাহ তার নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং তারা একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করত। তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ কতই না পবিত্র!" (আল-মুমিনুন: ৯১)।

এটি প্রমাণ করে যে, যদি ইলাহ একাধিক হতো, তবে তারা অবশ্যই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হতো।

(ص: 601)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

على عابديهم، ولما لم يحصل هذا دلّ على أن المعبود الحق لا بد أن يكون واحداً، وأن المعبودات الباطلة لا عبرة لها.

وقال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (الأنبياء: 22).

فعدم فساد السموات والأرض دليل صريح على أن المعبود الحق واحدٌ وهو الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك باطل باطل باطل.

إن عباد الآلهة المتعددة لا يستطيعون أن يرضوا واحداً:

قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 29).

هذا المثل ضرب للمشرك بالله الذي يعبد آلهة شتى بالعبد المملوك لشركاء متعاونين متناحرين والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد، فالمشرك كالعبد المملوك لجماعة مختلفين متنازعين سيئة أخلاقهم، وكل واحد منهم يستخدم هذا العبد

لمصلحته، وأما الموحّد فهو كالعبد المملوك لشخص واحد، فهو مطمئن ومستريح من تشاحن الخلطاء والشركاء عليه، لأن الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون وأخلاقهم سيئة، كلهم يتلقونه آخذين بطرفه لملكهم له ولأن لكل منهم حق عليه، والموحد يملكه إله واحد، فلا يستوي هذا ومن جعل في عنقه حقوقاً لآلهة متعددة ().
إن معبوداتهم تقوم بأعمال شنيعة ولديهم من الفحش ما يجعلهم من أسخف الحيوانات، فضلاً عن أن يكونوا أناساً صالحين، والإله يتنزه عن الفحشاء، ولا يأمر بالفحشاء.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 28)، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ

তাদের উপাসকদের ওপর; আর যখন তা ঘটেনি, তখন এটি প্রমাণ করে যে সত্য উপাস্য অবশ্যই একজন হতে হবে এবং বাতিল উপাস্যগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই।

মহান আল্লাহ বলেন: "যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব আরশের রব আল্লাহ পবিত্র তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে।" (আল-আম্বিয়া: ২২)।

সুতরাং আসমান ও জমিনের ধ্বংস না হওয়া এক স্পষ্ট দলিল যে সত্য উপাস্য একমাত্র একজনই, আর তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা; তিনি ছাড়া অন্য সবকিছুই বাতিল, বাতিল, বাতিল।

নিশ্চয়ই বহু উপাস্যের ইবাদতকারীরা একজনকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয় না:

মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ একটি উদাহরণ পেশ করছেন: এক ব্যক্তি যার মালিকানায় রয়েছে পরস্পর বিরোধী বহু অংশীদার, আর অন্য এক ব্যক্তি যে শুধুমাত্র একজনের অনুগত; এই দুইজন কি উদাহরণের দিক থেকে সমান হতে পারে? সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।" (আয-যুমার: ২৯)।

এই উদাহরণটি আল্লাহর সাথে শিরককারীর জন্য পেশ করা হয়েছে যে বিভিন্ন উপাস্যের ইবাদত করে; তাকে তুলনা করা হয়েছে এমন এক ক্রীতদাসের সাথে যার মালিক পরস্পর

কলহপ্রিয় ও বিবাদমান কয়েকজন অংশীদার। আর মুমিনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করে। মুশরিক হলো এমন এক ক্রীতদাসের মতো যার মালিক ভিন্ন মতাবলম্বী, বিবাদমান এবং মন্দ চরিত্রের একদল লোক; তাদের প্রত্যেকেই এই দাসকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। আর মুওয়াহহিদ (একত্ববাদী) হলো এমন এক দাসের মতো যার মালিক মাত্র একজন ব্যক্তি; ফলে সে শরীকদের পারস্পরিক বিবাদ ও রেযারেষি থেকে নিশ্চিত ও স্বস্তিতে থাকে। কারণ যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী অংশীদার রয়েছে এবং তাদের চরিত্রও মন্দ, তারা সবাই তাকে নিজ নিজ মালিকানার দাবিতে টানাটানি করে যেহেতু তার ওপর তাদের প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে মুওয়াহহিদকে মালিকানা দান করেন একমাত্র একজন ইলাহ। অতএব এই ব্যক্তি আর যে নিজের গলায় বহু উপাস্যের অধিকারের বোঝা চাপিয়ে নিয়েছে তারা কখনও সমান হতে পারে না।

নিশ্চয়ই তাদের উপাস্যগুলো জঘন্য কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে এবং তাদের মধ্যে এমন অশ্লীলতা বিদ্যমান যা তাদেরকে নিকৃষ্টতম পশুতে পরিণত করে, সৎ মানুষ হওয়া তো দূরের কথা। অথচ ইলাহ (উপাস্য) অশ্লীলতা থেকে পবিত্র এবং তিনি অশ্লীলতার আদেশ দেন না।

মহান আল্লাহ বলেন: "আর যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে: আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এই পথেই পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন। বলুন: আল্লাহ কখনও অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ওপর এমন অপবাদ দিচ্ছ যা তোমরা জানো না?" (আল-আ'রাফ: ২৮)। আর সুবহানাছ (আল্লাহ) বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ

(ص: 602) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ (النحل: 90) وَإِنَّمَا الشَّيْطَانُ هُوَ الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ
بِالْفَحْشَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ
مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: 268)، وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ
وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 169)، بَلِ إِلَهِ الْحَقِّ يَصْرِفُ

الفحشاء والمنكر عن عابديه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (يوسف: 24)، كما أن الإله الحق يأمر الناس بالابتعاد عن الفحشاء والمنكر والبغي، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَبِيحٌ عَلِيمٌ﴾ (النور: 21).

حقاً إن هؤلاء في عباداتهم للآلهة المتعددة يقلدون آباءهم بدون علم. وقد رد الله سبحانه عليهم في كتابه، فقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة: 170)، وقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البائدة: 104)، وقال: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 28)، وقال سبحانه حكاية عما قال فرعون لموسى وهارون: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: 78)، وقال عن جواب الكفار لما سئل الكفار عن أسباب عبادتهم لآلهة متعددة من دون الله ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾ (الأنبياء: 53)، ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (الشعراء: 74)، بل هذا التقليد للآباء بدون علم وبرهان أكبر ما يسد الناس عن دين الله، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ (لقمان: 21)، وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ أَلَفُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ * فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ (الصافات: 69-70)، وقال: ﴿بَلْ

“তিনি ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমা লঙ্ঘন করা থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।” (আন-নাহল: ৯০)। আর শয়তানই কেবল মানুষকে অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়, মহান আল্লাহ বলেন: “শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়; আর আল্লাহ তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।” (আল-বাকারা: ২৬৮)। তিনি আরও বলেন: “সে তো তোমাদের কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজেরই নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহর নামে এমন সব কথা বলতে বলে যা তোমরা জানো না।” (আল-বাকারা: ১৬৯)। বরং সত্য ইলাহ তাঁর ইবাদতকারীদের থেকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ দূর করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন: “আর সেই নারী তো তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং তিনিও তার প্রতি আসক্ত হতেন যদি না তিনি তাঁর রবের প্রমাণ দেখতে পেতেন। এভাবেই হয়েছে, যাতে আমি তাঁর থেকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। নিশ্চয়ই তিনি আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।” (ইউসুফ: ২৪)। একইভাবে সত্য ইলাহ মানুষকে অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমা লঙ্ঘন থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহ বলেন: “হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তবে সে তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই নির্দেশ দেবে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (আন-নূর: ২১)।

প্রকৃতপক্ষে, এই লোকেরা বহু উপাস্যের ইবাদতের ক্ষেত্রে জ্ঞান ছাড়াই তাদের পূর্বপুরুষদের অঙ্ক অনুসরণ করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর কিতাবে তাদের এই আচরণের প্রতিবাদ করেছেন এবং বলেছেন: “আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা অনুসরণ করো, তারা বলে, বরং আমরা তা-ই অনুসরণ করব যার ওপর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি। যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই বুঝত না এবং হেদায়াতপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি?” (আল-বাকারা: ১৭০)। তিনি আরও বলেন: “আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার দিকে এবং রাসুলের দিকে এসো, তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানত না এবং হেদায়াতপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি?” (আল-মায়দাহ: ১০৪)। তিনি আরও বলেন: “আর যখন

তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এর ওপর পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন। বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর নামে এমন কথা বলছ যা তোমরা জানো না?” (আল-আরাফ: ২৮)। মহান আল্লাহ ফেরাউন মুসা ও হারুনকে যা বলেছিল তা বর্ণনা করে বলেন: “তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ আমাদের সেই পথ থেকে বিচ্যুত করতে যার ওপর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি এবং যাতে যমীনে তোমাদের দুইজনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়? আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই।” (ইউনুস: ৭৮)। আল্লাহ ছাড়া অন্য বহু উপাস্যের ইবাদতের কারণ সম্পর্কে যখন কাফেরদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তাদের উত্তর সম্পর্কে তিনি বলেন: “তারা বলেছিল, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের তাদের ইবাদত করতে দেখেছি।” (আল-আম্বিয়া: ৫৩)। “তারা বলেছিল, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এরূপই করতে দেখেছি।” (আশ-শুআরা: ৭৪)। বস্তুত জ্ঞান ও প্রমাণ ছাড়াই পূর্বপুরুষদের এই অন্ধ অনুসরণই মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার সবচেয়ে বড় অন্তরায়। মহান আল্লাহ বলেন: “আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা অনুসরণ করো, তখন তারা বলে, বরং আমরা তা-ই অনুসরণ করব যার ওপর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি। যদিও শয়তান তাদের প্রজ্বলিত আগুনের আজাবের দিকে ডাকতে থাকে, তবুও কি?” (লুকমান: ২১)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: “তারা তো তাদের পূর্বপুরুষদের পথভ্রষ্ট পেয়েছিল, ফলে তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্রুত ছুটে চলেছিল।” (আস-সাফফাত: ৬৯-৭০)। তিনি আরও বলেন: “বরং

(ص: 603) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ ﴿٢٢﴾ (الزخرف: 22). وَقَالَ: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ * قَالَ أُولُو حِجْثُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٣﴾ (الزخرف: 23-24). وَقَدْ بَيَّنَّ سَبْحَانَهُ أَنَّهُ

لا مناص ولا خلاص للحصول على الهداية إلا أن يتركوا تقليد الناس بدون علم وبرهان، فقال: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (القصص: 50).
 إن ما يعبداه الهندوس من دون الله أشياء تافهة، هي مخالفة للعقل والفطرة، وقد ضرب الله عز وجل أمثلة لها في القرآن الكريم، فقال:
 ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 75).
 وقال: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (النحل: 76).

هذان المثلان ضربهما لنفسه ولما يعبد من دونه، قال مجاهد: (ضرب الله هذا المثل والمثل الآخر بعده لنفسه وللآلهة التي من دونه)().
 والمثل الأول هو قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف وحر غني متصرف فيما آتاه الله، فإذا كان هذان المثلان لا يستويان عندكم مع كونهما من جنس واحد مشتركين في الإنسانية فكيف تشركون بالله وتسون به من هو مخلوق له مقهور بقدرته من آدمي وغيره مع تباين الأوصاف وأن الله لا يمكن أن يشبهه شيء من خلقه ولا يمكن لعاقل أن يمثله به غيره..
 والمثل الثاني كذلك مضروب لله لما يعبد من دونه، وهي أصنام لا تسمع ولا تنطق لأنها إما من خشب أو نحاس أو حجر وغيره، ولا تجلب خيرا ولا تدفع شرا، ثم هي عيال على

তারা বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এক আদর্শের ওপর পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পথনির্দেশ প্রাপ্ত।" (আয-যুখরুফ: ২২), এবং তিনি বলেছেন: "আর এভাবেই আপনার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই আমি কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি,

তখনই সেখানকার বিলাসপ্রিয় লোকেরা বলেছে, 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এক আদর্শের ওপর পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্কই অনুসরণ করছি।' তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমাদের কাছে তার চেয়েও উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ নিয়ে আসি, যার ওপর তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছ?' তারা বলল, 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা অস্বীকার করছি।' (আয-যুখরুফ: ২৩-২৪)। মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হিদায়াত লাভের কোনো উপায় বা মুক্তি নেই যদি না তারা জ্ঞান ও প্রমাণহীন মানুষের অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করে। তিনি বলেছেন: "অতঃপর তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জানবেন যে, তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোনো পথনির্দেশ ছাড়াই যে নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।" (আল-কাসাস: ৫০)।

হিন্দুরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যা কিছু উপাসনা করে তা অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু, যা বুদ্ধি ও স্বভাবজাত প্রকৃতির পরিপন্থী। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে এগুলোর উদাহরণ পেশ করেছেন এবং বলেছেন:

"আল্লাহ একটি উদাহরণ পেশ করছেন: অন্যের মালিকানাধীন এক ক্রীতদাস, যে কোনো কিছু ওপর ক্ষমতা রাখে না; আর এমন এক ব্যক্তি যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা কি সমান হতে পারে? সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য; বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।" (আন-নাহল: ৭৫)।

এবং তিনি বলেছেন: "আল্লাহ আরও একটি উদাহরণ পেশ করছেন: দুই ব্যক্তি, যাদের একজন মুক, যে কোনো কিছু করতে সক্ষম নয় এবং সে তার মালিকের ওপর এক বোঝা স্বরূপ; তাকে যদিকেই পাঠানো হোক না কেন, সে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সে কি ওই ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং নিজে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছে?" (আন-নাহল: ৭৬)।

এই দুটি উদাহরণ আল্লাহ নিজের জন্য এবং তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করা হয় তাদের জন্য পেশ করেছেন। মুজাহিদ (রহ.) বলেন: (আল্লাহ এই উদাহরণটি এবং এর পরের উদাহরণটি নিজের জন্য এবং তাঁকে বাদ দিয়ে উপাস্যদের জন্য পেশ করেছেন)।

প্রথম উদাহরণটি হলো অন্যের মালিকানাধীন এমন এক দাসের ঘটনা যে কোনো কাজ করতে অক্ষম, এবং অপরজন এক ধনী স্বাধীন ব্যক্তি যে আল্লাহর দেওয়া সম্পদ ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে। এখন, মানুষ হিসেবে একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি এই দুইজন আপনাদের

নিকট সমান না হয়, তবে কেন আপনারা আল্লাহর সাথে শরীক করেন এবং তাঁর সমকক্ষ করেন তাকে—যে কি না তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁর কুদরতের অধীন? হোক সে মানুষ কিংবা অন্য কিছু। অথচ গুণাবলির মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান এবং আল্লাহর সৃষ্টির কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ হতে পারে না এবং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁর সাথে অন্য কাউকে তুলনা করতে পারে না। দ্বিতীয় উদাহরণটিও একইভাবে আল্লাহর জন্য এবং তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করা হয় তাদের জন্য পেশ করা হয়েছে। সেগুলো হলো এমন সব প্রতিমা যা শুনতে পায় না এবং কথা বলতে পারে না, কারণ সেগুলো কাঠ, তামা অথবা পাথর ইত্যাদি দ্বারা তৈরি। সেগুলো কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না এবং কোনো অকল্যাণ দূর করতে পারে না। অধিকন্তু, সেগুলো অন্যের ওপর নির্ভরশীল...

(ص: 604)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

عابديها تحتاج لمن يحملها ويخدمها كالأبكم من الناس الذي لا يقدر على شيء فهو كل على أوليائه، وحيثما وجهوه لا يأت بخير، لأنه لا يفهم ولا يفهم عنه، وهكذا الصنم لا يعقل ما يقال له، ولا ينطق فيأمر وينهى، فهل يستوي هذا الأبكم بصفاته السابقة ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق ويدعو إليه؟ فإذا كانا لا يستويان فذلك لا يستوي الصنم مع الله الواحد القهار الداعي عبادة إلى توحيده وطاعته، فهذا مثل إله الباطل وإله الحق وبه قال قتادة ومجاهد () وكذلك قال به ابن القيم وبين أن هذين المثليين أوضح عند المخاطبين وأعظم في إقامة الحجة عليهم وأظهر في بطلان الشرك وقبحه(). وبهذا يتضح أيضاً بطلان عقيدة الهندوس في الألوهية.

الردود الخاصة:

الرد على ادعاء بعض الهندوس بأنهم يعبدون إلهاً واحداً:

إن الهندوس الذين يدعون عبادتهم لإله واحد، فيدعونه تارةً بـ"برهمان"، وأخرى بـ"بهاغوان"، وتارةً بـ"برميشور"، وتارةً "إيشور"، وتارةً "جغديشر"، عبادتهم له باطلة من وجوه:

من ناحية تسميتهم له بهذه الأسماء:

فإن مما لا شك فيه أن معرفة الإله من الأمور الغيبية، ولا يمكن معرفة الغيب إلا بإحدى الطرق الثلاث: إما برويته أو برؤية نظيره أو بإخبار الصادق عنه، ولا شك أنهم لم يروه ولم يروا له نظيراً، وليس لديهم المخبر الصادق لعدم إيمانهم بالأنبياء والرسل الصادقين، فأصبحت علومهم عن الإله غير مبني على العلم، بل هو ظن وتخمين.

ولا يمكن معرفة أسماء الإله إلا بإحدى الطرق الآتية():

إما أنه عرفهم بأسمائه بنفسه، وإما أنه ذكر ذلك لبعض أنبيائه ورسله، وإما أنه أنزله في بعض كتبه. وهم لا يدعون أن الإله عرفهم بأسمائه بنفسه، ولا يؤمنون بأنبيائه ورسله، كما لا

সেগুলোর উপাসকদেরই এমন কাউকে প্রয়োজন হয় যারা এগুলোকে বহন করবে এবং সেবা করবে, যেমন মানুষের মধ্যে এমন এক মূক ব্যক্তি যে কোনো কিছুর ওপর সক্ষম নয়, বরং সে তার অভিভাবকের ওপর এক বোঝা স্বরূপ। তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন, সে কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না, কারণ সে বোঝে না এবং তাকে বোঝানোও যায় না। মূর্তিও ঠিক তেমনই, তাকে যা বলা হয় সে তা অনুধাবন করে না এবং কথা বলে না যে আদেশ করবে বা নিষেধ করবে। তাহলে এই উল্লিখিত গুণাবলি সম্পন্ন মূক ব্যক্তি এবং সেই সত্তা কি সমান হতে পারে যিনি কথা বলেন, ন্যায়ের আদেশ দেন এবং সেদিকে আহ্বান করেন? যদি তারা সমান না হয়, তবে মূর্তিও সেই এক ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে না, যিনি তাঁর বান্দাদের তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করেন। এটি হলো বাতিল উপাস্য ও সত্য উপাস্যের উপমা। কাতাদাহ ও মুজাহিদ (রহ.) এরূপই বলেছেন। অনুরূপভাবে ইবনুল কাইয়্যিমও তা উল্লেখ করেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে, এই দুটি উপমা সম্বোধিত ব্যক্তিদের নিকট অধিকতর স্পষ্ট এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপনে অধিক শক্তিশালী এবং শিরকের

অসারতা ও কদর্যতা প্রকাশে অধিকতর উজ্জ্বল। এর মাধ্যমে হিন্দুধর্মের উপাস্য সংক্রান্ত আকিদার অসারতাও স্পষ্ট হয়ে যায়।

বিশেষ খণ্ডনসমূহ:

কিছু হিন্দুর এই দাবির খণ্ডন যে তারা এক উপাস্যের ইবাদত করে:

যেসব হিন্দুরা এক উপাস্যের ইবাদত করার দাবি করে এবং তাকে কখনো 'ব্রহ্ম', কখনো 'ভগবান', কখনো 'পরমেশ্বর', কখনো 'ঈশ্বর' এবং কখনো 'জগদীশ্বর' বলে অভিহিত করে, তাদের ইবাদত কয়েকটি কারণে বাতিল:

তাকে এই সকল নামে নামকরণ করার দিক থেকে:

নিঃসন্দেহে উপাস্য সম্পর্কিত জ্ঞান গায়েবি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা তিনটি পদ্ধতির কোনো একটি ছাড়া সম্ভব নয়: হয় তাঁকে দেখার মাধ্যমে, অথবা তাঁর সদৃশ কাউকে দেখার মাধ্যমে, অথবা কোনো সত্যনিষ্ঠ সংবাদদাতার সংবাদের মাধ্যমে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা তাঁকে দেখেনি এবং তাঁর সদৃশ কাউকে দেখেনি। আর তাদের কাছে কোনো সত্যনিষ্ঠ সংবাদদাতা নেই, কারণ তারা সত্য নবী ও রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। ফলে উপাস্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিশ্চিত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং তা কেবল ধারণা ও অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

উপাস্যের নামসমূহ নিম্নোক্ত উপায়গুলোর কোনো একটি ছাড়া জানা সম্ভব নয়: হয় তিনি নিজেই নিজের নামসমূহ তাদেরকে জানিয়েছেন, অথবা তিনি তাঁর কোনো নবী ও রাসূলের নিকট তা উল্লেখ করেছেন, অথবা তিনি তাঁর কোনো কিতাবে তা অবতীর্ণ করেছেন। তারা এমন দাবি করে না যে উপাস্য স্বয়ং তাদেরকে নিজের নামসমূহ জানিয়েছেন, আর তারা তাঁর নবী ও রাসূলগণের ওপরও ঈমান রাখে না, এবং তারা

(ص: 605) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يؤمنون بالكتب المنزلة من الإله، وإنما يرون كتبهم مشاهدة ومرئية من قبل من يسمونهم بالريشيين (الحكماء)، وهؤلاء الريشيون لا يعلم سيرتهم ولا سريرتهم حتى يميز ويعرف الكاذب منهم والصادق، ولو سلمنا جدلاً أنهم عرفوا الرب عن

طريق مشاهدة حكمائهم، فهذا أيضاً غير صحيح؛ حيث لم تنطق كتبهم بذلك؛ لأنه جاء في كثير من نصوصهم أن "برهمن" لا يمكن رؤيته(). ولم يأت برهمن في القيدات الأربعة بالمعنى الذي يقصدونه، وإنما جاءت كلمة برهمن في البرهمنات والأوبانيشادات ولم يذكروا فيها كيف خصصوا هذا الاسم للإله الأعلى.

هذا، والقرآن الكريم يرد على مثل هؤلاء حيث يقول: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف:180). فلا ينبغي أن يختلق الله أسماء يدعى بها سبحانه، بل هو سبحانه يدعى بها سى به نفسه في كتابه أو أنزله على لسان أنبيائه ورسله، ولا شك أن كتب الهندوس كلها لا يدرى صحتها ولا سلامتها من التحريف، فلو سلمنا جدلاً أن بعضاً منها منزلة من الله، فلا يعدو أنها دخلتها التحريف والتبديل من قبل علمائهم وعبادهم، فلا ينبغي أن يسمى الله سبحانه إلا بما ثبت تسميته به، وقد ثبت تسميته سبحانه بأسماء في القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه عنه ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت:42)، والذي تكفل الله سبحانه بحفظه، فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر:9). كما ضمن حفظه في صدر النبي والمؤمنين، وبيانه بعد حفظه، قال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (القيامة:17)، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (القيامة:19). فلا يجوز أن يسمى الله سبحانه إلا بما ثبت تسميته به من قبله فيما أنزل من كتب، أو أرسل به الرسل، وأما ما يسمى به من الأسماء فلا ينبغي تسميته بها سبحانه.

بالإضافة إلى أن الأسماء التي يذكرونها لا تتضمن معاني تليق بالخالق فأفضلها □ برهمن □ والتي تعني: 1. الروح العليا، 2. النفس الكبرى، وما إلى ذلك، وأي هذين المعنيين لا تليق بالله سبحانه وتعالى، لأنها لم تتضمناً مدحاً يليق به سبحانه. وأما الأسماء الأخرى من "بهاغوان" وتعني معشوق، ومن "إيشفر" وتعني: القائم بنفسه،

তারা ইলাহ থেকে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে, কিন্তু তারা তাদের কিতাবসমূহকে তাদের নিকট ঋষি (জ্ঞানী) হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষকৃত বিষয় হিসেবে গণ্য করে। আর এই ঋষিদের জীবনী বা তাদের গোপন অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, যার ফলে তাদের মধ্য থেকে মিথ্যাবাদী ও সত্যবাদীদের আলাদা করা বা চেনা যায় না। যদি আমরা তর্কের খাতিরে মেনেও নেই যে, তারা তাদের জ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে রবকে চিনেছে, তবে সেটিও সঠিক নয়; কেননা তাদের কিতাবসমূহ তেমনটি বলে না। কারণ তাদের অনেক পাঠ্যেই এসেছে যে, 'ব্রহ্ম'কে দেখা সম্ভব নয়। আর চার বেদে 'ব্রহ্ম' শব্দটি তারা যে অর্থে ব্যবহার করে সে অর্থে আসেনি; বরং 'ব্রহ্ম' শব্দটি ব্রাহ্মণ ও উপনিষদসমূহে এসেছে, আর তারা সেখানে উল্লেখ করেনি যে কীভাবে তারা এই নামটি পরমেশ্বরের জন্য নির্দিষ্ট করেছে। আর পবিত্র কুরআন এই জাতীয় লোকদের প্রতিবাদ করে বলে: "আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই নামেই ডাকো এবং তাদেরকে বর্জন করো যারা তাঁর নামসমূহের বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তার প্রতিফল পাবে" (আল-আরাফ: ১৮০)। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য এমন কোনো নাম উদ্ভাবন করা উচিত নয় যা দিয়ে তাঁকে ডাকা হবে, বরং তাঁকে সেই নামেই ডাকা হবে যা দ্বারা তিনি নিজেকে নিজের কিতাবে অভিহিত করেছেন অথবা যা তাঁর নবী ও রাসূলগণের মুখে অবতীর্ণ করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হিন্দুদের সমস্ত কিতাবের বিশুদ্ধতা এবং বিকৃতি থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। যদি আমরা তর্কের খাতিরে মেনেও নেই যে এগুলোর কোনো কোনোটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল, তবুও এটি নিশ্চিত যে সেগুলোর মধ্যে তাদের পন্ডিত ও উপাসকদের পক্ষ থেকে বিকৃতি ও রদবদল প্রবেশ করেছে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে কেবল সেই নামেই অভিহিত করা উচিত যা দ্বারা তাঁকে অভিহিত করার বিষয়টি প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামসমূহ প্রমাণিত হয়েছে, যে কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: "এতে কোনো মিথ্যা আসতেই পারে না এর সমুখ থেকে আর না এর পিছন থেকে; এটি প্রজ্ঞাময়, পরম প্রশংসিতের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ" (ফুসসিলাত: ৪২)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয় আমিই যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী" (আল-হিজর: ৯)। তিনি যেমনটি তা নবী ও মুমিনদের অন্তরে সংরক্ষণ করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তেমনি সংরক্ষণের পর তা ব্যাখ্যা করারও নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানো

আমাদেরই দায়িত্ব" (আল-কিয়ামাহ: ১৭), "অতঃপর এর বর্ণনা দানও আমাদেরই দায়িত্ব" (আল-কিয়ামাহ: ১৯)। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে কেবল সেই নামেই অভিহিত করা জায়েয হবে যার মাধ্যমে তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবে বা প্রেরিত রাসূলগণের মাধ্যমে অভিহিত করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। আর তারা যেসব নামে তাঁকে অভিহিত করে, সেসব নামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে নামকরণ করা সমীচীন নয়।

অধিকন্তু, তারা যে নামগুলো উল্লেখ করে সেগুলোতে এমন কোনো অর্থ নেই যা স্রষ্টার শানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো 'ব্রহ্ম' যার অর্থ: ১- পরম আত্মা, ২- মহান সত্তা এবং এই জাতীয় কিছু। এই দুটির কোনো অর্থই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ এগুলোতে এমন কোনো প্রশংসা অন্তর্ভুক্ত নেই যা তাঁর শানের উপযোগী।

আর অন্য নামগুলো যেমন 'ভগবান' যার অর্থ হলো প্রিয় বা প্রেমাস্পদ, এবং 'ঈশ্বর' যার অর্থ হলো: স্বয়ংসম্পূর্ণ।

(ص: 606)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أو المعنى: المستغني الجواد الذي يعطي ولا يأخذ(), فهذان الاسمان يأتي منهما صيغة التأنيث، فتقول: "بهاغوتي" كما تقول: إيشفري، وتجد عشرات الناس تسمى بهذين الاسمين، كما ينادى بها كل معظم لديهم.

عدم معرفتهم المعرفة التامة لهذا الإله الذي يدعون عبادته له: يدعي كثير من الهندوس أنهم يعبدون إلهاً واحداً، ولكن من هو هذا الإله فإنهم لم يتفقوا على تعريفه، فقد تغيرت صفاته عشرات المرات، فلا تكاد تجد أوبانيشاداتان تتفقان على صفاته، فهي كلها متناقضة متضاربة، فبعض كتبهم ينكر أن يكون له صفة ثبوتية، والبعض الآخر منها تثبت لها صفات محدودة، بينما البعض الآخر تجعله غير مميز عن المخلوقات، وإذا كان المعبود ليس له صفات ثابتة لدى عابديه دل ذلك على جهلهم به وبعدهم عن الإله الحق.

عدم وجود كيفية معينة في عبادته:

إن الذين يدعون أنهم يعبدون إلهاً واحداً لم يحددوا كيفية عبادته، فتري بعضهم يعبدونه بتأملهم، والبعض الآخر يرى عبادته بتعقله وتفهمه، والبعض الآخر بترداد كلمة □ أوم □، والآخر بما يحلو له أهواؤه، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود كيفية محددة لها في كتبهم الدينية، ولا شك: أن مثل هذا الإله أشبه ما يكون خيلاً يتخيله المتخيلون لا حقيقة له في الواقع.

أما عبادتهم لآلهة متعددة، فقد سبق معنا صور، منها:

عبادتهم آلهة متعددة بأسماء عديدة:

إن عبادة آلهة متعددة بأسماء عديدة باطلة من وجوه:

لا دليل لديهم على وجود هذه الآلهة:

فإن الإنسان لا بد وأن يستند في اعتقاده وأعماله إلى دليل، هذه الآلهة التي يسميها الهندوس بأنها آلهة؛ نطالب الهندوس أن يأتي لنا بدليل على وجودها ثم كونها آلهة.

وقد طالب القرآن الكريم المشركين أن يأتوا بالأدلة العقلية أو النقلية الكافية تقر عبادتهم

অথবা অর্থ হলো: অমুখাপেক্ষী দাতা যিনি দান করেন কিন্তু গ্রহণ করেন না। এই দুটি নাম থেকে স্ত্রীলিঙ্গ রূপও আসে, তাই বলা হয়: "ভাগবতী" যেমন বলা হয়: ঈশ্বরী। আপনি পাবেন যে অসংখ্য মানুষের নাম এই দুটি নামে রাখা হয়, এবং তাদের কাছে প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তিকে এই নামেই ডাকা হয়।

যে উপাস্যের ইবাদত করার দাবি তারা করে, তার সম্পর্কে তাদের পূর্ণ জ্ঞানের অভাব: অনেক হিন্দু দাবি করে যে তারা এক ঈশ্বরের ইবাদত করে, কিন্তু এই ঈশ্বর কে, সে বিষয়ে তারা কোনো একমত সংজ্ঞায় পৌঁছাতে পারেনি। এর গুণাবলি অসংখ্যবার পরিবর্তিত হয়েছে। আপনি এমন দুটি উপনিষদ খুব কমই পাবেন যা তার গুণাবলির বিষয়ে একমত। এগুলো সবই পরস্পরবিরোধী ও সাংঘর্ষিক। তাদের কোনো কোনো কিতাব তার কোনো ইতিবাচক গুণ

থাকাকে অস্বীকার করে, আবার কোনো কোনো কিতাব সীমিত কিছু গুণ সাব্যস্ত করে।
অপরদিকে কিছু কিতাব তাকে সৃষ্টিজগত থেকে অভিন্ন করে ফেলে। আর যদি উপাস্যের
কোনো সুনির্দিষ্ট গুণ তার উপাসকদের কাছে না থাকে, তবে তা তার সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা
এবং সত্য ইলাহ থেকে তাদের দূরত্বেরই প্রমাণ দেয়।

তাঁর ইবাদতে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতির অনুপস্থিতি:

যারা এক ঈশ্বরের ইবাদত করার দাবি করে, তারা তাঁর ইবাদতের পদ্ধতিগুলো সুনির্দিষ্ট
করেনি। আপনি দেখবেন কেউ কেউ ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করে, কেউ কেউ বুদ্ধি ও
উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁর ইবাদত সাব্যস্ত করে, কেউ কেউ 'ওঁ' শব্দ বারবার জপ করার মাধ্যমে,
আবার কেউ কেউ নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী যেভাবে ভালো লাগে সেভাবে ইবাদত করে। এর
কারণ হলো তাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে ইবাদতের কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। এতে কোনো
সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের ঈশ্বর বাস্তবতাহীন এক কল্পনার মতো যা কেবল কল্পনাপ্রসূত
মানুষের মনের কল্পনা, বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই।

আর তাদের বহু দেবতার ইবাদতের বিষয়ে ইতিপূর্বে কিছু উদাহরণ অতিক্রান্ত হয়েছে, তার
মধ্যে রয়েছে:

অসংখ্য নামে বহু দেবতার ইবাদত করা:

বিভিন্ন নামে বহু দেবতার ইবাদত করা বিভিন্ন কারণে অসার:

এই দেবতাদের অস্তিত্বের বিষয়ে তাদের কাছে কোনো দলিল নেই:

কেননা মানুষকে অবশ্যই তার বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে দলিলে ওপর নির্ভর করতে হয়। হিন্দুরা
যাদেরকে দেবতা হিসেবে অভিহিত করে, তাদের অস্তিত্ব এবং তারা যে উপাস্য—এ বিষয়ে
আমরা হিন্দুদের কাছে দলিল উপস্থাপনের দাবি জানাই।

আর পবিত্র কুরআন মুশরিকদের কাছে তাদের ইবাদতকে সমর্থন করার জন্য পর্যাপ্ত যৌক্তিক
অথবা বর্ণনাভিত্তিক দলিল উপস্থাপনের দাবি জানিয়েছে।

لهذه المعبودات، حيث قال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اتُّنَوِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الأحقاف:4). وقال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يِعِدُّ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً﴾ (فاطر:40).

ففي هاتين الآيتين الكريمتين يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمداً ﷺ أن يطلب من المشركين برهاناً واحداً من ثلاثة براهين على عبادتهم لتلك الآلهة الباطلة:

1. أن يبينوا المخلوقات التي خلقها تلك الآلهة التي يعبدونها.

2. إذا لم يجدوا لتلك الآلهة المزعومة مخلوقات خلقتها، فليبينوا مقدار شراكتهم مع الخالق تبارك وتعالى في الخلق أو يحددوا دورهم في إيجاد السموات والأرض.
3. فإذا لم يستطيعوا أن يثبتوا واحداً من الأمرين السابقين فلعلهم يدعون أن الله أمرهم بعبادتها وجعل تلك الآلهة شركاء له في العبادة، فعليهم أن يبرزوا النص أو الكتاب الذي أمرهم الله من خلاله بعبادة تلك الأوثان؛ فإذا لم يفعلوا واحداً من هذه الثلاثة الأمور فذلك برهان على كذبهم في دعوى عبادة تلك الآلهة وأنهم ضالون مغرورون.

إن هذه الآلهة إن هي إلا أسماء لا واقعية لها:

إن هذه الآلهة التي يعبدونها لا وجود لها في أرض الواقع، حتى إنهم يختلفون فيما بينهم في تحديد بعض الآلهة، فكثير من الأسماء التي ترد في القيدat يختلف فيه الهندوس اختلافاً بيناً في بيان المقصود منها، حتى تكاد لا تجد اثنين منهم يتفقان على شيء واحد، وقد سبق معنا عند استعراض الآلهة القيدية كثيراً من الأسماء التي سموها آلهة أنهم يختلفون فيها، فعلى سبيل المثال: لم يتفق رأيهم في تحديد المقصود من "اشفيدين"، كما لم يتفقوا في تحديد معنى "أغني"، ولم يتفقوا على معنى "إندرا" ولا "بورون"، وهم يدعون أن هذه الثلاثة من أكبر الآلهة القيدية.

فهذه الآلهة التي يزعمونها هم مختلفون في حقيقتها من زمن القديدات إلى الآن، وهذا الاختلاف إن دل على شيء يدل على أنها أشياء لا واقعية لها، وإنما هي مخلوقة من عند أنفسهم، أو مؤولة ومحرفة عن المقصود بها(١)، ودور التأويل في إفساد عقائد الديانات

এই উপাস্যদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকো, তাদের সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছ? তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও, নাকি আসমানসমূহে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে? এর পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান আমার কাছে নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (আল-আহকাফ: ৪)। এবং তিনি বলেছেন: "বলুন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে তোমাদের যে অংশীদারদের ডাকো, তাদের কথা কি ভেবে দেখেছ? তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও, নাকি আসমানসমূহে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে? নাকি আমি তাদের কোনো কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত? বরং জালিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণার প্রতিশ্রুতিই দেয়।" (ফাতির: ৪০)।

এই দুটি সম্মানিত আয়াতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে মুশরিকদের কাছে তাদের এই বাতিল উপাস্যদের ইবাদত করার সপক্ষে তিনটি প্রমাণের মধ্যে যেকোনো একটি প্রমাণ দাবি করতে বলেছেন:

১. তারা যেসব উপাস্যের ইবাদত করছে, সেই উপাস্যরা কী কী সৃষ্টি করেছে তা বর্ণনা করা।
২. যদি তারা সেইসব কল্পিত উপাস্যদের দ্বারা সৃষ্টি কোনো মাখলুক খুঁজে না পায়, তবে সৃষ্টিতে স্রষ্টা তাবারাকা ওয়া তাআলার সাথে তাদের অংশীদারিত্বের পরিমাণ বর্ণনা করা অথবা আসমান ও জমিন অস্তিত্বে আনার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নির্ধারণ করা।
৩. যদি তারা পূর্বোক্ত দুটি বিষয়ের কোনোটিই প্রমাণ করতে না পারে, তবে সম্ভবত তারা এই দাবি করবে যে, আল্লাহই তাদের এগুলোর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই উপাস্যদের ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের অংশীদার বানিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে তাদের এমন কোনো দলিল বা কিতাব পেশ করতে হবে যার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের ঐসব মূর্তির ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তারা এই তিনটি বিষয়ের একটিও করতে না পারে, তবে সেটিই তাদের এই উপাস্যদের ইবাদত করার দাবির অসারতা ও মিথ্যার প্রমাণ এবং তারা যে পথভ্রষ্ট ও প্রতারিত তার প্রমাণ।

এই উপাস্যগুলো কেবল কতগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, বাস্তব জগতে এগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই:

তারা যেসব উপাস্যের ইবাদত করে বাস্তব জগতে সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই, এমনকি কিছু উপাস্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ করে। বেদে উল্লেখিত অনেক নামের উদ্দেশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে হিন্দুরা স্পষ্টভাবে মতভেদ করে, এমনকি তাদের মধ্যে দুইজনকে কোনো একটি বিষয়ে একমত হতে দেখা যায় না। বৈদিক উপাস্যদের পর্যালোচনার সময় আমরা ইতিপূর্বে এমন অনেক নাম দেখেছি যেগুলোকে তারা উপাস্য বলে অভিহিত করে কিন্তু সেগুলোর ব্যাপারে তারা নিজেরা মতভেদপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ: 'অশ্বিন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা নির্ধারণে তাদের রায় এক নয়, যেমন তারা 'অগ্নি'-র অর্থ নির্ধারণেও একমত হতে পারেনি, আবার 'ইন্দ্র' বা 'বরুণ'-এর অর্থের ব্যাপারেও তারা একমত নয়। অথচ তারা দাবি করে যে এই তিনজন হলো বৈদিকদের প্রধান উপাস্যদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই উপাস্যগুলো যেগুলোর তারা দাবি করে, সেগুলোর হাকিকত বা প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে বেদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তারা মতভেদ করে আসছে। আর এই মতভেদ যদি কোনো কিছুর প্রমাণ দেয়, তবে তা এই যে, এই বস্তুগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই। বরং এগুলো তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত অথবা এগুলোকে মূল উদ্দেশ্য থেকে অপব্যাখ্যা ও বিকৃত করা হয়েছে। আর ধর্মসমূহের আকিদা বা বিশ্বাস নষ্ট করার ক্ষেত্রে অপব্যাক্যার (তাউয়িল) বড় ভূমিকা রয়েছে।

(ص: 608) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

معروفة لدى الجميع.

عدم اتفاقهم على عدد الآلهة:

إن الهندوس من زمن القيدات إلى عصرنا هذا لم يحددوا أعداد الآلهة، وليس لديهم علمٌ في عدد الآلهة في زمن القيدات، جاء في بعض النصوص أنهم يعبدون إلهاً واحداً، وجاء في النصوص الأخرى أنهم يعبدون ثلاثةً وثلاثين إلهاً، كما جاء في النصوص الأخرى أن عدد آلهتهم: تسع وثلاثون وثلاثمائة وثلاثة آلاف (3339).

هذه كلها في زمن القيدات، وأما في البرهانات فهم أيضاً غير متفقين على عدد الآلهة مع ملاحظة سيطرة عقيدة وحدة الوجود في تلك الحقبة الزمنية، فقد ينقل عن بعض حكمائهم المعروف بـ"ياجنافالكيا" أنه سئل عن عدد الآلهة، فبدأ من 3339 حتى وصل إلى إله ونصف، ثم قال: إنه واحدٌ، وأما في زمن البرانات فعدد الآلهة هائلٌ كما يذكرونها في كتبهم، حتى أوصله بعضهم إلى ثلاث وثلاثين مليوناً من الآلهة، وهم لا يستنكفون عن عبادة أي إله يُذكر لهم، كما أنهم لا يستحيون من نسبة أي نوع من الخرافات والخزعبلات إلى هذه الآلهة المزعومة، فهم غير متفقين على عدد الآلهة إطلاقاً، بل إنهم يعبدون في العصر الحاضر كل ما يحلو لهم، سواء من الأوثان والأصنام، أو من المظاهر الطبيعية، وسواء من الأشخاص الأسطوريين، ولا يزالون يختلقون أساء وشخصيات للعبادة، وهذه كلها إن دلت على شيء فإنها تدل على أن هذه الآلهة كلها باطلة.

تغير آلهتهم من زمان إلى زمان:

إن الهندوس يغيرون الآلهة فترة بعد فترة، فلم يبت الهندوس في عبادة آلهة معينة، بل يغيرون الآلهة حسب أهوائهم ورغباتهم، وحسب ما تمليه عليهم الظروف، وحسب ما يرشدتهم إليه أئمتهم وأساطينهم، وعلى سبيل المثال: أنه لم يعرف هناك وجود لبراهما ولا لَشِشْنُو ولا لَشِيقَا في زمن القيدات(). وكان لديهم ثالوث في زمن القيدات المكون من إِنْدُرَا وأغني وبورون، ثم سرعان ما أشار القيدات إلى غيرها من الآلهة، وأنه إله واحدٌ، وانطفأ سلطان إِنْدُرَا أمام الآلهة الأخرى، حتى دبت الشكوك بين الناس في زمن القيدات أيضاً هل هناك

সকলের নিকট তা সুপরিচিত।

দেবতাদের সংখ্যার ব্যাপারে তাদের ঐকমত্যের অভাব:

বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত হিন্দুরা দেবতাদের সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারেনি এবং বৈদিক যুগে দেবতাদের সংখ্যা কত ছিল সে সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। কিছু গ্রন্থে

এসেছে যে তারা একজন উপাস্যের ইবাদত করে, আবার অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে যে তারা তেত্রিশ জন দেবতার ইবাদত করে। একইভাবে অন্যান্য গ্রন্থে আরও বর্ণিত হয়েছে যে তাদের দেবতাদের সংখ্যা হলো: তিন হাজার তিনশত উনচল্লিশ (৩৩৩৯)। এই সবই বৈদিক যুগের বর্ণনা। আর ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের যুগেও তারা দেবতাদের সংখ্যার ব্যাপারে একমত ছিল না, যদিও সেই সময়কালে সর্বেশ্বরবাদ মতবাদের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। তাদের 'যাজ্ঞবল্ক্য' নামে পরিচিত জনৈক ঋষি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে যখন দেবতাদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি ৩৩৩৯ থেকে শুরু করে দেড় জন উপাস্য পর্যন্ত পৌঁছান, এরপর বলেন: তিনি এক। আর পুরাণসমূহের যুগে দেবতাদের সংখ্যা অত্যন্ত বিশাল, যেমনটি তারা তাদের কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছে, এমনকি তাদের কেউ কেউ এই সংখ্যাকে তেত্রিশ মিলিয়নে পৌঁছে দিয়েছেন। তারা তাদের সামনে উল্লিখিত যে কোনো উপাস্যের ইবাদত করতে কুষ্ঠাবোধ করে না এবং এই তথাকথিত দেবতাদের সাথে যে কোনো ধরনের রূপকথা ও কুসংস্কার আরোপ করতেও তারা লজ্জিত হয় না। তারা দেবতাদের সংখ্যার ব্যাপারে মোটেও একমত নয়, বরং বর্তমান যুগে তারা নিজেদের খুশিমতো প্রতিমা, মূর্তি, প্রাকৃতিক নিদর্শন কিংবা পৌরাণিক ব্যক্তিবর্গের উপাসনা করে থাকে। তারা ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন নাম ও চরিত্র উদ্ভাবন করে চলেছে। এসব বিষয় যদি কোনো কিছু প্রমাণ করে, তবে তা এই যে, এই সমস্ত উপাস্যই অসার ও মিথ্যা।

যুগভেদে তাদের দেবতাদের পরিবর্তন:

হিন্দুরা নির্দিষ্ট সময় পর পর তাদের উপাস্য পরিবর্তন করে থাকে। হিন্দুরা নির্দিষ্ট কোনো উপাস্যের ইবাদতে স্থির থাকেনি, বরং তারা তাদের খেয়ালখুশি, কামনা-বাসনা, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং তাদের ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী উপাস্য পরিবর্তন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ: বৈদিক যুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিংবা শিবের অস্তিত্বের কথা জানা ছিল না। বৈদিক যুগে তাদের একটি ত্রয়ী ছিল যা ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণ দ্বারা গঠিত ছিল। এরপর অচিরেই বেদ অন্যান্য দেবতার প্রতি ইঙ্গিত করতে শুরু করে এবং একে একক উপাস্য হিসেবে অভিহিত করে। ফলে অন্যান্য দেবতাদের সামনে ইন্দ্রের কর্তৃত্ব বিলীন হয়ে যায়, এমনকি বৈদিক যুগের মানুষের মাঝেও এই সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে যে, সেখানে কি আদৌ

وجود لِإِنْدَرَا؟) ثم في بعض المراحل القيدية جعلوا كل الآلهة إلهاً واحداً، بدمجها، وفي بعض المراحل القيدية جعل هناك إلهاً فوق هذه الآلهة كلها، هذه كلها في المرحلة القيدية، فهم دائم التغير في مرحلة واحدة، وأما في المراحل التالية فقد تغيرت الآلهة مراراً وتكراراً بلا عدّ ولا حصر، وكمثال على ذلك تغيب كثير من الآلهة القيدية في المرحلة الأخيرة من الهندوسية وبرزت آلهة أخرى لم يكن لها وجود في العصر القيدي، وإذا انضاف إلى ذلك تغير صفاتها من زمان إلى زمان نجد العجب العجائب من هذا الأمر، وهي كلها دليل على أنهم لا يعبدون إلا أهواءهم. التناقض العجيب في أوصاف الآلهة:

وذلك أنك لا تجد إلهاً وصف بشيء إلا ووُصف إله آخر بهذه الصفات نفسها، حتى إنك تجد نسبة الخلق مرة إلى إِنْْدَرَا، ومرة إلى بورون، ومرة إلى الشمس، كما أن عبلاً واحداً يُسند مرة إلى أحدهم ثم يسند العمل نفسه إلى إله آخر، كما أن صور الآلهة سواء كانت الآلهة القيدية أو الآلهة المتأخرة يوجد لكل منها عدة أنواع من الصور، بعضها بكثرة الأيدي، والآخر بكثرة الأعين، والبعض الآخر بكثرة الرؤوس، وهذه كلها تدل على أن الآلهة الكثيرة لا بد أن يتشاجروا ويتخاصموا فيما بينها ويتناقضوا في أعمالها وهو دليل البطلان.

الصراع بين الآلهة:

إن الآلهة الهندوسية من عجائبها الصراع، وهذا الصراع ليس فقط بين الآلهة المتأخرة، بل في الآلهة القيدية أيضاً، حيث نلاحظ أن □ مروتس □ تجادل إِنْْدَرَا في القرايين، لما ذا يأخذ إِنْْدَرَا القرايين وحده، ولما ذا لا يعطيهم قسطاً منها؟). وأما في الأزمنة المتأخرة فنجد كل كتبهم المقدسة مليئة بالصراعات بين الآلهة، فهذا قِشْنُو يحاول إغواء زوجة شَيْقَا، وذاك براهما يحاول أن يمتلك زوجة قِشْنُو أو شَيْقَا، حتى افترقت الهندوسية لأجل هذا فرقاً عديدة متناحرة فيما بينهم.

هذا، وقد رد الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه العزيز فقال على لسان نبيه هود عليه السلام: ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَيِّئَاتٍ لَهَا أَنْتُمْ

ইন্দের অস্তিত্ব? অতঃপর বৈদিক কোনো কোনো পর্যায়ে তারা সমস্ত দেবতাকে একীভূত করে একজন ঈশ্বরে পরিণত করেছে। আবার বৈদিক যুগের কোনো কোনো পর্যায়ে এই সমস্ত দেবতার ঊর্ধ্বে একজন ঈশ্বরকে স্থাপন করা হয়েছে। এই সবকিছুই বৈদিক যুগের ঘটনা; অর্থাৎ তারা একটি যুগের মধ্যেই সদা পরিবর্তনশীল। আর পরবর্তী পর্যায়েগুলোতে দেবতারা বারবার অগণিতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দুধর্মের শেষ পর্যায়ে অনেক বৈদিক দেবতা অনুপস্থিত হয়ে পড়ে এবং এমন সব দেবতার আবির্ভাব ঘটে বৈদিক যুগে যাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এর সাথে যদি যুগভেদে তাদের গুণাবলির পরিবর্তনের বিষয়টি যুক্ত করা হয়, তবে এক মহাবিস্ময়কর ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। এই সবই প্রমাণ করে যে, তারা তাদের খেয়াল-খুশি ছাড়া আর কিছুর ইবাদত করে না।

দেবতাদের গুণাবলির বর্ণনায় বিস্ময়কর বৈপরীত্য:

তা এই যে, আপনি এমন কোনো দেবতা পাবেন না যাকে কোনো গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে অথচ অন্য একজন দেবতাকে সেই একই গুণে গুণান্বিত করা হয়নি। এমনকি আপনি দেখবেন, সৃষ্টির সম্বন্ধ কখনও ইন্দের দিকে, কখনও বরুণের দিকে, আবার কখনও সূর্যের দিকে করা হয়েছে। একইভাবে একই কাজ কখনও একজনের দিকে নিসবত করা হয়েছে, আবার সেই একই কাজ অন্য দেবতার দিকেও নিসবত করা হয়েছে। তদুপরি, বৈদিক দেবতা হোক কিংবা পরবর্তী যুগের দেবতা—প্রত্যেকের মূর্তির বহু ধরন রয়েছে; কারো হাতের সংখ্যা অনেক, কারো চোখের সংখ্যা অধিক, আবার কারো মাথার সংখ্যা অনেক। এই সবকিছুই নির্দেশ করে যে, বহু দেবতা থাকলে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ এবং কর্মকাণ্ডে বৈপরীত্য সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য, যা তাদের অসারতারই প্রমাণ।

দেবতাদের মধ্যকার লড়াই:

হিন্দু দেব-দেবীদের এক আশ্চর্যজনক বিষয় হলো তাদের পারস্পরিক লড়াই। আর এই লড়াই কেবল পরবর্তী যুগের দেবতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বৈদিক দেবতাদের মাঝেও বিদ্যমান। যেমন আমরা লক্ষ্য করি যে, ‘মরুত’গণ কোরবানির নৈবেদ্য নিয়ে ইন্দের সাথে

বিতর্ক করে যে, কেন ইন্দ্র একাই সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করবেন এবং কেন তাদের কোনো অংশ দেবেন না।

পরবর্তী সময়ে আমরা তাদের সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলোকে দেবতাদের মধ্যকার সংঘাতে ভরপুর দেখতে পাই। যেমন বিষ্ণু শিবের স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে, আবার ব্রহ্মা বিষ্ণু বা শিবের স্ত্রীকে হস্তগত করার চেষ্টা করছে। এই কারণেই হিন্দুধর্ম তাদের নিজেদের মধ্যে বহু বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তাআলা তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাদের রদ করেছেন এবং তাঁর নবী হুদ আলাইহিস সালামের জবানে বলেছেন: ‘তিনি বললেন, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর শাস্তি ও ক্রোধ আপতিত হয়েছে। তোমরা কি আমার সাথে এমন সব নাম নিয়ে বিতর্ক করছ যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ?’

(ص: 610) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴿(الأعراف: 71)﴾، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَيِّئُتُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: 40)، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَيِّئُتُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ (النجم: 23).

فعبادتهم لآلهة متعددة غير قائمة على برهان كما أنها مخالفة للعقل السليم والفترة المستقيمة، ولا يمكن لمشارك أيًا كانت ديانته أن يأتي بدليل صحيح أو سليم على تعدد الآلهة؛ لأن الباطل لا يمكن تصوره كما هو.

وقد ناقشتُ عالمًا هندوسيًا في وضع هذه الآلهة وعن تعدد الآلهة لديهم، فما كان منه إلا المبادرة بالإنكار على التعدد، فقلت له لما ذا هذه الآلهة الثلاثة، ألا يغني إله

عن إله آخر؟ فقال: نحن أيضاً نؤمن بإله واحد مثلكم، وكما أنكم تثبتون له صفاتٍ عديدة فنحن نجعل الصفات ذوات، فأنتم تقولون: الله الخالق والمالك والمغني(). ونحن نقول: برهمن هو براهما باعتبارها خالقاً، وَشُنُو باعتبارها مالِكاً وَشَيْفَا باعتبارها مهلكاً، فقلت له: هذا خلاف ما يعرفه العقلاء؛ إذ كيف يمكن أن تجعل الصفات ذاتاً مستقلةً، هل تسمي يدك بذاتٍ ورجلك بذاتٍ آخر وأنفك بذاتٍ ثالث؟ أو أن قوتك ذاتاً مستقلةً عنك؟ فما كان منه إلا أن قال: إن هذه الأسماء إنما أطلقها الحكماء على الصفات حتى يقرب أمر الألوهية بين العوام(); لأن قضية الألوهية معقدة (!) لا يفهمها العوام فذكروا لهم صفاته بهذه الطريقة. ولاشك أن هذا الكلام منه باطل، وليس صحيحاً أن علماءهم قربوا عبادة الإله الواحد بهذا الأسلوب فقط، بل الحقيقة التي هم عليها أنهم يعبدون آلهة متعددة بل وآلهة متصارعة متناحرة لا يمكن أن يقال عنها إنها إله واحدٌ إلا على مزاعم أصحاب وحدة الوجود أو مزاعم أصحاب التجسد والحلول، وكل ذلك دعاوى باطلة بل مناقضة للعقل الصحيح.

عبادتهم لبعض مظاهر الطبيعة:

এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা, যে বিষয়ে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। (আল-আরাফ: ৭১), এবং মহান আল্লাহ বলেন: তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেবল এমন কতগুলো নামের ইবাদত করছ, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ; আল্লাহ এগুলোর কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করো। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (ইউসুফ: ৪০), এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন: এগুলো তো কেবল কতগুলো নাম যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তারা তো কেবল ধারণা এবং প্রবৃত্তির খাহেশের অনুসরণ করে, অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে হেদায়াত এসেছে। (আন-নাজম: ২৩)।

সুস্থ বিবেক ও সঠিক স্বভাবজাত প্রবৃত্তির পরিপন্থী হওয়ার পাশাপাশি তাদের বহু উপাস্যের ইবাদত কোনো দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোনো মুশরিক, তার ধর্ম যাই হোক না কেন, বহু-ঈশ্বরবাদের সপক্ষে কোনো সঠিক বা ঐতিমুক্ত দলিল উপস্থাপন করতে সক্ষম নয়; কারণ বাতিল বা মিথ্যাকে বাস্তবের ন্যায় কল্পনা করা সম্ভব নয়।

আমি জনৈক হিন্দু পণ্ডিতের সাথে এই উপাস্যদের অবস্থা এবং তাদের মাঝে প্রচলিত বহু-ঈশ্বরবাদ নিয়ে বিতর্ক করেছিলাম। সে তৎক্ষণাৎ বহু-ঈশ্বরবাদ অস্বীকার করল। আমি তাকে বললাম, তবে এই তিন উপাস্যের প্রয়োজনীয়তা কী? এক উপাস্য কি অন্য উপাস্যের স্থলে যথেষ্ট নয়? সে বলল: আমরাও তোমাদের মতো এক ঈশ্বরেই বিশ্বাস করি। তোমরা যেমন তাঁর জন্য অনেক গুণাবলি (সিফাত) সাব্যস্ত করো, আমরা সেই গুণাবলিগুলোকেই একেকটি সত্তা হিসেবে গণ্য করি। তোমরা বলো: আল্লাহ স্রষ্টা, মালিক এবং বিনাশকারী; আমরা বলি: ব্রহ্মান যখন স্রষ্টা তখন তিনি ব্রহ্মা, যখন মালিক তখন তিনি বিষ্ণু এবং যখন বিনাশকারী তখন তিনি শিব। আমি তাকে বললাম: এটি বিবেকবানদের পরিচিত বিষয়ের পরিপন্থী; কেননা তুমি কীভাবে গুণাবলিকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে গণ্য করতে পারো? তুমি কি তোমার হাত-কে একটি সত্তা, তোমার পা-কে দ্বিতীয় একটি সত্তা এবং তোমার নাক-কে তৃতীয় একটি সত্তা বলবে? অথবা তোমার শক্তি কি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা? তখন সে কেবল এটুকুই বলল: বিজ্ঞ ব্যক্তির এই নামগুলো গুণাবলির ওপর এ কারণেই প্রয়োগ করেছেন যাতে সাধারণ মানুষের কাছে উপাসনার বিষয়টি সহজবোধ্য হয়; কারণ উপাসনার বিষয়টি জটিল (!) যা সাধারণ মানুষ বোঝে না, তাই তারা তাদের কাছে গুণাবলিকে এইভাবে উল্লেখ করেছেন। নিঃসন্দেহে তার এই কথা বাতিল। তাদের পণ্ডিতরা কেবল এই পদ্ধতিতেই এক ঈশ্বরের ইবাদতকে সহজতর করেছেন—বিষয়টি এমন নয়; বরং বাস্তবতা হলো তারা বহু উপাস্যের ইবাদত করে, এমনকি এমন সব উপাস্যের যারা পরস্পরের সাথে লড়াই ও বিবাদে লিপ্ত। এদেরকে কেবল 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) বা অবতারবাদ ও হুলুল-এর প্রবক্তাদের দাবি অনুযায়ী 'এক ঈশ্বর' বলা যেতে পারে। আর এই সব দাবিই বাতিল, বরং এগুলো সুস্থ বিবেকের সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রকৃতির কিছু নিদর্শনের প্রতি তাদের উপাসনা:

سبق معنا: أن الهندوس يعبدون الليل والنهار والشمس والقمر، ولا شك أن عبادتهم لهذه المظاهر الطبيعية باطلة لوجوه:

أن هذه المظاهر الطبيعية كلها مخلوقات الله سبحانه (١)، مسخرة لأداء مهمة تخدم بها الإنسان، فهي غير متصرفة في نفسها فضلاً عن أن تكون متصرفة في غيرها، بل هي مسخرة للإنسان وخادمة له، فكيف يليق بعاقِلٍ أن يعبدها ويطلب منها وهي غير قادرة على التصرف بنفسها، ووجودها وتسخيرها مع عظمتها وضخامتها دليل على أن لها خالقاً أوجدها وسخرها هو المستحق تبارك وتعالى لهذه العبادة، لا هذه المربوبات والمخلوقات العاجزة عن تغيير شيء من نظامها فضلاً عن أن تمنح أو تعطي أحداً من عابديها شيئاً، وقد ورد التنبيه على هذا في القرآن الكريم وكذلك عيب من يعبد هذه المخلوقات ويغفل عن خالقها وربها ومدبرها ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (فصلت: 37). وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْأَوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الروم: 22)، وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الروم: 24)، وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (الروم: 46)، وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخِيي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (فصلت: 39)، وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَنْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ (الشورى: 29)، وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (الشورى: 32)، وقال: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ

قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا
وَجَعَلْنَا

আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে: হিন্দুরা রাত, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রের পূজা করে। আর নিঃসন্দেহে এই প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহের প্রতি তাদের এই ইবাদত বা উপাসনা করা বিভিন্ন কারণে বাতিল বা অসার:

প্রথমত, এই প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহের সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি, যা মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত। এগুলো নিজ সত্তার ওপরই কোনো কর্তৃত্ব রাখে না, অন্য কিছু ওপর কর্তৃত্ব রাখা তো দূরের কথা; বরং এগুলো মানুষের অনুগত এবং তার সেবক। অতএব, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য এটি কীভাবে শোভনীয় হতে পারে যে, সে এমন কিছু ইবাদত করবে বা তার কাছে কিছু চাইবে, যা নিজেই নিজের বিষয়ে কোনো সক্ষমতা রাখে না? এগুলোর বিশালতা ও মহত্ত্ব সত্ত্বেও এদের অস্তিত্ব এবং বশ্যতা একথাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই এদের একজন স্রষ্টা রয়েছেন যিনি এদের অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং বশীভূত করেছেন। আর তিনিই (বরকতময় ও মহান) একমাত্র এই ইবাদতের যোগ্য; এই প্রতিপালিত এবং সৃষ্ট বস্তুসমূহ নয়, যারা নিজেদের নিয়মের সামান্যতম পরিবর্তন করতেও অক্ষম, তাদের উপাসকদের কিছু দান করা বা দেওয়া তো বহু দূরের কথা। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং যারা তাদের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও পরিচালকের দিক থেকে বিমুখ হয়ে এই সৃষ্টিসমূহকে পূজা করে তাদের দোষ বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী থেকে এর উদাহরণ হলো: "তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও নয়; বরং সিজদা করো আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো।" (ফুসসিলাত: ৩৭)। তিনি আরও বলেছেন: "আর তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।" (আর-রুম: ২২)। তিনি আরও বলেছেন: "আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের ভয় ও ভরসা স্বরূপ বিদ্যুৎ দেখান এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এতে সেই কওমের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা অনুধাবন করে।" (আর-রুম: ২৪)। তিনি আরও বলেছেন: "আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি সুসংবাদদাতা বায়ু প্রেরণ করেন যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের স্বাদ আশ্বাদন

করান এবং যাতে তাঁর আদেশে নৌযানসমূহ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (আর-রুম: ৪৬)। তিনি আরও বলেছেন: "তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তুমি জমিনকে শুষ্ক-ধূসর দেখতে পাও; অতঃপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তা প্রাণবন্ত ও স্ফীত হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবিত করেছেন, তিনিই মৃতদের জীবিতকারী। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।" (ফুসসিলাত: ৩৯)। তিনি আরও বলেছেন: "তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোও। আর তিনি যখন ইচ্ছা তখন তাদের একত্রিত করতে সক্ষম।" (আশ-শূরা: ২৯)। তিনি আরও বলেছেন: "সমুদ্রে পর্বতসদৃশ চলমান জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন।" (আশ-শূরা: ৩২)। তিনি আরও বলেছেন: "তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি? আমি তাদের জমিনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেভাবে তোমাদের করিনি এবং আমি তাদের ওপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তৈরি করেছিলাম..."

(ص: 612) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾ (الأنعام: 6)، وقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ (إبراهيم: 32)، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الرعد: 3)، وقال: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (النحل: 15)، وقال: ﴿أَمِنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْثَرُهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿النمل: 61﴾، وقال: ﴿وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ (نوح: 12).

فالشمس والقمر والليل والنهار والرياح والبرق والأنهار والأرض والسماء كل هذه الأشياء مخلوقة مربوبة بأمر ربها سبحانه وتعالى، وهي لا تستحق أن تعبد من دون الله، فلا ينادى ولا يدعى ولا يمجّد ولا يثنى عليها، والهندوسية بعكسها تناديها وتمجدها وتثني عليها خوفاً وطمعاً، وهذا لا يقبله عقل مستنير؛ إذ هي كلها مخلوقات مثله، والمخلوقات ليس لها من حق العبادة شيء، بل إنها مخلوقة لنا ولمصلحتنا، فنحن بالتالي أعظم منها لأنها عاملة في نفعنا ومصلحتنا، ووجدت من أجلنا، فكيف نعبدها؟

ثم إن الشمس نفسها بالنسبة للكون شيء يسير جداً، فإن العلماء يقولون:

1. الأرض ليست إلا فرداً من أفراد الأسرة الشمسية.
 2. الأسرة الشمسية ليست إلا فرداً من أفراد المجموعة المجرية.
 3. المجموعة المجرية ليست إلا فرداً من أفراد المدن النجومية التي في الفضاء.
- وهذا الذي شاهدوه، هو الكون الأول فقط، وإن كان وراء ذلك شيء فلا يمكن أن يكون سوى أكوانٍ أخرى كاملة لا تفاعل بينها، وبين كوننا().
- وهذا كله دال على قصر نظر عابدي الشمس؛ فإنهم وقفوا إلى ما انتهى إليه بصرهم، ولم يفكروا أن لهذه المظاهر الطبيعية خالقاً عظيماً يدبرها كيف ما يشاء، والآن بعدما وصل

“...নহরসমূহ তাদের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হতো; অতঃপর আমি তাদের পাপের কারণে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য এক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি।” (সূরা আল-আন'আম: ৬), এবং তিনি বলেছেন: “আল্লাহই সেই সত্তা যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দিয়ে তোমাদের রিযিক হিসেবে ফলমূল উৎপাদন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে চলাচল করে এবং তিনি নহরসমূহকে তোমাদের অধীন করে

দিয়েছেন।” (সূরা ইবরাহিম: ৩২), এবং তিনি বলেছেন: “আর তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড় ও নহরসমূহ স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।” (সূরা আর-রাদ: ৩), এবং তিনি বলেছেন: “এবং তিনি জমিনের ওপর পাহাড় স্থাপন করেছেন যাতে তা তোমাদের নিয়ে নড়ে না যায় এবং নহরসমূহ ও পথসমূহ তৈরি করেছেন যাতে তোমরা সঠিক দিশা পাও।” (সূরা আন-নাহল: ১৫), এবং তিনি আরও বলেছেন: “নাকি তিনি, যিনি পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নহরসমূহ প্রবাহিত করেছেন এবং তার জন্য পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তাদের অধিকাংশই তা জানে না।” (সূরা আন-নামল: ৬১), এবং তিনি বলেছেন: “এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য জান্নাতসমূহ ও নহরসমূহ তৈরি করবেন।” (সূরা নূহ: ১২)।

সূর্য, চাঁদ, রাত, দিন, বাতাস, বিদ্যুৎ, নহরসমূহ, জমিন ও আসমান—এসবই তাদের প্রতিপালক সুবহানাছ ওয়া তা'আলার আদেশে সৃষ্টি এবং তাঁরই কর্তৃত্বে পরিচালিত। এগুলো আল্লাহ ছাড়া ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং এদের ডাকা যাবে না, এদের কাছে প্রার্থনা করা যাবে না, এদের মহিমাম্বিত করা যাবে না এবং এদের প্রশংসাও করা যাবে না। হিন্দুধর্ম এর বিপরীতে ভয় ও লালসা থেকে এদের ডাকে, মহিমাম্বিত করে এবং এদের স্তুতি গায়। কোনো আলোকিত বিবেক এটি গ্রহণ করতে পারে না; কারণ এগুলো সবই মানুষের মতোই সৃষ্টি। সৃষ্টির ইবাদত পাওয়ার কোনো অধিকার নেই; বরং এগুলো আমাদের জন্য এবং আমাদের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে আমরা এগুলোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ এগুলো আমাদের কল্যাণ ও উপকারের জন্য নিয়োজিত এবং আমাদের উদ্দেশ্যেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাহলে কীভাবে আমরা এগুলোর ইবাদত করতে পারি?

অধিকন্তু, মহাবিশ্বের তুলনায় সূর্য নিজেই অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি বিষয়। বিজ্ঞানীরা বলেন:

১. পৃথিবী সৌর পরিবারের একটি সদস্য মাত্র।
২. সৌর পরিবার ছায়াপথপুঞ্জের একটি সদস্য মাত্র।
৩. ছায়াপথপুঞ্জ মহাশূন্যে অবস্থিত নাক্ষত্রিক শহরগুলোর একটি সদস্য মাত্র।

তারা যা পর্যবেক্ষণ করেছে তা কেবল প্রথম আসমান বা নিকটবর্তী মহাবিশ্ব মাত্র। যদি এর বাইরেও কিছু থাকে, তবে তা অন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ মহাবিশ্ব ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যার সাথে আমাদের মহাবিশ্বের কোনো মিথস্ক্রিয়া নেই।

এই সবকিছুই সূর্যপূজারীদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ দেয়; কারণ তারা তাদের দৃষ্টির সীমানাতেই থমকে গেছে। তারা চিন্তা করেনি যে, এই প্রাকৃতিক নিদর্শনগুলোর একজন মহান স্রষ্টা রয়েছেন যিনি এগুলোকে যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন। আর এখন যখন মানুষ পৌঁছেছে...

(ص: 613) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

العلم الحديث إلى اكتشاف المجرات والمجموعات النجمية لم يبق للشمس أهمية كبيرة، فالشمس ما هي إلا جرم صغير بالنسبة لباقي الكون، فلو كان الشمس تعبد لكبرها فماذا يكون الحال بالنسبة للأكوان التي هي أكبر منها؟؟

ثم إن بعض هذه المظاهر الطبيعية قد وصل إليها الإنسان، فقد وصل الإنسان إلى القمر، ورأوا أنها أصغر من الأرض عشرات المرات، وليس فيه إلا الجبال والرمال وما هو من جنس الأرض، فما وجه عبادته؟ هل كونه خالقاً أم رازقاً أم مربياً؟ كل ذلك غير متحقق فيه حتماً فبالتالي عبادته هواء في النفوس وانحطاط في العقول.

ومثلها الأنهار، فإنها مسيرة ومسخرة للإنسان: فالإنسان يغير وجهتها متى ما يشاء، وخير مثال على ذلك ما نشاهد من وضع الإنسان السدود أمامها، وتغيير مسارات بعض الأنهار، وهي أمور مشاهدة ومعلومة لدى العقلاء، فهي إذاً تحت سيطرة الإنسان، وليس لها أن تمنع مخلوقاً من التصرف فيها، ولا تغير وجهتها من تلقاء نفسها، فهذا أكبر دليل على أنها مربوبة مخلوقة، وهي لا تستحق أن تعبد من دون الإله الأعلى، فمن عبدها فقد انحط عقله وسخف فهمه.

إن الذين يعبدون هذه المظاهر الطبيعية ليس لهم أي دليل في عبادتها: فإن هذه المظاهر الطبيعية لم تدع الناس إلى عبادتها، ولم يأتهم كتاب منزل من الخالق تأمرهم بعبادتها، والعقول السليمة أيضاً تأبى عبادتها، ولعل أقصى حجة بعضهم: إن هذه المظاهر الطبيعية تحتوي على عجائب وجمال، وفيها من الخيرات ومنافع للخلق، ولكن هل كل ما فيه الجمال يُعبد؟ وهل كل ما فيه منافع تُعبد؟ وإنما ينظر إلى من وضع فيه هذا الجمال وهذه المنافع، فسوف تهتدي العقول النيرة إلى واضع الجمال والمنافع وهو الله سبحانه وتعالى.

إن عبادة هذه المظاهر الطبيعية تنزيل للعقل البشري إلى المستوى البهيبي: فإن هذه المظاهر الطبيعية لا عقل لها، والذين يعبدونها أصحاب العقول، ولا شك أن أصحاب العقول أحسن منه حالاً، فكيف تسمح العقول أن تعبد من هو دونها؟ أليس هذا نزول بالعقل البشري إلى المستوى البهيبي؟ بل البهائم أحسن منه حالاً؛ لأنها لا تعبد هذه المظاهر الطبيعية.

আধুনিক বিজ্ঞানের ছায়াপথ ও নাস্ত্রিক পুঞ্জি আবিষ্কার সূর্যের গুরুত্বকে খুব একটা অবশিষ্ট রাখেনি। সমগ্র মহাবিশ্বের তুলনায় সূর্য একটি ক্ষুদ্র পিণ্ড মাত্র। যদি সূর্যের বিশালতার কারণে তার ইবাদত করা হতো, তবে মহাবিশ্বের সেই অংশগুলোর অবস্থা কী হতো যেগুলো সূর্যের চেয়েও অনেক বড়?

অধিকন্তু, মানুষ এসকল প্রাকৃতিক নিদর্শনের কয়েকটিতে পৌঁছে গিয়েছে; যেমন মানুষ চাঁদে পৌঁছেছে এবং দেখেছে যে এটি পৃথিবী থেকে কয়েক দশগুণ ছোট। সেখানে পাহাড়, বালু এবং পৃথিবীর পর্যায়ভুক্ত বস্তু ছাড়া আর কিছুই নেই। তাহলে এর ইবাদত করার কারণ কী? এটি কি স্রষ্টা, নাকি রিষিকদাতা, নাকি পালনকর্তা? এর কোনোটিই নিশ্চিতভাবে এতে বিদ্যমান নেই।

সুতরাং এর ইবাদত করা নিছক কুসংস্কার এবং বিবেকের অধঃপতন।

একইভাবে নদীসমূহও মানুষের অনুগত ও তার প্রয়োজনে নিয়োজিত। মানুষ যখন ইচ্ছা এগুলোর গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়। এর সর্বোত্তম উদাহরণ হলো নদীর সামনে বাঁধ নির্মাণ ও নদীপথ পরিবর্তন করা যা আমরা দেখতে পাই। বুদ্ধিমানদের নিকট এ বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ ও সুপরিচিত। সুতরাং এগুলো মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং এগুলো কোনো সৃষ্টিকে এর ব্যবহারে

বাধা দিতে পারে না, কিংবা নিজ থেকে নিজের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে না। এটিই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে এগুলি প্রতিপালিত ও সৃষ্ট। এগুলো মহান মাবুদ ব্যতীত ইবাদতযোগ্য হওয়ার কোনো যোগ্যতা রাখে না। ফলে যে ব্যক্তি এগুলোর ইবাদত করবে, তার বিবেক অধঃপতিত হবে এবং তার বোধশক্তি নির্বুদ্ধিতায় পরিণত হবে।

যারা এই প্রাকৃতিক নিদর্শনের ইবাদত করে, তাদের কাছে এর সপক্ষে কোনো দলিল নেই। নিশ্চয়ই এই প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ মানুষকে তাদের ইবাদত করার প্রতি আহ্বান জানায়নি। আবার স্রষ্টার পক্ষ থেকে কোনো অবতীর্ণ কিতাবও আসেনি যা এগুলোর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়। সুস্থ বিবেকও এগুলোর ইবাদত করতে অস্বীকৃতি জানায়। সম্ভবত তাদের কারো চূড়ান্ত যুক্তি হলো: এই প্রাকৃতিক নিদর্শনের মাঝে বিস্ময় ও সৌন্দর্য রয়েছে এবং সৃষ্টিজগতের জন্য এতে অনেক কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু যা কিছু সুন্দর, তার সবই কি ইবাদতযোগ্য? আর যাতে উপকারিতা রয়েছে, তার সবই কি উপাস্য? বরং তাকেই দেখা উচিত যিনি এই সৌন্দর্য ও উপকারিতা সেখানে স্থাপন করেছেন। ফলে উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত বিবেকসমূহ এই সৌন্দর্য ও উপকারিতার দাতার দিকেই পথনির্দেশ পাবে, আর তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

এই প্রাকৃতিক নিদর্শনের ইবাদত করা মানবীয় বিবেককে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেওয়ার নামান্তর।

কারণ, এই প্রাকৃতিক বস্তুগুলোর কোনো বিবেক নেই, অথচ যারা এগুলোর ইবাদত করছে তারা বিবেকবান। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিবেকসম্পন্নদের অবস্থা এদের চেয়ে উত্তম। সুতরাং বিবেক কীভাবে তার চেয়ে নিম্নস্তরের কিছুর ইবাদত করতে সায় দেয়? এটি কি মানবীয় বিবেককে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া নয়? বরং চতুষ্পদ জন্তুগুলোও তাদের চেয়ে উত্তম অবস্থায় রয়েছে; কারণ তারা এসকল প্রাকৃতিক নিদর্শনের ইবাদত করে না।

(ص: 614) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

شبهة الهندوس في عبادة المظاهر الطبيعية والردود عليها:

يوجد لدى الهندوس شبهٌ عديدة في عبادتهم لهذه المظاهر الطبيعية نجعلها على النحو الآتي:

الشبهة الأولى: أنهم يزعمون أن عبادتهم لهذه الأجرام والأكوان باعتبار أنها آلهة متصرفة في الكون، فهذا اعتقادهم وهو أيضاً شبهتهم

الجواب: إن القول بأن هذه المظاهر الطبيعية من الأجرام الكبار آلهة وأن لها تصرفاً في الكون، هذه من الدعاوى العريضة الباطلة؛ وبيان ذلك في الوجوه الآتية: إن القول بصدور الحوادث الأرضية من الكواكب والمظاهر الطبيعية كالإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك يقتضي أن تكون هذه الكواكب أو المظاهر الطبيعية مختارة مريدة، وهذا باطل؛ لأن هذه المظاهر الطبيعية لو كانت مختارة مريدة لها بقيت حركتها أبداً على سير واحدٍ لا يتبدل؛ إذ إن هذه صفة الجباد المدبّر الذي لا اختيار له().

لو سلم جدلاً: أن هذه الكواكب هي المدبرة لهذا الكون لكان تدبيرها حال ظهورها فقط، أما حال أفلوها فينقطع تصرفها بالكلية، وهذا ينافي ربوبيتها؛ إذ إن الرب الذي يكون متصرفاً لهذا الكون يجب أن يكون قيوماً يقيم هذا الكون في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال.

وقد أشار القرآن الكريم إلى فساد اعتقاد ألوهيتها، فذكر كونها مسخرة للإنسان(). وأن الله جعلها في خدمة الإنسان، كما نبه إلى قضية مهمة وهي أن العاقل لا يعبد إلا من خلق هذه الأشياء، ولا يتوكل إلا عليه، فقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (فصلت: 37) وقال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ (الفرقان: 58)، كما أشار الخليل عليه السلام عند محاجته لقومه إلى هذا المعنى بقوله: ﴿لَا

প্রাকৃতিক এই নিদর্শনসমূহ উপাসনার বিষয়ে হিন্দুদের নিকট অনেকগুলো সংশয় রয়েছে, যা আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করছি:

প্রথম সংশয়: তারা দাবি করে যে, এই মহাজাগতিক পিণ্ড ও বিশ্বজগতকে তারা উপাসনা করে এই বিবেচনায় যে, এগুলো মহাবিশ্বের পরিচালনাকারী উপাস্য; এটিই তাদের বিশ্বাস এবং এটিই তাদের সংশয়।

উত্তর: বিশালাকার এই মহাজাগতিক পিণ্ড ও প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহকে উপাস্য মনে করা এবং মহাবিশ্বে এদের পরিচালনা বা কর্তৃত্ব রয়েছে বলে দাবি করা একটি ভিত্তিহীন ও অসার দাবি।

এর ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত দিকগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট করা হলো:

পার্থিব ঘটনাবলি যেমন জীবন দান, মৃত্যু দান, জীবিকা প্রদান ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্র ও প্রাকৃতিক নিদর্শনের প্রভাবে ঘটে বলে দাবি করা হলে এটি আবশ্যিক হয় যে, এই গ্রহ বা প্রাকৃতিক নিদর্শনগুলো নিজস্ব ইচ্ছা ও সংকল্পের অধিকারী হবে। কিন্তু এটি বাতিল বা অসার; কারণ এই প্রাকৃতিক নিদর্শনগুলো যদি নিজস্ব ইচ্ছা ও সংকল্পের অধিকারী হতো, তবে তাদের গতিবিধি চিরকাল একটি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নিয়মে পরিচালিত হতো না। মূলত এটি হলো এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য যার কোনো নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি নেই।

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, এই গ্রহগুলোই এই মহাবিশ্বের পরিচালক, তবে তাদের এই পরিচালনা কেবল তাদের দৃশ্যমান থাকার সময়কালেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু তারা যখন অস্তমিত হয়, তখন তাদের পরিচালনা বা কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটি তাদের প্রভুত্বের (রুবুবিয়্যাহ) পরিপন্থী; কেননা যে প্রতিপালক এই মহাবিশ্বের পরিচালক হবেন, তাঁকে অবশ্যই 'কাইয়ুম' (সবকিছুর ধারক) হতে হবে, যিনি সব সময়ে এবং সব অবস্থায় এই মহাবিশ্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন।

পবিত্র কুরআন এদের উপাস্য হওয়ার বিশ্বাসের অসারতার দিকে ইঙ্গিত করেছে। কুরআন উল্লেখ করেছে যে, এগুলো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত এবং আল্লাহ এদেরকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। পাশাপাশি কুরআন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, বিবেকবান ব্যক্তি কেবল তাঁরই ইবাদত করবে যিনি এই বস্তুগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং কেবল তাঁর ওপরই ভরসা করবে। আল্লাহ বলেন: “আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করো না, আর না চাঁদকে; বরং সাজদাহ করো আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো” (ফুসসিলাত: ৩৭)। তিনি আরও বলেন: “আর তুমি ভরসা করো সেই চিরঞ্জীবের ওপর যার মৃত্যু নেই এবং

তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করো। আর তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে খবর রাখার জন্য তিনিই যথেষ্ট” (আল-ফুরকান: ৫৮)। তেমনিভাবে খলিল (ইবরাহিম) আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের সাথে বিতর্কের সময় এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন: “আমি

(ص: 615)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿الأنعام: 76﴾().

الشبهة الثانية:

وهي قولهم: إن هذه المظاهر الطبيعية لها آثارها في حياة الإنسان، وهي مرعبة ونافعة في آنٍ واحدٍ، مما يتطلب إرضاءها.

الجواب: إن اعتقاد تأثير المظاهر الطبيعية من الشمس والقمر والنجوم والكواكب في هذا الكون اعتقاد باطل، وبيان ذلك فيما يلي:

أن معرفة تأثير الكواكب في هذا الكون يكون بأحد الطرق الآتية:

إما الخبر الصادق الصحيح، وهذا ما لا يستطيع الهندوس إثباته من كتبهم المليية، لعدم وجود الخبر الصادق لديهم، ولما يشتمل بعض نصوص كتب الهندوس ما يدل على عكس هذا المدلول().

وإما الحسّ، فيشترك الناس في إدراكه، وهذا منتفي وغير موجود.

وإما ضرورة العقل أو نظرة، وهذا غير موجود أيضاً().

وإما التجربة - وهذا ما يدعونه -، ويشترط في صحة هذه التجربة أن تكون بتكرار موثوق بدوامه تضطر النفوس إلى الإقرار به، وهذا لا يمكن في القضاء بالكواكب؛ لأنّ النصب الدالة على الكائنات - عندهم - لا تعود في الدرجة والدقيقة نفسها إلا بعد آلاف السنين كما ذكره البيروني(). وعلى هذا لا يعود إلى موضعه إلا بعد ستة

عشر ألف وثمانمائة سنة(٠)، وجريان تأثير الكواكب في مثل هذا الوقت لا يمكن قطعاً، ومن هذا يتضح أن تأثير الكواكب في هذا الكون دعوى وهمية لا

“আমি অস্তমিতদের ভালোবাসি না।” (আল-আনআম: ৭৬)।

দ্বিতীয় সংশয়:

সেটি হলো তাদের এই দাবি: এই প্রাকৃতিক নিদর্শনগুলোর মানবজীবনে প্রভাব রয়েছে; এগুলো একই সাথে ভীতিপ্রদ ও কল্যাণকর, যা সেগুলোকে সন্তুষ্ট করা আবশ্যিক করে তোলে।

উত্তর: সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহরাজির ন্যায় প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহের এই মহাবিশ্বে প্রভাব থাকার বিশ্বাস একটি বাতিল বিশ্বাস। এর বর্ণনা নিম্নরূপ:

এই মহাবিশ্বে গ্রহরাজির প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ নিচের যেকোনো একটি উপায়ে হতে পারে: হয় সত্য ও সঠিক সংবাদে মাধ্যমে; আর হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ থেকে এটি প্রমাণ করতে সক্ষম নয়। কারণ তাদের নিকট কোনো সত্য সংবাদ নেই এবং হিন্দু শাস্ত্রের কিছু পাঠে এমন বিষয় রয়েছে যা এই দাবির বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে।

অথবা ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতির মাধ্যমে, যা উপলব্ধিতে সকল মানুষ অংশীদার হয়; অথচ এটি অনুপস্থিত ও অবিদ্যমান।

অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক আবশ্যিকতা বা যুক্তিনির্ভর চিন্তার মাধ্যমে; আর এটিও অনুপস্থিত।

অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে—যা তারা দাবি করে থাকে—। এই অভিজ্ঞতার বিশুদ্ধতার জন্য শর্ত হলো, এটি এমন নির্ভরযোগ্য ও স্থায়িত্বশীল পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে হতে হবে যার ফলে মন তা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। গ্রহরাজির মাধ্যমে ফয়সালা করার ক্ষেত্রে এটি সম্ভব নয়; কারণ তাদের মতে—সৃষ্টির অস্তিত্ব নির্দেশক রাশিচক্রসমূহ একই ডিগ্রি ও মিনিটে হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার আগে পুনরায় ফিরে আসে না, যেমনটি আল-বিরুনী উল্লেখ করেছেন। এর ভিত্তিতে, এটি ষোলো হাজার আটশ বছরের আগে তার নিজ স্থানে ফিরে আসে না। আর এত দীর্ঘ সময়ে গ্রহরাজির প্রভাবের ধারা বজায় থাকা নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই মহাবিশ্বে গ্রহরাজির প্রভাব থাকার দাবিটি একটি কাল্পনিক দাবি যা

تقوم على دليل أو بُرهانٍ ().

ادعائهم أن لهذه الكواكب تأثيراً في الكون بالسعادة والنحوسة، وأن لها تأثيراً في حصول الأحوال النفسية من ذكاءٍ وبلادةٍ ونحو ذلك، وأن هذا التأثير من جنس تأثير الشمس والقمر في الحرارة والبرودة واليبوسة وغير ذلك () ادعاء باطل لا يستقيم، وذلك لأن هذا القياس فاسد؛ وذلك لوجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه؛ إذ إننا لا ننازع في تأثير الشمس والقمر في هذا العالم على ما يجري على الأمر الطبيعي بما جعله الله فيها من خصائص، كتأثير الشمس في الرطوبة والبرودة والحرارة ونحو ذلك، وتأثيرها في أبدان الحيوانات والنباتات والناس في نشاطهم وخمولهم ونحو ذلك، ومع هذا فإن هذه الكواكب جزء من السبب المؤثر، وليست بمؤثر تام؛ فإن تأثير الشمس إنما بواسطة الهواء، وقبوله للسخونة والحرارة، ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبُعدها... وهكذا، فكل واحد من هذه جزء السبب مع وجود أشياء أخرى مكملة للسبب. وقد يقدر الله تعالى أموراً أخرى تمنع هذه الأسباب ليظهر عليها أثر القهر والتسخير، فإثبات مثل هذه التأثيرات لا يُنكر؛ لأنها خلقت لمثل هذا، فلا تستطيع أن تتعدها، أما الذي ينكر عليهم فهو دعوى أن جملة الحوادث في العالم من الأرزاق والآجال والسعادة والنحوسة وجميع ما في العالم تقع لكون الكواكب هي المؤثرة فيه ومن تحتها خاضع لها، وهذا يختلف عن ذلك ().

الشبهة الثالثة:

وهي قولهم: إن هذه المظاهر الطبيعية تنزل منها أرواح لطيفة تعين عابديها على حصول مرادها.

فالجواب:

إن كون هذه المظاهر الطبيعية لها أرواح لطيفة لا دليل عليها، وإنما ذلك تخرص وظنون

(এটি) কোনো দলিল বা প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

তাদের এই দাবি যে, এই নক্ষত্ররাজির মহাবিশ্বের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ওপর প্রভাব রয়েছে, এবং মেধা ও স্থবিরতার মতো মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা সৃষ্টিতে এগুলোর প্রভাব আছে, এবং এই প্রভাব তাপ, শৈত্য ও শুষ্কতার ক্ষেত্রে সূর্য ও চন্দ্রের প্রভাবের সমজাতীয়—এই দাবিটি একটি অসার দাবি যা টেকে না। এর কারণ হলো এই কিয়াস বা তুলনাটি ভ্রান্ত; কেননা যাকে তুলনা করা হচ্ছে (মাক্সিস) এবং যার সাথে তুলনা করা হচ্ছে (মাক্সিস আলাইহি)—এই উভয়ের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে যেসব বৈশিষ্ট্য নিহিত রেখেছেন, সে অনুযায়ী প্রাকৃতিক নিয়মে এই জগতে এগুলোর প্রভাবের বিষয়টি আমরা অস্বীকার করি না। যেমন আর্দ্রতা, শৈত্য ও উত্তাপের ওপর সূর্যের প্রভাব, এবং প্রাণী, উদ্ভিদ ও মানুষের শারীরিক চঞ্চলতা ও অলসতার ওপর এর প্রভাব। এতদসত্ত্বেও এই নক্ষত্রগুলো কেবল প্রভাব বিস্তারকারী উপকরণের একটি অংশ মাত্র, পূর্ণাঙ্গ প্রভাব বিস্তারকারী নয়। কেননা সূর্যের প্রভাব বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে এবং বায়ুমণ্ডলের তাপ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর হয়। আর পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ও নৈকট্যের ভিত্তিতে এই তাপ গ্রহণের মাত্রায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে এগুলোর প্রতিটিই অন্যান্য পরিপূরক বিষয়ের উপস্থিতিতে উপকরণের একেকটি অংশ মাত্র। আল্লাহ তাআলা কখনো এমন অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করেন যা এই উপকরণসমূহকে বাধাগ্রস্ত করে, যাতে এগুলোর ওপর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও বশীভূতকরণের প্রভাব প্রকাশ পায়। সুতরাং এই জাতীয় প্রভাবের স্বীকৃতি প্রদান অস্বীকার করা হয় না; কারণ এগুলো এ ধরনের কাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এগুলোকে অতিক্রম করার ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু তাদের যে বিষয়টি অস্বীকার করা হয় তা হলো—জগতের যাবতীয় ঘটনাবলি যেমন রিযিক, হায়াত, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং বিশ্বের সবকিছু কেবল নক্ষত্রের প্রভাবের কারণেই ঘটে এবং এর নিচের সবকিছু নক্ষত্রের অনুগত—তাদের এই দাবিটি। আর এই দুটি বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তৃতীয় সংশয়:

আর তা হলো তাদের এই বক্তব্য: এই প্রাকৃতিক দৃশ্যপটগুলো থেকে সূক্ষ্ম রুহ বা আত্মা অবতীর্ণ হয়, যা তাদের উপাসনাকারীদের উদ্দেশ্যে হাসিলে সাহায্য করে।

উত্তর:

এই প্রাকৃতিক দৃশ্যপটগুলোর কোনো সূক্ষ্ম রুহ বা আত্মা থাকার স্বপক্ষে কোনো দলিল নেই; বরং এটি কেবলই অনুমান ও ধারণা প্রসূত কথা।

واهية، ومعلوم: أن الظن لا يغني من الحق شيئاً.

إن في العصر الحاضر استطاع بعض الناس الوصول إلى القبر واستطاعوا رؤية كثير من الكواكب، فثبت أنها جمادات مثلها مثل الأرض، إلا أن للأرض خصائص، ولتلك خصائص أخرى، وادعاء أن لها روحاً أو أن فيها أرواحاً هي دعاوى كاذبة ثبت بالعلم الحديث بطلانها.

قد يتوهم بعض الناس أن هناك أرواحاً تنزل عليه، فنقول: إن تلك الأرواح إذا صدق في زعمه ما هي إلا شياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. وجملة القول: إن هذه الكواكب العلوية ما هي إلا أجرام فضائية تسير بأمر الله عز وجل وتدبيره وتقديره، وأنها آيات كونية من آيات الله عز وجل، لا تضر ولا تنفع، وليس لها من خصائص الألوهية شيء، وإنما هي كواكب مثل كوكب الأرض الذي نعيش عليه، وقد أثبتت الدراسات الكونية المعاصرة أن هذه الكواكب تحمل خصائص كوكب الأرض، فمن زعم أنها تتوسط أو لها تدبير حال الدعاء والتضرع والرجاء فقد كذب على الله عز وجل، وادعى ما لا دليل عليه، وبانت لأهل العقول منزلته، واتضح للناس سخافته().

عبادة أشخاص وأناس مثلهم:

إن الهندوسية تقر عبادة أناس من بني آدم، ولا شك أن هذا باطل من وجوه، منها: 1. إن هذا من تعبيد الناس للناس، والإنسان لا ينبغي أن يكون عبداً لأحد مثله؛ فإن الإنسان ليس أهلاً أن يُعبد على كل حال. كما سيأتي بيانه.

2. إن الإنسان من خصائصه: أنه سوء في تصرفه، نقص في عقله، خرج من الحيض وامتنص الدم وبقي في بطن أمه، لا يملك حول ولا قوة في حياته فكيف يطالب

الآخرين بعبادته، وكيف يعبد إنساناً آخر؟ وقد وجدنا في التاريخ من طلب من الناس عبادته، فقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (النازعات: 24)، فلم يتركه الله عز وجل

بل أخذه أخذ عزيز مقتدر، حيث قال: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾
(النازعات: 25)، حيث أغرقه في البحر

দুর্বল, এবং এটি জানা কথা যে: নিশ্চয়ই ধারণা সত্যের বিপরীতে কোনো কাজেই আসে না। বর্তমান যুগে কিছু মানুষ চাঁদে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা অনেক গ্রহ দেখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলো পৃথিবীর মতোই জড় পদার্থ, তবে পৃথিবীর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সেগুলোর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর এগুলোর প্রাণ আছে বা এগুলোর ভেতরে আত্মা রয়েছে বলে যে দাবি করা হয়, তা মিথ্যা দাবি যা আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে অসার প্রমাণিত হয়েছে।

কিছু মানুষ হয়তো ধারণা করতে পারে যে তাদের ওপর আত্মা অবতীর্ণ হয়। আমরা বলব: যদি তার দাবি সত্য হয় তবে সেই আত্মাগুলো শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর ওপর অবতীর্ণ হয়।

সারকথা হলো: এই উদ্ভীকাশের গ্রহগুলো মহাকাশীয় পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়, যা মহান আল্লাহর আদেশ, পরিচালনা ও নির্ধারণ অনুযায়ী চলে। এগুলো মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্য থেকে জাগতিক নিদর্শন। এগুলো কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং কোনো উপকারও করতে পারে না। এগুলোর মধ্যে উপাস্য হওয়ার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। বরং এগুলো আমাদের বসবাসকারী পৃথিবী নামক গ্রহের মতোই কিছু গ্রহ। সমকালীন মহাকাশ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই গ্রহগুলো পৃথিবীর গ্রহের বৈশিষ্ট্যই বহন করে। অতএব, যে ব্যক্তি দাবি করে যে এগুলো মধ্যস্থতা করে অথবা দোয়া, অনুনয়-বিনয় ও আশার ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো পরিচালনা ক্ষমতা আছে, সে মহান আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করল এবং এমন কিছু দাবি করল যার কোনো দলিল নেই। আর জ্ঞানীদের কাছে তার অবস্থান এবং মানুষের কাছে তার নির্বুদ্ধিতা স্পষ্ট হয়ে গেল।

নিজেদের মতোই ব্যক্তিবর্গ ও মানুষের ইবাদত বা উপাসনা:

হিন্দুধর্ম আদম সন্তানদের মধ্য থেকে একদল মানুষের ইবাদত সাব্যস্ত করে। আর নিঃসন্দেহে এটি বিভিন্ন কারণে বাতিল বা অসার, যার মধ্যে রয়েছে:

১- এটি মানুষকে মানুষের দাসে পরিণত করার অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষের জন্য তার মতো কারো দাস হওয়া উচিত নয়; কেননা মানুষ কোনো অবস্থাতেই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়—যেমনটি সামনে বিস্তারিত আসছে—

২- মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে: তার আচরণে ত্রুটি রয়েছে, তার বুদ্ধিতে অপূর্ণতা রয়েছে, সে ঋতুস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়েছে এবং রক্ত শোষণ করেছে ও তার মায়ের পেটে অবস্থান করেছে। তার জীবনে তার কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই, তাহলে সে কীভাবে অন্যদের কাছে নিজের ইবাদত দাবি করতে পারে? আর কীভাবে অন্য একজন মানুষ তার ইবাদত করতে পারে? আমরা ইতিহাসে এমন ব্যক্তিকে পেয়েছি যে মানুষের কাছে নিজের ইবাদত দাবি করেছিল এবং বলেছিল: "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব" (আন-নাজিআত: ২৪)। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে ছেড়ে দেননি, বরং তাকে মহাপরাক্রমশালী ও শক্তিশালী হিসেবে পাকড়াও করেছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন: "অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকাল ও ইহকালের শাস্তিতে পাকড়াও করলেন" (আন-নাজিআত: ২৫), যখন তিনি তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।

(ص: 618) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وأَمَاتِهِ فِي مَلَأٍ مِنَ النَّاسِ، وَأَنْجَى جَسَدَهُ لِيَكُونَ لِمَنْ خَلْفَهُ آيَةٌ حَتَّى يَرَى جُثَّةَ هَامِدَةٍ لَا حَرَكَاءَ فِيهَا بَلْ تَقْلِبُهُ النَّاسُ، بَلْ يُمْكِنُ رُكْبُهُ بِالْأَقْدَامِ لَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ بِشَيْءٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ (يونس: 92).

3. إن عبادة الإنسان لإنسان مثله انحدار وذلة، فكيف يعبد الإنسان إنساناً مثله، وهو يرى أمامه ضعف ذاك الإنسان، وهوانه، وموته؛ إذ لو كان معبوداً لها مات، ولم تحل به المصائب والعاهات والبليات، ولا يوجد إنسانٌ بقي على قيد الحياة لم تصبه البليات والمحن والمصائب.

4. إن عبادة الإنسان لإنسان مثله يشبه الفقير أن يساعد أحدهما الآخر، فكما أن الفقير المحتاج لا يملك مساعدة فقير مثله هكذا الإنسان إذا عبد إنساناً مثله لا تفيده هذه العبادة شيئاً مطلقاً، بل هذا يشبه أيضاً طلب الكسيح العاجز من كسيح

عاجزٍ مثله أن يحمله، ولا شك أن هذا انحطاط بالعقل البشري ونزول إلى المستوى البهيمي، لا يرضى العاقل أن يكون من زمرة.

5. إن منشأ مثل هذه العبادة إما ناتج عن الطغيان والقهر، كما فعل فرعون، قال تعالى حكاية عن قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (القصص: 38)، وقال: ﴿لَا قُطْعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الأعراف: 124).

وإما ناتج عن الجهل والخلو في بعض الأشخاص، كما غلا النصراني في عيسى عليه السلام، قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (النساء: 171).

ولا شك أن الطغاة لا ينبغي للناس أن يعبدوهم فإنهم طغوا وبغوا وتجبروا مع أنهم من جنس الذين ظلموا وتجبروا وطغوا وبغوا عليهم، فالعاقل لا يكن لهم في صدره إلا البغض لا المحبة التي هي أصل العبادة.

وأما الغلو فلا شك أن الإنسان مهما بلغ من علو الكعب وهو صائر إلى الموت

তিনি তাকে লোকসমক্ষে মৃত্যু দান করেছেন এবং তার দেহকে রক্ষা করেছেন যাতে তা তার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে, এমনকি তারা যেন তাকে একটি নিখর দেহ হিসেবে দেখতে পায় যাতে কোনো নড়াচড়া নেই, বরং মানুষ তাকে উল্টে-পাল্টে দেখছিল। এমনকি তাকে পায়ের তলে পিষ্ট করা সম্ভব ছিল, সে নিজের থেকে কিছুই প্রতিহত করতে পারছিল না। মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। আর নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে গাফেল।" (ইউনূস: ৯২)।

৩- মানুষের মতো অন্য কোনো মানুষের ইবাদত করা এক প্রকার অধঃপতন ও লাঞ্ছনা। মানুষ কীভাবে তার মতো অন্য একজন মানুষের ইবাদত করতে পারে, অথচ সে তার সামনে সেই

মানুষের দুর্বলতা, তুচ্ছতা ও মৃত্যু প্রত্যক্ষ করছে; কারণ সে যদি উপাস্য হতো তবে তার মৃত্যু হতো না এবং সে বিপদ-আপদ, ব্যাধি ও মুসিবতের শিকার হতো না। এমন কোনো মানুষ নেই যে জীবিত আছে অথচ বিপদ-আপদ ও মুসিবত তাকে স্পর্শ করেনি।

৪- মানুষের মতো অন্য কোনো মানুষের ইবাদত করা এমন দুইজন দরিদ্র ব্যক্তির মতো যারা একে অপরকে সাহায্য করছে। যেমন একজন অভাবী দরিদ্র তার মতো অন্য কোনো দরিদ্রকে সাহায্য করার মালিক নয়, ঠিক তেমনি মানুষ যদি তার মতো অন্য কোনো মানুষের ইবাদত করে তবে এই ইবাদত তার কোনো কাজেই আসবে না। বরং এটি একজন অক্ষম পঙ্গু ব্যক্তির তার মতো অন্য একজন অক্ষম পঙ্গু ব্যক্তির কাছে তাকে বহন করার অনুরোধ করার মতো। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির অবক্ষয় এবং পশুর স্তরে নেমে যাওয়া, কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এমন দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পছন্দ করবে না।

৫- এ ধরনের ইবাদতের উৎস হয় হয় অবাধ্যতা ও জবরদস্তি থেকে উদ্ভূত, যেমনটি ফেরাউন করেছিল। মহান আল্লাহ তার উক্তির বর্ণনায় বলেন: "হে পরিষদবর্গ! আমি তো জানি না যে আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য আছে।" (আল-কাসাস: ৩৮)। তিনি আরও বলেন: "আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব, তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।" (আল-আরাফ: ১২৪)।

অথবা তা অজ্ঞতা এবং কিছু ব্যক্তির ব্যাপারে অতিশয়োক্তি (গুলু) থেকে উৎপন্ন হয়, যেমন নাসারারা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: "হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। নিশ্চয়ই মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ঈসা আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালিমা (বাণী), যা তিনি মারইয়ামের কাছে অর্পণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রুহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের ওপর ঈমান আনো এবং বলো না যে 'তিন'। বিরত হও, তোমাদের জন্য কল্যাণ হবে। আল্লাহ তো কেবল একমাত্র ইলাহ। তাঁর সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (আন-নিসা: ১৭১)।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, স্বৈরশাসকদের মানুষের ইবাদত করা উচিত নয়; কারণ তারা সীমালঙ্ঘন করেছে, বিদ্রোহ করেছে এবং অহংকার করেছে, যদিও তারা তাদেরই সমগোত্রীয় যাদের ওপর তারা জুলুম ও অহংকার করেছে। সুতরাং একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার

অন্তরে তাদের জন্য ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পোষণ করে না, ভালোবাসা নয়; যা ইবাদতের মূল ভিত্তি।

আর অতিশয়োক্তির (গুলু) ব্যাপারে কথা হলো, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ মর্যাদার যতই উচ্চশিখরে পৌঁছাক না কেন, সে মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হচ্ছে।

(ص: 619) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

والفساد، وهو مثل الآخرين يعتري عليه ما يعتري على الآخرين، والعقل لا يمشي وراء الغلو، بل هو يعبد الإله الحق الذي أعطى كل شيء قدره من الهدى وفضل بعض الناس على بعض حسب حكيمته وعلمه.

عبادة أبطالهم الأسطوريين:

إن عبادتهم لهؤلاء الأبطال الأسطوريين خطأ محض من وجوه، منها:

أ - إن هؤلاء الذين يُزعم أنهم أبطال ويعبدونهم من دون الله ما هم إلا خيالات وأوهامٌ وأساطير ملفقة في قوالب مزوقة لم يكن لهم وجود ولا حياة، فبناءً عليه فهم يعبدون أوهاماً وخيالات سهوها بتلك الأسماء، وهذا من أبطل الباطل وأشنع التصرفات أن يعبد الإنسان ويرجو ويخاف ويأمل ويرغب إلى من لا حقيقة لوجوده أصلاً، فضلاً عن إمكان قدرته على الإجابة وسبأ داعيه وعابديه من عدمه.

ب- إن هؤلاء ليسوا على علمٍ عن يعبدونهم، فهم يظنون وجودهم ويضيفون إليهم أعبالاً خارقة للعادة، ويرون ذلك كافياً لكونهم معبودين، ولا شك أن هذا خطأ محض؛ لأنهم اتبعوا في ذلك ظنونهم، وما خيلت إليهم أنفسهم، وقد رد الله سبحانه على كفار قريش الذين كان لديهم مثل هذه العبادة، فقال: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ* قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ (سبأ: 40-41).

ج - لو فرضنا أنهم صالحين، فإنهم قد ماتوا وفاتوا، وهذا يدل على أنهم لا يستحقون العبادة، قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ (الفرقان: 58). فعدم وجودهم الآن أكبر دليل على أنهم ليسوا بمستحقين للعبادة.

عبادة زوجات الآلهة وأبنائهم وبناتهم التي يدعون فيها بأنها مظاهر آلهتهم: إن الهندوس تعبد كثيراً من المعبودات ترى أنها زوجات لآلهة آخرين، مع اختلافهم فيما بينهم في ذلك، كما أنها تزعم أن هناك أبناء وبنات لتلك الآلهة، ويزعمون في بعضها أن الإله الأعلى ظهر بمظاهر عديدة.

...এবং বিপর্যয়। তিনি অন্যদের মতোই; অন্যদের ওপর যা আপতিত হয়, তাঁর ওপরও তা আপতিত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাড়াবাড়ির অনুসরণ করে না, বরং সে সেই সত্য মাবুদের ইবাদত করে, যিনি প্রতিটি বস্তুকে হিদায়াতের পরিমাপ দান করেছেন এবং স্বীয় হিকমত ও জ্ঞান অনুযায়ী কিছু মানুষকে অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

তাদের কাল্পনিক বীরদের উপাসনা:

এই কাল্পনিক বীরদের প্রতি তাদের ইবাদত কয়েকটি কারণে স্পষ্ট ভুল, তার মধ্যে রয়েছে: ক - যাদের বীর বলে দাবি করা হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদত করা হয়, তারা কল্পনা, বিভ্রান্তি এবং কারুকার্যমণ্ডিত ছাঁচে তৈরি অলৌকিক উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়; যাদের কোনো অস্তিত্ব বা জীবন ছিল না। ফলস্বরূপ, তারা এমন কিছু কল্পনা ও বিভ্রান্তির ইবাদত করছে যেগুলোকে তারা এসব নাম দিয়েছে। এটি বাতিলের মধ্যে নিকৃষ্টতম বাতিল এবং অত্যন্ত জঘন্য আচরণ যে, মানুষ এমন কিছুর কাছে ইবাদত করবে, আশা করবে, ভয় পাবে এবং আকাঙ্ক্ষা করবে যার আদতে কোনো অস্তিত্বই নেই; তার ডাক শোনার বা উত্তর দেওয়ার ক্ষমতার বিষয়টি তো বহু দূরের কথা।

খ - যারা এদের ইবাদত করে, তাদের সম্পর্কে এরা কিছুই জানে না। তারা এদের অস্তিত্ব কল্পনা করে এবং তাদের প্রতি অলৌকিক কর্মকাণ্ড আরোপ করে, আর এগুলোকেই তাদের মাবুদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করে। নিঃসন্দেহে এটি একটি চরম ভুল; কারণ তারা এ ক্ষেত্রে তাদের ধারণা এবং নিজ কুপ্রবৃত্তির কল্পনার অনুসরণ করেছে। মহান আল্লাহ কুরাইশ কাফেরদের প্রতিবাদ করেছেন যাদের মাঝে এই ধরনের ইবাদত প্রচলিত ছিল। তিনি

বলেছেন: "আর যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, অতঃপর ফেরেশতাদের বলবেন, এরা কি তোমাদেরই ইবাদত করত? তারা বলবে, আপনি পবিত্র! তাদের পরিবর্তে আপনিই আমাদের অভিভাবক; বরং তারা তো জিনদের ইবাদত করত এবং তাদের অধিকাংশ তাদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল।" (সাবা: ৪০-৪১)।

গ - যদি আমরা ধরেও নিই যে তারা নেককার লোক ছিলেন, তবুও তারা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং গত হয়ে গেছেন; যা প্রমাণ করে যে তারা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নন। মহান আল্লাহ বলেন: "আর আপনি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করুন যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে খবর রাখার জন্য তিনিই যথেষ্ট।" (আল-ফুরকান: ৫৮)। বর্তমানে তাদের অস্তিত্ব না থাকাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে তারা ইবাদতের যোগ্য নন।

দেবতাদের স্ত্রী এবং তাদের পুত্র-কন্যাদের উপাসনা, যাদের সম্পর্কে তারা দাবি করে যে তারা তাদের দেবতাদের বিভিন্ন রূপ:

হিন্দুরা এমন অনেক উপাস্যের ইবাদত করে যাদেরকে তারা অন্য দেবতাদের স্ত্রী মনে করে, যদিও এ বিষয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এছাড়া তারা দাবি করে যে সেই দেবতাদের পুত্র ও কন্যা রয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা দাবি করে যে পরম ঈশ্বর বহু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

(ص: 620) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ولاشك أن هذه كلها خرافات؛ وبطلان عبادتهم لها واضحة من وجوه عديدة، منها:
كيف يعقل أن يكون الإله محتاجاً إلى زوجة وأبناء وبنات؟ إن الإنسان لا يتخذ
الزوجة إلا لحاجة، والإله جل وعلا منزّه عن مثل هذه الحاجة.
إن الزوجات من الدعاوى الكاذبة لا حقيقة وراءها وإنما هي من ضمن الأساطير غير
المقبولة.

عموماً: إن الزوجة ناقصة، والولد ناقص، والعاقل يفهم ذلك بداهة، ثم لو نظرنا إلى سير الإلهات وأولاد الإله الذي يذكرونها نجدها مليئة بالتناقضات والخرافات، وقد سبق معنا بيان ذلك، وهذا كله دليل على أن الهندوس في عبادتها لهذه الإلهات وأولاد الآلهة نزلوا إلى العقل البهيمي أو أنزل منه رتبة، وحقيقة ذلك أنها أساطير وقصص خرافية فلا يوجد آلهة أصلاً إلا الله، كما لا توجد زوجات وأولاد - كما يزعمون - لتلك الآلهة، إن هي إلا أساطير وخیالات وضعها كتابهم، وأضفوا على كتاباتهم هالة من التقديس جعلت الأتباع يظنون أن ما كتب حق، وهو خرافة، وكذب، ونحن في هذه العصور التي وصل فيها الناس إلى القبر واكتشفوا الخلايا والذرات وبحثوا في الآثار ومخلفات الأمم فلم يقف على أثر ولا عين لشيء من تلك الأساطير والزوجات والأولاد والبنات الذين ملأ بهم الهندوس في كتبهم الأرض والسماء، وكل ذلك برهان أكيد ودليل صريح على أن الكون ليس فيه إلا خالق جل وعلا ومخلوق مربوب ليس له رب ولا إله ولا رازق سوى خالقه الذي أوجده وأوجب عليه عبادته شكراً اعترافاً بحقه وفضله.

وعليه؛ فإن ادعاء الزوجة والبنين والبنات للخالق مع أنه خرافة نسبة النقص إلى الخالق سبحانه، فهؤلاء الهندوس الذين يدعون الزوجة والبنين والبنات للخالق ما قدروا الله حق قدره، وهو أحد أسباب الشرك عموماً.

قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ (الجن:3)، وقال: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ﴾ (البقرة:116)، وقال: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهَى خَيْرًا لَكُمْ إِنَّا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ

নিঃসন্দেহে এগুলো সবই কুসংস্কার; তাদের এই ইবাদতের অসারতা অনেক দিক থেকে স্পষ্ট, যার মধ্যে রয়েছে:

কোনো উপাস্য কীভাবে স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের মুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব বলে বিবেচিত হতে পারে? মানুষ কেবল প্রয়োজনেই স্ত্রী গ্রহণ করে, অথচ মহান আল্লাহ এ জাতীয় প্রয়োজনীয়তা থেকে পবিত্র।

স্ত্রী গ্রহণের এই দাবিগুলো মিথ্যা দাবি, যার পেছনে কোনো বাস্তবতা নেই; বরং এগুলো অগ্রহণযোগ্য উপকথাগুলোরই অংশ।

সাধারণভাবে: স্ত্রী অসম্পূর্ণ এবং সন্তানও অসম্পূর্ণ, আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা স্বতসিদ্ধভাবেই বোঝেন। এরপর যদি আমরা তাদের বর্ণিত দেবী এবং দেবতাদের সন্তানদের জীবনীগুলোর দিকে তাকাই, তবে সেগুলোকে বৈপরীত্য ও কুসংস্কারে পূর্ণ পাব, যার বর্ণনা আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এ সবই প্রমাণ করে যে, হিন্দুরা এই দেবী ও দেবতাদের সন্তানদের উপাসনার ক্ষেত্রে পশুতুল্য বুদ্ধিতে কিংবা তার চেয়েও নিম্নস্তরে নেমে গেছে। এর বাস্তবতা হলো এগুলো উপকথা এবং কাল্পনিক কাহিনী; মূলত আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

তেমনিভাবে তাদের দাবি অনুযায়ী ঐসব উপাস্যদের কোনো স্ত্রী বা সন্তান নেই; এগুলো স্রেফ উপকথা এবং কল্পনা যা তাদের লেখকরা তৈরি করেছে। তারা তাদের লেখাগুলোর ওপর পবিত্রতার এমন আবরণ লেপন করেছে যা অনুসারীদের ধারণা করতে বাধ্য করেছে যে যা লেখা হয়েছে তা সত্য, অথচ তা কুসংস্কার ও মিথ্যা। আমরা বর্তমান যুগে, যেখানে মানুষ চাঁদে পৌঁছেছে, কোষ ও পরমাণু আবিষ্কার করেছে এবং জাতিসমূহের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ নিয়ে গবেষণা করেছে, সেখানে ঐসব উপকথা, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের কোনো চিহ্ন বা অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি যাদের দ্বারা হিন্দুরা তাদের কিতাবসমূহে আসমান ও জমিন পূর্ণ করে রেখেছে। এ সবই এক সুনিশ্চিত প্রমাণ এবং স্পষ্ট দলিল যে, মহাবিশ্বে মহান স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টি ছাড়া আর কেউ নেই। সৃষ্টি জগত প্রতিপালিত, যার স্রষ্টা ছাড়া আর কোনো পালনকর্তা, উপাস্য বা রিযিকদাতা নেই; যিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তাঁর অধিকার ও অনুগ্রহের স্বীকৃতির স্বরূপ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর ইবাদত করা তার ওপর আবশ্যিক করেছেন। সুতরাং, স্রষ্টার জন্য স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা দাবি করা যেমন কুসংস্কার, তেমনি তা মহান স্রষ্টার প্রতি অসম্পূর্ণতা আরোপ করার নামান্তর। ফলে যেসব হিন্দু স্রষ্টার জন্য স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা দাবি করে, তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে মর্যাদা দেয়নি; আর এটিই সাধারণভাবে শিরকের অন্যতম কারণ।

মহান আল্লাহ বলেন: "এবং নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উচ্চ, তিনি কোনো সঙ্গিনী বা সন্তান গ্রহণ করেননি।" (আল-জিন: ৩)। তিনি আরও বলেন: "তারা বলে যে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র! বরং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা তাঁরই; সবাই তাঁর একান্ত অনুগত।" (আল-বাকারাহ: ১১৬)। তিনি আরও বলেন: "হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জন করো না এবং আল্লাহর সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ঈসা তো কেবল আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে এক রূহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো এবং বলো না যে, 'তিন'। বিরত হও, তোমাদের জন্য কল্যাণ হবে। আল্লাহ তো কেবল একমাত্র উপাস্য, তাঁর সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই এবং কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

(ص: 621) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وَكَيْلًا ﴿النساء: 171﴾، وَقَالَ: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ بِدِيْعِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿(الأنعام: 100-101)﴾، وَقَالَ: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (يونس: 68)، وَقَالَ: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ (مريم: 88-92)، وَقَالَ: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (الصافات: 151-152).

عبادة الأصنام والأوثان.

أما عبادة الأصنام والأوثان، فتحير العقول السليمة فكيف يمكن أن يتأتى للإنسان العاقل - والهنود من هذا الجنس- بعبادة أصنام وأحجار وأوثان؟ وأشير هنا إلى جملة من الأمور تدل على أن الأصنام والأوثان لا تصلح أن تكون معبودة:

إن عبادة الأصنام انحطاط في العقل البشري:

إن عبادة الأصنام والأوثان مع عدم استنادها إلى دليل علمي، أو حجة مقنعة، فإن الحق أن فيها استخفافاً بالعقل الإنساني؛ إذ كيف يرضى عاقل أن يعبد أجساماً أو صوراً، لا حياة فيها، ولا نفع ولا ضرر؟ قال تعالى: ﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ (الأنبياء: 66).

إن هذه الأصنام منحوتة، والمصنوع والمخلوق لا يصلح أن يكون معبوداً: إن هذه الأصنام لا تغير من أنها مصنوعة من قبل الإنسان، فهو الذي جعل لها أيادي وأرجلاً، ضرب عليها بالفأس حتى صنعها، وأخذها من حجر يشي عليه الكلاب والدواب، وحجرٍ ربما كان يوماً من الأيام من المرحاض، أو بال عليه الحيوانات، فأبي عقل يسمح أن يكون معبوده ما هو منحوت ومصنوع؟ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، حيث قال لهم: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصافات: 95-96)، ثم قال لهم: ﴿أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (الأنبياء: 67).

...অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট (আন-নিসা: ১৭১)। এবং তিনি বলেছেন: আর তারা জিনদের আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করেছে, অথচ তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশত তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা উদ্ভাবন করেছে। তিনি পবিত্র এবং তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা। তাঁর সন্তান হবে কীভাবে, যখন তাঁর কোনো সঙ্গিনী নেই? তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সব কিছু সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত (আল-আনআম: ১০০-১০১)। এবং তিনি বলেছেন: তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, তিনি অভাবমুক্ত। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহর

সম্পর্কে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জানো না? (ইউনুস: ৬৮)। এবং তিনি বলেছেন: তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অবশ্যই তোমরা এক জঘন্য বিষয়ের অবতারণা করেছ। এর কারণে আকাশ ফেটে পড়ার, পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধসে পড়ার উপক্রম হয় যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্য সন্তান দাবি করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময় আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয় (মারইয়াম: ৮৮-৯২)। এবং তিনি বলেছেন: জেনে রেখো, তারা তাদের মিথ্যা অপবাদের বশবর্তী হয়েই বলে যে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। আর নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী (আস-সাফফাত: ১৫১-১৫২)।

প্রতিমা ও মূর্তিপূজা।

আর প্রতিমা ও মূর্তিপূজার বিষয়টি সুস্থ বিবেককে বিস্মিত করে; কোনো বিবেকবান মানুষের পক্ষে কীভাবে সম্ভব—আর ভারতীয়রা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত—যে তারা প্রতিমা, পাথর ও মূর্তির উপাসনা করবে? আমি এখানে এমন কিছু বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছি যা প্রমাণ করে যে, প্রতিমা ও মূর্তি উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়:

প্রতিমাপূজা মানবীয় বিবেকের অধঃপতন:

প্রতিমা ও মূর্তিপূজার সপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক দলিল বা সন্তোষজনক যুক্তি নেই, বরং সত্য হলো এতে মানবীয় বিবেকের অবমাননা রয়েছে। কারণ, কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কীভাবে এমন জড়বস্তু বা মূর্তির পূজা করতে সম্মত হতে পারে যাতে কোনো প্রাণ নেই এবং যা কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ তাআলা বলেন: তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো যা তোমাদের কোনো উপকারে আসে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না? (আল-আম্বিয়া: ৬৬)।

এই প্রতিমাগুলো খোদাইকৃত, আর যা নির্মিত ও সৃষ্ট তা উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়:

এই প্রতিমাগুলো মানুষের মাধ্যমেই নির্মিত। মানুষই এগুলোর হাত ও পা তৈরি করেছে, কুড়াল দিয়ে পিটিয়ে এগুলো তৈরি করেছে। সে এগুলোকে এমন পাথর থেকে সংগ্রহ করেছে যার ওপর দিয়ে কুকুর ও চতুষ্পদ জন্তুরা চলাচল করে, এমনকি সেই পাথরটি হয়তো কোনো একদিন শৌচাগারের অংশ ছিল অথবা তার ওপর কোনো পশু মলমূত্র ত্যাগ করেছিল। সুতরাং কোনো বিবেক কীভাবে অনুমতি দেয় যে, যা খোদাইকৃত ও নির্মিত তা-ই তার উপাস্য হবে? পবিত্র কুরআন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতির ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে এই সত্যটির দিকে ইঙ্গিত করেছে, যখন তিনি তাদের বলেছিলেন: তোমরা কি তার ইবাদত করো যা তোমরা নিজেরা খোদাই করো? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা করো তা-ও সৃষ্টি করেছেন

(আস-সাফফাত: ৯৫-৯৬)। অতঃপর তিনি তাদের বললেন: ধিক তোমাদের প্রতি এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো তাদের প্রতি! তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (আল-আম্বিয়া: ৬৭)।

(ص: 622) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

دليل النقص في الأصنام والأوثان الدال على أنها لا تصلح أن تكون معبوداً:
وبيان هذا الدليل أن هذه الأصنام التي يعبدونها أنقص من عابديها ويتضح ذلك
في النقاط الآتية:

أ. فقد الأصنام الحياة:

إن هذه الأصنام والأوثان لا تملك الحياة، وهي ميتة، لم تخلق شيئاً، وهي نفسها
مخلوقة، ومنحوتة من قبل آخرين، فكيف يعبد العاقل من هو دونه من جميع
الوجوه؟

وقد أشار الله سبحانه إلى هذا الدليل الذي يريد منه إحياء القلوب البيتة، فقال:
﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ * إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ
مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (النحل: 20-22).

أخبر تعالى في هذه الآيات أن من صفات آلهة المشركين كونها مخلوقة لا تخلق شيئاً
- وهذا ما أشار إليه إبراهيم □ بقوله: ﴿قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ
وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصافات: 95-96). ثم هي ميتة لا أرواح فيها، بل هي جمادات لا
تعقل، وما تدري متى تكون الساعة، فكيف يرتجى عندها ثواب وجزاء؟
ب. فقد الأصنام للنطق:

إِنَّ الْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ لَا تَمْلِكُ النُّطْقَ، وَهِيَ أَدُونِ مَرْتَبَةِ مَنْ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ النُّطْقَ،
فَالْإِنْسَانُ لَدَيْهِ قُوَّةُ النُّطْقِ وَالْإِفْصَاحِ، فَكَيْفَ يَعْبُدُ الْإِنْسَانُ الْعَاقِلُ مَنْ لَا نطقَ لَهُ وَلَا
كَلَامَ؟ وَقَدْ أَشَارَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى هَذَا الدَّلِيلِ عِنْدَمَا كَسَرَ أَصْنَامَ قَوْمِهِ،
فَجَاءُوا يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْفَاعِلِ لِهَذِهِ الْفِعْلَةِ الْعَظِيمَةِ، فَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَيْئاً
تَنْبِيهاً لَضَائِرِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ بِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا بَدَ وَأَنْ يَفْكَرَ قَبْلَ الْعِبَادَةِ هَلْ مَعْبُودُهُ
يَسْمَعُ مَا يَقُولُ، أَوْ يَنْطِقُ؟ أَوْ يَتَكَلَّمُ؟ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا
فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (الأنبياء: 63)، فانتبه القوم إلى أنهم لَا يَنْطِقُونَ، وَأَنَّ
الْأَصْنَامَ تَفْقَدُ هَذِهِ الصِّفَةَ الْبَهِيمَةَ، ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ
* ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ﴾ (الأنبياء: 64-65)، وَلَكِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الْحَبِيَّةُ فَقَالُوا:
﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ (الأنبياء: 65). فَكُلُّ مَا لَا يَمْلِكُ النُّطْقَ لَا يَنْبَغِي أَنْ
يَكُونَ مَعْبُوداً، وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَذَا الدَّلِيلَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
وهو يرد

মূর্তিপূজা এবং প্রতিমাসমূহের ত্রুটির প্রমাণ, যা নির্দেশ করে যে তারা উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়:

এই দলিলের ব্যাখ্যা হলো, তারা যে মূর্তিসমূহের পূজা করে সেগুলো তাদের পূজারীদের চেয়েও নিম্নমানের, যা নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়:

ক — মূর্তিসমূহের জীবনের অভাব:

এই মূর্তি ও প্রতিমাসমূহ জীবনের অধিকারী নয়, বরং এগুলো প্রাণহীন। তারা কিছুই সৃষ্টি করেনি, বরং তারা নিজেরাও সৃষ্ট এবং অন্যদের দ্বারা খোদাইকৃত। সুতরাং একজন বিবেকবান ব্যক্তি কীভাবে এমন কিছুর উপাসনা করতে পারে যা সব দিক থেকেই তার চেয়ে অধম?

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা এই দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যার মাধ্যমে তিনি মৃত অন্তরসমূহকে জীবিত করতে চান। তিনি বলেছেন: “আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদের ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা মৃত, জীবিত নয়; আর তারা জানেও না কখন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে। তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং যারা পরকালে বিশ্বাস

করে না তাদের অন্তরসমূহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং তারা অহংকারী।” (আন-নাহল: ২০-২২)।

মহান আল্লাহ এই আয়াতসমূহে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুশরিকদের উপাস্যদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা সৃষ্টি এবং তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না—আর ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে এর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন: “তিনি বললেন, তোমরা কি তারই পূজা কর যা তোমরা নিজেরা খোদাই কর? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।” (আস-সাফফাত: ৯৫-৯৬)। অতঃপর সেগুলো মৃত এবং সেগুলোতে কোনো রুহ বা প্রাণ নেই, বরং সেগুলো বিবেকহীন জড়পদার্থ। আর তারা জানে না কখন কিয়ামত হবে। সুতরাং তাদের কাছে কীভাবে সওয়াব বা প্রতিফলের আশা করা যায়?

খ — মূর্তিসমূহের কথা বলার ক্ষমতার অভাব:

মূর্তি ও প্রতিমাসমূহ কথা বলার ক্ষমতার অধিকারী নয়। যারা কথা বলতে পারে তাদের চেয়ে এগুলো অনেক নিচু স্তরের। মানুষের কথা বলার ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং একজন বিবেকবান মানুষ কীভাবে এমন কিছু পূজা করতে পারে যার কথা বা বুলি নেই? ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) এই দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন যখন তিনি তাঁর জাতির মূর্তিসমূহ ভেঙে ফেলেছিলেন। তখন তারা এসে এই বিশাল কর্মকাণ্ডের হোতা সম্পর্কে জানতে চাইল। ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) তাদের বিবেক ও অন্তরকে জাগ্রত করতে এমন কিছু বললেন যাতে একজন বিবেকবান মানুষ ইবাদত করার আগে চিন্তা করে যে, তার উপাস্য কি তার কথা শোনে? নাকি সে কথা বলে? নাকি সে শব্দ উচ্চারণ করে? এজন্য তিনি বলেছিলেন: “তিনি বললেন, বরং তাদের এই বড়টিই তো একাজ করেছে; সুতরাং তাদেরকেই জিজ্ঞেস করো যদি তারা কথা বলতে পারে।” (আল-আম্বিয়া: ৬৩)। তখন কওমের লোকেরা বুঝতে পারল যে তারা কথা বলতে পারে না এবং মূর্তিদের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি নেই। “অতঃপর তারা আত্মোপলব্ধি করল এবং বলল, তোমরাই তো জালিম। এরপর তারা পুনরায় তাদের মস্তক নিচু করল (এবং তাদের আগের অবস্থায় ফিরে গেল)।” (আল-আম্বিয়া: ৬৪-৬৫)। কিন্তু তাদের জাতিগত গোঁড়ামি তাদের ওপর বিজয়ী হলো এবং তারা বলল: “তুমি তো জানোই যে এরা কথা বলতে পারে না।” (আল-আম্বিয়া: ৬৫)। সুতরাং যা কথা বলার ক্ষমতা রাখে না তা উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়। আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারীমের অন্য স্থানেও এই দলিল উল্লেখ করেছেন এবং তিনি খণ্ডন করেছেন

على بني إسرائيل عبادتهم العجل، فقال: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (الأعراف: 148)، وقال: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ* أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً﴾ (طه: 88-89).

فزم الله تعالى بني إسرائيل في هاتين الآيتين على عبادتهم عجلاً من ذهب زاعبين أنه إلههم، فاحتج عليهم سبحانه وتعالى بأنه لا يتكلم ولا يملك أن يهديهم طريق الخير ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً، وهذه صفات نقص يستحيل أن يتصف الإله بها، فلو كانت لهم عقول لفكروا بها وعرفوا أن هذا العجل لا يستحق العبادة وهم أنفسهم أكمل من هذا العجل لأنهم يتكلمون ويعبرون عما يريدون وأما عجلهم فليس له إلا الخوار ولكن جهلهم وضلالهم غطي على بصائرهم.

هكذا حال الهندوس عند عبادتهم للأصنام، فإنهم لو كانوا مستبصرين ومعتبرين لعرفوا أن هذه الأصنام ليست أهلاً لأن تعبد من دون الله.

ج. فقد الأصنام للسمع والبصر والأطراف:

إن الأصنام والأوثان لا تملك السمع والبصر والأطراف الحقيقية، فإن الهندوس وإن صوروا الأصنام على صورة الحي، ونحتوا فيها السمع والبصر والأطراف الكثيرة فإنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن هذه الأسباع والأبصار والأطراف لا يغني عنهم شيئاً، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النقص في الأوثان والأصنام ولما يُعبد من دون الله عموماً في كثير من آياته، منها:

قوله تعالى: ﴿أَيُّ شِرْكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ* وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصراً وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ* إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * اَللّٰهُمَّ اَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا اُمُّ لَهْمُ اَيَّدِ
يَبْطِشُونَ بِهَا اُمُّ لَهْمُ اَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا اُمُّ لَهْمُ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ اَدْعُوا
شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوْنَ فَلَا تُنْظِرُوْنَ * اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى
الصّٰلِحِيْنَ * وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرُكُمْ وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُوْنَ *
وَإِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩١﴾
(الأعراف: 191-)

বনী ইসরাঈল কর্তৃক বাছুর পূজার নিন্দা জ্ঞাপন করে আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর মূসার সম্প্রদায় তার প্রস্থানের পর নিজেদের অলঙ্কার দিয়ে একটি বাছুর তৈরি করল, যা ছিল একটি দেহ এবং যা হাম্বা হাম্বা শব্দ করত। তারা কি দেখল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলে না এবং তাদের পথও দেখায় না? তারা সেটিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং তারা ছিল জালিম।” (আল-আ’রাফ: ১৪৮)। তিনি আরও বলেন: “অতঃপর সে তাদের জন্য বের করে আনল একটি বাছুর, একটি দেহ যা হাম্বা হাম্বা শব্দ করত। তারা বলল, ‘এটিই তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, কিন্তু মূসা ভুলে গিয়েছে।’ তারা কি দেখে না যে, সেটি তাদের কোনো কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকারেরও ক্ষমতা রক্ষা করে না?” (তহা: ৮৮-৮৯)।

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতদ্বয়ে বনী ইসরাঈলকে একটি স্বর্ণের তৈরি বাছুরের পূজা করার কারণে নিন্দা করেছেন, যা তারা তাদের ইলাহ বলে দাবি করেছিল। মহান আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন যে, সেটি কথা বলে না, তাদের কল্যাণের পথ দেখাতে পারে না এবং তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করারও ক্ষমতা রাখে না। এগুলো ত্রুটিপূর্ণ গুণাবলি যা ইলাহ বা উপাস্যের মধ্যে থাকা অসম্ভব। যদি তাদের বিবেক থাকত, তবে তারা চিন্তা করে বুঝতে পারত যে, এই বাছুরটি ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়। এমনকি তারা নিজেরাও এই বাছুরের চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ; কারণ তারা কথা বলতে পারে এবং তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, আর তাদের ওই বাছুরটির হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়া অন্য কোনো ক্ষমতা নেই। কিন্তু তাদের মূর্থতা ও পথভ্রষ্টতা তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

মূর্তিপূজার ক্ষেত্রে হিন্দুদের অবস্থাও ঠিক এমনই। তারা যদি দূরদর্শী ও সচেতন হতো, তবে তারা জানত যে, এই মূর্তিগুলো আল্লাহকে বাদ দিয়ে উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নয়।

গ. মূর্তিদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাব:

প্রতিমা ও মূর্তিগুলোর প্রকৃত শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। হিন্দুরা যদিও মূর্তিগুলোকে জীবিত প্রাণীর আকৃতিতে তৈরি করে এবং সেগুলোতে কান, চোখ ও অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোদাই করে, তবুও তারা নিজেদের মনে ভালো করেই জানে যে, এই শ্রবণেন্দ্রিয়, দৃষ্টিশক্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তাদের কোনো উপকারে আসে না। পবিত্র কুরআন প্রতিমা, মূর্তি এবং আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য বস্তুগুলোর এই ত্রুটির কথা এর অনেক আয়াতে উল্লেখ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

আল্লাহ তাআলার বাণী: “তারা কি এমন কিছুকে শরিক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, আর না নিজেদের সাহায্য করতে পারে। আর তোমরা যদি তাদের সুপথের দিকে আহ্বান করো, তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদের ডাকো বা চুপ থাকো, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ডাকো তারা তো তোমাদের মতোই বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদের ডাকো, তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাদের কি পা আছে যা দিয়ে তারা চলে? নাকি তাদের হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরে? নাকি তাদের চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে? নাকি তাদের কান আছে যা দিয়ে তারা শোনে? বলো, তোমরা তোমাদের শরিকদের ডাকো, অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিও না। নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি কিতাব নাজিল করেছেন এবং তিনি সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করেন। আর তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদের ডাকো তারা না তোমাদের সাহায্য করতে পারে, আর না নিজেদের সাহায্য করতে পারে। আর তোমরা যদি তাদের সুপথের দিকে ডাকো তবে তারা শোনে না এবং তুমি তাদের দেখবে যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে অথচ তারা কিছুই দেখে না।” (আল-আ’রাফ: ১৯১-

(ص: 624) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ففي هذه الآيات يتضح إنكار الله على المشركين الذين عبدوا معه الأنداد والأوثان التي هي مخلوقة مربوبة لا تملك من الأمر شيئاً ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولا تنتصر لعابديها لأنها جناد، وعابدوها أكمل منها بسبعهم وبصرهم وبطشهم ولهذا قال: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ فهي لا تسمع الدعاء وسواء لديها من دعاها وغيره من عبادها لأنها مخلوقات مثلهم، بل هي لا تفعل ما يفعله عبادها من الحركة والبطش والسمع والبصر، فهي في غاية البهانة والحقارة.

وقد أشار القرآن الكريم إلى موقف أحد الأنبياء المشهورين تجاه قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام عندما ذكرهم بأن الأصنام والأوثان لا تسمع ولا تستجيب فلا تستحق أن تُعبد من دون الله، قال تعالى: ﴿قَالَ هَلْ يُسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ* أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ﴾ (الشعراء: 72-73)، فما كان لدى القوم أي جواب عن هذا السؤال الوجيه إلا أن قالوا: ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (الشعراء: 74)، ومن المعلوم أن هذا ليس دليلاً، وإنما هو استدلال بأفعال الآباء والأجداد، ولا يلجأ إليه إلا من لا حيلة له. فلا يليق بالعقل أبداً أن يعبد إلهاً دونه وأقل منه والعابد هو أكمل من معبوده وأقوى بروحه التي بها حياته، وبحواسه التي بها يصرف أموره، وبنطقه الذي به يفهم عن الناس ويفهمون به عنه.

دليل العجز في الأصنام والأوثان الدال على أنها لا تصلح أن تكون معبوداً: إن الأصنام والأوثان عاجزة عن كشف الضر عن نفسها، فهي عاجزة عن كشف الضر عن الآخرين بالأولى، وهي عاجزة عن سماع الدعاء وإجابته، كما أنها عاجزة عن الخلق واستعادة ما يسلب منها، فهذه كلها تدل دلالة واضحة على أنها لا تصلح أن تعبد من دون الله، وفيما يلي بيان ذلك بشيء من التفصيل:

العجز عن كشف الضر:

إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ ضَرَّ
نَفْسِهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَ بِثَأْرِهَا إِذَا انْتَهَكَهَا أَحَدٌ، وَقَدْ أَشَارَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى هَذَا
فَقَالَ: ﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ * يَدْعُو
لِمَنْ ضَرُّهُ

১৯৮)।

এই আয়াতগুলোতে মুশরিকদের প্রতি আল্লাহর ধিক্কার স্পষ্ট হয়, যারা তাঁর সাথে এমন সব সমকক্ষ ও মূর্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে যেগুলো সৃষ্টি ও প্রতিপালিত; যারা কোনো বিষয়ের ক্ষমতা রাখে না, কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, দেখতে বা শুনতে পায় না এবং তাদের পূজারীদের সাহায্যও করতে পারে না, কারণ সেগুলো জড় পদার্থ। অথচ তাদের পূজারীরা তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক শক্তির কারণে তাদের চেয়েও বেশি পূর্ণাঙ্গ। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "তোমরা তাদের ডাকো বা চুপ থাকো, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান।" ফলে তারা ডাক শুনতে পায় না এবং যারা তাদের ডাকে আর যারা ডাকে না তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য তাদের কাছে নেই, কারণ তারাও তাদের মতোই সৃষ্টি। বরং তাদের পূজারীরা নড়াচড়া, শক্তিপ্রয়োগ, শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে যা করে, তারা তা করতে পারে না; ফলে সেগুলো চূড়ান্ত হীনতা ও তুচ্ছতার মধ্যে রয়েছে।

কুরআন মজিদে জনৈক প্রসিদ্ধ নবীর তাঁর কওমের প্রতি অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা মূর্তিপূজা করত। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই প্রতিমা ও মূর্তিগুলো শোনে না এবং সাড়াও দেয় না, তাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে এগুলোর ইবাদত করা সমীচীন নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তিনি বললেন, তোমরা যখন ডাকো তখন কি তারা তোমাদের কথা শোনে? অথবা তারা কি তোমাদের কোনো উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে?" (আশ-শুআরা: ৭২-৭৩)। এই যথার্থ প্রশ্নের বিপরীতে সেই কওমের কাছে কোনো উত্তর ছিল না, কেবল এটুকুই বলা ছাড়া যে: "তারা বলল, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এমনটিই করতে দেখেছি।" (আশ-শুআরা: ৭৪)। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, এটি কোনো প্রমাণ নয়, বরং এটি কেবল পিতৃপুরুষ ও পূর্বপুরুষদের কাজের দোহাই দেওয়া মাত্র; যার কোনো উপায় থাকে না সেই কেবল এমন অজুহাতের আশ্রয় নেয়।

সুতরাং একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য এমন কোনো উপাস্যের ইবাদত করা কখনোই উচিত নয় যা তার চেয়ে নিম্নমানের এবং তুচ্ছ; যেখানে ইবাদতকারী তার উপাস্যের চেয়ে অধিক

পূর্ণাঙ্গ এবং তার রূহের কারণে অধিক শক্তিশালী যার মাধ্যমে সে জীবিত থাকে, আর তার ইন্দ্রিয়গুলোর কারণে শক্তিশালী যার মাধ্যমে সে তার কার্যাদি সম্পাদন করে এবং তার বাকশক্তির কারণে শক্তিশালী যার মাধ্যমে সে মানুষের কথা বোঝে এবং মানুষ তার কথা বুঝতে পারে।

প্রতিমা ও মূর্তিসমূহের অক্ষমতার প্রমাণ, যা নির্দেশ করে যে সেগুলো উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়:

নিশ্চয়ই প্রতিমা ও মূর্তিগুলো নিজেদের ওপর থেকে ক্ষতি দূর করতে অক্ষম, সুতরাং অন্যদের থেকে ক্ষতি দূর করতে তারা আরও বেশি অক্ষম। তারা ডাক শুনতে ও তার উত্তর দিতে অক্ষম, যেমন তারা সৃষ্টি করতে এবং তাদের কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা উদ্ধার করতেও অক্ষম। এ সব কিছুই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এগুলোর ইবাদত করা সঠিক নয়। নিচে এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো:

ক্ষতি দূর করতে অক্ষমতা:

এই প্রতিমা ও মূর্তিগুলো কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। এর প্রমাণ হলো তারা নিজেদের কোনো ক্ষতি দূর করতে পারে না এবং কেউ তাদের অবমাননা করলে তারা তার প্রতিশোধ নিতে পারে না। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলেছেন: "সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং তার কোনো উপকারও করতে পারে না; এটাই তো চরম গোমরাহি। সে তাকে ডাকে যার ক্ষতি

(ص: 625) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبَيْتِ الْبُؤَى وَلِبَيْتِ الْعَشِيرِ ﴿(الحج: 12-13)﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ (الإسراء: 56).

ففي هذه الآيات يذم الله تعالى عبدة الأوثان لأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراً عن نفسها، ويأمر نبيه ﷺ أن يجابهم سائلاً إياهم عن آلهتهم لتقريرهم بأنها لا

تملك ضرا ولا نفعاً ولا تملك كذلك حماية عبادها من الله إن أرادهم بمكره. فالحافظ الوحيد لخلقه ليلاً ونهاراً هو الله، فكيف أثرتم الإشراف على التوحيد بإيثاركهم الأصنام على الخالق الرازق المحيي المميت رب السماوات والأرض؟ فما أبين ضلالكم وبعدم عن الحق ().

عجزها عن سماع الدعاء وعن إجابته:

قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَحْقِلُونَ﴾ (البقرة: 171)

وقال: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (الرعد: 14). هذان مثلان في عدم نفع دعاء الكفار لأصنامهم لأنها لا تسمع دعاءهم.

وهذا هو المثل الأول: حيث شبه الله - تعالى - المشركين بدعائهم لألهتهم وطلبهم منها قضاء حاجاتهم كالراعي الذي يصوت بالغنم والبهاائم وهي لا تعي ما يقول غير أنها تسمع صوته. يقول ابن القيم في هذا: (فتضمن هذا المثل ناعقاً أي مصوتاً بالغنم وغيرها ومنعوقاً به وهو الدواب، ف قيل الناعق: العابد وهو الداعي للصنم، والصنم هو المنعوق به المدعو، وأن حال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه وهذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره ()).

وأما المثل الثاني: فقد شبه - سبحانه وتعالى - المشركين في دعائهم لأصنامهم بأنها لا تستجيب لهم بالعطشان الذي جلس على شفير بئر وبسط كفيه إلى الماء وأخذ يدعوه إلى فيه من بعيد مشيراً إليه بيده ليبل غلته، فلا هو نزل إلى البئر فشرب ولا الماء يرتفع إليه لأنه جمد لا يحس بعطشه ولا يسمع دعاءه، وهكذا الأوثان لا تحس بدعاء عابديها لها، ولا

“উপকারের চেয়ে তার ক্ষতিই নিকটতর; কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর!” (আল-হাজ্জ: ১২-১৩), এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: “বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া

যাদের (উপাস্য) মনে করতে তাদেরকে ডাকো; তারা তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তন করারও না।” (আল-ইসরা: ৫৬)।

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মূর্তিপূজকদের নিন্দা করেছেন কারণ সেই মূর্তিগুলো নিজেদের জন্য কোনো উপকার বয়ে আনতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও প্রতিহত করতে পারে না। তিনি তাঁর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন তাদের মুখোমুখি হয়ে তাদের উপাস্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে, যাতে তাদের এই স্বীকৃতি নেওয়া যায় যে, সেই উপাস্যরা কোনো ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয়। এমনকি আল্লাহ যদি তাদের কোনো অনিষ্ট করতে চান তবে সেগুলো তাদের ইবাদতকারীদের রক্ষা করারও ক্ষমতা রাখে না। রাত ও দিন স্থায়ী সৃষ্টির একমাত্র রক্ষক হলেন আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কীভাবে আসমান ও যমিনের রব, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদানকারী আল্লাহর ওপর মূর্তিকে প্রাধান্য দিয়ে তাওহীদের পরিবর্তে শিরককে বেছে নিলে? তোমাদের গোমরাহি এবং সত্য থেকে তোমাদের দূরত্ব কতই না স্পষ্ট!

দুআ শোনা এবং তার উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা:

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর কাফিরদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো যে এমন কিছুকে ডাকছে যা ডাক ও চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনে না। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ; তাই তারা বোঝে না।” (আল-বাকারা: ১৭১)।

তিনি আরও বলেন: “সত্যের আহ্বান কেবল তাঁরই। আর তারা আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোনোই সাড়া দেয় না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো যে পানির দিকে নিজের দুহাত প্রসারিত করে রেখেছে যাতে তা তার মুখে পৌঁছায়, অথচ তা সেখানে পৌঁছাবে না। আর কাফিরদের ডাক কেবল ভ্রষ্টতার মধ্যেই নিহিত।” (আর-রাদ: ১৪)।

কাফিরদের মূর্তিদের প্রতি ডাকার অসারতার বিষয়ে এই দুটি হলো উদাহরণ, কারণ সেগুলো তাদের ডাক শোনে না।

আর এটি হলো প্রথম উদাহরণ: যেখানে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের তাদের উপাস্যদের ডাকার এবং তাদের কাছে প্রয়োজন পূরণের চাওয়ার বিষয়টিকে এমন রাখালের সাথে তুলনা করেছেন যে গবাদি পশুদের উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে, অথচ পশুরা তার কথা বোঝে না, শুধু আওয়াযটুকুই শোনে। ইবনুল কায়েম এ সম্পর্কে বলেন: “এই উদাহরণটিতে একজন আহ্বানকারী বা চিৎকারকারী অর্থাৎ রাখাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে গবাদি পশু বা অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে, আর যার উদ্দেশ্যে চিৎকার করা হয় অর্থাৎ পশু। বলা হয়েছে যে,

আহ্বানকারী হলো ইবাদতকারী যে মূর্তিকে ডাকছে, আর মূর্তি হলো যাকে ডাকা হচ্ছে। কাফিরের ডাকার অবস্থা হলো এমন ব্যক্তির মতো যে এমন কিছুর উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে যা কিছুই শোনে না। এটি আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ এবং অন্যদের সহ একদল আলিমের বক্তব্য।”

আর দ্বিতীয় উদাহরণটি হলো: মহান আল্লাহ মুশরিকদের তাদের মূর্তিদের ডাকার এবং সেগুলোর পক্ষ থেকে সাড়া না পাওয়ার বিষয়টি এমন এক তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন যে একটি কূপের পাড়ে বসে পানির দিকে নিজের দুহাত প্রসারিত করেছে এবং দূর থেকে সেটিকে নিজের মুখে আসার জন্য ইশারা করে ডাকছে যাতে তার পিপাসা মেটে। সে নিজেও কূপে নেমে পানি পান করছে না, আর পানিও তার কাছে উঠে আসছে না; কারণ পানি একটি জড় বস্তু যা তার তৃষ্ণা অনুভব করে না এবং তার ডাকও শোনে না। মূর্তিদের অবস্থাও তেমনি, তারা তাদের ইবাদতকারীদের ডাক অনুভব করে না এবং...

(ص: 626) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تستجيب لهم لأنها جمادات منحوتة على هيئة الأحياء، والعرب تضرب مثلاً لمن سعى فيها لا يدركه: القابض على الماء().
عجزها عن الخلق وعن استعادة ما يسلب منها:
وضرب الله - سبحانه وتعالى - مثلاً لبيان عجز آلهة المشركين عن خلق أضعف وأصغر المخلوقات، بل لو سلب هذا المخلوق الضعيف من الأصنام شيئاً ما استطاعت استرداده، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَبِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ (الحج: 73).
والمعنى: إن كل ما تعبدون من دون الله لو اجتمعوا وتعاونوا ما خلقوا ذبابة في صغره وقتله وضعفه، بل لو سلبهم هذا الذباب شيئاً مما تجعلونه عليها من العسل

والطيب، فإنهم لا يستخلصوه منه ضعف الطالب وهو آلهة المشركين والمطلوب وهو الذباب.

وفي هذا المثل غاية التحقير والمهانة لألهتهم، وفيه التقريع الشديد كذلك لعابديها مع علمهم بضعفها ومهانتها ومع ذلك يجعلونها مثلاً لله، وهذا المثل من أبلغ المثل في تجهيل عابدي الأصنام وتقبيحهم وبيان ركاكة عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه() حيث وصفوا بالإلهية - التي تتضمن القدرة على الخلق والإحاطة بالكائنات كلها - صوراً وتماثيل لو سلبها الذباب مما دهنت به من العسل والزعفران ما ردته عن نفسها ولا استنقذته منه().

وقد ذكر ابن القيم كلاماً موسعاً حول هذا المثل نقتطف منه قوله: (حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه، وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره، والآلهة التي يعبدونها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه فكيف ما هو

তারা তাদের ডাকে সাড়া দেয় না কারণ তারা প্রাণহীন জড় পদার্থ যা জীবন্ত আকৃতিতে খোদাই করা হয়েছে। আর আরবরা এমন ব্যক্তির জন্য একটি প্রবাদ ব্যবহার করে যে এমন কিছু পাওয়ার চেষ্টা করে যা সে অর্জন করতে পারে না: ‘জলে মুষ্টিবদ্ধকারী’।

সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এবং তাদের থেকে যা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা উদ্ধার করার ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতা:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুশরিকদের উপাস্যদের অক্ষমতা বর্ণনার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন যে তারা সবচেয়ে দুর্বল ও ক্ষুদ্র মাখলুক সৃষ্টি করতেও অক্ষম। বরং এই দুর্বল সৃষ্টিটি যদি মূর্তিদের থেকে কোনো কিছু কেড়ে নেয়, তবে তারা তা উদ্ধার করার ক্ষমতাও রাখে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে মানুষ, একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা এর জন্য সবাই একত্রিত হয়। আর যদি মাছি

তাদের থেকে কোনো কিছু কেড়ে নেয়, তবে তারা তার থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না।
অশ্বেষণকারী এবং যার কাছে অশ্বেষণ করা হচ্ছে উভয়ই দুর্বল।” (আল-হজ: ৭৩)।

এর অর্থ হলো: তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো, তারা যদি সবাই একত্রিত হয়ে পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা একটি মাছির ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও তা সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং এই মাছিটি যদি তাদের ওপর তোমাদের দেওয়া মধু ও সুগন্ধি থেকে কোনো কিছু কেড়ে নেয়, তবে তারা তা থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। অশ্বেষণকারী তথা মুশরিকদের উপাস্যরা এবং অশ্বেষিত তথা মাছিটি উভয়েই দুর্বল।

এই উদাহরণের মধ্যে তাদের উপাস্যদের জন্য চূড়ান্ত তুচ্ছজ্ঞান ও লাঞ্ছনা নিহিত রয়েছে। এতে তাদের ইবাদতকারীদের প্রতিও কঠোর তিরস্কার রয়েছে, কারণ তারা তাদের উপাস্যদের দুর্বলতা ও হীনতা জানা সত্ত্বেও তাদের আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করে। এই উদাহরণটি মূর্তি পূজারীদের অজ্ঞতা ও কুশ্রীতা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এবং তাদের বুদ্ধির অসারতা বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্যতম এক প্রাঞ্জল উদাহরণ। এটি এই সাক্ষ্য দেয় যে শয়তান তাদের নাকে লাগাম পরিয়ে দিয়েছে, যখন তারা ইলাহ হওয়ার বৈশিষ্ট্য—যা সৃষ্টি করার ক্ষমতা এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতকে পরিবেষ্টন করার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে—এমন কিছু ছবি ও মূর্তির ওপর আরোপ করেছে যেগুলি যদি মাছি তাদের গায়ে লেপন করা মধু ও জাফরান থেকে কোনো কিছু কেড়ে নেয়, তবে তারা তা প্রতিহত করতে পারে না এবং উদ্ধারও করতে পারে না।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এই উদাহরণ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, যেখান থেকে আমরা তাঁর এই কথাটি উদ্ধৃত করছি: (প্রত্যেক বান্দার জন্য উচিত যে তার হৃদয় এই উদাহরণটি শুনুক এবং তা যথাযথভাবে অনুধাবন করুক, কেননা এটি তার অন্তর থেকে শিরকের মূল উপাদানগুলো উপড়ে ফেলে। আর তা এজন্য যে, মাবুদ বা উপাস্য হওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হলো এই যে সে তার ইবাদতকারীর উপকারে আসে এমন কিছু সৃষ্টি করতে এবং তার অপকার করে এমন কিছু দূর করতে সক্ষম হবে। কিন্তু মুশরিকরা আল্লাহর পরিবর্তে যেসব উপাস্যের ইবাদত করে, তারা সবাই একত্রিত হয়েও একটি মাছি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না, তাহলে কীভাবে তারা...

أكبر منه؟ ولا يقدرّون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله(١).

وهذا المثل الذي ضربه للعقول السليمة قد ينتبه له من لم يقرأ هذه الآيات أيضاً، فهذا العالم الهندوسي "سوامي ديانند سرسفاتي" لما رأى الفأرة تأكل ما قدم إليهم شيئاً من الهدايا والنذور ولم يدافع عنها رجع إلى رشده وقال: إنه لا يمكن أن يكون إلهاً؛ إذ كيف يكون الإله عاجزاً إلى درجة لم يستطع استعادة ما سلب منه، فترك عبادة الأصنام والأوثان(٢).
عجزها عن حماية عابديها:

إذا كان هذه الأصنام والأوثان لا تقدر على حماية نفسها فهي لحماية غيرها أعجز، وقد نبّه الله سبحانه وتعالى إلى هذا العجز الموجود لدى الأصنام والأوثان وكل ما يُعبد من دون الله فقال: ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ﴾ (الأنبياء: 43). وقال تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (الزمر: الآية 38).

وضرب الله - سبحانه وتعالى - مثلاً لبيان عجز آلهة المشركين عن حماية عابديها وقلة غنائها مشبهاً إياها ببيت العنكبوت. فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعُنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعُنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت: 41).

يبين - تعالى ذكره - أن الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله، ويرجون نفعها عند حاجتهم إليها فهم في ضعف عقولهم وسوء اختيارهم لأنفسهم كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة احتيالها لنفسها تتخذ بيتاً لنفسها ليحميها فلم يخن عنها شيئاً عند

حاجتها إليه، وهؤلاء المشركون إذا حل بهم سخط الله لن يغني عنهم أولياؤهم شيئا
ولن يدفعوا عنهم بأس

তার চেয়ে বড়? আর তারা মাছির মোকাবিলা করে জয়ী হতে পারে না যদি মাছি তাদের শরীর থেকে সুগন্ধি বা অনুরূপ কিছু কেড়ে নেয়, তবে তারা তা উদ্ধার করতে পারে না। সুতরাং তারা মাছি সৃষ্টি করতেও সক্ষম নয়—যা অন্যতম দুর্বল প্রাণী—আর না তার থেকে প্রতিশোধ নিতে বা যা সে কেড়ে নিয়েছে তা ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। এই উপাস্যদের চেয়ে অধিক অক্ষম ও দুর্বল আর কেউ নেই। এমতাবস্থায় কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কীভাবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এদের ইবাদত করাকে সংগত মনে করতে পারে?

সুস্থ বিবেকের জন্য প্রদত্ত এই দৃষ্টান্তটি এমন ব্যক্তিও অনুধাবন করতে পারে যে এই আয়াতগুলো পড়েনি। যেমন এই হিন্দু পণ্ডিত "স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী", তিনি যখন দেখলেন যে একটি হুঁদুর তাদের দেবতা শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উপহার ও মানতসমূহ খেয়ে ফেলছে এবং সে তা রক্ষা করতে পারছে না, তখন তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন এবং বললেন: সে ইলাহ বা উপাস্য হতে পারে না; কারণ একজন উপাস্য কীভাবে এতটা অক্ষম হতে পারে যে, তার থেকে যা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তা সে পুনরুদ্ধার করতে পারে না। এরপর তিনি প্রতিমা ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেন।

ইবাদতকারীদের সুরক্ষা দিতে তাদের অক্ষমতা:

যদি এই প্রতিমা ও মূর্তিগুলো নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম না হয়, তবে অন্যের সুরক্ষা দিতে তারা আরও বেশি অক্ষম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিমা, মূর্তি এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তাদের মধ্যে বিদ্যমান এই অক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন: "তবে কি আমাদের পরিবর্তে তাদের এমন কোনো উপাস্য আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং আমাদের পক্ষ থেকেও তারা কোনো আশ্রয় পাবে না" (আল-আম্বিয়া: ৪৩)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: "বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তবে তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকো তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি কোনো রহমত বা অনুগ্রহ করতে চান, তবে তারা কি তাঁর সেই রহমতকে আটকে রাখতে পারবে? বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তাঁর ওপরই ভরসা করে" (আয-যুমার: ৩৮)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুশরিকদের উপাস্যদের তাদের ইবাদতকারীদের সুরক্ষা দিতে অক্ষমতা এবং তাদের অসারতা বোঝাতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং সেটিকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মতো, যে নিজের জন্য ঘর বানায়; আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বল, যদি তারা জানত" (আল-আনকাবুত: ৪১)। মহান আল্লাহ এখানে বর্ণনা করেছেন যে, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য উপাস্য ও প্রতিমা গ্রহণ করেছে এবং প্রয়োজনের সময় তাদের থেকে উপকারের আশা করে, তারা তাদের বুদ্ধির দুর্বলতা ও নিজেদের জন্য মন্দ নির্বাচনের দিক থেকে ঠিক মাকড়সার মতো; যে তার দুর্বলতা ও তুচ্ছ কৌশল সত্ত্বেও নিজের সুরক্ষার জন্য একটি ঘর তৈরি করে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় সেই ঘর তার কোনো কাজেই আসে না। তেমনি এই মুশরিকদের ওপর যখন আল্লাহর গজব আপতিত হবে, তখন তাদের অভিভাবকরা তাদের কোনো উপকারে আসবে না এবং তারা আল্লাহর শাস্তি তাদের থেকে ঠেকাতে পারবে না।

(ص: 628)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الله، فشبه الأصنام ببیت العنكبوت لبيتها الواهن الضعيف، فكما لا ينع العنكبوت من الوصول إليها بيتها هكذا لا تغني أصنامهم عنهم من الله شيئاً().
يقول ابن القيم في هذا المثل: ذكر سبحانه أنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياء هم أضعف منهم فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتاً وهو أوهن البيوت وأضعفها، وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفاً كما قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا* كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ (مريم: 81-82).
شبهات الهندوس في عبادة الأصنام والجواب عليها:

كثير من الهندوس عرفوا أن عبادة الأصنام والأوثان غير معقولة ولا مقبولة، إلا أنهم كانوا يصرون على عبادتها تقليداً لأبائهم وتطويعاً لأتباعهم ويتفلسفون فيها ويأتون بمبررات، وقد نقل العلماء مجموعة من مبرراتهم لعبادة الأصنام منها: أنهم اتبعوا وقلدوا آباءهم في عبادتها وأنهم على آثارهم مهتدون().

هذا السبب هو الذي يذكره القرآن الكريم عن المشركين عموماً، حيث قال: ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (الشعراء: 74)()، ويبدو لي أن كثيراً من الهندوس ربما يعبدون الأصنام تقليداً لأبائهم حيث ساروا على نهج الآباء وهذا يعتبر من أهم الأسباب في الاستمرار في هذا الانحراف، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ * قَالَ أُولُو حِجْثُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِنَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

আল্লাহ, তিনি মূর্তিসমূহকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করেছেন তাদের নড়বড়ে ও দুর্বল ঘরের কারণে। সুতরাং মাকড়সার জাল যেমন তাকে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখতে পারে না, তেমনি তাদের মূর্তিসমূহও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কোনো উপকারে আসবে না।()

ইবনুল কাইয়িম এই উপমার বিষয়ে বলেন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উল্লেখ করেছেন যে তারা দুর্বল এবং তারা যাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে তারা তাদের চেয়েও বেশি দুর্বল। সুতরাং তাদের দুর্বলতা এবং অভিভাবক গ্রহণের মাধ্যমে তারা যা উদ্দেশ্য করেছে, তা হচ্ছে সেই মাকড়সার মতো যে ঘর তৈরি করেছে, অথচ তা ঘরসমূহের মাঝে সবচেয়ে নড়বড়ে ও দুর্বল। এই উপমার অন্তর্নিহিত বিষয় হলো, এই মুশরিকরা যখন আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে, তখন তারা সবচেয়ে বেশি দুর্বল অবস্থায় ছিল। তারা যাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের দ্বারা দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি পায়নি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: ﴿তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্যদের গ্রহণ করেছে যাতে তারা তাদের জন্য শক্তির উৎস হতে পারে। কক্ষনো নয়, তারা শীঘ্রই তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে﴾ (মারইয়াম: ৮১-৮২)()।

মূর্তিপূজার ক্ষেত্রে হিন্দুদের সংশয়সমূহ এবং তার উত্তর:

অনেক হিন্দুই জানেন যে প্রতিমা ও মূর্তিপূজা বিবেকবুদ্ধিসম্মত নয় এবং তা গ্রহণযোগ্যও নয়; তবে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের জন্য এবং তাদের অনুসারীদের বশীভূত রাখার জন্য এগুলোর উপাসনার ওপর অবিচল থাকে। তারা এই বিষয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যা দেয় এবং বিভিন্ন অজুহাত পেশ করে। আলেমরা মূর্তিপূজার সপক্ষে তাদের কিছু অজুহাত উদ্ধৃত করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

তারা এগুলোর পূজায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে এবং তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সঠিক পথে রয়েছে।()

এই কারণটিই পবিত্র কুরআন সাধারণভাবে মুশরিকদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছে, যেখানে আল্লাহ বলেছেন: ﴿তারা বলল, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এরূপই করতে দেখেছি﴾ (আশ-শুআরা: ৭৪)(), আমার কাছে মনে হয় যে, অনেক হিন্দু সম্ভবত তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণেই মূর্তিপূজা করে থাকে, যেহেতু তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পথেই চলেছে। এই বিচ্যুতি অব্যাহত থাকার পেছনে এটিই অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿এভাবেই আপনার পূর্বে আমি যখনই কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এক মতাদর্শের ওপর পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। তিনি বললেন, তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে পথের ওপর পেয়েছ, আমি যদি তার চেয়েও উৎকৃষ্ট পথ নিয়ে তোমাদের কাছে আসি (তবু কি তোমরা আগের পথেই থাকবে)? তারা বলল, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অস্বীকার করি। সুতরাং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম, অতএব দেখুন (মিথ্যাচারীদের) পরিণাম কেমন হয়েছিল...﴾

(ص: 629)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الْمُكَذِّبِينَ ﴿ (الزخرف: 23-25).

فَالْآيَاتُ السَّابِقَةُ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ التَّقَالِيدَ الْمُرُوثَةَ قَدْ اسْتَحْكَمَتْ فِي عُقُولِ النَّاسِ مِنْ عَهْدِ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ، وَإِلَى عَهْدِ مُحَمَّدٍ □، وَلَاشَكَّ أَنَّ تِلْكَ الْمَقَالَةَ قَدْ قِيلَتْ، وَسُتْقَالَ كُلُّهَا يُدْعَى إِلَى دِينِ اللَّهِ لِكُلِّ مَنْ انْحَرَفَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

ومن المعلوم: أن هذا التعليل الذي ذكره الكفار لا يعتبر مبرراً في الحقيقة لأي عمل، بل هو إلغاء لعقولهم نهائياً؛ إذ العاقل لا يقدم على فعل شيء بمجرد كون الآباء عليه، وقد نعى سبحانه على عقول مثل هؤلاء بقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة: 170)، وقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البائدة: 104)، وقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ (لقمان: 21).

فآليات الكريمة تبين لنا أن القوم مستسلمون لتقاليد آبائهم وأجدادهم، حتى ولو كان آبائهم وأجدادهم لا يعقلون شيئاً، ولا يعلمون شيئاً، بأن كانوا جهالاً لا يميزون بين ما هو حق، وما هو باطل.

والقرآن الكريم يدعو من هؤلاء المقلدين أن يحاكموا تقاليدهم إلى ميزان العقل، إن كانت لديهم عقول، إلا أن القوم رفضوا توجيهات القرآن الكريم، واستمروا على تعصبهم، الأمر الذي جعل القرآن ينكر عليهم ويتعجب من فعلهم، قال تعالى: ﴿أَتَجَادِلُونِي فِي أَسْمَاءٍ سَيِّئُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَبِذُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ (الأعراف: 71)، وقد بين القرآن الكريم أن الطاعة العبياء والإغراق في الجهالة والضلال، وتتبع خطأ الآباء من غير دليل ولا برهان، جعلت مصيرهم ورجعهم إلى دركات الجحيم، فقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى

الْجَحِيمِ * إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ * فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ * وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (الصافات: 71.68)، كما بين القرآن أن كل إنسان يتحمل تبعه عمله فقط، ولا يسأل عن حسنات أو سيئات الآخرين، قال تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِرَؤْمَانِهِ ظَائِرَةٌ فِي عُقْدِهِ * وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مِنْشُوراً * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ

মিথ্যাচারীদের [পরিণাম কী হয়েছিল]।” (আজ-জুখরুফ: ২৩-২৫)।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলো আমাদের নিকট স্পষ্ট করে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রথা ও ঐতিহ্যসমূহ পূর্ববর্তী নবীদের যুগ থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগ পর্যন্ত মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই উক্তিটি অতীতেও করা হয়েছে এবং যখনই বিদ্যুতদের আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানো হবে, তখনই তা বলা হতে থাকবে। এটি সর্বজনবিদিত যে, কাফেরদের উল্লিখিত এই অজুহাত প্রকৃতপক্ষে কোনো কাজের স্বপক্ষে কোনো বৈধ যুক্তি হতে পারে না; বরং এটি তাদের বিচারবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানোর নামাস্তর। কেননা, বিবেকবান ব্যক্তি কেবলমাত্র পিতৃপুরুষদের অনুসরণের দোহাই দিয়ে কোনো কাজে লিপ্ত হতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এজাতীয় বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের নিন্দা জানিয়ে বলেছেন: “আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তা অনুসরণ করো; তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যে আদর্শের ওপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি (তারা তাদের অনুসরণ করবে)?” (আল-বাকারাহ: ১৭০)। তিনি আরও বলেন: “যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো; তারা বলে, আমাদের পিতৃপুরুষদের যে বিষয়ের ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই জানত না এবং তারা সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি (তারা তাদের অনুসরণ করবে)?” (আল-মায়িদাহ: ১০৪)। তিনি আরও বলেন: “যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ করো; তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যে বিষয়ের ওপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদের জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকেও আহ্বান করে, তবুও কি (তারা তাই করবে)?” (লুকমান: ২১)। সুতরাং এই সম্মানিত আয়াতসমূহ আমাদের নিকট পরিষ্কার করে দেয় যে, সেই সম্প্রদায় তাদের পিতৃপুরুষ ও পূর্বপুরুষদের প্রথার নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল, এমনকি যদি তাদের সেই পিতৃপুরুষ ও পূর্বপুরুষরা কিছুই না বুঝত এবং কিছুই না জানত তবুও। তারা ছিল এমন এক জাহেল গোষ্ঠী যারা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে জানত না।

আল-কুরআনুল কারীম এই অন্ধ অনুসারীদের আহ্বান জানায় যাতে তারা তাদের এই প্রথাগুলোকে বিবেকের মানদণ্ডে বিচার করে—যদি তাদের বিবেক থেকে থাকে। কিন্তু সেই সম্প্রদায় কুরআনের দিকনির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদের গোঁড়ামিতে অটল থেকেছে। এ কারণেই কুরআন তাদের এই কাজের নিন্দা জানিয়েছে এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছে। মহান

আল্লাহ বলেন: “তোমরা কি আমার সাথে এমন কিছু নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণদের অন্তর্ভুক্ত।” (আল-আ’রাফ: ৭১)। আল-কুরআন এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, অন্ধ আনুগত্য, মূর্খতা ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হওয়া এবং কোনো প্রমাণ ছাড়াই পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা তাদের গন্তব্য ও প্রত্যাবর্তনস্থলকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ বলেন: “অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে অবশ্যই জাহান্নামের দিকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পথভ্রষ্ট পেয়েছিল। ফলে তারা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে দ্রুত ধাবিত হচ্ছিল। আর তাদের পূর্বেও অধিকাংশ পূর্ববর্তী লোক পথভ্রষ্ট হয়েছিল।” (আস-সাফফাত: ৬৮-৭১)। কুরআন আরও স্পষ্ট করেছে যে, প্রতিটি মানুষ কেবল তার নিজ আমলের পরিণাম ভোগ করবে এবং অন্যের ভালো বা মন্দ কাজের জন্য তাকে প্রশ্ন করা হবে না। মহান আল্লাহ বলেন: “আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্ম তার গ্রীবালাগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি আমলনামা বের করব, যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় পাবে। তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো; আজ তোমার নিজের হিসাব নেওয়ার জন্য তুমি নিজেই

(ص: 630) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

عَلَيْكَ حَسِيبًا* مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ (الإسراء: 15).

ফ্লা য়ন্বগী লল্‌আক্ল অঁ য়ত্‌এল্ল ফী অঁএমাল্‌হ্‌ ওঁআওয়াল্‌হ্‌ ব়়াল্‌আব্ব়় ওঁঅঁজ়াদ ই়়ড়া লম য়ক্ন লদীহ্‌ অঁদ়ীল্‌ ক়াফীয়্‌ এল্লী ক়ুনহম্‌ এল্লী হ়ক্ক.

إِنْ عِبَادَتُهُمُ الْأَصْنَامُ وَالْأَوْثَانُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تَوْسَطًا وَتَقَرُّبًا.

ওহ়া স়ব্ব ড়ক্‌র়্‌হ্‌ অঁল্ল্‌হ্‌ ত়আলী ফী ক়ুরআন্‌ ক়রীম্‌ এন্‌ ম়শ্‌রকী এল্লী, হ়ীথ্‌ ক়়়াল্‌ হ়ক়ায়্‌ এন্‌ স়ব্ব এল্লীহম্‌ ক়ওয়ল্‌হম্‌: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ (الزمر: 3), ওএল্লী

هذا يكون سبب عبادة الهندوس أن كثيراً منهم اعتقدوا أن هناك تواسطات روحانية وراء المظاهر الطبيعية؛ فإذا عبدوها تنزل عليهم وتعطيهم ما يريدون.

ولاشك أن هذه الدعوى من وجود الروحانيات المتوسطة خرافة ودعوى أنهم يستنزلون بها ويحصلون منها ما يريدون بالعبادة دعوى عارية عن الدليل، وقد سبق معنا الردود الكافية الدالة على أن هذه الأصنام لا تملك شيئاً من النفع والضرر، وهي عاجزة عن حماية نفسها فكيف تحمي عابديها، كما أنها فاقدة للصفات التي يملكها عابديها، وأن عبادة الأصنام والأوثان ليس إلا انحطاط بالعقل البشري إلى البهيمي أو أضل. وهنا نشير إلى بعض الردود المهمة التي تتعلق بالتوسط، وهي: إن التوسط إنما يكون في الوجوه الآتية:

أن يكون الله بعيداً بحيث لا يمكن الوصول إليه إلا بالواسطة، والله عز وجل ليس ببعيد عن سماع حاجات المعبودين، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (البقرة: 186).

أو أن يكون الله بخيلاً لا يعطي إلا بالواسطة، أو جاهلاً لا يعلم الحال إلا بها.
أو يكون ضعيفاً في نفسه بحيث يحتاج إلى مساعدة التوسط.
أو يكون هناك شريك له في الملك.
أو يكون له ولي من الزل.

তোমার জন্য হিসাবকারী হিসেবে তুমিই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি সঠিক পথ অবলম্বন করে, সে তো তার নিজের কল্যাণের জন্যই সঠিক পথ অবলম্বন করে; আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে তো নিজের ধ্বংসের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। আর কোনো বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। আর আমি ততক্ষণ শাস্তি দান করি না, যতক্ষণ না কোনো রাসূল প্রেরণ করি। (আল-ইসরা: ১৫)।

সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত নয় যে সে তার কাজ ও কথার স্বপক্ষে বাপ-দাদার দোহাই দেবে, যদি তাদের সত্যের ওপর থাকার ব্যাপারে তার কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকে। তাদের প্রতিমা ও মূর্তিপূজা কেবল মধ্যস্থতা ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই ছিল।

আর এই কারণটিই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি তাদের ইবাদতের কারণ বর্ণনা করে তাদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: "আমরা তাদের ইবাদত কেবল এজন্যই করি যেন তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।" (আয-যুমার: ৩)। আর এরই ভিত্তিতে হিন্দুদের ইবাদতের কারণ হলো, তাদের অনেকে বিশ্বাস করে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটগুলোর অন্তরালে কিছু আধ্যাত্মিক মধ্যস্থতাকারী রয়েছে; সুতরাং তারা যদি এগুলোর ইবাদত করে, তবে সেগুলো তাদের ওপর অবতীর্ণ হবে এবং তারা যা চায় তা তাদের দান করবে।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই আধ্যাত্মিক মধ্যস্থতাকারীদের অস্তিত্বের দাবি একটি কুসংস্কার এবং ইবাদতের মাধ্যমে তাদের নামিয়ে আনা বা তাদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করার দাবিটি প্রমাণহীন। ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় পর্যাপ্ত খণ্ডনমূলক যুক্তি অতিবাহিত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, এই প্রতিমাগুলো কোনো উপকার বা ক্ষতির মালিক নয় এবং এগুলো নিজেদের রক্ষায় অক্ষম, তাহলে তারা কীভাবে তাদের পূজারীদের রক্ষা করবে? তদুপরি, এগুলোর মধ্যে সেই গুণাবলিও নেই যা তাদের পূজারীদের মাঝে বিদ্যমান। আর প্রতিমা ও মূর্তিপূজা মানবীয় বিবেককে চতুষ্পদ জন্তু বা তার চেয়েও নিচে নামিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে আমরা মধ্যস্থতা সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডনমূলক পয়েন্টের দিকে ইঙ্গিত করছি, আর তা হলো: মধ্যস্থতা কেবল নিম্নলিখিত দিকগুলোতেই হতে পারে:

আল্লাহ এমন দূরে হওয়া যে তাঁর কাছে পৌঁছাতে মাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয়, অথচ আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা তাঁর ইবাদতকারীদের প্রয়োজন শোনার ক্ষেত্রে মোটেও দূরে নন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যখন আমার বান্দারা আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি তো নিকটেই আছি।" (আল-বাকারাহ: ১৮৬)।

অথবা আল্লাহ এমন কৃপণ হওয়া যে মধ্যস্থতা ছাড়া দান করেন না, অথবা এমন অজ্ঞ হওয়া যে মধ্যস্থতা ছাড়া অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন না।

অথবা তিনি সত্তাগতভাবে দুর্বল হওয়া যাতে তাঁর মধ্যস্থতাকারীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

অথবা রাজত্বে তাঁর কোনো অংশীদার থাকা।

অথবা অক্ষমতা হেতু তাঁর কোনো সাহায্যকারী থাকা।

وكل هذه الأمور لا يمكن أن تكون للإله الحق، قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً﴾ (الإسراء: 111)، وقال تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (الفرقان: 2)، وقال: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (سبأ: 22-23).

فالهندوس الذين يعبدون الأصنام والأوثان لا يعرفون الله حق المعرفة، ولا يقدرونه حق قدره، ولهذا يشركون معه غيره، وهكذا كل أصحاب الضلالة من الوثنيين والملحدين.

وأما قول بعضهم(): إن كل الأشياء إلهية؛ فإن الإله في كل ذرة من ذرات الكون، فلا مانع من عبادة أي شيء من الأصنام والأوثان وما إلى ذلك؛ إذ يعتبر هذا عبادة له. فهذا القول قول المنغمسين في وحدة الوجود منهم، وهم لو طبقوا هذا في أعمالهم لا يقبلونه؛ إذ إنهم لا يعبدون المسلمين، ولا يعبدون من يظلمهم؛ إذ لو كان الأمر كما يقولون لكان المسلمون من جملة معبوداتهم، وهم لا يعبدونهم بل يقتلونهم، بل لكان الشودرا من جملة معبوداتهم وهم لا يقبلونه لا ديناً ولا واقعاً. ولا شك أن هذه الفلسفة المنبثقة من فلسفة وحدة الوجود متناقضة وباطلة ويعرف ذلك كل من له أدنى مسكة من عقل.

وأما قول بعضهم إننا لا نعبد الأصنام، حيث إننا نقوم بإثبات الروح فيها، وذلك أنهم بعد صنعها ونحتها يقومون بقراءة أورد من الكتب المقدسة لديهم، ويظنون أنهم بقراءتها تدخل فيها الأرواح أو الروح؛ فكان البرهمي ينصب روحه في الصنم

لكون الروح جزءاً من الروح الأعلى، ثم بعد الانتهاء من العبادة عندما يغرق
الصنم في الماء يرجع روحه إليه مرة أخرى - كما زعموا -().

এবং এই সমস্ত বিষয় সত্য ইলাহ বা উপাস্যের ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে যাঁর কোনো শরিক নেই এবং যিনি লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনো সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী নন। আর আপনি পূর্ণ মহিমায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।” (আল-ইসরা: ১১১)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “যাঁর জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে যাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও সেগুলোকে সুপরিমিত করেছেন।” (আল-ফুরকান: ২)। তিনি আরও বলেন: “বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে (উপাস্য) মনে করতে তাদেরকে আহ্বান করো, তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয় এবং এই উভয়ের মধ্যে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্য থেকে আল্লাহর কোনো সাহায্যকারীও নেই। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।” (সাবা: ২২-২৩)।

সুতরাং হিন্দুরা যারা মূর্তিপূজা ও বিগ্রহপূজা করে, তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে চেনে না এবং তাঁর যোগ্য মর্যাদা দেয় না। এই কারণেই তারা তাঁর সাথে অন্যদের শরিক করে। আর মূর্তিপূজক ও নাস্তিকদের মধ্যকার সকল পথভ্রষ্টদের অবস্থাও অনুরূপ।

আর তাদের কারো কারো কথা যে: প্রতিটি বস্তুই হলো খোদাসত্তা; কেননা ইলাহ মহাবিশ্বের প্রতিটি অণুতে বিদ্যমান, তাই কোনো মূর্তি বা বিগ্রহ বা এ জাতীয় কিছুর উপাসনা করতে কোনো বাধা নেই; যেহেতু একে তাঁরই উপাসনা হিসেবে গণ্য করা হয়।

এই বক্তব্য মূলত তাদের মধ্য থেকে যারা সর্বেশ্বরবাদে (ওয়াহদাতুল উজুদ) নিমজ্জিত তাদের। তারা যদি তাদের এই বক্তব্যকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করত, তবে তারা তা গ্রহণ করত না; কেননা তারা মুসলিমদের উপাসনা করে না এবং যারা তাদের ওপর জুলুম করে তাদেরও উপাসনা করে না। কারণ বিষয়টি যদি তেমনই হতো যেমনটি তারা বলছে, তবে মুসলিমরাও তাদের উপাস্যদের অন্তর্ভুক্ত হতো; অথচ তারা মুসলিমদের উপাসনা করে না বরং তাদের হত্যা করে। এমনকি শূদ্ররাও তাদের উপাস্যদের অন্তর্ভুক্ত হতো, অথচ তারা এটি ধর্ম হিসেবেও মানে না এবং বাস্তবেও স্বীকার করে না।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সর্বেশ্বরবাদী দর্শন থেকে উদ্ভূত এই দর্শন স্ববিরোধী ও বাতিল। সামান্যতম বিবেকসম্পন্ন যে কেউ এটি বুঝতে পারে।

আর তাদের কারো কারো কথা যে, আমরা মূর্তিপূজা করি না, বরং আমরা এতে প্রাণ সঞ্চার করি। আর তা এভাবে যে, তারা মূর্তি তৈরি ও খোদাই করার পর তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ থেকে নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করে। তারা মনে করে যে, এই পাঠের ফলে মূর্তির ভেতরে আত্মা বা প্রাণ প্রবেশ করে। যেন ব্রাহ্মণ তার আত্মাকে মূর্তির মধ্যে স্থাপন করে, কারণ আত্মা হলো পরমাত্মার অংশ। এরপর উপাসনা শেষ করে যখন মূর্তিটিকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয়, তখন সেই আত্মা পুনরায় তার কাছে ফিরে আসে—যেমনটি তারা দাবি করে থাকে।

(ص: 632) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

قلت: إنهم بذلك لا يعدو أن يكونوا فروا من المطر ووقفوا تحت الميزاب؛ إذ كانوا سابقاً يقولون إنهم يعبدون الإله الواحد وما هذه الأصنام إلا مراحل الوصول إليه، أما الآن فقد ثبت لنا يقيناً أنهم يعبدونها رأساً، لا أنهم يعبدونها كوسيط. ثم إنهم بهذه المهزلة لم يزدوا إلا طعنًا في ديانتهم، حيث أقروا بأن الأصنام الأموات لا تُعبد، والعقل السليم يأبى ذلك، ولكنهم يصرون على البقاء عليها رغم ظهور بطلانها ويتعللون بأنهم يثبتون فيها الروح، هيهات هذه المحاولة، فهل إذا قرئت الأوراد على الأصنام والأوثان تصبح حياً؟ فليذكروا لنا حالة واحدة تؤيد قولهم ويشهد بها لهم شهود على بث الحياة في صنم، فلو وقفوا أمامها إلى يوم الدين فلن تحياً ولن تستجيب لهم ولن تقضي لهم حاجة بل كما قال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (طه: 89)، إلا أن ينطق فيها شيطانه فتنةً وبلاءً ولكن الشيطان لا يمكن أن يثبت في صنم حياة ولا يبعث ميتاً ولو اجتمع معه كل الشياطين، فبما هذه الدعوى إلا خرافة على خرافة وضلالة على ضلالة وتلبيساً على تلبيس، نسأل الله المعافاة.

يقول بعضهم: إن عبادة الأصنام والأوثان ليس إلا عبادة للإله الواحد، وإنما نعبد الأصنام والأوثان للتذكير للإله الواحد، فإن طباع العوام نازع إلى المحسوس ونافر عن المعقول().

هذا التعليل الفكري هو الذي يذكره أغلب الهندوس عندما يطالبون بالدليل على عبادتهم للأصنام.

يقول البيروني وهو يذكر عبادة الهندوس للأصنام: "إن الطباع العامي () نازع إلى المحسوس، نافر عن المعقول الذي لا يعقله إلا العالِمون، الموصوفون في كل زمان ومكان بالقلّة، ولسكونه إلى المثال عدل كثير من أهل الملل إلى التصوير في الكتب والهيكل، كاليهود والنصارى... فهذا هو السبب الباعث على إيجاد الأصنام بأسامي الأشخاص المعظمة مذكرة

আমি বললাম: এর মাধ্যমে তারা বৃষ্টি থেকে পালিয়ে নালার নিচে দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় পৌঁছেছে; কারণ তারা ইতিপূর্বে বলত যে তারা একমাত্র ইলাহের ইবাদত করে এবং এই প্রতিমাগুলো কেবল তাঁর কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম মাত্র। কিন্তু এখন আমাদের কাছে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে তারা সরাসরি এগুলোরই ইবাদত করে, এগুলোকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নয়।

অতঃপর তারা এই উপহাসের মাধ্যমে তাদের ধর্মের ওপর অপবাদই বৃদ্ধি করেছে, কারণ তারা স্বীকার করেছে যে নিজীব প্রতিমার ইবাদত করা সমীচীন নয় এবং সুস্থ বিবেক তা অস্বীকার করে। কিন্তু তারা এগুলোর অসারতা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও এগুলোর ওপর অটল থাকতে জেদ ধরে এবং ওজর পেশ করে যে তারা এগুলোর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রচেষ্টা সুদূরপর্যন্ত; মূর্তিপূজার মন্ত্র পাঠ করলেই কি প্রতিমা ও মূর্তি জীবন্ত হয়ে যায়? তারা কি আমাদের কাছে এমন একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারবে যা তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে এবং কোনো মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চারের সাক্ষ্য দেয়? তারা যদি কিয়ামত পর্যন্ত এগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তবুও তা জীবিত হবে না, তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং তাদের কোনো প্রয়োজনও পূরণ করবে না। বরং যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তবে কি তারা দেখছে না যে তা তাদের কোনো কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকারেরও ক্ষমতা

রাখে না?" (ত্ব-হা: ৮৯)। তবে যদি শয়তান ফিতনা ও পরীক্ষার জন্য তাতে কথা বলে (তা ভিন্ন বিষয়), কিন্তু শয়তান কোনো মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না এবং কোনো মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে না, যদিও সমস্ত শয়তান তার সাথে একত্রিত হয়। সুতরাং এই দাবিটি কুসংস্কারের ওপর কুসংস্কার, গোমরাহির ওপর গোমরাহি এবং প্রতারণার ওপর প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

তাদের কেউ কেউ বলে: প্রতিমা ও মূর্তিপূজা মূলত একমাত্র ইলাহেরই ইবাদত। আমরা কেবল একমাত্র ইলাহকে স্মরণ করার জন্যই প্রতিমা ও মূর্তিপূজা করি, কারণ সাধারণ মানুষের স্বভাব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত থাকে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় থেকে বিমুখ হয়।

এই বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যাটিই অধিকাংশ হিন্দু উল্লেখ করে থাকে যখন তাদের কাছে মূর্তিপূজার প্রমাণ দাবি করা হয়।

আল-বিরগনি হিন্দুদের মূর্তিপূজার কথা উল্লেখ করে বলেন: "সাধারণ মানুষের স্বভাব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় থেকে বিমুখ হয়, যা কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারে—যাঁরা সব যুগে ও সব স্থানেই সংখ্যায় নগণ্য। নিদর্শনের প্রতি তাদের আসক্তির কারণে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই কিতাব ও উপাসনালয়ে প্রতিকৃতি তৈরির দিকে ঝুঁকেছে, যেমন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা... সুতরাং এটিই হচ্ছে সম্মানিত ব্যক্তিদের নামে প্রতিমা তৈরির মূল কারণ যা স্মারক হিসেবে কাজ করে..."

(ص: 633) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أمرهم عند الغيبة والموت، مبقية آثار تعظيمهم في القلوب لدى الفوت إلى أن طال العهد بعاملها ودارت القرون والأحقاب عليها ونسيت أسبابها ودواعيها وصارت رسماً وسنةً مستعملة، ثم داخلهم أصحاب النواميس من بابها؛ إذ كان ذلك أشد انطباعاً فيهم فأوجبوه عليهم... أما من أمر نهج الخلاص أو طالع طُرُق الجدل والكلام ورام التحقيق الذي يسمونه "سار" فإنه يتنزه عن عبادة أحدٍ مما دون الله تعالى فضلاً عن صورته المعبولة.)

وقد ذكر البيروني لهذا قصة من كتب البرانات للهندوس، وهي: ما حدث بها شونك الملك بريکش قال: كان فيما مضى من الأزمنة ملك يسمّى انبرش نال من الملك مناه، فرغب عنه وزهد في الدنيا وتخلّى للعبادة والتسبيح زماناً طويلاً حتى تجلّى له المعبود في صورةٍ إنْدُرَا رئيس الملائكة راكب فيل، وقال: سل ما بدا لك لأعطيكه. فأجابه: بأني سررتُ برويتك وشكرت ما بذلتته من النجاح والإسعاف لكنني لستُ أطلب منك بل ممّن خلّقتك.

قال إنْدُرَا: إن الغرض من العبادة حسنُ المكافأة عليها فحَصِّل الغرض ممّن وجدته منه ولا تنتقد قائلاً لا منك بل من غيرك.

قال الملك: أما الدنيا فقد حصلت فيه وقد رغبتُ عن جميع ما فيها وإنما مقصودي من العبادة رؤية الرب وليست إليك، فكيف أطلب حاجتي منك؟ قال إنْدُرَا: كل العالم ومن فيه في طاعتي فمن أنت حتى تخالفني؟ قال الملك: أنا كذلك سامع مطيعٌ إلا أنني أعبدُ من وجدتُ أنت هذه القوة من لدنه، وهو رب الكل الذي حرسك من غوائل المَلِكَيْنِ "بل" و"هَرَنكُش" () فخلّني وما آثرته وارجع عني بسلام.

قال إنْدُرَا: فإذا أُبيتَ إلا مخالفتي فأني قاتلك ومهلكك.

قال الملك: قد قيل: إن الخير محسودٌ والشر له ضدٌّ ومن تخلّى عن الدنيا حسدته الملائكة فلم يخلُ من إضلالهم إياه، وأنا من جملة من أعرّض عن الدنيا وأقبل على العبادة ولستُ بتاركها ما دمتُ حيّاً ولا أعرف لنفسي ذنباً أستحق به منك قتلاً، فإن كنت فاعله

অনুপস্থিতি ও মৃত্যুর সময় তাদের বিষয়টি, তাদের তিরোধানের সময় অন্তরে তাদের প্রতি সম্মানের নিদর্শনগুলো অবশিষ্ট রাখে; যতক্ষণ না এর অনুসারীদের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো এবং এর ওপর দিয়ে বহু শতাব্দী ও যুগ গত হলো। ফলে এর কারণ ও প্রেষণাগুলো বিস্মৃত হলো এবং তা একটি প্রচলিত প্রথা ও রীতিতে পরিণত হলো। অতঃপর আইনের ধারক-

বাহকরা এর দ্বার দিয়ে তাদের মাঝে প্রবেশ করল; যেহেতু এটি তাদের ওপর অধিক প্রভাব বিস্তারকারী ছিল, তাই তারা একে তাদের ওপর আবশ্যিক করে দিল... তবে যারা মুক্তির পথ অন্বেষণ করে অথবা বিতর্ক ও ইলমুল কালামের পথগুলো অধ্যয়ন করে এবং সেই সত্য উদঘাটন করতে চায় যাকে তারা "সার" (সারাংশ) বলে অভিহিত করে, তারা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা থেকে মুক্ত থাকে, তাঁর কৃত্রিম প্রতিকৃতির পূজা তো দূরের কথা।

আল-বিরুনী হিন্দুদের পুরাণসমূহ থেকে এর একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো: যা শৌনক রাজা পরীক্ষিতকে শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন: অতীত কালে অম্বরীষ নামক এক রাজা ছিলেন, যিনি রাজপদ থেকে নিজ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তা থেকে বিমুখ হলেন এবং দুনিয়া বিবাগী হলেন। দীর্ঘকাল তিনি ইবাদত ও তাসবিহ পাঠে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত উপাস্য তাঁর সামনে ফেরেশতাদের প্রধান ইন্দ্রের রূপে হাতীর ওপর সওয়ার হয়ে আবির্ভূত হলেন। ইন্দ্র বললেন: তোমার যা মনে চায় তা চাও, আমি তোমাকে তা দান করব।

রাজা উত্তর দিলেন: আপনার দর্শনে আমি আনন্দিত এবং আপনি যে সফলতা ও সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কিন্তু আমি আপনার কাছে কিছু চাইছি না, বরং যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছেই চাইছি।

ইন্দ্র বললেন: ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো এর উত্তম প্রতিদান লাভ করা। সুতরাং যার কাছ থেকে এই উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব তার কাছ থেকেই তা গ্রহণ করো। এরূপ বলে আপত্তি করো না যে, 'আপনার কাছ থেকে নয় বরং অন্য কারো কাছ থেকে'।

রাজা বললেন: দুনিয়ার কথা যদি বলেন, তবে তা আমি লাভ করেছি এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে আমি বিমুখ হয়েছি। আমার ইবাদতের উদ্দেশ্য কেবল প্রভুর দর্শন লাভ করা, আর তা আপনার এখতিয়ারে নেই। সুতরাং আমি কীভাবে আপনার নিকট আমার প্রয়োজন ব্যক্ত করতে পারি?

ইন্দ্র বললেন: সমগ্র জগৎ এবং এতে যা কিছু আছে সব আমার আনুগত্যাদীন, সুতরাং তুমি কে যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করছ?

রাজা বললেন: আমিও শ্রবণকারী ও অনুগত, তবে আমি তাঁরই ইবাদত করি যার নিকট থেকে আপনি এই ক্ষমতা লাভ করেছেন। তিনি সকলের প্রভু, যিনি আপনাকে 'বলি' ও 'হিরণ্যাক্ষ'

নামক দুই রাজার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং আমি যা পছন্দ করেছি তাতে আমাকে থাকতে দিন এবং শান্তিতে ফিরে যান।

ইন্দ্র বললেন: যেহেতু তুমি আমার অবাধ্যতা করতেই অনড়, তবে আমি তোমাকে হত্যা করব এবং বিনাশ করব।

রাজা বললেন: বলা হয়ে থাকে যে, কল্যাণ ঈর্ষার পাত্র এবং অকল্যাণ তার বিপরীত। যে ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করে, ফেরেশতারা তাকে ঈর্ষা করে, ফলে সে তাদের বিভ্রান্ত করা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। আমিও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যারা দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়েছে এবং ইবাদতের প্রতি ধাবিত হয়েছে। যতদিন জীবিত আছি আমি ইবাদত ত্যাগ করব না। আমি নিজের মাঝে এমন কোনো অপরাধ দেখি না যার কারণে আপনার পক্ষ থেকে আমি হত্যার যোগ্য হতে পারি। যদি আপনি তা করতে চান...

(ص: 634) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بلا جُرمٍ مِنِّي فشأنك وما تريد على أن نيتي إن خلصت لله ولم يشُب يقيني شوبٌ لم تقدر على الإضرار بي وكفاني ما شغلتنني به عن العبادة، وقد رجعت إليها. ولما أخذ فيها تجلى له الرب في صورة إنسان.... فلما رآه الملك اقشعر جلده من الهيبة وسجد وسبح كثيراً فأنس وحشته وبشره بالظفر ببرامه. فقال الملك: كنت نلتُ ملكاً لم ينازعني فيه أحدٌ وحالة لم يُنغصها عليّ حزنٌ أو مرضٌ فكأنِّي نلت الدنيا بحذافيرها ثم أعرضت عنها لما تحققت أن خيرها في العاقبة شر عند التحقيق ولم أتمن غير ما نلته الآن، ولست أريد بعده غير التخلص من هذا الرباط.

قال الرب: هو بالتخلي عن الدنيا بالوحدة والاعتصام بالفكرة وقبض الحواس إليك. قال الملك: هب أني قدرتُ على ذلك بسبب ما أهلتُ له من الكرامة فكيف يقدر عليه غيري؟ ولا بد للإنسان من مطعم وملبوس وهما واصلان بينه وبين الدنيا فهل غير

ذلك؟ قال له: استعمل بملكك وبالدينيا على الوجه القصد والأحسن واصرف النية إليّ
فيما تعمله من تعبیر الدنيا وحماية أهلها وفيما تتصدق به بل وفي كل الحركات فإن
غلبك نسيانُ الإنسيّة فاتخذ تمثلاً كما رأيته عليه وتقرّب بالطيب والأنوار إليه
واجعله تذكّراً لي لئلا تنساني حتى إن عيّنت فبذكري وإن حدثت فبأسبي وإن فعلت
فمن أجلي.

قال الملك: قد وقفت على الجمل فأكرمني بالبيان والتفصيل.

قال: قد فعلتُ وألهتُ "بسشتا" قاضيك جميع ما يحتاج إليه فعول في المسائل
عليه.

ثم غاب الشخص عن عينه، ورجع الملك إلى مقرّه وفعل ما أمر به؛ فقالوا: فمن
وقتئذٍ تُعمل الأصنام بعضها ذوات أربع أيدي...، وبعضها ذوات يدين بحسب القصة
والصفة وبحسب صاحب الصورة.

وأخبروا أيضاً بأن لبراهما ابناً يسمى "نارد" () لم تكن له هبةٌ غير رؤية الربّ وكان
من رسمه في تردده إمساك عصا معه إذ كان يلقيها فتصير حيةً ويعمل بها العجائب،
وكانت لا تفارقه وبينما هو في فكرة المأمول؛ إذ رأى نوراً من بعيدٍ فقصدته ونودي منه
أن ما تسأله وتتمناه ممتنع الكون، فليس يمكنك أن تراني إلا هكذا، ونظر فإذا
شخصٌ نورانيٌّ على مثل

আমার কোনো অপরাধ ছাড়াই, আপনি যা চান তা আপনার ব্যাপার। তবে আমার নিয়ত যদি
আল্লাহর প্রতি বিশুদ্ধ থাকে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাসে কোনো খাদ না থাকে, তবে আপনি আমার
কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। আপনি ইবাদত থেকে আমাকে যে পরিমাণ ব্যস্ত রেখেছেন
তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট, এখন আমি ইবাদতে ফিরে গেলাম।

যখন তিনি ইবাদতে রত হলেন, তখন রব তাঁর কাছে এক মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত
হলেন... যখন রাজা তাঁকে দেখলেন, ভয়ে তাঁর গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল এবং তিনি
সিজদাহ করলেন ও প্রচুর তাসবিহ পাঠ করলেন। ফলে তিনি তাঁর একাকীত্ব দূর করলেন এবং
তাঁকে অতীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের সুসংবাদ দিলেন।

রাজা বললেন: আমি এমন এক রাজত্ব পেয়েছিলাম যেখানে কেউ আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি এবং এমন এক অবস্থায় ছিলাম যা দুঃখ বা অসুখ কখনও তিক্ত করেনি; যেন আমি গোটা দুনিয়াটাই তার সমস্ত ঐশ্বর্যসহ লাভ করেছিলাম। অতঃপর আমি তা থেকে বিমুখ হলাম যখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, এর কল্যাণ পরিণামে অকল্যাণ হয়ে দাঁড়ায়। এখন আমি যা লাভ করেছি তার অতিরিক্ত আর কিছু কামনা করি না, এবং এরপর এই বন্ধন থেকে মুক্তি ছাড়া আমার আর কোনো চাওয়া নেই।

রব বললেন: তা হলো দুনিয়া ত্যাগ করা, একাকীত্ব অবলম্বন করা, চিন্তাকে আঁকড়ে ধরা এবং নিজের ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজের দিকে গুটিয়ে নেওয়া।

রাজা বললেন: ধরুন আমি আমার যোগ্যতার কারণে প্রাপ্ত বিশেষ মর্যাদার মাধ্যমে তা করতে সক্ষম হলাম, কিন্তু অন্যেরা কীভাবে তা করতে পারবে? মানুষের জন্য খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, আর এই দুটি জিনিসই তাকে দুনিয়ার সাথে যুক্ত রাখে। তাহলে এর বাইরে অন্য কিছু আছে কি? তিনি তাঁকে বললেন: তোমার রাজত্ব ও দুনিয়াকে পরিমিত ও উত্তমভাবে ব্যবহার করো। দুনিয়া আবাদ করা, এর অধিবাসীদের সুরক্ষা দেওয়া এবং তুমি যা সদকা করো, বরং প্রতিটি কাজে নিয়ত আমার দিকে নিবিষ্ট করো। যদি মানবীয় বিস্মৃতি তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবে আমি তোমাকে যে আকৃতিতে দেখা দিয়েছি তার একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করো এবং সুগন্ধি ও প্রদীপ দ্বারা তার নৈকট্য লাভ করো। একে আমার স্মারক হিসেবে গ্রহণ করো যাতে আমাকে ভুলে না যাও; এমনকি যখন তুমি কোনো কাজে সচেষ্ট হও তা যেন হয় আমার স্মরণে, কথা বললে আমার নামে, আর যা কিছুই করো তা যেন হয় আমার জন্য।

রাজা বললেন: আমি সারসংক্ষেপ বুঝতে পেরেছি, এখন বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়ে আমাকে ধন্য করুন।

তিনি বললেন: আমি তা করেছি এবং তোমার বিচারক "বশিষ্ঠ"কে প্রয়োজনীয় সবকিছু ইলহাম করেছি, সুতরাং যাবতীয় মাসআলার বিষয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করো।

অতঃপর সেই ব্যক্তিটি তাঁর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং রাজা তাঁর নিজ বাসস্থানে ফিরে গেলেন ও যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা পালন করলেন। তাঁরা বলেন: সেই সময় থেকেই প্রতিমা নির্মাণ শুরু হয়, যার কোনোটি চার হাতবিশিষ্ট... এবং কোনোটি দুই হাতবিশিষ্ট; যা কাহিনী, বৈশিষ্ট্য এবং ছবির অধিকারীর অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে।

তাঁরা আরও সংবাদ দেয় যে, ব্রহ্মার একজন পুত্র ছিল যার নাম ছিল "নারদ"। রবের দর্শন লাভ করা ছাড়া তাঁর আর কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁর চলাফেরার রীতি ছিল এই যে, তিনি সর্বদা সাথে একটি লাঠি রাখতেন; যখন তিনি তা নিক্ষেপ করতেন তখন তা সাপে পরিণত হতো এবং এর মাধ্যমে তিনি বিস্ময়কর সব কাজ করতেন। সেটি কখনো তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না। এমতাবস্থায় তিনি যখন তাঁর কাঙ্ক্ষিত চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন দূর থেকে একটি নূর দেখতে পেলেন। তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হলো যে, 'তুমি যা প্রার্থনা করছ এবং কামনা করছ তা ঘটা অসম্ভব। তুমি আমাকে এভাবেই দেখা ছাড়া আর অন্য কোনোভাবে দেখতে পারবে না।' তিনি তাকিয়ে দেখলেন একজন নূরানি ব্যক্তি, যেন

(ص: 635) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أشخاص الناس، ومن حينئذٍ وضعت الأصنام بالصور".
هاتان قصتان تدلان على جملة من الأمور منها:
أنهم لم يصنعوا الأصنام إلا على صورة الرب كما زعموا.
أنهم صنعوا الأصنام للتذكير.
أنهم صنعوا الأصنام؛ لأن عوام الناس لا يمكنهم الوصول إلى ما يصل إليه العالمون مباشرة، ثم ازدادت هذه الآفة حتى أصبحت معبودة بذاتها.
ثم يقول البيروني: "وكان الغرض من حكاية هذا الهذيان... ليتحقق ما قلنا من أن هذه الأصنام منصوبة للعوام الذين سفلت مراتبهم وقصرت معارفهم فبما عمل صنم قط باسم من علا البادة فضلاً عن الله تعالى، وليعرف كيف يُعبد السفل بالتبويهاً.
الرد عليهم في هذه الادعاءات:

أولاً: إن ما يظنون أن الآلهة على صورة كذا وكذا، فليس إلا تخيلات، فإنهم لم يروه ولم يروا شبيهاً به، وليس هو مما يعقل صورته، فأثبتت صورة معينة له ونحته ليس إلا اتباع للظنون والوهم، ومعلوم أن الظن لا يغني من الحق شيئاً.

ثم إن ما حكوا فيها من أنهم رأوا الرب على صورة كذا وكذا، فالحقصة مخالفة لما في القديسات من أن الرب لا يمكن أن يصور، فمن ذلك:

ما جاء في ياجور قيد الأبيض:

"أغني وهكذا كل من الشمس والهواء والقمر والزهرة وذلك الباء وبرجابتي فإن برهمان هو سبب الجميع".

"كل الأحيان صدر من ذاك الشخص، وهكذا لا يأخذه أحد من فوقه ولا من جوانبه، ولا من وسطه، ولا هو شيء مرئي".

"لا يوجد له مثال (شبيهه).... وهو الذي كان أولاً...".()

মানুষের প্রতিকৃতি, এবং তখন থেকেই ছবি সম্বলিত মূর্তিগুলো স্থাপন করা হয়েছিল।

এই দুটি কাহিনী কতিপয় বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করে, যার মধ্যে রয়েছে:

তাদের দাবি অনুযায়ী তারা রবের আকৃতির অনুরূপ করেই মূর্তিগুলো নির্মাণ করেছিল।

তারা মূর্তিগুলো স্মরণের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছিল।

তারা মূর্তিগুলো নির্মাণ করেছিল কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে সরাসরি সেই স্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয় যে স্তরে জ্ঞানীরা পৌঁছাতে পারেন; পরবর্তীতে এই ব্যাধি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে তারা সেই মূর্তিগুলোকেই উপাস্য বানিয়ে ফেলে।

এরপর আল-বিরুনি বলেন: "এই প্রলাপগুলো বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিল... যাতে আমরা যা বলেছি তা সত্য প্রমাণিত হয় যে, এই মূর্তিগুলো সেইসব সাধারণ মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে যাদের মর্যাদা নিচু এবং যাদের জ্ঞান সংকীর্ণ; বস্তুগত জগতের উর্ধ্বে থাকা কারও নামে কোনো মূর্তিও কখনও তৈরি করা হয়নি, মহান আল্লাহর কথা তো বহুদূরে। আর যাতে জানা যায় যে, কীভাবে নিচু শ্রেণির মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে ইবাদতে লিপ্ত করা হয়।

এই দাবিগুলোর খণ্ডন:

প্রথমত: তারা উপাস্য সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে যে তিনি অমুক অমুক আকৃতির, তা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তারা তাঁকে দেখেনি এবং তাঁর সদৃশ কাউকে দেখেনি। তদুপরি তাঁর আকৃতি বুদ্ধিগম্য নয়। সুতরাং তাঁর জন্য কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি সাব্যস্ত করা এবং তা খোদাই করা কেবল ধারণা ও ভ্রান্ত কল্পনার অনুসরণ বৈ কিছু নয়। আর এটা জানা কথা যে, ধারণা সত্যের বিপরীতে কোনো উপকারে আসে না।

তদুপরি তারা রবের যে আকৃতি দেখার কথা বর্ণনা করেছে, সেই কাহিনীটি বেদের বর্ণনার পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে যে রবের প্রতিকৃতি তৈরি করা সম্ভব নয়। যেমন:

শুল্ক যজুর্বেদে যা এসেছে:

"অগ্নি এবং একইভাবে সূর্য, বায়ু, চন্দ্র, শুক্র, সেই জল এবং প্রজাপতি—নিশ্চয়ই ব্রহ্মনই হলেন সকলের কারণ।"

"সর্বদাই সেই সত্তা হতে সবকিছুর বহিঃপ্রকাশ ঘটে; একইভাবে কেউ তাঁকে উপর থেকে, পার্শ্বদেশ থেকে কিংবা মধ্যভাগ থেকে পাকড়াও করতে পারে না, আর তিনি দৃশ্যমান কোনো বস্তুও নন।"

"তাঁর কোনো উদাহরণ (সদৃশ) নেই... এবং তিনিই প্রথম থেকে ছিলেন..."

(ص: 636) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ومثله في بُرِيْهْدَ اَرْتَاكَ اُوبَانِيْشَادَة: "نِيْتِي" نِيْتِي "أَي لا شيء مثله () .
ومثله في اُوبَانِيْشَادَة مَانْدَوِيْك: "وهو غير مرئي، ليس له رمز، ولا يوافق التفكير () .
ومثله في موندك اُوبَانِيْشَادَة: "هذا البرهمن لا يمكن الحصول عليه بالعين، ولا بالكلام، ولا بالجوارح الأخرى، ولا بالعبادات، وإنما يحصل بالقلب الصافي الذي صفي بالعلم" () .
ومثله في كاته اُوبَانِيْشَادَة: "إن برهمن خارج عن إحاطة العين والكلام والقلب، فكيف يعرفه الذين ينكرون وجوده؟ إنما الذي يعرفه من يثبت وجوده" () .
ومثله في كيننا اُوبَانِيْشَادَة: "إن القلب لا يحيط به بل هو يحيط بالقلب" () .

والغريب أن الهندوس يعترفون بوجود هذه النصوص عندهم، ولكنهم يؤولونها على أنها خاصة بـ"برهمن الذي لا يوصف"، وهذا البرهمن هو الذي يصل إليه السالك في نهاية الأمر، وأما عبادة الأصنام فهذه مرحلة زمنية للوصول إليه().

إن القيدات دلت على أن عبادة الأصنام باطلة، وأن الإله لا صورة له معلومة، فحين يدعون أنهم يعبدون الأصنام في مرحلة زمنية هي في أول الطريق في زعمهم ويتوصلون منها إلى عبادة الله غير البصور فهذا لا يخلو من واحدٍ من أمرين:

أ. إما أنهم قرروا ذلك بناءً على عقولهم؛

ب. أو بناءً على أمر الله لهم.

أ- فإن كان بناءً على عقولهم فهو باطل من وجوه:

(1) أن عبادة الأصنام باطلة؛ فكيف تكون وسيلة للوصول إلى الحق؟

অনুরূপ কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে: "নেতি নেতি", অর্থাৎ তাঁর তুল্য কিছুই নেই।

অনুরূপ কথা মাণ্ডুক্য উপনিষদে রয়েছে: "তিনি অদৃশ্য, তাঁর কোনো প্রতীক নেই এবং তিনি চিন্তার অতীত"।

অনুরূপ কথা মুণ্ডক উপনিষদে রয়েছে: "এই ব্রহ্মকে চোখের মাধ্যমে, কথার মাধ্যমে, অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কিংবা ইবাদতের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়; বরং তিনি অর্জিত হন সেই স্বচ্ছ হৃদয়ের দ্বারা যা জ্ঞানের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন হয়েছে"।

অনুরূপ কথা কঠ উপনিষদে রয়েছে: "ব্রহ্ম চোখ, কথা ও হৃদয়ের বেষ্টিত বাইরে, সুতরাং যারা তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে তারা কীভাবে তাঁকে চিনবে? তাঁকে কেবল তারাই চিনতে পারে যারা তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করে"।

অনুরূপ কথা কেন উপনিষদে রয়েছে: "নিশ্চয়ই হৃদয় তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, বরং তিনিই হৃদয়কে পরিবেষ্টন করে আছেন"।

আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, হিন্দুরা তাদের কাছে এই পাঠ্যগুলোর বিদ্যমান থাকার কথা স্বীকার করে, কিন্তু তারা এগুলোর এমন ব্যাখ্যা দেয় যে এগুলো "বর্ণনাতীত ব্রহ্মের" সাথে খাস। আর এই ব্রহ্মই হলেন তিনি যাঁর কাছে পরিশেষে সাধক পৌঁছাতে পারেন। আর মূর্তিপূজা হলো তাঁর নিকট পৌঁছানোর জন্য একটি সাময়িক পর্যায় মাত্র।

নিশ্চয়ই বেদসমূহ এই সাক্ষ্য দেয় যে মূর্তিপূজা বাতিল এবং ইলাহের কোনো জ্ঞাত আকৃতি নেই। সুতরাং তারা যখন দাবি করে যে তারা পথের শুরুতে একটি সাময়িক পর্যায়ে মূর্তিপূজা করে এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী এর মাধ্যমে তারা নিরাকার আল্লাহর ইবাদতে পৌঁছায়, তবে বিষয়টি নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি থেকে মুক্ত নয়:

ক — হয় তারা তাদের বিবেকের ওপর ভিত্তি করে এটি নির্ধারণ করেছে;

খ — অথবা তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে।

ক- যদি এটি তাদের বিবেকের ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে, তবে তা বেশ কিছু কারণে বাতিল:

১) মূর্তিপূজা বাতিল; সুতরাং এটি কীভাবে সত্যে পৌঁছানোর মাধ্যম হতে পারে?

(ص: 637) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(2) أن أكثر الناس أو جلّ الناس لا يتعدّون هذه المرحلة، وهي عبادة الأصنام يحيون عليها ويوتون عليها، فمعنى ذلك أنهم تركوا يعيشون في الباطل والوهم كل حياتهم وماتوا عليه.

(3) أن الفلاسفة الكبار يدخلون في هذا الباب أولاً، وقد يمتد به العمر ليدرك المرحلة الأخرى التي يعبد الإله غير المصور، وقد لا يدركها فحاله إذا لم يدركها وما قبلها أنه عاش في الباطل ومات عليه.

ب- وإن كانوا زعموا أن الله أمرهم بذلك فنقول:

إن عبادة الأصنام لا يمكن أن يأمر الله بها؛ لأنها صرفٌ لها هو حق الله تبارك وتعالى إلى من لا يستحق منه شيئاً، وهو خطأ بينٌ وانحراف خطير، مثله ما لو زُعم أن الله أمر بالزنا واللواط أو بقتل الوالدين وتعاطي المخدرات والخمر، تعالى الله عن ذلك، فلا يمكن أن يأمر الله بذلك، كذلك لا يمكن أن يأمر الله بعبادة الأصنام، وهو تعالى يعلم أنها لا تغني، ولا تُسمن من جوع، بل عبادتها انحطاط بالعقل ونزول بالخلق إلى الدرك البهيمي.

ثانياً: أما كونهم صنعوا الأصنام للتذكير؛ فهذا أيضاً باطل؛ لأن الواقع أن العبادة صارت مباشرة إلى تلك الأصنام المصورة لا إلى ما صورت على صورته، وهذا شيء مجرب؛ فإن وجود الصنم أمام المتعبد في صلاته يصرف الفكر عن الله، وأن التقرب إلى الله يحصل بالتوجه رأساً إليه، لا بواسطة جهادٍ أو صورةٍ().

ثالثاً: أما ظنهم أنهم صنعوا الأصنام لأن طبائع العوام لا يصل إلى الله مباشرة فهذا باطل من وجوهٍ منها:

أن المسلمين قد وصلوا إلى درجة كبيرة من الوعي، وهم لا يعبدون الأصنام ولا يجعلون أمامهم شيء عند صلاتهم، فإذا أمكنهم ذلك بدون تماثيل أو أوثان فإنه دليل على أن العبادة ليس الإنسان مضطراً فيها إلى صنمٍ أو تمثالٍ.

يتفق علماء الهندوس بأن كتب القديدات تمنع من عبادة الأصنام، فإذا كان

২) অধিকাংশ মানুষ বা মানুষের এক বিশাল অংশ এই স্তরকে অতিক্রম করে না, আর তা হলো মূর্তি পূজা, যার ওপর তারা জীবন অতিবাহিত করে এবং যার ওপর তারা মৃত্যুবরণ করে। এর অর্থ হলো, তাদের পুরো জীবন বাতিল ও বিভ্রমের মধ্যে অতিবাহিত করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা এর ওপরই মৃত্যুবরণ করেছে।

৩) বড় বড় দার্শনিকগণও প্রথমে এই অধ্যায়ে প্রবেশ করেন। কখনও কখনও কারও আয়ু দীর্ঘ হয় এবং তিনি পরবর্তী স্তরে পৌঁছাতে পারেন যেখানে নিরাকার ইলাহের ইবাদত করা হয়, আবার কখনও তিনি সেখানে পৌঁছাতে পারেন না। এমতাবস্থায় তিনি যদি সেই স্তরে এবং তার পূর্ববর্তী স্তরে পৌঁছাতে না পারেন, তবে তার অবস্থা হলো এই যে, তিনি বাতিলের ওপর জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং এর ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।

খ- আর যদি তারা দাবি করে যে আল্লাহ তাদের এই নির্দেশ দিয়েছেন, তবে আমরা বলব: মূর্তি পূজার নির্দেশ আল্লাহ দিতে পারেন না; কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রাপ্য অধিকারকে এমন সত্তার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যা এর বিন্দুমাত্রও যোগ্য নয়। এটি একটি সুস্পষ্ট ভুল এবং ভয়াবহ বিচ্যুতি। এটি ঠিক তেমনই যেমন কেউ যদি দাবি করে যে আল্লাহ ব্যভিচার, সমকামিতা কিংবা পিতা-মাতাকে হত্যা এবং মাদক ও মদ্যপানের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ এ থেকে বহু উর্ধ্বে। সুতরাং আল্লাহ যেমন এই কাজগুলোর নির্দেশ দিতে পারেন না, তেমনি তিনি

মূর্তি পূজার নির্দেশও দিতে পারেন না। মহান আল্লাহ জানেন যে, এই মূর্তিগুলো কোনো উপকারে আসে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করতে পারে না; বরং এগুলোর পূজা বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয় এবং নৈতিকতাকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনা।

দ্বিতীয়ত: স্মারক হিসেবে মূর্তি তৈরির যে দাবি তারা করে, তাও বাতিল; কারণ বাস্তবতা হলো ইবাদত সরাসরি সেই চিত্রিত মূর্তির উদ্দেশ্যেই হতে থাকে, যার প্রতিকৃতি হিসেবে একে তৈরি করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যে নয়। এটি একটি পরীক্ষিত বিষয়; কেননা প্রার্থনাকারীর সামনে মূর্তির উপস্থিতি তার চিন্তা ও মনোযোগকে আল্লাহ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় সরাসরি তাঁর অভিমুখী হওয়ার মাধ্যমে, কোনো জড় পদার্থ বা ছবির মাধ্যমে নয়।

তৃতীয়ত: সাধারণ মানুষের স্বভাব সরাসরি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না বলে তারা যে মূর্তি তৈরি করেছে, তাদের এই ধারণাটিও বিভিন্ন কারণে বাতিল, যার মধ্যে রয়েছে:

মুসলিমরা সচেতনতার এক উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছেন এবং তারা মূর্তিপূজা করেন না, এমনকি তাদের নামাজের সময় সামনে কোনো কিছুও রাখেন না। যদি তাদের পক্ষে মূর্তি বা প্রতিমা ছাড়াই তা সম্ভব হয়, তবে এটিই প্রমাণ করে যে ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষ কোনো মূর্তি বা প্রতিমার মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য নয়।

হিন্দু পণ্ডিতরা একমত যে, বেদসমূহ মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করে। সুতরাং যদি

(ص: 638) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الهندوس في زمن القيادات وسعهم عدم عبادة الأصنام للإله الواحد، فلما ذا لا يكفيهم الآن؟

أن أي توجهٍ إلى معبودٍ كالصنم أو غيره، إنما هو انحطاط بالعقل ونزول إلى دون مستوى البهيمية؛ فإن العبادة تعني دعاءً وخضوعاً وذلةً موجهةً إلى حجرٍ أصم فكيف يليق بإنسانٍ أن يفعل ذلك وإن قصد من وراء الصنم عبادة الأصل الذي صور عليه الصنم؛ فإن كان الأصل يسمع ويقدر فلا معنى لعبادة الصنم، وإن كان الأصل لا

يسمع ولا يقدر فمن باب أولى أن لا تُعبد صورته التي هي الصنم، وهذا أمرٌ يعقله كل عاقل ويتعالمى عنه كل جاهل، أو صاحب هوى مقلد متعصب.

إن الإنسان قد يقع في مصيبة أو حاجةٍ لخالقه وليس يتوفر لديه الصنم المعبود في ذلك المكان فما هو فاعل؟ هل ينتظر حتى يصل الصنم أم يجأر إلى الله بحاجته، وهو الواقع، فهذا برهانٌ بيِّنٌ على أنه لا حاجةٌ للأصنام وأنها لا تنفع الإنسان وقت اضطراره فبالتالي هي غير نافعة في غير ذلك().

يقول الدكتور ذاكر نائق: عندما كنت أناقش عالماً هندوسياً قضية عبادة الأصنام في المؤسسة البحوث الإسلامية (آي. آر. إف). قال ذلك العالم الهندوسي: عندما يسألنا طفلنا: لماذا ترعد السماء؟ نجيب "بأن الجدة تطحن الطحين في السماء"، لأنه صغير جداً؛ لا يفهم قضايا معقدة، وإنما يفهم بهذه الطريقة، فمثل هذا في البداية يتطلب الناس معبوداً مصوراً للتركيز.

أجاب الدكتور نائق: نحن في الإسلام لا نكذب على أطفالنا، أنا لن أعطي مثل هذا الجواب الكاذب لطفلي لأنه لاحقاً حينما يذهب إلى المدرسة ويتعلّم بأن صوت الرعد غير هذا الذي قلت له فإنه حينئذٍ إما سيكذب المعلم أو سيكذب الوالد عندما يفهم حقيقة الرعد، فعندما تشعر أنّ الطفل قد لا يفهم وأنه بالفعل صعب، يجب عليك أن تبسّط الجواب، ولكن لا تعطيه إجابة خيالية خاطئة. إذا كنت لا تعرف الجواب كن شجاعاً وصريحاً حتى تكون صادقاً بأن تقول: "أنا لا أعرف".

نعم، إن العديد من الأطفال لن يرضوا بمثل هذا الجواب لكنك أنت صادق فيها

বৈদিক যুগের হিন্দুরা একমাত্র ইশ্বরের ইবাদতে মূর্তিপূজা না করাকে যথেষ্ট মনে করত, তাহলে বর্তমানে তাদের জন্য কেন তা যথেষ্ট নয়?

মূর্তি বা অন্য কোনো উপাস্যের দিকে মনোনিবেশ করা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতন এবং চতুষ্পদ জন্তুর স্তরের চেয়েও নিচে নেমে যাওয়া। কারণ ইবাদত মানে হলো একটি বধির পাথরের দিকে প্রার্থনা, বশ্যতা ও হীনতা নিবেদন করা; অথচ একজন মানুষের পক্ষে এটি করা কীভাবে শোভনীয় হতে পারে? যদি মূর্তিপূজার মাধ্যমে সেই মূল সত্তার ইবাদত উদ্দেশ্য হয়ে

থাকে যার প্রতিকৃতি হিসেবে মূর্তিটি তৈরি করা হয়েছে, তবে সেই মূল সত্তা যদি শ্রবণ করেন এবং সক্ষম হন, তবে মূর্তিপূজার কোনো অর্থ হয় না। আর সেই মূল সত্তা যদি শ্রবণ না করেন এবং সক্ষম না হন, তবে তার ছবি বা মূর্তির ইবাদত না করা তো আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত। এটি এমন এক বিষয় যা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক জাহিল অথবা গোঁড়া ও অন্ধ অনুসারী প্রবৃত্তি পূজারী তা এড়িয়ে যায়।

মানুষ কখনো বিপদে পড়তে পারে বা তার স্রষ্টার কাছে কোনো প্রয়োজনে মুখাপেক্ষী হতে পারে, অথচ সেই স্থানে তার উপাস্য মূর্তিটি নেই। তখন সে কী করবে? সে কি মূর্তিটি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, নাকি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজনের কথা জানিয়ে আত্ননাদ করবে? প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর কাছেই চায়। এটি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মূর্তির কোনো প্রয়োজন নেই এবং মানুষের বিপদের সময় তারা কোনো কাজে আসে না। সুতরাং স্বাভাবিক সময়েও তারা কোনো উপকারে আসে না।

ড. জাকির নায়েক বলেন: যখন আমি ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে (আই.আর.এফ) এক হিন্দু পণ্ডিতের সাথে মূর্তিপূজার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন সেই হিন্দু পণ্ডিত বললেন: যখন আমাদের শিশু প্রশ্ন করে, ‘আকাশে কেন মেঘ ডাকে?’ তখন আমরা উত্তর দিই যে, ‘ঠাকুমা আকাশে আটা পিষছেন’। কারণ সে অতি ছোট এবং জটিল বিষয়গুলো বোঝে না; সে কেবল এভাবেই বুঝতে পারে। তাই শুরুর দিকে মনোযোগ স্থাপনের জন্য মানুষের একটি রূপক উপাস্যের প্রয়োজন হয়।

ড. নায়েক জবাব দিলেন: আমরা ইসলামে আমাদের শিশুদের সাথে মিথ্যা বলি না। আমি আমার শিশুকে এ জাতীয় কোনো মিথ্যা উত্তর দেব না। কারণ পরবর্তীতে যখন সে স্কুলে যাবে এবং শিখবে যে মেঘের ডাকের কারণ আমি যা বলেছি তা নয়, তখন বজ্রপাতের প্রকৃত কারণ বোঝার পর সে হয় শিক্ষককে মিথ্যাবাদী ভাবে, নয়তো তার পিতাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। যখন আপনি মনে করবেন যে শিশুটি হয়তো বিষয়টি বুঝবে না এবং এটি সত্যিই কঠিন, তখন আপনার উচিত উত্তরটি সহজ করা, কিন্তু তাকে কোনো কাল্পনিক ভুল উত্তর দেওয়া ঠিক নয়। যদি আপনি উত্তরটি না জানেন তবে সাহসী ও স্পষ্টভাষী হোন যাতে আপনি সত্যবাদী থাকতে পারেন এবং বলতে পারেন: ‘আমি জানি না’।

হ্যাঁ, অনেক শিশু হয়তো এমন উত্তরে সন্তুষ্ট হবে না, কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে আপনি সত্যবাদী।

أجبت له، فلو قال لك ابنك: يا أبت لم لا تعرف الجواب؟ فإنه حينئذٍ سيرغمك على التعلم بالإضافة إلى تعليم طفلك".

وأيضاً يقول الدكتور ذاكر نائق: بعض علماء الهندوس حينما يحاول إقناعي بخصوص عبادة الأصنام يقول: إن السالك في بداية الأمر يحتاج إلى الأصنام للتركيز كالتألم في المرحلة الابتدائية يحتاج إلى معرفة قواعد كثيرة من الرياضيات ولكنه لا يحتاج التركيز لها عندما يصبح حاملاً للشهادات البكالوريوس أو حاملاً لشهادة الماجستير أو الدكتوراه، فمثل هذا يحتاج السالك في البداية إلى الأصنام للتركيز في العبادة عندما يعبد الإله.

فقلت: هناك حقيقة مهمة جداً التي ستلاحظ: بأن أساسيات أي موضوع معين لا يتغير مهما يكن بارعاً في المستقبل، وكمثال على ذلك لو أن معلم الرياضيات علم الطلاب أن $4=2+2$ فإن هذا من الأساسيات لا يتغير في مرحلة دون أخرى، فهو لا بد وأن يكون واحداً في مرحلة الكلية والماجستير والدكتوراه، أي سيبقى $4=2+2$ بدون تغيير، ولن يتغير إلى 5 أو 6. في المراحل العليا من الطلب، كما أن أساسيات مادة الجبر، علم المثلثات وغيرها أيضاً لا تتغير بمجرد تغيير المرحلة، فلو أن المعلم علم الطالب لأساسيات خاطئة، كيف يتوقع الطالب أن يبرع في المستقبل؟ بل نلاحظ مبدأً أساسياً في القيدات حيث يخصص مفهوم الإله بأنه هو الذي لا صورة معينة له من صور المخلوقات، فلذا لا أدري كيف يستمر علماءهم حتى بعد معرفة هذه الحقيقة من القيدات في الممارسة الخاطئة تعمل من قبل الناس.

إذا كنت تريد أن تخبر ابنك الآن بأن $2+2$ ليس أربعاً في الحقيقة وإنما هي 5 أو 6 وأنه سيتعلم الحقيقة فقط بعد أن يتخرج من المدرسة، إنك بهذا ترتكب خطأً جسيماً في ذلك بل عليك أن تصححه من الآن بأنه 4 ولا تنتظر إلى أن يتخرج فإنك إذا لم تقم بتصحيحه الآن سوف توقعه في الخطأ في المستقبل.

فإن قيل: إن المسلمين يعبدون الكعبة مع أنهم يقولون لا نعبد الأصنام، ونحن أيضاً نتجه إلى الأصنام كالقبة.
قلنا: جواب ذلك من وجوه:

আমি তাকে উত্তর দিলাম, যদি আপনার ছেলে আপনাকে বলে: হে বাবা, আপনি কেন উত্তরটি জানেন না? তখন এটি আপনাকে আপনার সন্তানকে শেখানোর পাশাপাশি নিজেও শিখতে বাধ্য করবে।

এবং ডক্টর জাকির নায়েক আরও বলেন: কিছু হিন্দু পণ্ডিত যখন আমাকে মূর্তিপূজা সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেন, তখন তারা বলেন: একজন সাধকের শুরুর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য মূর্তির প্রয়োজন হয়, যেমন প্রাথমিক স্তরের একজন শিক্ষার্থীর গণিতের অনেক নিয়ম জানার প্রয়োজন হয়, কিন্তু যখন সে স্নাতক, স্নাতকোত্তর বা ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করে তখন তার সেই মনোযোগের জন্য সেগুলোর (মূর্তির) প্রয়োজন হয় না। অনুরূপভাবে, সাধক যখন ঈশ্বরের ইবাদত করেন তখন শুরুর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য তার মূর্তির প্রয়োজন হয়।

তখন আমি বললাম: এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য রয়েছে যা আপনি লক্ষ্য করবেন: যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের মূল ভিত্তি কখনও পরিবর্তন হয় না, ভবিষ্যতে সে যত বড়ই দক্ষ হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন গণিত শিক্ষক ছাত্রদের শেখান যে $2+2=4$, তবে এটি এমন একটি মূল ভিত্তি যা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পরিবর্তন হয় না। কলেজ, স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট পর্যায়েও এটি অভিন্ন থাকতে হবে, অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন ছাড়াই $2+2=4$ থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষার স্তরে এটি ৫ বা ৬ হয়ে যাবে না। একইভাবে বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি এবং অন্যান্য বিষয়ের মূল ভিত্তিগুলোও কেবল স্তর পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং শিক্ষক যদি ছাত্রকে ভুল মূল ভিত্তি শেখান, তবে ছাত্র ভবিষ্যতে কীভাবে দক্ষ হওয়ার আশা করতে পারে?

বরং আমরা বেদে একটি মৌলিক নীতি লক্ষ্য করি যেখানে ঈশ্বরের ধারণাকে এভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সৃষ্টির কোনো রূপের মতো তাঁর কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। তাই আমি জানি না কীভাবে তাদের পণ্ডিতরা বেদ থেকে এই সত্যটি জানার পরেও সাধারণ মানুষের দ্বারা পরিচালিত এই ভুল অনুশীলনে লিপ্ত থাকেন।

আপনি যদি এখন আপনার ছেলেকে বলতে চান যে বাস্তবে ২+২ চার নয় বরং ৫ বা ৬ এবং সে স্কুল থেকে স্নাতক হওয়ার পরেই কেবল সত্যটি শিখবে, তবে আপনি এর মাধ্যমে একটি গুরুতর ভুল করছেন। বরং আপনাকে এখন থেকেই এটি সংশোধন করে দিতে হবে যে এটি ৪ এবং তার স্নাতক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়। কারণ আপনি যদি এখন এটি সংশোধন না করেন, তবে ভবিষ্যতে আপনি তাকে ভুলের মধ্যে ফেলে দেবেন।

যদি বলা হয়: মুসলিমরা মূর্তিপূজা না করার দাবি করা সত্ত্বেও কাবার ইবাদত করে, এবং আমরাও কিবলার মতো মূর্তির দিকে মুখ করি।

আমরা বলি: এর উত্তর কয়েকভাবে দেওয়া যায়:

(ص: 640) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(1) الكعبة قبله وبعني آخر: الاتجاه:

المسلمون لا يعبدون الكعبة في الصلاة. وما الكعبة إلا القبلة أو الاتجاه التي نواجه نحوها. ونحن نعبد ونحني لا لأحد وإنما لله وحده في الصلاة، إن الإسلام يؤمن بالوحدة دائماً، كمثال على ذلك: - إذا كان المسلمون يريدون أداء بعض الصلوات فقد يقول البعض نتجه شمالاً، ويقول البعض الآخر نتجه شرقاً، ولما كان الإسلام يريد من المسلمين الوحدة فإنه يطلب منه أن يتجه إلى الكعبة فقط فإذا كان في الغرب منها فإنه يتجه إلى الشرق، وإذا كان في الشرق يتجه إلى الغرب، وإذا كان في الشمال منها يتجه إلى الجنوب، وإذا كان في الجنوب منها فإنه يتجه إلى الشمال، وبهذا تتحقق الوحدة فيما بينهم في عباداتهم(). فلا يمكن لمجموعة من المسلمين في بلد واحد أن يتجهوا إلى اتجاهين.

(2) ومما يدل على أنهم لا يعبدون الكعبة وإن اتجهوا إليها وعظموها فإنهم لا يسألونها ولا يستغيثون بها ولا يصرفون شيئاً لها من العبادة، وإنما السؤال والدعاء والسجود كله لله عز وجل رب الكعبة وخالقها.

3) ثم إن الناس قاموا على الكعبة ونادوا بالأذان، فلو كان معبوداً لما قاموا عليها().
تتمة

المقارنة بين أفكار الهندوس وبين أفكار الديانات الأخرى في التوحيد
أما بالنسبة للإسلام فلا يوجد أي مقارنة بين عقيدة الهندوس الشريكية المتغيرة
من زمان إلى زمان، وبين ما عليه عقيدة التوحيد في الإسلام؛ فإن الإسلام من
خصائصه العقدية الثبات في العقيدة، يقرر الربوبية والألوهية لإله واحد أعلى، له
الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الملك وله الحمد، لا يتصرف في ملكه إلا هو، لا
يشرك فيه غيره، وأن أعظم ذنب يقع فيه الإنسان هو الشرك بالله، وهو الذنب
الذي لا يغفره الله، وصاحبه مخلص في النار لا أمل له في النجاة في الآخرة، وهذا كله
الهندوسية منه على النقيض، فدينهم شركي وثني، متغير ومتبدل، حسب الأهواء
والرغبات ولا يتضح عندهم للشرك ولا

১) কাবা হলো কিবলা এবং অন্য অর্থে: দিক:

মুসলিমরা সালাতে কাবার ইবাদত করে না। কাবা তো কেবল কিবলা বা দিক যেদিকে আমরা মুখ করি। আর আমরা সালাতে অন্য কারো জন্য নয়, বরং কেবল আল্লাহর জন্যই ইবাদত করি এবং মাথা নত করি। ইসলাম সর্বদা ঐক্যে বিশ্বাস করে, এর উদাহরণ স্বরূপ: - যদি মুসলিমরা কোনো সালাত আদায় করতে চায়, তবে কেউ বলতে পারে আমরা উত্তরের দিকে মুখ করি, আবার অন্য কেউ বলতে পারে আমরা পূর্ব দিকে মুখ করি। যেহেতু ইসলাম মুসলিমদের থেকে ঐক্য চায়, তাই সে তাদের নির্দেশ দেয় কেবল কাবার দিকে মুখ করতে। সুতরাং কেউ যদি কাবার পশ্চিমে থাকে তবে সে পূর্ব দিকে মুখ করে, আর যদি পূর্বে থাকে তবে পশ্চিম দিকে মুখ করে, যদি উত্তরে থাকে তবে দক্ষিণ দিকে মুখ করে এবং যদি কাবার দক্ষিণে থাকে তবে সে উত্তর দিকে মুখ করে। এর মাধ্যমে তাদের ইবাদতে তাদের মধ্যে ঐক্য অর্জিত হয়। অতএব একই দেশের একদল মুসলিমের জন্য দুটি ভিন্ন দিকে মুখ করা সম্ভব নয়।

২) আর যা প্রমাণ করে যে তারা কাবার ইবাদত করে না যদিও তারা এর দিকে মুখ করে এবং একে সম্মান করে, তা হলো তারা কাবার কাছে কিছু প্রার্থনা করে না, এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা

করে না এবং ইবাদতের কোনো অংশই এর জন্য নিবেদন করে না। বরং যাচনা, দোয়া এবং সিজদা সবই কেবল কাবার রব ও এর স্রষ্টা মহান আল্লাহর জন্য।

৩) তাছাড়া মানুষ কাবার উপরে দাঁড়িয়েছে এবং আযান দিয়েছে; যদি কাবা মাবুদ হতো তবে তারা এর উপরে দাঁড়াতো না।

পরিশিষ্ট

তাওহীদের ক্ষেত্রে হিন্দুদের চিন্তাধারা ও অন্যান্য ধর্মের চিন্তাধারার মধ্যে তুলনা ইসলামের ব্যাপারে বলতে গেলে, হিন্দুদের যুগে যুগে পরিবর্তনশীল শিরকপূর্ণ আকিদা এবং ইসলামের তাওহীদি আকিদার মাঝে কোনো তুলনাই হতে পারে না। কেননা আকিদাগত অটলতা বা স্থিরতা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; এটি একমাত্র সুউচ্চ ইলাহের জন্য রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াত সাব্যস্ত করে, যাঁর রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলি। সকল রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তাঁর রাজত্বে কর্তৃত্ব করে না এবং এতে তিনি কাউকে শরিক করেন না। আর মানুষ যে সবচেয়ে বড় পাপে লিপ্ত হয় তা হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা। আর এটি এমন পাপ যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না এবং এর লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, পরকালে তার নাজাতের কোনো আশা নেই। আর হিন্দুধর্ম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের ধর্ম শিরকপূর্ণ ও মূর্তিপূজানির্ভর, যা প্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশি অনুযায়ী পরিবর্তনশীল ও রূপান্তরযোগ্য। তাদের নিকট শিরকের বিষয়টি স্পষ্ট নয় এবং

(ص: 641)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

للعبادۃ عموماً جزاء وثواب، بل إن الآخرة التي هي البعث بعد الموت والحساب والجزاء لا وجود لها في ديانة الهندوس(). فلذا يقال:
فلا مجال للمقارنة بين الإسلام والهندوسية.
المقارنة بين الهندوسية والبوذية في التوحيد
التعريف بـ□بوذا□ والبوذية:

أما بوذا: فهو اللقب الذي أطلق على الزعيم الديني الهندي الذي أسس الديانة البوذية، قيل إن عهده (480.560 ق.م)()، وقيل: (483-563 ق.م)()، وقيل: (483-564 ق.م)()، يقال له: سدهارتا غوتاما، ويطلق عليه أحياناً: سدهودان().

أما البوذية فهي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية، وقد ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية الهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد، وكانت في البداية تناهض الهندوسية، فيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبد الترف، وبعد موت مؤسسها بوذا غالى أتباعه في مؤسسها حتى ألّهوه().

مسألة التوحيد في الديانة البوذية:

موقف بوذا من التوحيد:

إن مسألة التوحيد في حد ذاتها غامضة في الديانة البوذية، حيث اختلف المحققون في تحديد موقف بوذا من التوحيد على رأيين:

إن بوذا لا يؤمن بالآله الخالق، وكان يمنع أتباعه من الخوض في ذلك.

সাধারণত ইবাদতের প্রতিদান ও সওয়াব রয়েছে, বরং পরকাল—যা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান,

হিসাব এবং প্রতিদান—তা হিন্দুধর্মে বিদ্যমান নেই, তাই বলা হয়:

সুতরাং ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে তুলনার কোনো অবকাশ নেই।

তাওহীদের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তুলনা

'বুদ্ধ' এবং বৌদ্ধধর্মের পরিচয়:

বুদ্ধের ক্ষেত্রে: এটি সেই ভারতীয় ধর্মীয় নেতার উপাধি যিনি বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলা হয় যে, তাঁর সময়কাল ছিল (৫৬০-৪৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), আবার বলা হয় (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), এবং আরও বলা হয় (৫৬৪-৪৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। তাঁকে সিদ্ধার্থ গৌতম বলা হয় এবং কখনও কখনও তাঁকে শুদ্ধোধনও বলা হয়।

বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে: এটি একটি মানবসৃষ্ট দর্শন যা ধর্মীয় রূপ ধারণ করেছে। এটি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পর ভারতে আবির্ভূত হয়েছিল। শুরুতে এটি হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করত। এতে আধ্যাত্মিকতা, কঠোরতা এবং বিলাসিতা ত্যাগের আহ্বান ছিল। এর

প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা তাঁকে নিয়ে অতিরঞ্জন করে এমনকি তাঁকে উপাস্য বানিয়ে ফেলে।

বৌদ্ধধর্মে তাওহীদের বিষয়টি:

তাওহীদের ব্যাপারে বুদ্ধের অবস্থান:

বৌদ্ধধর্মে তাওহীদের বিষয়টি মূলত অস্পষ্ট, যেখানে গবেষকরা তাওহীদের ব্যাপারে বুদ্ধের অবস্থান নির্ধারণে দুটি মতামতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন:

বুদ্ধ সৃষ্টিকর্তা ইলাহে বিশ্বাস করতেন না এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের এই বিষয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করতেন।

(ص: 642) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

هذا ما ذهب إليه أكثر المؤرخين والباحثين في الأديان منهم أحمد عبد الغفور عطار (١)، ومولنا أبو الكلام آزاد (٢)، وول ديورانت (٣)، وهذا الرأي يميل إليه الدكتور عبد الله نومسوك - حفظه الله (٤).

إن بوذا كان يؤمن بالإله الأكبر، إلا أنه لم يهتم بهذا، لأنه كان أمراً معلوماً لدى المجتمع الهندي.

هذا الرأي ذهب إليه بعض العلماء، منهم أبو زهرة (٥)، وبعض علماء البوذية (٦). والذي يظهر لي والعلم عند الله: أنه كان ملحداً لا يؤمن بإله، حيث كان ينكر إثبات الإله علناً في بعض مجالسه (٧).

موقف أتباعه من التوحيد بعد موته:

افترت البوذية بعد موت مؤسسها إلى فرقتين:

فرقة اتجهت إلى الاعتقاد بأن بوذا ليس إنساناً محضاً بل إن روح الإله قد تجسّد فيه، فأصبح كائناً إلهياً، وهذه الفرقة تسمى في البوذية بـ"مهايان" أو المذهب الجديد (٨)، أو الطريق العتيق الكبير (٩)، أو العربة الكبيرة (١٠)، فهؤلاء تأثروا

بألهندوسية، حيث إن الهندوس أيضاً جعلوا بوذا أحد أفتأرهم المتجسد لـ "قشَنُو، -
كما سيأتي بيانه قريباً. فما زادت البوذية عن الهندوسية شيئاً ()، فإن هذه الفرقة
من البوذية وصفت بوذا بأنه الإله الخالق والمدير للكون، وأنه أراد أن يخلص
الإنسان والحيوان من آلام الدنيا فنزل إلى الأرض وتجسد في

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও ধর্ম গবেষক এই মতটি গ্রহণ করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন
আহমদ আব্দুল গফুর আভার (), মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (), এবং উইল ডুরান্ট ()।
ডক্টর আব্দুল্লাহ নমসুক —আল্লাহ তাকে হিফাজত করুন— এই মতের প্রতি ঝুঁকেছেন ()।
নিশ্চয়ই বুদ্ধ মহান ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, তবে তিনি এ বিষয়ে গুরুত্ব দেননি; কারণ ভারতীয়
সমাজে এটি একটি সুপরিচিত বিষয় ছিল।

কোনো কোনো আলিম এই মত পোষণ করেছেন, যাদের মধ্যে আবু জাহরা () এবং কিছু বৌদ্ধ
পণ্ডিত রয়েছেন ()।

আমার কাছে যা স্পষ্ট হয়—আর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর নিকট—তা হলো: তিনি নাস্তিক ছিলেন,
কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। কেননা তিনি তাঁর কিছু মজলিসে প্রকাশ্যে ঈশ্বরকে সাব্যস্ত
করার বিষয়টি অস্বীকার করতেন ()।

তাঁর মৃত্যুর পর তাওহিদের বিষয়ে তাঁর অনুসারীদের অবস্থান:

বৌদ্ধ ধর্ম তার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়:

এক দল এই বিশ্বাসের দিকে ধাবিত হয়েছে যে, বুদ্ধ নিছক কোনো মানুষ ছিলেন না, বরং
ঈশ্বরের আত্মা তাঁর মধ্যে দেহ ধারণ (তাজাসসুদ) করেছে। ফলে তিনি এক ঐশ্বরিক সত্তায়
পরিণত হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মে এই দলকে "মহাযান" বা নতুন মতবাদ (), অথবা বৃহৎ প্রাচীন
পথ (), অথবা বৃহৎ যান () বলা হয়। তারা হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, কারণ হিন্দুরাও
বুদ্ধকে তাদের "বিষ্ণু"র অবতারদের একজন হিসেবে গণ্য করেছে—যেমনটি সামনে শীঘ্রই
বিস্তারিত আসছে। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দুধর্মের চেয়ে অতিরিক্ত কিছুই ছিল না ()। বৌদ্ধদের এই
দলটি বুদ্ধকে স্রষ্টা এবং মহাবিশ্বের পরিচালক ইলাহ হিসেবে বর্ণনা করেছে। তাদের মতে, তিনি
মানুষ ও পশুপাখিকে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি পৃথিবীতে
অবতরণ করেন এবং দেহ ধারণ করেন...

شخص بوذا وغيره حسب ما اقتضته الحاجة(1).

وقد انتشرت هذه العقيدة باسم بوذية "مهايان" في نطاق واسع منذ بداية القرن الأول الميلادي الأمر الذي جعل أهل الرومان متأثرين بها فصوّروا المسيح ؛ إلهاً متجسداً كما صور البوذيون بوذا(2).

كما انتشرت هذه الفرقة قبل الإسلام في فارس وبلاد آسيا الوسطى مما أدى إلى انتقال هذه العقيدة أي الحلول إلى الفرق المختلفة في الإسلام ومنهم المتصوفة(3). فرقة أخرى تسمى بـ"هينايان" أي الطريق القديم(4) أو الطريق الأدنى(5)، أو العربية الصغيرة(6)، وهم يرون بشرية بوذا، وأنه إنسانٌ مقدس وارتقى إلى مرتبة أسى من مرتبة الإنسان والملائكة والآلهة، فألّوه بهذا الاعتبار(7).

وأما الإله الخالق كما هو في سائر الأديان، فهم لا يعترفون به؛ بل يرونه خرافة(8). إذن هؤلاء مختلفون فيما بينهم في الربوبية ما بين مثبتٍ ونافٍ، وال مثبتون منهم يثبتون إلهاً ورباً متجسداً، مثل الهندوس، وأما النافون فيعتقدون مسألة الربوبية مسألة خرافة، ولكنهم متفقون في الألوهية، حيث يعبدون بوذا، ومنهم من يعبد مع بوذا آلهة أخرى كثيرة.

المقارنة بين الهندوسية واليهودية في التوحيد
التعريف بالديانة اليهودية:

هي ديانة اليهود الذين يزعمون الانتساب إلى بني إسرائيل، وقد زعموا زوراً وبهتاناً أن ديانتهم هي ديانة موسى ؛(9).

والحق أن رسالة موسى ؛ رسالة سماوية، هي الإسلام، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنَّ

এই আকিদা বা বিশ্বাস প্রথম খ্রিস্টীয় শতাব্দীর শুরু থেকে "মহাযান" বৌদ্ধধর্ম নামে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এটি রোমানদের প্রভাবিত করেছিল, ফলে তারা মসীহ (আ.)-কে একজন দেহধারী উপাস্য হিসেবে চিত্রিত করেছিল, যেভাবে বৌদ্ধরা বুদ্ধকে চিত্রিত করেছিল (১)।

এই দলটি ইসলামের পূর্বে পারস্য এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতেও বিস্তার লাভ করেছিল, যার ফলে এই বিশ্বাস অর্থাৎ 'হুলাল' (সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ) ইসলামের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে, যাদের মধ্যে সুফিগণও অন্তর্ভুক্ত (১)।

অন্য একটি দল "হীনযান" নামে পরিচিত, যার অর্থ প্রাচীন পথ বা নিম্নতর পথ অথবা ছোট যান। তারা বুদ্ধের মানবীয় সত্তায় বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে তিনি একজন পবিত্র মানুষ ছিলেন, যিনি মানুষ, ফেরেশতা ও দেবতাদের স্তরের চেয়েও উচ্চতর স্তরে আরোহণ করেছিলেন। তাই তারা তাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে উপাস্যে পরিণত করেছে (১)।

আর ঐশ্বরী ইলাহ- এর বিষয়ে অন্যান্য ধর্মে যেমনটি রয়েছে, তারা তা স্বীকার করে না; বরং তারা একে একটি কুসংস্কার বলে মনে করে (১)।

সুতরাং, রুবুবিয়াহর (প্রভুত্বের) ক্ষেত্রে তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ পোষণ করে—কেউ এটি স্বীকার করে আবার কেউ অস্বীকার করে। যারা স্বীকার করে, তারা হিন্দুদের মতো একজন দেহধারী ইলাহ ও রবের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আর যারা অস্বীকার করে, তারা রুবুবিয়াহর বিষয়টিকে একটি কুসংস্কার মনে করে। তবে উলুহিয়াহর (ইবাদতের) ক্ষেত্রে তারা একমত, যেখানে তারা বুদ্ধের উপাসনা করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বুদ্ধের পাশাপাশি আরও অনেক উপাস্যেরও পূজা করে।

তাওহীদের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম ও ইহুদিধর্মের মধ্যে তুলনা

ইহুদি ধর্মের পরিচয়:

এটি সেই ইহুদিদের ধর্ম যারা বনী ইসরাঈলের সাথে সম্পৃক্ততার দাবি করে। তারা মিথ্যা ও অপবাদ দিয়ে দাবি করেছে যে তাদের ধর্মই হলো মুসা (আ.)-এর ধর্ম (১)।

প্রকৃত সত্য হলো মুসা (আ.)-এর রিসালাত ছিল একটি আসমানি বার্তা, যা মূলত ইসলাম।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর মুসা বললেন, হে আমার কওম! যদি"

كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿يونس: 84﴾، وقال سحرة
فرعون بعد إيمانهم: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ (الأعراف: 126) ()
فلا يصح أن ننسب إليه اليهودية().

وقد وردت تسمية اليهود في القرآن الكريم بـ"بني إسرائيل"، و"قوم موسى"، و"أهل
الكتاب"، ولم يرد تسميتهم بـ"اليهود" إلا في مواطن الذم().
التوحيد في الديانة اليهودية

إن معرفة عقيدة اليهود في التوحيد عالة على معرفة تاريخ عقيدة اليهود، وما
أصابها من الانحراف والاستبدال، فإن اليهودية كعقيدة مرت بعدة تطورات عميقة
غيّرت طبيعتها وتوجهاتها شكلاً ومضموناً؛ فإن اليهودية استوعبت عناصر مختلفة
عديدة، ولكنها لم تمزجها ولم تفرض عليها حداً أدنى من الاتساق الداخلي. ولذا
فإننا نجد أن هناك أفكاراً توحيدية التي أخذت من الأنبياء، وأفكاراً حلولية متطرفة
عند القبائليين وصفها الحاخامات بأنها شكل من أشكال الشرك. كما دخل اليهودية
كثير من المعتقدات الشعبية التي هي أقرب إلى الفلكلور. وربما كانت هذه السمة هي
التي أدّت في نهاية الأمر، إلى تعريف اليهودي في الشريعة اليهودية بأنه من وُلد لأم
يهودية، وهو تعريف يضم الملحدين الذين لا يؤمنون بالإله، كما يضم (من
الناحية النظرية على الأقل) اليهود الذين تنصروا أو أسلموا.

هذه هي تاريخ عقيدة الديانة اليهودية واستخلاص عقيدة اليهود منه في التوحيد
فيه صعوبة بالغة، إلا أنني أشير إلى أهم معالمها حسب العصور التي مرت عليها:

التوحيد لدى اليهود في القديم

ويمكن أن أقسم عقيدة التوحيد لدى اليهود في أربع فترات زمنية:

الفترة الأولى: بني إسرائيل في زمن موسى؛

إِنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَانُوا عَلَى التَّوْحِيدِ فِي زَمَنِ مُوسَى ،، وَإِنْ تَخَلَّلَ ذَلِكَ بَعْضُ
الْانْحِرَافَاتِ فِي زَمَنِ مُوسَى وَبَعْدَهُ مَبَاشَرَةً (.)

তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো, তবে তাঁরই ওপর ভরসা করো যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো (ইউনূস: ৮৪), এবং ফেরাউনের জাদুকরেরা তাদের ঈমান আনার পর বলেছিল: হে আমাদের রব, আমাদের ওপর ধৈর্য ঢেলে দিন এবং মুসলিম হিসেবে আমাদের মৃত্যু দান করুন (আল-আরাফ: ১২৬) () সুতরাং তাঁর প্রতি ইয়াহুদিবাদকে সম্বন্ধযুক্ত করা সঠিক নয়।

পবিত্র কুরআনে ইয়াহুদিদের নামকরণ 'বনী ইসরাঈল', 'মূসার কওম' এবং 'আহলে কিতাব' হিসেবে এসেছে; আর তাদের 'ইয়াহুদি' নামে নামকরণ কেবল নিন্দার স্থানগুলোতেই এসেছে।

ইয়াহুদি ধর্মে তাওহীদ

তাওহীদের বিষয়ে ইয়াহুদিদের আকিদা অনুধাবন করা তাদের আকিদার ইতিহাসের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল, এবং এতে যে বিচ্যুতি ও রদবদল ঘটেছে তার ওপরও। কেননা আকিদা হিসেবে ইয়াহুদিবাদ কতগুলো গভীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে যা রূপ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এর প্রকৃতি ও গতিপথ বদলে দিয়েছে। ইয়াহুদিবাদ বিভিন্ন উপাদানকে আত্মস্থ করেছে, কিন্তু সেগুলোকে পরস্পর মিশ্রিত করেনি এবং এগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের ন্যূনতম কোনো সীমাও আরোপ করেনি। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে তাওহীদী চিন্তাধারা রয়েছে যা নবীদের থেকে নেওয়া হয়েছে, আবার কান্টালিস্টদের মাঝে চরমপন্থী সর্বেশ্বরবাদী ধারণা রয়েছে যাকে রাক্বিরা শিরকের একটি রূপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে ইয়াহুদিধর্মে এমন অনেক লোকজ বিশ্বাস প্রবেশ করেছে যা লোককথার কাছাকাছি। সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যই শেষ পর্যন্ত ইয়াহুদি শরীয়তে 'ইয়াহুদি'র সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, যার মা ইয়াহুদি সেই ইয়াহুদি। এটি এমন এক সংজ্ঞা যা সেইসব নাস্তিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, আবার (অন্তত তাত্ত্বিক দিক থেকে) সেইসব ইয়াহুদিদেরও অন্তর্ভুক্ত করে যারা খ্রিস্টান বা মুসলিম হয়ে গেছে।

এটিই ইয়াহুদি ধর্মের আকিদার ইতিহাস এবং তা থেকে তাওহীদের বিষয়ে ইয়াহুদিদের আকিদা নিংড়ে বের করা অত্যন্ত কঠিন কাজ; তবে আমি সেটির অতিক্রান্ত যুগসমূহ অনুযায়ী প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করছি:

প্রাচীনকালে ইয়াহুদিদের নিকট তাওহীদ

আমি ইয়াহুদিদের নিকট তাওহীদের আকিদাকে চারটি সময়কালে বিভক্ত করতে পারি:
প্রথম সময়কাল: মূসা (আ.)-এর যুগে বনী ইসরাঈল;
বনী ইসরাঈলগণ মূসা (আ.)-এর যুগে তাওহীদের ওপরই ছিল, যদিও মূসা (আ.)-এর সময়
এবং তাঁর ঠিক পরপরই কিছু বিচ্ছৃতি তার মাঝে অনুপ্রবেশ করেছিল।

(ص: 645) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفترة الثانية: بني إسرائيل إلى فترة السبي البابلي
وجد لدى بني إسرائيل إلى فترة السبي البابلي أنواع من الانحرافات في التوحيد:
الانحراف في توحيد الربوبية:
انحرف بنو إسرائيل في هذه الفترة في توحيد الربوبية بالإلحاد في الله، في أسبائه
وصفاته، حيث بدلوا اسم الله بـ يهوه، وأضافوا صفات متناقضة إليه، حيث جعلوه
ربهم وحدهم، وليس للأمم الحق بتسويته إلهاً لها (١)، ثم صوروا "يهوه" بأنه
مقاتل باطش ينادي بالسحق والتشريد، ولا يؤمن بترك أي من الأعداء حياً (٢)،
كما يصور بالرب الحاقد الغاضب (٣).
واختلف الباحثون في مصدر يهوه لدى اليهود على قولين:
القول الأول: إن اليهود اختاروا إلههم بأنفسهم، وحددوا له صفات موافقة لصفاتهم
واتجاههم (٤)، وقيل: أنه نداء لضير الغائب أي: يا هو (٥)، حيث كانوا يكتفون إليه
بالإشارة، وقيل: إنها تعني: سيد وإله (٦).
القول الثاني: إن اليهود أخذوا هذا الإله من الأمم المجاورة، فقليل من
الكنعانيين (٧)، وقيل: إن أصل يهوه تعني: مادة الحياة (٨)، أو هو بمعنى النفس أو
الحياة، فإن كلمة يهوه يكتب في اللاتينية: Jehovah، وهي قريبة من الكلمة الآرية

"جيو" والتي تعني: الحياة أو الروح أو النفس، والآريون الهندوس يعبدون الروح، فكانهم أخذوا هذا المصطلح منهم().

দ্বিতীয় পর্যায়: বনী ইসরাঈল থেকে ব্যাবিলনীয় নির্বাসনকাল পর্যন্ত

ব্যাবিলনীয় নির্বাসনকাল পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের মধ্যে তাওহীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়:

তাওহীদে রুবুবিয়াহর ক্ষেত্রে বিচ্যুতি:

এই সময়ে বনী ইসরাঈল আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বিকৃতির মাধ্যমে তাওহীদে রুবুবিয়াহর বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহর নাম পরিবর্তন করে 'ইয়াহওয়েহ্' রাখে এবং তাঁর প্রতি পরস্পরবিরোধী গুণাবলী আরোপ করে। তারা তাঁকে কেবল তাদের নিজস্ব রব হিসেবে গ্রহণ করে এবং অন্য কোনো জাতির তাঁকে উপাস্য হিসেবে ডাকার অধিকার নেই বলে মনে করে। অতঃপর তারা 'ইয়াহওয়েহ্'-কে এমন এক হিংস্র যোদ্ধা হিসেবে চিত্রিত করে, যে ধ্বংস ও বিতাড়নের আহ্বান জানায় এবং কোনো শত্রুকে জীবিত রাখায় বিশ্বাস করে না। তাকে একজন বিদ্বেষপরায়ণ ও ক্রুদ্ধ রব হিসেবেও চিত্রিত করা হয়।

ইহুদীদের নিকট 'ইয়াহওয়েহ্'-র উৎসের বিষয়ে গবেষকগণ দুইটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: ইহুদীরা তাদের উপাস্যকে নিজেরাই নির্বাচন করেছে এবং তাদের নিজস্ব স্বভাব ও ঝোঁকের সাথে মিল রেখে তার গুণাবলী নির্ধারণ করেছে। কেউ কেউ বলেন, এটি ছিল মূলত অনুপস্থিত সর্বনামের জন্য একটি সম্বোধন অর্থাৎ: 'ইয়া হু' (হে তিনি), যার মাধ্যমে তারা শুধু ইশারার ওপর নির্ভর করত। আবার কেউ বলেন, এর অর্থ হলো: প্রভু ও উপাস্য।

দ্বিতীয় মত: ইহুদীরা এই উপাস্যের ধারণাটি প্রতিবেশী জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছে।

কেউ বলেন, এটি কনানীয়দের কাছ থেকে এসেছে। আবার কেউ বলেন, 'ইয়াহওয়েহ্' শব্দের মূল অর্থ হলো: প্রাণের উপাদান অথবা এর অর্থ হলো আত্মা বা জীবন। কারণ 'ইয়াহওয়েহ্' শব্দটি ল্যাটিন ভাষায় Jehovah লেখা হয়, যা আর্য শব্দ 'জিও'-র কাছাকাছি, যার অর্থ: জীবন, আত্মা বা প্রাণ। আর্য হিন্দুরা আত্মার উপাসনা করত, তাই মনে হয় তারা এই পরিভাষাটি তাদের কাছ থেকেই নিয়েছে।

الانحراف في توحيد الألوهية:

انحرف بنو إسرائيل عن التوحيد وتأثروا بالأمم الوثنية المجاورة لهم بعد زمن موسى ؛، كما ثبت في كتبهم المقدسة وفي كتب التاريخ().

الفترة الثالثة: انحرافات اليهود بعد السبي البابلي إلى زمن الرسول ص:

إن السبي البابلي يعتبر نقطة تحول كبير لبني إسرائيل، حيث عرفوا بعد ذلك باليهود، وديانتهم باليهودية، وقد جمعوا أنواعاً من العقائد الباطلة، حيث تأثروا بثقافات الدول المجاورة، من الحضارات المصرية والآشورية والفلسفات الأجنبية كالفلسفات الغنوصية والهندوسية، وغيرها.

وأصبحت اليهودية بعد السبي البابلي عبارة عن فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى العقائد والأصول، فهي في الواقع ليست كالاختلافات التي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات الأخرى، فلا يمكن، على سبيل المثال، تصوّر مسلم يرفض النطق بالشهادتين ويُعتَرَف به مسلماً، أو نصراني يرفض الإيمان بحادثة الصلب والقيام ويُعتَرَف به نصرانياً، أما داخل اليهودية، فيمكن ألا يؤمن اليهودي بالإله ولا بالغيب ولا باليوم الآخر ويُعتَبر مع هذا يهودياً حتى من منظور اليهودية نفسها().

فأولى هذه الفرق هي السامرية():

ظهرت هذه الفرقة أثناء السبي البابلي وامتدت إلى ما بعدها، وهم يؤمنون بالله الواحد وباليوم الآخر والملائكة. واحتفظوا بقدر أكبر من الوحدانية التي تراجعت في اليهودية إلى أن اختفت تماماً تقريباً. هذا، ويُعدُّ السامريون جماعة شبه منقرضة، أصغر جماعة دينية في العالم، فعددهم لا يتجاوز خمسمائة، يعيش بعضهم في نابلس ويعيش البعض الآخر في إحدى ضواحي تل أبيب().

ثم جاء الصدوقيون والفريسيون:

উলুহিয়াহর তাওহীদে বিচ্যুতি:

বনী ইসরাঈল তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল এবং মূসার সময়ের পর তারা তাদের পার্শ্ববর্তী মূর্তিপূজক জাতিগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যেমনটি তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ এবং ইতিহাসের কিতাবসমূহে প্রমাণিত রয়েছে()।

তৃতীয় পর্যায়: ব্যাবিলনীয় নির্বাসন থেকে রাসূলের সময় পর্যন্ত ইহুদিদের বিচ্যুতিসমূহ:
ব্যাবিলনীয় নির্বাসনকে বনী ইসরাঈলের জন্য একটি বড় পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার পর তারা ইহুদি হিসেবে এবং তাদের ধর্ম ইহুদি ধর্ম নামে পরিচিতি পায়। তারা বিভিন্ন ধরনের বাতিল আকীদা জমা করেছিল, কারণ তারা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সংস্কৃতি, মিশরীয় ও আশারীয় সভ্যতা এবং বিদেশি দর্শন যেমন জ্ঞানবাদী ও হিন্দু দর্শন এবং অন্যান্য বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

ব্যাবিলনীয় নির্বাসনের পর ইহুদি ধর্ম অনেকগুলো দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেগুলোর একটি অন্যটি থেকে মৌলিক ও গভীর পার্থক্যে আলাদা ছিল, যা আকীদা ও মূলনীতি পর্যন্ত বিস্তৃত। বাস্তবে এগুলো অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন দলের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যের মতো নয়।

উদাহরণস্বরূপ, এমন একজন মুসলিমের কল্পনা করা অসম্ভব যে শাহাদাতাইন পাঠ করতে অস্বীকার করে অথচ তাকে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়; অথবা এমন একজন খ্রিষ্টান যে ক্রুশবিদ্ধকরণ ও পুনরুত্থানের ঘটনায় বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে অথচ তাকে খ্রিষ্টান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু ইহুদি ধর্মের অভ্যন্তরে এমন হতে পারে যে, একজন ইহুদি হয়তো ইলাহ, গায়েব (অদৃশ্য) কিংবা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তবুও তাকে খোদ ইহুদি ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও ইহুদি হিসেবে গণ্য করা হয়()।

এই দলগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো সামেরিয়া():

এই দলটি ব্যাবিলনীয় নির্বাসনের সময় আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারা এক আল্লাহ, পরকাল এবং ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস করে। তারা একত্ববাদের একটি বড় অংশ বজায় রেখেছিল যা ইহুদি ধর্মে হ্রাস পেতে পেতে প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে সামেরীয়দেরকে একটি প্রায় বিলুপ্ত গোষ্ঠী এবং বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করা হয়; তাদের সংখ্যা পাঁচশতের বেশি নয়। তাদের কেউ কেউ নাবলুসে বসবাস করে এবং অন্যরা তেল আবিবের একটি শহরতলীতে বাস করে()।

এরপর সদুকী ও ফরিশীগণ আসে:

أما الصدوقيون(): فينقل عنهم أنهم هم الذين كانوا يقولون: عزيز ابن الله(). وقد كان الصدوقيون يرون أن الخالق لا يكثر بأعمال البشر، وأن الإنسان هو سبب ما يحل به من خير وشر. ولذا، فقد قالوا بحرية الإرادة الإنسانية الكاملة. وكانوا لا يؤمنون بالشرعية الشفوية (التلمود()), كما كانوا يقدمون تفسيراً حرفياً للعهد القديم، ويحرمون على الآخرين تفسيره، ويُقال إن الصدوقيين كانوا يحاولون أن ينزلوا بالخالق إلى مقام الإنسان والمادة، ويُعدّ الصدوقيون في طبيعة المسئولين عن محاكمة المسيح. وقد اختفت هذه الفرقة تماماً بهدم الهيكل (70م) نظراً لارتباطها به، وانتقلت أفكارها إلى جماعات أخرى يهودية لاحقة. وأما الفريسيون(): فقد ظهرت هذه الفرقة بعد السبي البابلي، ويُعدّ الفكر الفريسي أهم تطوّر في اليهودية بعد تبني عبادة يهوه. حاولوا تحرير اليهودية، من حلوليتها الوثنية المتمثلة في عبودية المكان والارتباط بالهيكل وعبادته القربانية. وقالوا بوجود شريعة غير مدونة لا تقل إلزاماً عن الشريعة المدونة، وكانوا بذلك أساس فرقة الربانيين التي جعلت للتلمود أو الشريعة الشفوية مكانة أعلى من مكانة التوراة (الشريعة المكتوبة)().

আর সদূকীদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারাই বলত: ‘উজাইর আল্লাহর পুত্র’। সদূকীরা মনে করত যে, স্রষ্টা মানুষের আমল নিয়ে কোনো পরোয়া করেন না এবং মানুষের ওপর আপতিত কল্যাণ ও অকল্যাণের কারণ মানুষ নিজেই। এ কারণে তারা মানুষের ইচ্ছার পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলত। তারা মৌখিক শরয়ত (তালমুদ) বিশ্বাস করত না; বরং তারা পুরাতন নিয়মের (ওল্ড টেস্টামেন্ট) আক্ষরিক ব্যাখ্যা প্রদান করত এবং অন্যদের জন্য এর ব্যাখ্যা করা নিষিদ্ধ মনে করত। বলা হয় যে, সদূকীরা স্রষ্টাকে মানুষ ও বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে আনার চেষ্টা করত। মসীহের বিচারের ক্ষেত্রে সদূকীদের প্রধান দায়ী হিসেবে গণ্য করা হয়। হাইকাল বা উপাসনালয় ধ্বংসের (৭০ খ্রিষ্টাব্দ) মাধ্যমে এই দলটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেহেতু তাদের

অস্তিত্ব হাইকালের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে তাদের চিন্তাধারা অন্যান্য ইহুদি গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

আর ফরীশীদের কথা বলতে গেলে, এই দলটি ব্যাবিলনীয় বন্দিত্বের পর আত্মপ্রকাশ করে।

'য়াহওয়েহ'-এর উপাসনা গ্রহণের পর ইহুদি ধর্মে ফরীশী চিন্তাধারাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন হিসেবে গণ্য করা হয়। তারা ইহুদি ধর্মকে স্থানপূজা এবং হাইকাল ও এর বলিদানমূলক উপাসনার ন্যায় মূর্তিপূজাসুলভ সর্বেশ্বরবাদী চিন্তা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। তারা একটি অলিখিত শরয়তের অস্তিত্বের কথা বলত, যা আবশ্যিকতার দিক থেকে লিখিত শরয়তের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এর মাধ্যমেই তারা 'রব্বানী' (র্যাবিনিক) সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যারা তালমুদ বা মৌখিক শরয়তকে তাওরাত (লিখিত শরয়ত)-এর চেয়েও উচ্চতর মর্যাদা দান করেছে।

(ص: 648)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

آمن الفريسيون بوحداية الخالق، وبخلود الروح في الحياة الآخرة، وبأبعث
والثواب والعقاب والملائكة وحرية الإرادة التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة
بأفعال الإنسان، وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة
حلولية وثنية لليهودية(1).

الفترة الرابعة: عقيدة اليهود من عهد نبينا محمد ص إلى العصر الحديث:
من أهم ما تميزت به عقيدة اليهود في هذه الفترة عقيدة الفرق الآتية:
عقيدة فرقة الربانية(2):

تعتبر فرقة الربانية امتداداً لفرقة الفريسيين السابقين، ومن العلماء من جعل
الربانيين هم الفريسيين، هؤلاء هم المعروفون بـاليهودية الحاخامية، أو
اليهودية التلمودية□ أو اليهودية الكلاسيكية□ أو اليهودية المعيارية□ وهي
شكل العقيدة اليهودية السائد بين معظم الجماعات اليهودية في العالم ابتداءً من

حوالي القرن التاسع الميلادي وحتى نهاية القرن الثامن عشر، واليهودية السائدة في إسرائيل على المستوى الرسمي هي اليهودية الحاخامية التلمودية(). وعقيدتهم في التوحيد نفس عقيدة التلمود، وعقيدة التلمود في الربوبية عقيدة متضاربة ومتناقضة(). إلا أن الغالب عليه عقيدة الحلول، حيث يجعل الله حالاً في الشعب اليهودي، كما يخلع التلمود العديد من الصفات الإنسانية واليهودية على الإله، ومع هذا كله يبدو أنهم متمسكين بالتوحيد في الألوهية. فرقة القبالاه():

ফারিসিগণ স্রষ্টার একত্ববাদ, পরকালীন জীবনে আত্মার অমরত্ব, পুনরুত্থান, প্রতিদান ও শাস্তি, ফেরেশতাকুল এবং মানুষের কর্মের বিষয়ে স্রষ্টার পূর্বজ্ঞানের সাথে সংঘাতহীন ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত। এগুলো এমন ধর্মীয় চিন্তাধারা যা সাদুকিগণ অস্বীকার করেছিল, যারা ইহুদি ধর্মের একটি সর্বেশ্বরবাদী পৌত্তলিক রূপ বজায় রেখেছিল।

চতুর্থ পর্যায়: আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইহুদিদের আকিদা:

এই যুগে ইহুদি আকিদার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নোক্ত দলগুলোর আকিদা:

রাব্বানিয়া দলের আকিদা:

রাব্বানিয়া দলকে পূর্ববর্তী ফারিসি দলেরই একটি সম্প্রসারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কোনো কোনো পণ্ডিত রাব্বানিদেরই ফারিসি হিসেবে গণ্য করেছেন। এরাই ‘রাব্বিনিক ইহুদি ধর্ম’, ‘তালমুদীয় ইহুদি ধর্ম’, ‘ফ্রপদী ইহুদি ধর্ম’ কিংবা ‘আদর্শ ইহুদি ধর্ম’ হিসেবে পরিচিত।

এটি ইহুদি আকিদার সেই রূপ যা আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিশ্বের অধিকাংশ ইহুদি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ইসরায়েলে দাপ্তরিক পর্যায়ে প্রচলিত ইহুদি ধর্ম হলো রাব্বিনিক তালমুদীয় ইহুদি ধর্ম।

তৌহিদের ব্যাপারে তাদের আকিদা তালমুদের আকিদারই অনুরূপ। আর রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে তালমুদের আকিদা পরস্পরবিরোধী ও বৈপরীত্যপূর্ণ। তবে এর ওপর ‘হুলুল’ বা সর্বেশ্বরবাদী আকিদাই প্রবল, যেখানে আল্লাহকে ইহুদি জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট বা অবস্থানকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। একইভাবে তালমুদ ইলাহের ওপর অনেক মানবিক ও ইহুদি বৈশিষ্ট্য আরোপ করে। এতদসত্ত্বেও মনে হয় যে, তারা উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে তৌহিদ বা একত্ববাদে অবিচল।

(ص: 649) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

هذه الفرقة فرقة صوفية يهودية، ترى الحلول ووحدة الوجود، حيث يلغي المسافة بين الإله والإنسان والطبيعة وبين الكل والجزء، والتصوف اليهودي الحلوي يتجه نحو الاتحاد مع الإله والاتصاف به، وهذا اتحاد يؤدي إلى وحدة الوجود. وإذا كانت عقيدة التوحيد تدور حول إله مفارق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ترى أن ثمة مساحة تفصل بين الخالق والمخلوق، وبين الإله والكون، فإن التراث القبالي ينزع نزوعاً حلولياً واضحاً نحو تضييق المسافة بينهما، حتى تتلاشى تماماً في نهاية الأمر.

والواقع أن الإله، حسب التصور القبالي، ليس الإله المفارق المتسامي الذي ليس كمثله شيء، وإنما يُنظر إليه من منظورين: باعتبارَه (أولاً) الإله الخفي والجوهر الذي لا يستطيع الإنسان إدراك كنهه، وهذا هو إله الفلاسفة؛ الإله الواحد الذي لا يتجزأ، وهو في رأي القبالة حالة ساكنة تفتقد إلى الحيوية، وهو الخالق في حالة انكماش قبل عملية الخلق، وهو العدم واللاوجود().

ويُنظر إليه باعتبارَه (ثانياً) الإله القريب الحي؛ القريب بسبب وجوده الذاتي وتعدديته، فهو بنية داخلية، مركبة، وهو عملية عضوية تؤثر في العالم وتتأثر به، وهو تجسّد مادي يحل في المادة (سواء كانت الشعب اليهودي أم الظواهر الطبيعية أم اسم الإله الأعظم من يكتشفه يتحكم في الكون بأسره).

وقد سيطرت القبالة. في نهاية الأمر، حتى على مؤسسة اليهودية الحاخامية نفسها، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من اليهودية التلمودية().

وقد قارن أحد علماء اليهود () بين عقيدة الهندوس وعقيدة فرقة القبالة من اليهود فوجد تشابهاً عبيقاً بين النسق الديني القبالي والنسق الديني الهندوسي().

এই দলটি একটি ইহুদি সুফি দল, যারা হুলুল (অনুপ্রবেশ) এবং অস্তিত্বের একত্ববাদে (ওয়াহদাতুল উজুদ) বিশ্বাসী। তারা ইলাহ ও মানুষ, প্রকৃতি এবং অংশ ও সমগ্রের মধ্যকার ব্যবধানকে বিলুপ্ত করে দেয়। হুলুল-পন্থী ইহুদি সুফিবাদ ইলাহর সাথে মিলন এবং তাঁর সাথে লীন হয়ে যাওয়ার দিকে ধাবিত হয়, আর এই মিলন শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বের একত্ববাদের দিকে নিয়ে যায়।

তাওহিদের আকিদা যদি এমন এক অতিপ্রাকৃত ইলাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় যিনি প্রকৃতি ও ইতিহাসের উর্ধ্বে এবং যা মনে করে যে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মাঝে এবং ইলাহ ও মহাবিশ্বের মাঝে একটি ব্যবধান রয়েছে, তবে কাবালা ঐতিহ্যে তাদের মধ্যকার এই ব্যবধান কমিয়ে ফেলার একটি স্পষ্ট হুলুল-পন্থী প্রবণতা দেখা যায়, যা শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে, কাবালা ধারণা অনুযায়ী, ইলাহ সেই অতিপ্রাকৃত ও সমুন্নত ইলাহ নন যার সদৃশ কিছুই নেই। বরং তাঁকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়:

প্রথমত: তাঁকে এমন এক নিভৃত ইলাহ এবং সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় যার স্বরূপ উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব; আর এটিই হলো দার্শনিকদের ইলাহ; এমন এক একক ইলাহ যাকে খণ্ডিত করা যায় না। কাবালা মতানুসারে, এটি একটি স্থির অবস্থা যাতে প্রাণশক্তির অভাব রয়েছে। সৃষ্টির প্রক্রিয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন সংকুচিত অবস্থায় থাকা স্রষ্টা, এবং তিনি হলেন শূন্যতা ও অস্তিত্বহীনতা।

দ্বিতীয়ত: তাঁকে নিকটবর্তী ও জীবন্ত ইলাহ হিসেবে দেখা হয়; যিনি তাঁর স্বকীয় অস্তিত্ব ও বহুত্বের কারণে নিকটবর্তী। তিনি একটি অভ্যন্তরীণ ও জটিল কাঠামো, এবং তিনি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যা জগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং জগত দ্বারা প্রভাবিত হয়। তিনি পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী এক বস্তুগত অবতার (তা ইহুদি জাতি হোক, কিংবা প্রাকৃতিক বিষয়াদি হোক অথবা ইলাহর মহান নাম হোক—যা যে ব্যক্তি আবিষ্কার করবে সে সমগ্র মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে)।

শেষ পর্যন্ত কাবালা স্বয়ং রাব্বিনিক ইহুদি প্রতিষ্ঠানের ওপরও আধিপত্য বিস্তার করে এবং তালমুদীয় ইহুদি ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

একজন ইহুদি পণ্ডিত হিন্দুধর্মের আকিদা এবং ইহুদিদের কাবালা দলের আকিদার মধ্যে তুলনা করেছেন এবং কাবালা ধর্মীয় কাঠামো ও হিন্দু ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে গভীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

(ص: 650)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وعقيدة القبالة في التوحيد تتمثل في الأمور الآتية:

1. يعتقد القبالة مثل الهندوسية بعقيدة الوجود المطلق للإله.
2. كما تعتقد القبالة بالتجليات النورانية العشرة للإله، مثل الهندوسية في عقيدة الأفتار العشرة.
3. أن الإله في القبالة نصفه ذكر ونصفه أنثى، وكذا في الهندوسية، فشيافا وشাক্তي يكونان وحدة إلهية هي جوهر الوجود الإلهي.
4. في كل من القبالة والهندوسية فكرة الدورات الكونية.
5. في كل من القبالة والهندوسية مقولة جنسية أساسية، وهي أن عملية الخلق لا بد لها من اجتماع علاقة الذكر بالأنثى، فلا تكتمل السيادة ولا الوجود إلا باجتماع الإله والإلهة.
6. تُصوّر القبالة القوة الأنثوية للإلهة في أحد تجلياتها وحشاً كاسراً منتقماً، وفي الهندوسية تتجلى شাক্তي على هيئة كالي، إلهة الانتقام.
7. يُصوّر الشر في كل من القبالة والهندوسية باعتباره جزءاً من الإله، وهو مجرد الجانب الآخر والشر هو البحارة أو القشرة الخارجية.
8. تقوم كل من القبالة والهندوسية بتجنيس الإله وتأليه الجنس.

9. تؤمن القبّالة بالتناسخ مثل الهندوسية.

ولاشك أن هذا التشابه العميق يثير قضية التأثير والتأثر، ويطرح السؤال التالي: هل اطلع القبّاليون على بعض المصادر الهندوسية أم أن بعض الأفكار الأساسية تسربت إليهم، فقاموا بتطويرها داخل الإطار اليهودي؟ أم أن هذا مجرد تشابه. فرقة القرائين():

انتشر هذا المذهب في الفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر بين مختلف أعضاء الجماعات اليهودية، خصوصاً في مصر وفلسطين وأسبانيا الإسلامية حيث عمل اليهود الحاخاميون على طردهم منها، وفي الإمبراطورية البيزنطية قبل الفتح العثماني. ومع حلول القرن السابع عشر، انتقل مركز

তাওহিদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে কাবালাহ-র আকিদা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে ফুটে ওঠে:

১. হিন্দুধর্মের মতো কাবালাহ-ও ঈশ্বরের পরম অস্তিত্বের আকিদায় বিশ্বাসী।
২. হিন্দুধর্মে দশ অবতারের আকিদা যেমন রয়েছে, তেমনি কাবালাহ ঈশ্বরের দশটি নূরানি বহিঃপ্রকাশে বিশ্বাস করে।
৩. কাবালাহ-র মতে ঈশ্বরের অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক নারী; হিন্দুধর্মেও তাই, সেখানে শিব ও শক্তি মিলে একটি ঐশ্বরিক একক গঠন করে যা ঐশ্বরিক অস্তিত্বের সারসত্তা।
৪. কাবালাহ ও হিন্দুধর্ম—উভয় মতবাদেই মহাজাগতিক চক্রের ধারণা বিদ্যমান।
৫. কাবালাহ ও হিন্দুধর্ম উভয় ক্ষেত্রেই একটি মৌলিক যৌনতাত্ত্বিক ধারণা রয়েছে, তা হলো—সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জন্য অবশ্যই পুরুষ ও নারী সত্তার মিলন অপরিহার্য; তাই ঈশ্বর ও দেবীর মিলন ব্যতিরেকে আধিপত্য বা অস্তিত্ব পূর্ণতা পায় না।
৬. কাবালাহ-তে দেবীর নারীত্ব শক্তিকে তার অন্যতম একটি প্রকাশে প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র দানব হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে; একইভাবে হিন্দুধর্মে শক্তি বা 'শাতি' প্রতিহিংসার দেবী কালীর রূপে আবির্ভূত হয়।
৭. কাবালাহ ও হিন্দুধর্ম—উভয় মতেই অনিষ্ট বা মন্দকে ঈশ্বরের অংশ হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যা কেবল তাঁর অপর একটি দিক; আর মন্দ হলো কেবল বহিরাবরণ বা খোসা মাত্র।
৮. কাবালাহ ও হিন্দুধর্ম—উভয়ই ঈশ্বরের লিঙ্গ নির্ধারণ করে এবং যৌনতাকে উপাসনার পর্যায়ে নিয়ে যায়।

৯. হিন্দুধর্মের মতো কাবালাহ-ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে।

নিঃসন্দেহে এই গভীর সাদৃশ্য প্রভাব ও প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করে: কাবালিস্টরা কি হিন্দুধর্মের কিছু উৎস পাঠ করেছিলেন, নাকি কিছু মৌলিক ধারণা তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল যা তারা ইহুদি কাঠামোর অভ্যন্তরে বিকশিত করেছিলেন? নাকি এটি নিছক একটি কাকতালীয় সাদৃশ্য।

কারায়িত সম্প্রদায় ():

এই মতবাদটি দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন ইহুদি গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে মিসর, ফিলিস্তিন এবং মুসলিম স্পেনে—যেখান থেকে রাব্বি ইহুদিরা তাদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করেছিল। এ ছাড়াও উসমানীয় বিজয়ের আগে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যেও এটি বিস্তৃত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ এর কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়

(ص: 651)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

النشاط القرآني إلى بعض دول أوروبا.

أما عقيدة فرقة القرائية في التوحيد، فقد تم تطهيره تماماً من أية بقايا وثنية أو طبائع بشرية، فالإله هو خالق السماوات والأرض من العدم، وهو الخالق الذي لم يخلقه أحد، ولا شكل له ولا مثيل له، إله واحد أرسل نبيه موسى وأوحى إليه التوراة التي تنقل الحق الكامل الذي لا يمكن تغييره أو تعديله، وخصوصاً من خلال العقيدة الشفوية، وهم بذلك بعيدين عن القول بالحلول الذي تقول به الحاخامية التلمودية، ومن أعظم رجالهم موسى بن ميمون (الذي قدّم أول تحديد لأصول الدين اليهودي).

فرقة الشبتانية():

فهؤلاء فرقة من اليهود الحلولية، أبطلوا الشرائع وأباحوا المحرمات بدعوى أن الداعي شبتاي تسفي (1626.1676م) هو المسيح الذي ينتظرونه، وأن نزوله إلى الأرض يعني رفع الخطيئة والقضاء على الشر، فلا تعود ثمة حاجة إلى الشريعة. كان يؤمن بالهين، واحد للعالمين، والآخر لليهود، وكان يعتقد بحضور الله أو حلوله في الشعب، ويزيد فيقول: إن رب العالمين هو العلة الأولى، ومنه كان إله إسرائيل العلة الثانية، وبنعمته أي إله إسرائيل كان الوجود والموجودات، فأضاً عنه انكماش الإله على نفسه، وبذلك سح بفراغ شغلته المخلوقات. وغلاة الشبتية هم الدونية، وفرقتهم في تركياً تدعي الإسلام، ويقال: إن كمال أتاتورك كان منهم أو على الأقل من المتأثرين بهم().

فرقة الحسيدية():

ইউরোপের কিছু দেশে ক্যারায়ীয়াহ কার্যক্রম।

আর তাওহীদের ক্ষেত্রে ক্যারায়ীয়াহ ফিরকার আকীদা হলো, একে যে কোনো প্রকার পৌত্তলিক অবশিষ্টাংশ বা মানবীয় প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং ইলাহ হলেন আসমান ও যমীনের শূন্য থেকে সৃষ্টিকারী। তিনি এমন স্রষ্টা যাকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তাঁর কোনো আকৃতি নেই এবং তাঁর কোনো সদৃশ নেই। তিনি এক ইলাহ, যিনি তাঁর নবী মূসাকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন, যা এমন এক পূর্ণাঙ্গ সত্য বহন করে যা পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে মৌখিক আকীদার মাধ্যমে। এর মাধ্যমে তারা তালমুদী রাব্বিবাদীদের হুলুল (অনুপ্রবেশ) সংক্রান্ত মতবাদ থেকে দূরে অবস্থান করে। তাদের শ্রেষ্ঠ মনিষীদের অন্যতম হলেন মুসা বিন মাইমুন, যিনি ইহুদি ধর্মের মূলনীতিসমূহের প্রথম সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেছিলেন।

শাবতাইয়াহ ফিরকা:

এরা হলো হুলুলী ইহুদিদের একটি দল। তারা শরীয়তসমূহকে বাতিল করেছে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে বৈধ করেছে এই দাবিতে যে, তাদের দাওয়াতদানকারী শাবতাই জেভি (১৬২৬-১৬৭৬ খ্রি.) হলেন সেই প্রতীক্ষিত মসীহ। আর পৃথিবীতে তার অবতরণ মানে হলো পাপ মোচন এবং মন্দের বিনাশ, ফলে শরীয়তের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

তিনি দুই ইলাহে বিশ্বাস করতেন; একজন জগতসমূহের জন্য এবং অন্যজন ইহুদিদের জন্য। তিনি জনগণের মধ্যে আল্লাহর উপস্থিতি বা হুন্নে (অনুপ্রবেশে) বিশ্বাস করতেন। তিনি আরও বলতেন যে, রাব্বুল আলামীন হলেন প্রথম কারণ, এবং তাঁর থেকেই ইসরাঈলের ইলাহ বা দ্বিতীয় কারণের উদ্ভব। আর তাঁর (ইসরাঈলের ইলাহ) অনুগ্রহেই অস্তিত্ব ও সৃষ্টিজগত বিদ্যমান হয়েছে। ইলাহর নিজের মধ্যে সংকুচিত হওয়ার ফলে সৃষ্টিজগত তাঁর থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে এবং এভাবে তিনি একটি শূন্যস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন যা মাখলুকাত বা সৃষ্টিসমূহ দখল করেছে।

শাবতাইয়্যাহদের চরমপন্থীরা হলো দুনমাহ। তুরস্কে তাদের দলটি ইসলামের দাবি করে। বলা হয়ে থাকে যে, কামাল আতাতুর্ক তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অথবা অন্তত তাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

হাসিদীয়াহ ফিরকা:

(ص: 652)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الحسیدیة تعبیر متبلور عن الطبقة الحلولية يمزج بين الشعب والأرض والإله. أي وجود الإله في كل مكان. ويظهر هذا في تأكيد مؤسسه: وجود الإله، أو الشرارات الإلهية، فعلاً في النبات والحيوانات، وفي أي فعل إنساني، بل في الخير والشر نفسيهما. ويرى الحسیدیون أن العالم بمنزلة ثوب الإله، صَدَر عنه ولكنه جزء منه، تماماً مثل محارة الحيوان البحري المعروف بالحلزون، قشرته الخارجية جزء لا يتجزأ منه. والحسیدیون يؤمنون بالتالي بأن الإله هو كل شيء وما عدا ذلك وهم وباطل، أي أن الحسیدیة تعبیر عن الحلولية في مرحلة وحدة الوجود الروحية التي لا تختلف عن وحدة الوجود المادية إلا في تسمية المبدأ الواحد أو القوة الكامنة في المادة الدافعة لها، إذ يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية «الإله»، أما دعاة وحدة الوجود المادية فيسمونها «قوانين المادة والحركة».

كما يرون: أن رئيس جماعتهم تجسيد للإله، ومن ثم وسيلة اليهودي المنفي للوصول إلى الإله. إنها إذن الحلولية اليهودية في المنفى. وبدلاً من أن يحل الإله في أرض الميعاد ويتكون الثالوث الحلوي: الإله، الأرض، الشعب، يحل الإله في رئيسهم ويظل الثالوث على حاله بعد تعديل طفيف (الإله - رئيس الجماعة (التساديك) - الشعب في المنفى)().

ولاشك أن أغلب هذه العقائد هي عقيدة الهندوس، فإما أنهم أخذوها من القبالة الذين تأثروا بالهندوسية ولكن الحسيدية زادت عليه أشياء من تلك الديانة، أو أنهم بأنفسهم تأثروا بالهندوسية.

التوحيد لدى اليهود في العصر الحديث:

قبل التطرق إلى بيان عقيدة التوحيد في هذا العصر لدى اليهود، يحسن بنا أن نتعرف على المذاهب اليهودية المشهورة في هذا العصر:

التوحيد لدى اليهودية الإصلاحية():

ترى الحلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ، بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية كامنة في هذه النقطة وغير متجاوزة لها، وقد سبّوه فاختاروا المطلق الدنيوي الذي يُسمّى «الروح» في أدبيات القرن التاسع عشر في أوروبا («روح المكان» أو «روح العصر» أو «روح الشعب» أو «روح

হাসিদীয় মতবাদ হলো অনুপ্রবিষ্টবাদী স্তরের একটি সুসংগঠিত প্রকাশ যা জনগণ, ভূমি এবং ঈশ্বরকে একত্রিত করে। অর্থাৎ, সর্বত্র ঈশ্বরের উপস্থিতি। এটি এর প্রতিষ্ঠাতার এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়: উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষের প্রতিটি কাজে, এমনকি ভাল এবং মন্দের মধ্যেও প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা ঐশ্বরিক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। হাসিদীয়রা মনে করে যে, এই জগৎ ঈশ্বরের পোশাকের সমতুল্য, যা তাঁর থেকে উদ্ভূত কিন্তু তাঁরই অংশ; ঠিক যেমন শামুক নামক সামুদ্রিক প্রাণীর বাইরের খোলসটি তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলস্বরূপ হাসিদীয়রা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরই সবকিছু এবং তিনি ব্যতীত অন্য যা কিছু আছে তা নিছক বিভ্রম ও অসার। অর্থাৎ, হাসিদীয় মতবাদ হলো আধ্যাত্মিক সর্বেশ্বরবাদের পর্যায়ে একটি অনুপ্রবিষ্টবাদী

প্রকাশ, যা বস্তুগত সর্বেশ্বরবাদ থেকে কেবল সেই মূল নীতি বা পদার্থের মধ্যে নিহিত চালিকাশক্তির নামকরণের ক্ষেত্রেই ভিন্ন। কারণ, আধ্যাত্মিক সর্বেশ্বরবাদের প্রবক্তারা একে ‘ঈশ্বর’ নামে অভিহিত করেন, আর বস্তুগত সর্বেশ্বরবাদের প্রবক্তারা একে ‘পদার্থ ও গতির নিয়ম’ বলে অভিহিত করেন।

তারা আরও মনে করে যে: তাদের সম্প্রদায়ের প্রধান হলেন ঈশ্বরের মূর্ত রূপ, আর তাই তিনি হলেন নির্বাসিত ইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যম। সুতরাং এটি হলো নির্বাসিত অবস্থায় ইহুদি অনুপ্রবিষ্টবাদ। প্রতিশ্রুত ভূমিতে ঈশ্বরের অবস্থান এবং ‘ঈশ্বর-ভূমি-জনগণ’— এই অনুপ্রবিষ্টবাদী ত্রয়ী গঠিত হওয়ার পরিবর্তে, ঈশ্বর তাদের প্রধানের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন এবং সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ত্রয়ী তার নিজ অবস্থায় বহাল থাকে (ঈশ্বর — সম্প্রদায়ের প্রধান (তাসাদিক) — নির্বাসিত জনগণ)।

নিঃসন্দেহে এই বিশ্বাসের অধিকাংশ হলো হিন্দুদের বিশ্বাস; হয় তারা এটি কাবালাহ থেকে গ্রহণ করেছে যারা হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল কিন্তু হাসিদীয় মতবাদ এতে সেই ধর্ম থেকে আরও কিছু নতুন বিষয় যুক্ত করেছে, অথবা তারা নিজেরাই সরাসরি হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

আধুনিক যুগে ইহুদিদের নিকট একত্ববাদ:

আধুনিক যুগে ইহুদিদের একত্ববাদের বিশ্বাস বর্ণনা করার পূর্বে, এই যুগের বিখ্যাত ইহুদি মতবাদগুলো চিনে নেওয়া আমাদের জন্য সমীচীন হবে:

সংস্কারপন্থী ইহুদি ধর্মের নিকট একত্ববাদ: এটি প্রকৃতি, মানুষ বা ইতিহাসের কোনো একটি বিন্দুতে ঐশ্বরিক অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করে, যেখানে ‘পরম সত্তা’ সেই বিন্দুতে একটি চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে নিহিত থাকে এবং তাকে অতিক্রম করে যায় না। তারা এর নামকরণ করতে গিয়ে এমন এক পার্থিব পরম সত্তাকে বেছে নিয়েছে যাকে উনিশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যে ‘আত্মা’ (স্থানের আত্মা বা যুগের আত্মা বা জনগণের আত্মা বা... আত্মা) বলা হতো।

(ص: 653) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الأمة» الذي حل محل الإله.

وانتهى بهم الأمر إلى أن هربت من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية. وقد شبّه بعض المؤرخين اليهودية الإصلاحية بحركة شبتاي تسفي، ويرون أنها الوريث العلماني المعاصر له.

ومعلوم أن الحلولية حينها تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الروحية، تتحول عادةً إلى حلولية بدون إله أو وحدة وجود مادية. اليهودية الأرثوذكسية():

ويعتقد الأرثوذكس اعتقاداً حرفياً بصحة العقائد اليهودية الحلولية، حيث نجد الأرثوذكس يعارضون أية أنشطة تبشيرية، فالاختيار هو نتيجة للحلول الإلهي، ومن ثم فهو أمر يُتوارث. ومن هنا، تتمسك اليهودية الأرثوذكسية بالتعريف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من وُلد لأمر يهودية أو تهوّد حسب الشريعة أي على يد حاخام أرثوذكسي.

والأرثوذكس يؤمنون بالتوراة كما يؤمنون بالشريعة الشفوية. وبكل كتب اليهودية الحاخامية، مثل التلمود وكتب القَبَّالاه، أو على الأقل التفسيرات القَبَّالية. وتسيطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل، فهي تسيطر على دار الحاخامية الرئيسية، وعلى وزارة الشؤون الدينية، وعلى الأحزاب الدينية. اليهودية المحافظة():

تهدف اليهودية المحافظة مثل اليهودية الإصلاحية حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي ومؤسساته القومية.

উম্মাহ [জাতি] যা ইলাহ বা উপাস্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

আর তাদের পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা আধ্যাত্মিক সর্বেশ্বরবাদ থেকে বস্তুবাদী সর্বেশ্বরবাদে ধাবিত হয়েছে। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ সংস্কারপন্থী ইহুদিবাদকে শাবতাই জেভি আন্দোলনের সাথে তুলনা করেছেন এবং তারা মনে করেন যে, এটি সেই আন্দোলনের সমসাময়িক ধর্মনিরপেক্ষ উত্তরসূরি।

আর এটি সুবিদিত যে, অনুপ্রবিষ্টতাবাদ যখন আধ্যাত্মিক সর্বেশ্বরবাদের স্তরে পৌঁছে, তখন তা সাধারণত ঈশ্বরহীন অনুপ্রবিষ্টতাবাদ বা বস্তুবাদী সর্বেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়।

অর্থোডক্স ইহুদিবাদ ():

অর্থোডক্সরা আক্ষরিকভাবেই ইহুদি অনুপ্রবিষ্টতাবাদী আকিদাহসমূহের সত্যতায় বিশ্বাস করে। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, অর্থোডক্সরা যেকোনো ধর্মপ্রচারমূলক কার্যক্রমের বিরোধিতা করে; কারণ তাদের মতে 'মনোনয়ন' হলো ঐশ্বরিক অনুপ্রবিষ্টতার ফল, আর তাই এটি একটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়। এখান থেকেই অর্থোডক্স ইহুদিবাদ ইহুদি হওয়ার ক্ষেত্রে রাব্বাইদের সংজ্ঞাকে আঁকড়ে ধরেছে যে—ইহুদি সে-ই যে ইহুদি মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছে অথবা শরিয়ত অনুযায়ী অর্থাৎ একজন অর্থোডক্স রাব্বাইয়ের হাতে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছে। অর্থোডক্সরা তাওরাতের ওপর বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি মৌখিক শরিয়তের ওপরও বিশ্বাস রাখে। তারা রাব্বিনিক ইহুদিবাদের সমস্ত কিতাব যেমন তালমুদ এবং কাব্বালাহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহ অথবা অন্তত কাব্বালাহ ভিত্তিক ব্যাখ্যাসমূহের ওপর বিশ্বাস করে।

অর্থোডক্স ইহুদিবাদ ইসরায়েলের ধর্মীয় জীবনের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখে; তারা প্রধান রাব্বাই ভবন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ধর্মীয় দলগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

রক্ষণশীল ইহুদিবাদ ():

রক্ষণশীল ইহুদিবাদও সংস্কারপন্থী ইহুদিবাদের মতো ইহুদি জাতি এবং তাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঐশ্বরিক অনুপ্রবিষ্টতার সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্য রাখে।

(ص: 654)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إن كلاً من اليهودية المحافظة واليهودية الأرثوذكسية تؤمنان بالثالوث الحلوي: الإله (أو التوراة)، والشعب، والأرض. وعلى حين يؤكد الأرثوذكس أهمية الإله والوحي والتوراة، نجد المحافظين يبرزون أهمية الشعب وتراثه وتاريخه، أي أن الاختلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر الثالوث الحلوي على حساب عنصر آخر. اليهودية الصهيونية():

ليس الله في الصهيونية إلا إلهاً قد استعبده اليهود لأهدافهم السياسية، وهو إله مستعبد يعمل لخيرهم وخدمهم، وإن كان هذا الخير لا يتأتى إلا بإلحاق الأذى بالشعوب الأخرى (١).

والصهيونية تأخذ شكلين: ثنائية صلبة روحية (الإله يحل في الشعب) وثنائية صلبة مادية (القوة الدافعة للمادة الكامنة في الشعب)، يترجمان إلى صهيونية دينية وعلمانية، فإثبات الإله لدى الصهيونية تتعلق بالدرجة الأولى للمصلحة، وإلا فلا حاجة للإله؛ إذ هي تنادي بالعلمانية التي تنادي ببوت الإله. اليهودية التجديدية (٢):

تعتقد هذه الفرقة بحلول الإله، وهي تؤمن بإله لا يسو ولا على المادة ولا على التاريخ، وإنما هو كامن فيها كلها. ويُلاحظ أن الإله عادةً ما يلتحم بمخلوقاته في عقيدة الحلول ويتوحد معها ويزدوب فيها، فيشحب ثم يختفي تماماً إلا اسماً، ويظهر الإنسان متميّزاً إلى أن يحل محل الإله تماماً، وهكذا تتحول الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود المادية أو حلولية بدون إله، وهي مرحلة العلمانية. خلاصة عقيدة اليهود في التوحيد: يبدو من خلال الدراسة السابقة للفرق والأحزاب والملل المعاصرة اليهودية: أن عقيدة الربوبية في الديانة اليهودية في العصر الحاضر على أنماط عديدة: الأول: الإيمان بالله رباً ووحيداً نيتته:

রক্ষণশীল ইহুদিবাদ এবং অর্থোডক্স ইহুদিবাদ উভয়ই এক সর্বেশ্বরবাদী ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে: উপাস্য (বা তাওরাত), জনগণ এবং ভূমি। যেখানে অর্থোডক্সরা উপাস্য, ওহি এবং তাওরাতের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে রক্ষণশীলরা জনগণ, তাদের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের গুরুত্বকে ফুটিয়ে তোলে। অর্থাৎ, পার্থক্যটি কেবল অন্য উপাদানের তুলনায় সর্বেশ্বরবাদী ত্রিত্ববাদের কোনো একটি উপাদানের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে।

জায়নবাদী ইহুদিবাদ:

জায়নবাদের নিকট আল্লাহ এমন এক উপাস্য ছাড়া আর কিছুই নন, যাকে ইহুদিরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য দাসে পরিণত করেছে। তিনি এমন এক দাসসম উপাস্য যিনি কেবল তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন, যদিও এই মঙ্গল অন্য জাতিগুলোর ক্ষতিসাধন ছাড়া অর্জিত হয় না।

আর জায়নবাদ দুটি রূপ ধারণ করে: একটি কঠোর আধ্যাত্মিক দ্বৈতবাদ (উপাস্য জনগণের মধ্যে বিলীন বা আবিষ্ট হন) এবং অন্যটি কঠোর বস্তুবাদী দ্বৈতবাদ (জনগণের মধ্যে সুপ্ত পদার্থের চালিকা শক্তি)। যা ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ জায়নবাদে রূপান্তরিত হয়। মূলত জায়নবাদের নিকট উপাস্যের অস্তিত্বের বিষয়টি প্রধানত স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট, অন্যথায় উপাস্যের কোনো প্রয়োজন নেই; কেননা তারা এমন ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে আহ্বান করে যা উপাস্যের মৃত্যুর ডাক দেয়।

সংস্কারবাদী ইহুদিবাদ:

এই দলটি উপাস্যের হুলুল বা সৃষ্টির মধ্যে বিলীন হওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসী। তারা এমন এক উপাস্যের প্রতি বিশ্বাস রাখে যিনি পদার্থ কিংবা ইতিহাসের উর্ধ্বে নন, বরং তিনি এই সবকিছুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত।

লক্ষণীয় যে, হুলুল বা বিলীন হওয়ার আকিদায় উপাস্য সাধারণত তাঁর সৃষ্টির সাথে একীভূত হয়ে যান, তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হন এবং তাদের মাঝে মিশে যান। ফলে তাঁর অস্তিত্ব ম্লান হয়ে যায় এবং নাম ছাড়া তিনি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যান। এরপর মানুষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয় যতক্ষণ না সে উপাস্যের স্ফুর্তিবিহীন হয়। এভাবেই হুলুলিয়া বা সর্বেশ্বরবাদ আধ্যাত্মিক ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের একত্ব) স্তর থেকে বস্তুবাদী ওয়াহদাতুল উজুদ বা উপাস্যহীন হুলুলিয়ার স্তরে স্থানান্তরিত হয়, যা মূলত ধর্মনিরপেক্ষতারই একটি পর্যায়।

তাওহিদ বা একত্ববাদ বিষয়ে ইহুদিদের আকিদার সারসংক্ষেপ:

আধুনিক ইহুদি উপদল, দল এবং গোষ্ঠীগুলোর ওপর পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে: বর্তমান যুগে ইহুদি ধর্মে রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের আকিদা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে: প্রথমত: আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা এবং তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা:

وهم قلة قليلة منهم، يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: والعقيدة اليهودية، في إحدى طبقاتها، توحيدية تؤمن بآله واحد يتجاوز المادة، منزّه عن مخلوقاته يقف وراء الطبيعة والتاريخ يحركهما().

الثاني: اعتقاد وحدة الوجود:

يعتقد كثير من اليهود في العصر الحديث بوحدة الوجود، يقولون: إنه لا وجود حقيقي إلا وجود الله تعالى، وأن المخلوقات ما هي إلا مظاهر لذلك الوجود وتعبير عنه().

الثالث: اعتقاد الحلول:

ومعلوم أن الحلول على قسمين:

الحلول العام، الحلولية الشاملة السائلة، فيحل الإله في كل شيء (الإنسان والطبيعة) كامناً فيه ويصبح الإله والعالم وكل الوجود وحدة واحدة لا وجود مستقلاً للواحد عن الآخر، وهذه مرحلة زمنية لدى بعض اليهود، ومن هنا انطلقت الدعوات الهدامة العديدة تنادي بالإنسانية والمساواة وما إلى ذلك.

الحلول الخاص، أو الحلولية الثنائية الصلبة: وهي عقيدة الهندوس الحقيقية وتعني حلول الإله في الشعب اليهودي بحيث يتم استبعاد بقية العالم (الأغيار) من عملية الخلاص. ويمكن أن يحل الإله في أرض هذا الشعب (صهيون) ويستبعد بقية العالم (بقية بلاد العالم وما فيها من شعوب)

التشابه الكبير بين عقيدة اليهود في هذا العصر وبين عقيدة الهندوس: إن عقيدة اليهود في العصور المتأخرة أشبه ما تكون بعقيدة الهندوس، كأنها وجهان لعملة واحدة، وبيان ذلك في النقاط الآتية:

عدم وجود تعريف جامع لليهودية المعاصرة كما هو حال الهندوسية:

إن من الصعب جداً تعريف هوية اليهودي. فمن الممكن، حسب الشريعة اليهودية، أن يكون المرء ملحدًا ويهوديًا معاً في الوقت نفسه نظراً لأن الشريعة ترى أن اليهودي هو من وُلد لأُم يهودية، وهذا أمر لا يوجد في النصرانية ولا في الإسلام، وقد سبق معنا أن الهندوسية هي خليط من الأفكار والمعتقدات الشعبية السائدة، وليس لها تعريف جامع.

عدم اعتبار العقيدة في تحديد اليهودية وعدمها كما هو حال الهندوس:
من المعروف أن الإسلام والنصرانية يوجد فيهما حد أدنى للعقيدة يشكل معياراً يمكن عن طريقه

তারা তাদের মধ্যে অতি নগণ্য একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। ডক্টর আব্দুল ওয়াহহাব আল-মেসিরি বলেন: ইহুদি আকিদা এর অন্যতম স্তরে হলো একেশ্বরবাদী, যা এমন এক ইলাহে বিশ্বাস করে যিনি পদার্থাতীত, তাঁর মাখলুকাত বা সৃষ্টিজগত থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে এবং তিনি প্রকৃতি ও ইতিহাসের পশ্চাতে অবস্থান করে সেগুলোকে পরিচালিত করেন।

দ্বিতীয়: ওয়াহদাতুল অজুদ বা অস্তিত্বের একত্ববাদে বিশ্বাস:

আধুনিক যুগে অনেক ইহুদি ওয়াহদাতুল অজুদে বিশ্বাস করে। তারা বলে: আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোনো প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, আর মাখলুকাত বা সৃষ্টিজগত হলো সেই অস্তিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ ও প্রতিফলন।

তৃতীয়: হুলুল বা ঐশ্বরিক অনুপ্রবেশে বিশ্বাস:

এটি সুবিদিত যে, হুলুল দুই প্রকার:

সাধারণ হুলুল বা ব্যাপক ও তরল সর্বেশ্বরবাদ: এতে ইলাহ প্রতিটি জিনিসের (মানুষ ও প্রকৃতি) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বা সুপ্ত থাকেন এবং ইলাহ, জগত ও সমগ্র অস্তিত্ব একীভূত হয়ে যায়, যেখানে একের থেকে অপরের পৃথক কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এটি কিছু ইহুদির একটি নির্দিষ্ট সময়কালব্যাপী বিশ্বাস ছিল এবং এখান থেকেই মানবতাবাদ, সমতাসহ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক দাওয়াত বা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

বিশেষ হুলুল বা দ্বৈতবাদী কঠোর সর্বেশ্বরবাদ: এটি হলো হিন্দুদের প্রকৃত আকিদা, যার অর্থ হলো ইলাহ ইহুদি জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া, যার ফলে বিশ্বের অবশিষ্টাংশকে (অ-ইহুদি বা গোয়িম) পরিত্যাগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়। এছাড়া ইলাহ এই জাতির ভূমিতে (সিয়োন)

প্রবিষ্ট হতে পারেন এবং বিশ্বের বাকি অংশকে (বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও জাতিসমূহ) বাদ দিতে পারেন।

বর্তমান যুগে ইহুদি আকিদা ও হিন্দু আকিদার মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক সাদৃশ্য:

পরবর্তী যুগের ইহুদি আকিদা অনেকটা হিন্দু আকিদার মতোই, যেন তারা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এর বর্ণনা নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোতে তুলে ধরা হলো:

হিন্দুধর্মের ন্যায় সমসাময়িক ইহুদিধর্মের কোনো সামগ্রিক সংজ্ঞার অনুপস্থিতি:

একজন ইহুদির পরিচয় সংজ্ঞায়িত করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ ইহুদি শরিয়ত অনুযায়ী একজন ব্যক্তি একই সাথে নাস্তিক এবং ইহুদি হতে পারেন; যেহেতু তাদের শরিয়ত মনে করে যে ইহুদি সেই, যে একজন ইহুদি মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। এটি এমন একটি বিষয় যা খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামে নেই। আর আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, হিন্দুধর্ম হলো প্রচলিত বিভিন্ন লোকজ ধারণা ও বিশ্বাসের সংমিশ্রণ, যার কোনো সামগ্রিক সংজ্ঞা নেই।

হিন্দুদের মতো ইহুদি হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে আকিদাকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা না করা: এটি জানা কথা যে, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মে আকিদার একটি নূন্যতম স্তর বিদ্যমান যা একটি মানদণ্ড গঠন করে, যার মাধ্যমে

(ص: 656)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

من هو مسلم ومن هو نصراني، واليهودية تختلف عن النصرانية والإسلام في هذا المضمار. لأنها عبارة عن جماعات وطبقات مستقلة، تراكمت الواحدة فوق الأخرى، ولم تُلغ أية طبقة جديدة ما قبلها، ولا يتم استيعابها في إطار مرجعي واحد، وظلت اليهودية عبر تاريخها مجموعة من الشعائر والممارسات، ودون تحديد للعقائد، ولهذا عرف اليهودي بأنه كل من وُلد لأُم يهودية، فكأنه لا يحتاج للإيمان بعقيدة. تشابه كل من اليهود والهندوس في القول بعقيدتي وحدة الوجود والحلول، وهي تكاد تكون ماثلة جداً، وقد سبق معنا بيان ذلك قريباً.

التشابه الكبير بين تعالي الهندوس وكبرهم مع تعالي اليهود وكبرهم، فكلهم ينظرون إلى أنفسهم أنهم آلهة أو جزء من الآلهة.

كما أن اليهود تعتقد حلول الإله في الأرض هكذا نرى عقيدة الهندوس في أرض الهند، فإنهم يعبدونها ويرون أن من قام بأي محاولة ضدها كأنه قام بحاربة الإله نفسه، ومن هذا المنطلق لا يريدون حل مشكلة كشمير وما إلى ذلك من المناطق المتنازعة عليها.

إن اليهود يعتقدون حصول القدرة الإلهية في الجنس الأنثوي حتى يقدر على الخلق، وهي عقيدة الهندوس برمتها عندما يعبدون الإلهات، حيث يرونها ضرورية جداً حتى تتم عملية الخلق.

المقارنة بين الهندوسية والنصرانية في التوحيد
التعريف بالديانة النصرانية:

النصرانية نسبةً إلى نصرانة، وهي قرية المسيح؛ من أرض الجليل وتسمى ناصرة. والنسبة إليه نصراني وجعه نصارى، ويفهم من كلمة النصرانية دين النصارى، وهم الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح؛ وكتابهم الإنجيل().

التوحيد في الديانة النصرانية:

إن الكلام عن عقيدة التوحيد في الديانة النصرانية يتطلب منا أن نستعرض تاريخ هذه الديانة ولو بشكل مجمل، حتى نتمكن من معرفة ما كان عليه الديانة النصرانية قبل أن يطرأ عليها من التوحيد الخالص، وما وصل بها الحال بعد الانحراف والاستبدال.

কে মুসলিম এবং কে খ্রিস্টান—এ ক্ষেত্রে ইহুদি ধর্ম খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম থেকে ভিন্ন। কারণ এটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী ও স্তরের সমষ্টি, যা একটির ওপর আরেকটি স্তূপীকৃত হয়েছে এবং কোনো নতুন স্তর পূর্ববর্তী স্তরকে বাতিল করেনি, কিংবা সেগুলোকে একটি একক তাত্ত্বিক কাঠামোর আওতায় আনা হয়নি। ইহুদি ধর্ম তার পুরো ইতিহাস জুড়ে বিশ্বাসের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ছাড়াই

একগুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথার সমষ্টি হয়ে রয়েছে। এ কারণেই ইহুদি হিসেবে তাকেই সংজ্ঞায়িত করা হয় যে একজন ইহুদি মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে; যেন তার কোনো আকিদায় বিশ্বাস স্থাপন করার প্রয়োজন নেই।

অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) এবং অবতারবাদ (হুলুল) বা সৃষ্টিতে স্রষ্টার অনুপ্রবেশের আকিদাহ পোষণের ক্ষেত্রে ইহুদি ও হিন্দুরা সদৃশ; এই দুটি আকিদাহ প্রায় একই রকম এবং এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

হিন্দুদের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের সাথে ইহুদিদের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের ব্যাপক সাদৃশ্য রয়েছে; তারা সকলেই নিজেদেরকে ইলাহ বা ইলাহের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে।

ইহুদিরা যেমন মনে করে ইলাহ জমিনে অবতরণ বা অনুপ্রবিষ্ট (হুলুল) করেন, তেমনি আমরা ভারতের ভূমিতে হিন্দুদের আকিদাহ দেখতে পাই। তারা এই ভূমির পূজা করে এবং মনে করে যে এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা স্বয়ং ইলাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা কাশ্মীর সমস্যা এবং এই জাতীয় বিতর্কিত অঞ্চলগুলোর সমাধান চায় না।

ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে সৃষ্টির সামর্থ্য অর্জনের জন্য নারী জাতির মধ্যে খোদায়ী ক্ষমতা অর্জিত হয়; এটি হুবহু হিন্দুদের আকিদাহ যখন তারা দেবীদের পূজা করে, যেখানে তারা সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একে অত্যন্ত অপরিহার্য মনে করে।

তাওহিদের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে তুলনা

খ্রিস্টধর্মের পরিচয়:

নাসরানিয়াহ শব্দটি নাসরানা-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত, যা গালীল অঞ্চলের মসীহ এর গ্রাম এবং একে নাসিরাহ বলা হয়। এর দিকে সম্বন্ধ করে ব্যক্তিকে নাসরানি এবং বহুবচনে নাসারা বলা হয়। নাসরানিয়াহ শব্দ দ্বারা নাসারাদের দ্বীন বোঝায়, যারা দাবি করে যে তারা মসীহ এর অনুসারী এবং তাদের কিতাব হলো ইনজিল।

খ্রিস্টধর্মে তাওহিদ:

খ্রিস্টধর্মে তাওহিদের আকিদাহ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের এই ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, অন্তত সংক্ষিপ্তভাবে হলেও; যাতে আমরা জানতে পারি বিশুদ্ধ তাওহিদ থেকে বিচ্যুত ও পরিবর্তিত হওয়ার আগে খ্রিস্টধর্মের অবস্থা কেমন ছিল এবং বর্তমানে এর অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে।

التوحيد في النصرانية في القديم:

دعوة عيسى ؛ إلى التوحيد:

إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى التوحيد، بل الدعوة إلى توحيد الخالق □ هي مفتاح دعوات الرسل والأنبياء أجمعين عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: 36).

ودعا عيسى ؛ بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (المائدة: 72)، وقال □: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (المائدة: 116-117)، واعترف المسيح بأنه عبد الله ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ (مریم: 30)، والآيات في ذلك كثيرة معلومة. ويشهد بذلك نصوص كثيرة من كتاب النصرارى المقدس().

عقيدة الحواريين عقيدة التوحيد:

لما رفع عيسى ؛ قام حواريوه بدعوة اليهود إلى التوبة والإيمان وإلى شريعة عيسى ؛، واشتد البلاء والإيذاء والتنكيل بهم، حتى قتل منهم من قُتل، وفي ظل هذه الأجواء المضطربة أعلن شاول الطرسوسي اليهودي الفريسي، صاحب الثقافات الواسعة بالمدارس الفلسفية والحضارات في عصره، وتلميذ أشهر علماء اليهود في زمانه، وكان

يُذيق أتباع المسيح سوء العذاب، فأعلن إيمانه بالمسيح بعد زعمه رؤيته عند عودته من دمشق، مؤنباً له على اضطهاده لأتباعه، آمراً له بنشر تعاليمه بين الأمم، فأخبر النصارى بذلك فلم يصدقوه أغلبهم، إلا أن برنابا الحواري دافع عنه وقدمه إلى الحواريين فقبلوه، وبما يبتلكه من حدة ذكاء وقوة حيلة ووفرة نشاط استطاع أن يأخذ مكاناً مرموقاً بين الحواريين، وتسمى بـ"بولس()".

প্রাচীনকালে খ্রিস্টধর্মে তাওহীদ:

ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর তাওহীদের দাওয়াত:

নিশ্চয়ই নবী ও রাসূলগণ (তাঁদের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, বরং স্রষ্টা মহান আল্লাহর তাওহীদের দিকে দাওয়াতই হলো সকল নবী ও রাসূলগণের (তাঁদের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) দাওয়াতের মূল চাবিকাঠি। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো" (আন-নাহল: ৩৬)।

ঈসা (আলাইহিস সালাম) বনী ইসরাঈলকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তারা অবশ্যই কুফরি করেছে যারা বলেছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়ামের পুত্র মসীহ। অথচ মসীহ বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত করো। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর জাহান্নামের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই" (আল-মায়িদাহ: ৭২)। এবং মহান আল্লাহ বলেন: "আর যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাকে দুই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো? তিনি বলবেন, আপনি পবিত্র! আমার জন্য শোভা পায় না এমন কথা বলা যার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা বলতাম তবে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আপনি জানেন যা আমার নফসে আছে, কিন্তু আমি জানি না যা আপনার নফসে আছে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত। আমি তাদের কেবল তা-ই বলেছি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত করো। আর আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম যতক্ষণ আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। তারপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন, তখন আপনিই ছিলেন

তাদের ওপর পর্যবেক্ষক। আর আপনি সব বিষয়ের ওপর সাক্ষী" (আল-মায়িদাহ: ১১৬-১১৭)। মসীহ নিজেও স্বীকার করেছেন যে তিনি আল্লাহর বান্দা: "তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন" (মারইয়াম: ৩০)। এ বিষয়ে আয়াত অনেক ও সুবিদিত। খ্রিস্টানদের পবিত্র কিতাবের বহু পাঠ্যও এর সাক্ষ্য দেয়।

হাওয়ারীদের আকিদা তাওহীদের আকিদা:

যখন ঈসাকে উপরে উঠিয়ে নেওয়া হলো, তখন তাঁর হাওয়ারীগণ ইহুদিদের তওবা, ঈমান এবং ঈসার শরীয়তের দিকে দাওয়াত দিতে লাগলেন। তাদের ওপর পরীক্ষা, নির্যাতন ও নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করল, এমনকি তাদের মধ্য থেকে অনেকে নিহত হলেন। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে শাউল তারসুসি নামক এক ফরীশী ইহুদি আত্মপ্রকাশ করল, যে সমসাময়িক দর্শন ও সভ্যতার বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিল এবং তার যুগের প্রসিদ্ধ ইহুদি পণ্ডিতদের ছাত্র ছিল। সে মসীহের অনুসারীদের কঠোর যাতনা দিত। অতঃপর সে মসীহের ওপর ঈমান আনার ঘোষণা দিল; তার দাবি অনুযায়ী দামেস্ক থেকে ফেরার পথে সে মসীহকে দেখেছিল এবং মসীহ তাকে অনুসারীদের ওপর নির্যাতনের জন্য তিরস্কার করেছিলেন এবং তাকে আদেশ দিয়েছিলেন জাতিসমূহের মাঝে তাঁর শিক্ষা প্রচার করতে। সে যখন খ্রিস্টানদের এ কথা জানাল, তাদের অধিকাংশ তাকে বিশ্বাস করল না। তবে বার্নাবাস হাওয়ারী তার পক্ষ নিলেন এবং তাকে হাওয়ারীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ফলে তারা তাকে গ্রহণ করে নিলেন। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য এবং কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সে হাওয়ারীদের মাঝে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান করে নিতে সক্ষম হলো এবং তার নাম হলো 'পৌল'।

(ص: 658) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تغيير عقيدة النصارى في التوحيد بيد بولس:

لما انطلق الحواريين للتبشير بين الأمم اليهودية في البلدان المجاورة، وذهب بولس إلى روما وأفسس وأثينا وإنطاكية، وفي إحدى جولاته في إنطاكية صحبه برنابا فوجدا

خلافاً حاداً بين أتباع الكنيسة حول إكراه الأميين على اتباع شريعة التوراة، فعاداً إلى بيت المقدس لعرض الأمر على الحواريين لحسم الخلاف بينهم.

ومن هنا بدأت الانحراف في النصرانية، حيث إنه فيما بين عام 51-55م عقد أول مجمع يجمع بين الحواريين ليناقش دعوى استثناء الأميين، وفيه تقرر - إعمالاً لأعظم المصلحتين - استثناء غير اليهود من الالتزام بشريعة التوراة إن كان ذلك هو الدافع لانخلاعهم من ربقة الوثنية، على أنها خطوة أولى يلزم بعدها بشريعة التوراة، كما تقرر فيه تحريم الزنا، وأكل المنخنقة، والدم، وما ذُبح للأوثان، بينما أبيحت فيه الخمر، ولحم الخنزير، والربا، مع أنها محرفة في التوراة.

ثم عاد بولس بصحبة برنابا إلى إنطاكية مرة أخرى، وبعد صحبة غير قصيرة انفصلا وحدث بينهما مشادة عظيمة نتيجة إعلان بولس نسخ أحكام التوراة، والاستعارة فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريق الكلمة، أو ابن الإله، أو الروح القدس، وهي الفكرة المستعارة من الفلاسفة الوثنية، وترتيبه على ذلك القول بعقيدة الصلب والفداء، وقيامه المسيح وصعوده إلى السماء؛ ليجلس على يمين الرب ليحاسب الناس في يوم الحشر. وهكذا كرر بولس نفس الأمر مع بطرس الذي هاجمه وانفصل عنه مما أثار الناس ضده، فاضطر بولس أن يذهب إلى أوروبا وآسيا الصغرى حتى مات في روما سنة 65م.

واستمرت المقاومة الشديدة لأفكار بولس عبر القرون الثلاثة الأولى كلها، أنكر أصحابها كون بولس رسولاً من المسيح، إلا أنه تكونت فرقة بولسية مع تأثيرها المحدود، وهكذا بدأ الانفصال من شريعة التوراة، وبذرت بذور التثليث والوثنية في النصرانية، أما باقي الحواريين والرسل فقد قُتلوا على يد الوثنيين.

واتخذ التعذيب والقتل أشكالاً عديدة؛ ما بين الحمل على الخشب، والنشر بالمنشير، إلى التمشيط ما بين اللحم والعظم، والإحراق بالنار. واستمر الاضطهاد

يتصاعد إلى أن جاء الملك قسطنطين، فأعلن مرسوم ميلان سنة 313هـ) الذي
يقضي بمنحهم الحرية في الدعوة والترخيص

পৌল (পল)-এর মাধ্যমে তাওহিদের বিষয়ে খ্রিষ্টানদের আকিদার পরিবর্তন:

যখন হাওয়ারীগণ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং পৌল রোম, ইফেসাস, আথেন্স ও আন্তাকিয়ায় গেলেন; তখন আন্তাকিয়ায় তাঁর এক সফরের সময় বার্নাবাস তাঁর সঙ্গী হলেন। সেখানে তারা গির্জার অনুসারীদের মধ্যে অ-ইহুদিদের (গোয়িম) তাওরাতের শরিয়ত অনুসরণে বাধ্য করা নিয়ে তীব্র বিরোধ দেখতে পেলেন। ফলে তাঁরা বিষয়টি হাওয়ারীদের সামনে পেশ করে তাদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার জন্য জেরুজালেমে ফিরে এলেন।

এখান থেকেই খ্রিষ্টধর্মে বিচ্যুতির সূচনা হয়। কেননা, ৫১-৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হাওয়ারীদের সমন্বয়ে প্রথম একটি কাউন্সিল বা সভা অনুষ্ঠিত হয় যাতে অ-ইহুদিদের অব্যাহতি দেওয়ার দাবি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে—বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায়—এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যদি পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার পেছনে এটিই প্রধান চালিকাশক্তি হয়, তবে অ-ইহুদিদের তাওরাতের শরিয়ত পালনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে; যদিও একে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়েছিল যার পরে তাদের তাওরাতের শরিয়ত পালনে বাধ্য করা হবে। সেই সঙ্গে সেখানে ব্যভিচার, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা পশুর মাংস, রক্ত এবং মূর্তির নামে উৎসর্গ করা পশু ভক্ষণ হারাম করা হয়। অপরদিকে মদ, শুরুর মাংস ও সুদকে বৈধ করে দেওয়া হয়, যদিও তাওরাতের বিকৃত সংস্করণেও এগুলো নিষিদ্ধ ছিল। এরপর পৌল বার্নাবাসের সাথে পুনরায় আন্তাকিয়ায় ফিরে যান। দীর্ঘকাল একত্রে থাকার পর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং পৌল কর্তৃক তাওরাতের বিধান রহিত করার ঘোষণার ফলে তাদের মধ্যে চরম বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়। পৌল 'কালিমা' (বাক্য), 'ঈশ্বরের পুত্র' বা 'পবিত্র আত্মা'র মাধ্যমে পৃথিবীতে রবের যোগাযোগের ধারণা ধার করেছিলেন, যা মূলত পৌত্তলিক দার্শনিকদের থেকে গৃহীত একটি ধারণা। এর ভিত্তিতেই তিনি ক্রুশবিদ্ধকরণ ও প্রায়শ্চিত্তের আকিদা এবং মসীহের পুনরুত্থান ও আকাশে আরোহণের বিষয়টি সাজান; যাতে তিনি রবের ডান দিকে বসেন এবং হাশরের ময়দানে মানুষের বিচার করেন। একইভাবে পৌল পিতরের সাথেও একই আচরণ করেন, যিনি পৌলকে আক্রমণ করেন এবং তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান,

যা মানুষের মাঝে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ফলে পৌল ইউরোপ ও এশিয়া মাইনরে চলে যেতে বাধ্য হন এবং ৬৫ খ্রিস্টাব্দে রোমে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রথম তিন শতাব্দী জুড়েই পৌলের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ অব্যাহত ছিল।

প্রতিবাদকারীরা পৌলকে মসীহের পক্ষ থেকে প্রেরিত কোনো রাসূল হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। তবে সীমিত প্রভাব থাকলেও একটি 'পৌলীয়' (Pauline) গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

এভাবেই তাওরাতের শরিয়ত থেকে বিচ্ছিন্নের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং খ্রিষ্টধর্মে দ্রিৎবাদ ও পৌত্তলিকতার বীজ বপন করা হয়। অন্যদিকে অবশিষ্ট হাওয়ারী ও রাসূলগণ পৌত্তলিকদের হাতে নিহত হন।

নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল; যার মধ্যে ছিল কাঠের ওপর চড়ানো, করাত দিয়ে চিরে ফেলা থেকে শুরু করে মাংস ও হাড়ের মাঝখানে লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা। এই নিপীড়ন ক্রমাগত বাড়তে থাকে যতক্ষণ না সম্রাট কনস্টানটাইন আসেন। তিনি ৩১৩ হিজরি সনে মিলান ডিক্রি ঘোষণা করেন () যা তাদের ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা ও অনুমতি প্রদানের ফয়সালা করে।

(ص: 659)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لديانتهم وبذلك انتهت أسوأ مراحل التاريخ النصراني قسوة، التي ضاع فيها إنجيل عيسى ؛، وقتل الحواريون، والرسول، وبدأ الانحراف والانسلاخ عن شريعة التوراة، ليبدأ النصراني عهداً جديداً من تأليه المسيح عليه الصلاة والسلام، حيث دخل الكثير من الوثنيين وأصحاب الفلسفات في النصرانية، مما كان له الأثر البالغ في ظهور الكثير من العقائد والآراء المتضاربة، والأنجيل المتناقضة، أكثر من خمسين إنجيلاً، وكل فرقة تدعي أن إنجيلها هو الصحيح وترفض الأنجيل الأخرى. وفي وسط هذه العقائد المختلفة والفرق المتضاربة ما بين من يؤله المسيح وأمه، أو من يؤله المسيح فقط، أو يدعي وجود ثلاثة آلهة: إله صالح وإله طالح، وآخر عدل

বিনিহা, أعلن آريوس أحد قساوسة كنيسة الإسكندرية صرخته المدوية بأن المسيح عليه الصلاة والسلام ليس أزلياً، وإنما هو مخلوق، فالتفّ حوله الأنصار وكثر أتباعه في شرق الإمبراطورية حتى ساد مذهبه هناك، مما أثار صاحب الإسكندرية بطرس ضده ولعنه وطرده من الكنيسة، وضماناً لاستقرار الدولة أمر الإمبراطور قسطنطين عام 325م بعقد اجتماع عام يجمع كل أصحاب هذه الآراء للاتفاق على عقيدة واحدة يجمع الناس حولها، فاجتمع في نيقية 2048 من أسقفاً* منهم 338 يقولون بألوهية المسيح، وانتهى ذلك المجمع بأنحياز الإمبراطور إلى القول بألوهية المسيح، واعتراف الأناجيل الأربعة، وحرق الأناجيل الأخرى لخلافها عقيدة المجمع().

عقيدة التوحيد في النصرانية في العصر الحالي:

إن عقيدة التوحيد في النصرانية في العصر الحاضر شبيهة بعقيدة الهندوس في كثير قضايها الجوهرية، منها:

أولاً: التثليث مثل تثليث الهندوس:

والمراد بالتثليث: إله واحد الأب والابن والروح القدس إله واحد، جوهر (ذات) واحد متساوين في القدرة والمجد().

وبهذا أصبح النصارى يقولون بثلاثة أقانيم().، وقد رد عليهم القرآن بأوجز عبارة فقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ

তাদের ধর্মের জন্য এবং এর মাধ্যমেই খ্রিস্টীয় ইতিহাসের কঠোরতম ও নিকৃষ্টতম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে, যাতে ঈসা আ.-এর ইনজিল হারিয়ে যায়, হাওয়ারিগণ ও রাসূলগণ নিহত হন এবং তাওরাতের শরিয়ত থেকে বিচ্যুতি ও বিচ্ছেদ শুরু হয়। এর ফলে খ্রিষ্টানরা মসীহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর উপাস্যত্ব আরোপের এক নতুন যুগ শুরু করে। এ সময় বহু পৌত্তলিক ও দার্শনিক খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশ করে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব হিসেবে অসংখ্য পরস্পরবিরোধী আকিদা ও মতবাদ এবং স্ববিরোধী ইনজিল প্রকাশ পায়; যেগুলোর সংখ্যা

পঞ্চাশটিরও বেশি ছিল। প্রতিটি দল দাবি করত যে তাদের ইনজিলই সঠিক এবং তারা অন্যদের ইনজিল প্রত্যাখ্যান করত।

এসব বৈচিত্র্যময় আকিদা এবং পরস্পরবিরোধী দলগুলোর মধ্যে—কেউ মসীহ ও তাঁর মাতাকে উপাস্য মনে করত, কেউ কেবল মসীহ-কে উপাস্য জ্ঞান করত, আবার কেউ তিন ইলাহ থাকার দাবি করত: একজন সৎ ইলাহ, একজন অসৎ ইলাহ এবং অপরজন তাদের মাঝে ইনসাফকারী—আলেকজান্দ্রিয়া গির্জার অন্যতম পাদ্রি আরিউস সজোরে এই ঘোষণা দেন যে, মসীহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম অনাদি নন, বরং তিনি একজন সৃষ্টি। ফলে তাঁর চারপাশে সমর্থকরা সমবেত হতে থাকে এবং সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে তাঁর অনুসারী বৃদ্ধি পায়, এমনকি সেখানে তাঁর মতবাদ প্রাধান্য পায়। এটি আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধান পেট্রাসকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং তিনি তাঁকে অভিশাপ দিয়ে গির্জা থেকে বহিস্কার করেন। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সম্রাট কনস্টানটাইন ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করার নির্দেশ দেন যাতে এসব মতাবলম্বীদের একত্রিত করে একটি অভিন্ন আকিদার ওপর ঐক্যবদ্ধ করা যায়। ফলে নিকিয়াতে ২০৪৮ জন বিশপ সমবেত হন, যাদের মধ্যে ৩৩৮ জন মসীহ-এর উপাস্যত্বের পক্ষে মত দেন। সম্রাট মসীহ-এর উপাস্যত্বের পক্ষের মতের প্রতি ঝুঁকে পড়ার মাধ্যমে সেই কাউন্সিল সমাপ্ত হয় এবং চারটি ইনজিলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, আর বাকি ইনজিলগুলো কাউন্সিলের আকিদার বিরোধী হওয়ায় পুড়িয়ে ফেলা হয়।

বর্তমান যুগে খ্রিষ্টধর্মে তাওহিদ সংক্রান্ত আকিদা:

বর্তমান যুগে খ্রিষ্টধর্মের তাওহিদ সংক্রান্ত আকিদা অনেক মৌলিক বিষয়ে হিন্দুদের আকিদার সদৃশ, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: হিন্দুদের ত্রিত্ববাদের মতো ত্রিত্ববাদ:

ত্রিত্ববাদ বলতে উদ্দেশ্য হলো: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা একই ইলাহ, একই সারসত্তা (জাত), যারা ক্ষমতা ও মহিমায় সমান।

এর মাধ্যমে খ্রিষ্টানরা তিন আকানিম বা ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যে তাদের এই মত খণ্ডন করে বলেছে: "নিশ্চয়ই তারা কুফরি করেছে যারা বলে যে, আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক ইলাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা থেকে যদি বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা..."

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ (المائدة: 73).

والنصارى يقولون: إن وحدانية الله وحدانية حقيقية وكذلك تثليثه، فهو واحدٌ حقيقي، وهو في الوقت نفسه ثلاثة حقيقية، حيث يتميز كل واحدٌ من هؤلاء الثلاثة بأعمال ومميزات ليست من مميزات الآخر، وهم في نفس الوقت واحدٌ في جوهرهم أي أن لهم ذاتاً واحدة، وهم متساوون في قدرتهم ومجدهم، ووجودهم لم يسبق أحدٌ منهم الآخر().

مصدر النصرانية في التثليث:

يرى كثير من النصارى يرون أن التثليث من كتبهم المقدسة، وليس لهم في ذلك إلا بعض المتشابهات وما قاموا به من التحريفات لنصوص أخرى(). وذهب المحققون إلى أن لهم في ذلك مصادر عديدة من أهمها: الديانة الهندوسية: يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: □ والمسيحيون الذين لبوا دعوة بولس كانت لهم نزعات مختلفة من يهودية وثنية وفلسفية، وكان لهجرات الآريين بطريق الشام ومصر لمدة ألف سنة أو أكثر قبل المسيح أثر واضح في أهل هذه المناطق، وكان دين آريا قد استقر في آخر أمره إلى التثليث، ... فلاشك أن أهل تلك المناطق وسكانها تأثروا بهذا التعبير البدائي. فلما أراد بولس أن يحارب المسيحية من داخلها، ابتكر معاني جديدة قريبة ... التي كانت تعتبر نهاية الفكر الإنساني في تلك الأيام، فأدخل الوثنية الهندوسية في المسيحية ليخرجها من دين التوحيد □().

ثم إن الفلسفة الهندية انتشرت في اليونان منذ عام 530 ق.م، حيث كان هناك تبادل الآراء الفلسفية بين فلاسفة الهند وفلاسفة اليونان - الأمتين الآريتين - ولما دخل إسكندر المقدوني بلاد الهند حمل معه الفلاسفة، رغبةً من أستاذه أرسطو لمناظرة فلاسفة الهنود، وامتد نفوذ إسكندر إلى الإسكندرية من مصر، والتقى الثقافة

الهندية والمصرية واليونانية للمرة الأولى علناً، وتولدت فلسفة عرفت باسم
الفلسفة الأفلاطونية المحدثة، ثم لما دخلت الرومان بعد إسكندر المقدوني في
الساحة السياسية، وقد انتشرت الفلسفات الهندية في تلك الآونة كثيراً من بلاد
الشرق الأوسط، وهي التي أثرت فيما بعد في

...তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (আল-মায়িদাহ:
৭৩)।

খ্রিস্টানরা বলে: আল্লাহর একত্ববাদ প্রকৃত একত্ববাদ এবং একইভাবে তাঁর ত্রিত্ববাদও; সুতরাং
তিনি প্রকৃতই এক, আবার একই সাথে তিনি প্রকৃতই তিন। যেখানে এই তিনজনের প্রত্যেকে
এমন কাজ ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পৃথক হন যা অন্যের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ তারা
একই সময়ে তাদের সারসত্তার দিক থেকে এক, অর্থাৎ তাদের সত্তা একটিই। তারা তাদের
ক্ষমতা ও মহিমায় সমান এবং তাদের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কেউ কারও অগ্রবর্তী নয়।

ত্রিত্ববাদে খ্রিস্টধর্মের উৎস:

অনেক খ্রিস্টান মনে করেন যে, ত্রিত্ববাদ তাদের পবিত্র কিতাবসমূহ থেকেই এসেছে। তবে এ
বিষয়ে তাদের কাছে কিছু রূপক বর্ণনা এবং অন্যান্য পাঠ্যের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নেই।
অন্যদিকে গবেষকগণ মনে করেন যে, এ বিষয়ে তাদের অসংখ্য উৎস রয়েছে যার মধ্যে
অন্যতম হলো: হিন্দু ধর্ম।

ডক্টর মুহাম্মদ যিয়াউর রহমান আল-আযমী বলেন: "যেসব খ্রিস্টান পল-এর আহ্বানে সাড়া
দিয়েছিল, তাদের মধ্যে ইহুদি ধর্ম, পৌত্তলিকতা ও দর্শনের বিভিন্ন প্রবণতা বিদ্যমান ছিল।

খ্রিস্টের জন্মের এক হাজার বছর বা তারও আগে সিরিয়া ও মিশরের পথে আর্যদের
অভিবাসনের একটি স্পষ্ট প্রভাব এই অঞ্চলের মানুষের ওপর ছিল। আর্য ধর্ম শেষ পর্যন্ত
ত্রিত্ববাদে থিতু হয়েছিল... সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সেই অঞ্চলের মানুষ ও
অধিবাসীরা এই আদিম অভিব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

অতঃপর পল যখন খ্রিস্টধর্মের ভেতর থেকে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলেন, তখন তিনি এমন
কিছু নতুন কাছাকাছি অর্থ উদ্ভাবন করলেন... যা সেই সময়ে মানব চিন্তাধারার চূড়ান্ত পর্যায়ে
হিসেবে বিবেচিত হতো। ফলে তিনি হিন্দু পৌত্তলিকতাকে খ্রিস্টধর্মে দাখিল করলেন যাতে
একে তাওহিদের ধর্ম থেকে বের করে আনা যায়।"

তাছাড়া খ্রিস্টপূর্ব ৫৩০ সাল থেকে গ্রিসে ভারতীয় দর্শন ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে ভারতীয় দার্শনিক এবং গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে—যারা উভয়ই আর্য জাতি ছিল—দার্শনিক মতবিনিময় চলত। যখন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ভারত আক্রমণ করেন, তখন তিনি তাঁর শিক্ষক অ্যারিস্টটলের নির্দেশে ভারতীয় দার্শনিকদের সাথে বিতর্ক করার আকাঙ্ক্ষায় দার্শনিকদের সাথে নিয়ে যান। আলেকজান্ডারের প্রভাব মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং সেখানে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে ভারতীয়, মিশরীয় ও গ্রিক সংস্কৃতির মিলন ঘটে। ফলে 'নব্য-প্লেটোবাদ' নামে পরিচিত একটি দর্শনের জন্ম হয়। পরবর্তীতে আলেকজান্ডারের পর রোমানরা যখন রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে, তখন ভারতীয় দর্শন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, যা পরবর্তীতে প্রভাব বিস্তার করেছিল...

(ص: 661)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

النصرانية(০).

ثانياً: عقيدة التجسد:

يُقصد بـ[التجسد] ظهور الله تعالى - أو ظهور أحد الآلهة عند الذين يعتقدون بوجود آلهة متعددة - بشكل أرضي، أي أن يأخذ الله أو أحد الآلهة شكلاً مادياً جسدياً و بخاصة بشرياً، فيظهر بظهر إنسان مثلنا ذي لحم ودم بنفس وقت كونه إلهاً! فهو إله - إنسان(০).

والمقصود بالتجسد أو الاتحاد عند النصارى:

أن الله تبارك وتعالى اتخذ جسد المسيح له صورة، وحلّ بين الناس بصورة إنسان هو المسيح(০) - تعالى الله عما يقولون ..

مصادر النصرانية في عقيدة تجسد الإله:

اختلفوا في تحديد عقيدة تجسد الإله لدى النصارى على قولين رئيسيين:

القول الأول: أن هذه العقيدة عقيدة يهودية كانت موجودة في الكتب المقدسة لديهم فتطورت وتبلورت لدى النصرانية ().

القول الثاني: إن هذه العقيدة عناصر دخيلة في النصرانية من فلسفات وديانات أخرى، واختلفوا في تحديد ذلك على أقوال:
أنها عقيدة يونانية().
أنها عقيدة رومانية().

إن التجسد كان من العقيدة المنتشرة في الشرق الأدنى القديم().
ويرى البعض أن هذه العقيدة من عقائد الديانة الهندوسية، ويترجح ذلك لما يلي:
إن أتباعها تؤمن بأن الإله "قُشْنُو" (المظهر الثاني لبرهمن باعتبار أن برهمن: واحد ذو مظاهر ثلاث: براهما وقُشْنُو وشَيْقَا) قد ظهر في الهند حتى الآن عدة مرات بشكل إنسان، أي تجسّد، ومنها

খ্রিস্টধর্ম।

দ্বিতীয়ত: অবতারবাদ (দেহধারণের আকিদা):

"অবতারবাদ" বলতে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার প্রকাশ—অথবা যারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাদের নিকট কোনো এক উপাস্যের প্রকাশ—পার্থিব আকৃতিতে। অর্থাৎ আল্লাহ বা কোনো এক উপাস্য বস্তুগত দৈহিক রূপ, বিশেষত মানবীয় রূপ ধারণ করবেন। ফলে তিনি আমাদের মতো রক্ত-মাংসের মানুষের বেশে আবির্ভূত হবেন, অথচ একই সাথে তিনি উপাস্যও থাকবেন! সুতরাং তিনি হলেন ঈশ্বর-মানব।

খ্রিস্টানদের নিকট অবতারবাদ বা একীভূত হওয়ার আকিদার অর্থ হলো:

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা মসীহ-এর দেহকে নিজের জন্য প্রতিচ্ছবি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং মানুষের মাঝে একজন মানুষের বেশে অবস্থান করেছেন, যিনি হলেন মসীহ—তারা যা বলে আল্লাহ তা থেকে অতি উচ্চ ও পবিত্র।

ঈশ্বরের অবতারবাদের আকিদায় খ্রিস্টধর্মের উৎসসমূহ:

খ্রিস্টানদের মধ্যে ঈশ্বরের অবতারবাদের আকিদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা প্রধানত দুটি প্রধান মতে বিভক্ত হয়েছে:

প্রথম মত: এই আকিদাটি একটি ইহুদি আকিদা যা তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান ছিল, অতঃপর তা খ্রিস্টধর্মের মাঝে বিকশিত ও পূর্ণরূপ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় মত: এই আকিদাটি অন্যান্য দর্শন ও ধর্ম থেকে খ্রিস্টধর্মে অনুপ্রবেশকারী উপাদান।

এটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা আবার বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছে:

এটি একটি গ্রিক আকিদা।

এটি একটি রোমান আকিদা।

অবতারবাদ প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে প্রচলিত আকিদাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কেউ কেউ মনে করেন যে, এই আকিদাটি হিন্দুধর্মের আকিদাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত; নিচের কারণগুলোর প্রেক্ষিতে এই মতটিই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়:

হিন্দুধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে, দেবতা "বিষ্ণু" (ব্রহ্মের দ্বিতীয় রূপ; কেননা তাদের মতে ব্রহ্ম এক, তবে তাঁর রূপ তিনটি: ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) এখন পর্যন্ত ভারতে অনেকবার মানুষের রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন, অর্থাৎ অবতার গ্রহণ করেছেন। আর এর মধ্যে রয়েছে

(ص: 662)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تجسده بشكل "كريشنا": الذي جاء إلى الهند حوالي خمسمائة سنة قبل المسيح ؛
والذي ينظر إليه الهندوس على أنه إله متجسد.
ويذكر كثير من علماء الأديان تأثر النصرانية بالهندوسية في عقيدتي التثليث
والتجسد، وذلك عند ما التقى الثقافتان في الإسكندرية في زمن إسكندر الكبير
المقدوني؛ حيث كان يحمل معه الفلاسفة من كل أمة، فاحتكت النصرانية بالفلسفات
الهندية في مصر، كما تأثرت النصرانية بالفلسفة الأفلاطونية والتي بدورها كانت
خلاصة للفلسفة الهندية، حتى هيمنت عقيدتي التثليث والتجسد على العقائد
الأخرى في تلك المناطق، ومن هنا تأثرت النصرانية بهذه العقائد المنحرفة().
ثالثاً: نسبة البنوة إلى الله مثل نسبة البنوة لدى الهندوس تجاه آلهتهم.

يرى الغالبية العظمى من النصارى أن المسيح ؛ ابن الله - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - ويرى كثير من المحققين أن عقيدة البنوة جاءت في المسيحية من العقائد الوثنية المجاورة كبعض الديانات الهندية().

رابعاً: ومن أنواع الشرك لدى النصارى قولهم: بالصلب والفداء:

وهذا أيضاً شرك في الربوبية، فإن فيه التكذيب على الله في كونه تاب على آدم □ وغفر له خطيئته، ونسبته إلى أقبح الظلم؛ حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأوليائه في الجحيم، بسبب خطيئة أبيهم، وبهذا نسبوه إلى غاية السفه حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه، حتى قتلوه، وصلبوه وأراقوا دمه، ونسبوه إلى غاية العجز، حيث عجزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة، ونسبوه إلى غاية النقص، حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه، ففعلوا به ما فعلوا().

وقضية الصلب والفداء يقول بعض المحققين() وردت إلى المسيحية من عقائد أخرى وبخاصة عقيدة الهنود؛ إذ أننا نجدها معتقداً سائداً عند الهنود قبل المسيح بمئات السنين، فهم يعتقدون أن "كريشنا" ... الذي هو نفس الإله قُشْنُو الذي لا ابتداء له ولا انتهاء، تحرك حنواً كي يخلص الأرض من ثقل حملها، فأتاهم وقدم نفسه ذبيحةً عن الإنسان.

وفي بلاد نيبال والتبت يعتقدون أن إلههم إندرا سفك دمه بالصلب، وثقب السامير لكي يخلص

কৃষ্ণের রূপে তার অবতার গ্রহণ: যিনি মসিহ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রায় পাঁচশত বছর আগে ভারতে এসেছিলেন; এবং হিন্দুরা তাকে একজন অবতার হিসেবে মনে করে।

অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ উল্লেখ করেন যে, ত্রিত্ববাদ এবং অবতারবাদের আকিদাতে খ্রিস্টধর্ম হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এটি ঘটেছিল যখন ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের যুগে আলেকজান্দ্রিয়াতে এই দুই সংস্কৃতির মিলন ঘটেছিল; কারণ তিনি প্রতিটি জাতির দার্শনিকদের সাথে নিয়ে আসতেন। ফলে মিশরে খ্রিস্টধর্ম ভারতীয় দর্শনের সংস্পর্শে আসে। একইভাবে খ্রিস্টধর্ম প্লোটিনাসীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যা ছিল মূলত ভারতীয় দর্শনের

সারাংশ। এর ফলে সেই অঞ্চলগুলোতে ত্রিত্ববাদ এবং অবতারবাদের আকিদা অন্যান্য বিশ্বাসের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং এভাবেই খ্রিস্টধর্ম এই বিচ্যুত আকিদাগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তৃতীয়ত: আল্লাহর দিকে পুত্রত্ব আরোপ করা, যেমনটি হিন্দুরা তাদের দেবতাদের ক্ষেত্রে পুত্রত্ব আরোপ করে থাকে।

খ্রিস্টানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করে যে, মসিহ আল্লাহর পুত্র—জালিমরা যা বলে তা থেকে আল্লাহ অতি সুমহান ও অতি পবিত্র। অনেক গবেষক মনে করেন যে, খ্রিস্টধর্মে পুত্রত্বের আকিদা এসেছে পার্শ্ববর্তী পৌত্তলিক আকিদাগুলো থেকে, যেমন কিছু ভারতীয় ধর্ম।

চতুর্থত: খ্রিস্টানদের শিরকের প্রকারভেদের মধ্যে রয়েছে ত্রুশবিদ্ধকরণ এবং প্রায়শ্চিত্তের আকিদা।

এটিও রুবুবিয়াতে শিরক, কারণ এতে আল্লাহর নামে এই মিথ্যা রটানো হয়েছে যে তিনি আদমের (আলাইহিস সালাম) তওবা কবুল করেছেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। একে নিকৃষ্টতম জুলুমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে; কেননা তারা দাবি করে যে তিনি তাঁর নবী, রাসূল এবং বন্ধুদের তাঁদের পিতার পাপের কারণে জাহান্নামে বন্দি করে রেখেছিলেন। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহকে চরম নির্বুদ্ধিতার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যেহেতু তারা দাবি করে তিনি তাঁর শত্রুদেরকে নিজের ওপর ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদেরকে আজাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন, এমনকি তারা তাকে হত্যা করেছে, ত্রুশবিদ্ধ করেছে এবং তাঁর রক্ত ঝরিয়েছে। তারা তাঁকে চরম অক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যেহেতু তারা মনে করে তিনি এই কৌশল ছাড়া তাঁর ক্ষমতার মাধ্যমে তাঁদেরকে মুক্তি দিতে অক্ষম ছিলেন। তারা তাঁকে চরম ত্রুটিযুক্ত বলে সাব্যস্ত করেছে, যেখানে তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর পুত্রের ওপর শত্রুদের কর্তৃত্ব দিয়েছেন, ফলে তারা যা করার তা-ই করেছে।

ত্রুশবিদ্ধকরণ এবং প্রায়শ্চিত্তের বিষয়টি সম্পর্কে কিছু গবেষক বলেন যে, এটি খ্রিস্টধর্মে অন্যান্য আকিদা থেকে এসেছে, বিশেষ করে হিন্দুদের আকিদা থেকে; কেননা আমরা দেখতে পাই যে এটি মসিহের শত শত বছর আগে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাস ছিল। তারা বিশ্বাস করে যে 'কৃষ্ণ'—যিনি স্বয়ং বিষ্ণু দেবতা, যার কোনো শুরু বা শেষ নেই—তিনি পৃথিবীকে এর ভার থেকে মুক্ত করার জন্য মমতায় বিগলিত হয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন এবং মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ হিসেবে পেশ করেছিলেন।

নেপাল ও তিব্বত অঞ্চলে তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের দেবতা ইন্দ্র ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিজের রক্ত
ঝরিয়েছেন এবং পেরেকের মাধ্যমে বিদ্ধ হয়েছেন যাতে তিনি মুক্তি দিতে পারেন।

(ص: 663)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

البشرية من ذنوبهم، وأن صور الصلب موجودة في كتبهم().
ومن هنا يظهر التشابه الكبير مع عقيدة النصارى وعقيدة الهندوس في التوحيد.

মানবজাতিকে তাদের পাপ হতে (মুক্ত করা), এবং ক্রুশবিদ্ধকরণের বর্ণনা তাদের কিতাবসমূহে
বিদ্যমান।

আর এখান থেকেই তাওহিদের বিষয়ে খ্রিস্টানদের আকিদা এবং হিন্দুদের আকিদার সাথে এক
বিশাল সাদৃশ্য প্রকাশ পায়।

(ص: 664)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفصل الثاني: نظرة الهندوس إلى الكون والحياة والإنسان
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

البحث الأول: نظرة الهندوس إلى نشأة الكون وخلق العالم، ومناقشتها.

البحث الثاني : نظرة الهندوس إلى الحياة، ومناقشتها.

البحث الثالث : نظرة الهندوس إلى الإنسان، ونظام الطبقات.

تمهيد: نظرة الإسلام إلى الكون والحياة والإنسان()

نظرة الإسلام إلى الكون:

وجود الكون وجود حقيقي وواقعي:

الإسلام ينظر إلى هذا الوجود بأنه واقعي وحقيقي، ولا ينظر إلى الكون بأنه وهم وخداع كما يتصوره كثير من فلاسفة الهند.

الكون مخلوق لله:

إن هذا الكون بكل ما فيه من سماء وأرض وأفلاك وشمس ونجوم ونبات وجماد وكائنات كلها من خلق الله، وعن إرادته وخلقها وجدت هذه الموجودات كلها، فهي لم توجد نفسها بنفسها، كما أن أحداً غير الله لم يوجد لها، وكذلك لا مجال لمصادفة في إيجادها أو في تسييرها وتنظيمها، ولا يسند إلى الطبيعة الميتة تطورها ولا تخليقها، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (النحل: 40)، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (الزمر: 62)، وقال: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنَى تُؤْفَكُونَ﴾ (غافر: 62)، وقال: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الرعد: 16)، وقال: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (الفرقان: 2)، وقال: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: 49).

وقد قامت الأدلة العقلية والنقلية كلها على ذلك، واليوم قامت العلوم الحديثة تؤكد ذلك.

الكون مخلوق منفصل عن الله:

فليس الله والكون شيء واحد، كما لا يحل أي شيء من الكون في ذات الله ولا يحل الله في أي شيء من الكون، ولا تتحد أي شيء في الكون مع ذات الله. فذات الله ليست في المخلوقات، وليس شيء من المخلوقات في ذات الله عز وجل(). ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن من مخلوقاته ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، بل الرب رب والعبد عبد، ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا* وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ (مريم: 93-95).()

بَلِ اللّٰهُ يَمْسِكُ كُلَّ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْ تَزُولَا
قَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ اللّٰهَ يُنْسِكُ﴾

দ্বিতীয় অধ্যায়: মহাবিশ্ব, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি

এতে একটি ভূমিকা ও তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও জগত সৃষ্টি সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর পর্যালোচনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: জীবন সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর পর্যালোচনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মানুষ সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্ণপ্রথা।

ভূমিকা: মহাবিশ্ব, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

মহাবিশ্ব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বাস্তব ও প্রকৃত:

ইসলাম এই অস্তিত্বকে বাস্তব ও প্রকৃত হিসেবে বিবেচনা করে। এটি মহাবিশ্বকে কোনো বিভ্রম বা মায়া হিসেবে দেখে না, যেমনটি ভারতের অনেক দার্শনিক কল্পনা করে থাকেন।

মহাবিশ্ব আল্লাহর সৃষ্টি:

আসমান, জমিন, গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য, নক্ষত্ররাজি, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ ও প্রাণীকুলসহ এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে, তার সবই আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁর ইচ্ছা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমেই এসব কিছুর অস্তিত্ব এসেছে। এগুলো নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করেনি, আবার আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এগুলোকে অস্তিত্ব দেয়নি। একইভাবে, এগুলো সৃষ্টিতে বা এগুলোর পরিচালনা ও সুশৃঙ্খল বিন্যাসে আকস্মিকতার কোনো অবকাশ নেই। এগুলোর বিবর্তন বা সৃষ্টিকে কোনো প্রাণহীন প্রকৃতির ওপরও আরোপ করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন: "আমি যখন কোনো কিছু ইচ্ছা করি, তখন সেটির ব্যাপারে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।" (আন-নাহল: ৪০), মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর তত্ত্বাবধায়ক।" (আয-যুমার: ৬২), তিনি বলেন: "এই হলেন আল্লাহ, তোমাদের রব, সবকিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতএব তোমাদের কোথায় ফেরানো হচ্ছে?" (গাফির: ৬২), তিনি বলেন: "আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা এবং তিনি অদ্বিতীয়, মহাপরাক্রমশালী।" (আর-রাদ: ১৬), তিনি বলেন: "তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর তত্ত্বাবধায়ক।" (আল-

আনআম: ১০২), তিনি বলেন: "তিনি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং সেটিকে যথাযথ পরিমাণে নির্ধারণ করেছেন।" (আল-ফুরকান: ২), তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি জিনিসকে নির্দিষ্ট তকদির অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।" (আল-কামার: ৪৯)।

এ বিষয়ে সমস্ত যৌক্তিক ও বর্ণিত দলিল বিদ্যমান রয়েছে এবং আজ আধুনিক বিজ্ঞানও তা নিশ্চিত করছে।

মহাবিশ্ব আল্লাহ থেকে পৃথক এক সৃষ্টি:

আল্লাহ এবং মহাবিশ্ব অভিন্ন কোনো বস্তু নয়। মহাবিশ্বের কোনো কিছু আল্লাহর সত্তার মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয় না, আর আল্লাহও মহাবিশ্বের কোনো কিছুর মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হন না। মহাবিশ্বের কোনো কিছুই আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে একাকার হয়ে যায় না। আল্লাহর সত্তা সৃষ্টিজগতের ভেতর নয়, আর সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুও মহান আল্লাহর সত্তার ভেতর নয়। এ কারণেই মুসলিম ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিজগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; তাঁর সত্তার কোনো অংশ তাঁর সৃষ্টির মাঝে নেই। বরং রব তো রবই এবং বান্দা তো বান্দাই।

"আসমান ও জমিনে এমন কেউ নেই যে পরম করুণাময়ের কাছে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদের যথাযথভাবে গণনা করে রেখেছেন। আর কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকেই তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে।" (মারইয়াম: ৯৩-৯৫)।

বরং আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে মহাবিশ্বের সবকিছুকে ধরে রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও জমিনকে ধরে রেখেছেন যাতে তারা বিচ্যুত না হয়...

(ص: 665) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وَلَيْنُ زَالَتَا إِنَّ أُمْسِكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (فاطر: 41).
والله عز وجل فوق خلقه وهو محيط بهم علماً وتديباً سبغاً وبصراً وقدرةً وتصرفاً.
ولا يلزم من ذلك أن يكون الخلق داخل ذاته.

فلو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صاف، وفيه شراب صاف، لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح - والله- وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه.

ولو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها، ثم أغلق بابها وخرج منها كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتاً في دارة، وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع ما خلق، وعلم كيف هو؟ وما هو؟ من غير أن يكون في شيء مما خلق.

فإن الله عز وجل بائن من خلقه، لأنه كان الله ولم يكن شيء قبله، ولا معه ولا غيره، ثم خلق الخلق خارجاً عنه ولم يدخل فيهم().
الكون قائم على الحق وليس عبثاً:

إن من أول ما يقرره القرآن الكريم عن الكون أنه لم يخلق عبثاً لمجرد الخلق لا غير، قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ (الأنبياء:16)، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ (الدخان:38)، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً﴾، (آل عمران: 191)، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (ص:27).

الكون حادث وليس بأزلي:

إن هذا الكون الذي نشاهده حادث وليس أزلياً، فهو وجد بعد أن لم يكن، وحدوث الكون أصبح في حكم البديهة؛ إذ وضوح الأدلة وتعاضدها لم يبق مجالاً للشك، فالقرآن والحديث يثبتان حدوثه، والعلوم الحديثة تثبت كذلك، فمثلاً قوانين الحرارة وقوانين الإلكترون، والطاقة الشمسية، قد قدم كل منها دليلاً واضحاً على

حدوث الكون، هذا عدا الأدلة الفطرية والعقلية القطعية، كما أن حركة الكون والجريان والتبدل في الكون كلها تدل على أنه حادث.

الكون دليل على وجود الله ووحدانيته:

إن كل شيء في الكون يدل على وجود الله ووحدانيته؛ إذ ما من شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته - سبحانه - وما ثم إلا خالق ومخلوق، والمخلوق يدل على خالقه فطرةً وبداهةً؛ إذ ما من أثر في الكون إلا وله مؤثر، كما اشتهر في قول الأعراي: "البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفسباء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وجبال وبحار وأنهار، أفلا تدل على السميع البصير؟"().

ويقول أحد الشعراء:

"আর যদি সেগুলো (আকাশ ও পৃথিবী) স্থানচ্যুত হয়, তবে তিনি ছাড়া আর কেউই নেই যা সেগুলোকে ধরে রাখতে পারে; নিশ্চয়ই তিনি পরম সহনশীল, অতি ক্ষমাশীল।" (ফাতির: ৪১)।

আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা তাঁর সৃষ্টির উপরে রয়েছেন এবং তিনি জ্ঞান, পরিচালনা, শ্রবণ, দর্শন, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন; এর দ্বারা এটা আবশ্যিক হয় না যে, সৃষ্টি তাঁর সত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে।

যদি কোনো ব্যক্তির হাতে একটি স্বচ্ছ কাঁচের পেয়ালা থাকে এবং তাতে স্বচ্ছ পানীয় থাকে, তবে আদম সন্তানের দৃষ্টি সেই পেয়ালাকে পরিবেষ্টন করে থাকবে অথচ সেই আদম সন্তান পেয়ালার ভেতরে থাকবে না—আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ উদাহরণ—তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছেন অথচ তিনি তাঁর কোনো সৃষ্টির ভেতরে নেই।

যদি কোনো লোক তার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সহ একটি ঘর নির্মাণ করে, অতঃপর এর দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে যায়, তবুও সেই আদম সন্তানের কাছে গোপন থাকে না যে তার ঘরে কয়টি কক্ষ আছে এবং প্রতিটি কক্ষের প্রশস্ততা কতটুকু, অথচ সেই ঘরের মালিক ঘরের অভ্যন্তরে নেই। অতএব আল্লাহ—আর তাঁর জন্যই সর্বোচ্চ উদাহরণ—তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছেন, এবং তিনি জানেন তা কেমন? এবং তা কী? অথচ তিনি তাঁর সৃষ্ট কোনো কিছুর ভেতরে নেই।

সুতরাং আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক, কারণ আল্লাহ ছিলেন যখন তাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না, তাঁর সাথেও কিছু ছিল না এবং অন্য কিছুও ছিল না। অতঃপর তিনি সৃষ্টি জগতকে তাঁর বহির্ভাগে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মাঝে প্রবেশ করেননি।

বিশ্বজগৎ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা নিরর্থক নয়:

কুরআনুল কারীম বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যা সর্বপ্রথম সাব্যস্ত করে তা হলো—এটি কেবল সৃষ্টির খাতিরে নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন: "আর আমি আসমান, যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।" (আল-আম্বিয়া: ১৬), এবং তিনি বলেন: "আর আমি আসমানসমূহ, যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।" (আদ-দুখান: ৩৮), মহান আল্লাহ আরও বলেন: "যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং বলে): হে আমাদের রব! আপনি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি।" (আলি ইমরান: ১৯১), এবং তিনি বলেন: "আমি আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা অনর্থক সৃষ্টি করিনি; এটা কাফিরদের ধারণা। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের ধ্বংস।" (সা-দ: ২৭)।

বিশ্বজগৎ সৃষ্ট এবং তা অনাদি নয়:

আমরা যে বিশ্বজগৎ প্রত্যক্ষ করছি তা সৃষ্ট এবং তা অনাদি নয়। কারণ এটি পূর্বে না থাকার পর অস্তিত্বে এসেছে। বিশ্বজগতের নবসৃষ্টির বিষয়টি এখন স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে; যেহেতু এর দলীলসমূহের স্পষ্টতা ও পরস্পর সহযোগিতামূলক অবস্থান সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখেনি। কুরআন ও হাদীস এর নবসৃষ্টি প্রমাণ করে, এবং আধুনিক বিজ্ঞানও তা প্রমাণ করে। উদাহরণস্বরূপ, তাপগতিবিদ্যার সূত্রসমূহ, ইলেকট্রনের সূত্রসমূহ এবং সৌরশক্তি—এর প্রতিটিই বিশ্বজগতের নবসৃষ্টির ওপর স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছে। এছাড়া ফিতরাতগত ও অকাট্য যৌক্তিক প্রমাণ তো রয়েছেই, যেমন বিশ্বজগতের গতিশীলতা, প্রবাহমানতা এবং পরিবর্তনশীলতা—এ সবই নির্দেশ করে যে এটি সৃষ্ট বা নতুন।

বিশ্বজগৎ আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্বের প্রমাণ:

বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্বের প্রমাণ বহন করে; কারণ প্রতিটি বস্তুই তাঁর সুবহানাহু-এর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। আর এখানে কেবল স্রষ্টা ও সৃষ্টিই বিদ্যমান। সৃষ্টি তার স্বভাবজাত ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়মেই স্রষ্টাকে নির্দেশ করে; কেননা মহাবিশ্বের এমন কোনো চিহ্ন নেই যার কোনো রূপকার নেই। যেমন জনৈক বেদুইনের বিখ্যাত উক্তি: "উটের বিষ্ঠা উটের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়, আর পদচিহ্ন নির্দেশ করে পথচারীকে; তাহলে নক্ষত্রশোভিত

আসমান, প্রশস্ত পথবিশিষ্ট যমীন, পর্বতমালা, সমুদ্র ও নদীসমূহ কি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় না?"

আর একজন কবি বলেন:

(ص: 666) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ومن أبرز أوجه دلالة الكون على وجود الله ووحدانيته ما يلي:

دلالة الخلق والاختراع:

قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ (الطور: 35-36).

دلالة العناية:

يراد بالعناية ما نشهده ونحس به من الاعتناء المقصود بالكون عموماً، وبالأإنسان على وجه الخصوص، والذي يتجلى فيما نراه وندركه من موافقة هذه الموجودات للإنسان أتم الموافقة، وكذلك في موافقة هذه الموجودات بعضها لبعض، وذلك لا يكون قطعاً إلا من قبل فاعلٍ قاصدٍ لذلك مرید().

قال تعالى ذاكراً لدليل العناية: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً * وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً * وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً * وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً * وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً * وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً * وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً * لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً * وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً﴾ (النبا: 6-16).

دلالة الإلتقان والتقدير:

وقد تسمى هذه الدلالة دلالة النظام، وقد أشار القرآن الكريم إلى وجود الإلتقان العجيب والتقدير العظيم في الكون، والتنسيق البديع، والتناسق الباهر، قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ

هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿ (المك:3)، وقال: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ (النمل: 88). وذكر كيف أتقن ما في الكون بأبلغ عبارة فقال: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ* وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ* وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ* لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (يس: 37-40) دلالة التخصيص:

وتنص هذه الدلالة على أنه يجوز عقلاً أن يكون كل جزء من الكون على خلاف صورته وصفته وحالته التي هو عليها الآن، فكونه على هذه الصورة التي هو عليها الآن يحتاج إلى مخصص يخصصها بالوجود، دون غيرها من الصفات والأحوال الممكنة الأخرى().

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ (الفرقان: 45). وقال: ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْأُيُوتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ* عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (الواقعة: 70).

هذه بعض أنواع دلالات الكون على وجود الله تعالى ووحدانيته.
الكون مسرح للنظر والتفكير:

إن المشاهد الكونية كلها مسرح للنظر والتفكير؛ لأن الكون يتصف بالعقلية أي: أن الإنسان عندما يستخدم هبة الله له وهي العقل يستطيع أن يكتشف كثيراً من أسرار هذا الكون وعجائبه الدالة على قدرة الله، وقد حث القرآن الكريم على النظر والتفكير في كثير من المشاهد الكونية، قال تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي

আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের ওপর মহাবিশ্বের প্রমাণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ:

সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের প্রমাণ:

মহান আল্লাহ বলেন: "তারা কি কোনো স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে না।" (আত-তূর: ৩৫-৩৬)।

তত্ত্বাবধান বা যত্নের প্রমাণ:

তত্ত্বাবধান বলতে আমরা মহাবিশ্বে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে মানুষের ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্যমূলক যত্ন প্রত্যক্ষ করি এবং অনুভব করি তাকে বোঝানো হয়, যা আমাদের দেখা এবং উপলব্ধিকৃত এই সৃষ্টিজগত মানুষের সাথে পূর্ণাঙ্গরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার মধ্যে ফুটে ওঠে। একইভাবে এই সৃষ্টিজগতগুলোর একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যের মধ্যেও তা প্রকাশ পায়। আর এটি অবশ্যই একজন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকারী ও ইচ্ছাকারী কর্তা ব্যতীত সম্ভব নয়। তত্ত্বাবধানের প্রমাণ উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন: "আমি কি জমিনকে শয্যা বানাইনি? এবং পাহাড়গুলোকে কীলক? আর আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম। আর রাতকে করেছি আবরণ। আর দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়। আর আমি তোমাদের উপরে নির্মাণ করেছি সুদৃঢ় সাত আকাশ। আর সৃষ্টি করেছি একটি উজ্জ্বল প্রদীপ। আর আমি মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি প্রচুর পানি। যাতে তা দিয়ে আমি উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ। আর ঘন বাগান।" (আন-নাবা: ৬-১৬)।

সুনিপুণতা ও পরিমাপের প্রমাণ:

এই প্রমাণটিকে শৃঙ্খলার প্রমাণও বলা হয়। পবিত্র কুরআন মহাবিশ্বের মাঝে বিদ্যমান বিস্ময়কর সুনিপুণতা ও মহান পরিমাপের প্রতি ইঙ্গিত করেছে, এবং এর চমৎকার সমন্বয় ও উজ্জ্বল সামঞ্জস্যের প্রতিও। মহান আল্লাহ বলেন: "যিনি সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। পরম দয়াময় (রহমান)-এর সৃষ্টিতে তুমি কোনো অসংগতি দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি ফেরাও, তুমি কি কোনো ফাটল দেখতে পাচ্ছ?" (আল-মুলক: ৩)। তিনি আরও বলেন: "এটি আল্লাহর কারুকার্য, যিনি সবকিছুকে সুনিপুণ করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত।" (আন-নামল: ৮৮)। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন কীভাবে মহাবিশ্বের বিষয়গুলোকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সুনিপুণ করেছেন। তিনি বলেন: "তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো রাত, যা থেকে আমি দিনকে সরিয়ে নেই, তখন তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলতে থাকে। এটি মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের সুনির্ধারিত পরিমাপ। আর চাঁদের জন্য আমি মঞ্জিলসমূহ নির্ধারিত করেছি, পরিশেষে সেটি পুরনো খেজুর

শাখার মতো হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদকে ধরে ফেলা, আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে ছাড়িয়ে যাওয়া। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে।" (ইয়াসীন: ৩৭-৪০)।

বিশেষায়নের প্রমাণ:

এই প্রমাণটি এই কথা ব্যক্ত করে যে, বুদ্ধিগতভাবে মহাবিশ্বের প্রতিটি অংশ বর্তমানে যে আকৃতি, গুণ ও অবস্থায় রয়েছে তার বিপরীতে হওয়া সম্ভব ছিল। সুতরাং এটি বর্তমানে যে রূপে রয়েছে, তার জন্য এমন এক বিশেষায়নকারীর প্রয়োজন যিনি এটিকে সম্ভাব্য অন্যান্য গুণ ও অবস্থার পরিবর্তে এই নির্দিষ্ট গুণে অস্তিত্ব দান করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন: "তুমি কি তোমার রবের প্রতি লক্ষ্য করোনি, কীভাবে তিনি ছায়া দীর্ঘ করেন? তিনি ইচ্ছা করলে তাকে স্থির রাখতে পারতেন। তারপর আমি সূর্যকে তার নির্দেশক করেছি।" (আল-ফুরকান: ৪৫)। তিনি আরও বলেন: "আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই। তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মতো অন্য কাউকে নিয়ে আসতে এবং তোমাদের এমন এক অবস্থায় সৃষ্টি করতে যা তোমরা জানো না।" মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: "আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারতাম। তবে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?" (আল-ওয়াকিয়াহ: ৭০)।

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্বের ওপর মহাবিশ্বের প্রমাণের এগুলো কিছু প্রকার।

মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাভাবনার এক বিশাল ক্ষেত্র:

মহাজাগতিক দৃশ্যপটের পুরোটাই পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্র; কারণ মহাবিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অর্থাৎ, মানুষ যখন আল্লাহর দেওয়া উপহার তথা বুদ্ধি ব্যবহার করে, তখন সে এই মহাবিশ্বের অনেক রহস্য ও বিস্ময় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় যা আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ দেয়। পবিত্র কুরআন অনেক মহাজাগতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাভাবনা করার জন্য উৎসাহিত করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: "বলুন, তোমরা লক্ষ্য করো আসমানসমূহ ও জমিনে কী আছে। আর নিদর্শনসমূহ ও সতর্ককারীগণ কোনো উপকারে আসে না..."

الآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿يونس:101﴾، وقال: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (فصلت:53). فالكون موضع التدبر والتفكر والنظر والاعتبار والتكيف والتأثر والإيجابية في العمل وفق هذا التصور، وليس مجالاً للوهم والخرافة والكهانة مثل ما هو في الهندوسية.

الكون مسخر للإنسان، وعلاقة الإنسان مع الكون المحيط به والقريب منه علاقة انسجام وتوافق:

قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ (إبراهيم:33)، وقال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (النحل:12)، وقال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الجن:13).

إن الإسلام يجعل العلاقة بين الإنسان والكون من حوله علاقة انسجام وتوافق لا علاقة التخويف والعداء؛ إذ إن قوة الكون وقوة الإنسان صادرتان عن إرادة الله تعالى ومشيئته، فهما متكاملتان متناسقتان. وهذا وسط بين الفريقين: فريق يخاف من الكون، مثل الهندوس، وفريق يريد نصب العداء لها في الكون كما هو دأب الوجوديين، ومن يمشي على دربهم في التيه بلا دليل ولا هدى.

الكون يفنى فناءً عاماً فتذهب الدنيا وتكون بعدها القيامة:

قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن:26-27). وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (إبراهيم:48).

فهذه بعض ما يقرره الإسلام من الأمور المتعلقة بالكون.

نظرة الإسلام إلى الحياة:

نظرة الإسلام إلى الحياة نظرة فريدة متميزة شاملة، فالحياة في الإسلام وسط بين إفراط الماديين الذين يرون الحياة الدنيا هي الحياة فقط، وبين القائلين بالتناسخ الذين لا يرون للحياة الدنيا نهاية.

حقيقة الحياة في الإسلام:

يرى الإسلام أن الحياة ليست هي هذه الفترة القصيرة المحدودة التي تمثل عمر الفرد وليست هي هذه الفترة التي تمثل عمر الأمة من الناس ولا عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا.

إن الحياة في الإسلام تمتد إلى فترتين: فترة زائلة، وهي الحياة الدنيا، وفترة أبدية باقية، وهي الحياة الآخرة.

أما الأولى: فهي الحياة الدنيا: وحقيقة الحياة الدنيا عند المسلم ما يلي:
أن الحياة الدنيا إنما خلق فيها الإنسان وخلق له لغاية واحدة، وقصد واحد، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له:

فمن أعرض عن تحقيق هذه الغاية أو ضيعها فلا قيمة لحياته ولا اعتبار لشيء من مكتسباته، إنما هي زاده إلى عذاب الله عز وجل وسخطه، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاريات: 56-58)
إن الحياة الدنيا مزرعة للآخرة:

ليس هناك طريق مستقل للحياة الدنيا وطريق مستقل للحياة الآخرة، إنما هو طريق واحد تصلح به الدنيا والآخرة، فالطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا. وهو عبادة الله عز وجل وطاعته تبارك وتعالى،

"নিদর্শনাবলি ও সতর্কবাণীসমূহ এমন কওমের কোনো উপকারে আসে না যারা ঈমান আনে না" (ইউনুস: ১০১), এবং তিনি বলেছেন: "শীঘ্রই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে দেখাব, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে

এটিই সত্য। আপনার রবের ব্যাপারে কি এটিই যথেষ্ট নয় যে তিনি সব কিছুর ওপর সাক্ষী?" (ফুসসিলাত: ৫৩)। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মহাবিশ্ব হলো চিন্তা-গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা গ্রহণ, অভিযোজন, প্রভাব গ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচকতার ক্ষেত্র; এটি বিভ্রান্তি, কুসংস্কার বা পুরোহিততন্ত্রের কোনো ক্ষেত্র নয় যেমনটি হিন্দুধর্মে বিদ্যমান।

মহাবিশ্ব মানুষের জন্য অনুগত করা হয়েছে, এবং মানুষের চারপাশের ও নিকটবর্তী জগতের সাথে তার সম্পর্ক হলো সংগতি ও সামঞ্জস্যের সম্পর্ক:

আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তিনি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়োজিত করেছেন, যা সর্বদা আবর্তনশীল এবং তোমাদের জন্য রাত ও দিনকে নিয়োজিত করেছেন" (ইবরাহিম: ৩৩), এবং তিনি বলেছেন: "আর তিনি তোমাদের জন্য রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়োজিত করেছেন এবং নক্ষত্ররাজিও তাঁরই আদেশে নিয়োজিত। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন কওমের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে" (আন-নাহল: ১২), এবং তিনি বলেছেন: "আর তিনি আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুই তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল কওমের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে" (আল-জাসিয়াহ: ১৩)।

নিশ্চয়ই ইসলাম মানুষ এবং তার চারপাশের মহাবিশ্বের সম্পর্ককে সংগতি ও সামঞ্জস্যের সম্পর্ক হিসেবে গড়ে তোলে, ভীতি ও শত্রুতার সম্পর্ক হিসেবে নয়; কেননা মহাবিশ্বের শক্তি এবং মানুষের শক্তি উভয়ই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থেকে উৎসারিত, তাই তারা একে অপরের পরিপূরক ও সুসমন্বিত। এটি এমন দুই দলের মাঝখানে মধ্যমপন্থা: এক দল যারা মহাবিশ্বকে ভয় পায়, যেমন হিন্দুরা; আর অন্য দল যারা মহাবিশ্বের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে চায়, যেমনটি অস্তিত্ববাদীদের স্বভাব এবং যারা কোনো প্রমাণ ও হিদায়াত ছাড়াই বিভ্রান্তির পথে চলে।

মহাবিশ্ব সামগ্রিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, ফলে দুনিয়া নিঃশেষ হবে এবং এরপর কিয়ামত সংঘটিত হবে:

আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। আর কেবল আপনার রবের চেহারা অবশিষ্ট থাকবে, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব" (আর-রহমান: ২৬-২৭)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: "যেদিন এই জমিন অন্য জমিন দ্বারা পরিবর্তিত হবে এবং আসমানসমূহও (পরিবর্তিত হবে), আর তারা এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে" (ইবরাহিম: ৪৮)।

এগুলো মহাবিশ্ব সংক্রান্ত কিছু বিষয় যা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে।

জীবনের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

জীবনের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনন্য, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ব্যাপক। ইসলামে জীবন হলো বস্তুবাদীদের বাড়াবাড়ি—যারা মনে করে পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন—এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীদের—যারা পার্থিব জীবনের কোনো সমাপ্তি দেখে না—এই দুইয়ের মাঝে মধ্যমপন্থা।

ইসলামে জীবনের হাকিকত:

ইসলাম মনে করে যে, জীবন কেবল এই সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ সময়কাল নয় যা একজন ব্যক্তির জীবনকালকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর এটি এমন কোনো সময়কালও নয় যা মানুষের কোনো জাতির সময়কাল বা এই দুনিয়ার জীবনে মানবজাতির সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে।

নিশ্চয়ই ইসলামে জীবন দুটি পর্যায়ে বিস্তৃত: একটি ক্ষণস্থায়ী পর্যায়, যা হলো দুনিয়ার জীবন; এবং একটি অনন্ত ও চিরস্থায়ী পর্যায়, যা হলো আখিরাতের জীবন।

প্রথমটি হলো দুনিয়ার জীবন: একজন মুসলিমের কাছে দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা হলো নিম্নরূপ:

দুনিয়ার জীবনে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার জন্য সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, আর তা হলো শরিকহীনভাবে একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার ইবাদত করা:

যে ব্যক্তি এই লক্ষ্য অর্জন থেকে বিমুখ হবে বা একে নষ্ট করবে, তার জীবনের কোনো মূল্য নেই এবং তার অর্জিত কোনো কিছুই কোনো গুরুত্ব নেই। বরং তা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার আজাব ও ক্রোধের দিকে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো রিজিক চাই না এবং আমি চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজেই রিজিকদাতা, মহাশক্তিশালী ও সুদৃঢ়" (আদ-যারিয়াত: ৫৬-৫৮)।

নিশ্চয়ই দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র:

দুনিয়ার জীবনের জন্য কোনো স্বতন্ত্র পথ এবং আখিরাতের জীবনের জন্য কোনো স্বতন্ত্র পথ নেই; বরং এটি একটিই পথ যার দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত সংশোধিত হয়। আখিরাতের সংশোধনের পথ সেটিই যা দুনিয়ার সংশোধনের পথ। আর তা হলো আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার ইবাদত এবং তাঁর আনুগত্য করা।

قال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة: 38)، وقال: ﴿إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي فَمَن اتَّبَعَ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (الأعراف: 35)، وقال: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (طه: 123-124).

قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (القصص: 77)، وقال: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: 72)، وقال: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ * وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (البقرة: 200-202).

إن الحياة الدنيا ابتلاء واختبار:

قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (الملك: 2).

فما هذه الحياة الدنيا إلا بلاء للإنسان من ربه ليختبره، والله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة العبد وعمله قبل الابتلاء ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله فيحاسب الناس على ما يقع من عملهم لا على ما يعلمه سبحانه من أمرهم، وهو فضل الله وعدل منه.

إن الحياة الدنيا متاع، وهي زائلة:

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ﴾ (آل عمران: 14)، وقال: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (آل عمران: 185، الحديد: 20)، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (يونس: 23).

الحياة الدنيا ومصالحها ليست شراً محضاً، كما أنها ليست خيراً محضاً:
قال تعالى: ﴿وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (الأنبياء: 35).

الثانية: الحياة الآخرة: ومما يقرره الإسلام: أن الإنسان إذا مات فإن الله عز وجل قد جعل بعد الموت حياةً يبعث الخلق كلهم ويكونون إما في الجنة وإما في النار حسب أعمالهم، وهي التي تسمى الحياة الآخرة، ولها في الشرع مميزات منها:
إن الحياة الآخرة في الإسلام هي الحيوان:

قال تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت: 64).

إن النجاة في الحياة الآخرة هي التي يجب أن تكون مطلب كل نفس:
قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ (الإسراء: 19)، وقال: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران: 145).

الآخرة خير وأبقى فلا ينفد نعيمها ولا تنقضي أيامها، بل فيها الخلود لكل فريق:
قال تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (النساء: 77)، وقال: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (الأعلى: 17)، وقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ* وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُودٍ﴾ (هود: 106-108).

মহান আল্লাহ বলেন: “অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়েত আসে, তবে যারা আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” (আল-বাকারা: ৩৮), এবং তিনি বলেন: “যদি তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেন যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, তবে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সংশোধন করে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” (আল-আরাফ: ৩৫), এবং তিনি বলেন: “অতঃপর যদি

তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়েত আসে, তবে যে ব্যক্তি আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য রয়েছে এক সংকীর্ণ জীবন এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত করব।” (তহা: ১২৩-১২৪)।

মহান আল্লাহ বলেন: “আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তা দিয়ে পরকালীন নিবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না, আর তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।” (আল-কাসাস: ৭৭), এবং তিনি বলেন: “আর যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় অন্ধ, সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।” (আল-ইসরা: ৭২), এবং তিনি বলেন: “মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা!

আমাদের দুনিয়াতেই দান করুন, অথচ আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। এরাই তারা, যাদের উপার্জিত সম্পদ অনুযায়ী তাদের জন্য অংশ রয়েছে এবং আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।” (আল-বাকারা: ২০০-২০২)।

পার্থিব জীবন একটি পরীক্ষা ও যাচাই:

মহান আল্লাহ বলেন: “যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ; আর তিনি পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল।” (আল-মুলক: ২)।

এই পার্থিব জীবন মানুষের জন্য তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয় যাতে তিনি তাকে যাচাই করেন। মহান আল্লাহ বান্দার বাস্তবতা এবং তার আমল সম্পর্কে পরীক্ষার আগেই অবগত আছেন, কিন্তু পরীক্ষা বাস্তব জগতে তা উন্মোচিত করে যা আল্লাহর জ্ঞানে উন্মোচিত ছিল, ফলে তিনি মানুষের আমল যা সংঘটিত হয় তার ওপর ভিত্তি করে তাদের হিসাব নেবেন, তাদের সম্পর্কে তিনি যা জানেন তার ওপর ভিত্তি করে নয়; আর এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও ইনসাফ।

পার্থিব জীবন কেবল ভোগ সামগ্রী এবং তা ক্ষণস্থায়ী:

মহান আল্লাহ বলেন: “এগুলো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী, আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।” (আল-ইমরান: ১৪), এবং তিনি বলেন: “আর পার্থিব জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।” (আল-ইমরান: ১৮৫, আল-হাদিদ: ২০), এবং তিনি বলেন: “হে

মানুষ! তোমাদের অবাধ্যতা কেবল তোমাদের নিজেদের ওপরই আপতিত হবে; তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র।” (ইউনুস: ২৩)।

পার্থিব জীবন এবং এর স্বার্থসমূহ কেবল মন্দ নয়, যেমন তা কেবল ভালোও নয়:

মহান আল্লাহ বলেন: “এবং আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করি।” (আল-আম্বিয়া: ৩৫)।

দ্বিতীয়: পরকালীন জীবন: ইসলাম যা সাব্যস্ত করে তার মধ্যে রয়েছে: মানুষ যখন মারা যায়, তখন আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পর এমন এক জীবন রেখেছেন যেখানে তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদের আমল অনুযায়ী তারা হয় জান্নাতে থাকবে নতুবা জাহান্নামে। একেই পরকালীন জীবন বলা হয় এবং শরীয়তে এর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: ইসলামে পরকালীন জীবনই হলো প্রকৃত জীবন:

মহান আল্লাহ বলেন: “এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়; আর পরকালীন নিবাসই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।” (আল-আনকাবুত: ৬৪)।

পরকালীন জীবনের মুক্তিই হওয়া উচিত প্রতিটি প্রাণের লক্ষ্য:

মহান আল্লাহ বলেন: “আর যারা আখিরাত কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদের প্রচেষ্টাই কবুল করা হয়।” (আল-ইসরা: ১৯), এবং তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিদান চায় আমি তাকে তা থেকেই দেব, আর যে আখিরাতের প্রতিদান চায় আমি তাকে তা থেকেই দেব; এবং আমি শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করব।” (আল-ইমরান: ১৪৫)। আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী, তাই এর নেয়ামত শেষ হবে না এবং এর দিনগুলো ফুরিয়ে যাবে না, বরং এতে প্রতিটি দলের জন্য রয়েছে অনন্তকাল অবস্থান:

মহান আল্লাহ বলেন: “বলুন, দুনিয়ার ভোগ সামান্য এবং যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত অনেক উত্তম; আর তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।” (আন-নিসা: ৭৭), এবং তিনি বলেন: “অথচ আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী।” (আল-আলা: ১৭), এবং তিনি বলেন: “অতঃপর যারা হতভাগ্য হয়েছে তারা আগুনের মধ্যে থাকবে, সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে যতক্ষণ আসমান ও জমিন বিদ্যমান থাকবে, তবে তোমার পালনকর্তা যা ইচ্ছে করেন; নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যা ইচ্ছে করেন তা করতে সক্ষম। আর যারা ভাগ্যবান হয়েছে তারা জান্নাতে থাকবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে যতক্ষণ আসমান ও জমিন বিদ্যমান থাকবে, তবে তোমার পালনকর্তা যা ইচ্ছে করেন; এটি এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।” (হুদ: ১০৬-১০৮)।

حياة الأمم الأخرى غير الإنس والجن:

الأمم الأخرى هي أمم أمثالنا، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (الأنعام: 38).

فإن الإنسان لا يعيش وحده في هذا الكون إن حوله أحياء أخرى ذات أمر منتظم يوحى بالقصد والتدبير، وحكمة الخالق، فبما من أمة إلا ولها خصائص وشؤون، فهناك في عالم الحيوان وعالم الطير والحشرات كلها روابط تربط بين الأفراد، كذلك التي تربط بين أفراد الإنسان، وهناك قوانين تحكم هذه العوالم كما تحكم عالم الإنسان، وهذا من عجائب القدرة الإلهية.

نظرة الإسلام إلى الإنسان:

الإنسان في نظر الإسلام مخلوق كرمه الله، فخلقه في أحسن تقويم وحلاه بالعقل الكريم وأعد له لشرف خلافة في الأرض، وامتاز الإنسان بها عن سائر العوالم، وقد أمدّه الله بالحوال والقوة ما يحتاج إليه، وذلك له كثيراً من الكائنات. فنظرة الإسلام إلى الإنسان يمكن تلخيص فيها يتعلق به في النقاط الآتية:

خلق الإنسان وتكوينه:

خلق الله الإنسان الأول من الطين، وهو آدم عليه السلام:

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّىٰ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ (الأنعام: 2)، وقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (البؤمنون: 12).

نفخ الله فيه روحاً مخلوقاً وأسندها وأضافها إلى نفسه تكريماً وتشريفاً:

قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (الحجر: 29)، وقال: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (السجدة: 9).

خلق منه زوجه:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء: 1)، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (الأعراف: 189).

خلق الإنسان كلها من هذين عن طريق التناسل:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (النساء: 1)، وقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (النحل: 4)، وقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (المؤمنون: 12)، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَنْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (الحج: 5) فالإنسان كلهم أبناء آدم، وادم من تراب، ثم تناسل بنو آدم بعضهم من بعض.

الغيب في خلق الإنسان:

মানুষ ও জিন ব্যতীত অন্য জাতিসমূহের জীবন:

অন্যান্য জাতিসমূহ আমাদের মতোই জাতি। মহান আল্লাহ বলেন: "ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই এবং এমন কোনো পাখি নেই যা তার ডানা দিয়ে ওড়ে, যারা তোমাদের

মতো একেকটি জাতি নয়। আমি কিতাবে কোনো কিছু বাদ দেইনি; অতঃপর তাদের সবাইকে তাদের রবের নিকট সমবেত করা হবে।" (আল-আনআম: ৩৮)।

মানুষ এই মহাবিশ্বে একা বাস করে না; বরং তার চারপাশে রয়েছে অন্যান্য প্রাণসত্তা, যাদের সুশৃঙ্খল জীবনধারা লক্ষ্য ও ব্যবস্থাপনা এবং স্রষ্টার প্রজ্ঞার ইঙ্গিত দেয়। প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বিষয়াদি রয়েছে। পশুরাজ্য, পক্ষীকুল এবং পতঙ্গজগৎ—সবখানেই সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান, ঠিক যেমন মানুষের মধ্যে রয়েছে। মানবজগতকে নিয়ন্ত্রণকারী আইনের মতো এই জগতগুলোকেও সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যা মহান আল্লাহর ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এমন এক সৃষ্টি যাকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন। তিনি তাকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছেন, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি দ্বারা সুশোভিত করেছেন এবং পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের সম্মানের জন্য প্রস্তুত করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য জগত থেকে স্বাভাবিক লাভ করেছে। আল্লাহ তাকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও শক্তি দান করেছেন এবং অনেক সৃষ্টিকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোতে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে:

মানুষের সৃষ্টি ও গঠন:

আল্লাহ প্রথম মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি হলেন আদম (আলাইহিস সালাম): মহান আল্লাহ বলেন: "তিনিই তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর একটি সময়কাল নির্ধারণ করেছেন; আর নির্দিষ্ট সময়কাল তাঁরই নিকট। এরপরও তোমরা সন্দেহ পোষণ করছ।" (আল-আনআম: ২)। তিনি আরও বলেন: "অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।" (আল-মুমিনুন: ১২)।

আল্লাহ তার মধ্যে একটি সৃষ্ট রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং একে সম্মান ও মর্যাদা স্বরূপ নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন:

মহান আল্লাহ বলেন: "যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।" (আল-হিজর: ২৯)। তিনি আরও বলেন: "অতঃপর তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে তাঁর রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন; আর তোমাদের জন্য শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (আস-সাজদাহ: ৯)।

তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন:

মহান আল্লাহ বলেন: "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা সেই আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেন।" (আন-নিসা: ১)। তিনি আরও বলেন: "তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকেই তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি পায়।" (আল-আরাফ: ১৮৯)।

বংশবিস্তারের মাধ্যমে এই জোড়া থেকেই সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন:

মহান আল্লাহ বলেন: "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (আন-নিসা: ১)। তিনি আরও বলেন: "তিনি শুক্রবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ দেখো, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে উঠেছে!" (আন-নাহল: ৪)। তিনি আরও বলেন: "আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।" (আল-মুমিনুন: ১২)। তিনি আরও বলেন: "হে লোকসকল! পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাকো, তবে জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড থেকে—তোমাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির রাখি, তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করে আনি, যাতে পরে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করো। তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হয়, আবার কাউকে নিকৃষ্টতম বয়সে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, যাতে সে জানার পরেও কোনো কিছু না জানে। আর তুমি ভূমিকে শুষ্ক-নিষ্প্রাণ দেখতে পাও, কিন্তু যখন আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা সজীব ও সফীত হয়ে ওঠে এবং তা সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।" (আল-হাজ্জ: ৫)। সুতরাং সকল মানুষই আদমের সন্তান, আর আদম মাটি থেকে তৈরি।

অতঃপর আদমের বংশধররা একে অপরের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের সৃষ্টির অদৃশ্যের বিষয়সমূহ:

هناك أمور كثيرة مغيبّة عنا ونحن نجهلها ونجهل عليها رغم التقدم العلمي الواضح في ميادين عديدة من علوم خلق الإنسان، فما زالت هناك أشياء من علم الغيب في خلق الإنسان، لا علم به، مثل روحه التي بين جنبيه فمع أنها عنوان الحياة إلا أن حقيقتها مجهولة؛ وقد قال تعالى عن ذلك: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: 85).

الإنسان مخلوق مكرم:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء: 70).

من أهم صفات الإنسان كما يصوره القرآن:

حسن صورة الإنسان ودقة تكوينه:

قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: 4)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ (الانفطار: 8.6).

الخير والشر في النفس الإنسانية:

قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (الأعلى: 14)، وقال: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس: 10.7).

الإنسان ظلوم وكفور وجهول:

قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنَّا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا كَفُورًا﴾ (هود: 9)، وقال: ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (إبراهيم: 34).

وقال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الأحزاب: 72).

الإنسان خصيم:

قال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (النحل:4)، وقال: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ (الكهف:54)، وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (يس:77).

الإنسان عجول:

قال تعالى: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (الإسراء:11)، وقال: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ (الأنبياء:37).

الإنسان إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ﴾ (يونس:12)، وقال: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسِيَ مَا كَانَ يُدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (الزمر:8)، وقال: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ (فصلت:51)، وقال: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً﴾ (المعارج:21-19).

الإنسان يؤوس:

আমাদের নিকট অনেক বিষয় অদৃশ্য এবং আমরা সে সম্পর্কে অজ্ঞ, যদিও মানব সৃষ্টির বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মানব সৃষ্টিতে অদৃশ্যের এমন অনেক বিষয় এখনও রয়ে গেছে যার কোনো জ্ঞান মানুষের নেই, যেমন তার পাঁজরের মাঝে থাকা রুহ; যদিও তা জীবনের মূল ভিত্তি, তবুও এর প্রকৃত স্বরূপ অজানা। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেছেন: "তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলুন, রুহ আমার রবের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" (আল-ইসরা: ৮৫)।

মানুষ এক সম্মানিত সৃষ্টি:

মহান আল্লাহ বলেন: "আর আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদেরকে স্থলে ও জলে আরোহণ করিয়েছি এবং তাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ হতে রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (আল-ইসরা: ৭০)।

কুরআনের বর্ণনায় মানুষের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

মানুষের সুন্দর অবয়ব ও নিখুঁত গঠন:

মহান আল্লাহ বলেন: "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে" (আত-তীন: ৪)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত যে কোনো আকৃতিতে গঠন করেছেন।" (আল-ইনফিতার: ৬-৮)।

মানবাত্মায় কল্যাণ ও অকল্যাণ:

মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে, যে পরিশুদ্ধ হয়েছে" (আল-আলা: ১৪)। তিনি আরও বলেন: "শপথ প্রাণের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুসামঞ্জস্য করেছেন। অতঃপর তাকে তার পাপাচার ও তার তাকওয়ার জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়।" (আশ-শামস: ৭-১০)।

মানুষ অতিশয় যালিম, অকৃতজ্ঞ ও অজ্ঞ:

মহান আল্লাহ বলেন: "যদি আমি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমতের আশ্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নেই, তবে সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে" (হূদ: ৯)। তিনি আরও বলেন: "আর তোমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছ, তিনি তার সবকিছুই তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অতিশয় যালিম ও অকৃতজ্ঞ।" (ইবরাহীম: ৩৪)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আমি আসমান, যমীন ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে তারা ভীত হলো; অথচ মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয়ই সে অতিশয় যালিম ও অজ্ঞ।" (আল-আহযাব: ৭২)।

মানুষ বিতণ্ডাকারী:

মহান আল্লাহ বলেন: "তিনি শুক্রবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ পরস্পরেই সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে ওঠে" (আন-নাহল: ৪)। তিনি আরও বলেন: "আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বড়ই বিতর্কপ্রিয়।"

(আল-কাহফ: ৫৪)। তিনি আরও বলেন: "মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরক্ষণেই সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে ওঠে।" (ইয়া-সীন: ৭৭)।

মানুষ অতি ত্বরাপ্রবণ:

মহান আল্লাহ বলেন: "মানুষ অকল্যাণের প্রার্থনা করে যেভাবে সে কল্যাণের প্রার্থনা করে, আর মানুষ তো অতিশয় ত্বরাপ্রবণ" (আল-ইসরা: ১১)। তিনি আরও বলেন: "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ত্বরাপ্রবণ করে; শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব, কাজেই তোমরা তাড়াহুড়া করো না।" (আল-আম্বিয়া: ৩৭)।

মানুষ বিপদ স্পর্শ করলে হা-হুতাশ করে এবং কল্যাণ স্পর্শ করলে কৃপণ হয়ে যায়:

মহান আল্লাহ বলেন: "মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে গুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর যখন আমি তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে যেন তাকে স্পর্শ করা দুঃখ-কষ্টের জন্য সে আমাকে ডাকেনি" (ইউনুস: ১২)। তিনি আরও বলেন: "মানুষকে যখন কোনো কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাকে নিজের পক্ষ থেকে কোনো নিয়ামত দান করেন, তখন সে ইতিপূর্বে যা নিয়ে ডাকছিল তা ভুলে যায় এবং আল্লাহর জন্য সমকক্ষ স্থির করে যাতে সে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে" (আয-যুমার: ৮)। তিনি আরও বলেন: "আমি যখন মানুষের ওপর অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পাশ কাটিয়ে যায়, আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় লিপ্ত হয়" (ফুসসিলাত: ৫১)। তিনি আরও বলেন: "নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তের অধিকারী করে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে, আর যখন কল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে অতিশয় কৃপণ হয়ে যায়।" (আল-মাআরিজ: ১৯-২১)।

মানুষ বড়ই হতাশাবাদী:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ (الإسراء: 83)، وقال: ﴿لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ (فصلت: 49).

الإنسان بخيل وقتور:

قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَبْلُغُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ (الإسراء: 100).

ضعف الإنسان وعجزه:

قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (الروم: 54)، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء: 28).

ولما كان الإنسان، كفوراً، ظلوماً، جهولاً، عاجزاً، ضعيفاً، عجولاً، جزوعاً، يئوساً، قتوراً، خصيباً، لا يعرف مصلحة نفسه كثيراً، ويتعب التعب الشديد في حياته الدنيا قبل الوصول إلى ربه، وله جذب إلى الخير وإلى الشر، اقتضت حكمة الله سبحانه ألا يترك هذا الإنسان لفطرته ولا لعقله وحده، بل يرسل إليه الرسل ليكون في هذا نجاة له، وكذلك من رحمة الله أن جعل باب التوبة مفتوحاً يُلجأ إليه كلما سقط نتيجة عجزه أو ضعفه، ثم إذا نسي وتذكر وتاب وجد الباب مفتوحاً، وقبل الله توبته وأقال عثرته، فإذا استقام بدل الله سيئاته حسنات وضاعف له ما شاء().

الإنسان مزود بما يدرك به الحقائق:

قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ (البقرة: 31)، وقال: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ﴾ (القيامة: 14، 15)، وقال: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل: 78).

دعا الإسلام إلى التفكير في خلق الإنسان:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاريات: 21)، وَقَالَ: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ (الطارق: 5).

الإنسان دليل على وجود الله:

لقد نصب الله سبحانه وتعالى من إيجاد هذا الإنسان ابتداءً وإعادته بعد البعث ثانية دليلاً على وجوده وقدرته، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ (الحج: 5)، وَقَالَ: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (يس: 79)، وَقَالَ: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاريات: 21).

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَام ابْنُ تَيْمِيَّةٍ :: فَلَا سِتْدَالَ عَلَى الْخَالِقِ بِخَلْقِ الْإِنْسَانِ فِي غَايَةِ الْحَسَنِ وَالِاسْتِقَامَةِ، وَهِيَ طَرِيقَةٌ عَقْلِيَّةٌ صَحِيحَةٌ، وَهِيَ شَرْعِيَّةٌ؛ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا وَهَدَى النَّاسَ إِلَيْهَا، وَبَيْنَهَا وَأَرْشَدَ إِلَيْهَا. وَهِيَ عَقْلِيَّةٌ؛ فَإِنَّ نَفْسَ كَوْنِ الْإِنْسَانِ حَادِثًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَمَوْلُودًا وَمَخْلُوقًا مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ، هَذَا لَمْ يَعْلَمْ بِبَجَرْدِ خَبَرِ الرُّسُولِ، بَلْ هَذَا يَعْلَمُهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِعَقُولِهِمْ؛ سِوَاءِ أَخْبَرَ بِهِ الرُّسُولُ، أَوْ لَمْ يَخْبَرَ... فَهُوَ إِذْنٌ عَقْلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ بِالْعَقْلِ تَعْلَمُ صَحَّتَهُ... وَهُوَ عَقْلِيٌّ

মহান আল্লাহ বলেন: "আর যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়; আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ে।" (আল-ইসরা: ৮৩)। এবং তিনি বলেন: "মানুষ কল্যাণের প্রার্থনা করতে ক্লান্ত হয় না, কিন্তু যদি তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তবে সে নিরাশ ও অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ে।" (ফুসসিলাত: ৪৯)।

মানুষ কৃপণ ও অতিশয় সংকীর্ণমনা:

মহান আল্লাহ বলেন: "বলুন, যদি তোমরা আমার রবের রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হতে, তবে তোমরা ব্যয়ের আশঙ্কায় তা আটকে রাখতে; আর মানুষ অতিশয় কৃপণ।" (আল-ইসরা: ১০০)।

মানুষের দুর্বলতা ও অক্ষমতা:

মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বলতা থেকে, অতঃপর দুর্বলতার পর দিয়েছেন শক্তি, আবার শক্তির পর দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান

তা-ই সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" (আর-রুম: ৫৪)। এবং তিনি বলেন: "আল্লাহ তোমাদের থেকে বোঝা হালকা করতে চান; আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল হিসেবে।" (আন-নিসা: ২৮)।

যেহেতু মানুষ অকৃতজ্ঞ, অতিশয় জালেম, অতিশয় অজ্ঞ, অক্ষম, দুর্বল, ত্বরান্বিতকারী, অস্থিরচিত্ত, হতাশাবাদী, কৃপণ ও ঝগড়াটে; সে নিজের কল্যাণ সম্পর্কে তেমন অবগত নয় এবং তার রবের নিকট পৌঁছানোর পূর্বে পার্থিব জীবনে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, আর তার মধ্যে কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে; তাই মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা এই দাবি করে যে, তিনি এই মানুষকে কেবল তার স্বভাবজাত প্রবৃত্তি বা কেবল তার বিবেকের ওপর ছেড়ে দেবেন না। বরং তিনি তার নিকট রাসূলদের প্রেরণ করেন যাতে এতেই তার মুক্তি নিহিত থাকে। একইভাবে আল্লাহর রহমতের অংশ হলো এই যে, তিনি তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন যাতে মানুষ তার অক্ষমতা বা দুর্বলতার দরুন যখনই পদস্থলিত হয়, তখনই সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। অতঃপর যখন সে ভুলে যায় এবং পুনরায় স্মরণ করে তাওবা করে, তখন সে সেই দরজাকে খোলা পায়; আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন এবং তার বিচ্যুতি ক্ষমা করেন। এরপর সে যখন অবিচল থাকে, তখন আল্লাহ তার পাপাচারকে পুণ্যে পরিণত করে দেন এবং তার জন্য যা চান তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।

মানুষ সত্য অনুধাবনের উপকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ:

মহান আল্লাহ বলেন: "আর তিনি আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিয়েছেন।" (আল-বাকার: ৩১)। এবং তিনি বলেন: "বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যদিও সে তার ওজরসমূহ পেশ করে।" (আল-কিয়ামাহ: ১৪-১৫)। এবং তিনি বলেন: "আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের উদর থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না; আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তরসমূহ দান করেছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (আন-নাহল: ৭৮)।

ইসলাম মানুষের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছে:

মহান আল্লাহ বলেন: "এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে), তবে কি তোমরা দেখবে না?" (আয-যারিয়াত: ২১)। এবং তিনি বলেন: "অতএব মানুষের দেখা উচিত তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (আত-তারিক: ৫)।

মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ:

মহান আল্লাহ এই মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করা এবং পুনরুত্থানের পর দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে আনাকে তাঁর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে স্থাপন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মানুষ, যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহে থাকো, তবে (জেনে রেখো) আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, অতঃপর বীর্ষ থেকে, অতঃপর জমাট রক্ত থেকে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিণ্ড থেকে—যাতে আমি তোমাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্ট করি।" (আল-হজ্জ: ৫)। এবং তিনি বলেন: "বলুন, তিনিই এতে প্রাণদান করবেন যিনি একে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (ইয়া-সীন: ৭৯)। এবং তিনি বলেন: "এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে), তবে কি তোমরা দেখবে না?" (আয-যারিয়াত: ২১)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন: মানুষের সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন অত্যন্ত সুন্দর ও সঠিক বিষয়। এটি একটি সঠিক যৌক্তিক পদ্ধতি এবং এটি শরয়ি পদ্ধতিও বটে; কুরআন এর প্রতি দিকনির্দেশনা দিয়েছে, মানুষকে এর দিকে পরিচালিত করেছে, একে সুস্পষ্ট করেছে এবং এর পথ দেখিয়েছে। এটি যৌক্তিক; কারণ মানুষ আগে ছিল না এবং পরবর্তীতে অস্তিত্ব লাভ করেছে, সে জন্মগ্রহণ করেছে এবং বীর্ষ ও তারপর জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়েছে—এ বিষয়টি কেবল রাসূলের সংবাদের মাধ্যমেই জানা যায়নি, বরং সকল মানুষ তাদের বিবেকের মাধ্যমেও এটি জানে; রাসূল এ বিষয়ে সংবাদ দিন বা না দিন... সুতরাং এটি যৌক্তিক; কারণ বিবেকের মাধ্যমেই এর সত্যতা জানা যায়... আর এটি যৌক্তিক।

(ص: 672) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

شرعي().

الإنسان مستخلف في الأرض:

جعل الله الإنسان خليفة في الأرض، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: 30)، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾

(الأنعام:165)، وقال: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (يونس:14).

المساواة في أصل الإنسانية:

قرر الإسلام مبدأ المساواة بين الناس وتتمثل بأن الناس جميعاً متساوون في طبيعتهم البشرية، وأن ليس هناك جماعة تفضل غيرها بحسب عنصرها الإنساني وخلقها الأول، وأن التفاضل بين الناس إنما يقوم على أمور أخرى كتفاوتهم في الكفاية والعلم والأخلاق والتقوى والأعمال.

وقد حرص الإسلام على تقرير هذه المساواة فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات:13).

وقال عليه الصلاة والسلام: □ يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى □().

وقال ص: □ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم □().

وقال: ((يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية (الجاهلية وتعاطفها بآبائها، فالناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب...)) الحديث().

فالناس إما مؤمن تقي فهو الخير الفاضل وإن لم يكن حسيباً في قومه، وفاجر شقي فهو الدنيء وإن كان في أهله شريفاً رفيعاً().

ويظهر سمو هذا المبدأ بموازنته مع العقائد والشرائع التي كانت سائدة في كثير من الشعوب، فالكتب المقدسة عند الهندوس تقرر التفاضل بين الناس بحسب عناصرهم وتقسمهم إلى أربع طبقات، بعضها أدنى من بعض، وهناك طوائف لا قيمة

لهم إطلاقاً، يصرحون بأنهم خلقوا كبشر ليصلحوا أن يكونوا خادمين للطبقات
العليا، وسيأتي بيان ذلك قريباً بإذن الله.

শরয়ী।

পৃথিবীতে মানুষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত:

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন, মহান আল্লাহ বলেন: "আর সুরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি'।" (আল-বাকারা: ৩০), এবং তিনি বলেন: "আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন।" (আল-আনআম: ১৬৫), এবং তিনি বলেন: "অতঃপর তাদের পর আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি, যাতে আমি দেখতে পারি তোমরা কেমন আমল করো।" (ইউনুস: ১৪)।

মানবীয় উৎসের ক্ষেত্রে সাম্য:

ইসলাম মানুষের মাঝে সাম্যের নীতি নির্ধারণ করেছে এবং এটি এভাবে প্রকাশ পায় যে, সকল মানুষ তাদের মানবীয় প্রকৃতির ক্ষেত্রে সমান। মানুষের মৌলিক উপাদান ও সৃষ্টির সূচনা অনুযায়ী এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব অন্য কিছু বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়, যেমন তাদের সক্ষমতা, জ্ঞান, নৈতিকতা, তাকওয়া এবং আমলের পার্থক্য।

ইসলাম এই সাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেষ্টিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক নর ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী (আল্লাহভীরু)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" (আল-হুজুরাত: ১৩)।

এবং নবী (সা.) বলেছেন: "হে লোকসকল! জেনে রেখো, তোমাদের প্রতিপালক এক এবং তোমাদের পিতাও এক। জেনে রেখো, তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ব্যতীত কোনো আরবের ওপর অনারবের, কোনো অনারবের ওপর আরবের, কোনো লালের ওপর কালোর এবং কোনো কালোর ওপর লালের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"

এবং তিনি (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা এবং তোমাদের সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর এবং তোমাদের আমলের দিকে তাকান।"

এবং তিনি বলেছেন: "হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অহংকার এবং পিতৃপুরুষের গৌরবকে দূর করে দিয়েছেন। মানুষ দুই প্রকার: এক ব্যক্তি নেককার ও মুত্তাকী যে আল্লাহর কাছে সম্মানিত, আর অন্য ব্যক্তি পাপাচারী ও হতভাগা যে আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত। সকল মানুষই আদমের সন্তান, আর আল্লাহ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন..." (হাদিস)।

সুতরাং মানুষ হয় মুমিন ও মুত্তাকী, যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ, যদিও সে তার জাতির মধ্যে উচ্চ বংশীয় না হয়। অথবা সে পাপাচারী ও হতভাগা, যে অধম, যদিও সে তার গোত্রে শরীফ বা উচ্চ মর্যাদাবান হয়।

এই নীতির শ্রেষ্ঠত্ব তখন ফুটে ওঠে যখন এটিকে বিশ্বের অনেক জাতির মধ্যে প্রচলিত আকিদা ও শরীয়তের সাথে তুলনা করা হয়। যেমন হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ মানুষের উপাদানের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য নিরূপণ করে এবং তাদেরকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে, যার একটি অন্যটির চেয়ে নিম্নতর। আবার এমন কিছু গোষ্ঠী রয়েছে যাদের কোনো মূল্যই নেই; তারা স্পষ্টভাবে বলে যে, তারা মানুষ হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র উচ্চতর শ্রেণীর সেবক হওয়ার উপযুক্ত হওয়ার জন্য। আল্লাহর ইচ্ছায় শীঘ্রই এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

(ص: 673) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الإنسان ذكر وأنثى:

قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (النجم: 45)، وقال: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (القيامة: 39).

شاءت إرادة الله تعالى أن تكون الزوجية هي قاعدة بناء الكون، وهي أصل حفظ النوع والبقاء، وهكذا كانت الإنسانية زوجين اثنين ذكر وأنثى، ولا تستقر حياة

البشرية والمجتمع ما لم يكن هناك نظرة صحيحة عن العلاقة بين الذكر والأنثى ووضع كل منهما.

وقد اعتنى الإسلام بتصحيح النظرة إلى المرأة وبإقامة العلاقة بين الجنسين على أساس من حقائق الفطرة، فقد عني ببيان وحدة الزوجين وتساويهما من الناحية الإنسانية(١)، وعني ببيان وحدة الزوجين وتساويهما من حيث العلاقة بربهما وجزائهما عنده(٢).

وجعل لكل من الذكر والأنثى حقوقاً على الآخر، وهي كلها موافقة للفطرة التي فطر الناس عليها.

خلاصة ما تقدم:

إن نظرة الإسلام إلى الكون والحياة والإنسان تتسم بما يلي:

الربانية؛ لأنه مستمد من القرآن والسنة الموحى بها.

موافق للفطرة؛ فهو ليس غريباً عنها ولا مناقضاً لها بل هو الفطرة نفسها.

تصور مبرهن بالأدلة العقلية والعقلية.

تصور وسط؛ لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا جح.

تصور ثابت؛ غير متطور في ذاته وإنما تتطور البشرية في إطاره وترتقي إدراكه

والاستجابة له وهو ليس بحاجة إلى تطور؛ لأنه من صنع الله ويلبي حاجات البشر في كل زمان ومكان.

تصور شامل وكامل؛ لا يقبل تنبيه ولا تكميلاً ولا يضيف إليه أحد شيئاً.

التوازن؛ وهو تصور منظور فيه من كل جوانب الكينونة البشرية وتمازجها وتوازنها.

تصور إيجابي؛ يمتاز بالإيجابية الفاعلة في علاقة الله بالكون والحياة والإنسان.

الواقعية؛ فهو تصور واقعي يتعامل مع الحقائق الموضوعية.

أنها كلها دالة على التوحيد لله سبحانه وتعالى.

المبحث الأول: نظرة الهندوس إلى نشأة الكون وخلق العالم، ومناقشتها

للهندوس في نشأة الكون وخلق العالم ومادة الكون وتصويره أقوال مختلفة، ولهم آراء وتصورات متناقضة ومتباينة حول الكون والكائنات، وسوف أستعرض أهم هذه الأقوال والردود عليها في المطالب

মানুষ পুরুষ ও নারী:

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর নিশ্চয়ই তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী” (আন-নাজম: ৪৫), এবং তিনি বলেন: “অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী নামক দুই প্রকার জোড়া” (আল-কিয়ামাহ: ৩৯)।

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলো যে, জোড়াবদ্ধতা হবে মহাবিশ্ব গঠনের ভিত্তি, এবং এটিই হলো মানবজাতির সংরক্ষণ ও টিকে থাকার মূল। এভাবেই মানবজাতি পুরুষ ও নারী এই দুই জোড়ায় বিভক্ত ছিল। মানবজীবন এবং সমাজের স্থিতিশীলতা ততক্ষণ আসবে না, যতক্ষণ না পুরুষ ও নারীর মধ্যকার সম্পর্ক এবং তাদের প্রত্যেকের অবস্থানের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় থাকে।

ইসলাম নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করতে এবং ফিতরাত বা সহজাত স্বভাবের প্রকৃত সত্যের ভিত্তিতে দুই লিঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম মানবিক দিক থেকে নারী ও পুরুষের একতা ও সাম্য বর্ণনার প্রতি যত্নশীল হয়েছে, এবং তাদের রবের সাথে সম্পর্ক ও তাঁর কাছে প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের একতা ও সাম্যের বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

আর তিনি পুরুষ ও নারীর প্রত্যেকের জন্য একে অপরের ওপর অধিকার নির্ধারণ করেছেন, যা মানুষের সেই স্বভাবজাত ফিতরাতের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

যা আলোচনা করা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ:

মহাবিশ্ব, জীবন এবং মানুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত:

রব্বানিয়াত বা খোদায়ীত্ব; কারণ এটি পবিত্র কুরআন এবং অহীপ্রাপ্ত সুন্নাহ থেকে উৎসারিত।
ফিতরাতের সাথে সংগতিপূর্ণ; এটি ফিতরাতের কাছে অপরিচিত নয় এবং তার পরিপন্থীও নয়, বরং এটি স্বয়ং ফিতরাত।

বর্ণনামূলক (নকলী) এবং যুক্তিগত (আকলী) দলিল দ্বারা প্রমাণিত একটি ধারণা।

মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী ধারণা; এতে কোনো বাড়াবাড়ি নেই, কোনো শিথিলতা নেই, কোনো চরমপন্থা নেই এবং কোনো উগ্রতা নেই।

সুদৃঢ় ও অটল ধারণা; যা আপন সত্তায় বিবর্তিত হয় না, বরং মানবজাতি এর কাঠামোর ভেতরেই বিবর্তিত ও উন্নত হয় এবং এর উপলব্ধি ও এর প্রতি সাড়া প্রদানকে সমৃদ্ধ করে। এটি বিবর্তনের মুখাপেক্ষী নয়; কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনিপুণ সৃষ্টি এবং এটি সর্বকালে ও সর্বস্থানে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে।

সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা; যা নতুন কোনো উন্নয়ন বা পূর্ণতা গ্রহণ করে না এবং এতে কেউ কোনো কিছু যোগ করতে পারে না।

ভারসাম্য; এটি এমন একটি ধারণা যাতে মানব অস্তিত্বের প্রতিটি দিক, তার সংহতি এবং ভারসাম্যকে বিবেচনা করা হয়েছে।

ইতিবাচক ধারণা; যা মহাবিশ্ব, জীবন এবং মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্কের ক্ষেত্রে কার্যকর ইতিবাচকতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

বাস্তবতা; এটি এমন এক বাস্তবধর্মী ধারণা যা বস্তুনিষ্ঠ সত্য নিয়ে কাজ করে।

এ সবকিছুই মহান আল্লাহর তাওহীদের প্রমাণ বহন করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: মহাবিশ্বের উদ্ভব এবং জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তার পর্যালোচনা

মহাবিশ্বের উৎপত্তি, জগৎ সৃষ্টি, মহাবিশ্বের উপাদান এবং এর স্বরূপ সম্পর্কে হিন্দুদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। মহাবিশ্ব এবং সৃষ্টিজগত সম্পর্কে তাদের পরস্পরবিরোধী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ মত ও ধারণা রয়েছে। আমি পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এই বক্তব্যগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এবং সেগুলোর খণ্ডন উপস্থাপন করব।

(ص: 674) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الآنية:

المطلب الأول: نظرة الهندوس إلى نشأة الكون وخلق العالم

إن مسألة نشأة الكون وخلق العالم عند الهندوس يتسم بالغموض والتناقض، وسوف أقصر الكلام على هذه المسألة في الفروع الآتية:

الفرع الأول: أقوال الهندوس في معنى الخلق والخالق

الفرع الثاني: أقوال الهندوس في مصدر الخلق

الفرع الثالث: أقوال الهندوس في كيفية الخلق

الفرع الأول: أقوال الهندوس في معنى الخلق والخالق

إن مسألة إثبات الخالق للعالم في الديانة الهندوسية فرع عن تصور معنى الخلق لديها؛ فقد اختلف الهندوس في تحديد معنى الخلق على اتجاهين:

الاتجاه الأول: إن الخلق بمعنى الإبداع، أو الإيجاد من العدم

ونلاحظ هذا الاتجاه في القيدat عموماً، وفي كثير من نصوص الأوبانيشادات، إلا أنهم كانوا على خلاف بينهم في إثبات الخالق على هذا المعنى، على قولين مشهورين:

القول الأول: إثبات الخالق

ولكنهم اختلفوا في تحديد الخالق على آراء عديدة:

الرأي الأول: إن هذا العالم مخلوق من قبل خالقٍ واحدٍ

وهذا الرأي هو الأظهر في كثير من نصوص القيدat، ولكننا نلاحظ أن هناك خلافاً في كيفية خلقه لهذه الكائنات، هل خلقه بنفسه أم خلقه آخرون بأمره؟ فقد جاءت في ذلك أنبأط عديدة من النصوص في القيدat؛ وهي:

أن خالق الكائنات واحدٌ وهو بنفسه خلقها(1).

أن خالق الكائنات واحدٌ، ولكن يفهم منها أنه غير الإله الأعلى.

أن الكائنات خلقها أشخاصٌ بأمرٍ من الإله الأعلى.

وقد سبق معنا استعراض النصوص القيدية عليها عند الكلام على مسألة الربوبية لدى الهندوس(2)، فلا

প্রথম পরিচ্ছেদ: মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি
হিন্দুদের নিকট মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও জগৎ সৃষ্টির বিষয়টি অস্পষ্টতা ও বৈপরীত্য দ্বারা
চিহ্নিত। আমি নিম্নোক্ত শাখাগুলোতে এই বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব:

প্রথম শাখা: সৃষ্টি ও স্রষ্টার অর্থ সম্পর্কে হিন্দুদের বক্তব্য

দ্বিতীয় শাখা: সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে হিন্দুদের বক্তব্য

তৃতীয় শাখা: সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে হিন্দুদের বক্তব্য

প্রথম শাখা: সৃষ্টি ও স্রষ্টার অর্থ সম্পর্কে হিন্দুদের বক্তব্য

হিন্দু ধর্মে জগতের স্রষ্টাকে সাব্যস্ত করার বিষয়টি তাদের নিকট সৃষ্টির অর্থের ধারণার একটি
শাখা। সৃষ্টির অর্থ নির্ধারণে হিন্দুরা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে:

প্রথম ধারা: সৃষ্টি মানে হলো উদ্ভাবন অথবা শূন্য থেকে অস্তিত্বে আনয়ন

আমরা সাধারণভাবে বেদ-এ এবং উপনিষদের অনেক পাঠে এই ধারাটি লক্ষ্য করি; তবে এই
অর্থে স্রষ্টাকে সাব্যস্ত করার বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা দুটি প্রসিদ্ধ মতের ওপর
ভিত্তি করে:

প্রথম মত: স্রষ্টাকে সাব্যস্ত করা

কিন্তু স্রষ্টাকে সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম অভিমত: এই জগৎ একজন একক স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট

এই মতটি বেদের অনেক পাঠে স্পষ্টতর, তবে আমরা লক্ষ্য করি যে, এই সৃষ্টিজগতকে তাঁর
সৃষ্টির পদ্ধতির বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; তিনি কি নিজেই এটি সৃষ্টি করেছেন নাকি তাঁর নির্দেশে
অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে? এ বিষয়ে বেদে কয়েক ধরনের পাঠ পাওয়া যায়; সেগুলো হলো:

সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা একজন এবং তিনি নিজেই তা সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা একজন, তবে তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি সর্বোচ্চ ঈশ্বর নন।

সৃষ্টিজগতকে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের নির্দেশে ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করেছেন।

হিন্দুদের রবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব) সংক্রান্ত আলোচনার সময় আমরা এ সংক্রান্ত বৈদিক পাঠগুলো
পর্যালোচনা করেছি, তাই

أعيدة ههنا.

الرأي الثاني: إن هذا العالم مخلوق من قبل خالقين متعددين:

يرى بعض علماء الهندوس أن هناك نصوصاً في القيدات تنسب عملية الخلق إلى خالقين متعددين، فقد قالوا: إن عملية الخلق نُسبَ في كثير من الأماكن إلى بورون، إندرا، أغني، وغيرهم().

ولم يتضح لي وجود هذا التصور في القيدات؛ فإنه كما سبق معنا: أن هذه الأسماء المذكورة في القيدات اختلف في أصلها، حيث جعلها كثير من الهندوس دالة على إله واحد أعلى، إما حسب التاريخ الزمني، وإما حسب اعتقادات المعتقدات المختلفين، فنسبة الخلق إلى بورون أو إندرا أو أغني لا تختلف كثيراً عن نسبة الخلق إلى إله واحد أعلى، فإنهم كانوا ينظرون إلى هذه الآلهة بأنها إله واحد أعلى، أو دالاً عليه، وسأسوق نصاً واحداً يدل على ما قلنا:

ففي ريگ قيد (4.3/1/2): "يا أغني! أنت تُحصِّل مقاصد الرهبان، إذن أنت إندرا، أنت قُشْنُو، أنت صاحب البجد والثناء لدى العوالم الكثيرة، أنت تستحق التحيات، يا صاحب الثراء المستحق للمدائح! أنت بنفسك برهمن، (أي: برهمنسبتي، يعني: الإله الأعلى) أنت الذي تخلق أشياء كثيرة.

أما بالنسبة للكتب الأخرى الهندوسية فلم يظهر لي وجود هذا القول فيها، ولا يقول به الهندوس في العصر الحالي.

القول الثاني: إن هذا العالم خلق بنفسه، لم يخلقه أحدٌ

يرى بعض علماء الغرب: أن في القيدات نصوصاً تدل على أن خلق العالم كان على وجه طبيعي، لم يخلقه أحدٌ().

وهذا القول لم أجد له دليلاً إلى الآن في القيدات، بل الموجود هو التصريح بذكر الإله الخالق.

ولكننا نجد هذا القول في بعض الفلسفات الهندية بصراحة؛ حيث نلاحظ في فلسفة فايشيشكا و سانكهيا أنهم يرون خلق العالم على وجه طبيعي. يقول أصحاب فلسفة فايشيشكا: أن الأرواح تجتمع لها حسنات وسيئات عبر الأطوار المتعددة من تواجدها، ولكي يتعزز النظام الأخلاقي في العالم وتنال كل روح ما تستحق من جزاء، تبدأ القوة الخفية عملية الخلق، وذلك لأن الذرات يجتمع شملها في ثنائيات التركيب ثم في ثلاثيات التركيب التي تتشكل منها الجزئيات، بهذه الكيفية تتألف العناصر البدائية الأربعة وهي الماء والهواء والتراب والضوء، ثم من القوة الخفية يتخلق جنين العالم المسمى بـبرهماندا□، (أي: بيضة برهما)، ثم تبعث القوة الخفية الحياة في الجنين من روح العالم، بالمواءمة بين حياة كل إنسان مع ما لروحه من الحسنات.

وبهذا يجرى العالم المخلوق إلى مستقر له عبر ملايين السنين، أثناءها يوفق العديد من الأرواح في مسعاها للتحرر، فتتخلص من ربقة التولد المستمر، أما بقية الخليقة فتحتاج إلى فترة من الراحة، مثلما يحتاج الإنسان إلى الاستراحة ليلاً بعد يوم منهك، عندئذ يفنى الإله العالم، حيث تتفكك جميع الأشياء المركبة إلى ذرات ويؤول العالم إلى حالة من النشاط المتوقف. كما يزعمون. لكن يتبقى على الأرواح الآمنة أن تجتهد لكي تحسن مما لها من الحسنات

আমি এটি এখানে পুনরাবৃত্তি করছি।

দ্বিতীয় অভিমত: এই বিশ্বজগৎ একাধিক স্রষ্টার মাধ্যমে সৃষ্ট:

কিছু হিন্দু পণ্ডিত মনে করেন যে, বেদে এমন কিছু বর্ণনা রয়েছে যা সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে একাধিক স্রষ্টার প্রতি নিসবত (আরোপ) করে। তারা বলেন: সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে অনেক স্থানে বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং অন্যদের প্রতি নিসবত করা হয়েছে।

বেদে এই ধারণার অস্তিত্ব আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি; কারণ যেমনটি আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে: বেদে উল্লিখিত এই নামগুলোর মূল ভিত্তি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অনেক হিন্দু এগুলোকে একজন পরম ঈশ্বরের নির্দেশক হিসেবে গণ্য করেছেন, তা সময়ের ইতিহাস

অনুযায়ী হোক বা বিভিন্ন বিশ্বাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী। ফলে বরুণ, ইন্দ্র বা অগ্নির প্রতি সৃষ্টির নিসবত করা একজন পরম ঈশ্বরের প্রতি সৃষ্টির নিসবত করার চেয়ে খুব একটা ভিন্ন কিছু নয়। কেননা তারা এই উপাস্যদের একজন পরম ঈশ্বর হিসেবে অথবা তাঁর নির্দেশক হিসেবে দেখতেন। আমি একটি বর্ণনা উপস্থাপন করব যা আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ দেয়: ঋগ্বেদে (২/১/৩-৪) রয়েছে: "হে অগ্নি! তুমি সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ করো, সুতরাং তুমিই ইন্দ্র, তুমিই বিষ্ণু, তুমি বহু জগতের নিকট মহিমা ও প্রশংসার অধিকারী, তুমিই অভিবাদনের যোগ্য। হে প্রশংসিত সম্পদের অধিকারী! তুমি নিজেই ব্রহ্ম (অর্থাৎ: ব্রহ্মণস্পতি, তথা: পরম ঈশ্বর), তুমিই অনেক কিছু সৃষ্টি করো।"

অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে আমার কাছে এই বক্তব্যের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়নি, এবং বর্তমান যুগের হিন্দুরাও এটি বলে না।

দ্বিতীয় বক্তব্য: এই জগৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, একে কেউ সৃষ্টি করেনি।

কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন: বেদে এমন কিছু বর্ণনা রয়েছে যা নির্দেশ করে যে, জগতের সৃষ্টি প্রাকৃতিকভাবে হয়েছে, একে কেউ সৃষ্টি করেনি।

এই বক্তব্যের পক্ষে এখন পর্যন্ত আমি বেদে কোনো প্রমাণ পাইনি, বরং সেখানে স্রষ্টা ঈশ্বরের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

তবে আমরা কিছু ভারতীয় দর্শনে এই বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে পাই; যেখানে আমরা লক্ষ্য করি যে বৈশেষিক ও সাংখ্য দর্শনে তারা জগতের সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক উপায়ে মনে করে।

বৈশেষিক দর্শনের অনুসারীরা বলেন: আত্মাগুলোর অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে তাদের জন্য পুণ্য ও পাপ পুঞ্জীভূত হয়। জগতের নৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য এবং প্রতিটি আত্মা যেন তার প্রাপ্য প্রতিফল পায়, সেজন্য একটি অদৃশ্য শক্তি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু করে। এর কারণ হলো পরমাণুগুলো প্রথমে দ্ব্যণুক এবং পরে ত্র্যণুক আকারে একত্রিত হয় যা থেকে অণু গঠিত হয়। এভাবে চারটি মৌলিক উপাদান—পানি, বায়ু, মাটি ও আলো গঠিত হয়। অতঃপর অদৃশ্য শক্তি থেকে 'ব্রহ্মাণ্ড' (অর্থাৎ ব্রহ্মার ডিম্ব) নামক জগতের ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। এরপর অদৃশ্য শক্তি জগতের আত্মা থেকে সেই ভ্রূণের মধ্যে জীবন সঞ্চার করে, যেখানে প্রতিটি মানুষের জীবনকে তার আত্মার পুণ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়।

আর এভাবে সৃষ্ট জগৎ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তার গন্তব্যের দিকে চলতে থাকে, যে সময়ে অনেক আত্মা তাদের মুক্তির প্রচেষ্টায় সফল হয় এবং পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। তবে সৃষ্টির অবশিষ্টাংশের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, ঠিক যেমন একজন মানুষের ক্লাস্তিকর দিনের পর রাতে

বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। তখন ঈশ্বর জগতকে বিলুপ্ত করেন, যেখানে সমস্ত যৌগিক বস্তু পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয় এবং জগৎ একটি স্থগিত কর্মতৎপরতার অবস্থায় চলে যায়—যেমনটি তারা দাবি করে—তবে নিরাপদ আত্মাগুলোকে তাদের পুণ্য বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

(স: 676) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

والسيئات، ثم قد يبعث العالم من جديد المرة تلو المرة).
إذن ترى فلسفة فايشيشكا قدم الذرات التي هي المادة، وقدام الروح، وقدام الإله الذي أثبتته المتأخرون متعللاً بالسببية.
ويذكر أصحاب سانكهيا: أنه لا يوجد للكون خالق قدير منفرد بالتصرف فيه، بل هناك روحاً عاماً أو عالماً من الأرواح غير محدود ولا متناه، متشابه الوحدات، وأن هذه الوحدات بتكاتفها مع المادة هي التي تحدث في الكون هذه الآثار.
كما يرى وجود عالمين هما في الحقيقة والأزلية سواء، وهما: النفس التي تسمى "پوريش" والمادة وتسمى "پرکريتي"، وهذان العالمان لا يتفقان في أي شيء آخر عدا الحقيقة والأزلية والأبدية ومع ذلك فإن بينهما صلة قوية، لأن مجاورة النفس للمادة هي التي تكسبها الحركة التي هي منشأ كل النتائج الصادرة عنها، ولكن النفس وحدها لا تستطيع أن تفعل شيئاً وإن كانت حية مشتملة بالقوة على جميع عناصر القدرة التأثيرية، وهي مبصرة ولكنها عاجزة على عكس المادة العبياء المشتملة على قدرة كامنة يستحيل بروزها من غير اتصالها بالنفس. وهم لهذا يشبهون اتحادها باتصال مقعد وأعلى التقيا في صحراء، فاتفقا على تعاون عملي بينهما يضمن لهما النجاة، وهو أن يحمل الأعلى المقعد على كتفيه، ليكنه من السير في مقابل أن

يدله المقعد بوساطة بصره على الطريق الذي لم يكن في مكنته أن يعرفه لولا
معاونة رفيقه، وقد وصلاً معاً إلى شاطئ النجاة بفضل هذا التعاون العظيم.
وهكذا شأن النفس "پوريش" مع المادة "پرکريتي" هيأ لهما اتحادهما إبراز خواصهما
التي لم تكن لتوجد بدون هذا الاتحاد.
وللمادة ثلاث صفات ملازمة لها، (كما سبق معنا : سَتْ أو الخيرية، رِجُ أو الهوى، وتمُّ
أو الظلمة) هذه الصفات تظل تتفاعل فيما بينها في عصور مختلفة حتى تصل إلى حالة
الاعتدال التي تسوي بينها فإذا وصلت إلى هذه الحالة تطورت تطوراً آخر جديداً
نشأت عنه الطبيعة وبارتباط النفس والمادة المتطورة والطبيعة الناشئة عن هذا
التطور يوجد العالم المشاهد().
فهذه الفلسفة الإحادية، وغير معترفة بالخالق، وإنما يرى الوجود الحق للخلق فقط،
ويرى وجوده باتصال پوريش مع پرکريتي، ويدلجاً إلى قوة الطبيعة في تكوينها
وفنائها، وهذه العقيدة تعرف عليها من خلال كتابات البيروني، حيث ترجم هذه
الفلسفة إلى العربية().
القول الثالث: الشك في تحديد الخالق والسؤال عنه
هناك مجموعة من النصوص في القيديات تدل على أن الآريين كانوا في شك من تحديد
الخالق، فقد سأل أحدهم:
"من الذي رأي الأول؟ من أين جاءت الحياة والأرض في الوجود"؟().

এবং মন্দকাজসমূহ, তারপর সম্ভবত জগতকে বারবার নতুন করে পুনরুত্থিত করা হয়।
সুতরাং বৈশেষিক দর্শন পরমাণুর অনাদিত্ব দেখে যা বস্তু হিসেবে গণ্য, এবং আত্মার অনাদিত্ব,
আর সেই ঈশ্বরের অনাদিত্ব যাকে পরবর্তীগণ কার্যকারণ সম্পর্কের দোহাই দিয়ে সাব্যস্ত
করেছেন।
সাংখ্য দর্শনের অনুসারীগণ উল্লেখ করেন যে: মহাবিশ্বের এমন কোনো একক সর্বশক্তিমান স্রষ্টা
নেই যিনি এটি পরিচালনায় একচ্ছত্র অধিকারী, বরং সেখানে একটি সাধারণ আত্মা অথবা

সীমাবদ্ধতাহীন ও অসীম আত্মার জগত রয়েছে যার এককসমূহ সদৃশ, এবং বস্তুর সাথে এই এককসমূহের সমন্বয়েই মহাবিশ্বে এই প্রভাবসমূহ সৃষ্টি হয়।

এছাড়াও এটি দুটি জগতের অস্তিত্ব দেখে যা বাস্তবতা ও অনাদিত্বের ক্ষেত্রে সমান, সেগুলি হলো: আত্মা যাকে "পুরুষ" বলা হয় এবং বস্তু যাকে "প্রকৃতি" বলা হয়। এই দুটি জগত বাস্তবতা, অনাদিত্ব এবং অনন্তকাল ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে একমত নয়, তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ বস্তুর সাথে আত্মার নৈকট্যই তাকে গতি দান করে যা থেকে নির্গত সকল ফলাফলের উৎস। কিন্তু আত্মা একা কিছু করতে সক্ষম নয় যদিও তা জীবন্ত এবং সুগুভাবে সমস্ত প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতার উপাদান ধারণ করে, এবং এটি চক্ষুস্পর্শ কিন্তু অক্ষম, অন্যদিকে অন্ধ বস্তু সুগু ক্ষমতার অধিকারী যার বহিঃপ্রকাশ আত্মা ছাড়া অসম্ভব। এই কারণে তারা তাদের মিলনকে মরুভূমিতে মিলিত হওয়া একজন পশু ও একজন অন্ধ ব্যক্তির মিলনের সাথে তুলনা করে, যারা তাদের মধ্যে একটি কার্যকর সহযোগিতার বিষয়ে একমত হয় যা তাদের মুক্তি নিশ্চিত করে। আর তা হলো অন্ধ ব্যক্তি পশু ব্যক্তিকে তার কাঁধে বহন করবে যেন সে চলতে পারে, বিনিময়ে পশু ব্যক্তি তার দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে তাকে পথ দেখাবে যা তার সঙ্গীর সহযোগিতা ছাড়া জানা সম্ভব ছিল না। এই মহান সহযোগিতার বদৌলতে তারা একসাথে মুক্তির সৈকতে পৌঁছেছিল।

এভাবেই বস্তু "প্রকৃতি"র সাথে আত্মা "পুরুষ"-এর অবস্থা; তাদের মিলন তাদের এমন বৈশিষ্ট্যাবলীকে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে যা এই মিলন ছাড়া বিদ্যমান থাকা সম্ভব ছিল না।

এবং বস্তুর তিনটি অবিচ্ছেদ্য গুণ রয়েছে (যেমনটি আমাদের সামনে আগে অতিক্রান্ত হয়েছে: সত্ত্ব বা কল্যাণ, রজঃ বা প্রবৃত্তি, এবং তমঃ বা অন্ধকার)। এই গুণগুলো বিভিন্ন যুগে নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করতে থাকে যতক্ষণ না তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছায় যা তাদের মধ্যে সমতা আনে। যখন তারা এই অবস্থায় পৌঁছায়, তখন তারা অন্য এক নতুন বিবর্তনের দিকে এগিয়ে যায় যা থেকে প্রকৃতির উদ্ভব হয়। আত্মা, বিবর্তিত বস্তু এবং এই বিবর্তন থেকে উদ্ভূত প্রকৃতির সম্পর্কের মাধ্যমে দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব লাভ হয়।

সুতরাং এই দর্শন নাস্তিক্যবাদী এবং স্রষ্টাকে স্বীকার করে না, বরং এটি শুধুমাত্র সৃষ্টির প্রকৃত অস্তিত্ব দেখে এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের মাধ্যমে এর অস্তিত্বের ধারণা পোষণ করে। এটি সৃষ্টির গঠন ও ধ্বংসের ক্ষেত্রে প্রকৃতির শক্তির শরণাপন্ন হয়। আল-বিরুনির লেখার মাধ্যমে এই আকিদা সম্পর্কে জানা যায়, যেখানে তিনি এই দর্শনকে আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন।

جاءت نصوص في القيديات تدل على أن هناك فئة من الآريين في زمن القيديات كانت تميل إلى القول بوحدة الخالق والمخلوق، وقد سبق معنا استعراض هذه النصوص عند الكلام على مسألة الربوبية لدى الهندوس () فلا يعاد.

الثاني: التصريح بوحدة الوجود:

صرح الهندوس بوحدة الوجود في كتب المرحلة البرهمانية التي تلي المرحلة القيدية ، فقد جاء في كثير من النصوص الأوبانيشادية أن برهمن هو رب كل شيء ()، وهو عالم بكل شيء يتجاوز علمه العوالم ()، وهو ملجأ كل شيء، يعلم ما في القلوب ()، وهو نفس كل منفس، وهو يدخل فيه ويسوسه، وهو وإن كان داخلهم إلا أنه يتجاوزهم ().

সৃষ্টির সম্পর্ক কোনো সুনির্দিষ্ট স্রষ্টার প্রতি আরোপের ক্ষেত্রে সন্দেহের উপস্থিতি ঋগ্বেদের দশম খণ্ডের "সৃষ্টির সঙ্গীত" নামে পরিচিত অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, যেখানে বলা হয়েছে: "কে জানে সেই নিগূঢ় রহস্য? কে তা এখানে প্রকাশ করবে? কোথা হতে এর জন্ম? আর এই বিচিত্র সৃষ্টিসমূহ কোথা হতে এসেছে? দেবতারা স্বয়ং অস্তিত্বের স্তরে স্তরে পরে এসেছেন; তবে কে জানে এই অস্তিত্ব কোথা হতে এসেছে? (৬)।

এই বিচিত্র সৃষ্টিসমূহ কোথা হতে এসেছে? তাদের উপাদান কী? তারা কোথা হতে নির্গত হয়েছে? কেউ কি তাদের সৃষ্টি করেছেন? নাকি কেউ তাদের সৃষ্টি করেননি? একমাত্র তিনিই তা জানেন যিনি তাদের রব হিসেবে উচ্চমর্যাদাপূর্ণ স্থানে অবস্থান করেন; তিনিই সেই রহস্য জানেন, আবার হতে পারে তিনিও তা জানেন না (বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো: যদি তিনি না জানেন তবে আর কে জানবে?)(৭)।

বস্তুত, এখনও অনেক হিন্দু স্রষ্টার বিষয়ে সংশয়ে নিমজ্জিত, আর এ কারণেই তাদের অনেকের মধ্যে একই সাথে নাস্তিক্যবাদ ও হিন্দুধর্মের সমন্বয় দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত: সুপ্ত অবস্থা হতে প্রকাশ বা বহিঃপ্রকাশ অর্থে সৃষ্টি

এই মতটি সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়; কেননা যারা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে তারা সৃষ্টিকে সুপ্ত অবস্থা থেকে প্রকাশের অর্থে দেখে থাকে, শূন্য থেকে অস্তিত্ব দান বা নির্মাণের অর্থে নয়। কারণ তারা একমাত্র অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করে না। অধিকাংশ হিন্দুর অভিমত এটাই, আর এই আকিদাটি কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে:

প্রথম: স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভিন্নতার মতবাদের প্রতি প্রবল ঝোঁক
বেদসমূহে এমন কিছু পাঠ্য বা উদ্ধৃতি এসেছে যা নির্দেশ করে যে, বৈদিক যুগে আর্যদের একটি গোষ্ঠী স্রষ্টা ও সৃষ্টির একত্বের প্রবক্তা হওয়ার দিকে ঝুঁকে ছিল। হিন্দুদের প্রভুত্ব সংক্রান্ত আলোচনার সময় আমরা এই পাঠ্যগুলো পর্যালোচনা করেছি, তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

দ্বিতীয়: সর্বেশ্বরবাদের স্পষ্ট ঘোষণা:

হিন্দুরা বৈদিক যুগের পরবর্তী ব্রাহ্মণ যুগের গ্রন্থগুলোতে সর্বেশ্বরবাদের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। উপনিষদের অনেক বর্ণনায় এসেছে যে, ব্রহ্মই সবকিছুর রব, তিনি সর্বজ্ঞ এবং তাঁর জ্ঞান জগতসমূহকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি সবকিছুর আশ্রয়স্থল, অন্তরের রহস্য জানেন। তিনি প্রতিটি প্রাণের আত্মা, তিনি তাতে প্রবেশ করেন এবং তা নিয়ন্ত্রণ করেন; তিনি তাদের অভ্যন্তরে থাকলেও তাদের সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে অবস্থান করেন।

(ص: 678)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الثالث: نسبة الخلق إلى الوهم والتضليل والخداع، فلا وجود إلا للواحد:
يرى أصحاب فلسفة قيدانت الذين ينهجون نهج شنكرأচারياً أن العالم وهمٌ وتضليل، وخداع من برهمن، وهو الوجود وحده، ويرون: أن مسألة الخالق مسألة تفهم وتعقل لا مسألة عقيدة؛ إذ العقيدة تقتضي شيئين، وهم لا يعتبرون خالقاً منفصلاً، وإنما يرون أن الخلق نفسه هو الخالق، وإذا فهم ذلك أو تعقل فقد عرف الخالق، فالمسألة لا تتعلق بالاعتقاد().

الفرع الثاني: أقوال الهندوس في مصدر الخلق
اختلف الهندوس في تحديد مصدر مادة الخلق على أقوال:
الأول: إن الوجود جاء من لا شيء

فقد جاء في موضع من ريگ قيد أن الوجود نشأ من لا شيء، ولم يذكر أي تفصيل فيه(); فإن كان المقصود منه أن الخالق خلق الكون بمعنى أوجده بعد أن لم يكن له وجود فإنه حينئذ يكون موافقاً للحق.

كما نجد لهذا التصور أثراً في بعض الأوبانيشادات: حيث جاء في أوبانيشادة شاندويغاً: □ يقول البعض: إن هذا العالم كان غير موجود قبل ظهوره □(). وجاء في أوبانيشادة ماندويكا: □ إن الذين يرون أن العالم مخلوق يرون أنه خلق من إرادته فقط، إلا أن الذين يريدون الحكمة يرون أن هذا العالم مثل الأحلام، والرؤى □().

فهذا التصور القيدي إذن استمر حتى في المرحلة البراهمانية إلا أن هذا التصور أصبح ضئيلاً بعد هذا، فقد نقل كثير من الهندوس () اتفاقهم على أن الخلق لم يخلق من العدم().

الثاني: أن الوجود جاء من مادة قديمة يقول أحد علماء الهندوس: إن الخلق لا يمكن أن يخلق من لا شيء؛ لأنه لا بد من وجود المادة لهذا الشيء، بمعنى أنه لا بد من وجود السبب قبل وجود الفعل، فكما أن شجرة إذا نمت في الأرض لا نستطيع أن نقول: إنها نمت

তৃতীয়: সৃষ্টিকে কল্পনা, বিভ্রান্তি এবং প্রবঞ্চনার সাথে সম্পর্কিত করা; সুতরাং এক সত্তা ব্যতীত আর কোনো অস্তিত্ব নেই:

বেদান্ত দর্শনের অনুসারীগণ, যারা শংকরাচার্যের পথ অনুসরণ করেন, তারা মনে করেন যে এই জগৎ মায়া ও বিভ্রান্তি এবং ব্রহ্মের পক্ষ থেকে একটি প্রবঞ্চনা; আর তিনিই একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা। তারা মনে করেন: স্রষ্টার বিষয়টি অনুধাবন ও উপলব্ধির বিষয়, কোনো বিশ্বাসের বিষয় নয়; কেননা বিশ্বাস দুটি পৃথক সত্তার দাবি রাখে, অথচ তারা কোনো পৃথক স্রষ্টাকে স্বীকার করেন না। বরং তারা মনে করেন যে, সৃষ্টিই স্বয়ং স্রষ্টা। আর যখন এটি অনুধাবন বা উপলব্ধি করা হয়, তখনই স্রষ্টাকে চেনা যায়। সুতরাং বিষয়টি বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।()।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সৃষ্টির উৎসের ব্যাপারে হিন্দুদের মতামতসমূহ

সৃষ্টির উপাদানের উৎস নির্ধারণের ক্ষেত্রে হিন্দুরা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম: অস্তিত্বশূন্যতা থেকে অস্তিত্বের উদ্ভব হয়েছে

ঋগ্বেদের এক স্থানে এসেছে যে, অস্তিত্বশূন্যতা থেকেই অস্তিত্বের উদ্ভব হয়েছে এবং সেখানে এর কোনো বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি(); যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, ঋষ্টা মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ এর কোনো অস্তিত্ব না থাকার পর তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তবে তা সত্যের অনুকূল হবে।

আমরা কিছু উপনিষদেও এই ধারণার প্রভাব দেখতে পাই: যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে এসেছে: {কেউ কেউ বলেন: এই জগৎ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে অস্তিত্বহীন ছিল}()।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে এসেছে: {যারা মনে করেন যে জগৎ সৃষ্ট, তারা মনে করেন এটি কেবল তাঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়েছে। তবে যারা প্রজ্ঞা অন্বেষণ করেন, তারা মনে করেন যে এই জগৎ স্বপ্ন ও কল্পনার ন্যায়}()।

সুতরাং এই বৈদিক ধারণা ব্রাহ্মণ যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তবে পরবর্তীতে এই ধারণাটি গৌণ হয়ে পড়ে। কেননা অনেক হিন্দু পণ্ডিত() তাদের ঐকমত্যের কথা বর্ণনা করেছেন যে, সৃষ্টি শূন্য থেকে সৃষ্টি করা হয়নি()।

দ্বিতীয়: অস্তিত্ব এক প্রাচীন উপাদান থেকে এসেছে

জনৈক হিন্দু পণ্ডিত বলেন: শূন্য থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়; কারণ কোনো বস্তুর জন্য উপাদানের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যিক। এর অর্থ হলো, কর্ম বা ফল প্রকাশের পূর্বে কারণ বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। যেমন, যদি ভূমিতে কোনো গাছ জন্মায়, তবে আমরা বলতে পারি না যে এটি জন্মেছে

(ص: 679)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

من لا شيء، بل نقول: إن هناك بذرة مخفية داخل الأرض، وهي التي أثّرت في وقت معين في بروز الشجرة على ظهر الأرض، فمثله كل ما نعاين نحن من الأشياء هي كلها موجودة مخفية، ثم ظهرت في الوجود بالبروز، وأما بالنسبة لسبب الظهور فالفلسفة الهندية تحدد ثلاثة أنواع من الصفات التي لا تخلو منها شيء، وهي: ستُ، ورجُ

وَتَمُّ (٠)، هذه الصفات إذا كانت معتدلة فإنها لا تنتج شيئاً، وإنما النتائج يأتي إذا تغلب جانب منها على الجوانب الأخرى، ولا يدري أحدٌ لِمَ يحصل هذا التغلب، ربما يكون من طبيعة الأشياء نفسها، ربما تكون لغيرها، ولكن أول ظهور كان لما يسمونه بـ"هيراغربا" (البيضة الذهبية)، وهو أول موجود، وهو الذي تكثر، فالكثرة كانت كامنة في هذا الواحد (٠).

وهذا البيان الهندوسي الذي نقلته آنفاً يفهم منه جلياً أنهم يقولون بقديم المادة، كما يقولون بقديم الإله والروح.

جاء في بعض نصوص القيدان ما يدل على أن الخلق من مادة قديمة، فكان الريشيين (الحكماء الآريون) بحثوا عن أصل للكائنات، فتوصلوا مثل إخوانهم اليونان إلى أن هناك أصلاً لا بد منه للمخلوقات، واختلفوا في تحديد ذلك على آراء عديدة، منها:

1- إن الماء هو أصل الأشياء (٠)، فالماء هو أصل المخلوقات، وهذا هو الاتجاه الأكثر والأغلب والأشهر في القيدان (٠).

2- إن الهواء هو أصل الوجود.

3- إن عملية الخلق نتجت عن انضمام النفس (پوريش) والطبيعة (پركريتي)، وقد جاء في موضع: أن "هيرونه غاربا" أو البيضة الذهبية كانت تولدت من الماء، وهو الذي رغب في خلق العالم بواسطة الهواد الموجودة مسبقاً (٠). كما ذهب إلى هذا القول فلاسفة سانكهيا.

4- نسبة مادة الخلق إلى إنسان عظيم:

ففي بعض المواضع نسب مادة الخلق إلى إنسانٍ عظيم اسمه "پوريش"، جاء في □ پوريش سوكت □ تصور الإله بصورة □ مها پوريش □ (Mahapursh) أي البشر الأعظم، ويعتقدون أن الهواء قد خرج من سرته، والسماء من رأسه، والأرض من رجله، والجهات الأربع من أذنه (٠).

هذا، وقد وجدت هذه العقيدة في بعض الأوبانيشادات، حيث جاء في بعضها أن وجود
الوجودات جاء من

শূন্য থেকে নয়, বরং আমরা বলি: মাটির নিচে একটি লুকায়িত বীজ থাকে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভূ-পৃষ্ঠে বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাতে প্রভাব বিস্তার করে। আমরা যেসব বস্তু প্রত্যক্ষ করি সবই সেগুলোর মতোই বিদ্যমান কিন্তু লুকায়িত ছিল, অতঃপর বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে অস্তিত্বে আবির্ভূত হয়েছে। আর এই আবির্ভূত হওয়ার কারণ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শন তিনটি গুণের কথা নির্ধারণ করে যা থেকে কোনো বস্তুই মুক্ত নয়, সেগুলো হলো: সত (সত্ত্ব), রজ (রজঃ) এবং তম (তমঃ)। এই গুণগুলো যদি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকে তবে তা থেকে কিছুই উৎপন্ন হয় না; বরং কোনো এক দিক অন্য দিকগুলোর ওপর প্রবল হলে তবেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। কেউ জানে না কেন এই প্রাবল্য ঘটে, হতে পারে এটি বস্তুসমূহের নিজস্ব প্রকৃতির কারণে, আবার হতে পারে অন্য কোনো কারণে। তবে সর্বপ্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল যাকে তারা ‘হিরণ্যগর্ভ’ (স্বর্ণডিম্ব) বলে, এটিই প্রথম অস্তিত্বশীল সত্তা এবং এটি থেকেই বহুত্ব সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বহুত্ব এই এককের মধ্যেই সুপ্ত ছিল।

উপরে বর্ণিত হিন্দুধর্মীয় এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তারা প্রকৃতির (পদার্থের) অনাদিত্বের প্রবক্তা, ঠিক যেমন তারা ঈশ্বর ও আত্মার অনাদিত্বের কথা বলে থাকে। বেদের কিছু পাঠে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টি একটি অনাদি আদিবস্তু থেকে হয়েছে। মনে হয় যেন ঋষিরা (আর্য প্রজ্ঞাবানগণ) সৃষ্টির আদি উৎস অনুসন্ধান করেছিলেন এবং তাদের গ্রিক ভাইদের মতো তারাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মাখলুকাত বা সৃষ্টির জন্য একটি আদি উৎস থাকা অপরিহার্য। তবে সেই উৎস নির্ধারণে তারা বিভিন্ন মতভেদে লিপ্ত হয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

১- পানিই হলো সকল বস্তুর মূল উৎস, অর্থাৎ পানিই হলো সৃষ্টির উৎস, আর এটিই বেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য ও প্রসিদ্ধ মত।

২- বায়ু হলো অস্তিত্বের মূল উৎস।

৩- সৃষ্টি প্রক্রিয়া আত্মা (পুরুষ) ও প্রকৃতির (প্রকৃতি) মিলনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। এক স্থানে এসেছে যে: ‘হিরণ্যগর্ভ’ বা স্বর্ণডিম্ব পানি থেকে জন্ম নিয়েছিল এবং সে-ই পূর্বে বিদ্যমান বস্তুসমূহের মাধ্যমে পৃথিবী সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। সাংখ্য দর্শনের দার্শনিকগণও এই মত পোষণ করেছেন।

৪- সৃষ্টির আদি উপাদানকে এক মহাপুরুষের দিকে সম্পৃক্ত করা:

কিছু স্থানে সৃষ্টির উপাদানকে ‘পুরুষ’ নামক এক মহাপুরুষের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

‘পুরুষ সূক্তে’ ঈশ্বরকে ‘মহাপুরুষ’ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে, তার নাভি থেকে বাতাস, মাথা থেকে আকাশ, তার পা থেকে পৃথিবী এবং কান থেকে চার দিক নির্গত হয়েছে।

এই আকিদা বা বিশ্বাস কিছু উপনিষদেও পাওয়া গেছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের অস্তিত্ব এসেছে—

(ص: 680) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

النباهة()، وفي البعض الآخر من النار()، وفي البعض الآخر من الأثير() .

ولكن الذي يبدو لي أن هذه النصوص لا تدل صراحةً على أن هذه المواد قديمة أزلية، وإنما فيه بيان لأول الموجودات؛ فقد جاء في بعض الأوبانيشادات ما يدل على خلافه، وهو أن الوجود جاء من برهمن (پرمان) ، كما سيأتي معنا قريباً.

الثالث: إن برهمن هو نفسه مصدر الخلق

يرى أغلب الأوبانيشادات أن الوجود جاء من برهمن نفسه، فهو مثل العنكبوت فكما أن العنكبوت يأتي من عنده بالخيوط ويبني بها عشه ثم يأخذه بنفسه في نفسه متى ما يريد، هكذا الروح العليا □ برهمن □ نفسه يأتي بالكائنات والخلائق من داخله ثم يأخذ مرة أخرى في داخله، هذا هو الإطار العام في بيان مصدر الخلق في أغلب الأوبانيشادات.

يقول إيشا أوبانيشادة: كل موجود فهو مغطى بـ □ برهمن □ أي وجوده جاء منه وحده، وهو مصدره() .

جاء في كينا أوبانيشادة: □ إن برهمن هو المرسل الأزلي لكل شيء □() .

يقول أوبانيشادة ماندويكا: □ هو مصدر كل موجود وفيه يفتى □().
جاء في أوبانيشادة أثيطريا: □ كانت الكائنات كلها قبل خلقها في أتمان □ برهمان □،
فأراد أتمان في نفسه أن يخلق العوالم، فخلق العوالم... الماء، النور.... ().
جاء في تأيطريا برهمانا: □ برهمان تلك الغابة، وبرهمان هو تلك الأشجار □().
فعناصر الوجود موجودة في برهمان نفسه القادر المطلق، فهو يأتي بالوجود من هذه
العناصر ().
وجاء في تأيطريا أوبانيشادة: □ إن هذه الكائنات المسببة كانت قبل أن يخلق غير
مسمى في برهمان الذي لا يسمى ولا يوصف □().
كما جاء فيه: □ الذي ينبت منه كل الموجودات، والذي يزيد به والذي يذهب إليه
عند الفناء ويفنى فيه هو

পানি(), আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগুন(), আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইথার() থেকে।
তবে আমার কাছে যা মনে হয় তা হলো, এই পাঠ্যগুলো স্পষ্টভাবে এটি প্রমাণ করে না যে এই
বস্তুগুলো অনাদি ও চিরন্তন, বরং এতে সৃষ্টির আদি বস্তুসমূহের বর্ণনা রয়েছে। কারণ কিছু
উপনিষদে এর বিপরীত বর্ণনাও এসেছে, আর তা হলো অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে ব্রহ্ম (পরমাত্মা)
থেকে, যা আমাদের সামনে শীঘ্রই আলোচিত হবে।

তৃতীয়: ব্রহ্ম নিজেই সৃষ্টির উৎস।

অধিকাংশ উপনিষদ মনে করে যে, অস্তিত্ব ব্রহ্ম থেকেই এসেছে। তিনি মাকড়সার মতো;
মাকড়সা যেমন নিজের ভেতর থেকে সুতা বের করে এবং তা দিয়ে তার জাল বুনে, এরপর
যখন সে চায় তখন তা পুনরায় নিজের মধ্যেই ফিরিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি পরমাত্মা "ব্রহ্ম"
নিজেই তাঁর ভেতর থেকে সমস্ত সৃষ্টি ও মাখলুকাতকে অস্তিত্বে আনেন এবং পুনরায় তাদের
নিজের মাঝে ফিরিয়ে নেন। অধিকাংশ উপনিষদে সৃষ্টির উৎস বর্ণনার এটিই সাধারণ
রূপরেখা।

ঈশ উপনিষদ বলে: প্রতিটি বিদ্যমান বস্তু "ব্রহ্ম" দ্বারা আবৃত, অর্থাৎ এর অস্তিত্ব কেবল তাঁর
থেকেই এসেছে এবং তিনিই এর উৎস()।

কেন উপনিষদে এসেছে: "নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হলেন সবকিছুর চিরন্তন প্রেরক"()।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ বলে: "তিনি প্রতিটি বিদ্যমান বস্তুর উৎস এবং তাঁর মধ্যেই সবকিছু বিলীন হয়"()।

ঐতরেয় উপনিষদে এসেছে: "সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত সত্তা আত্মা (ব্রহ্ম)-এর মাঝে ছিল। অতঃপর আত্মা নিজের মাঝে জগতসমূহ সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, ফলে তিনি জগতসমূহ সৃষ্টি করলেন... পানি, আলো... ()।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এসেছে: "ব্রহ্মই সেই অরণ্য এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষসমূহ"(), সুতরাং অস্তিত্বের উপাদানসমূহ সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের মধ্যেই বিদ্যমান, এবং তিনি এই উপাদানগুলো থেকেই অস্তিত্ব আনয়ন করেন()।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে এসেছে: "এই নামযুক্ত সত্তাসমূহ সৃষ্টির আগে নামহীন অবস্থায় সেই ব্রহ্মের মধ্যে ছিল, যাঁকে কোনো নাম দেওয়া যায় না এবং যাঁর কোনো গুণ বর্ণনা করা যায় না"()।

আরও এতে এসেছে: "যা থেকে সমস্ত বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং বিনাশের সময় যার দিকে ধাবিত হয় ও যাতে বিলীন হয়, তিনি হলেন—

(ص: 681)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

برهمن □().

وجاء فيه: □أثنان، هو الذي نبت منه السماء، ومن السماء الهواء، ومن الهواء النار، ومن النار الماء، ومن الماء الأرض، ومن الأرض الأشجار التي لها خواص طبية، ومن الأشجار الطبية نبتت الأرزاق، ومن الأرزاق الإنسان □().

وقد ضرب بعض الأوبانيشادات لهذا مثلاً، فقال: □كما أن أمواج البحر تخرج من البحر ثم تلاشى في البحر هكذا الكائنات تخرج من برهمن وتلاشى فيه □().

وجاء في شانديغا أوبانيشادة: □كل شيء هو ذاك □برهمن □ في الحقيقة، لأنها تتولد منه، وتغنى فيه وتعيش فيه □().

وجاء مثله في مُنْذَكْ أوبانيشادة: □ كما أن العنكبوت يثبت من جسده خيوط الشبكة ويأخذها مرة أخرى في جسده، وكما أن الأراضي تثبت الأشجار الطبية، ويخرج من جسد الرجل الأشعار، هكذا تثبت العوالم كلها من برهمان، فيثبت من برهمان الطبيعة الكامنة، ثم تثبت من الطبيعة "هيروَنَّ غرباً (البيضة الذهبية)، وتثبت منه القلب، ومن القلب، الطبائع الخمسة، ومن هنا تثبت الخلائق تدريجياً □().

وجاء فيه أيضاً: □ كما أن النار المضيئة تخرج منها آلاف الشرارات، هكذا تثبت من برهمان كل المخلوقات ثم تفتى فيه □().

وجاء في أوبانيشادة شفتشفترا: □ أيها الحكماء العالمون بـ□ برهمان □ هل سبب هذا الوجود هو برهمان؟ من أين نبتنا؟ بأي شيء عشنا؟ وأين نذهب أخيراً؟ نذوق الخير والشر بإدارة من؟ □().

فجاء الجواب في نفس الأوبانيشادة حيث قال: □ لا يمكن أن يكون الزمان والطبيعة ولا القدر ولا الإرادة ولا الطبائع الخمسة ولا النفس العالمة أن تكون هذه الأشياء سبباً للعالم، ولا يمكن أن تكون هذه الأشياء بمجموعها سبباً ومصدراً لنا؛ لأن للاجتماع سبباً، ولا يمكن أن تكون النفس هي مصدر الكائنات؛ لأنها تتبع الخير والشر، والثواب والعقاب؛ إذن لا يمكن أن يكون مصدر الكائنات إلا الإله الأعلى □ پرماَتْمًا □، فإنه عندما يلحقه الرقة أو عندما يريد أن يلتصق بالطبيعة □ پرکریتی □ فحينئذٍ تصدر الكائنات بقوته الخارقة التي لا تقارن بشيء □().

هذا، وقد ذهب أغلب الهندوس المعاصرين إلى هذا القول، وهم يمثلون دائماً لإثبات كون برهمان هو مصدر

ব্রহ্মন।

এতে বর্ণিত হয়েছে: আত্মা, তিনিই সেই সত্তা যা থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়েছে, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে পানি, পানি থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ, ভেষজ উদ্ভিদ থেকে খাদ্যদ্রব্য এবং খাদ্যদ্রব্য থেকে মানুষ উৎপন্ন হয়েছে।

কিছু উপনিষদ এর একটি উদাহরণ পেশ করে বলেছে: যেমন সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্র থেকেই উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় সমুদ্রেই বিলীন হয়ে যায়, ঠিক তেমনি সৃষ্টিজগত ব্রহ্মন থেকেই উদ্ভূত হয় এবং তাতেই বিলীন হয়ে যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে এসেছে: প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই হলো সেই 'ব্রহ্মন', কেননা সবকিছু তা থেকেই জন্ম নেয়, তাতেই বিলীন হয় এবং তাতেই স্থিতি লাভ করে।

মুণ্ডক উপনিষদেও অনুরূপ এসেছে: মাকড়সা যেমন তার দেহ থেকে জালের সুতো বের করে এবং পুনরায় তা নিজের দেহে ফিরিয়ে নেয়, পৃথিবী থেকে যেমন ভেষজ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, মানুষের দেহ থেকে যেমন চুল ও লোম নির্গত হয়, ঠিক তেমনি সকল জগত ব্রহ্মন থেকে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মন থেকে সুপ্ত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি থেকে 'হিরণ্যগর্ভ' (স্বর্ণডিম্ব) উৎপন্ন হয়, তা থেকে মন, মন থেকে পঞ্চভূত এবং এখান থেকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টিজগত উৎপন্ন হয়।

এতে আরও এসেছে: প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে যেমন হাজার হাজার স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, ঠিক তেমনি ব্রহ্মন থেকে সকল মাখলুক উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তাতেই বিলীন হয়ে যায়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এসেছে: হে ব্রহ্মজ্ঞানী প্রাজ্ঞগণ! এই অস্তিত্বের কারণ কি ব্রহ্মন? আমরা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছি? কিসের সাহায্যে আমরা বেঁচে আছি? শেষ পর্যন্ত আমরা কোথায় যাব? কার পরিচালনায় আমরা সুখ ও দুঃখের স্বাদ গ্রহণ করি?

সেই একই উপনিষদে এর উত্তর প্রদান করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে: কাল, প্রকৃতি, নিয়তি, ইচ্ছা, পঞ্চভূত কিংবা জ্ঞানী আত্মা—এসবের কোনোটিই জগতের কারণ হতে পারে না।

এমনকি এসবের সমষ্টিও আমাদের কারণ বা উৎস হওয়া সম্ভব নয়; কেননা একত্রিত হওয়ার জন্য একজন কারণের প্রয়োজন হয়। আর জীবাত্মা সৃষ্টিজগতের উৎস হতে পারে না; কারণ সে ভালো-মন্দ এবং প্রতিদান ও শাস্তির অনুগামী। অতএব, পরমেশ্বর 'পরমাত্মা' ব্যতীত সৃষ্টিজগতের কোনো উৎস হতে পারে না। যখন তিনি করুণাশীল হন অথবা যখন তিনি 'প্রকৃতি'র সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁর অতুলনীয় অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে সৃষ্টিজগত নির্গত হয়।

অধিকাংশ সমকালীন হিন্দু পণ্ডিতগণ এই মত পোষণ করেছেন। তারা ব্রহ্মন যে সৃষ্টির মূল উৎস তা প্রমাণের জন্য সর্বদা উদাহরণ পেশ করেন যে...

الخلق بثلاثة أمثلة():

الأول: بالعنكبوت؛ فإن العنكبوت يخرج شبكاته كإفرازات منه، وهذه الإفرازات كَوْن منها فضاء لنفسه، كذلك برهمن أخرج من ذاته فضاءً، ومن الفضاء الهواء والنار والسماء والأرض، ومتى ما يريد العنكبوت يأخذها مرة أخرى، هكذا برهمن لديه المادة يخرج المادة منه ويبني هذا العالم ثم يفني فيه متى ما يشاء.

الثاني: بالثوب؛ حيث إن الثوب عبارة عن الخيوط؛ لأن الثوب لا يطلق على شيء خاص إذا لم ينسج بالخيوط، فالخيوط مكونات الثوب، وهكذا برهمن مكونات العالم.

الثالث: بالحلم؛ فإن الإنسان في الحلم يرى أشياء ويتأثر بها، ويكون لنفسه فضاءً وهو مخترع هذا الفضاء، هكذا برهمن، وهو مكونات حلمه الذي هو الخلق.

الفرع الثالث: كيف تَبَت عملية الخلق؟

إن الهندوس اختلفوا اختلافاً بيناً في بيان عملية الخلق، كيف تم ذلك؟ وفيما يلي استعراض لبعض آرائهم في كيفية الخلق:

القول الأول: الخالق خلق الخلق بإرادته وقدرته من العدم

نجد هذا القول في [بشفا] (كرما) سوكت □، حيث جاء فيه:

"أين كان مكانه ومقره وقت الخلق؟ من أين وكيف بدأ في خلق المخلوقات؟ هذا "بشفاكرما" (خالق العالم)، والإله الناظر إلى العالم كيف خلق الأراضي ثم نشر السماء عليها؟

"هو رب واحد، في كل جهة له عين ووجه ويد ورجل()، هو حرك يديه وجنبه فأنشأ بها الملكوت الأعلى والأسفل.

"أين هذه الغابة؟ وخشب أي غابة()؟ الذي خلق منه السماء والأرض؟ أيها العلماء! اسألوا أنفسكم مرة،

সৃষ্টির তিনটি উদাহরণ():

প্রথমটি: মাকড়সার উদাহরণ; কেননা মাকড়সা নিজের নিঃসরণ হিসেবে জাল বের করে এবং এই নিঃসরণ থেকে সে নিজের জন্য একটি স্থান তৈরি করে। অনুরূপভাবে ব্রহ্ম তাঁর নিজের সত্তা থেকে স্থান নির্গত করেছেন এবং সেই স্থান থেকে বায়ু, অগ্নি, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। মাকড়সা যখন ইচ্ছা করে তা পুনরায় গ্রহণ করে নেয়, অনুরূপভাবে ব্রহ্মের কাছে মূল উপাদান রয়েছে, তিনি নিজের থেকে সেই উপাদান বের করেন এবং এই বিশ্ব নির্মাণ করেন, অতঃপর যখন ইচ্ছা করেন তা নিজের মধ্যে বিলীন করে দেন।

দ্বিতীয়টি: পোশাকের উদাহরণ; যেখানে পোশাক হলো সুতার সমষ্টি; কারণ সুতা দিয়ে বোনা না হলে পোশাক শব্দটি বিশেষ কোনো বস্তুর ওপর প্রয়োগ করা হয় না। সুতরাং সুতাই হলো পোশাকের উপাদান, আর এভাবেই ব্রহ্ম হলেন জগতের উপাদান।

তৃতীয়টি: স্বপ্নের উদাহরণ; কেননা মানুষ স্বপ্নে বিভিন্ন বিষয় দেখে এবং সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়, আর নিজের জন্য একটি জগত তৈরি করে এবং সে নিজেই এই জগতের উদ্ভাবক। ব্রহ্মও তদ্রূপ, তিনি তাঁর স্বপ্নেরই উপাদান যা মূলত সৃষ্টি।

তৃতীয় শাখা: সৃষ্টি প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে?

হিন্দুরা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে মতপার্থক্য করেছে; কীভাবে তা সম্পন্ন হয়েছে?

নিম্নে সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের কিছু মতামতের পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো:

প্রথম মত: স্রষ্টা তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতা দিয়ে শূন্য থেকে সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন।

আমরা এই মতটি 'বিশ্বকর্মা সূক্ত'-এ দেখতে পাই, যেখানে এসেছে:

"সৃষ্টির সময় তাঁর স্থান ও অবস্থান কোথায় ছিল? কোথা থেকে এবং কীভাবে তিনি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি শুরু করেছিলেন? এই 'বিশ্বকর্মা' (বিশ্বস্রষ্টা) এবং জগতের দিকে দৃষ্টিদানকারী ঈশ্বর কীভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর তার ওপর আকাশ বিস্তার করেছেন?

"তিনি এক রব, প্রতিটি দিকেই তাঁর চোখ, মুখ, হাত এবং পা রয়েছে। তিনি তাঁর হাত ও পার্শ্বসমূহ সঞ্চালিত করেছেন এবং তা দিয়ে উর্ধ্বজগত ও নিম্নজগত নির্মাণ করেছেন।

"এই অরণ্য কোথায়? আর কোন বনের কাঠ? যা থেকে তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? হে পণ্ডিতগণ! তোমরা নিজেদের একবার জিজ্ঞাসা করো।"

انظر أين وقف الذي أمسك "برهماند" () (البيضة الكونية) ()...
"ذاك أبونا الرحيم المتأنّي، نظر جيداً، وفكر في نفسه، فخلق هذه الأراضي كلها
المحيطة بالمياه المتسلسلة. لها بدأ جوانبه الأربعة في الابتعاد انفتحت السماء عن
الأرض ().

"الذي هو بشفاً كرماً، قلبه كبير، هو بنفسه كبير، هو الذي يبني، وهو الذي يمسك،
وهو العلي العظيم، يبصر كل شيء، الأمّا كن الموجود بعد بنات نعش السبعة هو
يسكن هناك وحده، العلماء الذين يقولون بمثل هذا القول يقضى حوائجهم
بالأرزاق.

"الذي خلق هذه المخلوقات كلها لا تدركونه، حتى أنفسكم ليس لديها قدرة على
إدراكه وفهمه. بل ترى الناس يفكر كثيراً عنه وهم تحت غطاء كثيف من الغيم.
وهم يمدحونه ويحصلون على الراحة النفسية والجسدية ().

فهذه الأبيات من ريغفيد تحدثنا أن الخالق خلق الخلق بإرادته، وما كان يحتاج
إلى مادة للخلق، أي خلق الخلق من العدم ().

هذا التصور لكيفية الخلق لا نجد في الكتب الهندوسية الأخرى ما يعضدها ()، كأنها
حلقة مفقودة من تصورات الخلق القيدية.

القول الثاني: إن الخلق تمّ بتقطيع إنسانٍ كبيرٍ إلى أجزاء
وقد جاء في بعض النصوص القيدية أن الخلق تمّ بتقديم پوريش قرباناً، وهو
مخلوقٌ ضخم، قطعت أجزاؤه بعد ذلك فتكون منها المخلوقات، فقد جاء في پوروش
سوكت من ريغ فيد (): "هذا الإنسان له ألف رأس، ألف عين، وألف رجل، هو محيط
بكل الأرض وزاد عليه قدر عشرة أصابع.

"إن هذا الإنسان الكبير أو □ پوروش □ هو الكل، هو الذي كان، هو الذي سيكون، هو
الذي استحق الخلود؛ لأنه ارتقى بالأرزاق...

"پوریش" الذي خُلق أولاً ضحوا به وقدموه للقرايين ...

দেখুন, যিনি "ব্রহ্মাণ্ড" (মহাজাগতিক ডিস্ক) ধারণ করেছেন, তিনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন...
"তিনিই আমাদের দয়ালু ও ধৈর্যশীল পিতা, তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন এবং মনে মনে চিন্তা করলেন, অতঃপর তিনি প্রবহমান জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত এই সমস্ত ভূমি সৃষ্টি করলেন। যখন তাঁর চারপাশ পরস্পর থেকে দূরে সরতে শুরু করল, তখন আকাশ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

"যিনি বিশ্বকর্মা, তাঁর হৃদয় বিশাল, তিনি নিজেও মহান, তিনিই নির্মাণ করেন, তিনিই ধারণ করেন, এবং তিনি সুউচ্চ ও মহান, তিনি সবকিছু দেখেন; সপ্তর্ষিমণ্ডলীর পরবর্তী স্থানসমূহে তিনি একাকী বসবাস করেন। যে সকল আলেম বা পণ্ডিতগণ এরূপ কথা বলেন, রিযিকের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হয়।

"যিনি এই সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারো না, এমনকি তোমাদের নিজেদেরও তাঁকে উপলব্ধি করার বা বোঝার ক্ষমতা নেই। বরং তুমি মানুষকে দেখবে যে, তারা মেঘের ঘন আবরণের নিচে থেকে তাঁর সম্পর্কে অনেক চিন্তা করে। তারা তাঁর প্রশংসা করে এবং এর মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি লাভ করে।

ঋগ্বেদের এই শ্লোকগুলো আমাদের বলে যে, ঋষি তাঁর ইচ্ছানুসারে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির জন্য তাঁর কোনো উপাদানের প্রয়োজন ছিল না; অর্থাৎ তিনি শূন্য থেকে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে এই ধারণাটি আমরা অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পাই না যা একে সমর্থন করে; এটি যেন বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণাসমূহের একটি হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র।

দ্বিতীয় মত: একটি বিশাল মানবকে খণ্ড-বিখণ্ড করার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে।

কিছু বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, 'পুরুষ'কে উৎসর্গ করার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। তিনি ছিলেন এক বিশাল সত্তা, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পরবর্তীতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এবং তা থেকে সৃষ্টিজগত গঠিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে এসেছে: "এই মানবের এক হাজার মাথা, এক হাজার চোখ এবং এক হাজার পা রয়েছে; তিনি সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং এর ওপর আরও দশ আঙুল পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছেন।

"নিশ্চয়ই এই মহান মানব বা 'পুরুষ'-ই সব কিছু; যা ছিল এবং যা হবে—সবই তিনি। তিনিই অমরত্বের অধিকারী; কারণ তিনি রিযিকের মাধ্যমে উচ্চ আরোহণ করেছেন...

"পুরুষ" যাকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাঁকে তারা বলি দিয়েছিল এবং উৎসর্গ হিসেবে পেশ করেছিল ...

(ص: 684)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

"ومن هذه القرايين تولدت أبيات ريگ، وسام، كما خرجت منها أوزان الأبيات، وتولدت أبيات ياجور(0)....

وقطعوا هذا الإنسان إرباً، فكم كانت أجزاءه؟ أين ذهب فيه؟ ويداه؟ وفخذه؟ ورجلاه؟

"خلق من رأسه البراهمة، ومن ذراعيه كهشتريا، ومن فخذه قايشا، ومن رجله الشودرا...(0).

"إن القمر نشأ من نفسه، والشمس من عينه، و"إندرا" و"أغني" نشأ من فيه، والرياح من نفسه، ومن سرّته نشأت السماء الوسطى، ومن رأسه نشأت السماء العليا، ومن قدميه نشأت الأرض، وهكذا خلق العالم... (0).0).

يفهم من النص السابق: أن الخلق تم بتقطيع ذلك المخلوق الضخم إلى أجزاء كثيرة خلق من كل جزء مجموعة من المخلوقات(0).

القول الثالث: إن الخلق صدر من ذات الخالق والمخلوقات هي أجزاءه ويظهر لي أن هذا القول جاء أولاً في برهمانا والأوبانيشادات، ثم تتابع عليه الهندوس، ولا يزالون يختلفون في الصورة وتصويره، وقد اختلفوا لذلك حكايات وقصصاً متعارضة ومتباينة، وفيما يلي بيان لأهمها:

(1) جاء في تائيطريا أوبانيشادة: □ تمنى پرماًتماً أني أتكثر، أنا أنبُتُ، فخلق كل موجود...□(0).

(2) جاء في أوبانيشادة بُرِيَهُدْ أَرْتُكَ: □ إن هذا العالم لم يكن له وجودٌ من قبل، كان كل شيء مغطى بالموت؛ لأن الفراغ هو الموت، فأراد هو وقال: أنا سأتحول إلى التجسد، (ذات نفس)، فبدأ في تفكيره بالإرادة الجازمة، فمن إرادته تولدت البياض، ففكر وقال: إن التفكير العميق والإرادة الجازمة أنبتت لي الباء...
...ثم جدد الزبد ما فوق الباء فأصبحت أرضاً، فتعب... (الخالق) من عملية الخلق، فمن تعبته... (الخالق) وحرارته تولدت النار كخلاصة للحرارة.
ثم قسم نفسه ثلاثة أقسامٍ: (قسم منها النار)، قسم منها الشمس، وقسم منها الهواء، وبهذا انقسمت تلك

"আর এই উৎসর্গগুলো থেকেই ঋগ্বেদ ও সামবেদের শ্লোকগুলো জন্ম নিয়েছে, যেভাবে সেখান থেকেই শ্লোকগুলোর ছন্দ বের হয়েছে এবং যজুর্বেদের শ্লোকগুলো উৎপন্ন হয়েছে ()...

এবং তারা এই মানুষকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছিল; তার অংশগুলো কতটি ছিল? তার মুখ কোথায় গেল? তার দুই হাত? তার দুই উরু? এবং তার দুই পা?

"তার মাথা থেকে ব্রাহ্মণরা সৃষ্টি হয়েছে, তার দুই বাহু থেকে ক্ষত্রিয়রা, তার দুই উরু থেকে বৈশ্যরা এবং তার পা থেকে শূদ্ররা... ()

"নিশ্চয়ই চন্দ্র তার সত্তা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সূর্য তার চোখ থেকে, এবং 'ইন্দ্র' ও 'অগ্নি' তার মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, বায়ু তার শ্বাস থেকে, তার নাভি থেকে মধ্য আকাশ সৃষ্টি হয়েছে, তার মাথা থেকে উর্ধ্ব আকাশ এবং তার দুই পা থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে; আর এভাবেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে... ().()

পূর্বোক্ত পাঠ থেকে বোঝা যায় যে: সেই বিশাল সৃষ্টিকে অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত করার মাধ্যমেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, যার প্রতিটি অংশ থেকে এক একটি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করা হয়েছে ()

তৃতীয় মত: সৃষ্টি মূলত স্রষ্টার সত্তা থেকেই উৎসারিত এবং সৃষ্টিসমূহ হলো তাঁরই অংশ।

আমার কাছে স্পষ্ট যে, এই মতটি প্রথমে ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদগুলোতে এসেছে, এরপর হিন্দুরা এর অনুসারী হয়েছে; তারা এখনও এর কল্পনা ও চিত্রায়ণে মতভেদ করে চলেছে।

তারা এর জন্য পরস্পরবিরোধী ও বৈচিত্র্যময় গালগল্প ও কাহিনী উদ্ভাবন করেছে। নিচে তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বর্ণনা দেওয়া হলো:

১) তৈত্তিরীয় উপনিষদে এসেছে: {পরমাত্মা কামনা করলেন যে আমি বহু হবো, আমি অংকুরিত হবো, এরপর তিনি প্রতিটি বিদ্যমান বস্তুকে সৃষ্টি করলেন...} ()।

২) বৃহদারণ্যক উপনিষদে এসেছে: {নিশ্চয়ই এই জগতের ইতিপূর্বে কোনো অস্তিত্ব ছিল না, সবকিছুই মৃত্যু দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল; কেননা শূন্যতাই হলো মৃত্যু। অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলেন এবং বললেন: আমি দেহধারী (সত্তা) রূপে পরিবর্তিত হবো। এরপর তিনি দৃঢ় সংকল্পের সাথে চিন্তা শুরু করলেন, আর তাঁর ইচ্ছা থেকেই পানির জন্ম হলো। এরপর তিনি চিন্তা করে বললেন: গভীর চিন্তা ও দৃঢ় সংকল্পই আমার জন্য পানি উৎপন্ন করেছে...

...অতঃপর পানির উপরের ফেনা জমে গেল এবং তা ভূমিতে পরিণত হলো। এরপর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় (স্রষ্টা) ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, আর তাঁর সেই ক্লান্তি ও উত্তাপ থেকে আগুনের জন্ম হলো উত্তাপের সারমর্ম হিসেবে।

অতঃপর তিনি নিজেকে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন: (এক ভাগ আগুন), এক ভাগ সূর্য এবং এক ভাগ বায়ু; আর এভাবেই তা বিভক্ত হয়ে গেল।

(ص: 685) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

النفس ثلاثة أقسام: الرأس إلى جهة الشرق، وتلك الجهة وتلك الجنة ذراعان له، والجهة الغربية ذنب له، وتلك الجهة وتلك الجهة فخذاه، والجهة الشمالية والجنوبية جانباه، السماء ظهره، والفضاء صدره، وهذه الأرض بطنه... ثم تبنى أن يكون له جسداً ثانياً، فاجتمعت القلب من اللسان فبهذا الاجتماع تولدت السنون، ولم يكن هناك قبل ذلك أي وجود للسنين...□().

(3) وجاء مثله في أوبانيشادة أئيطرياً: □ كانت الكائنات كلها قبل خلقها كامناً في أتمان □ برهمان □، فأراد أتمان أن يخلق العوالم، فخلق العوالم... الماء، النور.... □().

ثم أراد أن يخلق رؤساء هذه العوالم، فأخذ من الماء عجينة على شكل الإنسان، ونفخ فيه بالرجفة فتولدت الحرارة، فخرج منه الوجه، ومن هذا الوجه خرج

الكلام، وخرج منها النار، وخرج من أنفه النفس، ومن النفس النفس، ومن النفس الهواء، ومن العين تولدت قوة الباصرة، ومنها الشمس، ومن الأذنين قوة السمع... ومن السرة "أپان" (وهو الهواء الذي يمسكه الإنسان عند حمل شيء ثقيل)، ومن "أپان البوت، ومن آلات التناسل خلق البني، والبني تعود مرة أخرى إلى الماء... ثم أضيف مع هذا الإنسان الإحساس بالجوع والعطش□().

(4) جاء في أوبانيشادة بُرِيَهْدَ آرْتَكُ: □إن هذا العالم كان في البداية بصورة غير ظاهرة، ثم أظهر نفسه بالأسماء والأوصاف، فكما أن الحداد تكمن في الشفرة، والنار تكمن في موقده (منشبه)، هكذا هذه الأتبان (الروح العليا) مكمنة في داخل العوالم حتى إلى أنامل الأظفار، فكما أن الشبكة تخرج من العنكبوت، ويخرج من النار الشرارة، هكذا ينبت من الأتبان (الروح العليا)، الحواس، والعوالم، والآلهة، (ديوتا) وكل الحيوانات□().

(5) كما جاء أيضاً في بُرِيَهْدَ آرْتَكُ أوبانيشادة: □إن هذا العالم كان موجوداً بصورة پوريش أتمان أو برهمان، فنظر إلى الجهات الأربعة فلم ير إلا نفسه، فقال أولاً: أنا موجود، أو قال: أنا، ومن هنا يقال "أهُم"، ولهذا ترى الناس إذا خاطبوا أحداً يقول لنفسه: أنا ثم إذا كان له اسم آخر يسمي نفسه بهذا الاسم. وسُمِّي الشخص بپورش؛ لأنه حطّم وأحرق جميع أنواع الذنوب قبل هذا...

فخاف □پوريش □ ولهذا حتى الآن يخاف الناس أن يكون لوحده، ثم فكر إذا لم يكن هنا إلا أنا وحدي فلماذا أخاف؟ وبهذا زال الخوف؛ لأن الخوف يأتي من الثاني وليس هناك إلا هو.

ولكنه لم يشعر بالسرور؛ ولهذا تجد الناس لا يشعر بالفرح إذا كان لوحده، فأحب أن يكون له ثانياً (يصحبه)، وكان كما لو عانق الزوج والزوجة، فقسّم نفسه قسمين، ومن هنا جاء الزوج والزوجة، ولهذا قال ياجنفا لكيا: كل واحد نصف نفسه، يكمله الزوجة، ثم جامع زوجته وواقعها، ومن هنا تناسل الإنسان.

ثم فكرت الزوجة إن هذا أخرجني من جسده، ثم جامعني، لا بد وأن أختف،
فأصبحت بقرة، فتقلب پوريش إلى ثور وواقعها، فتناسل جنس الأبقار، ثم أصبحت
فرسة فأصبح جواداً، أصبحت أتاناً وأصبح حماراً، وجامعها، فتولد ذو الحافر من
الحيوانات، وانقلب عنزاً فصار تيساً، ... وهكذا حتى توالدت جميع المخلوقات من
الذر والنمل ...

فلما انتهى إلى هذا ونظر إلى تلك الكائنات أدرك حقيقة الأمر وقال: حقاً أنا هذا
الخلق نفسه؛ لأنني أخرجته

আত্মা তিন ভাগে বিভক্ত: এর মাথা পূর্ব দিকে, এবং সেই দিকটি ও সেই জান্নাত তার দু'টি
বাহু, পশ্চিম দিকটি তার লেজ, এবং সেই দিকটি ও সেই দিকটি তার দু'টি উরু, উত্তর ও দক্ষিণ
দিক তার দুই পার্শ্ব, আকাশ তার পিঠ, মহাশূন্য তার বক্ষ এবং এই পৃথিবী তার পেট...

অতঃপর সে কামনা করল যে তার একটি দ্বিতীয় শরীর হোক, ফলে জিহ্বা থেকে হৃদপিণ্ড
একত্রিত হলো এবং এই মিলনের মাধ্যমে বছরের উৎপত্তি হলো, আর তার পূর্বে বছরের
কোনো অস্তিত্ব ছিল না...।

৩) আইতরের উপনিষদেও অনুরূপ এসেছে: সৃষ্টির পূর্বে সকল সৃষ্টি 'আত্মন' (ব্রহ্মান)-এর মধ্যে
সুপ্ত ছিল, অতঃপর আত্মন চাইলেন জগতসমূহ সৃষ্টি করতে, ফলে তিনি জগতসমূহ... পানি,
আলো সৃষ্টি করলেন...।

অতঃপর তিনি চাইলেন এই জগতসমূহের অধিপতিদের সৃষ্টি করতে, ফলে তিনি পানি থেকে
মানুষের আকৃতিতে একটি মণ্ড গ্রহণ করলেন এবং তাতে কাঁপুনির মাধ্যমে ফুঁ দিলেন, ফলে
উদ্ভাপ সৃষ্টি হলো। অতঃপর তা থেকে মুখ বের হলো, সেই মুখ থেকে বাক্য বা কথা বের হলো
এবং তা থেকে অগ্নি নির্গত হলো। তার নাক থেকে শ্বাস বের হলো, শ্বাস থেকে প্রাণ এবং প্রাণ
থেকে বায়ু নির্গত হলো। চোখ থেকে দর্শন শক্তি উৎপন্ন হলো এবং তা থেকে সূর্য। কান থেকে
শ্রবণ শক্তি... এবং নাভি থেকে "আপান" (যা ভারী কিছু বহন করার সময় মানুষ ধরে রাখে),
"আপান" থেকে মৃত্যু এবং জননাঙ্গ থেকে বীৰ্য সৃষ্টি করলেন, আর বীৰ্য পুনরায় পানিতে ফিরে
যায়... অতঃপর এই মানুষের সাথে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অনুভূতি যোগ করা হলো।

৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদে এসেছে: এই জগত শুরুতে অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল, অতঃপর তা
নাম ও গুণের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করল। কামারের ক্ষুর যেমন আধারে লুকিয়ে থাকে এবং

আগুন যেমন তার চুল্লিতে লুকিয়ে থাকে, তেমনি এই 'আত্মন' (পরমাত্মা) জগতসমূহের অভ্যন্তরে নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত লুকিয়ে আছে। মাকড়সার জাল যেমন মাকড়সা থেকে বের হয় এবং আগুন থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি আত্মন (পরমাত্মা) থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ, জগতসমূহ, দেবতা এবং সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়।

৫) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আরও এসেছে: এই জগত পুরুষ আত্মন বা ব্রহ্মান হিসেবে বিদ্যমান ছিল। তিনি চারদিকে তাকালেন এবং নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি প্রথমে বললেন: আমি আছি, অথবা বললেন: আমি। এখান থেকেই "অহম" শব্দটি এসেছে। এই কারণেই আপনি মানুষকে দেখবেন, যখন তারা কাউকে সম্বোধন করে, তখন নিজের সম্পর্কে বলে: আমি, তারপর যদি তার অন্য কোনো নাম থাকে তবে সে নিজেকে সেই নামে অভিহিত করে। আর সেই সত্তাকে 'পুরুষ' নামকরণ করা হয়েছে; কারণ তিনি এর আগে সকল প্রকার পাপ ধ্বংস ও দক্ষ করেছিলেন...

অতঃপর 'পুরুষ' ভীত হলেন এবং এই কারণে এখনও মানুষ একা থাকতে ভয় পায়। তারপর তিনি চিন্তা করলেন, যেহেতু আমি ছাড়া এখানে আর কেউ নেই, তবে আমি কেন ভয় পাচ্ছি? এর ফলে ভয় দূর হয়ে গেল; কারণ ভয় দ্বিতীয় সত্তা থেকে আসে এবং সেখানে তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না।

কিন্তু তিনি আনন্দ অনুভব করছিলেন না; এই কারণে আপনি দেখবেন মানুষ একা থাকলে আনন্দ পায় না। তাই তিনি চাইলেন তার একজন দ্বিতীয় সঙ্গী হোক। বিষয়টি এমন ছিল যেন স্বামী ও স্ত্রী আলিঙ্গন করে আছে। অতঃপর তিনি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন, আর এখান থেকেই স্বামী ও স্ত্রীর উদ্ভব হলো। এই কারণেই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন: প্রত্যেকেই নিজের অর্ধেক, যাকে স্ত্রী পূর্ণতা দান করে। অতঃপর তিনি তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন এবং সঙ্গম করলেন, আর এখান থেকেই মানবজাতির বংশবৃদ্ধি ঘটল।

অতঃপর স্ত্রী চিন্তা করল, ইনি তো আমাকে তার নিজ দেহ থেকেই বের করেছেন, তারপর আবার আমার সাথে সঙ্গম করছেন, আমাকে অবশ্যই আত্মগোপন করতে হবে। ফলে সে গাভী হয়ে গেল, তখন 'পুরুষ' ষাঁড়ে রূপান্তরিত হলেন এবং তার সাথে মিলিত হলেন, ফলে গবাদি পশুর বংশধারা সৃষ্টি হলো। অতঃপর সে ঘোটকী হলো আর তিনি ঘোড়া হলেন, সে গাধী হলো আর তিনি গাধা হলেন এবং তার সাথে মিলিত হলেন। ফলে ক্ষুরযুক্ত পশুদের জন্ম হলো। এরপর সে ছাগী হলো আর তিনি পাঠা হলেন... এভাবে পিপীলিকা ও পিঁপড়া পর্যন্ত সকল সৃষ্টি উৎপন্ন হলো...

যখন তিনি এটি সম্পন্ন করলেন এবং সেই সৃষ্টিগুলোর দিকে তাকালেন, তখন তিনি প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করলেন এবং বললেন: প্রকৃতপক্ষে আমিই এই সৃষ্টি; কারণ আমিই একে বের করে এনেছি।

(ص: 686) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

من نفسي، ومن هنا هو نفسه أصبح مخلوقاً□().

(6) جاء في مُنْذَكْ أوبانيشادة: □ كما أن العنكبوت ينبت من جسده خيوط الشبكة ويأخذها مرة أخرى في جسده، وكما أن الأراضي تنبت الأشجار الطبية، ويخرج من جسد الرجل الأشعار، هكذا تنبت العوالم كلها من برهمن، فينبت من برهمن الطبيعة الكامنة، ثم تنبت من الطبيعة "هيرون غرباً (البيضة الذهبية)، وتنبت منه القلب، ومن القلب، الطبائع الخمسة، ومن هنا تنبت الخلائق تدريجياً□().

(7) كما جاء فيه: □ كما أن النار المضيئة تخرج منها آلاف الشرارات، هكذا تنبت من برهمن كل المخلوقات ثم تغنى فيه□().

(8) وجاء في برشنا أوبانيشادة() ذكر لعملية الخلق بأنه تمّ باحتكاك المادة مع النفس، حيث سأل التليز أستاذهم پيپلا: من أين يتولد الأحياء؟ فأجاب پيپلا: إن الخالق لما برز نفسه كخالق حينئذٍ فهو يسى "پرچاپتي"، عمله خلق الأحياء وإنباؤها والحفاظ عليها، فلما أراد "پرچاپتي" الخلق، رغب في ذلك رغبةً قصوى، وانبثق منه جانبان متضادان - وقد كان هذان الجانبان كامنين لديه صدرا منه مع كونه واحداً محضاً، وذلك من محض إرادته - فقام بصنع زوجين أولهما مذكر، وهو الحياة تحت اسم "بران" (Pran)، وثانيهما مؤنث وهي المادة تحت اسم "رايي، وقام هذان الزوجان بصنع المخلوقات كلها.

يشير إلى أن كل خلق لا بد أن يجتمع فيه شيئان: الحياة والمادة، وبدون هذين لا تتم عملية الخلق، فمن مظاهر "پرجاپتي" الشمس، فالشمس هي الحياة، والقمر مادة، باجتماعهما تحصل كل النباتات، والذي يستعمل كغذاء لكل حي، ومن مظاهر پرجاپتي: السنة، وهي منقسمة إلى قسمين، الجهة الجنوبية والجهة الشمالية، أما القسم الأول فتكون فيه الشمس في الجانب الجنوبي، وفي القسم الثاني تكون الشمس فيه في الجانب الشمالي، فالجانب الشمالي مثل الحياة، والجانب الجنوبي مثل المادة، وباجتماعهما تكون السنة. ومن مظاهر پرجاپتي الشهر، وهو منقسم إلى قسمين: القسم الأول أبيض، والقسم الثاني: أسود، وباجتماعهما يتولد الشهر. ومن مظاهر پرجاپتي: اليوم، وهو منقسم إلى قسمين: القسم الأول: الليل والقسم الثاني: النهار، فالنهار هو الحياة، والليل هو المادة، وباجتماعهما يتولد اليوم، فالأغذية أيضاً "پرجاپتي" لأن النطفة تتولد من الأغذية، نطفة الرجل هي الحياة، ونطفة المرأة هي المادة، ومن النطفة تتولد جميع الحيوانات().

(9) روايات مُنُو سُرِّي: جاء في مُنُو سُرِّي ثلاثة أنواع من التصورات في الخلق، وفيها يلي ذكرها:

الرواية الأولى: ما جاء في مُنُو سُرِّي: الباب الأول (31.5/1):

إن هذه الكائنات كانت ظلاماً لا تُرى، وليس لها علامات تميزها، ولم تكن معرفتها تستطيع بدليل، بل كانت

আমার আত্মা থেকে, এবং এখান থেকেই সে স্বয়ং সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

৬) মুগ্ধক উপনিষদে এসেছে: "যেমন মাকড়সা তার শরীর থেকে জালের সুতা বের করে এবং পুনরায় তা নিজের শরীরে ফিরিয়ে নেয়, আর যেমন মাটি থেকে ওষুধি বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং মানুষের শরীর থেকে লোম নির্গত হয়, ঠিক তেমনি ব্রহ্ম থেকে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়। ফলে ব্রহ্ম থেকে সুপ্ত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, অতঃপর প্রকৃতি থেকে 'হিরণ্যগর্ভ' (স্বর্ণাডিম্ব) উৎপন্ন হয়, এবং তা থেকে মন, মন থেকে পঞ্চভূত (পাঁচটি প্রকৃতি), আর এখান থেকেই পর্যায়ক্রমে সৃষ্টিজগত উৎপন্ন হয়।"

৭) এতে আরও এসেছে: "যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে হাজার হাজার স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, ঠিক তেমনি ব্রহ্ম থেকে সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তাতেই লীন হয়ে যায়।"

৮) প্রশ্ন উপনিষদে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনা এসেছে যে, এটি পদার্থ ও আত্মার ঘর্ষণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে শিষ্য তার শিক্ষক পিঙ্গলাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: জীবকুল কোথা থেকে জন্মলাভ করে? পিঙ্গলাদ উত্তর দিলেন: স্রষ্টা যখন নিজেকে স্রষ্টা হিসেবে প্রকাশ করলেন, তখন তাঁকে 'প্রজাপতি' বলা হয়। তাঁর কাজ হলো জীব সৃষ্টি করা, তাদের বৃদ্ধি করা এবং তাদের রক্ষা করা। যখন 'প্রজাপতি' সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তীব্রভাবে তা কামনা করলেন এবং তাঁর থেকে দুটি বিপরীত দিক উদ্ভূত হলো—যদিও তিনি সম্পূর্ণ এক ও অদ্বিতীয় ছিলেন, তবুও তাঁর নিছক ইচ্ছায় এই দুটি দিক তাঁর মধ্যে সুপ্ত থেকে নির্গত হয়েছিল। এরপর তিনি এক জোড়া (যুগল) তৈরি করলেন, যার প্রথমটি পুরুষবাচক এবং তা 'প্রাণ' (Pran) নামক জীবন, আর দ্বিতীয়টি স্ত্রীবাচক এবং তা 'রয়ি' নামক পদার্থ। এই যুগলই সমস্ত সৃষ্টিজগত নির্মাণ করেছে।

এটি ইঙ্গিত করে যে, প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে অবশ্যই দুটি জিনিসের সমাবেশ ঘটতে হবে: জীবন ও পদার্থ; আর এই দুটি ব্যতিরেকে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। 'প্রজাপতি'র বহিঃপ্রকাশগুলোর মধ্যে একটি হলো সূর্য; সূর্য হলো জীবন এবং চন্দ্র হলো পদার্থ। এই দুটির মিলনে সমস্ত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যা প্রতিটি জীবের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রজাপতির অন্যতম প্রকাশ হলো বছর, যা দুই ভাগে বিভক্ত: দক্ষিণ দিক ও উত্তর দিক। প্রথম ভাগে সূর্য দক্ষিণ দিকে থাকে এবং দ্বিতীয় ভাগে সূর্য উত্তর দিকে থাকে। উত্তর দিক জীবনের ন্যায় এবং দক্ষিণ দিক পদার্থের ন্যায়, আর এই দুটির মিলনে বছর গঠিত হয়। প্রজাপতির অন্যতম প্রকাশ হলো মাস, যা দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগ সাদা (শুক্লপক্ষ) এবং দ্বিতীয় ভাগ কালো (কৃষ্ণপক্ষ)। এই দুটির মিলনে মাস উৎপন্ন হয়। প্রজাপতির আরও একটি প্রকাশ হলো দিন, যা দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগ রাত এবং দ্বিতীয় ভাগ দিন। দিন হলো জীবন এবং রাত হলো পদার্থ, আর এই দুটির মিলনে দিবস উৎপন্ন হয়। এমনকি খাদ্যও 'প্রজাপতি', কারণ খাদ্য থেকে বীর্য উৎপন্ন হয়। পুরুষের বীর্য হলো জীবন এবং নারীর বীর্য হলো পদার্থ, আর এই বীর্য থেকেই সকল প্রাণী জন্মলাভ করে।

৯) মনুস্মৃতির বর্ণনা: মনুস্মৃতিতে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে তিন ধরনের ধারণা এসেছে, যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম বর্ণনা: যা মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে (১/৫-৩১) বর্ণিত হয়েছে:

এই সৃষ্টিজগত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল যা দেখা যেত না, এর কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না এবং কোনো প্রমাণের মাধ্যমে একে জানা সম্ভব ছিল না, বরং এটি ছিল

(ص: 687)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

مجهولة وكأنها غارقة في سبات عميق.
ثم إن "پرمتیا"، اللطيف الخفي في ذاته، ومظهر الكائنات بقدرته، ذا القوة الأزلية الأبدية؛ خلق العناصر وما إليها، وأظهر نفسه، وأباد الظلام.
إن "پرمتیا"، الذي لا يدرك بالعقل وحده، اللطيف الخفي، والمحيط بجميع المخلوقات؛ أظهر ذاته بذاته.
ثم بدا له: أن يخلق المخلوقات، من جسمه، فخلق - أولاً - الماء بالفكر (الإرادة الجازمة المحضة)، ثم ألقى فيه بذرته.
فصارت هذه البذرة، بيضة ذهبية، لها لمعان كالشمس، وانبعث منها؛ پرمتیا ذاته، في صورة "براهما" جد العالم كله. ...
إن الذات الأولى، التي خلقها پرمتیا الباطن، الأبدى الذي هو حق وغير حق معاً!! هي براهما.
أقام براهما، في هذه البيضة؛ سنة كاملة، وهو يرتاض، ثم قسّسها بالفكر؛ إلى قسسين: وجعل منها السماء والأرض، وجعل بينهما فضاءً، وخلق الجهات الثمان، والبحار.
ثم إنه (پرمتیا) بعث من ذاته؛ الروح الذي هو حق، وغير حق، وخلق من الروح الإنسية، التي تملك صفة الشعور التام().
وخلق العقل، ذا الصفات الثلاث(). وخلق الحواس الخمس الشاعرة.
ثم إنه مزج بطينته؛ الأجزاء الستة اللطيفة، ذات القوة المتناهية، وخلق كل المخلوقات...

فالعناصر وتأثيراتها، والقلب وأجزاءه، الكيفية لجميع المخلوقات؛ هي في تلك الذات، غير الفانية.

ثم خلق هذا العالم الفاني، من مجموع أجزاء هذه الأشياء السبعة الأبدية اللطيفة، وهي: العقل والإنية والعناصر الخمسة (١)، ذات القوى العظيمة غير الفانية. وأودع في العناصر؛ صفاتها، وخص التالي من كل واحدٍ منها؛ بصفات السابق مع زيادة (٢) ..

অজ্ঞাত এবং যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

অতঃপর "পরমাত্মা", যিনি স্বীয় সত্তায় সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন, স্বীয় কুদরত দ্বারা সৃষ্টিজগতের প্রকাশ ঘটান এবং যিনি অনাদি ও অনন্ত শক্তির অধিকারী; তিনি মৌলিক উপাদানসমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সৃষ্টি করলেন, নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং অন্ধকার দূরীভূত করলেন।

নিশ্চয়ই সেই "পরমাত্মা", যাকে কেবল বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, যিনি সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন এবং যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতকে পরিবেষ্টন করে আছেন; তিনি স্বয়ং নিজের সত্তাকে প্রকাশ করেছেন।

অতঃপর তাঁর ইচ্ছা হলো: তাঁর শরীর থেকে সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করবেন; তাই তিনি প্রথমে চিন্তার (বিশুদ্ধ ও দৃঢ় সংকল্পের) মাধ্যমে পানি সৃষ্টি করলেন, এরপর তাতে তাঁর বীজ নিক্ষেপ করলেন।

অতঃপর এই বীজটি একটি স্বর্ণডিস্কে পরিণত হলো, যার জ্যোতি ছিল সূর্যের ন্যায়। আর তা থেকে খোদ পরমাত্মা নির্গত হলেন "ব্রহ্মা" রূপে, যিনি সমগ্র জগতের পিতামহ। ...

প্রথম যে সত্তাটিকে অপ্রকাশ্য ও চিরন্তন পরমাত্মা সৃষ্টি করেছেন—যিনি একই সাথে সত্য ও অসত্য—তিনি হলেন ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা এই ডিস্কের মধ্যে পূর্ণ এক বছর অবস্থান করলেন এবং সাধনা করলেন। অতঃপর চিন্তার দ্বারা একে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন:

এবং তা থেকে আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করলেন, তাদের মাঝখানে মহাশূন্য স্থাপন করলেন এবং আটটি দিক ও সমুদ্রসমূহ সৃষ্টি করলেন।

অতঃপর তিনি (পরমাত্মা) স্বীয় সত্তা থেকে রুহকে প্রেরণ করলেন যা সত্য ও অসত্য। আর সেই রুহ থেকে সৃষ্টি করলেন 'অহং', যা পূর্ণ চেতনার গুণের অধিকারী।

এবং তিনি তিন গুণবিশিষ্ট বুদ্ধি সৃষ্টি করলেন এবং পাঁচটি সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তিনি স্থায়ী উপাদানের সাথে অসীম শক্তিশালী ছয়টি সূক্ষ্ম অংশ মিশ্রিত করলেন এবং সকল সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলেন...

সুতরাং মৌলিক উপাদানসমূহ ও তাদের প্রভাব, এবং অন্তর ও তার অংশসমূহ—যা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে বিন্যস্ত করে—তা সেই অবিনশ্বর সত্তার মধ্যেই নিহিত।

অতঃপর তিনি এই নশ্বর জগতকে এই সাতটি চিরন্তন সূক্ষ্ম বস্তুর সমষ্টি থেকে সৃষ্টি করলেন।

সেগুলো হলো: বুদ্ধি, অহং এবং পাঁচটি মৌলিক উপাদান, যা মহান ও অবিনশ্বর শক্তির অধিকারী।

এবং তিনি মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ গচ্ছিত রাখলেন এবং তাদের প্রত্যেকটির পরবর্তীটিকে পূর্ববর্তীর বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করলেন।

(ص: 688) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ثم إن براهيماً خلق الآلهة العاملة، على مختلف طبقاتها، وخلق الأرواح اللطيفة، وخلق مهاييگه (القربان الحق العظيم)().
وخلق من النار؛ ريگ قيد، ومن الهواء؛ ياجور قيد، ومن الشمس؛ سام قيد، إتياماً للعبادة.

ثم إنه خلق الزمان وأجزاءه، وخلق: منازل القبر، والسيارات، والأنهار، والبحار، والسهول، والجبال.

ثم خلق: الرياضة، والنطق، والسرور، والمني، والغضب، ليخلق هذه المخلوقات...
ولسعادة العالم؛ خلق براهيماً البراهمة؛ من وجهه. والكهشتريا؛ من ذراعيه.
والقايشا؛ من فخذه. والشودرا؛ من قدميه.

يقول الشيخ الأعظمي: يؤخذ على هذه الأسطورة ما يأتي:

- أ- ((براهما)) مخلوق خلقه ((برميشور)) من مادة التكوين.
- ب- هذا المخلوق انقلب فصار خالقاً، فخلق الجنة، والأرض والسماء وما بينهما.
- ج- ثم إن هذا الخالق المخلوق خلق الطبقات الأربع، ولا ندري من خلق الباقي من الأجناس البشرية.
- د- إن براهماً هذا هو الذي يدبر الكائنات، فلا ندري ما هي وظيفة ((برميشور)) الذي خلق ((براهماً)).
- هـ- هذه الكائنات يستمر وجودها من أول خلقها إلى حدوث القيامة، ثم يعيد خلقها مرة أخرى. ولا ندري منتهاها().
- فهذه هي الرواية الأولى، وهي تحاكي فلسفة البيضة الذهبية التي جاءت في ريگ
ثيد (129/10) وعلى الأخص (3.1) منها، كما جاء مثله في ستبت برهمانا
(1/6/11)، وشاندويغاً أوبانيشادة (2.1/19/3). وقد زاد مُنُو فيها بعض المواد من
فلسفة سانكهيا.
- الرواية الثانية: ما جاء في مُنُو سُرِّي في الباب الأول: (40.32)، وهي:
- ثم إن براهماً؛ شطر جسمه وجعل شطراً في صورة رجل. وشطراً في صورة امرأة. وخلق
من تزواجهما، رجلاً

এরপর ব্রহ্মা বিভিন্ন স্তরের কর্মরত দেবদেবী সৃষ্টি করলেন, এবং তিনি সূক্ষ্ম আত্মাসমূহ সৃষ্টি করলেন, আর সৃষ্টি করলেন মহা যজ্ঞ (মহা সত্য উৎসর্গ)।
আর তিনি উপাসনা সম্পন্ন করার জন্য অগ্নি থেকে ঋগ্বেদ, বায়ু থেকে যজুর্বেদ এবং সূর্য থেকে সামবেদ সৃষ্টি করলেন।
অতঃপর তিনি কাল (সময়) ও তার অংশসমূহ সৃষ্টি করলেন; আরও সৃষ্টি করলেন চন্দ্রের মঞ্জিলসমূহ (নক্ষত্রপুঞ্জ), গ্রহসমূহ, নদীসমূহ, সমুদ্রসমূহ, সমভূমি এবং পর্বতমালা।
এরপর তিনি সাধনা, বাকশক্তি, আনন্দ, বীর্য এবং ক্রোধ সৃষ্টি করলেন, যাতে এই সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করা যায়...

আর জগতের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণদের, তাঁর দুই বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের, তাঁর দুই উরু থেকে বৈশ্যদের এবং তাঁর দুই পা থেকে শূদ্রদের সৃষ্টি করলেন। শায়খ আল-আজমী বলেন: এই পৌরাণিক কাহিনীর ওপর নিম্নোক্ত আপত্তিগুলো উত্থাপিত হয়:

ক- 'ব্রহ্মা' হলেন একজন সৃষ্টি, যাকে 'পরমেশ্বর' সৃষ্টির মূল উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন।

খ- এই সৃষ্টিটিই পরবর্তীতে অষ্টায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং তিনি জান্নাত (স্বর্গ), পৃথিবী, আকাশ ও তাদের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

গ- অতঃপর এই 'সৃষ্ট অষ্টা' চারটি বর্ণ বা স্তর সৃষ্টি করলেন; কিন্তু আমরা জানি না অবশিষ্ট মানবজাতিকে কে সৃষ্টি করেছে।

ঘ- এই ব্রহ্মাই হলেন তিনি যিনি মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন, এমতাবস্থায় আমরা জানি না সেই 'পরমেশ্বরের' কাজ কী যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন।

ঙ- এই সৃষ্টিজগত তাদের সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত (মহাপ্রলয়) পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, অতঃপর তিনি পুনরায় সেগুলোকে সৃষ্টি করেন। আমরা এর সমাপ্তি সম্পর্কে জানি না। এটি হলো প্রথম বর্ণনা, যা ঋগ্বেদের (১০/১২৯) 'হিরণ্যগর্ভ' বা স্বর্গাডিম্ব দর্শনের অনুরূপ, বিশেষ করে এর (১-৩) অংশ। অনুরূপ বর্ণনা শতপথ ব্রাহ্মণ (১১/৬/১) এবং ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৩/১৯/১-২) এসেছে। আর মনু এতে সাংখ্য দর্শনের কিছু উপাদান যোগ করেছেন।

দ্বিতীয় বর্ণনা: যা মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ের (৩২-৪০) শ্লোকে এসেছে; আর তা হলো: অতঃপর ব্রহ্মা তাঁর দেহকে দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং এক অংশ পুরুষের রূপ দিলেন আর অন্য অংশ নারীর রূপ দিলেন। অতঃপর তাঁদের মিলনের ফলে তিনি একজন পুরুষ সৃষ্টি করলেন।

(ص: 689) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

عظيماً، يدعى بِرَاتٍ □.
فاعلموا - أيها الأحبار - أن ذاك الشخص العظيم، بعد أن ارتاض وتعبد، خلقني أنا.
لأكون خالق هذا العالم كله.

فلما أردت أن أخلق العالم؛ ارتضت رياضات شديدة، و خلقت عشرة أحبار؛ جعلتهم
آلهة لهذا العالم.

وإليكم أسماءهم: مريج، أتر، أنكرا، بلس، بله، كرت، براجته، بششت، بريغو،
نارد.

وهؤلاء الأحبار؛ خلقوا سبعة مُنُو، وخلقوا آلهة ذوي درجات متفاوتة (وهم ليسوا من
خلق براهيم)، وأحباراً ذوي قوة عظيمة، يقال لهم مهاريشي.

وخلقوا: يَكُشا(0)، راكشش(0)، پشاج(0)، گندهرب(0)، أبسرا(0)، أسور(0)، (باسوكي(0)
ومن هو دونه من) الحيات(0)، كرور(0)، وخلقوا الأجداد(0)، وقدروا منازلهم.

وخلقوا: البرق والصواعق والغيوم وقوس قزح، والرعد، والشهب الثاقبة ونجوم
القطب، وكل أنواع الأضواء السماوية.

وخلقوا كِنَر(0)، والقردة والأسماك، والطيور ذات الأجناس المختلفة والدواب والغزلان
والإنسان والحيوانات ذات الصفين من الأسنان.

وخلقوا الديدان الكبيرة والصغيرة والفراش والقمل والذباب والبق وغيرها وكثيراً
من الجمادات.

كل هذه المخلوقات، من حيوان وجماد؛ خلقها هؤلاء الأحبار، وفاقاً لأعمالها، بأمرنا،
وبقوة رياضتهم...□

قلتُ: وهذه الرواية مثل ما مرّ معنا من بيان پوروش سوكت في ريگ فید (90/10)،
إلا أن المؤلف خالطها

...মহান, যাকে 'বিরাট' বলা হয়।

হে পণ্ডিতগণ, আপনারা জেনে রাখুন যে, সেই মহান সত্তা কঠোর সাধনা ও আরাধনা করার পর
আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমি এই সমগ্র জগতের স্রষ্টা হতে পারি।

অতঃপর যখন আমি জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি কঠোর সাধনা করলাম এবং
দশ জন ঋষিকে সৃষ্টি করলাম; আমি তাদেরকে এই জগতের দেবতা হিসেবে নিযুক্ত করলাম।

আর এই হলো তাদের নাম: মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতস, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।

আর এই ঋষিগণ সাত জন 'মনু' সৃষ্টি করলেন এবং বিভিন্ন স্তরের দেবতাদের সৃষ্টি করলেন (তারা ব্রহ্মার সৃষ্টি নন), এবং মহাপ্রতাপশালী ঋষিদের সৃষ্টি করলেন যাদের 'মহর্ষি' বলা হয়। তারা সৃষ্টি করলেন: যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, অঙ্গরা, অসুর, (বাসুকি ও তার নিম্নস্তরের) সর্পকুল, গরুড় এবং তারা পিতৃপুরুষদের সৃষ্টি করলেন ও তাদের মর্যাদা নির্ধারণ করলেন। তারা সৃষ্টি করলেন: বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, মেঘমালা, রামধনু, মেঘের গর্জন, উল্কাপিণ্ড, ধ্রুবতারা এবং সব ধরনের মহাজাগতিক আলোকরশ্মি।

তারা সৃষ্টি করলেন কিন্নর, বানর, মৎস্য, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, চতুষ্পদ জন্তু, হরিণ, মানুষ এবং দুই পাটি দাঁতবিশিষ্ট প্রাণীসমূহ।

তারা সৃষ্টি করলেন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কীট, প্রজাপতি, উকুন, মাছি, ছারপোকা এবং এ জাতীয় আরও অনেক কিছু ও বহু জড় পদার্থ।

জীব ও জড়জগতের এই সমস্ত সৃষ্টিকে ঐ ঋষিগণ তাদের কর্ম অনুযায়ী, আমাদের আদেশে এবং তাদের সাধনার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন...

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: এই বর্ণনাটি ঋগ্বেদের (১০/৯০) 'পুরুষ সূক্তে' বর্ণিত আলোচনার অনুরূপ যা ইতিপূর্বে আমাদের অতিক্রান্ত হয়েছে, তবে লেখক এতে কিছু সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

(ص: 690) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بفلسفة سانكهيا.

الرواية الثالثة: ما جاء في مَنُو سُرِّي (78.74/1)

هذه الرواية مختصرة جداً، ويظهر فيه آثار بعض الفلسفات الهندية وبالأخص فلسفة سانكهيا بعد تعديل بعض عناصرها(1)، وهي:
ثم يستيقظ ذلك النائم، في آخر ذلك النهار، ويخلق العقل الذي هو حق وغير حق).

ثم يعطي العقل قوة الخلق؛ فيخلق من نفسه الفضاء - الأثير - الذي من صفاته؛ الصوت.

ثم يخلق من الفضاء؛ الهواء القويّ، الطاهر، الناقل لكل الأرواح، والموصوف باللمس.

ثم يخلق من الهواء؛ النور المبيد للظلام، مالك صفة اللون.

ثم يخلق من النور؛ الماء، مالك صنعة الطعم، ويخلق من الماء؛ الأرض - التراب - مالكة صفة الرائحة، هكذا تكون بداية التكوين.

هذه الروايات الثلاثة التي جاءت في مُنْوَ سُرِّي كُلِّهَا خلاصة لما مضى من الروايات في الخلق، فلم تأت كتب سُرِّي شَيْئاً، حتى محاولاته للجمع بين النظريات فيها بأت بالفشل، فتفسير الخلق بهذه الكيفية ليس عن علم ويقين ولا عن واقع، بل هو ظن وتخمين ورمية رام.

(10) تصورات كتب البرانات:

وأما الكتب البرانات فقد ورد فيها روايات أشد تناقضاً واضطراباً، والسبب في ذلك أن كتب البرانات تخضع لنظرية واضعيتها، وقد سبق معنا في دراسة البرانات أن البرانات تنقسم حسب الآلهة الرئيسة إلى أقسام عديدة، فهناك بُرانات تمجد براهما، وتجعله خالقاً، وتذكر كيفيات الخلق، وهناك بُرانات تمجد قِشْنُو، - وهي الأكثر - وتجعله خالقاً للكائنات، وتجعل براهما منبثقاً منه، وتذكر كيفيات الخلق على حسبها، وهناك برانات أخرى تمجد إلههم شَيْقَا، وتجعله إله الآلهة، وتجعله خالقاً، وتذكر كيفيات الخلق على حسبها، وهناك بُرانات تمجد دِيْقِي، وهم عبّاد القوة، وهم يرون اجتماع قوى الآلهة في إلهتهم (دُرْغا، كالي، لكهشي)، وتجعلها خالقة لهذا الكون والكائنات، وتذكر كيفيات الخلق المتنوعة، وهي كلها لا تعدو أن تكون أساطير وسراً، وفيما يلي بيان لأهمها:

1- جاء في بعض البرانات: إن الخلق نتيجة الصفات الثلاثة، سَتْ، رَجُ، تَمْ،
(الصفات الملكية والإنسية والحيوانية)، كل ما يُرى زائل، والإله الأعلى غير
موصوف، إنما يحس بوجوده بالعلم.

كان قِشْنُو نائماً في ورقة شجرة أشفاط (١)، يفكر من أنا؟ ومن أين جئت؟ ما ذا أعمل؟
وهكذا؛ إذ سمع صوتاً يقول: □ كل شيء زائل إلا أنا □، ثم جاءت دِيْقِي وقالت: إن
القادر المطلق لما أراد أن يخلق ولد قِشْنُو (ناراين) أولاً، وهو ذات صفات ملكية
صافية (صفة □ سَتْ □)، ثم يخلق من سرّته براهما، وهو ذات صفات إنسية، (صفة
□ رَجُ □)، صفاته متوسط، ثم يخلق من بين حاجبيه شَيْقًا، وهو ذات صفات مظلمة
(صفة □ تَمْ □).

সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে।

তৃতীয় বর্ণনা: মনুস্মৃতিতে (১/৭৪-৭৮) যা এসেছে

এই বর্ণনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এতে কিছু ভারতীয় দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে সাংখ্য দর্শনের কিছু উপাদানের পরিবর্তনের পর, আর তা হলো:

অতঃপর সেই নিদ্রিত ব্যক্তি দিনের শেষে জাগ্রত হন এবং সেই বুদ্ধি (আকল) সৃষ্টি করেন যা সত্য ও অসত্য উভয়ই।

এরপর তিনি বুদ্ধিকে সৃষ্টির ক্ষমতা প্রদান করেন; ফলে সে নিজের থেকে মহাশূন্য (ইথার) সৃষ্টি করে, যার বৈশিষ্ট্য হলো শব্দ।

তারপর মহাশূন্য থেকে শক্তিশালী ও পবিত্র বায়ু সৃষ্টি করেন, যা সকল প্রাণের বাহক এবং স্পর্শের গুণের অধিকারী।

এরপর বায়ু থেকে অন্ধকার বিনাশকারী আলো সৃষ্টি করেন, যা বর্ণের গুণের অধিকারী।

অতঃপর আলো থেকে জল সৃষ্টি করেন যা স্বাদের অধিকারী, এবং জল থেকে পৃথিবী (মাটি) সৃষ্টি করেন যা স্রাবের অধিকারী; এভাবেই সৃষ্টির সূচনা হয়।

মনুস্মৃতিতে বর্ণিত এই তিনটি বর্ণনা হলো সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক বিগত বর্ণনাগুলোর সারসংক্ষেপ।

স্মৃতি শাস্ত্রসমূহ নতুন কিছু নিয়ে আসতে পারেনি, এমনকি এতে বিদ্যমান তত্ত্বগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে সৃষ্টির ব্যাখ্যা কোনো জ্ঞান ও

নিশ্চিত বিশ্বাস কিংবা বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে নয়; বরং এটি নিছক ধারণা, অনুমান এবং লক্ষ্যহীন নিষ্কিপ্ত তীরের মতো।

১০) পুরাণ সমূহের ধারণা:

পুরাণের কিতাবগুলোতে আরও বেশি স্ববিরোধী ও বিভ্রান্তিকর বর্ণনা এসেছে। এর কারণ হলো পুরাণের কিতাবগুলো তাদের রচয়িতাদের নিজস্ব মতবাদের অনুসারী। পুরাণ পাঠের আলোচনায় ইতিপূর্বেই আমরা জেনেছি যে, প্রধান দেবতাদের ভিত্তিতে পুরাণগুলো অনেক ভাগে বিভক্ত। কিছু পুরাণ ব্রহ্মার মহিমা বর্ণনা করে এবং তাকে স্রষ্টা হিসেবে গণ্য করে সৃষ্টির পদ্ধতি বর্ণনা করে। আবার কিছু পুরাণ বিষ্ণুর মহিমা বর্ণনা করে—যার সংখ্যাই বেশি—এবং তাকে সৃষ্টির স্রষ্টা বানায় এবং ব্রহ্মাকে তার থেকে উদ্ভূত মনে করে তার নিজস্ব বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টির পদ্ধতি উল্লেখ করে। অন্য কিছু পুরাণ তাদের দেবতা শিবের মহিমা গেয়ে তাকে দেবতাদের দেবতা এবং স্রষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করে এবং নিজস্ব ধারায় সৃষ্টির বর্ণনা দেয়। এছাড়া কিছু পুরাণ দেবী তথা শক্তির উপাসকদের মহিমা বর্ণনা করে, যারা তাদের দেবীর (দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী) মধ্যে সকল দেবতার শক্তির সম্মিলন দেখতে পায়। তারা দেবীকে এই মহাবিশ্ব ও প্রাণিকুলের স্রষ্টা হিসেবে গণ্য করে এবং সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় পদ্ধতি বর্ণনা করে। এই সবই উপকথা ও নিছক গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। নিচে এর গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

১- কিছু পুরাণে এসেছে: সৃষ্টি হলো তিনটি গুণের ফল—সত্ত্ব, রজ ও তম (ফেরেশতাসুলভ, মানবীয় ও পাশবিক গুণ)। দৃশ্যমান সবকিছুই নশ্বর, আর পরম ঈশ্বর গুণাতীত, কেবল জ্ঞানের মাধ্যমেই তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

বিষ্ণু অশ্বখ গাছের পাতায় ঘুমাচ্ছিলেন এবং ভাবছিলেন—আমি কে? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কী করব? এমনভাবে থাকাকালীন তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন: "আমি ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল"। অতঃপর দেবী এসে বললেন: পরম শক্তিশালী সত্তা যখন সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন তখন তিনি প্রথমে বিষ্ণুকে (নারায়ণ) জন্ম দিলেন, যিনি বিশুদ্ধ পবিত্র গুণের (সত্ত্ব গুণ) অধিকারী। এরপর তিনি তাঁর নাভি থেকে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, যিনি মানবীয় গুণের (রজ গুণ) অধিকারী এবং যাঁর গুণাবলি মধ্যম স্তরের। এরপর তিনি তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখান থেকে শিবকে সৃষ্টি করেন, যিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন গুণের (তম গুণ) অধিকারী।

ثم إن براهيماً يحصل على قوة الخلق بالرياضات، ثم يخلق خلقاً يخالطهم بصفة □رُج□، يحفظهم ويربيهم قُشْنُو ويهلكهم ويفنيهم شَيْقَا، وتساعد دِيْقِي هؤلاء الثلاثة في كل أعمالهم.

هذه القصة ما هي إلا سرُّ ظهر فيه محاولة القاصِّ للجمع بين الآلهة الهندوسية().
2- جاء في بعض البرانات: إن ((قُشْنُو)) كما هو معلوم يملك شخصية عظيمة في الدِّين الهندوسي، وزوجته ((لكشي)) (LAKSHAMI) رمز للقوة له، وإنها تسربت فيه كما يتسرب النور في القمر، ولها حيثيتان مختلفتان: إحداها: أنها تمثل الإرادة الوجودية لقُشْنُو.

والثانية: أنها ضلع الوجود الكوني، ويبدأ الخلق منها.
ولما أفاق ((قُشْنُو)) من نومه العبيق الذي دام مدة غير معلومة، وأيقظ ((لكشي)) من نومها، ويتنتع ((قُشْنُو)) في هذه المرحلة بست صفات ذاتية وهي: العلم، والقدرة، والآفاقية، والحياة، والقوة، والجلال.
ومجموعة هذه الصفات خلقت ((فأسوديفاً)) ومن تضحية فأسوديفاً ظهرت ثلاثة أقانيم، وهم ((شنكرا)) الذي يمثل العلم والآفاقية، و((پروين)) الذي يمثل القدرة والقوة، و ((نرودها)) الذي يمثل الحياة والجلال، وهذه الأقانيم الثلاثة تدير العالم().

فهذه الأسطورة تجعل الخالق هو قُشْنُو، ثم حوّلت القصة كلها إلى قصة كريشنا المعروف بـ"فأسوديفاً"، وهي من خزعات السامريين.

3- يقول أصحاب بُرانٍ ((دِيْقِي بهگفت)) (DEVI BHAGABAT): خالق هذا العالم امرأة اسمها □سُرِي□ وهي التي خلقت الآلهة الثلاثة المعروفين لديهم وهم: براهيماً ((الخالق)) وقُشْنُو ((الرزاق)) وماهيش (شَيْقَا) ((قابض الأرواح)) ولما أرادت هذه المرأة أن تخلق العالم وضعت إحدى يديها على الأخرى فخرج منها ((براهمياً))

فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَأَبَى لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّهُ وَلَدُهَا، فَغَضِبَتِ الْمَرْأَةُ غَضَبًا شَدِيدًا
فَأَحْرَقَتْهُ، ثُمَّ أَعَادَتْ عَمَلَهَا فَخَرَجَ مِنْهَا ((ثُشْنُؤُ)) فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَأَبَى، فَأَحْرَقَتْهُ
ثُمَّ أَعَادَتْ الْعَمَلَ فَخَرَجَ مِنْهَا (مَا هَيْش) فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَامْتَنَعَ إِلَّا بِشَرَطٍ وَهُوَ
أَنْ تَغْيِرَ صَوْرَتَهَا وَتَأْتِيَ بِصُورَةٍ أُخْرَى فَفَعَلَتْ ثُمَّ طَلَبَ مِنْهَا أَنْ تُحْيِيَ أَخُوَيْهِ فَأَحْيَتْهُمَا،
ثُمَّ طَلَبَ مِنْهَا أَنْ تَخْلُقَ امْرَأَتَيْنِ لِيَتَزَوَّجَ كُلٌّ مِنْ أَخُوَيْهِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَفَعَلَتْ،
فَتَزَوَّجَ الْجَمِيعَ. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْإِلَهَةُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خَلَقُوا الْعَالَمَ وَهُمْ الَّذِينَ
يَدْبُرُونَهُ))().

نرى الخالق هنا □ سُرِّي □ وهي إلهة القوة التي تسمى شاكتي دِيُقي، فهي التي خلقت
العالم، حتى الآلهة الثلاثة

অতঃপর ব্রহ্মা সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করেন, এরপর তিনি এমন এক সৃষ্টি জগত
সৃষ্টি করেন যাদের সাথে তিনি 'রজ' গুণের মাধ্যমে মিশে থাকেন; বিষ্ণু তাদের রক্ষা ও লালন-
পালন করেন এবং শিব তাদের ধ্বংস ও বিনাশ করেন, আর দেবী এই তিনজনকে তাদের
সকল কাজে সহায়তা করেন।

এই কাহিনীটি নিছক একটি উপকথা বৈ কিছু নয়, যেখানে গল্পকারের হিন্দু দেবতাদের মধ্যে
সমন্বয় ঘটানোর একটি প্রচেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে।

২- কোনো কোনো পুরাণে বর্ণিত হয়েছে: হিন্দুধর্মে 'বিষ্ণু' যেমনটি সুবিদিত এক মহান
ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তেমনি তার স্ত্রী 'লক্ষ্মী' (LAKSHAMI) তার শক্তির প্রতীক; তিনি তার
মধ্যে এমনভাবে মিশে আছেন যেভাবে চাঁদে আলো মিশে থাকে। তার ভিন্ন দুটি দিক রয়েছে:
একটি হলো: তিনি বিষ্ণুর অস্তিত্ববাচক ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করেন।

দ্বিতীয়টি হলো: তিনি মহাজাগতিক অস্তিত্বের মূল ভিত্তি, এবং সৃষ্টি তার মাধ্যমেই শুরু হয়।
যখন 'বিষ্ণু' তার দীর্ঘকালীন গভীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন—যার সময়কাল অজ্ঞাত ছিল—
এবং 'লক্ষ্মী'কে তার ঘুম থেকে জাগালেন, তখন বিষ্ণু এই পর্যায়ে ছয়টি সত্তাগত গুণাবলী অর্জন
করেন, সেগুলো হলো: জ্ঞান, ক্ষমতা, সর্বব্যাপীতা, জীবন, শক্তি এবং মহিমা।

এই গুণাবলীর সমষ্টি 'বাসুদেব'কে সৃষ্টি করে এবং বাসুদেবের আত্মত্যাগ থেকে তিনটি রূপ
প্রকাশ পায়; তারা হলো: 'শঙ্কর' যে জ্ঞান ও সর্বব্যাপীতার প্রতিনিধিত্ব করে, 'প্রদ্যুম্ন' যে ক্ষমতা

ও শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে এবং 'অনিরুদ্ধ' যে জীবন ও মহিমার প্রতিনিধিত্ব করে। এই তিনটি রূপই জগত পরিচালনা করে।

সুতরাং এই উপকথা বিষ্ণুকে সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করে, এরপর পুরো কাহিনীটিকে 'বাসুদেব' হিসেবে পরিচিত কৃষ্ণের কাহিনীতে রূপান্তর করে; যা মূলত গালগল্পকারদের আজগুবি কাহিনী মাত্র।

৩- 'দেবী ভাগবত' (DEVI BHAGABAT) পুরাণের প্রণেতারা বলেন: এই জগতের স্রষ্টা একজন নারী যার নাম 'শ্রী'। তিনি তাদের নিকট পরিচিত সেই তিন দেবতাকে সৃষ্টি করেছেন, তারা হলো: ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা), বিষ্ণু (রিয়িকদাতা) এবং মহেশ (শিব) (প্রাণ হরণকারী)। যখন এই নারী জগত সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন তিনি তার এক হাতের ওপর অন্য হাত রাখলেন, তখন তা থেকে 'ব্রহ্মা' বের হয়ে আসলেন। তিনি তাকে নিজেকে বিবাহ করার আদেশ দিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা অস্বীকার করলেন কারণ তিনি তাকে তার জন্মদাত্রী মনে করেছিলেন। এতে ওই নারী প্রচণ্ড রাগান্বিত হলেন এবং তাকে পুড়িয়ে ফেললেন। এরপর তিনি পুনরায় একই কাজ করলেন এবং 'বিষ্ণু' বের হয়ে আসলেন; তাকেও তিনি নিজেকে বিবাহ করার আদেশ দিলেন কিন্তু বিষ্ণুও অস্বীকার করলেন, ফলে তাকেও তিনি পুড়িয়ে ফেললেন। এরপর পুনরায় তিনি একই কাজ করলেন এবং (মহেশ) বের হয়ে আসলেন। তিনি তাকে নিজেকে বিবাহ করার আদেশ দিলেন, কিন্তু মহেশ একটি শর্ত ছাড়া অসম্মতি জানালেন। শর্তটি ছিল তাকে নিজের রূপ পরিবর্তন করে অন্য রূপে আসতে হবে। তিনি তাই করলেন। এরপর মহেশ তার দুই ভাইকে জীবিত করার অনুরোধ করলে তিনি তাদের জীবিত করলেন। এরপর মহেশ তার কাছে দুই নারীকে সৃষ্টি করার অনুরোধ করলেন যাতে তার দুই ভাইয়ের প্রত্যেকে একজনকে বিয়ে করতে পারে। তিনি তাই করলেন এবং সকলেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এরাই হলেন সেই তিন দেবতা যারা জগত সৃষ্টি করেছেন এবং তারাই এটি পরিচালনা করেন।

আমরা এখানে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে 'শ্রী'কে দেখতে পাচ্ছি, যিনি মূলত শক্তির দেবী যাকে 'শক্তি দেবী' বলা হয়। তিনি জগত সৃষ্টি করেছেন, এমনকি ওই তিন দেবতাকে পর্যন্ত।

المعروفة لدى الهندوس، ولعلها من مخترعات أصحاب شاكيتيا، من هنادكة بنغال وتاميل.

وهناك روايات أخرى أكثر تضارباً في كتب البرانات، تكاد لا تجد كتابين من كتب البرانات تتفق على شيء في هذا الباب().

فهذه الروايات المختلفة المتضاربة في مسائل أساسية كهذه والتي وردت في كتب البرانات وهي من الكتب المقدسة لدى الهندوس كافية للدلالة على كونها باطلة، كما أنها تدل على بطلان هذه الديانة.

(11) تصورات فلسفة قيدانت في الخلق:

إن فلسفة قيدانت من الفلسفات التي لها صداهاً الكبير بين الهندوس حتى العصر الحاضر، وذلك أن هذه الفلسفة هي الفلسفة الوحيدة التي جعلت موضوعها الخلق والكون وعلاقتها بالخالق، وقد علمنا أن الفيلسوف بادراين لما رأى فلسفة الأوبانيشادات متضاربة ومتفرقة في الأوبانيشادات حاول أن يجمع بين الآراء الفلسفية كلها في عبارات مختصرة وسبأها بـ"قيدانت سوتر". واختلف فلاسفة الهندوس فيما بعد في تفسير هذه العبارات المختصرة وتحولت الخلافات إلى مدارس مستقلة في الفلسفة نفسها، فقد سبق معنا أن لفلسفة قيدانت تفسيرات رئيسة، ولكل منها أتباعها إلى العصر الحاضر.

الاتجاه الأول: عدم الثنائية، أو وحدة الوجود وسبوه: "أدفيتا" أو أدويت واد، أو "كيفالادويتا" Kevaladvaita، دعا إلى هذا الاتجاه الأول العالم الهندوسي الفلسفي المعروف شنكرأجاريًا (788-820م).()

يرى شنكرأجاريًا أنه يوجد واقع واحد مطلق، وهو وحدة الوجود الحقيقي غير المتغير. وهذا الواقع هو برهمن الذي تحدثت عنه الأوبانيشادات، وما خلا فهو من النتاج التخيلي والوهي أو الضلال والخداع الذي يسبونه بـ"مأيا" والجهل، بمعنى أنه ليس هناك وجودٌ إلا لـ"برهمن".

إن برهمن لديه قدرة على خلق الضلال والخداع والوهم تمكنه من أن يستحضر في ذهن عالماً حافلاً بالشاهد السحرية.

ففي نظر شنكرأجاریا، ليس العالم الحسّي موجوداً في غير الوعي، فبرهمن وحده هو الواقعي. وما سواه فهو عبثي، ظاهر، بلا جدوى، وماياً أي ضلال وخداع().

ويرى شنكرأجاریا إن معرفتنا بالعالم الخارجي تشكّلها وتحدها حواسنا، ومن ثم فإن هذه المعرفة لا تكشف عن الحقيقة في ذاتها، بل تكشف عن طريقة تشكيلنا للواقع بحواسنا التي لا يمكنها أن تدرك إلا من خلال المكان والزمان().

وبهذا عرفنا أنه ليس هناك خلق ولا خالق ولا كون ولا كائنات في تصور شنكرأجاریا، وإنما الوجود له وحده.

হিন্দুদের কাছে পরিচিত, এবং সম্ভবত এটি বাংলা ও তামিল হিন্দুদের শাক্ত মতাবলম্বীদের উদ্ভাবনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

পুরাণের কিতাবগুলোতে আরও অনেক পরস্পরবিরোধী বর্ণনা রয়েছে, এই বিষয়ে আপনি পুরাণের দুটি কিতাবকেও একমত হতে দেখবেন না।

এ ধরনের মৌলিক বিষয়ে পুরাণের কিতাবসমূহে বর্ণিত এই ভিন্নধর্মী ও পরস্পরবিরোধী বর্ণনাগুলো—যা হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত—সেগুলোর অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট; যেমনটি তা এই ধর্মের অসারতাও প্রমাণ করে।

১১) সৃষ্টি সম্পর্কে বেদান্ত দর্শনের ধারণা:

বেদান্ত দর্শন এমন একটি দর্শন যার বর্তমান সময় পর্যন্ত হিন্দুদের মাঝে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

এর কারণ হলো, এই দর্শনই একমাত্র দর্শন যা সৃষ্টি, মহাবিশ্ব এবং স্রষ্টার সাথে এর সম্পর্ককে তার আলোচনার বিষয়বস্তু বানিয়েছে। আমরা জেনেছি যে, দার্শনিক বাদরায়ণ যখন

উপনিষদের দর্শনগুলোকে উপনিষদসমূহে পরস্পরবিরোধী ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখেন, তখন তিনি সমস্ত দার্শনিক মতামতকে সংক্ষিপ্ত বাক্যে একত্রিত করার চেষ্টা করেন এবং এর নাম দেন

"বেদান্ত সূত্র"। পরবর্তীতে হিন্দু দার্শনিকগণ এই সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ

করেন এবং এই মতভেদগুলো একই দর্শনের মধ্যে স্বতন্ত্র বিভিন্ন ধারায় রূপান্তরিত হয়। আমরা

ইতিপূর্বে জেনেছি যে, বেদান্ত দর্শনের প্রধান কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত

এগুলোর প্রত্যেকটিরই অনুসারী রয়েছে।

প্রথম ধারা: অদ্বৈতবাদ বা অস্তিত্বের একত্ববাদ, তারা একে বলে "অদ্বৈত" বা "অদ্বৈতবাদ" অথবা "কেবল অদ্বৈত" Kevaladvaita। এই প্রথম ধারার দিকে আহ্বান জানান সুপরিচিত হিন্দু দার্শনিক পন্ডিত "শঙ্করাচার্য" (৭৮৮-৮২০ খ্রি.)।

শঙ্করাচার্য মনে করেন যে, কেবল একটিই পরম সত্তা বা বাস্তবতা বিদ্যমান এবং তিনিই একমাত্র প্রকৃত ও অপরিবর্তনীয় অস্তিত্ব। এই বাস্তবতা হলো ব্রহ্ম, যার কথা উপনিষদসমূহে আলোচিত হয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে, তা কাল্পনিক ও অলীক সৃষ্টি অথবা বিভ্রান্তি ও প্রতারণা মাত্র, যাকে তারা "মায়া" ও অজ্ঞতা বলে অভিহিত করে; অর্থাৎ "ব্রহ্ম" ছাড়া আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

ব্রহ্মের বিভ্রান্তি, প্রতারণা ও মায়া তৈরির এমন ক্ষমতা রয়েছে যা তাঁকে মনে এক জাদুকরী দৃশ্যে ভরপুর জগৎকে উপস্থিত করতে সক্ষম করে তোলে।

শঙ্করাচার্যের মতে, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ চেতনার বাইরে বিদ্যমান নয়; কেবল ব্রহ্মই বাস্তব। তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা অসার, বাহ্যিক, নিরর্থক এবং মায়া—অর্থাৎ বিভ্রান্তি ও প্রতারণা।

শঙ্করাচার্য মনে করেন যে, বাহ্যিক জগত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা গঠিত ও নির্ধারিত হয়। ফলে এই জ্ঞান সত্যের স্বরূপ উন্মোচন করে না, বরং আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে আমরা যেভাবে বাস্তবতাকে রূপ দিই তা প্রকাশ করে, যা দেশ ও কাল ছাড়া অন্য কোনোভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, শঙ্করাচার্যের ধারণায় কোনো সৃষ্টি নেই, কোনো স্রষ্টা নেই, কোনো মহাবিশ্ব বা প্রাণীজগৎ নেই; বরং অস্তিত্ব কেবল তাঁরই (ব্রহ্মের),

(ص: 693)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وهو برهمن، وأما غير ذلك فكل هذه الأشياء خداع وتضليل من برهمن، حتى الآلهة، وليس برهمن هو الإله الأعلى عنده.

الاتجاه الثاني: الاتجاه القائل بوحدة الوجود مع الاعتراف بحقيقتين: وصاحب هذا الاتجاه هو العالم الهندوسي ((رامانُج)) (1027م-؟).

يرى هذا العالم الهندوسي أن برهمن هو الوجود الحقيقي المستقل من كل الوجهة، وفي نفس الوقت يرى أن وجود العالم أيضاً حقيقي غير خيالي، فهو بذلك يرى الوجدانية (أدفيتا) الخاصة (قيسيشتا).

ويرى رامانُج: أن برهمن هو نفسه الإله الأعلى، وليس هناك خالق وإله غيره. ولهذا الإله جانبان(): جانب نشط، وجانب غير نشط، خلق من الجانب النشط الأحياء، بينما خلق من الجانب غير النشط البوات أو الجمادات، فاعترافه بالجانب النشط وغير النشط من البرهمن ليس المقصود به أنه يرى وجودهما مستقلاً بذاتهما؛ إذ إن هذين الجانبين من جسد البرهمن نفسه، ليست لهما أي استقلالية، وهما جانبان من جسد البرهمن، برهمن روحهما ومدبرهما، لا وجود لهما بغير برهمن، فهو بذلك يرى توحد برهمن بقسيه النشط وغير النشط، لا وجود لشيء خارجاً عنهما، ولهذا يقال لهذه النظرية: أدفيتا أو الواحدية، (Advaita or non-dualism)(). ولكن هذه الواحدية ليست عامة بل خاصة؛ إذ اعترف □رامانُج□ بالكثرة؛ لأنه يرى أن برماتما أو برهمن يقسم نفسه في العوالم اللامحدودة وفي الأحياء ويكون فيهم كالروح، ولهذا تسمى نظريته بنظرية: □قيششتا أدفيتا□، أو الواحدية الخاصة().

وبهذا يتضح لنا تصور الخلق والكون لدى رامانُج في الأمور الآتية: أن رامانُج يعتقد في ثلاث حقائق، وهي الشيء النشط، وغير النشط وبرهمن، إلا أن الشيء النشط (الأحياء) وغير النشط (البوات) هما جانباً برهمن. إن رامانُج يجعل الخالق هو نفسه الخلق، بمعنى يثبت وجودين ولكنها في شيء واحد، أي في داخل برهمن، حيث يقسم برهمن إلى جانبين: الجانب النشط والجانب غير النشط. وهذا خلاف ما عليه شنكرأجاريًا حيث لا يرى الوجود إلا للواحد من كل جهة، فلا يرى لغيره وجوداً إلا في الوهم أو الخداع والتضليل من قبل برهمن، ومن ثم لا خالق ولا مخلوق.

يرى رامانُج أن برهمن هو نفسه الإله الأعلى، وهو الخالق، والمخلوقات جزء منه،
ولها واقعية، ولكن وجودها غير مستقلة، بل وجودها مع وجود برهمن، ولا يرى
مثل شنكرأجاريًا بأن برهمن هو الذات النهائي، وهو غير ما يعبدّه الناس كإله، وهما
متغايران، والإله مرتبته دون مرتبة برهمن، فالإله إذن من جملة الوهم.

তিনি হলেন ব্রহ্ম, আর এর বাইরে যা কিছু আছে, এ সবকিছুই ব্রহ্মের পক্ষ থেকে ধোঁকা ও
বিভ্রম, এমনকি উপাস্যগুলোও। এবং তার নিকট ব্রহ্ম পরম ঈশ্বর নন।

দ্বিতীয় ধারা: দুটি বাস্তবতাকে স্বীকৃতির পাশাপাশি অস্তিত্বের একত্ববাদ (অদ্বৈতবাদ) প্রবক্তা
ধারা:

এই ধারার প্রবর্তক হলেন হিন্দু পণ্ডিত রামানুজ (১০২৭ খ্রি. - ?)।

এই হিন্দু পণ্ডিত মনে করেন যে, ব্রহ্ম হলেন সর্বদিক থেকে একটি স্বাধীন ও প্রকৃত অস্তিত্ব।

একই সাথে তিনি মনে করেন যে, জগতের অস্তিত্বও বাস্তব, কাল্পনিক নয়। এর মাধ্যমে তিনি
বিশেষ (বিশিষ্টা) অদ্বৈতবাদ (অদভৈতা) পোষণ করেন।

রামানুজ মনে করেন: ব্রহ্ম নিজেই পরম ঈশ্বর, তিনি ছাড়া আর কোনো ঐশ্বর বা উপাস্য নেই।

এই ঈশ্বরের দুটি দিক রয়েছে: একটি সজীব দিক এবং অন্যটি নির্জীব দিক। তিনি সজীব দিক
থেকে প্রাণীকুল সৃষ্টি করেছেন, আর নির্জীব দিক থেকে প্রাণহীন বস্তু বা জড় পদার্থ সৃষ্টি

করেছেন। ব্রহ্মের সজীব ও নির্জীব দিককে স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, তিনি এগুলোর স্বতন্ত্র
অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; কারণ এই দুটি দিক ব্রহ্মের নিজের শরীরেরই অংশ, এদের কোনো

স্বাধীনতা নেই। এ দুটি ব্রহ্মের দেহের অংশ, ব্রহ্মই এদের আত্মা ও পরিচালক, ব্রহ্ম ছাড়া

এদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এর মাধ্যমে তিনি তার সজীব ও নির্জীব উভয় অংশসহ ব্রহ্মের

একত্বকে দেখেন, তাদের বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এ কারণে এই মতবাদকে

অদ্বৈতবাদ বা একত্ববাদ (Advaita or non-dualism) বলা হয়। তবে এই একত্ববাদ সাধারণ

নয় বরং বিশেষ; কারণ রামানুজ বহুত্ব স্বীকার করেছেন। যেহেতু তিনি মনে করেন যে, পরমাত্মা

বা ব্রহ্ম অসীম জগৎসমূহে এবং জীবকুলের মধ্যে নিজেকে বিভক্ত করেন এবং তাদের মাঝে

আত্মার ন্যায় অবস্থান করেন। এ কারণে তার মতবাদকে 'বিশিষ্টা অদ্বৈতবাদ' বা বিশেষ

একত্ববাদ বলা হয়।

এর মাধ্যমে রামানুজের নিকট সৃষ্টি ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা নিচের বিষয়গুলোতে আমাদের
কাছে স্পষ্ট হয়:

রামানুজ তিনটি সত্যে বিশ্বাস করেন, সেগুলো হলো—সজীব বস্তু, নিরজীব বস্তু এবং ব্রহ্ম। তবে সজীব (প্রাণী) ও নিরজীব (প্রাণহীন) বস্তু দুটি ব্রহ্মেরই দুটি দিক।

রামানুজ ঐশ্বর্যকেই সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করেন, অর্থাৎ তিনি দুটি অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেন কিন্তু সেগুলো একই জিনিসের মধ্যে নিহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মের ভেতরে। সেখানে তিনি ব্রহ্মকে দুটি দিকে বিভক্ত করেন: সজীব দিক এবং নিরজীব দিক। এটি শংকরাচার্যের মতের পরিপন্থী, কারণ তিনি সর্বদিক থেকে কেবল একজনেরই অস্তিত্ব দেখেন। তাই তিনি ব্রহ্মের পক্ষ থেকে আসা বিভ্রম বা ধোঁকা ও প্রতারণা ব্যতীত অন্য কিছুই অস্তিত্ব দেখেন না, ফলে সেখানে কোনো ঐশ্বর্য বা সৃষ্টি নেই।

রামানুজ মনে করেন যে ব্রহ্মই হলেন পরম ঈশ্বর, তিনি ঐশ্বর্য এবং সৃষ্টিজগত তারই অংশ। এগুলোর বাস্তবতা রয়েছে, কিন্তু এগুলোর অস্তিত্ব স্বাধীন নয়, বরং এদের অস্তিত্ব ব্রহ্মের অস্তিত্বের সাথেই। তিনি শংকরাচার্যের মতো এমনটি মনে করেন না যে, ব্রহ্ম হলো চূড়ান্ত সত্তা যা মানুষ ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা করে তার চেয়ে ভিন্ন, এবং তারা উভয়ে আলাদা, আর ঈশ্বরের মর্যাদা ব্রহ্মের মর্যাদার নিচে। এমতাবস্থায় ঈশ্বরও বিভ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

(ص: 694)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وبهذا تم استعراض أهم آراء الفلاسفة الهندية () عن الخلق والكون، وكما هو معلوم؛ أن لكل فلسفة أتباعها ما بين كثير أو قليل.

(12) بعض تصورات الهندوس عن عملية الخلق في العصر الحاضر:

عندما نسأل الهندوس عن عملية الخلق كيف تمت هي؟ فإنهم يذكرون بعض ما ذكر في كتب البرانات من القصص الخرافية والسر الواهية، وإذا كان عنده نوع تحصيل ربما يذكر لك ما جاء في كتب سُريتي من الروايات، وقد سبق معنا بيان بعضها.

أما مؤلفوهم فيحاولون دائماً الجمع بين الروايات المختلفة المتضادة، حتى يأتوا
بخلاصة في هذا الموضوع، يقول أحدهم(): إن هناك نوعين من الخلق:
النوع الأول من الخلق: وتسمى بركرت():

والمقصود بـ □ بركرت □ مجموع الهيولي البجردة والمادة المتصورة():، كما يسمونها
بـ □ شارغا □، وحقيقة هذه العقيدة: أن الوجود شيء واحد، وأن پورش هو النفس،
تتلوها المادة المطلقة (أعني الهيولي البجردة ويسمونها "أبيكت" أي شيء بلا صورة)
وهي موات ذات قوى ثلاث بالقوة دون الفعل أسماؤها □ ست □ و □ رج □ و □ تم □().
وتتلوها الطبيعة ويسمونها "أهنكار" واشتقاقه من الغلبة والازدياد والصلف من أجل
أن المادة عند لبس الصور تأخذ في إنشاء الكائنات عنها، والنمو لا يكون إلا إحالة
الغير وتشبيهه بالنامي، ومن البين أن كل مركبٍ فله بسائط منها يبدو التركيب
وإليها يعود التحليل، والموجودات الكليّة في العالم هي العناصر وهم على رأيهم
السماء والرياح والنار والماء والأرض وتسمى □ مهابهوت □ أي: كبار الطبائع.
وهذه العناصر مركبةٌ فلها بسائط تتقدمها تسمى □ پنج ماتر □ أي أمهات خمسة
ويصفونها بالمحسوسات الخمسة، فبسيط السماء □ شبد □ وهو السموع، وبسيط
الرياح □ سپرش □، وهو الملموس، وبسيط النار □ روپ □ وهو المبصر، وبسيط الماء
□ رس □ وهو المذوق، وبسيط الأرض □ گند □ وهو المشموم.
ولكل واحد من هذه البسائط ما نسب إليه، وجميع ما نسب إلى ما فوقه فللأرض
الكيفيات الخمسة، والماء ينقص عنها بالشم، والنار تنقص عنها به وبالذوق،
والرياح بهما وباللون، والسماء بها وباللمس.

إن الحاصل مما بلغ التعديد إليه هو الحيوان، وذلك أن النبات عند الهندوس نوع
من الحيوانات، والحيوان حيوان بالحس، والحواس خمسةٌ تسمى □ إندريان □ وهي
السمع بالأذن والبصر بالعين، والشم بالأنف، والذوق باللسان، واللمس بالجلد،

ثم إرادة تصرفها على ضروب المضارب محلها منه القلبُ وسببها بـ□ من□، وتسبب
هذه بـ□ غيانٌ إندريان□، أي: العلم بالحواس؛ فإن الحاصل منها العلم والمعرفة.

এর মাধ্যমে সৃষ্টি ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনসমূহের গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শসমূহ পর্যালোচনা করা সম্পন্ন হলো। আর যেমনটি জানা কথা যে, প্রতিটি দর্শনেরই কমবেশি অনুসারী রয়েছে।

১২) বর্তমান যুগে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে হিন্দুদের কিছু ধারণা:

আমরা যখন হিন্দুদেরকে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তখন তারা পুরাণসমূহের কিতাবে বর্ণিত কিছু কাল্পনিক গল্প ও অসার কাহিনী উল্লেখ করে। আর যদি তাদের মধ্যে কিছুটা জ্ঞান থাকে, তবে হয়তো তারা স্মৃতিশাস্ত্রের কিতাবসমূহে বর্ণিত বর্ণনাগুলো আপনার কাছে উল্লেখ করবে, যার কিছু বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। অন্যদিকে তাদের লেখকরা সর্বদা বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেন, যাতে তারা এই বিষয়ে একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করতে পারেন। তাদের একজন বলেন: সৃষ্টির দুটি প্রকার রয়েছে:

সৃষ্টির প্রথম প্রকার: একে প্রকৃতি বলা হয়:

'প্রকৃতি' বলতে বিমূর্ত মূল উপাদান (হাযুলা) এবং রূপপ্রাপ্ত পদার্থের সমষ্টিকে বোঝানো হয়, যাকে তারা 'স্বর্গ'ও বলে থাকে। এই আকিদার হাকিকত হলো: অস্তিত্বশীল বস্তু একটিই; আর 'পুরুষ' হলো আত্মা, যার পরে আসে পরম পদার্থ (অর্থাৎ বিমূর্ত মূল উপাদান বা হাযুলা, যাকে তারা 'অব্যক্ত' অর্থাৎ রূপহীন বস্তু বলে)। এটি হলো প্রাণহীন সত্তা যার মধ্যে তিনটি সুপ্ত শক্তি রয়েছে কিন্তু তা কার্যকর নয়, যাদের নাম হলো 'সত্ত্ব', 'রজ' ও 'তম'। এর পরে আসে প্রকৃতি যাকে তারা 'অহংকার' বলে; এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো আধিপত্য, আধিক্য ও দম্ভ। কারণ পদার্থ যখন রূপ পরিগ্রহ করে তখন তা থেকে সৃষ্টিজগতকে বৃদ্ধি করতে শুরু করে। আর বৃদ্ধি কেবল তখনই ঘটে যখন অন্য কিছু পরিবর্তিত হয়ে বর্ধনশীলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। এটা স্পষ্ট যে, প্রতিটি যৌগিক বস্তুর কিছু মৌলিক উপাদান থাকে যেখান থেকে এর গঠন শুরু হয় এবং বিশ্লেষণে সেখানেই ফিরে যায়। জগতের মৌলিক অস্তিত্বগুলো হলো উপাদানসমূহ, যা তাদের মতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, পানি ও পৃথিবী; এগুলোকে 'মহাভূত' অর্থাৎ বৃহৎ প্রকৃতি বলা হয়।

এই উপাদানগুলো যৌগিক, তাই এগুলোর পূর্বে কিছু মৌলিক উপাদান রয়েছে যাকে 'পঞ্চতন্মাত্র' অর্থাৎ পাঁচটি উৎস বলা হয় এবং তারা সেগুলোকে পাঁচটি ইন্দ্রিয়জাত বিষয়

হিসেবে বর্ণনা করে। আকাশের মূল হলো 'শব্দ' যা শ্রবণযোগ্য; বায়ুর মূল হলো 'স্পর্শ' যা স্পর্শযোগ্য; অগ্নির মূল হলো 'রূপ' যা দৃশ্যমান; পানির মূল হলো 'রস' যা আস্বাদনযোগ্য; আর পৃথিবীর মূল হলো 'গন্ধ' যা ঘ্রাণযোগ্য।

এই মৌলিক উপাদানগুলোর প্রত্যেকের নিজস্ব গুণ রয়েছে এবং এর উর্ধ্বের উপাদানগুলোর গুণও এতে যুক্ত হয়। সুতরাং পৃথিবীর পাঁচটি গুণই রয়েছে; পানি থেকে ঘ্রাণ কমে যায়; অগ্নি থেকে ঘ্রাণ ও স্বাদ কমে যায়; বায়ু থেকে ঘ্রাণ, স্বাদ ও বর্ণ কমে যায়; আর আকাশ থেকে ঘ্রাণ, স্বাদ, বর্ণ ও স্পর্শ কমে যায়।

এই গণনার ফলস্বরূপ যা পাওয়া যায় তা হলো প্রাণী; কেননা হিন্দুদের নিকট উদ্ভিদও এক প্রকার প্রাণী। আর প্রাণী তার ইন্দ্রিয় অনুভূতির কারণেই প্রাণী হিসেবে গণ্য হয়। ইন্দ্রিয় হলো পাঁচটি যাকে 'ইন্দ্রিয়' বলা হয়। সেগুলো হলো: কানের মাধ্যমে শ্রবণ, চোখের মাধ্যমে দর্শন, নাকের মাধ্যমে ঘ্রাণ, জিহ্বার মাধ্যমে স্বাদ এবং চামড়ার মাধ্যমে স্পর্শ। অতঃপর এগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের ইচ্ছা যেখান থেকে উৎপন্ন হয় তা হলো অন্তর এবং তারা একে 'মন' বলে অভিহিত করে। এগুলোকে 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' বলা হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান; কারণ এর মাধ্যমেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জিত হয়।

(ص: 695) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

والحيوانية تكمل بأفاعيل خمسة ضرورية له يستوونها "كرم إندريان" أي الحواس بالفعل؛ لأن الحاصل منها عمل وصنعة (١)، وهي التصويت بصنوف الحاجات والإرادات، والبطش بالأيدي للاجتلاب والاجتناب، والمشي بالأرجل للطلب والهرب، ونفض فضول الأغذية بكلا المنفذين البعدين له، فهذه خمسة وعشرون هي: النفس الكلية، والهيولى المجردة، والمادة المتصورة، والطبيعة الغالبة، والأمهات البسيطة، والعناصر الرئيسية، والحواس المدركة، والإرادة المصرفة، والضروريات الآلية، وهذه كلها بمجموعها تسمى في الديانة الهندوسية بـ□□□، أي الحقائق الخفية.

وهذه الأشياء الخمسة والعشرون لها دورها في الخلق عندهم، وأما عملية الخلق فتتم كما يقولون: □ إن الأفعال الإرادية الموجودة من بدن الحيوان لا تصدر عنه إلا بعد وجود الحياة فيه، ومجاورة الحي إياه، والنفس بالفعل جاهلة بذاتها وبما تحتها من البادة تَوَاقَة إلى الإحاطة بها لا تعرف ظانَّة أن لا قوام لها إلا بالبادة فتشتاق إلى الخير الذي هو البقاء وتروم الاطلاع على ما هو منها مستور فتنبعث للاتحاد بها، لكن الكثيف واللطيف إذا كانا على أقصى أفق صفتيهما امتنع تقاربهما وامتزاجهما إلا بالوسائط التي تناسبهما كتوسط الهواء فيما بين النار والماء المتضادين بكتا الكيفيتين؛ فإنه يناسب كل واحدٍ منهما بإحدى الكيفيتين فيبكنه بها من مخالطته، ولا تباين أشدَّ بعداً مما بين الجسم واللاجسم، ولذلك لن تبلغ النفس مرامها كما هي إلا بأمثال تلك الوسائط وهي أرواح ناشئة من الأمهات البسيطة في عوالم "بهور لوك" و "بهوبر لوك" و "سفر لوك" سيوها بإزاء الأبدان الكثيفة الكائنة من العناصر "أبداناً لطيفة" تشرق النفس عليها فتصير مراكب لها بذلك الاتحاد كانطباع صورة الشمس وهي واحدة في عدة مرايا منصوبة على محاذاتها، أو مياه مصبوبة في أوانٍ موضوعة على موازاتها تُرى في كل واحدٍ منها بالسواء ويوجد فيه أثرها بالحر والضياء فإذا حصلت الأبدان الأمشاجية المختلفة وتركبت من الذكر والأنثى (أما من الذكر فما فيها من العظام والعروق والمني، وأما من الأنثى فما فيها من اللحم والدم والشعر)، واستعدت لقبول الحياة اقترنت بها تلك الأرواح وكانت لها كالقصور البهيأة لصنوف مصالح الملوك، وداخلتها الرياح الخمسة التي بأثنتين منها جذب النفس وإرساله، وبالثالثة اختلاط الأغذية في البعدة، وبالرابعة طفرة البدن من موضع إلى آخر، وبالخامسة: انتقال الإحساس من طرف البدن إلى آخر.

والأرواح غير مختلفة في الجوهر مطبوعة على التساوي، وإنما يختلف أخلاقها وآثارها من جهة اختلاف الأجساد التي تقترن بها بسبب القوى الثلاث (يعني: ست، رَج،

تَمْ (()) التي تتغالب فيها وتفاسدها بالحسد والغیظ، فهذا هو السبب الأعلى في الانبعاث للفعل، وبهذا يحصل عملية الخلق.
أما السبب الأسفل من جهة المادة؛ فهو طلبها الكمال وإيثارها الأفضل الذي هو الخروج من القوة

প্রাণসত্তা পাঁচটি প্রয়োজনীয় কর্মের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়, যেগুলোকে তারা 'কর্ম ইন্দ্রিয়' বা কর্মেন্দ্রিয় বলে; কারণ এগুলোর মাধ্যমে কাজ ও শিল্প সম্পন্ন হয়। আর সেগুলো হলো— প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শব্দ করা, গ্রহণ বা বর্জনের উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে ধরা, অন্বেষণ বা পলায়নের উদ্দেশ্যে পা দিয়ে চলা এবং খাদ্যের উচ্ছিষ্ট বা মলমূত্র উভয় নির্গমন পথ দিয়ে ত্যাগ করা। এই পাঁচটি বিষয় হলো: সামষ্টিক আত্মা, বিমূর্ত মূলবস্তু, রূপ পরিগ্রহকারী উপাদান, প্রবল প্রকৃতি, সরল উপাদানসমূহ, প্রধান মৌল উপাদানসমূহ, অনুভবকারী ইন্দ্রিয়সমূহ, পরিচালনাকারী ইচ্ছা এবং যান্ত্রিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি। হিন্দুধর্মে এই সবগুলোকে একত্রে 'তত্ত্ব' বলা হয়, যার অর্থ লুকায়িত বাস্তবতা।

তাদের মতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় এই পাঁচটি বিষয়ের ভূমিকা রয়েছে। আর সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি যেভাবে সম্পন্ন হয় সে সম্পর্কে তারা বলে: 'প্রাণীর দেহ থেকে নির্গত ঐচ্ছিক কাজগুলো তার মধ্যে জীবন বিদ্যমান থাকার এবং জীবন্ত সত্তার সান্নিধ্য লাভের পরেই কেবল প্রকাশ পায়।

প্রকৃতপক্ষে আত্মা তার নিজের সত্তা এবং তার অধীনস্থ বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে; সে যা জানে না তা জানার জন্য উদগ্রীব থাকে এবং মনে করে যে বস্তু ছাড়া তার কোনো স্থায়িত্ব নেই। ফলে সে কল্যাণের প্রতি—যা হলো স্থায়িত্ব—আকর্ষণ বোধ করে এবং যা তার নিকট গোপন আছে তা অবলোকন করতে চায়, ফলে সে বস্তুর সাথে মিলিত হতে ধাবিত হয়। কিন্তু স্থূল এবং সূক্ষ্ম যখন তাদের গুণের চূড়ান্ত সীমায় অবস্থান করে, তখন তাদের উভয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো মাধ্যম ছাড়া তাদের মধ্যে নৈকট্য লাভ বা সংমিশ্রণ ঘটা অসম্ভব; যেমন পরস্পর বিপরীতধর্মী অগ্নি ও পানির মাঝে বায়ুর অবস্থান; বায়ু তার একটি গুণের মাধ্যমে আগুনের সাথে এবং অপর গুণের মাধ্যমে পানির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং তাদের মধ্যে সংমিশ্রণের সুযোগ করে দেয়। দেহ ও দেহহীন বিষয়ের মধ্যকার দূরত্বের চেয়ে অধিক দূরত্ব আর কিছু নেই। এজন্য আত্মা সরাসরি তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ না অনুরূপ কোনো মাধ্যম পায়। আর সেই মাধ্যমগুলো হলো 'ভূর লোক', 'ভুবর লোক' এবং 'স্বর লোক' জগতের সরল উপাদানসমূহ থেকে উদ্ভূত আত্মা, যাদেরকে তারা মৌলিক উপাদানে গঠিত স্থূল দেহের বিপরীতে 'সূক্ষ্ম দেহ'

বলে নামকরণ করেছে। আত্মা যখন এগুলোর উপর প্রতিফলিত হয়, তখন এই মিলনের কারণে সেগুলো আত্মার বাহনে পরিণত হয়; যেমন সূর্যের একটি প্রতিচ্ছবি যখন তার সামনে সারিবদ্ধভাবে রাখা আয়নাগুলোতে বা সমানভাবে রাখা পাত্রের পানিতে পড়ে, তখন প্রতিটি পাত্রেই তাকে সমানভাবে দেখা যায় এবং সেখানে তাপ ও আলোর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যখন বিভিন্ন মিশ্রিত দেহ সৃষ্টি হয় এবং পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে গঠিত হয় (পুরুষ থেকে হাড়, রং ও বীর্য এবং নারী থেকে গোশত, রক্ত ও চুল), এবং জীবন গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন সেই আত্মাগুলো তাদের সাথে যুক্ত হয়। সেগুলো তখন রাজাদের বিভিন্ন কল্যাণে নিয়োজিত প্রাসাদের মতো হয়ে যায়। আর তাতে পাঁচটি বায়ু প্রবেশ করে, যার দুটির মাধ্যমে আত্মা আকর্ষণ ও নির্গমন করে, তৃতীয়টির মাধ্যমে পাকস্থলীতে খাদ্য সংমিশ্রণ ঘটে, চতুর্থটির মাধ্যমে দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উল্লম্ফন ঘটে এবং পঞ্চমটির মাধ্যমে সংবেদন দেহের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে স্থানান্তরিত হয়।

আত্মাগুলো মূল সত্তার দিক থেকে অভিন্ন এবং সমতার বৈশিষ্ট্যে গঠিত। দেহগুলোর পার্থক্যের কারণেই কেবল সেগুলোর চরিত্র ও প্রভাবে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যা তিনটি গুণের (অর্থাৎ: সত্ত্ব, রজ ও তম) কারণে ঘটে। এই গুণগুলো একে অপরের ওপর জয়ী হতে চায় এবং হিংসা ও ক্রোধের মাধ্যমে একে অপরকে কলুষিত করে। কর্মের প্রতি ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে এটাই হলো উচ্চতর কারণ এবং এর মাধ্যমেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আর বস্তুর দিক থেকে নিম্নতর কারণ হলো—তার পূর্ণতা অন্বেষণ এবং সর্বোত্তমকে বেছে নেওয়া, যা হলো সুপ্ত অবস্থা থেকে প্রকাশিত অবস্থায় আসা।

(ص: 696) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إلى الفعل، وبما في سنخ الطبيعة من البهامة ومحبة الغلبة تُعَرِّضُ ما فيها من أصناف
السكن على من تعلم، وتردد النفس في ضروب النبات وأنواع الحيوان، وشبهوها
برقاصة حاذقة بصناعتها عارفة بأثر كل وصل وفصل فيها حضرت مترفاً شديد
الحرص على مشاهدة ما معها فأخذت في أنواع صناعتها تبرزها واحداً بعد آخر،

وصاحب المجلس يطألعها إلى أن فني ما معها، وانقطع ولوع الناظر فانخزلت باهتة؛ إذ ليس معها غير الإعادة، والمعاد مرغوب عنه فسرحها. وارتفع الفعل على مثال رَفُقة في مفازة قطع عليها وتهارب أهلها سوى ضرير كان فيها ومُقعد بقيا بالعراء آئسين من النجاء، ولما التقيا وتعارفا قال الزمن للضرير أنا عاجز عن الحركة وقادر على الهداية، وأمرك فيهما بخلاف أمري، فمكّني من عاتقك واحملني لأدلك على الطريق ونخرج معاً من الهلكة، ففعل، وتمت الإرادة بتعاونهما وانفصلا عند الخروج من الفلاة().

يذكر كتب البرانات أن هذه العناصر الخمسة مجموعة من قبل پرميشور تصبح بيضة ذهبية وتنبت منها السماء والرياح والنور والماء والأرض، والتي تسمى بـ□مهابهوت□ أي كبار الطبائع، وتبقى هذه الطبائع الكبار الخمسة لينة سائلة، ثم ييبس وتأخذ صوراً متعددة، ثم تحيط الطبائع الكبار منها الطبائع الصغار، حيث تحيط السماء بالرياح، والرياح بالنار أو الضياء، والماء بالأرض، فتغرق الأرض في الماء، فيرسل پرميشور (الإله الأعلى) الجبال والبحار لتنقذ الأرض من الغرق، ثم من هذه الطبائع اليابسة المجتمعة تخلق الخلائق والعوالم(). وهم يرون أن هذا النوع من الخلق يصلّى طبائعها حتى بعد الفناء العام، ومن هنا يركب الخلق الثاني. والنوع الثاني من الخلق: وتسمى بيكريت():

وهو الخلق من قبل براهما، فقد جاء في كتب البرانات وسُريتي أن براهما يتولد في البيضة المذكورة سابقاً من سرّة قُشْنُو الذي يكون في الماء، وبعد ما يتولد براهما فكل ما يتولد من قبل برهما يسمى "خلق بيكرت"، وأهم المخلوقات الأحياء، وكل المحسوسات من غير الأحياء لصالح الأحياء، أما بالنسبة للخلق فأفضل الأحياء هيرون غارباً أي البيضة الذهبية، وهو جسم لطيف، وأول ما خلق براهما: الشمس والقمر وبورون، وغيرها من الآلهة، ثم خلق النهار والليل والسنة والزمان والفصول وما في الأرض من الأشياء الأخرى، ثم لبّا فكر في نفسه، ولد له من نفسه عدة

أولاد، وهم "سنت، سنك، سنندن، سناتن"، هؤلاء الأربعة، ثم تولد "أدي، مُنُو، مريچي، أترى، أنغيرا، بولست، بوله، كروتو، دكشا، بسشتا، بريغو، نارد، هؤلاء العباد العشرة، هؤلاء يقال لهم: پرجاپتي، فبرهما والد هؤلاء العشرة، وهؤلاء

কর্মের প্রতি, এবং প্রকৃতির মূলগত বৈশিষ্ট্যে যে গর্ব ও আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তা তার অন্তর্গত বিবিধ সম্ভাবনাকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সামনে উপস্থাপন করে। এটি মানুষের মনকে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়। তারা একে একজন নিপুণা নর্তকীর সাথে তুলনা করেছেন, যে তার শিল্পের প্রতিটি সংযোগ ও বিচ্ছেদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং এমন এক বিলাসপ্রিয় ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হয়েছে যে তার শিল্প দেখার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। অতঃপর সে তার শিল্পের প্রতিটি প্রকার একের পর এক প্রদর্শন করতে লাগল। মজলিসের অধিকারী ব্যক্তি তা পর্যবেক্ষণ করতে থাকল যতক্ষণ না তার ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেল এবং দর্শকের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে পড়ল। তখন সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ল; কারণ পুনরাবৃত্তি ছাড়া তার কাছে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না, আর পুনরাবৃত্তি করা বিষয় সাধারণত আকাঙ্ক্ষিত হয় না, তাই সে তাকে বিদায় দিল। এই কর্মটি এমন একদল যাত্রীর দৃষ্টান্তের ন্যায় যারা এক মরুভূমিতে ডাকাতদের কবলে পড়েছিল। এক অন্ধ ও এক পঙ্গু ব্যক্তি ছাড়া দলের সবাই পলায়ন করল। তারা সেখানে অত্যন্ত হতাশ অবস্থায় পড়ে রইল। যখন তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচয় লাভ করল, তখন পঙ্গু ব্যক্তি অন্ধকে বলল: "আমি চলাচলে অক্ষম কিন্তু পথপ্রদর্শনে সক্ষম। তোমার বিষয়টি আমার বিপরীত। সুতরাং আমাকে তোমার কাঁধে তুলে নাও এবং আমাকে বহন করো যাতে আমি তোমাকে পথ দেখাতে পারি এবং আমরা একত্রে ধ্বংস থেকে রক্ষা পাই।" অন্ধ তা-ই করল এবং তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সফল হলো এবং তারা মরুভূমি থেকে বের হওয়ার সময় একে অপরের থেকে পৃথক হলো।

পুরাণের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, এই পঞ্চভূত পরমেশ্বর কর্তৃক একত্রিত হয়ে একটি স্বর্ণডিম্বে পরিণত হয় এবং তা থেকে আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হয়। একে 'মহাভূত' অর্থাৎ প্রকৃতির বৃহৎ উপাদান বলা হয়। এই পাঁচটি মহাভূত দীর্ঘ সময় নরম ও তরল অবস্থায় থাকে, তারপর তা শুকিয়ে যায় এবং বিবিধ রূপ ধারণ করে। অতঃপর মহাভূতসমূহ ক্ষুদ্রতর প্রকৃতিগুলোকে পরিবেষ্টিত করে। আকাশ বায়ুকে, বায়ু অগ্নি বা জ্যোতিকে এবং জল পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে। ফলে পৃথিবী জলে নিমজ্জিত হয়। অতঃপর পরমেশ্বর (সর্বোচ্চ

উপাস্য) পৃথিবীকে নিমজ্জন থেকে রক্ষা করার জন্য পাহাড় ও সমুদ্র প্রেরণ করেন। এরপর এই একত্রিত শুষ্ক প্রকৃতিগুলো থেকে সৃষ্টিজগত ও বিশ্বসমূহ সৃজিত হয়। তারা মনে করে যে, সৃষ্টির এই ধারাটি মহাপ্রলয়ের পরেও তার প্রকৃতিতে বজায় থাকে এবং এখান থেকেই দ্বিতীয় সৃষ্টির সূচনা হয়।

সৃষ্টির দ্বিতীয় প্রকার: একে বিকৃতি বলা হয়: এটি ব্রহ্মার পক্ষ থেকে সৃষ্টি। পুরাণ ও স্মৃতির কিতাবসমূহে এসেছে যে, ব্রহ্মা পূর্বোক্ত সেই ডিস্কে বিষ্ণুর নাভি থেকে জন্মলাভ করেন, যিনি জলের মধ্যে অবস্থান করেন। ব্রহ্মার জন্মের পর তার মাধ্যমে যা কিছু সৃষ্টি হয় তাকে 'বিকৃতি সৃষ্টি' বলা হয়। সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাণীকুল, এবং প্রাণহীন সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু প্রাণীকুলের কল্যাণের জন্য তৈরি। সৃষ্টির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রাণ হলো হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সেই স্বর্ণডিম্ব, যা একটি সূক্ষ্ম দেহ। ব্রহ্মা সর্বপ্রথম সূর্য, চন্দ্র, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাকে সৃষ্টি করেন। এরপর তিনি দিন, রাত, বছর, কাল, ঋতু এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্যান্য বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেন। অতঃপর যখন তিনি নিজের মনে চিন্তা করলেন, তখন তার সত্তা থেকে বেশ কিছু সন্তান জন্ম নিল। তারা হলো: 'সনৎ, সনক, সনন্দন, সনাতন'—এই চারজন। এরপর জন্ম নিল 'আদি, মনু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ'—এই দশজন উপাসক। এদেরকে 'প্রজাপতি' বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্মা হলেন এই দশজনের পিতা এবং এই ব্যক্তিবর্গ...

(ص: 697) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

پر جاپتي العشر هم الذين أولدوا كل ما في العوالم من الأشياء، ولما كان أدي ومُنُو من أولاد براهيم النفسى، ومنو هو الذي ولد منه الإنسان، لهذا يقال للإنسان مَانُو، ولما كان براهيماً جاء بنفسه، والذي جاء بنفسه يقال له "شاينبهوب" ومن هنا يقال لمنو نسبةً إليه "شاينبهوب مُنُو"().

ويرى معظم الهندوس أن هذا الخلق مستمر وليس هناك نهاية لهذا الوجود، فهناك خلق وهناك فناء، ثم خلق ثم فناء، ولا تنتهي سلسلة الحياة أبداً.

وهم يقدرّون لكل حياة مدة من الزمن، فيقولون: إنها أربع يوغ، ست يوغ، كل يوغ، دوا بر يوغ، كل يوغ، هذه كلها نهار براهيم، وهي مدة حياة واحدة للدنيا، وبعدها الفناء الذي يسبونه بـ برولوي، ثم مثل هذه المدة ليل براهيم، ثم نهار براهيم (أربع يوغ) ثم ليل براهيم (برلوي ومدته مثل نهاره أربع يوغ) وهكذا مائة سنة لبراهيم ثم يتولد براهيم آخر في سرّة قُشْنُو؛ لأن عمره ضعف عمر براهيم، وهكذا يأتي براهيم جديد ويخلق ويفني حتى ينتهي مائة سنة له، وتسلسل الحياة، ولا تنتهي هذه السلسلة قط.

দশজন প্রজাপতি হলেন তাঁরা, যাঁরা বিশ্বজগতের সকল বস্তু উৎপন্ন করেছেন। যেহেতু অত্রি এবং মনু ব্রহ্মার মানসসন্তান, আর মনু থেকেই মানুষের উৎপত্তি হয়েছে, তাই মানুষকে 'মানভ' বলা হয়। যেহেতু ব্রহ্মা স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছেন, আর যিনি স্বয়ং উদ্ভূত হন তাকে 'স্বয়ম্ভু' বলা হয়, সেই সূত্রে মনুকে তাঁর সাথে সম্পর্কিত করে 'স্বয়ম্ভু মনু' বলা হয়।

অধিকাংশ হিন্দু মনে করেন যে, এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চলমান এবং এই অস্তিত্বের কোনো সমাপ্তি নেই। সুতরাং সেখানে সৃষ্টি আছে এবং লয় আছে, পুনরায় সৃষ্টি এবং পুনরায় লয়; প্রাণের এই ধারা কখনোই শেষ হয় না।

তারা প্রতিটি জীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করেন। তারা বলেন: এটি হলো চার যুগ—সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ ও কলি যুগ। এই সবটুকু হলো ব্রহ্মার একদিন, যা পৃথিবীর একটি জীবনকাল। এরপরে আসে ধ্বংস, যাকে তারা 'প্রলয়' বলে অভিহিত করেন। এরপর ব্রহ্মার রাতের জন্য অনুরূপ সময়কাল, এরপর পুনরায় ব্রহ্মার দিন (চার যুগ), তারপর ব্রহ্মার রাত (প্রলয়, যার সময়সীমা তাঁর দিনের মতোই চার যুগ)। এভাবে ব্রহ্মার একশত বছর অতিক্রান্ত হলে বিষ্ণুর নাভি থেকে অন্য এক ব্রহ্মা জন্মলাভ করেন; কারণ তাঁর আয়ু ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিগুণ। এভাবে নতুন ব্রহ্মা আসেন এবং সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন যতক্ষণ না তাঁর একশত বছর পূর্ণ হয়। প্রাণের এই পর্যায়ক্রমিক ধারা চলতে থাকে এবং এই শৃঙ্খলা কস্মিনকালেও শেষ হয় না।

المطلب الثاني: نظرة الهندوس إلى الكون والكائنات
بعض التصورات القيدية عن الكون والكائنات:
إن الكتب القيدية تذكر أشياء خرافية عن بعض المخلوقات، منها:
إضفاء بعض الصفات البشرية على بعض مظاهر الكون ، فمن ذلك مثلاً:
تصور زواج بعضها ببعض الآخر، فيذكرون زواج الشمس بـ"أشفيدين" ()،
ويدعون أن الشمس زوجاً للأرض والسماء () (فالشمس زوج والأرض والسماء
زوجتان له).
تصور السماء أباً، والأرض أمّاً ().
تصور بنات نعش (النجوم السبعة مجتمعة في السماء) بأنها بنات لبعض
الريشيين ().
دعوى أن الكواكب حية تستجيب وتنفذ أفعالاً كالعقلاء .
دعوى مراكب لبعض المخلوقات مثل الحصان مركباً للشمس والنار وإندراً.
ادعاء أمور خرافية، مثل:
تصور مخلوقات غريبة مثل راكشاس* () وگندهرب* ().
تصور أن الريشي* المسى بـإتش□ هو الذي جاء بالشمس أولاً

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি

মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে বৈদিক কিছু ধারণা:

বৈদিক গ্রন্থসমূহ কিছু সৃষ্টি সম্পর্কে কাল্পনিক ও আজগুবি বিষয় উল্লেখ করে, যার মধ্যে রয়েছে:

মহাবিশ্বের কিছু নিদর্শনের ওপর মানবীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করা, যেমন:

একটির সঙ্গে অপরটির বিয়ের কল্পনা করা; তারা সূর্যের সাথে 'অশ্বিদয়'-এর বিয়ের কথা উল্লেখ করে এবং দাবি করে যে, সূর্য হলো পৃথিবী ও আকাশের স্বামী (অর্থাৎ সূর্য স্বামী এবং পৃথিবী ও আকাশ তার দুই স্ত্রী)।

আকাশকে পিতা এবং পৃথিবীকে মাতা হিসেবে কল্পনা করা।

বানাতু নাশ (আকাশে একত্রে থাকা সাতটি নক্ষত্র বা সপ্তর্ষিমণ্ডল)-কে কিছু ঋষির কন্যা হিসেবে কল্পনা করা।

গ্রহসমূহ জীবিত এবং তারা বুদ্ধিমান সত্তার ন্যায় সাড়া দেয় ও কাজ সম্পাদন করে বলে দাবি করা।

কিছু সৃষ্টির জন্য বাহনের দাবি করা, যেমন ঘোড়া হলো সূর্য, অগ্নি ও ইন্দ্রের বাহন।

অবাস্তব ও আজগুবি বিষয়ের দাবি করা, যেমন:

রাক্ষস এবং গন্ধর্বের মতো অদ্ভুত সব সৃষ্টির কল্পনা করা।

এই কল্পনা করা যে, 'ইতশ' (অত্রি) নামক ঋষিই সর্বপ্রথম সূর্যকে নিয়ে এসেছিলেন।

(ص: 699) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بعبادته ومجاهداته الخاصة().

تصور الفجر الذي يسبونه بـ"أوشا" بأنه أم أغني (النار)().

وهناك معلومات جيدة عن بعض مظاهر الكون منها:

كون الشمس تعطي نورها للقمر().

الكلام عن سير الشمس وسرعتها(), وكون الأرض ثابتة ومستقرة وكون الشمس هي

الجارية().

الكلام عن السنة الشمسية والسنة القمرية واختلافهما().

الكلام عن المشرقين والمغربين للشمس().

الكلام عن كسوف الشمس (بدون تفصيل)().

الكلام عن فلك الأرض أي أن لها فلكاً (بدون تفصيل)().

وهي معلومات يمكن للفلكيين معرفتها وإدراكها، ولكن العقائد الخرافية والدعاوى

الباطلة فيها تدل على:

أَنَّ القِيَدَات لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِلَهِ الْعَلِيمِ الْقَدِيرِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ.
أَوْ أَنَّ القِيَدَاتِ تَحْرَفُ عَنْ مَقَاصِدِهَا، وَأَدْخَلَتْ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا.
إِنَّ كِتَابَ القِيَدَاتِ كَانُوا يَنْشُدُونَ مِنَ الْأَشْعَارِ وَيَقْصُونَ مِنَ الْقَصَصِ مَا يَحُلُو لَهُمْ
بِغَضِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهَا صَوَاباً فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ أَمْ خَطأً.

তাঁর বিশেষ ইবাদত এবং সাধনার দ্বারা।

উষাকে (ভোর) কল্পনা করা—যাকে তারা "উষা" বলে অভিহিত করে—যে সে অগ্নির (আগুন) জননী।

মহাবিশ্বের কিছু নিদর্শনের ব্যাপারে সেখানে ভালো তথ্য রয়েছে, যার মধ্যে আছে:

সূর্য চাঁদকে তার আলো প্রদান করে।

সূর্যের গতিপথ ও এর গতিবেগ নিয়ে আলোচনা, আর পৃথিবী স্থির ও সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সূর্যই প্রবহমান হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা।

সৌরবর্ষ ও চন্দ্রবর্ষ এবং এই উভয়ের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা।

সূর্যের উদয়স্থলদ্বয় এবং অস্তাচলদ্বয় নিয়ে আলোচনা।

সূর্যগ্রহণ নিয়ে আলোচনা (বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়া)।

পৃথিবীর কক্ষপথ নিয়ে আলোচনা, অর্থাৎ এর একটি কক্ষপথ রয়েছে (বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়া)।

এগুলো এমন তথ্য যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতে ও অনুধাবন করতে পারেন, তবে এতে

বিদ্যমান কাল্পনিক আকিদা ও বাতিল দাবিগুলো প্রমাণ করে যে:

বেদ কখনো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত ইলাহ-এর পক্ষ থেকে হতে পারে না।

অথবা বেদ তার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে বিকৃত হয়েছে এবং এতে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা এর অংশ নয়।

নিশ্চয়ই বেদের লেখকরা তাদের পছন্দমতো কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করতেন, বাস্তবতার বিচারে তা সঠিক হোক কিংবা ভুল—সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করেই।

تصورات كتب المرحلة البراهمانية عن الكون والكائنات:

إن آراء الهندوس عن الكون والكائنات في كتب المرحلة البرهمانية غامضة؛ حيث إننا لا نستطيع أن نحددها بدقة؛ إذ إن أغلبها آراء أشخاص ورجال سبوا بالحكماء وهي مع تناقضها وتباينها لا تحمل إلا معاني بدائية. وفيما يلي بعض ما جاء فيها من التصورات عن الكون والكائنات:

نلاحظ بقاء كثير من التصورات القيدية في هذه المرحلة.

كانوا يعتقدون أن روحاً كبيرةً تتحكم في العوالم، ويعتقدون أن هناك روحاً منه في كل إنسان، فهو منه الجزء الإلهي، وهو يرجع إليه بعد الموت.

يرون أن البيت بعد الموت تمر روحه في عالم القمر وعالم الشمس؛ فإن مرّت بعالم القمر فهي في عالم الآباء، ولا تكون خالداً ولكن الروح التي تمر بعالم الشمس فإنها تكون خالدة(). فالإنسان مادام في حياته فهو في "منوش لوك" أي □ عالم الإنسان □، وإذا مات فهو إما يذهب إلى "بترين لوك" أي: □ عالم الآباء □، وهو القبر، وهذا العالم عالم مؤقت، أو "ديو لوك" أي: □ عالم الآلهة □، وهو عالم خالد، وهو عالم الشمس، لا يمكن التغلب على عالم الإنسان إلا بالولد، ولا على عالم الآباء إلا بالعمل الصالح، وأما عالم الآلهة فلا يمكن الحصول عليها إلا بالعلم المعهود، وهو علم برهمان().

أن الطعام هو الذي يتولد منه الإنسان؛ لأن الطعام سبب المني، والمني أصل الإنسان().

ব্রাহ্মণ আমলের কিতাবসমূহে মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কিত ধারণা:

ব্রাহ্মণ যুগের কিতাবসমূহে মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি অস্পষ্ট; যার কারণে আমরা তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারি না। কারণ, এর অধিকাংশ হচ্ছে এমন কিছু ব্যক্তি ও পুরুষের মতামত যাদেরকে 'জ্ঞানী' বলা হতো। এই মতবাদগুলো পরস্পরবিরোধী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কেবল আদিম অর্থই বহন করে। মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে তাতে বর্ণিত কিছু ধারণা নিচে দেওয়া হলো:

আমরা এই পর্যায়ে অনেক বৈদিক ধারণারই স্থায়িত্ব লক্ষ্য করি।

তারা বিশ্বাস করত যে, একটি বৃহৎ আত্মা জগতসমূহ নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা আরও বিশ্বাস করত যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সেই আত্মার একটি অংশ বিদ্যমান, যা তার মাঝে ঐশ্বরিক অংশ।

আর মৃত্যুর পর তা সেই আত্মার কাছেই ফিরে যায়।

তাদের মতে, মৃত ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোক ও সূর্যলোকের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে।

যদি তা চন্দ্রলোক অতিক্রম করে, তবে তা পূর্বপুরুষদের জগতে অবস্থান করে এবং সেখানে সে অমর হয় না। কিন্তু যে আত্মা সূর্যলোক অতিক্রম করে, তা অমরত্ব লাভ করে। মানুষ যতদিন

জীবিত থাকে ততদিন সে "মনুষ্যলোক" অর্থাৎ মানুষের জগতে থাকে। আর যখন সে মৃত্যুবরণ

করে, তখন সে হয় "পিতৃলোক" অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের জগতে যায় (যা চন্দ্রলোক এবং একটি

অস্থায়ী জগত), অথবা সে "দেউলোক" অর্থাৎ দেবতাদের জগতে যায় (যা সূর্যলোক এবং

একটি শাস্ত্র জগত)। সন্তান ছাড়া মনুষ্যলোক অতিক্রম করা সম্ভব নয়, সৎকর্ম ছাড়া

পিতৃলোক অতিক্রম করা যায় না এবং প্রচলিত বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া দেবলোক

লাভ করা সম্ভব নয়।

খাদ্য থেকেই মানুষের জন্ম হয়; কারণ খাদ্য হলো বীর্ষের কারণ, আর বীর্ষই হলো মানুষের মূল ভিত্তি।

(ص: 701) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إن النار هو سبب الولادة، فلهذا يذهب به إلى الدار الآخرة بالنار فيحرق بعد الموت().

يرون الأرض مأخوذة من خلاصة الماء().

تصورات عن الكون والكائنات في الكتب المتأخرة الهندوسية

إن تصورهم للكون والكائنات في كتبهم المتأخرة من كتب "دهار্মاشاسترا" وكتب

الپرانات تصور سخيف جداً، فمن تصوراتهم للكون():

أن الكون مثل البيضة التي يسميها الهندوس بـ"برهماند" وهي كلمة مركبة من كلمتين: برهما+اند = برهماند، أي بيضة براهما، إذا عدوا السماوات قالوا: إن جبلتها "برهماند" ..

أما بالنسبة للشمس، فقد سخفت أقوالهم فيها، فمن أقوالهم: إن الشمس كرية الشكل نارية الطبع ذات ألف شعاع. وفيه أيضاً أنه كان في القديم الأرض والماء والرياح والسماء، فرأى "براهما" تحت الأرض شررة، فأخرجها وجعلها أثلاثاً، فثلث منها؛ النار المعهودة المحتاجة إلى الحطب المنطفئة بالماء، وثلث؛ الشمس، وثلث؛ البرق، وفي الحيوان أيضاً ناراً وهذه غير منطفئة بالماء؛ فإن الشمس تجذب الماء والبرق يلمع من خلال المطر والتي في الحيوان هي بين الرطوبات وتغتذي بها().

أن الشمس اثنتا عشرة تطلع منها في كل شهر واحدة، وقيل في كتاب "قِشْنُو دهرم": إن قِشْنُو (الذي لا أول له في الزمان ولا آخر) قَسَم نفسه من أجل الملائكة اثني عشر قسماً صارت أبناء "الكشْب" وهي الشمس الطالعة في كل شهر، فزعم مَنْ لا يرى سبب ذلك كثرة الأسماء أن سائر الكواكب كثيرة الأسماء والأجرام واحدة().

أن الشمس تتشخص وتعطي النساء الأولاد، كما جاء في مهابهارت أن كنتي زوجة پَانْدُو الملك قبل زواجها جامعتهما الشمس فحصلت على ولدٍ وهو الذي يسمى بـ"كرن".

ويعتقدون في القبر عجائب، فمن اعتقاداتهم فيه:

অগ্নি হলো জন্মের কারণ, এই কারণে মৃত্যুর পর আগুনের মাধ্যমে তাকে পরকালে পাঠানো হয় এবং দাহ করা হয়।

তারা মনে করে পৃথিবী পানির নির্যাস থেকে উৎপন্ন।

পরবর্তী হিন্দু গ্রন্থসমূহে মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে ধারণা

'ধর্ম শাস্ত্র' ও 'পুরাণ' সম্বলিত তাদের পরবর্তী গ্রন্থগুলোতে মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে তাদের ধারণা অত্যন্ত হাস্যকর। মহাবিশ্ব সম্পর্কে তাদের কিছু ধারণা হলো:

মহাবিশ্ব একটি ডিমের মতো, যাকে হিন্দুরা 'ব্রহ্মাণ্ড' বলে অভিহিত করে। এটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: ব্রহ্মা+অণ্ড = ব্রহ্মাণ্ড, অর্থাৎ ব্রহ্মার ডিম। তারা যখন আকাশমণ্ডলী গণনা করে, তখন বলে যে এর সমষ্টিই হলো 'ব্রহ্মাণ্ড'...

আর সূর্যের ব্যাপারে তাদের বক্তব্যসমূহ অত্যন্ত অসার। তাদের কিছু বক্তব্য হলো:

সূর্য গোলাকার, অগ্নিময় প্রকৃতির এবং সহস্র কিরণ বিশিষ্ট। এতে আরও বলা হয়েছে যে, প্রাচীনকালে পৃথিবী, পানি, বায়ু ও আকাশ ছিল। অতঃপর 'ব্রহ্মা' মাটির নিচে একটি অগ্নিকণা দেখতে পান। তিনি তা বের করে তিন ভাগে বিভক্ত করেন: এক ভাগ হলো প্রচলিত আগুন যা জ্বালানির মুখাপেক্ষী এবং পানি দিয়ে নেভানো যায়; দ্বিতীয় ভাগ হলো সূর্য এবং তৃতীয় ভাগ হলো বিদ্যুৎ। প্রাণীদের মধ্যেও আগুন রয়েছে যা পানি দ্বারা নির্বাপিত হয় না; সূর্য পানি শোষণ করে, বৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চমকায় এবং প্রাণীর শরীরের আগুন আর্দ্রতার মাঝে অবস্থান করে এবং তা থেকেই পুষ্টি গ্রহণ করে।

সূর্য বারোটি, যার মধ্য থেকে প্রতি মাসে একটি করে উদিত হয়। 'বিষ্ণু ধর্ম' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, বিষ্ণু (যার সময়ের কোনো শুরু বা শেষ নেই) ফেরেশতাদের জন্য নিজেকে বারোটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যা 'কশ্যপ'-এর সন্তানে পরিণত হয়েছে; আর এরাই হলো প্রতি মাসে উদিত হওয়া সূর্যসমূহ। যারা নামের এই আধিক্যের কারণ বোঝে না, তারা মনে করে যে অন্যান্য নক্ষত্রের নাম অনেক হলেও তাদের অস্তিত্ব বা দেহ এক।

সূর্যগুলো ব্যক্তিরূপ ধারণ করে এবং নারীদের সন্তান দান করে, যেমনটি মহাভারতে এসেছে যে, রাজা পাণ্ডুর স্ত্রী কুন্তী বিবাহের পূর্বে সূর্যের সাথে মিলিত হন এবং একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন, যার নাম 'কর্ণ'।

তারা চাঁদের ব্যাপারেও অদ্ভুত সব বিশ্বাস রাখে, তাদের কিছু বিশ্বাস হলো:

أن فلك القمر مجمع الآباء الذين يسمونهم بـ"پترين"، وهو كلام مبني على أقاويل المنجمين فصير مجمعهم أول السماوات().

ومن اعتقاداتهم في القمر أن القمر ينزل في كثير من الأحيان ويزني مع زوجات أولياء الهندوس، ففي بعض المرات رمى أحد الأولياء بحربته تجاه القمر فحصل له سوادٌ في وجهه.

وفي قصة أخرى: أن القمر زنى بزوجة أحد الريشيين فدعت عليه بأنك ستكون مخسوفاً ما دمت استمتعت بي بدون حق.

ولهم في الكواكب اعتقادات خرافية عجيبة، فمثلاً

يصورون كوكب "القطب" والتي تسمى بلغتهم "دُرْب" كما جاء في باج بُران أن السماء تستدير على القطب كدوّارة الخُرّاف والقطب يدور على نفسه ولا يتحرك من مكانه، ويستوفي الدوران في ثلاثين مهورتاً أي في يومٍ بليته. وفي باج بُران: أن الريح تحرك الكواكب حول القطب وهي مربوطة به برباطات لا يراها الناس فتتحرك على مثال الخشبة التي تدار في معاصر الدهانين فإن أصلها كالثابت وطرفها دائر.

ومن أساطيرهم عن القطب الجنوبي:

أن ملكاً كان لهم يسمّى "سومَدَت" قد استحق الجنة بحسن أعماله ولم يطب له أن ينزع بدنه عن نفسه عند انتقاله فقصد "بششت" الرش وأعلمه أنه يحبُّ بدنه ولا يريد مفارقتة فأيسه عن حمل البدن الأرضي من الدنيا إلى الجنة، وعرض أيضاً حاجته على أولاد بششت فجهوه ببزقهم وسخروا به وصيروه "چندالاً" مشنف الأذنين، فجاء إلى "بشفامتر" الرش على تلك الحالة فاستفظعها وسأله عنها فأخبره بها، وقص عليه القصة بأجمعها، فغضب امتعاضاً له وأحضر البراهمة لعمل قربانٍ كبيرٍ وأولاد بششت فيهم وقال لهم: إني أريد أن أعمل عالماً آخر وجنةً أخرى بسبب هذا الملك الصالح يبلغ فيها مشتهاه، وابتدأ بعمل القطب وبنات نعش التي

في الجنوب، وخافه إندراً الرئيس والروحانيون فجاءوا إليه متضرعين يسألونه إهمال ما ابتدأ فيه على أن يحملوا سُؤمَ دت ببدنه كما هو إلى الجنة وفعلوا ذلك، فترك عمل العالم الثاني إلا ما كان عمل منه إلى وقتئذٍ. ويرون في كثير من الكواكب أنها مولودة، يقول البيروني: "ومن أجل أنهم لا يذكرون شيئاً معقولاً أو موهوماً إلا ويقيبون له شخصاً محسوساً ويسرعون إلى تزويجه وتعجيل زفافه وحبله

চন্দ্র মণ্ডলী হলো সেই পিতৃপুরুষদের মিলনস্থল যাদেরকে তারা "পিতৃগণ" বলে অভিহিত করে। এটি জ্যোতিষীদের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত একটি বর্ণনা, যার ফলে তারা তাদের এই মিলনস্থলকে আসমানসমূহের প্রথম স্তর হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

চন্দ্র সম্পর্কে তাদের একটি বিশ্বাস হলো যে, চন্দ্র প্রায়শই নিচে নেমে আসে এবং হিন্দুদের সাধু-সন্ন্যাসীদের স্ত্রীদের সাথে ব্যভিচার করে। একবার জনৈক সাধু চন্দ্রের দিকে স্থায়ী বর্শা নিক্ষেপ করেছিলেন, যার ফলে তার মুখে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল।

অন্য একটি কাহিনীতে আছে: চন্দ্র জনৈক ঋষির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিল, ফলে তিনি তাকে এই বলে অভিশাপ দেন যে, "যতদিন তুমি অন্যায়ভাবে আমাকে উপভোগ করবে, ততদিন তুমি গ্রহগ্রস্ত হতে থাকবে।"

নক্ষত্রমণ্ডলী নিয়ে তাদের অদ্ভুত সব কুসংস্কারচ্ছন্ন বিশ্বাস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা "মেরু নক্ষত্র"কে চিত্রিত করে—যাকে তাদের ভাষায় "ধ্রুব" বলা হয়, যেমনটি বায়ু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে—যে আসমান মেরু নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে কুম্ভকারের চক্রের মতো আবর্তিত হয়।

মেরু নক্ষত্র নিজ অক্ষের ওপর ঘোরে এবং স্থায়ী স্থান থেকে নড়ে না। এটি ত্রিশ মুহূর্তে অর্থাৎ এক দিন ও এক রাতে আবর্তন সম্পন্ন করে। বায়ু পুরাণে আরও বর্ণিত হয়েছে: বায়ু মেরু নক্ষত্রের চারপাশে নক্ষত্রগুলোকে বিচরণ করায়, অথচ সেগুলো অদৃশ্য বন্ধনী দ্বারা তার সাথে আবদ্ধ থাকে। ফলে সেগুলো সেই কাঠের মতো ঘোরে যা তেলীদের ঘানিতে ঘুরানো হয়; যার মূল অংশটি স্থির থাকে এবং প্রান্তভাগ ঘুরতে থাকে।

দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে তাদের কিছু পৌরাণিক কাহিনী নিম্নরূপ:

তাদের জনৈক রাজা ছিলেন যার নাম ছিল "সোমদত্ত"। তিনি স্থায়ী সৎকর্মের মাধ্যমে জান্নাত লাভের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় নিজ দেহ থেকে আত্মা পৃথক হওয়া তার কাছে

পছন্দনীয় ছিল না। তাই তিনি ঋষি বশিষ্ঠের নিকট গমন করেন এবং তাকে অবহিত করেন যে, তিনি স্বীয় দেহকে ভালোবাসেন এবং এর থেকে পৃথক হতে চান না। বশিষ্ঠ তাকে পার্থিব দেহ নিয়ে দুনিয়া থেকে জাল্লাতে যাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ করলেন। রাজা বশিষ্ঠের সন্তানদের কাছেও স্বীয় প্রয়োজন পেশ করলেন, কিন্তু তারা তার ওপর খুতু নিক্ষেপ করে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করল এবং তাকে কানে দুল পরিহিত এক "চণ্ডালে" পরিণত করল। রাজা এই অবস্থায় ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হলেন। বিশ্বামিত্র তার এই অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হলেন এবং এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা তাকে আদ্যোপান্ত সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। বিশ্বামিত্র তার ওপর হওয়া এই অন্যায়ের রাগান্বিত হলেন এবং একটি বিশাল যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণদের উপস্থিত করলেন, যেখানে বশিষ্ঠের সন্তানরাও ছিল। তিনি তাদের বললেন: "আমি এই সৎ রাজার কারণে একটি নতুন জগত এবং অন্য একটি জাল্লাত তৈরি করতে চাই যেখানে তার অভিপ্রায় পূর্ণ হবে।" অতঃপর তিনি দক্ষিণ দিকে মেরু এবং সপ্তর্ষিমন্ডলী তৈরির কাজ শুরু করলেন। এতে দেবরাজ ইন্দ্র এবং আধ্যাত্মিক সত্তারা ভীত হয়ে তার নিকট অনুনয়-বিনয় করতে এলেন এবং তিনি যা শুরু করেছেন তা বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন। এর বিনিময়ে তারা সোমদত্তকে তার দেহসহ জাল্লাতে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন এবং তারা তাই করলেন। ফলে বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় জগত তৈরির কাজ বন্ধ করে দিলেন, তবে ওই সময় পর্যন্ত যতটুকু অংশ তিনি তৈরি করেছিলেন তা রয়ে গেল।

তারা অনেক নক্ষত্র সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে, সেগুলো জন্মগ্রহণ করেছে। আল-বিরুনী বলেন: "তারা যুক্তিনির্ভর বা কল্পনাপ্রসূত এমন কোনো বিষয়ের উল্লেখ করে না যার জন্য তারা কোনো দৃশ্যমান ব্যক্তি সাব্যস্ত করে না এবং দ্রুত তাকে বিবাহ দেওয়া, তার বাসর যাপন এবং গর্ভধারণের ব্যবস্থা করে না।"

(ص: 703) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وولادته"(), فمن ذلك:

أَن "دَكْشَ" زَوْجَ دَهْرَمَ عَشْرًا مِنْ بَنَاتِهِ، وَهَنَّ الْجِهَاتِ، وَفِيهِنَّ وَاحِدَةٌ تَسْمَى "بَسُّ" فَأُولَدَهَا أَوْلَادًا كَثِيرَةً يَسْمَوْنَ "بَسُونَ" وَاحِدُهُم الْقَمَرُ، فَالْقَمَرُ وَلَدَ وَلَدَ دَهْرَمَ وَ"بَسُّ"().

إِنَّ الشَّمْسَ هُوَ ابْنُ "كَشْبَ"، وَأُمُّهَا "آدَت" وَلَدَ فِي "مَنْتَر" السَّادِسَ.
وَالْمَرِيخَ هُوَ ابْنُ "پَرَجَپَتِي".

وَعِطَّارْدُ ابْنِ الْقَمَرِ.

وَالْمَشْتَرِي ابْنُ "أَنكَر".

وَالزَّهْرَةُ ابْنَةُ "بُرْكُ".

وَزُحْلُ ابْنِ الشَّمْسِ.

وَذُو الذَّنَبِ ابْنُ "جَمَ" مَلِكُ الْمَوْتِ.

وَالرَّأْسُ وَلَدَ عَلَى مَنْزِلِ آخِرِ يَسَى رِيوْتِي"().

وَيَقُولُونَ: إِنَّ بُعْدَ السَّمَاءِ عَنِ الْأَرْضِ بِمِقْدَارِ نِصْفِ قَطْرِ الْأَرْضِ، وَالشَّمْسُ أَسْفَلَ الْجَمِيعِ، وَالْقَمَرُ فَوْقَهَا وَالْمَنَازِلُ وَكَوَاكِبُهَا فَوْقَ الْقَمَرِ، وَفَوْقَهَا عِطَّارْدُ ثُمَّ الزَّهْرَةُ ثُمَّ الْمَرِيخُ ثُمَّ الْمَشْتَرِي ثُمَّ زُحْلُ ثُمَّ بَنَاتُ نَعَشٍ ثُمَّ الْقُطْبُ فَوْقَهَا، وَالْقُطْبُ مُتَّصِلٌ بِالسَّمَاءِ، وَمُتَّعٍ أَنْ تَقَعَ الْكَوَاكِبُ تَحْتَ إِحْصَاءِ الْإِنْسَانِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْقَمَرَ يَخْفَى بِالِاقْتِرَانِ مِنَ الشَّمْسِ كَمَا يَخْفَى السَّرَاجُ فِي ضَوْئِهَا ثُمَّ يَظْهَرُ التَّبَاعُدَ عَنْهَا، هَكَذَا يَقُولُ صَاحِبُ "بَاجُ بُرَانُ"().

جَاءَ فِي مِجْ بُرَانُ: إِنَّ سِتَّةَ عَشَرَ جَبَلًا كَانَتْ فِي الْقَدِيمِ ذَوَاتُ أَجْنَحَةٍ تَطِيرُ بِهَا وَتَرْتَفِعُ فَأَحْرَقَهَا شَعَاعُ إِنْدَرَا الرَّئِيسِ، حَتَّى سَطَقَتْ حَوْلَ الْبَحْرِ مَقْصُوصَةُ الْأَجْنَحَةِ فِي كُلِّ جِهَةٍ أَرْبَعَةً، وَفِيهَا بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالرَّابِعِ مِنَ الْجِبَالِ الشَّرْقِيَّةِ نَارٌ "سَبْرَتَك" الَّتِي تَشْرَبُ مَاءَ الْبَحْرِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَامْتَلَأَ بِدَوَامِ انْصِبَابِ الْأَنْهَارِ إِلَيْهِ، وَجَعَلُوا هُنَاكَ قِصَّةً لِهَذِهِ النَّارِ().

أما بالنسبة لكسوف الشمس وخسوف القمر، فقد قالوا: إن كاسف القمر هو ظل الأرض، وكاسف الشمس هو القمر.

এবং তার জন্ম... তার মধ্য হতে:

'দকশ' তার দশজন কন্যাকে 'ধম্মের' সাথে বিবাহ দেন, যারা মূলত বিভিন্ন দিক। তাদের মধ্যে একজনের নাম 'বসু'। তিনি অনেক সন্তান জন্ম দেন যাদের 'বসুগণ' বলা হয়, তাদের মধ্যে একজন হলো চন্দ্র। অতএব চন্দ্র হলো ধম্ম ও বসুর সন্তান।

সূর্য হলো 'কশ্যপ'-এর পুত্র, আর তার মাতা হলো 'অদিতি'। সে ষষ্ঠ 'মন্বন্তর'-এ জন্মগ্রহণ করেছে।

মঙ্গল হলো 'প্রজাপতি'-এর পুত্র।

বুধ হলো চন্দ্রের পুত্র।

বৃহস্পতি হলো 'অঙ্গিরা'-এর পুত্র।

শুক্র হলো 'ভৃগু'-এর কন্যা।

শনি হলো সূর্যের পুত্র।

কেতু হলো মৃত্যুর রাজা 'যম'-এর পুত্র।

রাহু 'রেবতী' নামক অন্য এক নক্ষত্র-মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেছে।

তারা বলে: পৃথিবী হতে আকাশের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের অর্ধেক পরিমাণ। সূর্য সবার নিচে, তার উপরে চন্দ্র, আর চন্দ্রের উপরে নক্ষত্র-মঞ্জিল ও তার তারকারাজি। সেগুলোর উপরে বুধ, তারপর শুক্র, তারপর মঙ্গল, তারপর বৃহস্পতি, তারপর শনি, তারপর সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং তার উপরে ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারা আকাশের সাথে সংযুক্ত। মানুষের পক্ষে নক্ষত্ররাজির গণনা করা অসম্ভব। তাদের কেউ কেউ বলে: সূর্যের সাথে সংযোগের কারণে চন্দ্র সেভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় যেভাবে প্রদীপের আলোয় প্রদীপ অদৃশ্য হয়, এরপর সূর্য থেকে তার দূরত্ব প্রকাশ পায়। 'বায়ু পুরাণ'-এর লেখক এমনটাই বলেছেন।

মৎস্য পুরাণে এসেছে: প্রাচীনকালে ষোলটি পর্বত ডানায়ুক্ত ছিল যার মাধ্যমে তারা উড়ত ও উপরে উঠত। অতঃপর প্রধান ইন্দ্রের রশ্মি সেগুলোকে পুড়িয়ে দেয়, ফলে সেগুলো ডানা কাটা অবস্থায় সমুদ্রের চারপাশে চারদিকে চারটি করে পড়ে যায়। পূর্বদিকের পর্বতগুলোর তৃতীয় ও চতুর্থটির মাঝে রয়েছে 'সংবর্তক' অগ্নি যা সমুদ্রের পানি পান করে। যদি এটি না হতো, তবে

ক্রমাগত নদ-নদীর পানি পতিত হওয়ার ফলে সমুদ্র উপচে যেত। তারা এই আগুনের ব্যাপারে একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে।

আর সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের ব্যাপারে তারা বলেছে: চন্দ্রগ্রহণের কারণ হলো পৃথিবীর ছায়া, আর সূর্যগ্রহণের কারণ হলো চন্দ্র।

(ص: 704) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ويذهب الهندوس في الأرضين إلى أنها سبع طباق واحدة فوق الأخرى، وفي تقسيم عليها إلى التسبيع، ... جاء في "أدت بُران" تفصيل ذلك حيث وضع لها قانوناً وجعل كل واحدة من الأرضين والسموات على عضوٍ عضوٍ من أعضاء الشمس، فكانت السموات من الهامة إلى البطن، والأرضون من السرة إلى القدم().

كما يرى الهندوس إن ما يتلو الأرضين: السموات السبع الطباق، وتسمى "لوكات" ولوك هو المجمع والمحفل، ففي باج بُران: أن الأرض يُمسكها الباء والباء تمسكه النار المحض والنار تمسكها الريح والريح تمسكها السماء، والسماء يمسكها ربها(). ويرون: أن الأرض التي نحن عليها مستديرة يحيط بها بحرٌ وعلى البحر أرضٌ كالطوق، وعلى تلك الأرض بحرٌ مستديرٌ أيضاً كالطوق وعلى هذا النظام إلى أن يستتم كل واحدٍ من عدد الأطواق اليابسة المسماة جزائر، عدد البحار سبعة().

جاء في قُشْنُو بُران: أن تحت الأرض السابعة السفلى حيةٌ تسمى "شيشناك"، وهي معظمة عند الروحانيين الهندوس، وهذه الحية تسمى أيضاً بـ "أَكْنُت" ذات ألف رأس تحمل الأرضين من غير أن يؤودها ثقلها، وهذه الأرضين المطبق بعضها على بعض ذواتٌ خيرات ونعمة مزينة بالجواهر مشرقة بشعاعها دون النيرين فإنها لا يطلعان فيها، ولذلك يعتدل أهويتها ويدوم الرياحين ونور الأشجار والثمار بها، ويخفي الأزمنة على أهلها؛ إذ لا يحسون بحركات... وأن (نارد) الرش وردها للنظارة

ومشاهدة من يسكنها من جنسي (ديت) و(دائو)، فاستنزر نعيم الجنة بجنب نعيمها...()

كما يرون: أن الأرض المعمورة من "هَمْنَت" (هَمَالِيَه) نحو الجنوب وتُسَمَّى "بَهَارَت ورش"، (شبه القارة الهندية) سَمَّيت بِأَسْم رجل يُقَال له "بَهَارَت" وكان يسوسها. وأهل هذه المعمورة هم الذين يقف عليهم الثواب والعقاب دون غيرهم(). ويرون أن "النكا" (سيرلانكا) قَبَّة الأرض، يقول البيروني: ومهما كانت الأرض على شكلها الطبيعي لم يستحق منها موضعٌ دون موضع اسم القبة... ويزعمون أن "النك" (سيرلانكا) قلعة الشياطين، ويتشاءمون بسببها جهة الجنوب، ولا يعملون فيها شيئاً من أعمال البر، ولا

হিন্দুরা পৃথিবীর ক্ষেত্রে মনে করে যে এটি সাতটি স্তরে বিভক্ত, যা একটির উপর আরেকটি অবস্থিত। এর উচ্চতর অংশগুলোর বিভাজনের ক্ষেত্রে তারা সাতটি ভাগে ভাগ করার নীতি অনুসরণ করে। ... "আদিত্য পুরাণ"-এ এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, যেখানে তিনি এর জন্য একটি নিয়ম নির্ধারণ করেছেন এবং প্রতিটি পৃথিবী ও আকাশকে সূর্যের এক একটি অঙ্গের ওপর ন্যস্ত করেছেন। ফলে আকাশসমূহ মস্তক থেকে পেট পর্যন্ত এবং পৃথিবীসমূহ নাভি থেকে পা পর্যন্ত বিস্তৃত।

অনুরূপভাবে হিন্দুরা মনে করে যে পৃথিবীসমূহের পরবর্তী অংশ হলো সপ্তস্তর বিশিষ্ট আকাশমন্ডলী, যাকে "লোক" বলা হয়; আর 'লোক' অর্থ হলো সম্মেলন বা সমাবেশস্থল। "বায়ু পুরাণ"-এ বর্ণিত হয়েছে যে: পৃথিবীকে পানি ধরে রেখেছে, পানিকে ধরে রেখেছে বিশুদ্ধ অগ্নি, অগ্নিকে ধরে রেখেছে বায়ু, বায়ুকে ধরে রেখেছে আকাশ এবং আকাশকে ধরে রেখেছেন তার রব।

তারা মনে করে: আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তা গোলাকার এবং একে একটি সমুদ্র পরিবেষ্টন করে আছে। সেই সমুদ্রের ওপর বলয়ের মতো ভূমি রয়েছে। আবার সেই ভূমির ওপর বলয়ের ন্যায় একটি গোলাকার সমুদ্র রয়েছে। এভাবে একটির পর একটি ভূমি বা দ্বীপ এবং সাতটি সমুদ্রের সংখ্যা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এই বিন্যাস চলতে থাকে।

"বিষ্ণু পুরাণ"-এ এসেছে যে: সপ্তম নিম্নতম পৃথিবীর নিচে "শেষনাগ" নামক একটি সাপ রয়েছে, যা হিন্দু আধ্যাত্মিকদের নিকট অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। এই সাপটিকে "অনন্ত"ও বলা হয়,

যার এক হাজার মাথা রয়েছে এবং সে কোনো প্রকার ক্লান্তি বা ভার অনুভব করা ছাড়াই পৃথিবীসমূহকে বহন করে। একে অপরের ওপর স্তরীভূত এই পৃথিবীসমূহ কল্যাণ ও নিআমতে ভরপুর এবং মণি-মুক্তায় সুশোভিত। এগুলো নিজস্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, সূর্য বা চন্দ্রের আলোর সেখানে প্রয়োজন হয় না, কারণ সেখানে এই দুই জ্যোতিষ্ক উদ্ভিত হয় না। ফলে সেখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ থাকে এবং সেখানকার সুগন্ধি ফুল, বৃক্ষ ও ফলের স্থায়িত্ব চিরকাল বজায় থাকে। সেখানকার অধিবাসীদের কাছে সময়ের হিসাব গোপন থাকে; কেননা তারা কোনো গতি অনুভব করে না। ... এবং নারদ ঋষি যখন তা পরিভ্রমণ ও সেখানকার অধিবাসী "দিত্য" ও "দানব"দের দেখার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন, তখন তিনি জান্নাতের নিআমতকে সেখানকার নিআমতের তুলনায় নগণ্য মনে করেছিলেন।

তারা আরও মনে করে যে: "হিমবন্ত" (হিমালয়) থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত জনবসতিপূর্ণ ভূমিকে "ভারতবর্ষ" (ভারতীয় উপমহাদেশ) বলা হয়। এটি "ভরত" নামক এক ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়েছে, যিনি এটি শাসন করতেন। আর এই জনপদের অধিবাসীরাই কেবল সওয়াব ও শাস্তির যোগ্য, অন্য কেউ নয়।

তারা মনে করে যে "লঙ্কা" (শ্রীলঙ্কা) হলো পৃথিবীর গম্বুজ বা কেন্দ্রবিন্দু। আল-বিরুনি বলেন: পৃথিবী যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রাকৃতিক আকৃতিতে থাকে, ততক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট স্থান অন্য কোনো স্থানের তুলনায় 'গম্বুজ' নাম ধারণ করার যোগ্য হতে পারে না। ... তারা দাবি করে যে "লঙ্ক" (শ্রীলঙ্কা) হলো শয়তানদের দুর্গ। তারা দক্ষিণ দিককে অশুভ মনে করে এবং সেখানে কোনো নেক আমল বা ভালো কাজ করে না।

(ص: 705) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يخطون فيها خطوة نحوها وإنما يجعلونها لأعمال الشر، كما يعتقد الهند المقاربون لتلك البقاع في الجدرى أنه ريح تنزعج من جزيرة "لنك" (سيرلانكا) نحو البلاد لاستلاب الأرواح).

ويرون: أن وراء البحر العذب (أرض الذهب) وهي ضعف جميع الديبآت (الجزائر) والبحار غير عامرة بإنسٍ أو جنٍّ، ووراءها "لوكالوك" وهو جبل كبير مساحته 50000000 أي: خمسين كورتي () (خمسائة مليون ميل).

أما بالنسبة لجبل ميرو فقد سخفت أقوال الهندوس سخفاً لا يقبل العقل منها شيئاً، فيما ذكروا عنه: أنه يعلو وجه الأرض علواً مفرطاً وأنه تحت القطب والكواكب تدور حول سفحه فيكون منه الطلوع والغروب... - ونقل البيروني من الخرافات العجيبة عن هذا الجبل ثم قال - فأما "قاف" المتصوفة فإنه عند الهند "لوكالوك" يزعمون أن الشمس تدور منه نحو جبل ميرو ولا تضيئ منه غير جانبه الداخل الشمالي فقط().

أما الجزائر الذي يسمونه الديبآت فقد يضحك العقلاء على تصوراتهم لها فإنه ما من خرافةٍ إلا ولاعتقادهم نصيب فيها، من أوصاف الناس فيها رجالاً ونساءً ومن أوصاف التراب وما إلى ذلك().

أما البحار فقد زعموا أن أبناء ملك شاغر المائة هم الذين حفروها بحثاً عن أضحية سرقها أحد الريشيين().

أما الأنهار فليس اعتقاداتهم فيها أقل خرافة من الجزائر والجبال، حيث يعتقدون كونها من الإلهات، كما يعتقدون حياتها وأنها تملك الضر والنفع، فمثلاً يقولون: إن نهر (غنغا) أو كنك يمر على كندهرب - المغنين - وكتر، - خدم الجنة - وجكش (ياكشا) راكشس، بداذر، أوركاب - أي الزحافة على صدورها من الكلاب - وكلاب....، ومعلوم أن هذه مخلوقات خيالية يتصورون وجودها وتدخلها في أعمال الناس في الحياة الدنيا().

أما الزلازل؛ فظنوا أن هناك حية أو أفعى تحت الأرض هي التي تمسك الأرض وترفعها على

তারা এর দিকে এক কদমও অগ্রসর হয় না, বরং তারা একে মন্দের কাজ হিসেবে গণ্য করে। যেমন সেই অঞ্চলের নিকটবর্তী হিন্দুরা বসন্ত রোগ সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে, এটি একটি বাতাস যা আত্মা হরণ করার জন্য "লঙ্ক" (শ্রীলঙ্কা) দ্বীপ থেকে দেশের দিকে ধেয়ে আসে। তারা মনে করে: মিষ্টি সমুদ্রের ওপারে (স্বর্গভূমি) অবস্থিত, যা সমস্ত দ্বীপ ও সমুদ্রের দ্বিগুণ। এটি মানুষ বা জিন দ্বারা জনবসতিপূর্ণ নয়। এর ওপারে রয়েছে "লোকালোক", যা একটি বিশাল পাহাড় এবং এর আয়তন ৫০,০০০,০০০ অর্থাৎ: পঞ্চাশ কোটি (পাঁচশ মিলিয়ন মাইল)। মেরু পর্বত সম্পর্কে হিন্দুদের বক্তব্য অত্যন্ত অসার, যা বুদ্ধি আদৌ গ্রহণ করে না। এ সম্পর্কে তারা যা উল্লেখ করেছে তার মধ্যে রয়েছে: এটি ভূ-পৃষ্ঠের ওপর অত্যধিক উচ্চতায় অবস্থিত এবং এটি মেরু নক্ষত্রের নিচে অবস্থিত। নক্ষত্ররাজি এর পাদদেশ দিয়ে আবর্তন করে, ফলে এর মাধ্যমেই উদয় ও অস্ত ঘটে... — আল-বিরুনী এই পাহাড় সম্পর্কে বিস্ময়কর সব কুসংস্কার উদ্ধৃত করেছেন এবং তারপর বলেছেন — সূফীদের "কাফ" পর্বত হিন্দুদের নিকট "লোকালোক" হিসেবে পরিচিত। তারা দাবি করে যে, সূর্য এখান থেকে মেরু পর্বতের দিকে আবর্তন করে এবং এটি তার কেবল উত্তর দিকের অভ্যন্তরীণ অংশকে আলোকিত করে। দ্বীপসমূহ যেগুলোকে তারা "দীবাত" বলে ডাকে, সে সম্পর্কে তাদের কল্পনাপ্রসূত ধারণা শুনলে জ্ঞানীরা হাসবে। কারণ এমন কোনো কুসংস্কার নেই যাতে তাদের বিশ্বাসের অংশ নেই, তা সেখানের পুরুষ ও নারীদের বর্ণনা হোক কিংবা মাটির বর্ণনা বা অন্য কিছু। সমুদ্র সম্পর্কে তারা দাবি করে যে, রাজা সাগরের একশ পুত্র এগুলো খনন করেছিল সেই বলির পশুর সন্ধানে যা জনৈক ঋষি চুরি করেছিলেন। নদ-নদী সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস দ্বীপ ও পাহাড়ের চেয়ে কম কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। তারা এগুলোকে দেবী মনে করে। তেমনিভাবে তারা এগুলোকে জীবিত মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে এগুলো ক্ষতি ও উপকারের ক্ষমতা রাখে। উদাহরণস্বরূপ তারা বলে: (গঙ্গা) বা কঙ্ক নদী গন্ধর্ব (গায়ক), কিন্নর (স্বর্গের সেবক), যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, উরগ (অর্থাৎ বৃকে ভর দিয়ে চলা প্রাণী) এবং কুকুরদের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়...। এটা জানা কথা যে, এগুলো কাল্পনিক সৃষ্টি যাদের অস্তিত্ব এবং পার্থিব জীবনে মানুষের কর্মকাণ্ডে তাদের হস্তক্ষেপের কথা তারা কল্পনা করে। ভূমিকম্প সম্পর্কে তারা ধারণা করে যে, মাটির নিচে একটি সাপ বা নাগ রয়েছে যা পৃথিবীকে ধরে রাখে এবং তাকে উপরে উঠিয়ে

راسها، فإذا حركها تحصل الزلزال().
كما يرون أن الجهات ثمانية ولها أربابٌ(). ومن حكاياتهم في الجهات الثمانية:
جاء في كتاب قُشْنُو دهرم: أن "أتر" وهو الكوكب الذي يلي بنات نعش تزوج
بالجهات التي هي واحدة وإن عدّت ثمانية فولد له منها القمر().
وجاء في كتب أخرى: أن "دكش" الذي هو "پرجاپتي" زوج "دهرم" (وهو الثواب في
الحقيقة) عشراً من بناته وهنّ الجهات، وفيهنّ واحدة تُسَمَّى "بس" فأولدها أولاداً
كثيرةً يسمّون "بسون" واحدهم القمر، ...().
فهذه الخرافات كلها موجودة في كتب الهندوس، في تصوراتهم للكون والكائنات، وهي
كلها دالة على أن ديانتهم مبنية على الخرافات والخزعبلات ليس فيها هدي ولا نور
من الرب سبحانه وتعالى.
آراء الهندوس في الكون في العصر الحاضر
إن تحديد آراء الهندوس في الكون لصعب للغاية؛ فإن آراءهم القديمة الموجودة في
كتبهم المقدسة كلها موجودة فيما بينهم، وهم يغيرون آراءهم دوماً بكل ما يستجد
من آراء العلماء عن الكون والكائنات، وقد يعتبرون ذلك مفخرة لهم بأنهم
يواكبون العصر، ولا يبقون على كتاب معين ولا عقيدة معينة، هذه أهم ما يمكن
إيراده من فكرة الهندوس عن الخلق والكون.

তার মাথা, যখনই সে এটি নাড়ায় তখনই ভূমিকম্প ঘটে।

তেমনিভাবে তারা মনে করে যে দিক হলো আটটি এবং সেগুলোর অধিপতি রয়েছে। আটটি
দিক সম্পর্কে তাদের উপকথাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

বিশ্ব ধর্ম গ্রন্থে এসেছে: 'অত্রি'—যা সপ্তর্ষিমণ্ডলীর পরবর্তী নক্ষত্র—সে দিকসমূহকে বিবাহ
করেছিল, যা মূলত এক কিন্তু গণনায় আটটি; তার মাধ্যমে তার কাছে চাঁদ জন্মগ্রহণ করে।

অন্যান্য কিতাবে এসেছে: 'দক্ষ', যিনি হলেন 'প্রজাপতি', তিনি 'ধর্ম'কে (যা প্রকৃতপক্ষে পুণ্য) তাঁর দশজন কন্যার সাথে বিবাহ দেন এবং তারা হলো দিকসমূহ। তাদের মধ্যে 'বসু' নামক একজন ছিল, যার গর্ভে তিনি অনেক সন্তান জন্ম দেন যাদের 'বসুগণ' বলা হয় এবং তাদের একজন হলো চাঁদ...।

এই সমস্ত রূপকথা ও কাল্পনিক কাহিনী হিন্দুদের কিতাবসমূহে মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে তাদের ধারণার মধ্যে বিদ্যমান। এগুলো সবই প্রমাণ করে যে, তাদের ধর্ম রূপকথা ও অলীক কাহিনীর ওপর প্রতিষ্ঠিত; এতে মহান রবের পক্ষ থেকে কোনো হিদায়াত বা আলো নেই।

বর্তমান যুগে মহাবিশ্ব সম্পর্কে হিন্দুদের অভিমত

মহাবিশ্ব সম্পর্কে হিন্দুদের অভিমত নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান প্রাচীন মতবাদগুলো যেমন তাদের মাঝে টিকে আছে, তেমনি তারা মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের নিত্যনতুন মতামতের সাথে তাল মিলিয়ে সর্বদা নিজেদের মত পরিবর্তন করে। তারা এটিকে তাদের জন্য গর্বের বিষয় মনে করতে পারে যে তারা আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে এবং তারা কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থ বা নির্দিষ্ট আকীদার ওপর স্থির থাকে না। সৃষ্টি ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণার ক্ষেত্রে এগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ص: 707) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثالث: الرد على عقيدة الهندوس في الخلق والكون
إن عقيدة الهندوس في الخلق والكون عقيدة متضاربة ومتعارضة، وهي ظاهرة
البطلان لكل من عنده أدنى مسكة من عقل، وهي مجرد دعاوى وأحاجي فارغة، غير
مستندة إلى دليل وبرهان، فلا يشغل بالردود عليها.
إلا أن الناظر في أقوال متأخري الهندوس في الخلق يتضح له اتفاقهم على بعض
الأُمور، وهي:

أن الخلق عندهم ليس بمعنى الإيجاد من العدم؛ إذ لا يتصورون الإيجاد من العدم، وينكرون ذلك أشد الإنكار(). فهم بذلك يرون قدم مادة التكوين، كما يرون قدم الإله أو برهمن، أو النفس الكلية، ويرون قدم الروح أو النفس البشرية، وهم في هذا مثل فلاسفة اليونان القائلين بقدم المادة. وفيما يلي رد على هذه العناصر الثلاثة التي بنوا عليها عقيدتهم في الخلق.

العنصر الأول: قدم الإله

نقول: لاشك أن الإله لا بد أن يكون قديماً وأزلياً وأبدياً قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحديد:3)، ولكن ذلك ليس إله الهندوس الذي يؤمنون به، فإله الهندوس ليس إلا النفس الكلية، أو الروح الأعلى، والذي يعبرون عنه بـ□برهمن□.

وهم يثبتونه وجوداً مطلقاً، لا يوصف بشيء من الصفات إلا صفة الحياة والعلم والنظر، ولا يثبتون له أي فعل مطلقاً، بل ينسبون الأفعال كلها إلى الطبيعة أو القانون العامة، والتي يسمونها تارةً بـ"فارونا، وتارةً بـ"ريتنا" Rita.

وهذا الإله لا وجود له في حقيقة الأمر، وإنما هو فرض وتخمين من قبل مفكريهم؛ وأما تسميتهم لهذا الإله بـ"الروح الأعلى" أو "النفس الكلية"، وهو ما يسمونه بـ□برهمن□ أو □أتمان□ فإن كانوا يقصدون بها أن هذه من أسماء الإله أو أوصافه، فهذا إنما يصح إذا لم يترتب على ذلك هناك محذور، وقد ترتب على ذلك محاذير بنسبة النفس الفردية إليها، إذ يعتقدون أن النفس الفردية تنطلق وتتلاشى في النفس العليا، وفيه خلط بين الخالق والمخلوق، ولاشك أن مثل هذا شرك بالله، بعدم إثباته متميزاً عن خلقه.

وأما إن أرادوا أنه ليس هناك إله أعلى إلا هذه النفس الكلية أو الروح الأعلى فلاشك أنهم يقعون بذلك في محاذير منها:

أولاً: أنهم سيكونون من الدهريين المنكرين لوجود الإله أصلاً، ولا يعدوا أن يكونوا من المتأثرين بإخوانهم الآريين اليونانيين الذين أثبتوا مثلهم النفس الكلية بدلاً من الإله، وإن كان هناك خلاف بينهم

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: সৃষ্টি ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে হিন্দুদের বিশ্বাসের খণ্ডন

সৃষ্টি ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে হিন্দুদের বিশ্বাস স্ববিরোধী ও বৈপরীত্যপূর্ণ। সামান্যতম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির কাছেও এর অসারতা সুস্পষ্ট। এগুলো নিছক ভিত্তিহীন দাবি ও ধাঁধা মাত্র, যার পেছনে কোনো দলিল বা প্রমাণ নেই; তাই এগুলোর উত্তর দেওয়ার পেছনে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই।

তবে পরবর্তী যুগের হিন্দু পণ্ডিতদের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক বক্তব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাদের কিছু বিষয়ে ঐকমত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেগুলো হলো:

তাদের নিকট সৃষ্টির অর্থ শূন্য থেকে অস্তিত্বদান নয়; কারণ তারা শূন্য থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি হওয়া কল্পনা করতে পারে না এবং তারা এটিকে কঠোরভাবে অস্বীকার করে। এ কারণে তারা সৃষ্টির উপাদানের অনাদিত্বে বিশ্বাস করে, যেমন তারা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অথবা সামষ্টিক আত্মার অনাদিত্বে বিশ্বাসী। তারা মানুষের রূহ বা আত্মার অনাদিত্বেও বিশ্বাস করে। এ বিষয়ে তারা গ্রিক দার্শনিকদের মতো যারা উপাদানের অনাদিত্বের প্রবক্তা।

নিচে এই তিনটি উপাদানের খণ্ডন করা হলো যার ওপর তারা তাদের সৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

প্রথম উপাদান: ঈশ্বরের অনাদিত্ব

আমরা বলি: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বরকে অবশ্যই অনাদি, চিরন্তন ও চিরস্থায়ী হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন: "তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য ও তিনিই গোপন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা আল-হাদীদ: ৩)। কিন্তু হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের ঈশ্বর তেমন নন। হিন্দুদের ঈশ্বর কেবল একটি সামষ্টিক আত্মা বা পরমাত্মা ছাড়া আর কিছু নয়, যাকে তারা 'ব্রহ্ম' বলে অভিহিত করে।

তারা তাঁকে এক নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব হিসেবে সাব্যস্ত করে, যাকে জীবন, জ্ঞান ও দৃষ্টির গুণ ছাড়া অন্য কোনো গুণে গুণাবিত করা হয় না। তারা তাঁর জন্য কোনো কাজ বা ক্রিয়াও সাব্যস্ত করে না; বরং তারা সকল কাজকে প্রকৃতি বা সাধারণ নিয়মের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে, যাকে তারা কখনো 'বরণ' আবার কখনো 'রিতা' (Rita) বলে।

প্রকৃতপক্ষে এই ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই, বরং এটি তাদের চিন্তাবিদদের একটি অনুমান ও ধারণা মাত্র। আর তাদের এই ঈশ্বরকে 'পরমাত্মা' বা 'সামষ্টিক আত্মা' নামে অভিহিত করা— যাকে তারা 'ব্রহ্ম' বা 'আত্মা' বলে—যদি তারা এর দ্বারা এটি উদ্দেশ্য করে যে এগুলো আল্লাহর নাম বা গুণাবলি, তবে তা কেবল তখনই সঠিক হতে পারত যদি এর ফলে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় বা ত্রুটি দেখা না দিত। কিন্তু এর ফলে অনেকগুলো বিপত্তি বা ত্রুটি দেখা দিয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো ব্যক্তিগত আত্মাকে এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তিগত আত্মা মুক্ত হয়ে পরমাত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এর মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সংমিশ্রণ রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি আল্লাহর সাথে শিরক, যেহেতু এর মাধ্যমে স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়নি।

আর যদি তারা এটি বোঝাতে চায় যে, এই সামষ্টিক আত্মা বা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কোনো উচ্চতর ঈশ্বর নেই, তবে নিঃসন্দেহে তারা এতে কয়েকটি বিপত্তিতে পতিত হবে, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: তারা মূলত ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী দাহরিয়্যা বা বস্তুবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা তাদের আর্থ গ্রিক ভাইদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, যারা ঠিক একইভাবে ঈশ্বরের পরিবর্তে সামষ্টিক আত্মাকে সাব্যস্ত করেছে, যদিও তাদের মাঝে কিছু মতপার্থক্য বিদ্যমান।

(ص: 708) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

في تحديد مفهومها، فلعل أصل الفكرة واحدة، تطورت لدى البعض، وأخذت مفاهيم أخرى.

ثانياً: أن قضية الروح والنفس من القضايا الشائكة لدى جميع الأمم، وقد قيل:
□ إن الخوض في معرفة النفس هو خوض في أمر دقيق عميق لطيف تحير فيه كثير من الناس □().

ويقول فيدون(): إن الوصول إلى معرفة يقينية عن النفس هدف عزيز المنال، ويقول: □ حسناً يا سقراط، ... سوف أخبرك عما يخالجني من صعوبة ... إنك تشعر ما أشعر به كم هو صعب بل، وكم هو غير ممكن محاولة الوصول إلى معرفة يقينية عن مثل هذه المسائل التي تجابهنا في حياتنا الحاضرة □().

ويقول أرسطو: □ إن الحصول على معرفة وثيقة عن النفس أمر على الإطلاق ومن كل وجه شديد الصعوبة □().

وجاء في كتب الهندوس قصة تدل على صعوبتها لديهم أيضاً:

تقول القصة: كان ((واج شروش)) (WAJ SHARWASH) يتصدق بالأبقار غير الصالحة لدر الألبان. ويرجو أن يثاب على ذلك فاعترض عليه ابنه ((ناسيكيتا)) (NACHI KEETA)، وقال له: أين ترسلني يا والدي وأنا أحب الأولاد لديك؟ - يقصد لا بد أن تعطي أموالك الطيبة للإله قرباناً. فسكت الأب، ولما ألح الابن بالسؤال غضب الأب وقال: أعطيك لـ "ياما"، ثم بعثه في عالم الأموات فرحّب به ملك الموت وسرّ بمجيء هذا الابن الذكي، وبعد خدمات طويلة قال له ياما: اسأل ما تشاء، فقال الابن: إن الناس يختلفون في الأرض فيما يحدث للإنسان بعد الموت؟ يقول بعضهم: إن روح الأموات تبقى بعد الموت، والبعض ينكرون ذلك، فما هي حقيقة هذا القول؟ قال ملك الموت: أيها الطفل الذكي: إن هذه المسألة من أصعب المسائل فهماً وإدراكاً حتى الملائكة والمقربين يقعون في حيرة شديدة من معرفة مصير الأرواح. فاسأل سؤالا آخر، إلا أن الابن ألحّ على ذلك فأجابه ملك الموت...().

এর স্বরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে, মূল ধারণাটি সম্ভবত একই ছিল, যা পরবর্তীতে কারো কারো নিকট বিকশিত হয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

দ্বিতীয়ত: রুহ এবং নফসের বিষয়টি সমস্ত জাতির কাছেই একটি জটিল বিষয়। বলা হয়ে থাকে: "নফসের পরিচয় জানার গভীর অনুসন্ধান হলো এমন এক সূক্ষ্ম, গভীর ও নিগূঢ় বিষয়ে প্রবেশ করা, যাতে অনেক মানুষই বিভ্রান্ত হয়েছে।"

ফিদোন বলেন: নফস সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা একটি দুর্লভ লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন: "হে সক্রটিস, ঠিক আছে... আমি তোমাকে আমার মনে কাজ করা সেই সংকটের কথা বলব... তুমিও তা-ই অনুভব করছ যা আমি অনুভব করছি যে, আমাদের বর্তমান জীবনে আমরা যেসব বিষয়ের সম্মুখীন হই, সেগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান লাভের চেষ্টা করা কতটা কঠিন, এমনকি কতটা অসম্ভব।"

এরিস্টটল বলেন: "নফস সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অর্জন করা নিরঙ্কুশভাবে এবং সর্বতোভাবে অত্যন্ত কঠিন।"

হিন্দুদের গ্রন্থগুলোতেও একটি গল্প পাওয়া যায় যা তাদের নিকট এর জটিলতা নির্দেশ করে: গল্পটি হলো: "ওয়াজ শরওয়াস" (WAJ SHARWASH) এমন সব গাভী দান করত যা দুধ দেওয়ার অনুপযুক্ত ছিল। সে এর মাধ্যমে সওয়াবের আশা করত। তখন তার পুত্র "নাসিকেতা" (NACHI KEETA) এতে আপত্তি করল এবং তাকে বলল: হে পিতা, আপনি আমাকে কোথায় পাঠাবেন অথচ আমি আপনার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান? —তার উদ্দেশ্য ছিল যে, অবশ্যই আপনার উত্তম সম্পদগুলো ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা উচিত— পিতা চুপ থাকলেন। যখন পুত্র বারবার প্রশ্ন করতে লাগল, তখন পিতা রাগান্বিত হয়ে বললেন: আমি তোমাকে "যম"-এর নিকট সমর্পণ করলাম। অতঃপর তিনি তাকে মৃতদের জগতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে মৃত্যুর দেবতা তাকে স্বাগত জানালেন এবং এই বুদ্ধিমান পুত্রের আগমনে আনন্দিত হলেন। দীর্ঘ সেবার পর যম তাকে বললেন: তুমি যা চাও তা প্রার্থনা করো। পুত্র বলল: পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যুর পর কী ঘটে সে বিষয়ে মানুষ মতভেদ করে থাকে। কেউ কেউ বলে: মৃতদের রুহ মৃত্যুর পর অবশিষ্ট থাকে, আবার কেউ কেউ তা অস্বীকার করে। এই বক্তব্যের বাস্তবতা কী? মৃত্যুর দেবতা বললেন: হে বুদ্ধিমান বালক, এই বিষয়টি বুঝা এবং উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে কঠিনতম বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, এমনকি ফেরেশতারা এবং নৈকট্যপ্রাপ্তরাও রুহের পরিণাম জানার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। তাই তুমি অন্য কোনো প্রশ্ন করো। কিন্তু পুত্র নাছোড়বান্দা হয়ে পুনরায় তা জিজ্ঞেস করলে মৃত্যুর দেবতা তাকে উত্তর দিলেন...।

فهذه القصة تدل على مدى صعوبة البحث عن الروح لدى حكمائهم، فضلاً عما تخبطوا فيها أثناء بحثهم لها، وعدم وصولهم إلى النتيجة الحتمية فيها. وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة لروح المخلوق التي تقوم عليها حياة الإنسان، فكيف إذن سيكون علمهم بما يسمونه بـ□الروح الأعلى□.

ثالثاً: أن الناس اختلفوا في مسألة الروح اختلافاً بيناً من حيث حقيقتها، ووجودها المستقل، ومستقرها في الجسد، ومن حيث قدمها وحدوثها، ومن حيث أقدميتها على الأبدان عكسها، وكل من هذه الآراء ذهب إليه جماعة من العقلاء، مما يدل على أن الروح في حد ذاتها قضية مختلف فيها، فضلاً عن الروح العليا.

رابعاً: إن النفس الكلية أو الروح لا يعدو أن تكون خرافة من الخرافات التي أنتجته عقولهم وأفكارهم، وذلك لما يأتي:

- 1- إنهم لم يروها، وما رأوا شبيهاً لها، ولم يشهدوا خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم، كما لم يأخذوا قولهم هذا عن مخبر صادق، فلا يعدو أن يكون ظناً وتخميناً.
- 2- إنهم بنوا كلامهم على ما رأوا من الروح في المخلوقات، وهذا ليس كافياً في إعطاء العلم الصحيح الكامل فيها؛ لأن المخلوقات تدل على أشياء عامة ولا تدل على أشياء دقيقة، فإذا كان تصورهم بالنسبة للروح غير كاف ولا صافٍ كيف يبنون عليه شيئاً عاماً كهذا من النفس الكلية أو الروح العليا، أو برهمن، ويعطيهم وصف الربوبية؟
- 3- إنهم قاسوا في هذا الباب الغائب على ما اعتقدوا وجوده، وإذا كان قياس الغائب على الشاهد غير سائغ فكيف بقياس الغائب على ما لم يتوصلوا فيه إلى نتيجة مبرمة، لاشك أن مثل هذا القياس باطل، فلا دليل على وجود النفس الكلية أو برهمن مطلقاً.

4. إن اعتقاد وجود الروح في الكواكب وكثير من الأجرام السماوية اعتقاد لا يقبله عاقل، فلو كانوا في عصر قديم لالتبسنا لهم الأعذار بحجة بُعدهم عنها وعدم كونها تحت مرأى الناس وسيطرتهم، أما الآن فقد ذهبوا إلى كثير من الكواكب، واكتشفوا ما بها فاعتقاد وجود الأرواح فيها ضرب من الجنون والعتة، لا يشك في ذلك اثنان().

فدعوى وجود النفس الكلية أو الروح الأعلى المعبر عنه بـ"برهمان" أو الإله، هذا على هذا الاعتبار

সুতরাং এই কাহিনীটি তাদের দার্শনিকদের নিকট রূহ বা আত্মা সম্পর্কে গবেষণার কাঠিন্য প্রমাণ করে, সেইসাথে তারা তাদের গবেষণার সময় এতে যে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে এবং এ বিষয়ে তারা কোনো নিশ্চিত ফলাফলে পৌঁছাতে সক্ষম না হওয়ার বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলে। সৃষ্টির রূহ—যার ওপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল—তার ব্যাপারটিই যদি এমন হয়, তবে তারা যাকে 'উচ্চতর আত্মা' বলে অভিহিত করে, সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কেমন হতে পারে? তৃতীয়ত: রূহ বা আত্মার হাকিকত বা স্বরূপ, এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, দেহের মধ্যে এর অবস্থান, এটি অনাদি নাকি সৃষ্টি, এবং দেহের পূর্বে এর অস্তিত্ব নাকি পরে—এসব বিষয়ে মানুষের মাঝে সুস্পষ্ট মতভেদ রয়েছে। বুদ্ধিমানদের একেকটি দল এই মতগুলোর একেকটি গ্রহণ করেছেন, যা প্রমাণ করে যে, রূহ বা আত্মা স্বয়ং একটি বিতর্কিত বিষয়, আর 'উচ্চতর আত্মা' তো দূরের কথা।

চতুর্থত: 'নফসে কুল্লিয়াহ' (সামগ্রিক আত্মা) বা রূহ তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত ও চিন্তাপ্রসূত উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কারণগুলো হলো:

১. তারা এটি দেখেনি এবং এর সদৃশ কিছুও দেখেনি। তারা আসমান ও যমীন সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল না এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও না। আবার তারা কোনো সত্যবাদী সংবাদদাতার কাছ থেকেও এই কথাটি গ্রহণ করেনি। সুতরাং এটি ধারণা ও অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. তারা সৃষ্টিজীবের মধ্যে যে রূহ দেখেছে, তার ওপর ভিত্তি করেই তাদের কথা সাজিয়েছে। অথচ এ বিষয়ে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের জন্য এটি যথেষ্ট নয়; কারণ সৃষ্টিজগত কেবল সাধারণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে, সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি নয়। সুতরাং রূহ সম্পর্কে তাদের

ধারণাই যদি অপরিাপ্ত ও অস্পষ্ট হয়, তবে কীভাবে তারা এর ওপর ভিত্তি করে 'নফসে কুল্লিয়াহ', 'উচ্চতর আত্মা' বা 'ব্রহ্ম'-এর মতো কোনো সাধারণ ধারণা গড়ে তোলে এবং সেগুলোকে প্রভুত্বের গুণাবলি দান করে?

৩. তারা এই ক্ষেত্রে অদৃশ্যের বিষয়কে এমন কিছু সাথে তুলনা করেছে যার অস্তিত্বের ব্যাপারে তারা বিশ্বাসী। আর যেখানে অদৃশ্যের বিষয়কে দৃশ্যমান বিষয়ের সাথে তুলনা করাই সম্ভব নয়, সেখানে অদৃশ্যের বিষয়কে এমন বিষয়ের সাথে তুলনা করা কীভাবে সম্ভব যার ব্যাপারে তারা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি? নিঃসন্দেহে এই ধরনের তুলনা বাতিল। সুতরাং 'নফসে কুল্লিয়াহ' বা 'ব্রহ্ম'-এর অস্তিত্বের কোনো প্রমাণই নেই।

৪. নক্ষত্ররাজি এবং অনেক মহাজাগতিক পিন্ডে রুহ বা আত্মার অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করা এমন এক বিশ্বাস যা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি গ্রহণ করবে না। যদি তারা প্রাচীন যুগের হতো, তবে সেগুলো তাদের থেকে অনেক দূরে এবং মানুষের দৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার অজুহাতে আমরা তাদের ওজর গ্রহণ করতাম। কিন্তু বর্তমানে মানুষ অনেক গ্রহে পৌঁছেছে এবং সেখানে কী আছে তা আবিষ্কার করেছে; ফলে সেখানে আত্মার অস্তিত্বের বিশ্বাস করা এক প্রকার উন্মাদনা ও মস্তিষ্কবিকৃতি, যাতে দুজন মানুষের মধ্যেও কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং 'নফসে কুল্লিয়াহ' বা 'উচ্চতর আত্মা'—যাকে 'ব্রহ্ম' বা ইলাহ দ্বারা প্রকাশ করা হয়—তার অস্তিত্বের দাবিটি এই বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে।

(ص: 710) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لا وجود له أصلاً، فضلاً أن يكون قديماً.

أما العنصر الثاني: فهو دعوى قدم الروح

يعتقد الهندوس في الروح بأنها أبدية وأزلية مثل الإله إلا أن عليها محدود().

الردود:

أولاً: إن هذا الاعتقاد لا وجود له في سروتي، وأعني بذلك كتب القيدات وبرهانات والأوبانيشادات، والقاعدة المقررة لدى الهندوس: أن أي عقيدة تخالف "سروتي" فهي غير مقبولة، فلتكن هذه العقيدة أيضاً غير مقبولة.

أما بيان كونه مخالفاً للبيذات وبرهانات والأوبانيشادات فقد تحدى أحد الهندوس زملاءه في العقيدة في زمن الشيخ ثناء الله الأمرتسري: أن تكون عقيدة "قدم الروح الفردية" هذه عقيدة "سروتي" (القيدات)، وكان بينه وبين بعض فرق الهندوس مناظرات أدت إلى إثبات كونها غير موجودة في "سروتي"().

ثانياً: هناك نصوص في بعض الأوبانيشادات تدل صراحة على أن الإله أو برهمن وحده هو القديم، ووصفه تارة بـ "أقدم من كل قديم" وتارة بـ "أقدم من كل حادث"().

ثالثاً: إن هذه العقيدة تجعل الإله محتاجاً إلى غيره، وكل ما يكون محتاجاً إلى غيره لا يمكن أن يكون خالقاً، بل الإله قادر مطلق حتى في اعتقاد الهندوس، ويسمونه بـ سروشكتي مان □ أي القادر المطلق().

رابعاً: يوجد لدى الإنسان في قلبه ودماغه وعينه وأنفه وأذنه قوى مختلفة، وبعد خروج الروح من جسم الإنسان تفتى هذه القوى كلها، أليس هذا عدماً بعد الوجود؟ فإن قلتم: إن هذه كلها من قوة الروح وأنها تذهب بذهابها فلماذا يكون الإنسان الحي فاقداً لبعض قواه فيكون مع وجود الروح أصمّ وأعمى ومجنوناً؟ ولماذا لا تعمل قوى الروح هذه بعد استخدام المادة المخدرة "كلورافارم"، وتترك عملها،

এর কোনো অস্তিত্বই নেই, অনাদি হওয়া তো দূরের কথা।

দ্বিতীয় উপাদান: আত্মার অনাদিত্বের দাবি

হিন্দুরা আত্মার ব্যাপারে বিশ্বাস করে যে, এটি ঈশ্বরের মতোই চিরন্তন ও অনাদি, তবে এর জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

খণ্ডনসমূহ:

প্রথমত: এই বিশ্বাসের কোনো অস্তিত্ব 'শ্রুতি'তে নেই; আর শ্রুতি বলতে আমি বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদসমূহকে বোঝাচ্ছি। হিন্দুদের নিকট প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো: 'শ্রুতি'র পরিপন্থী যেকোনো বিশ্বাসই অগ্রহণযোগ্য; সুতরাং এই বিশ্বাসটিও অগ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

এটি যে বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদসমূহের পরিপন্থী তার প্রমাণ হলো—শাইখ সানাউল্লাহ অমৃতসরীর যুগে জনৈক হিন্দু তার স্বধর্মীয়দের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, 'ব্যক্তিগত আত্মার অনাদিত্ব'র এই বিশ্বাসটি 'শ্রুতি' (বেদ)-সম্মত কি না। তার ও হিন্দুদের কিছু দলের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেছিল যে এটি 'শ্রুতি'তে বিদ্যমান নেই।

দ্বিতীয়ত: কিছু উপনিষদে এমন পাঠ্য রয়েছে যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, একমাত্র ঈশ্বর বা ব্রহ্মই অনাদি। তাকে কখনও 'সকল অনাদির চেয়েও প্রাচীন' এবং কখনও 'সকল নশ্বর সৃষ্টির চেয়েও প্রাচীন' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: এই বিশ্বাস ঈশ্বরকে অন্যের মুখাপেক্ষী করে তোলে; আর যা অন্যের মুখাপেক্ষী হয়, সে স্রষ্টা হতে পারে না। বরং হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ীও ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যাকে তারা 'সর্বশক্তিমান' নামে অভিহিত করে।

চতুর্থত: মানুষের হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক, চোখ, নাক ও কানে বিভিন্ন শক্তি বিদ্যমান। মানুষের দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পর এই সকল শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটি কি অস্তিত্বের পর অনস্তিত্ব নয়? যদি আপনারা বলেন: এই সবকিছুই আত্মার শক্তির অংশ এবং আত্মার প্রস্থানের সাথে সাথে এগুলো চলে যায়, তাহলে কেন একজন জীবিত মানুষ তার কিছু শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং আত্মার উপস্থিতিতেও সে বধির, অন্ধ বা পাগল হয়? আর কেনই বা 'ক্লোরোফর্ম' নামক চেতনানাশক ব্যবহারের পর আত্মার এই শক্তিসমূহ কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে?

(ص: 711) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فإن كان هذا الدواء (كلورافارم) قادراً على إفناء صفات الروح وإهلاكها فلماذا لا يكون الإله قادراً على إهلاك تلك الروح؟

خامساً: إن القرآن الكريم حلّ لنا لغز الروح بهذا الأسلوب الوجداني فيقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: 85)، فالقرآن أشار إلى دليلين مهمين هما:

الأول: إن الروح من أمر الله، وأمر الله هنا إضافة الخلق إلى الخالق إضافة تشريف وتكريم، إذن هو مخلوق.

الثاني: قلة علم المخلوقات عن الروح ()، فالناس لا يعرفون عن الروح إلا القليل، فهم يرون آثارها حين تكون في الإنسان ويرون آثارها حين تخرج من الإنسان لكن لم يستطع أن يعرف كونها وحقيقتها، فكيف يدعي الهندوس قدمها وهم لم يعلموا حقيقتها ولا كونها، ولم يخبرهم مخبر صادق بهذا أبداً، فبالتالي كلامهم فيها من باب الخرص والتخمين.

سادساً: أن الروح تدخل في الإنسان بغير إرادة منه وتخرج بغير إرادة منه، وتعذب كما يقرره أيضاً الهندوس فيما يدعونه من التناسخ وأنها تدخل في أجساد مخلوقات دنيئة بالنسبة لمن مات مستحقاً لذلك عندهم، فمعنى ذلك كله أنها يتصرف بها، وأنها مربوبة مخلوقة، لا تملك من أمرها شيئاً، فكيف يمكن أن تكون قديمة، فهذا يلزم منه أنها أوجدت نفسها أو أنها لا بداية لوجودها، فكيف من لا يستطيع أن يتصرف بنفسه وهو موجود يمكن له أن يوجد نفسه من العدم، هذا كله غير معقول ولا مقبول، بل لا بد لها من موجدٍ أوجدها وخالق خلقها، ثم تصرف فيها بإدخالها في المخلوقات وإخراجها من تلك المخلوقات مرة أخرى في الوقت الذي يشاء وذلك رب العالمين.

سابعاً: إذا كانت الروح والبادة كلاهما قديمة فبا حجة الإله؟ فإذا كانت هناك حاجة فإنها تعني: أنها غير كاملين، وكل غير كامل لا يمكن أن يكون إلهاً، لقد ذكر قرآننا ذلك بأحسن عبارة فقال: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا

لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿الْمُؤْمِنُونَ: 91﴾.

وَقَالَ: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿الْأَنْبِيَاءُ: 22﴾.

وتعني الآيتان: أنه لا يمكن أن يكون هناك أزليان، وإلا لحصل هناك تنافس وفساد، ولما لم يحصل ذلك دل على أنه سبحانه الواحد هو الأزلي وليس هناك شيء أزلي معه مطلقاً.

ثامناً: لو كانت الروح قديمة، وأوصاف القديم أيضاً قديمة، فما بال الولد يولد من بطن أمه لا يعلم شيئاً؟ أين ترك الروح علمه؟ لما ذا يأتي إلى الدنيا بدون علم مع وجود الروح فيه؟ فعدم علمه يثبت لنا أن العلم ليس بلازم للروح، ومعلوم أن الله ليس هكذا، فإنه عليم بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض، وعلى هذا هناك خياران لا ثالث لهما أمامكم؛ إما أن تثبتوا أن الروح في هذه الحالة أيضاً تكون عالمة، وإما أن تعترفوا بحدوث

যদি এই ওষুধটি (ক্লোরোফর্ম) রূহের গুণাবলি বিনাশ করতে এবং একে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়, তবে ইলাহ কেন সেই রূহকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবেন না?

পঞ্চমতঃ আল-কুরআনুল কারীম এই আধ্যাত্মিক পদ্ধতিতে আমাদের সামনে রূহের রহস্য উন্মোচন করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বলুন: রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত, আর তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে" (বনী ইসরাঈল: ৮৫)। কুরআন এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করেছে, তা হলো: প্রথমত: রূহ আল্লাহর আদেশ থেকে উৎপন্ন। এখানে আল্লাহর আদেশের দিকে সম্বন্ধ করা মূলত সম্মান ও মর্যাদাবোধক সম্বন্ধ, যা সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ককে নির্দেশ করে। অতএব, এটি একটি সৃষ্টি।

দ্বিতীয়ত: রূহ সম্পর্কে মাখলুকের বা সৃষ্টির জ্ঞানের স্বল্পতা। মানুষ রূহ সম্পর্কে সামান্যই জানে। তারা মানুষের মধ্যে রূহের উপস্থিতি এবং মানুষ থেকে রূহের প্রস্থানের প্রভাব প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু এর স্বরূপ ও প্রকৃত হাকিকত সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় হিন্দুরা

কীভাবে রুহের অনাদিত্ব দাবি করে, যেখানে তারা এর প্রকৃত রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কেই জানে না? আর কোনো সত্যবাদী সংবাদদাতাও তাদের এ বিষয়ে কখনো সংবাদ দেননি। সুতরাং এ বিষয়ে তাদের কথা নিছক অনুমান ও আন্দাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ষষ্ঠত: রুহ মানুষের ইচ্ছার বাইরে তাতে প্রবেশ করে এবং তার ইচ্ছার বাইরেই বের হয়ে যায়। আবার এটি শাস্তিও ভোগ করে, যেমনটি হিন্দুরা তাদের জন্মান্তরবাদের আকিদায় দাবি করে যে, তাদের মতে রুহ কোনো পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর পর নিচু স্তরের প্রাণীদের দেহে প্রবেশ করে। এসবের অর্থ হলো, রুহকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটি লালিত-পালিত ও সৃষ্টি করা হয়েছে, এর নিজের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। এমতাবস্থায় এটি কীভাবে অনাদি হতে পারে? এর অর্থ দাঁড়ায় যে, রুহ নিজেকে নিজেই অস্তিত্ব দান করেছে অথবা এর অস্তিত্বের কোনো শুরু নেই। কিন্তু যে সত্তা অস্তিত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও নিজের বিষয়ে কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখে না, সে কীভাবে নিজেকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারে? এসবই অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। বরং এর জন্য একজন অস্তিত্বদানকারী থাকা আবশ্যিক যিনি একে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং একজন স্রষ্টা থাকা প্রয়োজন যিনি একে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখন একে সৃষ্টির ভেতরে প্রবেশ করিয়ে এবং সৃষ্টি থেকে বের করে এনে এর ওপর কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন, আর তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন।

সপ্তমত: রুহ এবং বস্তু—উভয়ই যদি অনাদি হয়, তবে ইলাহ-এর প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আর যদি সেখানে কোনো প্রয়োজনীয়তা থেকে থাকে, তবে তার অর্থ হলো তারা উভয়ই অপূর্ণ। আর কোনো অপূর্ণ সত্তাই ইলাহ হতে পারে না। আমাদের কুরআন অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় তা উল্লেখ করেছে। আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহ নেই; থাকলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করত। তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র" (আল-মুমিনুন: ৯১)।

তিনি আরও বলেন: "যদি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত আরও ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আরশের রব আল্লাহ অতি পবিত্র" (আল-আম্বিয়া: ২২)।

এই আয়াত দুটির মর্ম হলো: একাধিক অনাদি সত্তা থাকা অসম্ভব। অন্যথায় সেখানে প্রতিযোগিতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। যেহেতু তেমন কিছু ঘটেনি, তা প্রমাণ করে যে আল্লাহ

সুবহানাছ ওয়াতায়াল্লা এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনিই অনাদি; তাঁর সাথে চিরন্তন বা অনাদি আর কিছুই নেই।

অষ্টমত: রুহ যদি অনাদি হতো এবং অনাদি সত্তার গুণাবলিও যদি অনাদি হতো, তবে শিশু যখন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে কিছুই জানে না কেন? রুহ তার জ্ঞান কোথায় হারিয়ে ফেলল? রুহ থাকা সত্ত্বেও সে কেন জ্ঞানহীন অবস্থায় পৃথিবীতে আসে? তার এই অজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, জ্ঞান রুহের কোনো অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়। আর এটি সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ এমন নন। তিনি সর্বজ্ঞানী, আকাশ ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে থাকে না। এমতাবস্থায় আপনাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে, যার কোনো তৃতীয় বিকল্প নেই: হয় আপনাদের প্রমাণ করতে হবে যে এই অবস্থায় রুহ জ্ঞানী থাকে, নতুবা আপনাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে রুহের নতুন সৃষ্টি হয়েছে।

(ص: 712)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الروح، وتقولوا: إنه ليس بلازم أن يكون أوصاف القديم أيضاً قديمة. وحينئذٍ لا يعترض على أن يكون بعض أوصاف الإله حسب اختياره متى ما شاء وكيف ما شاء، فلا يحتاج إلى إثبات القدماء الثلاثة. فافهم().

وبهذا يبطل دعوى الهندوس في قدم الروح، والحمد لله على ذلك.

أما العنصر الثالث: فهو دعوى قدم البادة

فلا بد أن نتعرف على البادة ما هي؟ ثم ننظر هل هي قديمة أم حادثة؟

أولاً: ما هي البادة؟

هم يطلقون هذه الكلمة على كل شيء ملبوس محسوس، ويسمونها أيضاً

بـ"بركريتي". أو الطبيعة.

ولكن البادة التي يدعون قدمها: هي على حسب فهمهم: □پرمانو □ أو الجزء الذي لا يتجزأ.

ثانياً: هل المادة أزلية؟

إن دعوى أزلية المادة غير صحيحة لأُمور:

الأول: إن هذه الدعوى ليس للهندوس فيها أي مستند من كتبهم القيدية، والتي هي أصل كتبهم، ولا يوجد كلمة "بركرיתי" في ريگ فید أصلاً فضلاً أن يذكر بأنها قديمة.

الثاني: إن هذه العقيدة مخالفة لما جاء في الكتاب الرسمي لطائفة آريا سماج، أبرز القائلين بقدم الروح والمادة، حيث جاء في عدة أماكن من كتاب "سوامي ديانند سرسوتي" ما يلي:

"ذاك الـ"پرميشور" - يقصد به الله - أخذ من الباء عصارتَه حتى جعله تراباً، وهكذا خلق الباء من عصارة النار، وخلق النار من الهواء، والهواء من السماء، والسماء من المادة (بركرיתי)، وخلق المادة بقدرته"().

"بدءاً من المادة والمخلوقات العليا واللطيفة، والمخلوقات الصغيرة من العلف والطين والحشرات الصغيرة، والمخلوقات الأدنى من الإنسان إلى السماء، هذه الأصناف الثلاثة خلقها "پرميشور" - يعني الخالق سبحانه - بقدرته"().

إذن لا مستند لهم أصلاً لا في كتبهم القيدية ولا في كتبهم المليية الحديثة، فكيف يدعون قدم المادة؟

আত্মা, আর আপনারা বলেন: অনাদির গুণাবলীও যে অনাদি হতে হবে এমন কোনো আবশ্যকতা নেই। এমতাবস্থায়, ইলাহ বা উপাস্যের কিছু গুণ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যখন ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা হওয়া নিয়ে কোনো আপত্তি থাকে না, ফলে তিনটি অনাদি সত্তা প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং বিষয়টি অনুধাবন করুন।

এর মাধ্যমে আত্মার অনাদি হওয়ার ব্যাপারে হিন্দুদের দাবি বাতিল হয়ে যায়, আর সমস্ত প্রশংসা এ বিষয়ের ওপর আল্লাহরই জন্য।

আর তৃতীয় উপাদানটি হলো: পদার্থের অনাদি হওয়ার দাবি।

অতএব পদার্থ আসলে কী, তা আমাদের জেনে নেওয়া আবশ্যিক; এরপর আমরা দেখব সেটি কি অনাদি নাকি সৃষ্টি?

প্রথমত: পদার্থ কী?

তারা স্পর্শযোগ্য ও দৃশ্যমান প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করে এবং একে তারা "প্রকৃতি" বা নিসর্গ হিসেবেও নামকরণ করে থাকে।

তবে তারা যে পদার্থের অনাদি হওয়ার দাবি করে, তাদের বুঝ অনুযায়ী তা হলো: "পরমাণু" বা অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ।

দ্বিতীয়ত: পদার্থ কি অনাদি?

পদার্থের অনাদি হওয়ার দাবিটি কয়েকটি কারণে সঠিক নয়:

প্রথমত: এই দাবির সপক্ষে হিন্দুদের তাদের বৈদিক গ্রন্থগুলোতে কোনো প্রমাণ নেই, যা তাদের মূল ধর্মগ্রন্থ। এমনকি ঋগ্বেদে "প্রকৃতি" শব্দটিই নেই, সেটি অনাদি হওয়ার কথা উল্লেখ থাকা তো দূরের কথা।

দ্বিতীয়ত: এই বিশ্বাস আর্য সমাজ গোষ্ঠীর দাণ্ডরিক কিতাবের বর্ণনার পরিপন্থী, যারা আত্মা ও পদার্থের অনাদি হওয়ার প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম। সেখানে "স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী"র কিতাবের বিভিন্ন স্থানে নিম্নোক্ত বর্ণনা এসেছে:

"সেই 'পরমেশ্বর' — এর দ্বারা আল্লাহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে — পানি থেকে তার নির্যাস গ্রহণ করেন যতক্ষণ না একে মাটি বানিয়ে দেন। আর এভাবেই আগুনের নির্যাস থেকে পানি সৃষ্টি করেন, বাতাস থেকে আগুন সৃষ্টি করেন, আকাশ থেকে বাতাস সৃষ্টি করেন এবং পদার্থ (প্রকৃতি) থেকে আকাশ সৃষ্টি করেন; আর তিনি তাঁর ক্ষমতা দিয়ে পদার্থ সৃষ্টি করেছেন।"

"পদার্থ এবং উচ্চতর ও সূক্ষ্ম সৃষ্টিসমূহ থেকে শুরু করে ঘাস, কাদা ও ছোট ছোট পোকামাকড় জাতীয় ক্ষুদ্র সৃষ্টিসমূহ, এবং মানুষ থেকে শুরু করে আকাশ পর্যন্ত নিম্নতর সৃষ্টিসমূহ — এই তিন শ্রেণীর বস্তুসমূহ 'পরমেশ্বর' — অর্থাৎ মহান স্রষ্টা — তাঁর ক্ষমতা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।" সুতরাং, তাদের বৈদিক গ্রন্থ কিংবা তাদের আধুনিক ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে এর কোনো ভিত্তিই নেই; এমতাবস্থায় তারা কীভাবে পদার্থের অনাদি হওয়ার দাবি করে?

ثالثاً : المادة التي يسبونها الجزء الذي لا يتجزأ فإن القول الصحيح فيه: أنه لا وجود له أصلاً، فإنه لما جاء القرن العشرون وجاء معه تفجير الذرة تحولت المادة إلى طاقة وفتح ذلك الباب إلى تعريفات جديدة للمادة منها: أنها صورة مختلفة من الطاقة فحسب، وقال آخر منهم: إن المادة مركبة من بروتونات وإلكترونات، أي شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء().

لقد تغير مفهوم المادة واكتشف أخيراً أن المادة في نفسها طاقة تشكلت بوضع خاص فصارت مادة(). فالمادة التي بنوا عليها مذهبهم قد تغير مفهومها تماماً، ولم يعد لها ذلك المفهوم السطحي السابق، فالمادة في القرن العشرين تحولت إلى طاقة. وقررت الحقائق العلمية أخيراً؛ أن الشيء الصلد الذي نلمسه فنراه ذا حجم ثابت ليس أكثر من شحنات كهربية وإلكترونية(). بل العالم المادي المكون من جبال وأنهار وأرض وأشجار ونحو ذلك مما تشهد به حواسنا، هو كتل من الإشعاعات الضوئية المتحركة().

وبهذا عرفنا: أنه لا وجود للجزء الذي لا يتجزأ أصلاً حتى يكون قديماً. وعلى هذا نقول: لاشك أن المادة حادثة، فإنه لا دليل على أن المادة وجدت منذ الأزل وكل ما يذكرونه ليس إلا تخمينات وظنون وليس عليها أي دليل علمي قاطع. رابعاً: من المعلوم أنه يشترط للأزلي شروط عديدة لدى كافة العقلاء وهي:

- 1- أن يكون وجوده من ذاته ومتوقفاً على ذاته، ومن ثم فإنه يكون مستغنياً في وجوده وفي بقاء هذا الوجود واستمراره عن غيره، ولا يستطيع غيره أن يؤثر عليه في إيجاد أو تحويل أو إعدام.
- 2- أن يكون قديماً لا بداية له، لأنه لو كانت له بداية لكان محدثاً من العدم، فلا يكون أزلياً.
- 3- أن يكون باقياً لا نهاية له، لأنه لو كانت له نهاية لكان هناك من يستطيع إفناءه.

فهل المادة كذلك()؟ هذا ما سيحقق فيما يأتي:

1. أدلة حدوث الكون أو البادة:

وهذه الأدلة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:

তৃতীয়ত: তারা যাকে অবিভাজ্য অংশ বলে অভিহিত করে, সে পদার্থটির ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য হলো: মূলত এর কোনো অস্তিত্ব নেই। যখন বিংশ শতাব্দী এলো এবং তার সাথে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটলো, তখন পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হলো এবং তা পদার্থের নতুন সংজ্ঞার দ্বারা উন্মোচন করল, যার মধ্যে রয়েছে: এটি শক্তির ভিন্ন একটি রূপ মাত্র। তাদের অন্য একজন বলেছেন: পদার্থ প্রোটন ও ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত, অর্থাৎ বিদ্যুতের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান।

পদার্থের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে এবং অবশেষে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, পদার্থ মূলত নিজেই শক্তি যা একটি বিশেষ অবস্থায় গঠিত হয়ে পদার্থে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তারা যে পদার্থের ওপর তাদের মতবাদ গড়ে তুলেছিল, তার ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেছে এবং আগের সেই অগভীর ধারণা আর অবশিষ্ট নেই। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো অবশেষে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, আমরা যে কঠিন বস্তু স্পর্শ করি এবং যার একটি নির্দিষ্ট আয়তন দেখি, তা বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক আধান ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং পাহাড়, নদী, পৃথিবী ও বৃক্ষলতাদি দ্বারা গঠিত এই বস্তুজগত, যা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যক্ষ করে, তা মূলত চলমান আলোক বিকিরণের সমষ্টি।

এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে: অবিভাজ্য অংশ বলতে মূলত কিছুরই অস্তিত্ব নেই যে তা অনাদি হবে।

এর ভিত্তিতে আমরা বলি: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে পদার্থ নশ্বর বা সৃজিত, কারণ পদার্থ অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। তারা যা কিছু উল্লেখ করে তা কেবল অনুমান ও ধারণা মাত্র, এর পেছনে কোনো অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

চতুর্থত: এটি সুবিদিত যে, সকল বুদ্ধিমান মানুষের মতে অনাদি বা চিরন্তন হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে, সেগুলো হলো:

১- তার অস্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া এবং তার নিজের সত্তার ওপর নির্ভরশীল হওয়া। ফলশ্রুতিতে সে তার অস্তিত্ব লাভে এবং এই অস্তিত্বের টিকে থাকা ও নিরবচ্ছিন্নতায় অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না এবং অন্য কেউ তাকে সৃষ্টি, রূপান্তর বা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে পারবে না।

২- তাকে অনাদি হতে হবে যার কোনো শুরু নেই। কারণ তার যদি শুরু থাকতো তবে সে অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসা নব্য সৃষ্টি হতো, ফলে সে চিরন্তন হতো না।

৩- তাকে চিরস্থায়ী হতে হবে যার কোনো শেষ নেই। কারণ তার যদি শেষ থাকতো, তবে এমন কেউ থাকতো যে তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম।

পদার্থ কি এমন? এটিই সামনে যাচাই করা হবে:

১. মহাবিশ্ব বা পদার্থের নশ্বরতা বা সৃজিত হওয়ার প্রমাণাদি:

এই প্রমাণগুলোকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:

(ص: 714) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المجموعة الأولى: في بيان الأدلة العقلية والواقعية المشاهدة:
إذا نظرنا إلى الموجودات التي تقع تحت مجال إدراكنا الحسي في هذا الكون العظيم لوجدنا أن هذه الموجودات ومنها الإنسان لم تكن ثم كانت(), وأن أشكالاً كبيرة كانت معدومة في أشكالها وصورها ثم وجدت، كما هو مشاهد لنا باستمرار، كما تبدو لنا صورة التغيرات الكثيرة الدائمة في كل جزء من أجزاء هذه المواد الكونية التي نشاهدها، أو نحس بها أو ندرك قواها وخصائصها، فمن حياة إلى موت ومن موت إلى حياة ومن تغيرات في الأشكال والصور إلى تغيرات في الصفات والقوى، وكل ذلك لا يعلل في عقولنا -وفق قوانين هذا الكون الثابتة التي استفدناها من الكون نفسه- إلا بالأسباب المؤثرة التي تحمل سرّ هذه التغيرات الكثيرة المتعاقبة في كل شيء من هذا الكون على اختلاف جواهره وصفاته سواء منها المتناهي في الصغر أو المتناهي في الكبير.

وهنا نقول: لو كان الأصل في هذه الموجودات المعروفة على حواسنا (المادة) هو الوجود الأزلي، لم تكن عرضة للتحويل والتغير والزيادة والنقص، والبناء والبناء، ولم يحتج

صور وجوداتها وتغيراتها إلى أسباب ومؤثرات. وبما أنه عرضة للتغيير والتحويل، وبما أن قوانينها تفرض احتياجاتها إلى الأسباب والمؤثرات، لزم عقلاً أن لا يكون الأصل فيها الوجود، وإنما يجب عقلاً أن يكون الأصل فيها هو العدم. ولا بدّ لها من موجد أوجدها من العدم، وهو الله سبحانه وتعالى().

الأول: دليل التصرف في الموجودات وتغيير أحوالها.

إن المخلوقات التي نراها أمام أعيننا - ومنها الإنسان - وجدت على كيفيات ليس لها قدرة على الخروج منها، فالشمس والقمر والأرض والأنهار والأشجار والإنسان وسائر الحيوان موجود على كيفية محددة لا يملك فيها تقديماً ولا تأخيراً، والإنسان حي عاقل له إرادة وقدرة، ومع ذلك لا يستطيع تغيير شيء من كيفياته الجسدية، بل تسحب منه روحه ويموت وهو أشد ما يكون تمسكاً بالحياة، وسائر المخلوقات على هذا، فمعنى ذلك أن هناك متصرفاً مدبراً أوجدها على هذه الكيفيات التي لا خروج لها عنها إلا بإرادته ومشيئته، فكيف بها وهي مادة صماء بكاء أن توجد نفسها، هذا مستحيل، وعلى هذا لا بد من الإقرار بأن المادة مخلوقة موجودة مربوبة أوجدها رب العالمين العليم القوي المتين.

প্রথম বিন্যাস: আকলী (বিবেচনাপ্রসূত) ও চাক্ষুষ বাস্তব প্রমাণাদির বর্ণনায়:

এই বিশাল মহাবিশ্বে আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ উপলব্ধির সীমানায় যে সকল অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষসহ এই অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহ ইতিপূর্বে ছিল না, এরপর অস্তিত্ব লাভ করেছে। এবং বহু বিশাল আকৃতি তাদের গঠন ও অবয়বে অনুপস্থিত ছিল, অতঃপর তা অস্তিত্বে এসেছে, যা আমরা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করি। আমরা এই মহাজাগতিক পদার্থের প্রতিটি অংশে অসংখ্য স্থায়ী পরিবর্তনের চিত্র দেখতে পাই যা আমরা প্রত্যক্ষ করি, অনুভব করি অথবা যার শক্তি ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করি। এভাবে জীবন থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জীবনে পদার্পণ, এবং অবয়ব ও আকৃতির পরিবর্তন থেকে শুরু করে গুণাবলি ও শক্তির পরিবর্তন—এসব কিছুই আমাদের বিবেকের নিকট—এই মহাবিশ্ব থেকেই আহরিত মহাবিশ্বের অটল নিয়মাবলি অনুযায়ী—সেই সকল প্রভাব বিস্তারকারী কারণ ছাড়া ব্যাখ্যাযোগ্য নয়, যা এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর সারবস্তু ও গুণাবলির ভিন্নতা সত্ত্বেও—

তা অতি ক্ষুদ্র হোক বা অতি বিশাল—পরস্পর ধারাবাহিক অসংখ্য পরিবর্তনের রহস্য বহন করে।

এখানে আমরা বলি: আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই সকল অস্তিত্বের (পদার্থের) মূল যদি অনাদি অস্তিত্ব হতো, তবে তা রূপান্তর, পরিবর্তন, বৃদ্ধি, হ্রাস, গঠন ও ধ্বংসের সম্মুখীন হতো না এবং এদের অস্তিত্বের ধরণ ও পরিবর্তনের জন্য কোনো কারণ বা প্রভাবকের প্রয়োজন হতো না। যেহেতু এগুলো পরিবর্তন ও রূপান্তরের সম্মুখীন এবং যেহেতু এদের নিয়মাবলি কারণ ও প্রভাবকের মুখাপেক্ষিতার দাবি রাখে, তাই যুক্তিগতভাবে এটি আবশ্যিক হয় যে, এগুলোর মূল প্রকৃতিতে 'অস্তিত্ব' ছিল না, বরং যুক্তিগতভাবে এদের মূলে 'অনস্তিত্ব' বা 'অবিদ্যমানতা' থাকাই অনিবার্য। সুতরাং এগুলোর জন্য এমন একজন উদ্ভাবক থাকা অপরিহার্য যিনি এদের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, আর তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

প্রথম: অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের অবস্থার পরিবর্তনের প্রমাণ।

আমাদের চোখের সামনে আমরা যে সকল সৃষ্টি দেখতে পাই—যার মধ্যে মানুষও অন্তর্ভুক্ত—সেগুলো এমন কিছু অবস্থার ওপর সৃষ্টি হয়েছে যা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা তাদের নেই। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, নদ-নদী, বৃক্ষরাজি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকুল এমন এক নির্দিষ্ট অবস্থার ওপর বিদ্যমান যাতে তাদের অগ্রপশ্চাৎ করার কোনো অধিকার নেই। মানুষ এক জীবন্ত বুদ্ধিমান সত্তা যার ইচ্ছা ও ক্ষমতা রয়েছে, তা সত্ত্বেও সে তার শারীরিক অবস্থার কোনো কিছুই পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়; বরং তার প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয় এবং সে মৃত্যুবরণ করে অথচ সে জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকে। অন্যান্য সৃষ্টির অবস্থাও তদ্রূপ। এর অর্থ হলো, সেখানে এমন একজন নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক রয়েছেন যিনি এদেরকে এমন সব অবস্থায় অস্তিত্ব দান করেছেন যেখান থেকে তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ব্যতিরেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই জড় পদার্থ—যা মূক ও বধির—কীভাবে নিজেকে নিজে অস্তিত্ব দান করবে? এটি অসম্ভব। অতএব, এটি স্বীকার করা অপরিহার্য যে, পদার্থ হলো সৃষ্টি, অস্তিত্বশীল ও লালিত, যাকে সৃষ্টি করেছেন মহাবিশ্বের প্রতিপালক, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও চিরস্থায়ী।

الثاني: دليل الإتقان في الكون:

من أعظم ما يدهشنا في أنفسنا وفي الكون من حولنا ذلك الإتقان العجيب في التركيب والصنع، فما يصادفنا من شيء في الأرض ولا في السماء إلا وهو في غاية الإتقان مركب أحكم تركيب يؤدي به إلى غايته التي خلق من أجلها أحسن أداء. أليس من الإتقان هندسة الكون العجيبة، في مخطط كواكبه ونجومه، بحيث أن أيّ تغيير فيه يؤدي به إلى الخلل والنقص أو الخراب والفناء. أليس من الإتقان المدهش هذا الإنسان في خلقه وتكوينه، وكذلك هذه الحيوانات المدهشة في تكوينها. نعم في كل شيء نرى فيه الإتقان المدهش الذي لا يصدر إلا عن متقن بنفسه يتقن كل شيء صنعاً).

فهذه أدلة علمية عقلية واقعية كلها تدل على أن الكون بما فيه المادة حادثة مخلوقة مصنوعة لأنها لو كانت موجودة لنفسها من العدم لاستطاعت أن تصنع نفسها على الكيفيات العظيمة التي هي عليها الآن، ومن المتفق عليه بين العقلاء أنه لا يمكن لشيء من الجادات التصرف بنفسها، فهل يستطيع جبل أن يقطع نفسه ويسوي الحجارة ويصنع منها قصراً جميلاً؟ أو يمكن لشجرة عظيمة أن تقطع نفسها وتبني من نفسها سفينة تخر عباب البحار؟ هذا مستحيل وممتنع؛ فإذا كان كذلك فلا بد من الإقرار بأن المادة البيتة كانت معدومة ثم أوجدها خالق خلقها ثم تصرف فيها التصرفات الحكيمة التي نراها تبهر العقول وتدل على اللطيف الخبير.

وحين لا يسلم بهذه الأدلة المنطقية العقلية الواضحة التي تدل على حدوث الكون (المادة) وبدايته ونهايته طائفة من المفتونين بالعلوم الحديثة وقوانينها، ومنجزاتها، فإنني أعرض لهم أدلة من هذه العلوم وقوانينها التي تثبت حدوث الكون، وأنه لا بدّ له من إله أوجده من العدم، كما أن له نهاية محتومة سيصير إليها.

المجموعة الثانية: في بيان الأدلة العلمية على أن المادة ليست أزلية ولا أبدية.

وهذه الأدلة يمكن أن نقسمها قسمين:

الأول: الأدلة العلمية الحديثة الدالة على أن المادة ليست بأزلية:

1- أثبتت الكشوفات العلمية في العصر الحديث أن للمادة بداية، حيث لاحظ العلماء أن حركة

দ্বিতীয়: মহাবিশ্বের নিপুণতার দলিল:

আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং আমাদের চারপাশের মহাবিশ্বে আমাদের সবচেয়ে বেশি যা বিস্মিত করে তা হলো এর গঠন ও নির্মাণের সেই অদ্ভুত নিপুণতা। ফলে পৃথিবী বা আকাশে এমন কিছুই আমাদের নজরে আসে না যা চরম নিপুণতায় গঠিত নয়; বরং তা অত্যন্ত সুসংহতভাবে গঠিত যা তাকে সেই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে যার জন্য তাকে সর্বোত্তমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মহাবিশ্বের অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিং কি নিপুণতার অংশ নয়? এর গ্রহ ও নক্ষত্রের নকশা এমন যে, এতে সামান্য কোনো পরিবর্তন ঘটলে তা ভ্রুটি, বিচ্ছুরিত অথবা ধ্বংস ও বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাবে। এই মানুষের সৃষ্টি ও গঠন কি বিস্ময়কর নিপুণতা নয়? ঠিক তেমনি এই বিস্ময়কর প্রাণীদের গঠনও কি তা-ই নয়? হ্যাঁ, প্রতিটি বস্তুতেই আমরা বিস্ময়কর নিপুণতা দেখতে পাই, যা একমাত্র এমন এক নিপুণ সত্তা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসা সম্ভব নয় যিনি স্বয়ং নিপুণ এবং প্রতিটি সৃষ্টিকে নিপুণভাবে তৈরি করেছেন।

এগুলো হলো বৈজ্ঞানিক, যৌক্তিক ও বাস্তব দলিল, যা সবই প্রমাণ করে যে পদার্থসহ এই মহাবিশ্ব নব্য বা সৃষ্ট (হাদিস)। কারণ এটি যদি অনস্তিত্ব থেকে নিজেকে অস্তিত্ব দান করত, তবে এটি নিজেকে সেই মহান অবস্থায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো যে অবস্থায় এটি এখন রয়েছে।

জ্ঞানীদের মধ্যে এটি স্বীকৃত যে, জড় পদার্থের পক্ষে নিজে নিজে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। পাহাড় কি নিজেকে নিজে কেটে পাথর সমান করতে পারে এবং তা দিয়ে একটি সুন্দর প্রাসাদ তৈরি করতে পারে? অথবা একটি বিশাল গাছ কি নিজেকে নিজে কেটে একটি জাহাজ তৈরি করতে পারে যা সমুদ্রের বুক চিরে চলবে? এটি অসম্ভব ও দুঃসাধ্য। যদি তা-ই হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে নির্জীব পদার্থ অনস্তিত্বশীল ছিল, অতঃপর একজন স্রষ্টা তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাতে এমন প্রজ্ঞাময় পরিচালনা পরিচালনা করেছেন যা জ্ঞানবুদ্ধিকে হতবাক করে দেয় এবং যা পরম দয়ালু ও মহাজ্ঞানীর (লতিফ ও খাবির) অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

আধুনিক বিজ্ঞান, এর নিয়মকানুন ও অর্জনের মোহে আচ্ছন্ন একদল মানুষ যখন মহাবিশ্বের (পদার্থের) নব্য হওয়া, এর শুরু ও শেষ নির্দেশকারী এই স্পষ্ট যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলগুলোকে মেনে নিতে চায় না, তখন আমি তাদের সামনে এই বিজ্ঞান ও এর নিয়মকানুন থেকেই এমন কিছু দলিল উপস্থাপন করছি যা মহাবিশ্বের নব্য হওয়া প্রমাণ করে। আর এটিও প্রমাণ করে যে এর জন্য অবশ্যই একজন ইলাহ রয়েছেন যিনি একে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, যেমন এর একটি অনিবার্য সমাপ্তিও রয়েছে যার দিকে এটি ধাবিত হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়: পদার্থ অনাদি (আজলি) বা অনন্ত (আবাদি) নয়—সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দলিলের বর্ণনা।

এ দলিলগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি:

প্রথম: আধুনিক বৈজ্ঞানিক দলিলসমূহ যা প্রমাণ করে যে পদার্থ অনাদি নয়:

১- আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ প্রমাণ করেছে যে পদার্থের একটি শুরু রয়েছে, যেহেতু বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে

(ص: 716) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المادة في الكون كله حركة دائرية، فكل ذرة من ذرات الكون مؤلفة من جزيءٍ كهربائيٍّ موجب ويسّى (البروتون) وجزيءٍ كهربائيٍّ سالب، ويسّى (الإلكترون)، وبعض الذرات تحتوي على جزء ثالث معتدل ويسّى (النيوترون). هذا، ويشكل البروتون والنيوترون في حالة وجوده كتلة النواة(). أما الإلكترون فهو يدور بسرعة دائرية هائلة(). ولولا هذا الدوران لجذبت كتلة النواة كتلة الإلكترون، ولم يكن هناك امتداد لأيّ مادة على الإطلاق، بل لولا هذا الدوران لكانت الأرض كلها -كما يقال- في حجم البيضة().

هذا الدوران هو سنة الله في الطبيعة، فالقمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس، وهكذا كل ذرة تدور في هذا الكون، والذي نريده هو: أن الشيء الدائر لا بد أن تكون له نقطة بداية زمانية ومكانية ابتداء منها).

2- يقول إدوارد لوثر كيسيل في معرض رده على القائلين بأزلية الكون: (ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية) يثبت خطأ هذا الرأي الأخير، فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً، فهناك انتقال حراري مستمر من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة، ومعنى ذلك؛ أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها جميع الأجسام وينضب منها معين الطاقة، ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيميائية أو طبيعية ولن يكون هناك أثر للحياة نفسها في هذا الكون، ولما كانت الحياة لا تزال قائمة؛ ولا تزال العمليات الكيميائية والطبيعية تسير في طريقها، فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً وإلا لاستهلك طاقته منذ زمن بعيد، وتوقف كل نشاط في الوجود. وهكذا توصلت العلوم -دون قصد- إلى أن لهذا الكون بداية، وهي بذلك تثبت وجود الله، لأن ما له بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه، ولا

সমগ্র মহাবিশ্বের পদার্থ হচ্ছে বৃত্তাকার গতি। মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণু একটি ধনাত্মক বৈদ্যুতিক কণা যা (প্রোটন) নামে পরিচিত এবং একটি ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক কণা যা (ইলেকট্রন) নামে পরিচিত, তা দ্বারা গঠিত। কিছু পরমাণুতে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় অংশ থাকে যা (নিউট্রন) নামে পরিচিত। এই প্রোটন এবং নিউট্রন (যদি বিদ্যমান থাকে) নিউক্লিয়াসের ভর গঠন করে। আর ইলেকট্রন প্রচণ্ড বৃত্তাকার গতিতে ঘোরে। যদি এই ঘূর্ণন না থাকত, তবে নিউক্লিয়াসের ভর ইলেকট্রনের ভরকে আকর্ষণ করত এবং মোটেও কোনো পদার্থের অস্তিত্ব থাকত না। বরং এই ঘূর্ণন না থাকলে সমগ্র পৃথিবী—যেমনটি বলা হয়—একটি ডিমের আকারের হতো।

এই ঘূর্ণন হলো প্রকৃতিতে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম, কারণ চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং এভাবেই এই মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণু ঘোরে। আমরা যা

বলতে চাই তা হলো: প্রতিটি ঘূর্ণায়মান বস্তুর অবশ্যই একটি জাগতিক ও স্থানিক সূচনাবিন্দু থাকতে হবে যেখান থেকে তা শুরু হয়েছে।

২- এডওয়ার্ড লুথার কেসেল মহাবিশ্বের অনাদিত্বের প্রবক্তাদের খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেন: (কিন্তু তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র এই শেষোক্ত মতামতের ভুল প্রমাণ করে। বিজ্ঞান স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এই মহাবিশ্ব অনাদি হতে পারে না। কারণ শীতল বস্তু থেকে উষ্ণ বস্তুর দিকে ক্রমাগত তাপ সঞ্চালন ঘটছে; এর অর্থ হলো, মহাবিশ্ব এমন এক পর্যায়ের দিকে এগোচ্ছে যেখানে সমস্ত বস্তুর তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে এবং শক্তির উৎস নিঃশেষ হয়ে যাবে। সেদিন কোনো রাসায়নিক বা ভৌত প্রক্রিয়া থাকবে না এবং এই মহাবিশ্বে জীবনের কোনো চিহ্ন থাকবে না। যেহেতু জীবন এখনও বিদ্যমান এবং রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়াগুলো এখনও সচল রয়েছে, তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এই মহাবিশ্ব অনাদি হতে পারে না; অন্যথায় অনেক আগেই এর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেত এবং অস্তিত্বের সকল কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে যেত। এভাবেই বিজ্ঞান—অনিচ্ছাকৃতভাবে—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এই মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে। এর মাধ্যমে তা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে, কারণ যার শুরু আছে তা নিজে নিজে শুরু হতে পারে না, এবং

(ص: 717) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بَدَّ مِنْ مَبْدِئٍ، أَوْ مِنْ مُحَرِّكَ أَوَّلٍ، أَوْ مِنْ خَالِقٍ هُوَ الْإِلَه)().
فهذه الأدلة العلمية القاطعة تثبت أن المادة غير أزلية، والآن أعرض فيما يلي الأدلة العلمية على أن المادة ليست أبدية.

الثاني : الأدلة العلمية الدالة على أن المادة ليست أبدية :

1- ما سبق معنا من قانون الديناميكيا الحرارية، فإنه قد جاء فيه: أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجياً، وأنها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق، ويومئذ تنعدم الطاقة، وتستحيل الحياة، ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل

درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت... ولا شك أنه يدل على أن للمادة نهاية محتومة ستصير إليها(0).

2- ومنها قانون تحطم الشمس وفحواه: أن ذرات الشمس تتحطم في قلبها المرتفع الحرارة جداً وبواسطة هذا التحطم الهائل المستمر تتولد هذه الطاقة الحرارية التي لا مثيل لها، وكما هو معلوم فإن الذرة عندما تتحطم تفقد جزءاً من كتلتها حيث يتحول هذا الجزء إلى طاقة، فكل يوم يمر بل كل لحظة تمر على أي شمس فإنها تفقد جزءاً ولو يسيراً من كتلتها، ومعنى هذا بالضرورة أن سيأتي الوقت الذي تستنفد الشمس كتلتها نهائياً. أي: أنها تفتنى(0).

3- (جون كليفلاند كوتران) عالم الكيمياء والرياضيات يقول: (تدلنا الكيمياء على أن بعض المواد على سبيل الزوال والفناء، ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة. وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية...)(0). فهذه الأدلة كلها تدل على أن المادة ليست أزلية ولا أبدية، بل أنها مخلوقة وفانية. شبهات الهندوس والجواب عليها: وللهندوس شبه عديدة في إثبات قدم المادة يوردونها دائماً في كتبهم؛ من

একজন প্রারম্ভকারী, বা একজন আদি চালক, অথবা একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব অনিবার্য, আর তিনিই হলেন ইলাহ।

সুতরাং এই অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণগুলো সাব্যস্ত করে যে বস্তু অনাদি নয়। আর এখন আমি নিম্নে বস্তু যে অনন্ত নয়, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণগুলো পেশ করছি।

দ্বিতীয়: বস্তু যে অনন্ত নয়, তার ওপর নির্দেশক বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি:

১- তাপগতিবিদ্যার যে সূত্রের কথা আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে:

এই মহাবিশ্বের উপাদানসমূহ ক্রমান্বয়ে তাদের তাপ হারাচ্ছে, এবং তারা অনিবার্যভাবে এমন এক দিনের দিকে ধাবিত হচ্ছে যে দিন বস্তুসমূহের তাপমাত্রা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে তথা পরম শূন্যে পৌঁছাবে। সেদিন শক্তি বিলুপ্ত হবে এবং জীবন অসম্ভব হয়ে পড়বে। সময়ের আবর্তনে যখন বস্তুসমূহের তাপমাত্রা পরম শূন্যে পৌঁছাবে, তখন শক্তির এই বিলুপ্তি ঘটা অনিবার্য... আর

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি বস্তুর একটি সুনির্ধারিত সমাপ্তির দিকেই ইঙ্গিত করে যার দিকে বস্তু ধাবিত হবে।

২- তার মধ্যে একটি হলো নক্ষত্রসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সূত্র, যার সারকথা হলো:

নক্ষত্রসমূহের পরমাণুগুলো তাদের অতি উচ্চ তাপমাত্রাবিশিষ্ট কেন্দ্রে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং এই প্রকাণ্ড ও নিরন্তর ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে এমন তাপশক্তি উৎপন্ন হয় যার কোনো তুলনা নেই। আর যেমনটি জানা কথা যে, পরমাণু যখন চূর্ণ হয় তখন সে তার ভরের একটি অংশ হারিয়ে ফেলে, কারণ এই অংশটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং প্রতিটি দিন এমনকি প্রতিটি মুহূর্ত যা কোনো নক্ষত্রের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়, তাতে সেটি তার ভরের অন্তত সামান্য অংশ হলেও হারায়। এর অনিবার্য অর্থ এই যে, এমন এক সময় আসবে যখন নক্ষত্রগুলো তাদের ভর পুরোপুরি নিঃশেষ করে ফেলবে। অর্থাৎ, সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৩- রসায়ন ও গণিতবিদ (জন ক্লিভল্যান্ড কোটরান) বলেন: (রসায়ন আমাদের শিক্ষা দেয় যে কিছু পদার্থ বিলুপ্তি ও বিনাশের পথে রয়েছে, তবে এর মধ্যে কোনটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিনাশের দিকে ধাবিত হচ্ছে আবার কোনটি মন্ডর গতিতে। অতএব, বস্তু অনন্ত নয়...)। সুতরাং এই সকল প্রমাণাদি একথাই নির্দেশ করে যে, বস্তু অনাদিও নয় আবার অনন্তও নয়, বরং তা সৃষ্টি এবং নশ্বর।

হিন্দুদের সংশয়সমূহ এবং সেগুলোর উত্তর:

বস্তুর প্রাচীনত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে হিন্দুদের অনেক সংশয় রয়েছে, যা তারা সর্বদা তাদের কিতাবসমূহে উল্লেখ করে থাকে; যেমন—

(ص: 718) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أهمها :

الشبهة الأولى:

إذا كانت البادة غير قديمة فمن أين للخالق أن يخلق؟ لا بد أنه خلق العالم من شيء، ولم يخلقه من العدم؛ إذ العدم لا يخلق منه شيء(0).

الجواب:

أن هذا الكلام دليل على جهل الهندوس، فإذا كانوا استنكروا أن يخلق الخالق الخلق من العدم فكيف يزعمون أن المادة أوجدت نفسها من العدم وهي غير عاقلة؟

أن الذي نراه في الوجود هو الخلق والإفناء أو الإيجاد والإعدام، فأين تذهب ذرات البخار؟ وأين يذهب الدخان المتصاعد من حرق الأشياء؟ وأين يذهب شعاع الشمس المنبثق من نورها، كل هذه أشياء نراها توجد ثم تنعدم، فلاشك أن من أوجدها ثم أعدمها قادرٌ على إيجاد المخلوقات من العدم.

إننا نعلم أن الله أوجد الأشياء بعضها من بعض، فأوجد من التراب إنساناً وأوجد من الماء كل شيء حي، وأوجد من الشجر ثماراً وأوجد من الإنسان إنساناً آخر، ومن الحيوان حيواناً بكيفية معجزة عجيبة، فكيف يمكن أن يقال عن القدير الجليل أنه لا يمكن أن يوجد شيئاً من العدم؟ إننا لا نعلم على التحديد أصل كل المخلوقات وعدم علمنا لا ينفي الحقيقة الواضحة أنها مخلوقة من العدم بإرادة الله وقدرته التي لا يعجزها شيء، ونرى تصديق ذلك فيما نرى كل يوم وكل ساعة، وعدم علمنا بأصل ذلك لا شك لا ينفيه، كما أن عدم علمنا بأصل كل حيوان وأصل كثير من المخلوقات لا ينفيها ولا ينفي أن الله خالقها وموجدها.

وعلى هذا نقول: إن الإله القادر على خلق المخلوقات من المادة هو لا بد أن يكون قادراً على خلق الأشياء من غير مادة، فلا يلزم أن تكون المادة منذ الأزل. فالمخلوقات خلقت بقدرته سبحانه وتعالى، وقد اعترف بكون المخلوقات خلقت بقدرة الخالق أحد علمائكم

প্রধানতম বিষয়গুলো হলো:

প্রথম সংশয়:

যদি বস্তু অনাদি না হয়, তবে স্রষ্টা কোথা থেকে সৃষ্টি করবেন? অবশ্যই তিনি বিশ্বজগতকে কোনো কিছু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি একে অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করেননি; যেহেতু অনস্তিত্ব থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি হয় না।

উত্তর:

এই কথাটি হিন্দুদের মূর্ত্তার প্রমাণ। তারা যদি স্রষ্টার পক্ষ থেকে অনস্তিত্ব থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে অসম্ভব মনে করে, তবে তারা কীভাবে দাবি করে যে বস্তু নিজেই নিজেকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছে অথচ তা বুদ্ধিহীন?

বাস্তব জগতে আমরা যা দেখি তা হলো সৃষ্টি ও বিনাশ অথবা অস্তিত্ব দান ও অনস্তিত্বে রূপান্তর। বাষ্পের কণাগুলো কোথায় বিলীন হয়? বস্তু দহনের ফলে নির্গত ধোঁয়া কোথায় যায়? সূর্যের আলো থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি কোথায় যায়? এসবই এমন বিষয় যা আমরা দেখি যে প্রথমে অস্তিত্ব লাভ করে এবং পরে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যিনি এগুলোকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং পরে বিলুপ্ত করেছেন, তিনি অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম।

আমরা জানি যে আল্লাহ এক বস্তু থেকে অন্য বস্তু উদ্ভাবন করেছেন। তিনি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, পানি থেকে প্রতিটি প্রাণবান বস্তু সৃষ্টি করেছেন, বৃক্ষ থেকে ফল উৎপাদন করেছেন এবং মানুষ থেকে অন্য মানুষ ও পশু থেকে পশু সৃষ্টি করেছেন এক অলৌকিক ও বিস্ময়কর পদ্ধতিতে। এমতাবস্থায় সেই মহান পরাক্রমশালী সত্ত্বা সম্পর্কে কীভাবে বলা যেতে পারে যে তিনি অনস্তিত্ব থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? আমরা সুনির্দিষ্টভাবে সকল সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে জানি না, আর আমাদের এই অজ্ঞতা এই স্পষ্ট সত্যকে নাকচ করে না যে, এগুলো আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর সেই কুদরতের মাধ্যমে অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছে যার নিকট কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। আমরা প্রতিদিন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে যা প্রত্যক্ষ করি তাতে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। সেই মূল উৎস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অভাব নিশ্চিতভাবেই একে অস্বীকার করে না; যেমন প্রতিটি প্রাণীর আদি উৎস এবং অনেক সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা তাদের অস্তিত্বকে এবং আল্লাহই যে তাদের স্রষ্টা ও অস্তিত্বদাতা সেই সত্যকে অস্বীকার করে না।

এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলি: যে ইলাহ বস্তু থেকে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই বস্তু ছাড়াই কোনো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। সুতরাং বস্তু অনাদি হওয়া আবশ্যিক নয়।

বরং সৃষ্টিজগত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কুদরতেই সৃষ্টি হয়েছে। আপনাদেরই একজন পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে, সৃষ্টিজগত স্রষ্টার কুদরতেই সৃষ্টি হয়েছে।

(ص: 719) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الكبار "سوامي ديانند سرسوتي"(). وإذا كانت خلقت بقدرته سبحانه فلا يحتاج إلى أن نثبت من أين خلقه.

الشبهة الثانية:

إذا كان الخالق لا بد وأن يكون خالقاً دائماً فإنه يستلزم أن يكون للمخلوق قدماً نوعياً؛ فإن الإله لو كان خالقاً في وقت دون وقت يلزم منه أن يكون الرب معطلاً في وقت ما، وهذا باطل، فكون المادة من خلقه أيضاً باطل.

الجواب:

1. لا نقول: إن الله كان معطلاً يوماً ما، ولكن نقول إن صفات الله اختيارية، فهو يخلق ما يشاء ومتى يشاء، ولا مانع من أن يكون الله قد خلق في الزمان الماضي، ويخلق الآن في الحال، كما أنه لا مانع من أن يستمر خلقه في المستقبل. ومثال ذلك: إن من يمتحن مهنة الخط يقال له الخطاط، وهو ينادى بالخطاط دائماً، ومعلوم أن الخطاط ليس كل وقته مخصص للخط، بل يعمل متى ما يشاء، ويترك متى ما يشاء، ومع ذلك يقال له خطاط، فالخط صفة اختيارية له، وهكذا كل شخص ماهر في فنٍّ ما يعتبر ماهراً في ذلك الفن في كل وقت، وإن كان لا يصدر منه هذا الفعل في كل وقت، وإنما يصدر في وقتٍ دون وقت حسب إرادته. وإذا كان الأمر هكذا؛ فلما ذا يوجب الهندوس صدور الخلق من الله في كل وقت؟ وكيف تذهب عنه صفة الخالقية تماماً ما دام أنه قادر على الخلق إذا أراد؟.

2. أنتم تؤمنون بـ"پرولوي" أو الفناء العام الذي يحصل في نهاية نهار براهيم، ثم يعقبه ليل براهيم، ثم يعقبه الخلق مرة أخرى في بداية نهار براهيم آخر، وأنتم تقولون: إن براهيم في حالة برلاي ـ الفناء العام ـ لا يخلق شيئاً، بل يكون نائماً، فهل في هذه المدة يفقد الخالق صفة خالقيته؟ فما جوابكم فهو عين جوابنا هنا().
الشبهة الثالثة:

إن كان الله خلق المادة والروح على قولكم، فهل خلقها لحاجته؟ أم خلقها عبثاً؟
فإن كان

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব "স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী"()। আর যদি তা মহান আল্লাহর কুদরতে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তিনি তা কোথা থেকে সৃষ্টি করেছেন তা প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় সংশয়:

যদি স্রষ্টাকে সর্বদা স্রষ্টা হতে হয়, তবে এর অর্থ দাঁড়ায় সৃষ্টির ধরণটি চিরন্তন; কারণ ইলাহ যদি কোনো এক সময়ে সৃষ্টি করেন এবং অন্য সময়ে না করেন, তবে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রব কোনো এক সময় কর্মহীন ছিলেন, আর এটি বাতিল। সুতরাং বস্তু তাঁর সৃষ্টি হওয়া বিষয়টিও বাতিল।

উত্তর:

১- আমরা এটি বলি না যে, আল্লাহ কোনো একদিন কর্মহীন ছিলেন, বরং আমরা বলি আল্লাহর গুণাবলি ইচ্ছাধীন। তিনি যা চান এবং যখন চান সৃষ্টি করেন। আল্লাহ অতীতকালে সৃষ্টি করেছেন এবং বর্তমানেও সৃষ্টি করছেন—এতে কোনো বাধা নেই, যেমন ভবিষ্যতে তাঁর সৃষ্টি অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রেও কোনো বাধা নেই।

এর উদাহরণ হলো: যে ব্যক্তি ক্যালিগ্রাফি পেশায় নিয়োজিত তাকে ক্যালিগ্রাফার বা লিপিকার বলা হয় এবং তাকে সর্বদা লিপিকার হিসেবেই ডাকা হয়। এটি সর্বজনবিদিত যে, একজন লিপিকার তাঁর পুরো সময় ক্যালিগ্রাফির জন্য ব্যয় করেন না, বরং যখন ইচ্ছা তিনি কাজ করেন এবং যখন ইচ্ছা ছেড়ে দেন; তা সত্ত্বেও তাকে লিপিকার বলা হয়। সুতরাং ক্যালিগ্রাফি বা লিপি শিল্প তাঁর জন্য একটি ইচ্ছাধীন গুণ। একইভাবে কোনো শিল্পে দক্ষ ব্যক্তি সব সময়ই সেই শিল্পে দক্ষ হিসেবে গণ্য হন, যদিও সব সময় তাঁর থেকে সেই কাজের প্রকাশ না ঘটে, বরং তাঁর ইচ্ছানুসারে কোনো কোনো সময় তা প্রকাশ পায়।

বিষয়টি যদি এমনই হয়, তবে হিন্দুরা কেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সবসময় সৃষ্টি হওয়াকে আবশ্যিক মনে করে? আর যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি যখন ইচ্ছা সৃষ্টি করতে সক্ষম, ততক্ষণ কীভাবে তাঁর থেকে স্রষ্টা হওয়ার গুণটি পুরোপুরি চলে যেতে পারে?

২- আপনারা ‘প্রলয়’ বা মহাপ্রলয়ে বিশ্বাস করেন যা ব্রহ্মার দিনের শেষে ঘটে, এরপর ব্রহ্মার রাত আসে, তারপর অন্য এক ব্রহ্মার দিনের শুরুতে পুনরায় সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর আপনারা বলেন: ব্রহ্মা প্রলয় বা মহাপ্রলয়ের অবস্থায় কিছুই সৃষ্টি করেন না, বরং তিনি তখন নিদ্রিত থাকেন। তাহলে এই সময়ে স্রষ্টা কি তাঁর স্রষ্টা হওয়ার গুণটি হারিয়ে ফেলেন?

আপনাদের উত্তর যা হবে, এখানে আমাদের উত্তরও ঠিক তা-ই।()

তৃতীয় সংশয়:

আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ যদি বস্তু ও আত্মা সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তিনি কি তাঁর প্রয়োজনে সেগুলো সৃষ্টি করেছেন? নাকি উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন? যদি

(ص: 720) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لِحَاجَتِهِ فَهُوَ مُحْتَاجٌ، وَإِنْ كَانَ عَبَثًا فَهُوَ عَبَثٌ، وَكِلَاهُمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللَّهِ().
الجواب:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْهَا لِحَاجَتِهِ وَلَمْ يَخْلُقْهَا عَبَثًا، بَلْ خَلَقَهَا عَلَى مَقْتَضَى قُدْرَتِهِ، كَمَا أَنَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ لَيْسَ لِحَاجَتِهَا، وَلَا عَبَثًا، بَلْ حَسَبَ حِكْمَةٍ مُحَدَّدَةٍ().

الشبهة الرابعة:

إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَيْءٌ فِي الْأَزَلِ غَيْرَ اللَّهِ، فَلِمَاذَا خَلَقَ اللَّهُ الرُّوحَ وَالْمَادَّةَ؟ وَمَا الْحَاجَةُ فِي خَلْقِهَا؟ فَإِنْ قَالَ الْمُسْلِمُ بِأَنَّهُ خَلَقَهَا لِإِظْهَارِ فَضْلِهِ عَلَى عِبَادِهِ، نَقُولُ لَهُمْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَحَدٌ فَعَلَى مَنْ يَظْهَرُ فَضْلُهُ؟ وَهَلْ كَانَ هُنَاكَ فِي أَمْرِ اللَّهِ مَا يَمْنَعُهُ حَتَّى يَظْهَرُ تَفَوُّقُهُ؟ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَكَذَا فَإِنْ خَلَقَهُ لِلْكَائِنَاتِ فَضُولَ وَعَبَثًا().

الجواب:

লাশক أن الله خلقهما بقدرته كما هو رأينا رأي المسلمين وهو رأي "سوامي ديانند سرسوتي" أيضاً ()، بقي أن نجيب عن سؤال : لماذا خلقهما؟ نعم، أيها الآرية، فلنجلس نحن وأنتم ونفكر في هذا الأمر، ونسأل أنفسنا: لماذا خلقهما الله؟ فإنكم تقولون بأن الله يخلق، كما هو اعتقادنا، وإنما الخلاف بيننا وبينكم في أنتم تجعلون الروح والمادة قديمتان، ونحن نعتقد حدوثهما. وإلا فنحن وأنتم سواسية في الاعتراف بالخلق من الله، فما جوابكم فهو جوابنا؟ وإلا قولوا: نحن نبيل إلى الدهرية الآن، ونقول بأن الإله لا يخلق شيئاً. وإنما هذه الأشياء تخلق نفسها بنفسها.

وإذا أردتم أن تسمعوا منا الجواب فإننا نجيب: إن صفة الخالق لله تعالى لا بد من إظهارها، فالخلق من مقتضيات هذه الصفة، فهو يخلق على ما تقتضيه هذه الصفة، وهو خلقه تعالى حسب إرادته، ولغاية هو يريد لها، ومنها: أن خلق الإنسان لعبادته وطاعته، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56). فإن لم يعجبكم هذا الصفة فلتجيبوا أنتم ونحن نسبح، فإن السؤال مشترك بيننا وبينكم، وإلا قولوا نحن الآن لا نقول بالخلق، بل نبيل إلى الدهرية، فإنه حينئذ يكون لنا موقف آخر معكم () .

তাঁর প্রয়োজনের কারণে হলে তিনি মুখাপেক্ষী, আর যদি অনর্থক হয় তবে তিনি অনর্থক কাজকারী, আর এই উভয়টির কোনটিই আল্লাহর ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব নয়।

উত্তর:

নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই দুটিকে তাঁর প্রয়োজনের জন্য সৃষ্টি করেননি এবং অনর্থকও সৃষ্টি করেননি, বরং তিনি তাঁর কুদরতের দাবি অনুযায়ী তা সৃষ্টি করেছেন। যেমন সূর্যের আলো তার নিজের প্রয়োজনের জন্য নয় এবং অনর্থকও নয়, বরং তা একটি নির্দিষ্ট হিকমত বা প্রজ্ঞা অনুযায়ী।

চতুর্থ সংশয়:

যদি অনাদিকালে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু না থেকে থাকে, তবে আল্লাহ কেন রুহ (আত্মা) এবং জড় পদার্থ সৃষ্টি করলেন? আর সে দুটি সৃষ্টির প্রয়োজনই বা কী ছিল? যদি কোনো মুসলিম

বলেন যে তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য তা সৃষ্টি করেছেন, তবে আমরা তাদের বলব: যদি কেউ না-ই থেকে থাকে তবে তিনি কার ওপর তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করবেন? আর আল্লাহর কাজে কি এমন কোনো বাধা ছিল যা দূর করে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করবেন? আর যদি এমনটা না হয়, তবে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করা নিরর্থক ও অনর্থক কাজ।

উত্তর:

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আল্লাহ তাঁর কুদরতের মাধ্যমে সেই দুটিকে সৃষ্টি করেছেন, যা আমাদের মুসলিমদের অভিমত এবং এটি 'স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী'-এরও অভিমত। এখন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকি যে: তিনি কেন তাদের সৃষ্টি করলেন? হ্যাঁ, হে আর্য সমাজীগণ! আসুন আমরা এবং আপনারা বসি এবং এই বিষয়ে চিন্তা করি এবং নিজেদের জিজ্ঞাসা করি: আল্লাহ কেন তাদের সৃষ্টি করলেন? কারণ আপনারা তো স্বীকার করেন যে আল্লাহ সৃষ্টি করেন, যেমনটি আমাদের বিশ্বাস। আমাদের ও আপনাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, আপনারা রুহ ও জড় পদার্থকে অনাদি মনে করেন, আর আমরা সেগুলোকে সৃষ্টি বা নতুন সৃষ্টি মনে করি। অন্যথায় আমরা ও আপনারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টির স্বীকৃতির বিষয়ে সমান। সুতরাং আপনাদের উত্তর যা, আমাদের উত্তরও তা-ই। নতুবা আপনারা বলুন: আমরা এখন দাহরিয়া বা নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছি এবং আমরা বলছি যে ঈশ্বর কোনো কিছু সৃষ্টি করেন না, বরং এই বস্তুগুলো নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করে।

আর যদি আপনারা আমাদের থেকে উত্তর শুনতে চান তবে আমরা উত্তর দিচ্ছি: আল্লাহ তাআলার 'সৃষ্টিকর্তা' হওয়ার গুণটি প্রকাশ পাওয়া আবশ্যিক। সুতরাং সৃষ্টি করা এই গুণেরই দাবি। তিনি এই গুণের দাবি অনুযায়ীই সৃষ্টি করেন এবং তাঁর এই সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এবং এমন এক উদ্দেশ্যের জন্য যা তিনি চান। তার মধ্যে একটি হলো: তিনি মানুষকে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি জিন এবং মানুষকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (আদ-ধারিয়াত: ৫৬)।

যদি এই গুণটি আপনাদের পছন্দ না হয় তবে আপনারা উত্তর দিন আর আমরা শুনি, কারণ এই প্রশ্নটি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে যৌথ। নতুবা আপনারা বলুন যে আমরা এখন আর সৃষ্টিতে বিশ্বাস করি না, বরং আমরা দাহরিয়া বা নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকেছি; সেক্ষেত্রে আপনাদের সাথে আমাদের অবস্থান ভিন্ন হবে।

المبحث الثاني: نظرة الهندوس إلى الحياة ومناقشتها

وتحتة مطلبان:

المطلب الأول: نظرة الهندوس إلى الحياة

المطلب الثاني: مناقشة نظرة الهندوس إلى الحياة

المطلب الأول: نظرة الهندوس إلى الحياة

وسوف أتحدث في هذا المطلب عن نظرة الهندوس إلى الحياة من خلال النقاط الآتية:
دعوى أن الحياة وهم :

إن نظرة الهندوس إلى الحياة في العصر القيدي كانت توصف بالواقعية()، وهكذا في كثير من الأوبانيشادات، ولكن نظرتهم إلى الحياة في بعض الأوبانيشادات تتصف بالتناقض، حيث تصف في بعضها الحياة بالواقعية، وفي بعضها تجعل الحياة وهمية(). أما الكتب الهندوسية المتأخرة، فقد اختلفت فيها نظرات الهندوس إلى الحياة، وتباينت، ويمكن أن نجملها في القولين الآتيين:

القول الأول: القول بوهية الحياة؛ بمعنى لا وجود للحياة، وإنما الوجود برهمن فقط؛ فإن لديه قوة هائلة لخلق □ ماياً□، الوهم أو السراب، ليخلق الجهل والخداع والغفلة، فيخدع ب□ أنا□، فإذا انكشف الجهل والوهم يتبين له حقيقته ويعرف أنه ما هو إلا برهمن..

القول الثاني: القول بواقعية الحياة بمعنى أن الحياة موجودة، ولكنهم يختلفون فيما بينهم في تحديد أصل الحياة على أقوال عديدة، وقد سبق معنا ذكرها.

دعواهم تكرر الحياة:

تصرح الكتب القيدية بحياتين: الحياة الدنيا والحياة الآخرة.

ولكن كتبهم المتأخرة أنكرت الحياة الآخرة، وتكرار وتعدد الحياة، فقد حدد بعض كتبهم () أن الحياة الإنسانية لكل إنسان تسبقها 8.400.000 (ثمانية ملايين وأربعمائة ألف) حياة، ويوزعونها على كل من الجباد

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: জীবন সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার পর্যালোচনা

এবং এর অধীনে দুইটি উপ-পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: জীবন সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি

দ্বিতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: জীবন সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা

প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: জীবন সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি

এই উপ-পরিচ্ছেদে আমি নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব:

জীবন একটি মায়া বা বিভ্রম হওয়ার দাবি:

বৈদিক যুগে জীবন সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবধর্মী হিসেবে বর্ণিত হতো, এবং অনেক উপনিষদেও অনুরূপ দেখা যায়। তবে কিছু উপনিষদে জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বৈপরীত্যপূর্ণ; কোনোটিতে জীবনকে বাস্তব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, আবার কোনোটিতে জীবনকে অলীক বা মায়া হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

পরবর্তী হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে জীবন সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। আমরা সেগুলোকে নিচের দুটি প্রধান বক্তব্যে সারসংক্ষেপ করতে পারি:

প্রথম বক্তব্য: জীবনের অবাস্তবতা বা মায়া হওয়ার মত; এর অর্থ হলো জীবনের কোনো প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, বরং একমাত্র অস্তিত্ব হলো 'ব্রহ্ম'। তাঁর 'মায়া' (বিভ্রম বা মরীচিকা) সৃষ্টির এক বিশাল ক্ষমতা রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি অজ্ঞতা, প্রতারণা ও গাফলত সৃষ্টি করেন। ফলে মানুষ 'আমি' বা অহং-বোধ দ্বারা প্রতারিত হয়। যখন এই অজ্ঞতা ও মায়া অপসারিত হয়, তখন তার কাছে প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয় এবং সে জানতে পারে যে সে 'ব্রহ্ম' ব্যতীত আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় বক্তব্য: জীবনের বাস্তবতার মত; এর অর্থ হলো জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে তারা জীবনের উৎস নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে বহুবিধ মতে বিভক্ত, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

জীবন বারবার ফিরে আসার (পুনর্জন্মের) দাবি:

বৈদিক গ্রন্থগুলো স্পষ্টভাবে দুটি জীবনের কথা উল্লেখ করে: ইহকাল ও পরকাল।

কিন্তু তাদের পরবর্তী গ্রন্থগুলো পরকালকে অস্বীকার করেছে এবং জীবনের পুনরাবৃত্তি ও বহুত্বের কথা বলেছে। তাদের কোনো কোনো গ্রন্থ নির্ধারণ করেছে যে, প্রত্যেক মানুষের বর্তমান মানব জীবনের পূর্বে ৮৪,০০,০০০ (চুরাশি লক্ষ) জীবন অতিবাহিত হয়। তারা এই জীবনগুলোকে জড় পদার্থ...

(ص: 722) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

والحيوانات البائية، والسلاحف والطيور، والحيوانات العامة، وفي القردة ()، ثم تأتي عندهم حياة الإنسان، فهم يرون

জলজ প্রাণীসমূহ, কচ্ছপ এবং পাখিসমূহ, সাধারণ প্রাণীসমূহ এবং বানরদের ক্ষেত্রে; অতঃপর তাদের নিকট মানব জীবনের পর্যায় আসে, ফলে তারা মনে করে

(ص: 723) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بذلك أن الروح تأخذ قوالب متعددة، وأن الحياة في الحيوانات والحياة في الإنسان من جنس واحد. ويرى الهندوس أن هذا القالب الأخير أو القالب الإنساني للحياة هو أعظم هذه الأدوار على الإطلاق والسبب في ذلك: أنهم يرون دورات كثيرة للحياة، وأن القالب الإنساني لا يدركه الإنسان إلا بأعمال كبيرة في الحياة الماضية، أو لفتة كريهة من الإله، فلا ينبغي إضاعتها ولا الإغفال عنها.

أنهم يرون أن حياة القلب الإنساني هي الفرصة العظى لانتهاة دورة الحياة إلى خلق العالم من جديد بعد الفناء العام الذي يصيبه، فيجب عليه إذا كان برهيمياً أن يحصل على موكشا، وإذا كان غير برهمي يجب عليه أن يعمل صالحاً حتى يحصل على الحياة البرهمية ومن ثم الحصول على موكشا، فإنهم إذا لم يعملوا في القلب الإنساني لا يحصلون عليه أبداً.

وعليه؛ فإن من أهم الواجبات عليه أن يعرف هذه النعمة الكبرى، يقول غيتا في ذلك: "إن نشاط العالم يجب أن يستمر في طريقه، وإن علينا أن نتخلق بالسيرة التي تساهم في تحسين العالم، فنتركه خيراً لأبنائنا مما ورثناه عن آبائنا، لكن مثل أولئك الطيبين الذين يغرسون الأشجار ليأكل ثمارها أبنائهم وأحفادهم، علينا بالسعي لإصلاح الإنسانية بإصلاح أنفسنا لنكون أحسن في المواليد القادمة مما كنا في الحياة السالفة، على رغم أننا ننسى حياتنا الماضية، ولا نعرف شخصياتنا الفائتة، وعلى كل إنسان أن يقوم بواجبه الذي يفرضه عليه مقامه في الهيئة الاجتماعية، فيفعل في ظاهرة ما يفعله سائر الناس من أمور الدنيا، ولكنه يبقى في داخله غير متشبث بها، ليعمل ما يعمل من دون الأثرة وحب الذات، وليحافظ على توازنه العقلي في النجاح والخيبة، في المنشط والمكروه، في السراء والضراء، فالذي تطهر نفسه بهذه الطريقة، يسهل عليه التقدم في السيرة الحسنة بالمراقبة والعبادة، يجب القيام بالواجبات من دون أن يسمح لعواقبها أن تقلق سكون البال وطبائنة القلب، والمواظبة على هذا السلوك" () فهذا هو جوهر فلسفة قيدانت().

এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে আত্মা বহুবিধ অবয়ব গ্রহণ করে এবং পশুপাখির জীবন ও মানুষের জীবন একই শ্রেণির।

হিন্দুরা মনে করে যে জীবনের এই সর্বশেষ অবয়ব বা মানবীয় অবয়বটিই হলো সকল স্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আর তার কারণ হলো:

তারা জীবনের অনেকগুলো চক্র দেখতে পায় এবং মানুষ তার বিগত জীবনের মহৎ কর্মসমূহ অথবা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত এই মানবীয় অবয়ব লাভ করতে পারে না। সুতরাং একে নষ্ট করা বা এ সম্পর্কে উদাসীন থাকা উচিত নয়।

তারা মনে করে যে, মানবীয় অবয়বের জীবন হলো জগতকে গ্রাসকারী সাধারণ বিনাশের পর পুনরায় সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনচক্র সমাপ্ত করার এক মহাসুযোগ। তাই সে যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে তাকে অবশ্যই মোক্ষ লাভ করতে হবে। আর যদি সে অব্রাহ্মণ হয়, তবে তাকে সৎকর্ম করতে হবে যাতে সে ব্রাহ্মণ্য জীবন লাভ করতে পারে এবং অতঃপর মোক্ষ লাভ করতে পারে। কেননা তারা যদি মানবীয় অবয়বে থাকাকালীন কাজ না করে, তবে তারা কখনোই তা অর্জন করতে পারবে না।

সেহেতু, এই মহান নেয়ামত সম্পর্কে অবগত হওয়া তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ সম্পর্কে গীতা বলে: "জগতের কর্মকাণ্ড অবশ্যই তার নিজস্ব গতিতে চলতে থাকবে। আমাদের এমন চরিত্র গঠন করতে হবে যা জগতের উন্নয়নে সহায়ক হয়, যেন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি, আমাদের সন্তানদের জন্য তার চেয়ে উত্তম কিছু রেখে যেতে পারি। যেমন সেই সমস্ত ভালো মানুষ যারা বৃক্ষ রোপণ করেন যেন তাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিরা তার ফল ভোগ করতে পারে। আমাদের উচিত নিজেদের সংশোধনের মাধ্যমে মানবতার সংশোধনের জন্য সচেষ্টিত হওয়া, যেন আমরা বিগত জীবনের তুলনায় পরবর্তী জন্মে আরও উত্তম হতে পারি—যদিও আমরা আমাদের অতীত জীবন ভুলে যাই এবং আমাদের বিগত সত্তা সম্পর্কে জানি না। প্রত্যেক মানুষের উচিত তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা। সে বাহ্যিকভাবে দুনিয়াবি বিষয়ে অন্য দশজন মানুষের মতো কাজ করবে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হবে না, যাতে সে স্বার্থপরতা ও আত্মপ্রেম ছাড়াই কাজ করতে পারে। সাফল্য ও ব্যর্থতায়, অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায়, সুখে ও দুঃখে সে যেন তার মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখে। যার আত্মা এই পদ্ধতিতে পবিত্র হয়, তার পক্ষে আত্মদর্শন ও ইবাদতের মাধ্যমে সৎপথে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়। ফলাফলের কারণে মনের শান্তি ও হৃদয়ের স্থিরতা যেন বিদ্বিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখে স্থায়ী কর্তব্য পালন করতে হবে এবং এই আচরণের ওপর অটল থাকতে হবে।" () এটিই হলো বেদান্ত দর্শনের সারকথা()।

طرق الحياة الموصلة إلى السعادة:

تحدد الهندوسية طريقتين رئيسيتين للسعادة:

طريقة الرغبة في المتعة الجسدية: والذي يسمونه بـ **پربُريتِّي مارغ**:

ويتحصل الهندوسي على هذا الطريق بالالتزام بأوامر وأعمال البر الواردة في القيدات (١)، كالدعاء للمال والثروة والجاه، وتقديم القرابين، فإنه يحصل على مطلبه بهذه الأعمال، ويدخل الجنة (٢) ويدخل في ذلك أيضاً: أعمال البر مثل بناء الأربطة، ودور الأيتام، وحفر الآبار، وغرس الأشجار، والصدقات وغيرها (٣)، فإنه بهذه الأعمال يحصل على الجنة ويحصل على القوة والسيطرة على الدنيا التي تكون للآلهة (٤)، ولكنه لابد وأن يرجع إلى الدنيا بعد انتهاء ثواب تلك الأعمال وأجرها (٥). ومع هذا فإن الهندوسية لا ترغب الناس بهذه الطريقة، بل ترى أن هذه الطريقة لمن لا يقدر على الطريقة الثانية الآتي ذكرها.

طريقة انتفاء الرغبة في الثواب: والذي يسمونه بـ **نِبرِتِّي مارغ**، وهو أن يؤدي

العامل العمل بدون أن يكون له رغبة في الثواب (٦):

ويمثل هذه الطريقة ما جاء به في كتاب غيتا صراحة، ويدعي الهندوس أنها جاءت في بعض الأوبانيشادات أيضاً (٧)، وهي الأعمال التي يزعمون أنها توصل إلى برهمان، وللحصول على برهمان عندهم طرق كثيرة، منها: طريق العمل بدون طلب الأجر أو الثواب، وطريق العلم والمعرفة، وطريق الحب والولاء (العشق) في عبادة الإله (بدون طلب الثواب من العبادة بل يعبدّه حباً فقط)، وطريق يوغا.

وهذه الطريقة هي الطريقة المثلى في الهندوسية؛ ولما كان الوصول إلى مثل هذا المطلب من الصعوبة بمكان حدد الهندوس لتسهيل الوصول وسائل عدة:

أن يضبط حواسه بحيث لا يأخذ إلا ما لا يمكن العيش إلا به، فلا يتمتع بتلك الحواس.

أن يعرف أن متعة الحواس فانية، فليقلل من الطعام حتى تضعف الشهية والشهوات، أو تنعدم نهائياً.

أن يعمل من أجل العمل بدون رغبة في أي شيء().
يطلب من الإله أن يجعله غير راغب في شيء().

সুখ লাভ করার জীবন পদ্ধতিসমূহ:

হিন্দুধর্ম সুখের জন্য দুটি প্রধান পথ নির্ধারণ করে:

দৈহিক আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষার পথ: যাকে তারা ‘প্রবৃত্তি মার্গ’ বলে অভিহিত করে:

একজন হিন্দু বেদে বর্ণিত আদেশসমূহ এবং পুণ্যকর্ম পালনের মাধ্যমে এই পথটি অর্জন করে, যেমন ধন-সম্পদ ও সম্মানের জন্য প্রার্থনা করা এবং বলিদান করা; ফলে সে এই কর্মগুলোর মাধ্যমে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করে এবং স্বর্গে প্রবেশ করে। এর অন্তর্ভুক্ত আরও কিছু পুণ্যকর্ম হলো: সরাইখানা নির্মাণ করা, এতিমখানা তৈরি করা, কূপ খনন করা, বৃক্ষ রোপণ করা, দান-সদকাহ এবং অন্যান্য কাজ। এসব কাজের মাধ্যমে সে স্বর্গ লাভ করে এবং দুনিয়ার ওপর সেই ক্ষমতা ও আধিপত্য অর্জন করে যা দেবতাদের জন্য নির্ধারিত। তবে এই কাজগুলোর সওয়াব ও প্রতিদান শেষ হওয়ার পর তাকে অবশ্যই পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে হয়। এতদসত্ত্বেও হিন্দুধর্ম মানুষকে এই পথের প্রতি উৎসাহিত করে না, বরং মনে করে যে, এই পথটি তাদের জন্য যারা পরবর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত দ্বিতীয় পথটি অনুসরণে সক্ষম নয়।

প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা বর্জনের পথ: যাকে তারা ‘নিবৃত্তি মার্গ’ বলে অভিহিত করে; আর তা হলো কোনো ব্যক্তি তার কর্ম সম্পাদন করবে তাতে কোনো প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা রাখা ব্যতীত:

এই পথের প্রতিনিধিত্ব করে সেই বিষয়গুলো যা গীতা গ্রন্থে স্পষ্টভাবে এসেছে এবং হিন্দুরা দাবি করে যে এগুলো কিছু উপনিষদেও বর্ণিত হয়েছে। এগুলো এমন সব কাজ যা তাদের দাবি অনুযায়ী ব্রহ্ম লাভের পথ প্রশস্ত করে। তাদের মতে ব্রহ্ম লাভের অনেকগুলো পথ রয়েছে, যেমন: কোনো প্রতিদান বা সওয়াব আশা না করে কর্ম সম্পাদনের পথ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পথ, ঈশ্বরের উপাসনায় ভালোবাসা ও আনুগত্যের (ইশকের) পথ (উপাসনার মাধ্যমে কোনো প্রতিদান না চেয়ে বরং কেবল ভালোবাসার টানে তাঁর উপাসনা করা) এবং যোগ সাধনার পথ। আর এই পথটিই হলো হিন্দুধর্মের সর্বোত্তম পথ; যেহেতু এই ধরনের লক্ষ্যে পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন, তাই হিন্দুরা এই পৌঁছানোকে সহজ করার জন্য বেশ কিছু মাধ্যম নির্ধারণ করেছে:

নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে জীবন ধারণের জন্য যতটুকু একান্ত প্রয়োজন তার বেশি গ্রহণ না করা হয়, ফলে সে যেন সেই ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা ভোগবিলাসে লিপ্ত না হয়।

এটা জানা যে ইন্দ্রিয়সুখ নশ্বর; তাই আহার কমিয়ে দেওয়া উচিত যাতে ক্ষুধা ও কামনা-বাসনা দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই কেবল কাজের স্বার্থে কাজ করা।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যেন তিনি তাকে সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষামুক্ত করে দেন।

(ص: 725) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

مقاصد العمل في الحياة:

وقد ذكر الهندوس أن مقاصد العمل للحياة أربعة؛ وهي:

دهارماً: وتعني: الواجبات الدينية والاجتماعية، وتعتبر أكثر أهمية، بل هي حاكمة على الأهداف الثلاثة الأخرى.

آرتها: وتعني: الحصول بوسائل مشروعة وشريفة على المال والاقتصاد.

كام: وهي المحبة والألفة والعشق الخالص الذي يدفع إلى الأعمال الصالحة.

موكشا: وهي آخرها، وهي المعروفة بالخلاص، و□نرقانا□، وهي التوجه الروحي إلى

الإله، والتخلص من دورات الحياة والاندماج في الروح الأكبر - كما يزعمون() -

هذه أربعة مقاصد تسعى الهندوسية عموماً إلى تحقيقها وتوجيهها توجيهاً سليماً، إلا

أن الثلاثة الأولى إيجابية، أي: تابعة لطريقة الرغبة أو الشهوة: والذي يسمونه

ب□پربريتي مارغ□، وأما الأسلوب الرابع فهو سلبي، أي تابعة لطريقة عدم الرغبة

والذي يسمونه ب□نبريتي مارغ□().

وعلى هذا يرى الهندوسي أن المقصد الأساسي للحياة أن تتصل حياة الإنسان بالحياة العالية، فتخالطها وتعاشرها(). بحيث ترتقي الإنسان بحياته إلى الحياة الأبدية التي هي حياة برهمن، فإنهم يرون أن الخطوة التالية لحياة الإنسانية هي التخطي من الحياة الإنسانية إلى الحياة الإلهية، وليس المقصود أن يصبح إلهاً فحسب؛ لأن الآلهة ليسوا خالدين في الجنة، وإنما المقصود أن يصبحوا برهمن حتى يتخلصوا من التناسخ ويحصلوا على المتعة الأبدية التي ليس بعدها متعة(). فأغلى ما يطمح فيه الهندوسي هو الانطلاق والاندماج في برهمن، حيث يصبح بذلك هو نفسه برهمن، ولأجل الوصول إلى هذه الغاية يمارسون الرهينة المفرطة من الصوم وأرق الليل وتعذيب النفس كيفما كان، كأن يعيش أسير الحرمان، ويحمل نفسه أنواع البلاء، وأن يبدو دائماً كثير الهموم والخوف والتشاؤم، وهو لا يتمنى الموت؛ لأن الموت ينقله إلى دورة جديدة من دورات حياته، بل يرجو لنفسه الفناء في برهمن.

الحياة خيرٌ أم شرٌّ؟

الحياة عند الهندوسي شرٌّ مليئة بالبؤس والشقاء، فهو لا يريد الحياة الثانية، وإنما يريد الفناء، جاء في أحد كتبهم:

السعادة لا سبيل لها في هذا العالم الذي خلقت كل نفس فيه لتموت، كل شيء في هذا العالم سائر إلى الزوال والفناء، مسرات هذه الحياة ليست إلا خداعاً وأوهاماً، وقد سقطت الأفراح على الأحزان، أجل لم يشترنا أحداً كما تشتري العبيد، ولكننا نعمل كأننا عبيد مسخرون.

জীবনের কর্মের উদ্দেশ্যসমূহ:

হিন্দুরা উল্লেখ করেছেন যে, জীবনের কর্মের উদ্দেশ্য চারটি; সেগুলো হলো:

ধর্ম: এর অর্থ হলো ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্যসমূহ। এটিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়, বরং এটি অন্য তিনটি লক্ষ্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী।

অর্থ: এর অর্থ হলো বৈধ ও সম্মানজনক উপায়ে সম্পদ ও অর্থবিত্ত অর্জন করা।

কাম: এটি হলো ভালোবাসা, হৃদয়তা ও বিশুদ্ধ অনুরাগ, যা সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে।

মোক্ষ: এটি সর্বশেষ উদ্দেশ্য, যা মুক্তি বা 'নির্বাণ' নামে পরিচিত। এটি হলো উপাস্যের প্রতি আধ্যাত্মিক একাগ্রতা, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি এবং পরমাত্মায় বিলীন হওয়া—যেমনটি তারা দাবি করে থাকে।

এগুলো হলো চারটি উদ্দেশ্য যা হিন্দুধর্ম সাধারণত অর্জন করতে এবং সেগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সচেষ্টিত হয়। তবে প্রথম তিনটি ইতিবাচক, অর্থাৎ এগুলো কামনা বা বাসনার পদ্ধতির অনুসারী, যাকে তারা 'প্রবৃত্তি মার্গ' বলে অভিহিত করে। আর চতুর্থ পদ্ধতিটি নেতিবাচক, অর্থাৎ এটি কামনা-বাসনাহীনতার পদ্ধতির অনুসারী, যাকে তারা 'নিবৃত্তি মার্গ' বলে।

এর ওপর ভিত্তি করে হিন্দুরা মনে করে যে, জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনকে উচ্চতর জীবনের সাথে সংযুক্ত করা, যাতে তা তার সাথে মিশে যায় ও সহাবস্থান করে; যেন মানুষ তার জীবনকে সেই চিরন্তন জীবনে উন্নীত করতে পারে যা হলো ব্রহ্মের জীবন। তারা মনে করে যে, মানব জীবনের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো মানবিক জীবন থেকে ঐশ্বরিক জীবনে উত্তরণ। এর উদ্দেশ্য কেবল দেবতা হওয়া নয়; কারণ দেবতারা স্বর্গে অমর নন। বরং উদ্দেশ্য হলো ব্রহ্মে পরিণত হওয়া, যাতে তারা জন্মান্তরবাদ থেকে মুক্তি পায় এবং এমন এক শাস্ত্রত আনন্দ লাভ করে যার পর আর কোনো আনন্দ নেই।

একজন হিন্দুর সবচেয়ে মূল্যবান আকাঙ্ক্ষা হলো মুক্ত হওয়া এবং ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, যার মাধ্যমে সে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যায়। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তারা চরম বৈরাগ্য সাধন করে, যেমন উপবাস, বিনিদ্র রজনী যাপন এবং যেভাবে সম্ভব আত্মনিগ্রহ করা; যেন সে বঞ্চনার কারাবন্দী হয়ে জীবন কাটায়, নিজের ওপর নানা ধরনের বিপদ চাপিয়ে দেয় এবং সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ভীত ও হতাশাবাদী হয়ে থাকে। সে মৃত্যু কামনা করে না; কারণ মৃত্যু তাকে জীবনের এক নতুন চক্রে নিয়ে যায়, বরং সে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করে।

জীবন কি কল্যাণ নাকি অকল্যাণ?

হিন্দুর নিকট জীবন হলো দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশায় ভরা এক অকল্যাণ। তাই সে দ্বিতীয় জীবন চায় না, বরং লীন হয়ে যেতে চায়। তাদের একটি কিতাবে এসেছে:

এই পৃথিবীতে সুখের কোনো পথ নেই যেখানে প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুবরণ করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। এই জগতের সবকিছুই বিনাশ ও ধ্বংসের দিকে ধাবমান। এই জীবনের আনন্দগুলো

প্রতারণা ও বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয় এবং দুঃখের ওপর আনন্দ আপতিত হয়েছে। সত্যই, কেউ আমাদের ক্রীতদাসের মতো ক্রয় করেনি, কিন্তু আমরা এমনভাবে কাজ করি যেন আমরা আজীবন দাস।

(স: 726) হিন্দুসীে ওত্ঠর ঝু ফরু ইসলামীে ঝা

الرغبة فينا قلقة دائماً كالقرد، والنفس لا تشبع أبداً، ولا تقنع بما في اليد، ولا تزال وثابة إلى ما لا تناله، ومهما أشبعتها ازدادت جوعاً وطوحاً. لا خير في الجسد، إنه محل العاهات، ووعاء لسائر الآلام، وهو سائر إلى الانحلال، اتصفت الطفولة بالضعف والتوقان والعجز، وعدم القدرة على الكلام، والتجرد من العلم، وياً تُرى ما ذا وجود علينا به زمن الشباب؟ وهل الشباب إلا كومضة برق تخطف أبصارنا ثم لا تلبث أن تختفي، مفسحة الطريق للشيخوخة بآلامها الثلجية القاسية.

ما الحياة إلا كنور السراج الموضوع في الخلاء، تلعب به الرياح من كل جهة، وليس بهاء الأشياء كلها إلا كومضة برق تنير لحظة ثم تختفي إلى الأبد. وما هي قيمة الجسد والأفراح والثروة والجاه والملك إن كان محتماً علينا أن نموت عاجلاً أو آجلاً، وأن الموت سيقضي على كل شيء؟ ().
نهاية الحياة:

تكاد تتفق جميع الهندوس على أنه لا نهاية للحياة، بل لها دورات كثيرة حسب أعمالها التي يسبونها كارماً، وبعد هذا يتصل بالاله برهبان □ ثم بعد الفناء العام لكل شيء ترجع فتبدأ دورة جديدة وهكذا دواليك، وعلى هذا فلا نهاية للحياة، بل الحياة حركة دائرة مستديرة تبقى بلا نهاية.

المطلب الثاني: الردود على نظرة الهندوس إلى الحياة

إن نظرة الهندوس إلى الحياة نظرة مضطربة وسلبية للغاية، وكثير منها مجرد
تصورها كافٍ في ظهور بطلانها، وفيما يلي بيان بطلان بعضها بشيء من التفصيل:
الرد على نظرتهم إلى حقيقتها أو وهيتها :
إن اختلاف نظرة الهندوس في هذه المسألة كافٍ في بيان اضطرابهم، إلا أنني أشير إلى
بعض النقاط البهية في بطلانها وعدم صحتها:
إن الذين قالوا بأن الحياة وهمٌ، فهم لا يعدون أن يكونوا من المجانين، الذين لا
يدرون ما يقولون، فلو كان الحياة وهماً فمن الواهم وما هو المتوهم؟ وقد سبق معنا
الرد على اعتقاد نسبة الوهم إلى الحياة في مبحث الربوبية فليُنظر هناك().
وأما الذين قالوا: إن الحياة هي الحقيقة هو الصواب، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في
التفاصيل، هل هي في

আমাদের মধ্যে থাকা আকাজ্জা সর্বদা বানরের মতো অস্থির, আর নফস কখনোই তৃপ্ত হয় না
এবং যা হাতে আছে তাতে সন্তুষ্ট হয় না। যা সে পায় না, তার দিকে সে সর্বদা লাফিয়ে চলে;
আপনি তাকে যতই তৃপ্ত করেন না কেন, তার ক্ষুধা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ততই বৃদ্ধি পায়।
শরীরের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই; এটি রোগব্যাদির কেন্দ্রস্থল এবং যাবতীয় বেদনার আধার।
এটি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শৈশবকাল দুর্বলতা, আকুলতা, অক্ষমতা, কথা বলতে না
পারা এবং জ্ঞানহীনতার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আর দেখা যাক, যৌবনকাল আমাদের কী দান
করে? যৌবন কি বিদ্যুতের ঝলকানি ছাড়া আর কিছু, যা আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং
তারপর বিলীন হতে দেয় না, বার্ধক্যের জন্য পথ ছেড়ে দেয় তার কঠিন হিমশীতল
যন্ত্রণাসহ।

জীবন হলো খোলা জায়গায় রাখা প্রদীপের আলোর মতো, যাকে বাতাস সবদিক থেকে
নাড়াচাড়া করে। সবকিছুর সৌন্দর্য বিদ্যুতের ঝলকানি ছাড়া আর কিছু নয়, যা এক মুহূর্তের
জন্য আলোকিত করে এবং তারপর চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শরীর, আনন্দ, সম্পদ, সম্মান এবং রাজত্বের মূল্যই বা কী, যদি আমাদের শীঘ্রই বা বিলম্বে
মরতে হয় এবং মৃত্যু সবকিছু নিঃশেষ করে দেয়? ()।

জীবনের সমাপ্তি:

প্রায় সকল হিন্দু এই বিষয়ে একমত যে জীবনের কোনো শেষ নেই, বরং তাদের কর্ম অনুযায়ী এর অনেক চক্র রয়েছে যাকে তারা ‘কর্ম’ বলে অভিহিত করে। এরপর তা তাদের ঈশ্বর ‘ব্রহ্ম’-এর সাথে মিলিত হয়। অতঃপর সবকিছুর সাধারণ বিনাশের পর তা আবার ফিরে আসে এবং একটি নতুন চক্র শুরু হয়, আর এভাবেই চলতে থাকে। সে অনুযায়ী জীবনের কোনো শেষ নেই, বরং জীবন একটি বৃত্তাকার গতি যা অবিরাম চলতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: জীবনের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন

জীবনের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল এবং নেতিবাচক। এর অনেকগুলো এমন যে, সেগুলোর কেবল ধারণা করাই এর অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। নিচে বিস্তারিতভাবে সেগুলোর কিছু অসারতা বর্ণনা করা হলো:

জীবনের বাস্তবতা বা কাল্পনিকতা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন:

এই বিষয়ে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাই তাদের বিশৃঙ্খলা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট, তবে আমি এর অসারতা ও অশুদ্ধতার বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের দিকে ইঙ্গিত করছি:

যারা বলেছে যে জীবন একটি কল্পনা বা ভ্রম, তারা তো সেইসব পাগলদের অন্তর্ভুক্ত যারা জানে না তারা কী বলছে। জীবন যদি ভ্রম হয়, তবে ভ্রমকারী কে এবং ভ্রমটি কী? জীবনের প্রতি ভ্রম বা কাল্পনিকতা আরোপের বিশ্বাসের খণ্ডন আমাদের আলোচনায় ইতিপূর্বে রুবুবিয়্যাৎ অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে, সেখানে দেখা যেতে পারে ()।

আর যারা বলেছে: জীবনই হলো বাস্তবতা, সেটিই সঠিক। তবে তারা নিজেদের মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণে মতভেদ করেছে যে, এটি কি

(ص: 727) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ذات الإله أم خارج الإله، وفي تحديد طبيعة الحياة هل هي مستقلة أم أنها غير مستقلة، وهذا الاختلاف يدل على عدم علمهم بأصل الحياة، وإنما يخرصون خرساً ويظنون ظناً، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً، ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (النمل: 64).

الرد على تطور الحياة وتكررها وادعائهم أن المرحلة الإنسانية آخر مراحل التطور :
إن عقيدة الهندوس في تكرار الحياة باطلة من وجوه:

مخالفتها للقيادات: فإن دعوى تكرار الحياة، كما عليه الهندوس الآن، هذه العقيدة لا يوجد في القيادات مع كونها أصل كتبهم().

إن الكتب التي تناولت تكرار الحياة لا أصول لها، فكيف يقبل منها هذه الدعاوى.
إن التكرار يستلزم أن يخلق كل خلق مرّات عديدة، وهذا خلاف ما عليه القيادات،
وقد جاء في بعض مواضع ريگ قيد أن عملية الخلق تمت مرة واحدة(). لا آلاف
المرات كما يعتقد الهندوس المتأخرون().

إن ادعاء تكرار الحياة لا يدل عليه إلا الكتب المتأخرة الهندوسية مثل كتب
البرانات كما يشير إليه كتاب مهابهارت، ولا يستبعد أن تكون هذه الفلسفة أخذها
الهندوس المتأخرون عن الديانة الجينية القائلة ببداً اللاعنف المعروف لديهم
بـ□أهيمسا□ وهي مستندة إلى عقيدة التناسخ، وستأتي الردود عليها قريباً بإذن الله
تعالى.

أما كون حياة الإنسان غالية، فلا شك أن الإنسان أشرف مخلوقات الله، قال تعالى:
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: 70)، وعلى ذلك فحياة الإنسان أثمن ما في العالم،
ولكن ليس المقصود به أن الإنسان حصل على هذه الحياة بعد دورات طويلة من
الولادات السافلة، وإنما حصل الإنسان على هذا التكريم لذاته، حيث وهبه الخالق
□ بالعقل الذي يتعرف به على معبوده الحق، ويستخلف بهوجهه على الأرض،
فالإنسان لم يكن قد ولد حيواناً ولا حشرات قط، كما يعتقد الهندوس.

الرد على غاية الحياة في الديانة الهندوسية:

إن الحياة السعيدة مطلب كل كائن حي، ولكن نظرة الهندوس إلى السعادة بأن الغاية
من الحياة الحصول على مرتبة برهمن، هذه دعوى باطلة من وجوه:

إن الهندوس كلهم يتفقون على أن برهمن أزلي أبدي، وعلى هذا هل يرون
للهندوس الذين وصلوا إلى مرتبة برهمن - على اعتقادهم - بأنهم لا يموتون؟
ولاشك أنهم لا يستطيعون أن يقولوا بهذا لأنه خلاف الواقع

স্রষ্টার সত্তার ভেতরে নাকি স্রষ্টার সত্তার বাইরে, এবং জীবনের প্রকৃতি নির্ধারণে—তা কি স্বতন্ত্র নাকি স্বতন্ত্র নয়, আর এই মতপার্থক্য জীবনের মূল সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাকেই প্রমাণ করে; বরং তারা কেবলই অসার অনুমান করে এবং ধারণা পোষণ করে, আর সত্যের বিপরীতে ধারণা কোনো কাজেই আসে না। "তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো" (আন-নামল: ৬৪)।

জীবনের বিবর্তন ও তার পুনরারূপ্তি এবং মানবীয় পর্যায়ই বিবর্তনের শেষ পর্যায়—তাদের এই দাবির খণ্ডন:

জীবনের পুনরারূপ্তি সম্পর্কে হিন্দুদের আকিদা কয়েকটি কারণে বাতিল:

বেদের সাথে এর বৈপরীত্য: জীবনের পুনরারূপ্তির যে দাবি বর্তমানে হিন্দুরা করে থাকে, তাদের মূল ধর্মগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও বেদে এই আকিদার কোনো অস্তিত্ব নেই।

যেসব কিতাবে জীবনের পুনরারূপ্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই, সুতরাং কীভাবে তাদের এসব দাবি গ্রহণ করা যায়?

পুনরারূপ্তির অনিবার্য অর্থ হলো প্রতিটি সৃষ্টিকে বহুবার সৃষ্টি করা, যা বেদের পরিপন্থী। ঋগ্বেদের কিছু স্থানে এসেছে যে, সৃষ্টির প্রক্রিয়া মাত্র একবারই সম্পন্ন হয়েছে, পরবর্তী যুগের হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী হাজার হাজার বার নয়।

জীবনের পুনরারূপ্তির দাবির সপক্ষে কেবল পরবর্তীকালের হিন্দু ধর্মগ্রন্থ যেমন পুরাণসমূহ প্রমাণ দেয়, যদিকে মহাভারত কিতাবটিও ইঙ্গিত করে। এটা অসম্ভব নয় যে, পরবর্তীকালের হিন্দুরা এই দর্শনটি জৈন ধর্ম থেকে গ্রহণ করেছে, যারা 'অহিংসা'র নীতিতে বিশ্বাসী এবং যা জন্মান্তরবাদের আকিদার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শীঘ্রই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এর খণ্ডন আসছে।

আর মানুষের জীবন মূল্যবান হওয়ার বিষয়টি—তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি" (আল-ইসরা: ৭০)। সেই অনুযায়ী মানুষের জীবন জগতের মধ্যে সবচেয়ে দামি বস্তু, তবে এর অর্থ এই নয় যে মানুষ নিকৃষ্ট কোনো জন্মের দীর্ঘ পরিক্রমার পর এই জীবন লাভ করেছে। বরং মানুষ এই মর্যাদা তার নিজ সত্তার কারণেই লাভ করেছে, যেহেতু স্রষ্টা তাকে

আকল (বুদ্ধি) দান করেছেন যার মাধ্যমে সে তার সত্য মাবুদকে চিনতে পারে এবং এর ভিত্তিতে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং মানুষ কখনোই পশু বা পতঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি, যেমনটি হিন্দুরা বিশ্বাস করে।

হিন্দু ধর্মে জীবনের লক্ষ্যের খণ্ডন:

সুখী জীবন প্রতিটি প্রাণীরই চাওয়া, কিন্তু সুখের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি—অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য হলো ব্রহ্ম স্তরে উন্নীত হওয়া—এই দাবিটি কয়েকটি কারণে বাতিল:

সমস্ত হিন্দুরাই একমত যে ব্রহ্ম অনাদি ও অনন্ত। এমতাবস্থায় তারা কি সেইসব হিন্দুদের ব্যাপারে—যারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ব্রহ্ম স্তরে পৌঁছেছে—এ কথা মনে করে যে তারা আর মারা যাবে না? নিঃসন্দেহে তারা এ কথা বলতে পারবে না, কারণ এটি বাস্তবতার পরিপন্থী।

(ص: 728) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المشاهد.

يقول الهندوس إن برهمن بعد الفناء العام يخلق المخلوقات مرة أخرى، فلو أنهم قد أصبحوا برهمن لما ذا يخلقون مرة أخرى؟

إن هذا القول فتح أبواب ادعاء الربوبية والألوهية عند الهندوس لدى كثير منهم، حتى إن بعضهم يأخذ العبادة من أتباعه وهو حي بين أظهرهم، ولا شك في كونه فاسداً؛ لما يرون من كذب دعواه حيث يصيبه ما يصيب أناساً آخرين من عوارض الحياة من الآفات والبليات والمصائب والموت.

وأما دعوى كون الجنة مطلباً ثانوياً، لا يطلبه إلا من ليس لديه قدرة على أن يسلك طريق الوصول إلى برهمن، فهذا خطأ محض؛ فإن الجنة فيها كل أنواع السعادة، أعدّها الله لعبادة المتقين، وأما دعوى خروج الناس من الجنة فلا دليل عليه، فهذا مخالف لما في القيدان من التصريح بأن الجنة دار الخلد، وقد تكرر في القيدان طلب الإنسان القيدي للحصول على تلك الدار الخالدة().

الرد على نظرة التشاؤم في الحياة:
أما نظرتهم التشاؤمية للحياة، فهذا باطل من وجوه:
أولاً: أن هذه العقيدة مخالفة لما في القيدات، فقد جاء في القيدات:
إن الحياة كانت مرغوبة لدى الناس:
حيث يصفون الحياة بأنها "أنند روپم" () أي إن الحياة مليئة بالزخارف والنعم
والسرور فلم يكن لعقيدة التناسخ أي وجود في زمن القيدات.
إن الحياة المديدة كانت من أهم البطالب القيدية:
فإنك لا تقرأ قصيدة (سوكت) من ريگ قيد إلا وتجد فيها الدعاء للحياة المديدة،
وزيادة المال والأولاد والصحة الطيبة().

পর্যবেক্ষণ।

হিন্দুরা বলে যে, ব্রহ্ম মহাপ্রলয়ের পর পুনরায় সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেন। তবে তারা যদি ব্রহ্মই হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তারা কেন পুনরায় সৃষ্টি হবে?

এই কথাটি অনেক হিন্দুর মধ্যে রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়াতের দাবি করার দ্বার উন্মোচন করেছে। এমনকি তাদের কেউ কেউ যখন তাদের মাঝে জীবিত থাকে তখনই অনুসারীদের নিকট থেকে ইবাদত গ্রহণ করে। এর অসারতা বা বাতিল হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ তাদের দাবির মিথ্যা হওয়া স্পষ্ট হয়ে যায় যখন তাদের ওপর জীবনের সেই সব আপদ, বিপদ, মুসিবত ও মৃত্যু আপতিত হয় যা অন্যান্য মানুষের ওপর আপতিত হয়ে থাকে।

আর জান্নাতকে একটি গৌণ দাবি হিসেবে গণ্য করা—যা কেবল তারাই চায় যাদের ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছানোর পথে চলার সামর্থ্য নেই—এটি একটি সুস্পষ্ট ভুল। কারণ জান্নাতে রয়েছে সকল প্রকার সুখ-শান্তি, যা আল্লাহ তাঁর মুত্তাকী বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। আর জান্নাত থেকে মানুষের বের হয়ে যাওয়ার দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই; বরং এটি বেদে বর্ণিত জান্নাত চিরস্থায়ী আবাস হওয়ার স্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী। বৈদিক মানুষের সেই চিরস্থায়ী আবাস লাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা বেদে বারবার বর্ণিত হয়েছে।

জীবনের প্রতি হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন:

জীবনের প্রতি তাদের এই হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি কয়েকটি কারণে বাতিল বা অসার:

প্রথমত: এই আকিদা বা বিশ্বাস বেদের শিক্ষার পরিপন্থী। কেননা বেদে বর্ণিত হয়েছে:

মানুষের কাছে জীবন ছিল কাঙ্ক্ষিত:

সেখানে তারা জীবনকে "আনন্দ রূপম" হিসেবে বর্ণনা করে। অর্থাৎ জীবন হলো চাকচিক্য, নিয়ামত ও সুখে ভরপুর। সুতরাং বৈদিক যুগে জন্মান্তরবাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

দীর্ঘ জীবন লাভ ছিল বৈদিক যুগের অন্যতম প্রধান আকাঙ্ক্ষা:

আপনি ঋগ্বেদের কোনো একটি সূক্ত (কবিতা) পাঠ করবেন না যাতে দীর্ঘ জীবন, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি, সন্তান-সন্ততি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা নেই।

(ص: 729)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إن الإنسان القيدي لحبه للحياة كان يطلب من الآلهة أن يعيش مائة سنة: فقد جاء في أما كن متفرقة من القيدات تحديد أقصى مدة عمر الإنسان بهذه المدة، كما جاء في بعضها تمنى الإنسان القيدي من آلهته أن تعينه على أن يعيش هذه المدة المديدة، كما تراه يلجأ إلى هذه الآلهة ويدعوها لهذه المهمة(). يوجد في القيدات نصوص تدل على أن الإنسان القيدي عند موته يتمنى أن يرجع مرة أخرى().

ثانياً: إن التشاؤم خلاف ما عليه العقلاء، لأن التشاؤم يعود على نفس المتشائم بالشر؛ لأنه ينظر إلى الدنيا من منظار قاتم، فتقلب في نفسه جميع الأمور شراً، وهذا خلاف واقع الحياة الذي يعيشها الناس فإن فيها ما هو خير وما هو شر، ومنها ما يكون من نعيم الحياة، وسعادتها، ومنها ما هو من الأمور التي يشقى الإنسان بها، فوصف الحياة بأنها بؤس وشر نظرة تشاؤمية ليست واقعية. الردّ على نظرتهم إلى نهاية الحياة:

إن نظرتهم إلى الحياة بأنها لا نهاية لها باطلة من وجوه:

أنها تخالف عقيدة القيدات التي سبق معنا، بأن الإنسان القيدي كان يرى الموت هي النهاية للحياة.

لم يأتوا بدليل معقول ومقبول على عدم نهاية الحياة، أما مجرد الادعاء فليس بشيء.

نلاحظ أن الناس يهوتون، ولا نرى أحداً رجع إلى الدنيا مرة أخرى، فإثبات إنشاء عوالم أخرى إلى ما لا نهاية له لا يقبله عقل سليم ولا فطرة مستقيمة.

المبحث الثالث: نظرة الهندوس إلى الإنسان، ونظام الطبقات وتحتاه مطلبان

المطلب الأول : قول الهندوس في حقيقة الإنسان

لقد اختلفت نظرة الهندوس إلى الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، ومن كتاب إلى كتاب، وسأبين نظرتهم تجاه الإنسان من حيث منشؤه ووجوده في النقاط الآتية:

حقيقة الإنسان:

إن نظرة الهندوس إلى الإنسان كما يفهم من الكتب المتأخرة الهندوسية ومن آراء رجال دينهم نظرة مضطربة للغاية؛ نظراً للفلسفات التي يتبعونها، وفيما يلي إشارة إلى بعض هذه الآراء:

বৈদিক মানুষ জীবনের প্রতি তার ভালোবাসার কারণে দেবতাদের কাছে একশত বছর বেঁচে থাকার প্রার্থনা করত:

বেদের বিভিন্ন স্থানে মানুষের সর্বোচ্চ আয়ুষ্কাল এই সময়সীমা পর্যন্ত নির্ধারণ করার বিষয়টি এসেছে। তদ্রূপ কোনো কোনো স্থানে দেখা যায় যে, বৈদিক মানুষ তার দেবতাদের কাছে এই দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য কামনা করছে। আবার তাকে এই দেবতাদের শরণাপন্ন হতে এবং এই কাজের জন্য তাদের ডাকতে দেখা যায়।

বেদে এমন কিছু পাঠ্য বা বর্ণনা রয়েছে যা নির্দেশ করে যে, বৈদিক মানুষ তার মৃত্যুর সময় পুনরায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করত।

দ্বিতীয়ত: নিরাশাবাদ বা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা বুদ্ধিমানদের নীতির পরিপন্থী। কারণ নিরাশাবাদ স্বয়ং নিরাশাবাদীর ওপরই অনিষ্ট বয়ে আনে; কেননা সে দুনিয়াকে একটি অন্ধকার চশমা দিয়ে দেখে, ফলে তার অন্তরে সমস্ত বিষয় মন্দে পরিণত হয়। এটি মানুষের অতিবাহিত জীবনের বাস্তবতারও পরিপন্থী। কারণ জীবনে যেমন কল্যাণ রয়েছে, তেমনি অকল্যাণও রয়েছে। কিছু বিষয় জীবনের নিয়ামত ও সুখের অন্তর্ভুক্ত, আবার কিছু বিষয় এমন যা দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়। সুতরাং জীবনকে কেবল দুর্দশা ও মন্দের সমষ্টি হিসেবে বর্ণনা করা একটি নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যা বাস্তবসম্মত নয়।

জীবনের সমাপ্তি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন:

জীবনের কোনো শেষ নেই—তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বিভিন্ন কারণে অসার বা বাতিল: এটি বেদের সেই আকিদার বিরোধী যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, বৈদিক মানুষ মৃত্যুকে জীবনের সমাপ্তি হিসেবে মনে করত।

জীবনের শেষ না থাকার বিষয়ে তারা কোনো যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য দলীল উপস্থাপন করতে পারেনি; আর নিছক দাবি কোনো ধর্মব্যবসায় বিষয় নয়।

আমরা লক্ষ্য করি যে মানুষ মৃত্যুবরণ করছে, এবং কাউকে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে দেখি না। সুতরাং অনন্তকাল ধরে অন্যান্য জগত সৃষ্টির বিষয়টি কোনো সুস্থ বিবেক বা সঠিক ফিতরাত গ্রহণ করে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মানুষ সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্ণপ্রথা

এর অধীনে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ: মানুষের হাকিকত বা প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে হিন্দুদের বক্তব্য

মানুষ সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি যুগ থেকে যুগে এবং এক কিতাব থেকে অন্য কিতাবে ভিন্ন হয়েছে। আমি মানুষের উৎপত্তি ও অস্তিত্বের দিক থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোতে বর্ণনা করব:

মানুষের প্রকৃত পরিচয়:

হিন্দুদের পরবর্তীকালীন কিতাবসমূহ এবং তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদের মতামত থেকে মানুষ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়, তা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল; এটি মূলত তাদের অনুসৃত দর্শনসমূহের কারণে। নিম্নে এই মতামতের কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হলো:

يرى أصحاب فلسفة سانكهيا: أن الإنسان نتاج مادّي، بمعنى أنه من نتاج پرکريتي (المادة) مع پوريش، وعلى هذا دور الإله هنا ثانوي.

واختلفت آراء أصحاب فلسفة فيدانت حسب تفسيراتها، فيرى أصحاب شنكرأجاريّا أنه ليس هناك وجود للإنسان وإنما هو مظهر للإله، أو هو نفسه الإله ولكن الإنسان لا يدري ذلك لغلبة جهله أو أنانيته.

وأما أصحاب رامانج وغيرهم فيثبتون إنساناً، ويرون أن طبيعة الإنسان طبيعة ثنائية، فيه جزء من الروح العليا □ برهمن □، وهي روح الإنسان، وجزء من المادة المخلوق أي جسده، وهذا الجسد والمادة بمثابة قفص لروح الإنسان والحد الفاصل بين الإنسان والإله ()، وهذا التفسير هو أكثر شيوعاً بين الهندوس. علاقة الإنسان بالإله:

يرى أصحاب فيدانت أن علاقة الإنسان مع الإله علاقة الجزء بالكل، يقول الدكتور الفيلسوف رادها كرشنان: □ وأمر آخر أن هناك إمكانيات مؤكدة لأن يصبح البشر إلهاً، فالأعلى الأسنى في روح الإنسان □ ().

يقول أبو الكلام آزاد عن حقيقة الإنسان: □ إن ماهيته الحقيقة إنما تدرك إذا تصورناه فيضاً إلهياً، ... وترى مدارس الفلسفة الهندية المختلفة أن جميع الأشياء مظاهر لوجود الله، وعلى رغم ذلك تعتبر الإنسان من نوع خاص؛ إذ هو أرفع مظهر لذات الله، وهو على قول غيتا:

"أنت الذي لا يطرأ عليك الفناء، وأنت فوق أن تدرك، وأنت العباد المحيط للكون، وأنت حارس الناموس الخالد، وأنت الشخص الأزلي السرمدي" ().

فليس الإنسان هو الأول بين أنداده، بل وجوده أعلى من كل خلق آخر، إنه ليس بحيوان متقدم، بل يمثل في وجوده ملامح الله نفسه، والواقع أن ماهيته بلغت من

الارتقاء والعلو درجة ليس للعقل الإنساني أن يتصور فوقها درجة، وهو على قول
شاندويغاً أو بانيشادة:

"إنه الحقيقة، إنه الروح، إنه أنت! ()... وهذا المبدأ إذا تطور يخلق الفكرة القائلة
بأن الإنسان ليس خلقاً منعزلاً، بل يحتوي على الكون كله. يقول كريشنا في غيتا:
ها! شاهد اليوم الكون كله، المتحرك منه وغير المتحرك، وكل ما تريد يا أرجونا، أن
تراه فالكل قد اتحد في جسدي ()...□()."

সাংখ্য দর্শনের অনুসারীরা মনে করেন: মানুষ একটি জড় পদার্থিক সৃষ্টি, অর্থাৎ সে প্রকৃতি
(বস্তু) ও পুরুষের মিলনের ফল; সেই হিসেবে এখানে স্রষ্টার ভূমিকা গৌণ।
বেদান্ত দর্শনের অনুসারীদের মতামতে তাদের ব্যাখ্যাভেদে ভিন্নতা রয়েছে। শংকরাচার্যের
অনুসারীরা মনে করেন যে, মানুষের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই, বরং সে ঈশ্বরেরই একটি
প্রকাশ, অথবা সে নিজেই ঈশ্বর; কিন্তু অজ্ঞতা বা অহমিকার আধিক্যের কারণে মানুষ তা জানে
না।

অন্যদিকে রামানুজ ও অন্যদের অনুসারীরা মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তারা মনে করেন
যে, মানুষের প্রকৃতি দ্বৈত; এতে পরমাত্মা 'ব্রহ্ম'-এর একটি অংশ রয়েছে যা মানুষের আত্মা,
এবং সৃজিত বস্তুর একটি অংশ অর্থাৎ তার দেহ বিদ্যমান। এই দেহ ও বস্তু মানুষের আত্মার
জন্য একটি খাঁচাস্বরূপ এবং মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তী সীমারেখা, আর এই ব্যাখ্যাটিই
হিন্দুদের মধ্যে অধিক প্রচলিত।

স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক:

বেদান্তপন্থীরা মনে করেন যে, স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক হলো পূর্ণের সাথে অংশের সম্পর্ক।

দার্শনিক ডক্টর রাধাকৃষ্ণন বলেন: "আরেকটি বিষয় হলো, মানুষের পক্ষে ঈশ্বর হওয়ার
সুনিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ মানুষের আত্মার মাঝে সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ সত্তা বিদ্যমান।"

মানুষের হাকিকত বা বাস্তবতা সম্পর্কে আবুল কালাম আজাদ বলেন: "তার প্রকৃত সত্তাকে
তখনই অনুধাবন করা সম্ভব যদি আমরা তাকে একটি ঐশ্বরিক বিচ্ছুরণ হিসেবে কল্পনা করি...

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা মনে করে যে, সকল বস্তুই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রকাশ; তা সত্ত্বেও
তারা মানুষকে একটি বিশেষ শ্রেণিভুক্ত মনে করে; কেননা সে আল্লাহর সত্তার সর্বোচ্চ
বহিঃপ্রকাশ। গীতার ভাষ্যমতে:

"আপনিই তিনি যার কোনো বিনাশ নেই, আপনি উপলব্ধির উর্ধ্বে, আপনি মহাবিশ্বকে পরিবেষ্টনকারী স্তম্ভ, আপনি শাস্ত্রত নিয়মের রক্ষক এবং আপনি অনাদি-অনন্ত পুরুষ।" মানুষ কেবল সমজাতীয়দের মধ্যে প্রথম নয়, বরং তার অস্তিত্ব অন্য যেকোনো সৃষ্টির চেয়ে উচ্চতর। সে কেবল কোনো উন্নত প্রাণী নয়, বরং তার অস্তিত্বে স্বয়ং আল্লাহর বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিফলিত হয়। বাস্তবতা হলো, তার সত্তা এমন এক উন্নতি ও উচ্চতায় পৌঁছেছে যার উপরে মানুষের বুদ্ধি আর কোনো স্তর কল্পনা করতে পারে না। ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুযায়ী:

"তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, তিনিই আপনি!... এই নীতিটি বিকশিত হলে এমন একটি ধারণার জন্ম দেয় যে, মানুষ কোনো বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়, বরং সে সমগ্র মহাবিশ্বকে ধারণ করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন:

হায়! হে অর্জুন, আজ এই সমগ্র মহাবিশ্বকে প্রত্যক্ষ করো—স্বাবর ও জঙ্গম যা কিছু তুমি দেখতে চাও, সবই আমার দেহে একত্রিত হয়েছে।"

(ص: 731)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فالإنسان في الهندوسية ليس كما في الديانات الأخرى كائناً متميزاً عن غيره من الحيوانات من أن تلك الحيوانات لا تمتلك روحه، بل يرى الهندوس أن للحيوانات روحاً هي من نفس روح الإنسان، ولا تختلف عنها إلا من حيث تطورها خلال مراحل انتقالها بأثر كارما().

হিন্দুধর্মে মানুষ অন্যান্য ধর্মের মতো এমন কোনো প্রাণী নয় যা অন্যান্য প্রাণী থেকে এই দিক দিয়ে স্বতন্ত্র যে ওই প্রাণীদের মানুষের ন্যায় আত্মা নেই; বরং হিন্দুরা মনে করে যে, প্রাণীদেরও আত্মা রয়েছে যা মানুষের আত্মারই সমজাতীয়, এবং কর্মফলের (কার্মা) প্রভাবে স্থানান্তরের বিভিন্ন স্তরে বিবর্তনের দিকটি ছাড়া এটি মানুষের আত্মা থেকে ভিন্ন নয়।()

المطلب الثاني: الطبقات في المجتمع الهندوسي

وتحتة فروع:

الفرع الأول: معنى الطبقات

الطبقات جمع طبقة، والطبقة تعني: مجموعة من الناس يجمعهم هدف واحد أو فكر اجتماعي واحد أو فكر ديني واحد(). إلا أن الطبقات في لغة القوم تسمى بـ□□□□، ومعناه اللغوي: اللون.

الفرع الثاني : أساس الطبقة في الديانة الهندوسية وزمان نشأتها

وسيكون الكلام عليه في المسألتين الآتيتين:

المسألة الأولى: أساس الطبقة في الديانة الهندوسية

هنا اختلاف كبير بين المؤرخين في تحديد أساس الطبقة، هل كان أساس الطبقة على التقسيم بين الآريين وغيرهم، أم كان حسب الأعراق المختلفة في الهند، أم كان حسب الحرف والصناعة؟

القول الأول: أن أساس الطبقة كون الإنسان آرياً أو غير آري:

فأصحاب هذا القول يرون الطبقات الثلاثة الأولى (البراهمة، والكهشترية، وقايشا) من الآريين، وإن كان بينهم خلاف في تحديد نسبة كل منها.

يقول الشيخ رياض موسى: دخل الآريون الهند، على أفواج متتالية، وعلى دفعات متتالية، وسكنوا في الجزء الشمالي من الهند، وأسسوا موطناً لهم، وقد كان يقطن فيها قوم، كان الآريون يسمونهم بـ "دسيو" أي العبيد، وكان جل معاش هؤلاء الآريين في تربية المواشي والزراعة، وكان بينهم بعض علماء الدين، ثم حدث الخلاف الحاد بين الآريين وال دراويديين، وكانت هناك هزيمة للآريين في بداية الأمر، وفي النهاية سخر الآريون الشباب الأقوياء منهم لحمايتهم، وشكلهم أحسن تشكيل، وبعد مرور الزمن عرف علماء الدين بالبراهمة، وسي الشباب الذين

سخرُوا أنفسهم لحماية القوم بالكهشترية، وسي الذين كانوا منشغلين بالزراعة والصناعة بالقائشا، فهذه الألوان الثلاثة من الدماء الآرية الخالصة، وكانوا يسمون بالألوان الثلاثة().

وبمرور الزمن اقترب بعض الدراويد من الآريين، وبدءوا يخدمونهم، وكانوا يعطونهم بعض الأجرة مقابل خدمتهم وعملهم، إلى أن حدث ما هو أكبر من هذا بأن ولد من بعض بنات الدراويد أولاد من الآريين، ولما لم تكن دماء هؤلاء من الآريين الخالص أعطي لهم مرتبة دون مرتبة الآريين، حتى عرفوا فيما

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথা

এবং এর অধীনে কিছু শাখা রয়েছে:

প্রথম শাখা: বর্ণপ্রথার অর্থ

‘তাবাকাত’ (বর্ণপ্রথা) শব্দটি ‘তাবাকাহ’ শব্দের বহুবচন। ‘তাবাকাহ’ বলতে মানুষের এমন এক গোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের লক্ষ্য এক, অথবা সামাজিক চিন্তা বা ধর্মীয় চিন্তা এক। তবে তাদের ভাষায় বর্ণপ্রথাকে ‘বর্ণ’ (Varna) বলা হয়, যার আভিধানিক অর্থ হলো: রঙ।

দ্বিতীয় শাখা: হিন্দু ধর্মে বর্ণপ্রথার ভিত্তি ও এর উৎপত্তিকাল

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে:

প্রথম বিষয়: হিন্দু ধর্মে বর্ণপ্রথার ভিত্তি

বর্ণপ্রথার ভিত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। বর্ণপ্রথার ভিত্তি কি আর্য ও অন্যদের মধ্যকার বিভাজন ছিল, নাকি ভারতের বিভিন্ন বংশোদ্ভূত জাতিসত্তা অনুযায়ী ছিল, নাকি পেশা ও শিল্পের ওপর ভিত্তি করে ছিল?

প্রথম মত: বর্ণপ্রথার ভিত্তি হলো মানুষ আর্য হওয়া বা না হওয়া:

এই মতের প্রবক্তারা মনে করেন যে, প্রথম তিন বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) আর্যদের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাদের প্রত্যেকের অনুপাত নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে।

শেখ রিয়াজ মুসা বলেন: আর্যরা একের পর এক দলে দলে ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতের উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে নিজেদের আবাসভূমি গড়ে তোলে। সেখানে এমন এক জাতি বাস করত যাদের আর্যরা ‘দস্যু’ অর্থাৎ দাস বলে ডাকত। এই আর্যদের প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন ও কৃষি। তাদের মধ্যে কিছু ধর্মীয় বিশেষজ্ঞও ছিলেন। এরপর আর্য ও দ্রাবিড়দের

মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ দেখা দেয়। প্রথম দিকে আৰ্যরা পরাজিত হয়েছিল। পরিশেষে আৰ্যরা তাদের শক্তিশালী যুবকদের সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত করে এবং তাদের সর্বোত্তমভাবে সুসংগঠিত করে। সময়ের পরিক্রমায় ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা ‘ব্রাহ্মণ’ নামে পরিচিত হন এবং যে যুবকেরা সমাজকে রক্ষার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন তাদের ‘ক্ষত্রিয়’ বলা হয়, আর যারা কৃষি ও শিল্পে নিয়োজিত ছিলেন তাদের ‘বৈশ্য’ নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং এই তিন প্রকার রক্ত ছিল খাঁটি আৰ্যদের এবং তাদের ‘তিন বর্ণ’ বলা হতো।

সময়ের ব্যবধানে কিছু দ্রাবিড় আৰ্যদের সান্নিধ্যে আসে এবং তাদের সেবা করতে শুরু করে। তারা তাদের সেবা ও কাজের বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক পেত। শেষ পর্যন্ত এর চেয়েও বড় ঘটনা ঘটে, আর তা হলো কিছু দ্রাবিড় কন্যার গর্ভে আৰ্যদের সন্তান জন্ম নেয়। যেহেতু এই সন্তানদের রক্ত খাঁটি আৰ্যদের ছিল না, তাই তাদের আৰ্যদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদা দেওয়া হয়, এমনকি তারা পরবর্তীতে পরিচিত হয়...

(ص: 733) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بعد بالشودرا، وشملهم المجتمع الآري، ولكن سموهم بـ"چادر فارنا"(). وبهذا يرى الشيخ رياض موسى أن الطبقات الثلاثة (البراهمة والكهشترية وقايشا) من الآريين الخالص، ويرى الشودرا نتيجة امتزاج الآريين مع بعض نساء الدراويد. القول الثاني: أن أساس الطبقة كان حسب الأعراق المختلفة في الهند. وهؤلاء اختلفوا في ذلك رأيين مشهورين: أن أساس الطبقة كان حسب الأعراق المختلفة الآرية في الهند. وهؤلاء يرون الطبقات كلها بما فيها الشودرا كلهم من الآرية(). وإنما يلاقى الشودرا هذه الإهانة لسببين: عدم كفاءتهم لتحمل المسؤولية بحجة وجود الفرق بين الناس في قوة الإدراك، وحسن السلوك، وحسن النشأة.

أو من أجل أعمالهم السابقة في حياتهم السالفة.
وهذا القول ليس عليه أي دليل، وإنما هو اختراع من قبل بعض مصنفيهـم ليخمدوا
حدة الغضب والكراهية بين الفريقين الآري والدرأويدي، أو ليـجعلوا مبرراً
لأعمالهم الشنيعة وظلمهم الكبير تجاه الطبقات الأخرى.
أن أساس الطبقيـة كان على حسب الأعراق المختلفة الآرية وغيرهم في الهند.
فأصحاب هذا الرأي يرون الطبقيـة نتيجة اختلاف الأعراق في الهند، ولكن ليس كل
هذه الطبقات من الآريين(). وبعد اتفاقهم على كون البراهمة هم الآريين، اختلفوا
في تحديد غيرهم على أقوال:
اختلفوا في الكهشترى على قولين():
إنهم آريون.
يقول الأعظمي: وبالتقاء الآريين والتورانيين مع السكان الأصليين بدأت الطبقات في
الهند، وأصبحت ذات أهمية كبرى في تاريخ هذه البلاد، فمن الآريين كانت طبقة
رجال الدين (البراهمة) وطبقة

এরপর শূদ্ররা আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু তারা তাদের "চতুর্থ বর্ণ" নামে অভিহিত করে।
এভাবে শেখ রিয়াজ মুসা মনে করেন যে, তিনটি শ্রেণি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) খাঁটি
আর্যদের মধ্য থেকে ছিল, আর তিনি মনে করেন যে শূদ্ররা হলো দ্রাবিড় মহিলাদের সাথে
আর্যদের সংমিশ্রণের ফল।

দ্বিতীয় মত: জাতিপ্রথার ভিত্তি ছিল ভারতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভিত্তিতে।

আর তারা এ বিষয়ে দুটি বিখ্যাত মতে বিভক্ত হয়েছেন:

জাতিপ্রথার ভিত্তি ছিল ভারতে আগত আর্যদের বিভিন্ন বংশের ভিত্তিতে।

তারা শূদ্রসহ সকল শ্রেণীকেই আর্যদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, তবে শূদ্ররা দুটি কারণে এই
অবমাননার শিকার হয়:

মানুষের উপলব্ধি শক্তি, শিষ্টাচার এবং সুশৃঙ্খল বেড়ে ওঠার পার্থক্যের অজুহাতে দায়িত্ব
পালনে তাদের অযোগ্যতা।

অথবা তাদের পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে।

এই বক্তব্যের কোনো প্রমাণ নেই, বরং এটি তাদের কিছু লেখকের উদ্ভাবন মাত্র, যাতে তারা আর্য এবং দ্রাবিড়দের মধ্যকার ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রশমিত করতে পারে, অথবা অন্যান্য নিচু স্তরের প্রতি তাদের জঘন্য আচরণ এবং চরম জুলুমের যৌক্তিক ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

জাতিপ্রথার ভিত্তি ছিল ভারতে আর্য এবং অনার্যদের বিভিন্ন বংশের ভিত্তিতে।

এই মতের অনুসারীরা জাতিপ্রথাকে ভারতে বিভিন্ন জাতিসত্তার ভিন্নতার ফল হিসেবে মনে করেন, তবে এই সমস্ত শ্রেণি আর্যদের থেকে নয়। ব্রাহ্মণরা যে আর্য - এ ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়ার পর তারা অন্যদের নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন:

ক্ষত্রিয়দের ব্যাপারে তারা দুটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

তারা আর্য।

আল-আজমী বলেন: আদিবাসীদের সাথে আর্য এবং তুরানীয়দের মিলনের মাধ্যমে ভারতে জাতিপ্রথার সূচনা হয় এবং এই দেশটির ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করে। আর্যদের মধ্যে ছিল ধর্মীয় নেতাদের শ্রেণি (ব্রাহ্মণ) এবং

(ص: 734) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المحاربين (كهشتريا)().

ويقول أيضاً: رأى الآريون بعد ما تم لهم الاستيلاء على الهند أن ينصبوا راجپوت() ملكاً على البلاد لإخماد الثورات الداخلية، وجعلوا أنفسهم وزراء لهم، لأن راجپوت رجال أقوىاء في الجسم وضعفاء في العقول، هكذا تمكن الآريون أن يستعبروا بلاد الهند ويضمنوا لأنفسهم البقاء فوضعوا لطائفة الكهشتريا وظائف دينية وهي أشبه بالأحكام السلطانية"().

إنهم ليسوا بآريين.

وعلى هذا هم يرون طائفة الكهشتريا من السكان الموجودين قبل الآريين، ومما يرجح كون الكهشتريا من غير الآريين، ثورة بوذا ضد البراهمة.

يقول ول ديورانت □ والآريون - كسائر الشعوب - كانت لهم قواعد الزواج في حدود العشيرة وخارج حدودها معاً، بمعنى أن يحرم الزواج خارج حدود جنسهم، كما يحرم داخل حدود الأقوياء الأقربين؛ ... وذلك أن الآريين عندما رأوا أنفسهم قلة عددية بالنسبة إلى من أخضعوهم ومن يعدونهم أحط منهم منزلة، أيقنوا أنهم بغير تقييد التزاوج بينهم وبين هؤلاء .. سرعان ما تضيع ذاتيتهم العنصرية؛ ... إذن فقد كان أول تقسيم للطبقات قائماً على أساس اللون لا على أساس الحالة الاجتماعية، فتفرق الناس فريقين: فريق الأنوف الطويلة وفريق الأنوف العريضة؛ وبذلك ميزوا بين الآريين من جهة، و"ناغا" و"الدرأويديين" من جهة أخرى، ولم تكن التفرقة عندئذٍ أكثر من تنظيم الزواج بحيث يحرم خارج حدود الجماعة، وكاد نظام الطبقات ألا يكون له وجود في العهد القيدي بهذه الصورة التي اتخذها فيما بعد، حيث أسرف في تقسيم الناس على أساس الوراثة وعلى أساس العنصر وعلى أساس العمل الذي يزاولونه، أما بين الآريين أنفسهم فقد كان الزواج حراً من القيود (ما عدا ذوي القربى الأقربين)، ولم تكن المنزلة الاجتماعية تورث مع الولادة.

فلما انتقلت الهند القيدية (2000-1000 قبل الميلاد) إلى عصر البطولة (1000-500 قبل الميلاد) أي انتقلت من ظروف حياتها كما صورتها أسفار القيدات، إلى حياة جديدة ترى وصفها في "مهابهارت" و"راماين" أصبحت أعمال الناس مقسمة بينهم بالنسبة إلى طبقاتهم، بحيث يرث الأولاد أعمال طبقتهم، وتحددت الفوارق بين الطبقات في وضوح وجلاء، ففي القمة كانت الكهشترية أو

যোদ্ধা (ক্ষত্রিয়)।

তিনি আরও বলেন: আর্যরা ভারত দখলের কাজ সম্পন্ন করার পর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে রাজপুতদের দেশের রাজা হিসেবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজেদের তাদের মন্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ রাজপুতরা শারীরিকভাবে শক্তিশালী হলেও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে

ছিল দুর্বল। এভাবেই আর্যরা ভারতবর্ষকে উপনিবেশে পরিণত করতে সক্ষম হয় এবং নিজেদের টিকে থাকা নিশ্চিত করে। তারা ক্ষত্রিয় শ্রেণির জন্য কিছু ধর্মীয় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়, যা অনেকটা প্রশাসনিক বা রাজকীয় বিধানের মতো ছিল।

তারা আর্য নয়।

এই ভিত্তিতে তারা ক্ষত্রিয় শ্রেণিকে আর্যদের আগমনের পূর্বের অধিবাসী হিসেবে গণ্য করে। আর ক্ষত্রিয়রা যে আর্য নয়, তার একটি জোরালো প্রমাণ হলো ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বুদ্ধের বিদ্রোহ।

উইল ডুরান্ট বলেন: "অন্যান্য জাতির মতো আর্যদেরও নিজ গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহের নিয়ম ছিল। এর অর্থ হলো, স্বজাতির বাইরে যেমন বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, তেমনি অতি নিকটাত্মীয়দের মধ্যেও তা নিষিদ্ধ ছিল। ... যখন আর্যরা দেখল যে, তারা যাদের পরাজিত করেছে এবং যাদের নিচু স্তরের বলে মনে করে, তাদের তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য, তখন তারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে, নিজেদের এবং ঐসব লোকের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ না করলে অচিরেই তাদের জাতিগত স্বকীয়তা হারিয়ে যাবে। ... সুতরাং প্রথম বর্ণবিভাগ সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে নয়, বরং গায়ের রঙের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে: দীর্ঘ নাসিকা বিশিষ্ট দল এবং চ্যাপ্টা নাসিকা বিশিষ্ট দল। এর মাধ্যমে তারা একদিকে আর্য এবং অন্যদিকে 'নাগা' ও 'দ্রাবিড়ীয়দের' মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে। সেই সময়ে এই বিভেদটি বৈবাহিক ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, যার ফলে গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বৈদিক যুগে বর্ণপ্রথা পরবর্তী সময়ের মতো এমন কঠোর রূপ পরিগ্রহ করেনি, যেখানে বংশগতি, জাতি এবং পেশার ভিত্তিতে মানুষের ব্যাপক বিভাজন ঘটানো হয়। আর্যদের নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল নিয়ন্ত্রণমুক্ত (অতি নিকটাত্মীয় ছাড়া), এবং জন্মসূত্রে সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হতো না।" যখন বৈদিক ভারত (২০০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বীরত্বের যুগে (১০০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পদার্পণ করল, অর্থাৎ বেদে বর্ণিত জীবনযাত্রা থেকে নতুন এক জীবনে প্রবেশ করল—যার বিবরণ 'মহাভারত' এবং 'রামায়ণে' পাওয়া যায়—তখন মানুষের কাজগুলো তাদের বর্ণ অনুযায়ী বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে সন্তানরা তাদের নিজ বর্ণের পেশা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করত এবং বর্ণগুলোর মধ্যকার ব্যবধান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে গেল। তখন সবার শীর্ষে ছিল ক্ষত্রিয় বা

المقاتلون الذين عدوها خطيئة من الخطايا أن يموت الرجل في مخدعه، ... ففي راماین ترى رجلاً من طبقة "الكهشتریا" يحتج احتجاجاً حنقاً على زواج "عروس شفاء الأنف فريدة" من عنصر المقاتلين من كاهن براهمي ثرثار، وفي الأسفار الجينية ترى زعامة الكهشتریا أمراً مسلماً به، بل يذهب الأدب البوذي إلى حد أبعد، فيسمي "البراهمة" من أصل وضيع".

لكن لما حلت السلم محل الحرب؛ وبالتالي ازدادت الديانة أهمية اجتماعية وتعتدلاً في الطقوس... تطلبت الديانة وسطاء فنيين بين الناس وألهتهم، ولهذا ازداد البراهمة عداءً وثروة وقوة؛ فباعتبارهم قائلين على تربية النشء، ورؤاة لتاريخ أمتهم وآدابها وقوانينها، استطاعوا أن يعيدوا... تشكيل المستقبل على صورتهم ... من احتلال المنزلة العليا في المجتمع الهندوسي؛ وقد بدءوا بالفعل أيام بوذا يتحدثون سيادة طبقة "الكهشتریا"؛ وعدوهم طبقة أخط من طبقتهم، على نحو ما كان يعدّهم "الكهشتریا" من قبل أدنى منهم منزلة؛ ... لكن "الكهشتریا" مع ذلك لم تخف زعامتها الفكرية بالقياس إلى البراهمة، حتى في عهد بوذا نفسه، بل إن الحركة البوذية نفسها، التي أسسها شريف من أشرف الكهشتریا، نافست البراهمة زعامتهم الدينية على الهند مدى ألف عام().

كما يدل على كون الكهشتریا من غير الآريين ما جاء في بعض كتبهم عند ذكر الأقتار الثاني من أقتار الزمان الثاني الذي يسمونه بـ"تريتاً" حيث قالوا: بأن الملك "سهشرا باهو كهشتریا" قتل البرهمي "جمدكن" - الذي كان عديلاً له -، فولد الرب في بيت جمدكن انتقاماً من الملك، فهذا الأقتار الذي سمي بـ"پرسورام أقتار" أخذ نبلاً، وقتل جميع ما في العالم من الكهشتریا، ولم يترك لهم أي وجود، إلا أراملهم، فجاءمعهم البراهمة فحصل لهم أولاد يقال لهم الآن: الكهشتریا(). ومن هنا أيضاً نفهم أن الكهشتریا من غير الآريين، والله أعلم.

أما قايشا، فاختلفوا فيها على قولين:
أن طبقة قايشا هم أيضاً من الآريين، حتى ولو كانوا تورانيين فإن أصولهم آرية.
أن طبقة قايشا ليسوا بآريين، بل هم تورانيون، والتورانيون ليسوا بآريين، وهم
طبقة التجار والصناع، فاستفاد منهم الطبقة الآرية لخبرتهم الواسعة في مجال
الزراعة والصناعة، فأدخلوهم تحت حكمهم وطبقاتهم تحكماً عليهم.
أما الشودرا، فيتفق معظم الهندوس على أنهم ليسوا بآريين، بل هم من الهنود
الذين اتصلوا

যোদ্ধারা যারা মনে করত নিজ শয্যায় মৃত্যুবরণ করা একটি মহাপাপ, ...রামায়ণে আপনি এমন একজন ক্ষত্রিয় বর্ণের ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন যিনি একজন বাচাল ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাথে 'উন্নত নাসা অনন্যা বধূ'র বিবাহের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে প্রতিবাদ করছেন। আবার জৈন ধর্মগ্রন্থগুলোতে ক্ষত্রিয়দের নেতৃত্বকে একটি স্বীকৃত বিষয় হিসেবে দেখা যায়, এমনকি বৌদ্ধ সাহিত্য আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণদের 'নীচ বংশোদ্ভূত' বলে অভিহিত করেছে।

কিন্তু যখন যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো; এবং ফলস্বরূপ ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান জটিল হয়ে উঠল... তখন মানুষের ও তাদের দেবতাদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন দেখা দিল। এ কারণেই ব্রাহ্মণদের সংখ্যা, সম্পদ এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। যেহেতু তারা নতুন প্রজন্মের শিক্ষা এবং তাদের জাতির ইতিহাস, সাহিত্য ও আইনের বর্ণনাকারী ছিলেন, তাই তারা হিন্দু সমাজে উচ্চ মর্যাদা দখলের মাধ্যমে... তাদের নিজেদের আদলে ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন করতে সক্ষম হন। বুদ্ধের সময় থেকেই তারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করেছিলেন এবং তাদের নিজেদের চেয়ে নিচু বর্ণ মনে করতেন, ঠিক যেভাবে ক্ষত্রিয়রা আগে তাদের নিচু মর্যাদার মনে করত। তবে তা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়দের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব ব্রাহ্মণদের তুলনায় ম্লান হয়ে যায়নি, এমনকি খোদ বুদ্ধের যুগেও। বরং বৌদ্ধ আন্দোলনই, যা একজন অভিজাত ক্ষত্রিয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এক হাজার বছর ধরে ভারতে ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় নেতৃত্বের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ক্ষত্রিয়রা যে আর্য বংশোদ্ভূত নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের কিছু গ্রন্থে দ্বিতীয় যুগের (যাকে তারা 'ত্রৈতা' বলে) দ্বিতীয় অবতারের বর্ণনায়। সেখানে তারা বলেছে: রাজা 'সহস্রবাহু ক্ষত্রিয়'

ব্রাহ্মণ 'জমদগ্নি'কে হত্যা করেছিলেন—যিনি তার সমপর্যায়ের ছিলেন—। ফলে রাজার ওপর প্রতিশোধ নিতে জমদগ্নির ঘরে দেবতার জন্ম হয়। 'পরশুরাম অবতার' নামক এই অবতার ধনুক হাতে নিয়ে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়কে হত্যা করেন এবং তাদের কোনো অস্তিত্বই বাকি রাখেননি তাদের বিধবা স্ত্রীরা ছাড়া। এরপর ব্রাহ্মণরা তাদের সাথে মিলিত হন এবং তাদের মাধ্যমে সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে যাদের এখন 'ক্ষত্রিয়' বলা হয়। এখান থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে ক্ষত্রিয়রা আর্য বংশোদ্ভূত নয়, আর আল্লাহই ভালো জানেন।

বৈশ্যদের ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যে দুটি মতভেদ রয়েছে:

প্রথমটি হলো, বৈশ্য বর্ণও আর্যদের অন্তর্ভুক্ত, এমনকি তারা তুরানি হলেও তাদের মূল উৎস আর্য।

দ্বিতীয়টি হলো, বৈশ্য বর্ণ আর্য নয়, বরং তারা তুরানি, আর তুরানিরা আর্য নয়। তারা মূলত বণিক ও কারিগর শ্রেণী। আর্য গোষ্ঠী কৃষি ও শিল্পে তাদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়েছিল, ফলে তারা নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে তাদের শাসন ও বর্ণব্যবস্থার অধীনে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

শূদ্রদের সম্পর্কে অধিকাংশ হিন্দু একমত যে তারা আর্য নয়, বরং তারা সেইসব ভারতীয় যারা আর্যদের সংস্পর্শে এসেছিল।

(ص: 736)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بالتورانيين، ولم يدخلوا في التقسيم الطبقي في بداية الأمر، ولكن الحضارة الآرية امتدت إلى بعضهم بمرور الزمن، فأوجدوا منهم الطبقة الرابعة وجعلوها طبقة الخدم والعبيد (٠). هذا رأي كثير من المؤرخين.

وهناك رأي ضعيف لبعض الهندوس يشير إلى كون الشودرا أيضاً من الآريين وقد سبق معنا أن الأدلة كلها على خلاف هذا القول.

القول الثالث: أن أساس الطبقيّة كان من الحرف والصناعة، أي: على نوعية العمل الذي يزاوله الشخص (٠)، ثم جعل الأمر وراثياً (٠).

إلا أن هذا القول ليس على إطلاقه؛ إذ لا ينطبق على طبقة الشودرا مطلقاً؛ فإنهم من زمان ريگ ٹيد كانوا يقسمون الناس آري و"داسيو" (عبيد) ()، وهذا يعني أن الآريين من زمان ريگ ٹيد ومنذ نزوحهم الهند كان لديهم علو واستكبار وعنجهية تجاه السكان الأصليين.

وأما بالنسبة للطبقات الثلاث الأخرى فربما يكون صحيحاً؛ فقد ذكر المعنيون بهذه الديانة بعض ظروف نشأة الطبقة، يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: إن الديانة الآرية البسيطة التي آمنت بأنواع من الآلهة قد ظلت سائدة في البلاد كلها منذ نزوحها حتى نهاية عام 800 ق.م، ثم حدث تطور هام، وهو أن طبقة الكهنوت التي ظلت تمارس أعمال الطقوس والمراسيم دون اعتراف بأي تفوق لها على الأجناس الأخرى من الناس، قد قفزت قفزة مفاجئة إلى القمة والمجد وفرضت نفوذها على الشعب كله، وأجبرته على الاعتراف بتفوقها وامتيازها على جميع الأجناس الأخرى من الآريين، وقد استطاعت هذه الجماعة الكهنوتية التي سميت منذ القدم بالبراهمة فرض سيطرتها ونفوذها ... منذ ذلك الحين وأصبحت في قمة الطبقات البشرية في الهند،

তুরানীয়দের প্রসঙ্গে; তারা শুরুতে বর্ণপ্রথার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আর্য সভ্যতা তাদের কিছু অংশের মধ্যে বিস্তৃত হয়। ফলে তারা তাদের মধ্য থেকে চতুর্থ বর্ণ তৈরি করে এবং তাদের সেবক ও দাসের স্তরে পরিণত করে। এটি অনেক ঐতিহাসিকের মত। কিছু হিন্দুর একটি দুর্বল মত রয়েছে যা ইঙ্গিত করে যে শূদ্ররাও আর্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে ইতিপূর্বে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে যে, সমস্ত প্রমাণাদি এই মতের পরিপন্থী।

তৃতীয় মত: বর্ণপ্রথার ভিত্তি ছিল পেশা ও শিল্প, অর্থাৎ ব্যক্তি যে ধরনের কাজ করত তার ওপর ভিত্তি করে। পরবর্তীতে এই বিষয়টিকে বংশগত রূপ দেওয়া হয়।

তবে এই মতটি ঢালাওভাবে সঠিক নয়; কারণ এটি শূদ্র বর্ণের ক্ষেত্রে মোটেও প্রযোজ্য হয় না। ঋগ্বেদের যুগ থেকেই তারা মানুষকে আর্য এবং 'দস্যু' (দাস) হিসেবে বিভক্ত করত। এর অর্থ হলো, ঋগ্বেদের সময় থেকে এবং ভারতে তাদের আগমনের শুরু থেকেই আদিবাসীদের প্রতি আর্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ববোধ, অহংকার ও ঔদ্ধত্য বিদ্যমান ছিল।

আর অন্য তিনটি বর্ণের ক্ষেত্রে এটি সম্ভবত সঠিক হতে পারে। এই ধর্মের বিশেষজ্ঞগণ বর্ণপ্রথা সৃষ্টির কিছু পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: সরল আর্থ ধর্ম, যা বিভিন্ন দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত, তা তাদের আগমনের পর থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের শেষ পর্যন্ত পুরো দেশে প্রচলিত ছিল। এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন ঘটে, আর তা হলো পুরোহিত শ্রেণি—যারা ইতিপূর্বে অন্যান্য মানুষের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ছাড়াই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি পালন করে আসছিল—তারা হঠাৎ করে মর্যাদা ও প্রভাবের শীর্ষে আরোহণ করে এবং পুরো জাতির ওপর তাদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়। তারা আর্থদের অন্যান্য সকল শ্রেণির ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করে নিতে তাদের বাধ্য করে। এই পুরোহিত গোষ্ঠী, যারা প্রাচীনকাল থেকেই ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিল, তারা তাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়... সেই থেকে তারা ভারতে মানবীয় বর্ণপ্রথার শীর্ষে অবস্থান করেছে।

(ص: 737) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وقد حدث ذلك خلال عام 700 ق.م تقريباً.
وقد أدخلت هذه الطبقة المفضلة نظريات ومبادئ جديدة إلى العقيدة والطقوس ...
وسجلوا هذه المبادئ الجديدة وأسسها في كتاب سبوه (البراهمانات)، ذلك الذي
ألحقوه مؤخراً إلى أصل كتاب القيد... وذلك عام 700 ق.م تقريباً.
لقد اخترعت هذه الطبقة المفضلة طقوساً ومراسيم كثيرة، بعضها كانت تستمر
أسبوعاً كاملاً، وبعضها شهوراً، وبعضها سنة كاملة؛ مثل: قرابين الخيول التي كانت
تستمر طوال العام، وبهذا جعلت الناس يتقربون إليها زلفى، ويحتاجون إليها في كل
الشؤون ويضطرون إلى طلب عونها ومساعدتها في كل الأعمال سواء أكانت في الطقوس
أو الزواج أو الموت وما إلى ذلك، وبهذا انكمشت حريات الناس واتسع سلطان
الطبقة الكهنوتية.

وحينما لاح تحول الحياة البدوية والنظام القروي البسيط إلى طور مدني، وظهر مدن صغيرة على ضفاف نهري غنغا ويامونا، كان من الطبيعي ظهور دول إقطاعية كثيرة؛ يحكمها الإقطاعيون الآريون، ومن ثم تحول الآريون - رعاة الغنم والخيول - إلى الحياة المدنية الأولى، وسارعوا إلى ممارسة كثير من الأعمال الزراعية والصناعية في البلاد، تلك التي كان يشغلها السكان الأصليون حتى الآن.

وفي مثل هذا التحول الكبير في الحياة الآرية واجه الكهنة ظروفاً جديدةً ومطالب عصرية تتطلب المحافظة على تفوق الجنس الآري المتغلب الحاكم، ووظيفة الكهنة المستقلة المستبدة الطاغية على جميع الطبقات والعناصر. ولذلك قسبوا سكان البلاد إلى جماعات وفق الوظائف والمهن، وأعطوا الأولوية للجنس الآري الأبيض، وقرروا المكانة السفلى للسكان الأصليين السود، فقد خصصوا للآريين الوظائف السامية التي أصبحت من سماتهم البارزة فيما بعد، وخصائصهم الجنسية، وأعطتهم الدرجات في المجتمع الآري وفق الترتيب الآتي:

البراهمة: وهم رجال الدين والكهنة، ومهمتهم إدارة شؤون المعابد والآلهة وسن القوانين، والإشراف على التعليم والتربية وأداء جميع المراسيم الدينية وطقوسها في المعابد وفي خارجها. وأصبح هؤلاء فوق جميع الطبقات والمختصين بآله الآلهة وهو "براهما" ثم صنعوا أسطورة تثبت تفوقهم على جميع الأجناس، زاعمين أنهم ولدوا من رأس براهما.

كهشتريا: وهم الفرسان، وقواد الجيش والأشراف.

قائشا: هم التجار والمزارعون وأصحاب المهن.

الشودرا: وهم المنبوذون، أصحاب المهن الحقيرة، مثل: الكنس، والنظافة، وغسل الملابس، وتنظيف الجلود؛ لأنهم من الجنس الدراويدي الأسود().

وهذا كله يدل على أن الطبقات الأربعة نشأت بالحرف والمهن والصناعة، ثم أصبحت فيما بعد بالولادة.

এটি আনুমানিক ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে ঘটেছিল।

এই সুবিধাভোগী শ্রেণী বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নতুন তত্ত্ব ও মূলনীতি প্রবর্তন করেছিল... এবং তারা এই নতুন মূলনীতি ও এর ভিত্তিগুলো (ব্রাহ্মণ) নামক একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিল, যা তারা পরবর্তীতে মূল বেদ গ্রন্থের সাথে যুক্ত করে দেয়... আর এটি ছিল আনুমানিক ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ঘটনা।

এই সুবিধাভোগী শ্রেণীটি অনেক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা উদ্ভাবন করেছিল, যার কিছু ছিল এক সপ্তাহব্যাপী, কিছু ছিল মাসব্যাপী এবং কিছু ছিল পূর্ণ এক বছর মেয়াদী; যেমন: অশ্বমেধ যজ্ঞ যা সারা বছর ধরে চলত। এর মাধ্যমে তারা মানুষকে তাদের সাম্রাজ্য লাভে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। ধর্মীয় আচার, বিবাহ বা মৃত্যু—সব কাজই তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করতে তারা বাধ্য হতো। এভাবেই মানুষের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং পুরোহিত শ্রেণীর ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়।

যখন যাযাবর জীবন ও সাধারণ গ্রাম্য ব্যবস্থা থেকে নাগরিক সভ্যতার দিকে রূপান্তরের আভাস দেখা দিল এবং গঙ্গা ও যমুনা নদীর তীরে ছোট ছোট শহর গড়ে উঠল, তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেক সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল; যেগুলোতে আর্য সামন্তরা শাসন করত। ফলস্বরূপ, মেষ ও ঘোড়া পালনকারী আর্যরা প্রাথমিক নাগরিক জীবনে প্রবেশ করল এবং তারা দেশের কৃষি ও শিল্পের অনেক কাজ করতে শুরু করল, যা এ পর্যন্ত স্থানীয় আদিবাসীরাই করে আসছিল।

আর্যদের জীবনের এই বিরাট পরিবর্তনের মুখে পুরোহিতরা নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন এবং যুগের চাহিদাও ছিল বিজয়ী ও শাসক আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করা। পাশাপাশি অন্য সকল শ্রেণী ও উপাদানের উপর পুরোহিতদের স্বাধীন, স্বৈরাচারী ও প্রভাবশালী অবস্থান বজায় রাখাও ছিল লক্ষ্য। এ কারণে তারা দেশের অধিবাসীদের পেশা ও কার্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দেন এবং শ্বেতাঙ্গ আর্য জাতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। পক্ষান্তরে কৃষ্ণাঙ্গ আদিবাসীদের নিম্নতর মর্যাদা নির্ধারণ করে দেন। তারা আর্যদের জন্য উচ্চপদস্থ পেশাগুলোকে নির্দিষ্ট করেন, যা পরবর্তীতে তাদের বিশিষ্ট পরিচয়ে পরিণত হয়। এভাবে তারা আর্য সমাজে নিম্নোক্ত ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি করেন:

ব্রাহ্মণ: তারা হলেন ধর্মগুরু ও পুরোহিত। তাদের কাজ ছিল মন্দির ও দেব-দেবীর বিষয়াদি পরিচালনা করা, আইন প্রণয়ন করা, শিক্ষা ও দীক্ষা তত্ত্বাবধান করা এবং মন্দিরের ভেতরে ও বাইরে সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করা। তারা সকল শ্রেণীর উর্ধ্বে অবস্থান গ্রহণ

করেন এবং প্রধান দেবতা "ব্রহ্মা"-র সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যান। এরপর তারা সকল জাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য একটি পৌরাণিক উপকথা তৈরি করেন এবং দাবি করেন যে, তারা ব্রহ্মার মাথা থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ক্ষত্রিয়: তারা হলেন বীর যোদ্ধা, সেনাপতি এবং অভিজাত সম্প্রদায়।

বৈশ্য: তারা হলেন ব্যবসায়ী, কৃষক এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ।

শূদ্র: তারা হলেন অস্পৃশ্য এবং তুচ্ছ পেশার অধিকারী; যেমন: ঝাড়ু দেওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কাপড় ধোয়া এবং চামড়া পরিষ্কার করা; কারণ তারা ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত।

এসব কিছু প্রমাণ করে যে, এই চারটি শ্রেণী মূলত কাজ, পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয়ে যায়।

(ص: 738)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وأما ما جاء في ريگ قيد(): أن أبناء الأسرة الواحدة انقسموا في الحرف إلى أقسام، حيث وجدنا بعضاً منها برهياً، ووجدنا الآخر طيباً، والبنت منها عاملة في مطاحن الحنطة، فلعل هذا قبل استقرار أمر الآريين في الهند؛ فإنه لا بد وأن يكون من يقوم بهذه الأمور، لأنها من متطلبات الحياة.

وأما بعد استقرارهم فكانت الطبقة بالحرف والصناعة لا بالوراثة في بداية الأمر ثم أصبحت وراثياً().

وأما ما جاء في بعض الكتب الهندوسية المتأخرة أن انتقال البعض من طبقة إلى طبقة أخرى بمجرد المهن والحرف التي يزاوونها(). مثل ما جاء عن الحبر الهندوسي المسي بـ[بشفامترا] بأنه كان كهشترياً، ثم بفضل عباداته ومجاهداته أصبح برهياً(). فلعل هذا الانتقال لم يحدث إلا بين الطبقات الثلاث الأولى وقبل استكمال تقسيم الناس بالوراثة.

المسألة الثانية: تحديد زمن نشأة الطبقة

اختلف المعنيون بهذه الديانة في تحديد زمن نشأة الطبقة على أقوال:

القول الأول: أنها نشأت في زمن القديدات:

ويستدلون على ذلك بوجود بعض النصوص في ريگ قيد، يقول الدكتور محمد الأعظمي: إن المصدر الأساسي لهذه الطبقات هو كتابهم المقدس ((ريگ قيد)) وتلي ذلك شريعة ((مُنُو)) لوضع التفاصيل الدقيقة، وتوزيع وظائف كل طبقة منها. جاء في ريگ قيد: ((خلق الله طائفة ((البراهمة)) من فيه، ((والكهشتريا)) من عضده، ((وقايشا)) من فخذة، ((والشودرا)) من رجله)) ().

هذه الفقرة من ريگ قيد، هي الحد الفاصل بين الطبقات الهندوسية ولن تنتهي هذه الطبقة مدامت هذه التعليقات موجودة في الكتب المقدسة لدى الهندوس. والجهود التي تبذل في إزالة الحواجز الطبقة مصيرها الإخفاق بلا شك.

আর ঋগ্বেদে যা এসেছে যে: একই পরিবারের সন্তানরা পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, যেখানে আমরা তাদের কাউকে ব্রাহ্মণ হিসেবে পেয়েছি, কাউকে চিকিৎসক হিসেবে পেয়েছি এবং তাদের কন্যাসন্তানদের গম পেশার কারখানার শ্রমিক হিসেবে পেয়েছি; সম্ভবত এটি ভারতে আর্যদের থিতু হওয়ার আগের ঘটনা। কারণ জীবনধারণের প্রয়োজনে এই কাজগুলো করার জন্য কাউকে না কাউকে অবশ্যই থাকতে হতো।

আর তারা থিতু হওয়ার পর, শুরুর দিকে বর্ণপ্রথা পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে ছিল, বংশানুক্রমিক ছিল না; পরবর্তীতে তা বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে।

আর পরবর্তীকালীন কিছু হিন্দু গ্রন্থে যা এসেছে যে, কেবল পেশা ও বৃত্তির কারণে কেউ এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে স্থানান্তরিত হতে পারত, যেমন 'বিশ্বামিত্র' নামক হিন্দু পণ্ডিত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, অতঃপর তাঁর ইবাদত ও কঠোর সাধনার ফলে তিনি ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন; সম্ভবত এই স্থানান্তর কেবল প্রথম তিনটি বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং মানুষের বিভাজন বংশানুক্রমিকভাবে পূর্ণতা পাওয়ার আগে এটি ঘটত।

দ্বিতীয় মাসআলা: বর্ণপ্রথা উদ্ভবের সময় নির্ধারণ

এই ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বর্ণপ্রথা উদ্ভবের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: এটি বেদ সংকলনের যুগে উদ্ভূত হয়েছে:

তারা ঋগ্বেদের কিছু উদ্ধৃতির মাধ্যমে এর স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন। ডক্টর মুহাম্মদ আজমী বলেন: এই বর্ণপ্রথার মূল উৎস হলো তাদের পবিত্র গ্রন্থ "ঋগ্বেদ" এবং এরপর সূক্ষ্ম বিবরণ প্রদান ও প্রতিটি বর্ণের কাজ বণ্টন করার ক্ষেত্রে "মনুস্মৃতি"র অবস্থান।

ঋগ্বেদে এসেছে: "আল্লাহ 'ব্রাহ্মণ' সম্প্রদায়কে তাঁর মুখ থেকে, 'ক্ষত্রিয়দের' তাঁর বাহু থেকে, 'বৈশ্যদের' তাঁর উরু থেকে এবং 'শূদ্রদের' তাঁর পা থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

ঋগ্বেদের এই অনুচ্ছেদটিই হিন্দু বর্ণগুলোর মধ্যকার বিভাজক রেখা এবং যতদিন হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে এই শিক্ষাগুলো বিদ্যমান থাকবে, ততদিন এই বর্ণপ্রথা শেষ হবে না। আর বর্ণবৈষম্যের দেয়াল ভেঙে ফেলার জন্য যে প্রচেষ্টাগুলো চালানো হচ্ছে, নিঃসন্দেহে তার পরিণতি ব্যর্থতা।

(ص: 739)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

القول الثاني: أن الطبقة بدأت بعد زمان القيدات () () .

وهؤلاء يوجهون النص القيدي السابق على النحو الآتي:

أن النص القيدي الذي يذكر فيه البراهمة والكهشترية وقايشا والشودرا، ليس معناها فرقة معينة وإنما يذكر الأعمال الذي يزاولها الناس مع بيان ما هو شريف وما هو ضيع.

ادعاء كون الأبيات الموجودة في ريگ قيد محدثة () لها يأتي:

يوجد في هذه الأبيات المذكورة آنفاً من ريگ قيد ما يدل على وجود القيدات الثلاثة ريگ وسام ويأجور في ذلك الوقت بالفعل، وهذا أيضاً دال على كون هذه الأبيات محدثة () .

إن هذه الأبيات مستحدثة حتى من ناحية القواعد للغة السنسكريتية(). ادعاء عدم وجود الطباقية في الفرعين الآريين الآخرين من اليونان والفرس، وهذا يدل على أن الطباقية لم تنشأ إلا في أرض الهند، وفي زمن متأخر نوعاً ما(). القول الثالث: إن بداية الطباقية كانت في أواخر زمن ريگ قید، ولكنها تطورت في البرهمنات، وكان في البداية على الحرف والصناعة ثم أصبحت وراثياً، وهذا القول يجمع بين كل الاتجاهات، حيث إننا نرى في أجزاء القیدات تقسيم الناس إلى آري وداسيو، أعني: الآريين الفاتحين الداخلين الجدد، وال دراويديين الساكنين القدماء، ولم يأت تقسيم الناس إلى أربع طبقات كما هو الآن لدى الهندوس() إلا في الجزء (المندل) العاشر() إذن التقسيم بدأ في زمن ريگقید وانتهى في زمن البرهمنات.

দ্বিতীয় মত: বর্ণপ্রথা বেদ যুগের পরে শুরু হয়েছে।

এবং তারা পূর্বোক্ত বৈদিক পাঠের ব্যাখ্যা নিম্নোক্তভাবে প্রদান করেন:

বৈদিক পাঠে যেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ কোনো নির্দিষ্ট দল নয়; বরং এতে মানুষের সম্পাদিত কার্যাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সাথে কোনটি উচ্চমানের এবং কোনটি নিম্নমানের কাজ তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ঋগ্বেদে বিদ্যমান শ্লোকগুলো পরবর্তীকালে সংযোজিত হওয়ার দাবি নিম্নোক্ত কারণে:

ঋগ্বেদের উপরে উল্লিখিত শ্লোকগুলোতে এমন কিছু রয়েছে যা সেই সময়ে প্রকৃতপক্ষে ঋক, সাম ও যজু—এই তিন বেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। এটিও এই শ্লোকগুলো পরবর্তীকালে সংযোজিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

এমনকি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের দিক থেকেও এই শ্লোকগুলো পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত।

আর্যদের অন্য দুটি শাখা—গ্রিক ও পারস্যদের মধ্যে বর্ণপ্রথার অনুপস্থিতির দাবি; যা প্রমাণ করে যে, বর্ণপ্রথা কেবল ভারতের ভূমিতেই সৃষ্টি হয়েছে এবং তা তুলনামূলক পরবর্তী সময়ে।

তৃতীয় মত: বর্ণপ্রথার সূচনা হয়েছিল ঋগ্বেদ যুগের শেষ দিকে, তবে তা বিকশিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে। শুরুতে এটি পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে ছিল, পরবর্তীতে তা বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। এই মতটি সকল দৃষ্টিভঙ্গিকে সমন্বয় করে। কেননা আমরা বেদের বিভিন্ন অংশে

মানুষকে আর্য ও দস্যু—অর্থাৎ নবাগত বিজয়ী আর্য এবং আদিবাসী দ্রাবিড়—এই দুই ভাগে বিভক্ত দেখতে পাই। বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত চার বর্ণের বিভক্তি কেবল দশম মণ্ডলে পাওয়া যায়। সুতরাং, বিভক্তির সূচনা ঋগ্বেদ যুগে শুরু হয়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের যুগে সমাপ্ত হয়েছে।

(ص: 740)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وأياً من القول كان الصواب؛ فإن النتيجة واحدة؛ وهي أن نظام الطبقة الجائر الظالم قد جعل الهند في نظام معقد لا مفر منه، فقد ذكر مُنُو في كتابه:

□ 31. ولسعادة العالم؛ خلق براهماً البراهمة؛ من وجهه، والكهشترين؛ من ذراعيه، و قايشا؛ من فخذه، والشودرا من قدميه □().

ويقول كريشنا في غيتا: □ إن أعمال البراهمة والكهشترين وقايشا والشودرا هي مختلفة، لكنها منسجمة مع القوى الثلاث في الطبيعة.

التحكم والاتزان الذاتي والتكشف والصفاء والتسامح المحب والاستقامة، والثبات بالذات والمعرفة والإيمان؛ هذه هي واجبات البراهمة المولودة من طبيعتهم.

البطولة والحضور والثبات والدهاء والشجاعة في المعركة والكرم، والقيادة النبيلة؛ هذه هي واجبات الكهشترين المولودة من طبيعتهم.

التجارة والزراعة ورعاية البواشي، هي أعمال قايشا المولودة من طبيعتهم. أما أعمال الخدمة فهي واجبات الشودرا المولودة من طبيعتهم □().

فهذه هي الطبقات الأربعة الرئيسية التي جاء ذكرها في الكتب الهندوسية، وهناك مجموعة من الناس ليسوا بداخلين في هذه الطبقات الأربع، هم تحت الشودرا والمنبوذين، يذكرهم بعض كتب سُمرِتي باسم "پنجر" () أو مليج، وهم لا علاقة لهم بالآرية، ولا يدخلون تحت الطبقة، يقول مُنُو عنهم:

45. إن الفرق التي انحطت عن درجة الفرق التي خلقت من وجه براهماً وذراعيه، وفخذه وقدميه يسّون دسيو سواء أكان أفرادها يتكلمون لغة مليج، أو اللغة الآرية().

فهؤلاء يسّون مليج أي: النجس، وهم خارج الطبقات، Outcasts. ولكن ما وظيفتهم؟ قد حدد مُنُو ذلك أيضاً فيقول عنهم:

46. يجب على أفراد هذه الفرق المنحطة التي مر ذكرها أن يرتزقوا من الأعمال المذمومة عند المولودين ثانية().

فالطبقية هي التي قامت عليها الهندوسية في الماضي وهي التي تقوم عليها حتى الآن، وتأخذ مكانتها في هذه الديانة بل وتشدد فيها بكيفية لا مثيل لها في العالم قسوة وظلماً ولا إنسانية(). ولم تقتصر الطبقات

যে মতটিই সঠিক হোক না কেন, ফলাফল একই; আর তা হলো, এই জুলুমপূর্ণ ও অন্যায় জাতিভেদ প্রথা ভারতকে এমন এক জটিল ব্যবস্থার মধ্যে নিপতিত করেছে যা থেকে নিস্তার নেই। মনু তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

৩১- বিশ্বের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মা তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের, তার দুই বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের, তার দুই উরু থেকে বৈশ্যদের এবং তার দুই পা থেকে শূদ্রদের সৃষ্টি করেছেন।

গীতাতে কৃষ্ণ বলেন: "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কার্যাবলী ভিন্ন ভিন্ন, তবে তা প্রকৃতির তিনটি গুণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আত্মনিয়ন্ত্রণ, ভারসাম্য, কৃচ্ছসাধন, পবিত্রতা, প্রেমময় সহনশীলতা, সততা, আত্মস্থিরতা, জ্ঞান ও বিশ্বাস; এগুলো হলো ব্রাহ্মণদের কর্তব্য যা তাদের প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত।

বীরত্ব, উপস্থিতি, অবিচলতা, চতুরতা, যুদ্ধে সাহস, দানশীলতা এবং মহৎ নেতৃত্ব; এগুলো হলো ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য যা তাদের প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত।

বাণিজ্য, কৃষি এবং পশুপালন হলো বৈশ্যদের কাজ যা তাদের প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত। আর সেবাস্বামী কাজ হলো শূদ্রদের কর্তব্য যা তাদের প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত।

এগুলোই হলো প্রধান চারটি বর্ণ যা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। তবে এমন একদল মানুষ আছে যারা এই চার বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা শূদ্রদের নিচে এবং অস্পৃশ্য; স্মৃতি শাস্ত্রের

কোনো কোনো গ্রন্থে তাদের 'পঞ্চম' বা 'শ্লেচ্ছ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর্যদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তারা বর্ণপ্রথার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের সম্পর্কে মনু বলেন: ৪৫- ব্রহ্মার মুখ, দুই বাহু, দুই উরু এবং দুই পা থেকে সৃষ্ট বর্ণগুলোর পর্যায় থেকে যে দলগুলো অধঃপতিত হয়েছে, তাদের 'দস্যু' বলা হয়; তাদের সদস্যরা শ্লেচ্ছ ভাষায় কথা বলুক বা আর্য ভাষায়।

এদেরকে বলা হয় শ্লেচ্ছ অর্থাৎ অপবিত্র, এবং তারা বর্ণপ্রথার বহির্ভূত। কিন্তু তাদের কাজ কী? মনু তাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন:

৪৬- উপরে উল্লিখিত এই অধঃপতিত দলগুলোর সদস্যদের উচিত সেই সব নিন্দনীয় কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা যা দ্বিজদের কাছে ঘৃণিত।

এই বর্ণপ্রথাই হলো সেই ভিত্তি যার ওপর অতীতে হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যার ওপর আজও তা দাঁড়িয়ে আছে। এই ধর্মে এর অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়, এমনকি এতে এমনভাবে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে যার নিষ্ঠুরতা, জুলুম এবং অমানবিকতার কোনো নজির বিশ্বে নেই। আর এই বর্ণবিভাগ কেবল সীমাবদ্ধ থাকেনি...

(ص: 741)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بعدئذٍ على ثلاث أو أربع بل أصبحت تعد الآلاف (١)، وامتزجت العناصر إلى ما لا نهاية (٢)، وهناك أشخاص خارجون من الطبقات الأربع لا عبرة بهم ولا ذكر لهم وهم أضل من الحيوانات.

نرى في الطبقة الهندوسية جوراً وظلماً واضحاً، فبعضهم يُعتبرون من الآلهة، والبعض الآخر منهم أدنى من البهيمة، بل لم يتحرج علماء الهندوس أن يخاطبوا طائفة الشودرا (٣) بالچندال (CHANDAL) أي الرجل النجس، والدنيء والحقير، ففي أوبانيشادة "شاندويغا" سببت هذه الطبقة باسم: البراهمة، والكهشتری، وقايشا والچندال (٤). وأحياناً تتجاهل الكتب الهندوسية ذكر طائفة الشودرا وكأنهم

ليسوا من جنس البشر(). وأما البراهمة فتجد الكتب الهندوسية طائفة البراهمة وتجعلها فوق المسؤولية وكأنها جنس ملكوتي.

هكذا نجد في الكتب الهندية أن الآريين فرضوا سيادتهم على الطبقات الأخرى، وأهانوها شراً إهانة، وأشاعوا بين الناس أنهم من سلالة براهما (الخالق) حتى لا يجزؤ عليهم أحدٌ بالجرح والنقد، ولو عملوا عملاً مخالفاً للشرف. يقول الدكتور الأعظمي: □ وفي اعتقادي أن أغرب الأمور في تاريخ البشر أن يصير الفاتح مقدساً، والمغلوب نجساً، والتاريخ يحدثنا عموماً عن كراهية المغلوبين للفاتحين في أكثر الأحيان □().

الفرع الثالث: تفاصيل وظائف كل طبقة من الطبقات الهندوسية
فيما يلي تفصيل وظائف كل طبقة من الطبقات الهندوسية حتى يتضح وضع
المنبوذين في الهند البالغ عددهم أكثر من مائتي مليون نسمة.
الطبقة الأولى: البراهمة

البراهمة جمع: برهمني، وتعني الكلمة: العارف بـ"برهمان"، وحامل العلم والمعرفة.
وسأذكر فيما يلي بعض وظائفهم وواجباتهم كما جاء في شريعة ((منو)): :
وظيقتهم:

((تقوم طائفة البراهمة بتعلم أسفار القيدات وتعليمها))().
□ قد عهد إلى البراهمة بقراءة القيدات وتعليمها والقيام بأعمال عبادة يَكِيَّة
(القرابين)، لأنفسهم

এরপর তিন বা চারে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং এটি হাজারে গিয়ে পৌঁছেছে, এবং উপাদানগুলো সীমাহীনভাবে মিশ্রিত হয়েছে। সেখানে চার বর্ণের বাইরেও কিছু লোক রয়েছে যাদের কোনো গুরুত্ব নেই এবং তাদের কোনো উল্লেখ নেই; তারা পশুর চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট।

আমরা হিন্দু বর্ণপ্রথায় স্পষ্ট অন্যায় ও জুলুম দেখতে পাই। তাদের কাউকে কাউকে দেবতা মনে করা হয়, আবার অন্য কাউকে পশুর চেয়েও অধম জ্ঞান করা হয়। এমনকি হিন্দু পণ্ডিতগণ শূদ্র সম্প্রদায়কে চন্ডাল (CHANDAL) অর্থাৎ অপবিত্র, নীচ ও জঘন্য ব্যক্তি হিসেবে সম্বোধন

করতে দ্বিধাবোধ করেননি। 'ছান্দোগ্য' উপনিষদে এই বর্ণগুলোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও চন্ডাল নামে নামকরণ করা হয়েছে। কখনও কখনও হিন্দু গ্রন্থগুলো শূদ্র সম্প্রদায়ের উল্লেখ এড়িয়ে যায় যেন তারা মানবজাতির অন্তর্ভুক্তই নয়। আর ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে, হিন্দু গ্রন্থগুলো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে মহিমাম্বিত করে এবং তাদের জবাবদিহিতার উর্ধ্বে রাখে যেন তারা এক স্বর্গীয় জাতি।

এভাবে আমরা ভারতীয় গ্রন্থগুলোতে দেখতে পাই যে আর্যরা অন্যান্য বর্ণের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের চরমভাবে অপমান করেছিল। তারা মানুষের মধ্যে এই কথা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে তারা ব্রাহ্মার (সৃষ্টিকর্তা) বংশধর, যাতে কেউ তাদের ওপর আক্রমণ বা সমালোচনা করার সাহস না পায়, এমনকি তারা যদি সম্মানহানিকর কোনো কাজও করে। ডক্টর আজমী বলেন: "আমার বিশ্বাস মতে, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো বিজয়ী ব্যক্তি পবিত্র হয়ে যাওয়া এবং বিজিত ব্যক্তি অপবিত্র হওয়া। ইতিহাস সাধারণত আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজিতদের পক্ষ থেকে বিজয়ীদের প্রতি ঘৃণার কথাই বলে থাকে।"

তৃতীয় শাখা: হিন্দু বর্ণপ্রথার প্রতিটি বর্ণের দায়িত্বের বিস্তারিত বিবরণ

নিম্নে হিন্দু বর্ণপ্রথার প্রতিটি বর্ণের কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো, যাতে ভারতে অবস্থানরত বিশ কোটিরও অধিক অস্পৃশ্যদের শোচনীয় অবস্থা স্পষ্ট হয়।

প্রথম বর্ণ: ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ হলো 'ব্রাহ্মী' এর বহুবচন, যার অর্থ: 'ব্রাহ্ম' সম্পর্কে জ্ঞানী এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধারক।

আমি নিম্নে তাদের কিছু কার্যাবলী ও আবশ্যিক কর্তব্য উল্লেখ করব যা 'মনুস্মৃতি' (মনুর বিধান) এ বর্ণিত হয়েছে:

তাদের কাজ:

"ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বেদসমূহ শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তা শিক্ষা প্রদান করবে।"

ব্রাহ্মণের ওপর বেদ পাঠ করা, তা শিক্ষা দেওয়া এবং যজ্ঞ (উৎসর্গ) অনুষ্ঠান পালন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, নিজেদের জন্য।

ولغيرهم، وخصّهم بإعطاء الصدقات وقبولها□()

((أفضل الأعمال للبراهمة تعلم القيدات))□().

منزلتهم وفضلهم وميزاتهم الخاصة:

((البراهمة لهم السيادة على جميع الطبقات الأخرى)) □().

□بما أن البراهمة، خلقوا من أشرف وأطهر عضو، وهو الوجه، وهم القائمون على

القيدات، وهم أصحاب الدين، فهم أفضل الجميع□().

□لقد خلق براهما بفضل رياضته القاسية، البراهمة من وجهه، ليحفظوا العالم،
وليرضوا الآلهة والأجداد.

ومن يستطيع أن يفضل البرهمي، الذي بفيه؛ تأكل الآلهة والأجداد؟!

إن أفضل المخلوقات؛ هو البرهمي□(). ودونه الإنسان، ودونه؛ الدواب، ودونها؛

الحشرات، ودون ذلك؛ الجباد والنبات.

إن أفضل البراهمة؛ هم الذين يعرفون برهمان، ودونهم الذين يعلمون بأحكام
القيد...□()

إن البرهمي؛ هو تجسد الدين الأبدي، خُلق ليُعمل عليه، وليتحد بـ"براهما"،

ويتمزج به.

إن البرهمي؛ بمجرد ولادته يكون العالم له، ووضع في الصف الأول من صفوف

الدنيا، وحري به حفظ الدين.

إن كل ما في هذا العالم؛ هو ملك للبراهمة؛ لأن براهما خلقهم من وجهه.

إن البرهمي يأكل من ماله، ويلبس من ماله، ويتصدق من ماله، وغيره؛ يعيش
بفضله.

إن حضور برهمي بمجلس ما؛ يطهر أهل المجلس جميعاً، كما يطهر سبعة أجداد لهم،

وسبعة أبناء، وهو وحده - خليق بهذه الدنيا وما عليها□().

((يكون البرهمي موضع تقديس وعبودية ولو عمل عملاً مخالفاً للشرف)) □().

((كما أن ((أغنى)) يعد من الآلهة الكبيرة. فذلك البرهمي يعد إلهاً من الآلهة الكبيرة)) (.)

এবং অন্যদের জন্য; আর তিনি তাদের সদকা দান ও গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।

((ব্রাহ্মণদের জন্য সর্বোত্তম কাজ হলো বেদ শিক্ষা করা))।

তাদের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

((অন্য সকল বর্ণের ওপর ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব রয়েছে))।

যেহেতু ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে সম্মানিত ও পবিত্র অঙ্গ অর্থাৎ মুখমণ্ডল থেকে সৃষ্টি হয়েছে, এবং তারা বেদের রক্ষক ও ধর্মের ধারক, তাই তারা সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মা তার কঠোর সাধনার বদৌলতে নিজের মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা বিশ্বকে রক্ষা করতে পারে এবং দেবতা ও পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্ট করতে পারে।

আর কে সেই ব্রাহ্মণের চেয়ে উত্তম হতে পারে, যার মুখের মাধ্যমে দেবতারা ও পূর্বপুরুষরা আহার গ্রহণ করেন?!

নিশ্চয়ই সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম হলো ব্রাহ্মণ, তার নিচে হলো সাধারণ মানুষ, তার নিচে হলো চতুষ্পদ জন্তু, তার নিচে হলো পতঙ্গ, আর তার নিচে হলো জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ।

নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা ব্রহ্মকে চেনে, আর তাদের নিচে হলো তারা যারা বেদের বিধানসমূহ জানে...

নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হলো চিরন্তন ধর্মের মূর্ত প্রতীক, সে এর ওপর আমল করার জন্য এবং "ব্রহ্মা"র সাথে একীভূত ও বিলীন হওয়ার জন্য সৃষ্ট হয়েছে।

নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই সমগ্র পৃথিবী তার হয়ে যায়, তাকে দুনিয়ার প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং ধর্ম রক্ষা করা তার জন্য সংগত।

নিশ্চয়ই এই জগতের সবকিছুই ব্রাহ্মণদের মালিকানা; কারণ ব্রহ্মা তাদের নিজের মুখমণ্ডল থেকে সৃষ্টি করেছেন।

নিশ্চয়ই একজন ব্রাহ্মণ নিজের সম্পদ থেকেই আহার করে, নিজের সম্পদ থেকেই পরিধান করে এবং নিজের সম্পদ থেকেই দান করে; আর অন্যরা তার অনুগ্রহে বেঁচে থাকে।

নিশ্চয়ই কোনো মজলিসে একজন ব্রাহ্মণের উপস্থিতি সেই মজলিসের সকলকে পবিত্র করে দেয়, যেমন করে সে তাদের সাত পূর্বপুরুষ ও সাত সন্তানকে পবিত্র করে; আর সে একাই এই দুনিয়া ও তার ওপর যা কিছু আছে তার যোগ্য।

((ব্রাহ্মণ পবিত্রতা ও আরাধনার পাত্র হবে, এমনকি সে যদি সম্মানহানিকর কোনো কাজও করে তবুও))।

((যেভাবে "অগ্নি" বড় দেবতাদের একজন হিসেবে গণ্য হয়, তেমনিভাবে ব্রাহ্মণও একজন বড় দেবতা হিসেবে গণ্য হয়))।

(ص: 743)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

((يجوز للبرهمي إذا ما افتقر أن يتسول، ولا يعاب عليه، كما يجوز له أيضاً أن ينهب أموال الآخرين)) (.)

((إذا كان للبرهمي أزواج من جميع الطوائف فيجعل ميراثه سبع حصص ونصف، فتأخذ المرأة البرهمية ثلاث حصص، وتأخذ المرأة الكهشترية حصتين، وتأخذ المرأة القاشية حصّة ونصف حصّة، وللرأة الشودرية حصّة واحدة فقط.))
((لا يجوز للسلطان أن يتعامل مع البرهمي معاملة الضيق حتى في حالة القحط، لأن ذلك سيعدم حكمه)) (.)

((الولد البرهمي البالغ من عمره عشر سنوات يكون موضع احترام لدى غيره وإن كان عمره مائة عام)) (.)

والبرهمي إذا ما افتقر حق له أن يمتلك مال الشودري الذي هو عبد له من غير أن يجازيه الملك على ما فعل، فالعبد وما يملك لسيده.

ولن يدنس البرهمي بذنّب ولو قتل العوالم الثلاثة.

لا ينبغي للملك أن يجبي خراجاً من برهمي عالم بالكتاب المقدس ولو مات الملك محتاجاً، ولا يجوز له أن يصبر على جوع برهمي في ولايته.

وليتجنب الملك قتل برهمي ولو اقترف جميع الجرائم، وليطرده - إذا رأى - من مملكته، على أن يترك له جميع أمواله وألا يصيبه بأذى.

وعلى الملك ألا يقطع أمراً مهماً كان دون استشارة البراهمة.
وعلى عامل التقديمات: أن يقدم إلى البرهمي، العالم بالقيادات صدقةً، ولو قليلاً من
الطعام، أو كأس ماءٍ...

إن التقديمات التي تقدم بغم البرهمي الغني بعلم القيادات والقائم بالعبادات حق
قيام تحفظ فاعلها من التعاسة والشقاء وتكفر عن الإنسان حتى الذنوب الكبيرة.
إذا لم يكرم البرهمي في دارٍ ما؛ فإنه يأخذ معه - بخروجه منها - كل حسنات
صاحبها، حتى ولو كان صاحبها؛ يعيش على حبوب اللقاط، ويقوم بالعبادات الخمس
النارية().

إن الكهشترى وقايشا والشودرا... إذا أتوا دار برهمي؛ لا يسمون ضيوفاً().

((ব্রাহ্মণ দরিদ্র হলে তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা বৈধ এবং এতে তাকে দোষারোপ করা যাবে না।
তদ্রূপ তার জন্য অন্যের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করাও বৈধ।)) ()।

((ব্রাহ্মণের যদি সকল বর্ণের স্ত্রী থাকে, তবে তার উত্তরাধিকার সাড়ে সাত অংশে বিভক্ত হবে।
তাতে ব্রাহ্মণী স্ত্রী পাবেন তিন অংশ, ক্ষত্রীয় স্ত্রী পাবেন দুই অংশ, বৈশ্য স্ত্রী পাবেন দেড় অংশ
এবং শূদ্র স্ত্রী পাবেন মাত্র এক অংশ।)) ()।

((দুর্ভিক্ষের সময়েও সুলতানের পক্ষে ব্রাহ্মণের সাথে কঠোর আচরণ করা বৈধ নয়, কারণ তা
তার শাসনকে বিলুপ্ত করে দেবে।)) ()।

((দশ বছর বয়সী ব্রাহ্মণ বালক অন্যদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হবে, যদিও অন্যের বয়স একশ
বছর হয়।)) ()।

ব্রাহ্মণ দরিদ্র হলে তার জন্য তার দাস শূদ্রের সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে, এ
কাজের জন্য রাজা তাকে কোনো শাস্তি দেবেন না; কেননা দাস ও তার যা কিছু আছে সবই তার
মালিকের।

ব্রাহ্মণ কোনো পাপ দ্বারা কলুষিত হবে না, যদিও সে তিন জগতকে হত্যা করে।

রাজার উচিত নয় পবিত্র ধর্মগ্রন্থে পারদর্শী কোনো ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কর আদায় করা, যদিও
রাজা অভাবগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আর তার রাজ্যে কোনো ব্রাহ্মণের ক্ষুধার্ত থাকা তার
জন্য সহ্য করা বৈধ নয়।

রাজার উচিত কোনো ব্রাহ্মণকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা, যদিও সে সমস্ত অপরাধে লিপ্ত হয়। রাজা চাইলে তাকে তার রাজ্য থেকে বহিষ্কার করতে পারেন, তবে তার সমস্ত সম্পদ তার কাছেই ছেড়ে দিতে হবে এবং তাকে কোনো শারীরিক কষ্ট দেওয়া যাবে না।

রাজার উচিত নয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ব্রাহ্মণদের পরামর্শ ব্যতীত।

দান-উৎসর্গকারীর কর্তব্য হলো: বেদবিশারদ ব্রাহ্মণকে দান করা, যদিও তা সামান্য খাদ্য কিংবা এক গ্লাস পানি হয়...

বেদ জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং যথাযথভাবে উপাসনা পালনকারী ব্রাহ্মণের মাধ্যমে যে উৎসর্গ প্রদান করা হয়, তা প্রদানকারীকে দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা থেকে রক্ষা করে এবং মানুষের এমনকি মহাপাপগুলোকেও মোচন করে দেয়।

যদি কোনো বাড়িতে ব্রাহ্মণকে সম্মান না করা হয়, তবে সে সেখান থেকে বের হওয়ার সময় গৃহকর্তার সমস্ত পুণ্য সাথে নিয়ে যায়; যদিও সেই গৃহকর্তা কুড়িয়ে পাওয়া শস্য খেয়ে জীবনধারণ করে এবং পঞ্চগাণ্ধি উপাসনা পালন করে থাকে। ()।

ক্ষত্রীয়, বৈশ্য এবং শূদ্র... তারা যখন ব্রাহ্মণের বাড়িতে আসে, তখন তাদের অতিথি বলা হয় না। ()।

(ص: 744) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

على البرهمني أن يقوم بالتقدمة الشهرية: "شراذه، بندان، نواهاري" ()، للأجداد، في أول يوم من الشهر القمري، وذلك بعد أن يقوم بتقدمة بتريكيه () اليومية(). إن من ينوي أن يقتل برهمنياً، فيشهر عليه السلاح، ثم لا يقتله؛ فإنه يتيه في الجحيم - تأسر - مائة عام.

إن من يضرب برهمنياً عبداً، وهو في حالة الغضب، حتى ولو بضغث؛ فإنه يولد إحدى وعشرين مرة، من أرحام مخلوقات؛ لا يولد منها، إلا المذنبون.

إن من يسبب إخراج دم برهمي من جسده، من غير أن يبدأه البرهمي بالشجار؛
يصاب بعذاب أليم، بعد الموت، إذ يقاسي، بكل ذرة من ذرات الأرض، التي تمتزج
بدم البرهمي؛ سنة من العذاب، تفتسه - خلالها - الضواري، في العالم الثاني().
على الملك أن لا يغضب البرهمي، حتى ولا في أوقات المصائب؛ لأنه إن فعل ذلك،
فإنه يببده مع جيشه ومراكبه().

إن البرهمي خليق بكل احترام سواء أكان عالماً أم جاهلاً شأنه شأن النار سواء
أكانت لعمل يكيه (قربان) أم لم تكن.
يجب تعظيم البرهمي، على كل حال، ولو مارس كل الأعمال الدنيئة؛ لأن كل واحد
من البراهمة إله.
على البراهمة أن يوقفوا الكهشترين عند حدّهم إذا أرادوا أن يعلموا عليهم لأن
الكهشترين خلقوا من

একজন ব্রাহ্মণের জন্য চন্দ্র মাসের প্রথম দিনে তার পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে মাসিক নিবেদন:
"শ্রাদ্ধ, বন্দন, নওয়াহারি" সম্পন্ন করা আবশ্যিক, এবং তা করতে হবে তার দৈনিক পিতৃ
নিবেদন সম্পন্ন করার পর।

যে ব্যক্তি কোনো ব্রাহ্মণকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করে তার দিকে অস্ত্র উত্তোলন করে,
অতঃপর তাকে হত্যা করে না; সে একশত বছর 'তামিস্র' নামক নরকে পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরে
বেড়াবে।

যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, এমনকি যদি তা
এক আঁটি ঘাস দিয়েও হয়; তবে সে অপরাধী প্রাণীদের জরায়ু থেকে একুশ বার জন্মগ্রহণ
করবে।

ব্রাহ্মণ বিবাদ শুরু না করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার শরীর থেকে রক্ত বের করার কারণ হয়; মৃত্যুর
পর সে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হবে। মাটির যতগুলো ধূলিকণা ব্রাহ্মণের রক্তের সাথে
মিশবে, তার প্রতিটি কণার বিনিময়ে সে পরলোকে এক বছর করে শাস্তি ভোগ করবে এবং
হিংস্র পশুরা তাকে ছিঁড়ে খাবে।

বিপদের সময়ও রাজার উচিত নয় ব্রাহ্মণকে রাগান্বিত করা; কারণ রাজা যদি এমনটি করেন, তবে ব্রাহ্মণ তাকে তার সেনাবাহিনী ও যানবাহনসহ সমূলে বিনাশ করবেন। ব্রাহ্মণ সর্বদাই সম্মানের যোগ্য, তিনি জ্ঞানী হোন বা মূর্খ। তার দৃষ্টান্ত আগুনের মতো, তা যজ্ঞের (কুরবানি) কাজে ব্যবহৃত হোক বা না হোক। সর্বাবস্থায় ব্রাহ্মণের মহিমা বজায় রাখা আবশ্যিক, যদিও তিনি সকল প্রকার নীচ কাজে লিপ্ত হন; কারণ প্রত্যেক ব্রাহ্মণই একজন উপাস্য। ক্ষত্রিয়রা যদি ব্রাহ্মণদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়, তবে ব্রাহ্মণদের উচিত তাদেরকে তাদের সীমার মধ্যে রাখা; কারণ ক্ষত্রিয়রা সৃষ্টি হয়েছে

(ص: 745) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

البراهمة.

على الملك الذي يشعر بقرب دنو أجله أن يهب كل أمواله، التي أخذها من المغنم للبراهمة...().

إن البرهمي هو خالق العالم وهو المعاقب وهو المعلم، فهو إذن محسن إلى جميع المخلوقات، ويجب ألا يخاطب بها لا يليق به من الكلام ولا بغليظ القول. البرهمي العالم بكل القييدات هو رب كل العالم().

بهذه التعاليم الخرافية والمليئة بالكبر والخطرة يضع الهندوس دينهم حتى يستعبدوا سفهاء الناس وضعفتهم، فأى عقل يقبل مثل هذه الدعاوى؟ وما هذا الذي يصنف طائفة من البشر بهذا التصنيف دين إلهي، بل هو دين شيطاني، أراد أن يستعبد الناس لطائفة معينة، وواضح منه أنه صيغ حتى تحقق الطائفة البرهمية مصالحتها على حساب بقية الطوائف والناس كما أن كل الكلام متناقض أشبه بكلام المجانين فكيف هو مخلوق وإله وهو يعصي ويسرق ويقتل؟ وكيف هو رب وإله وهو يطرد ويتسول ويحتاج إلى الناس؟ ومتى وكيف صار إلهاً وهو لا يفرقه عن سائر

البشر أي فرق ولد من نطفة ويموت، ويكون جيفة، فكيف هذا إله، وكيف تميز على سائر البشر بهذه الميزات المكذوبة التي لا يقبلها إلا أذلاء الناس والمنحطون منهم؟ كيف يكون البراهمة معلمي الناس الخير فيما يزعمون ثم هم يطلبون من الناس أن يكون عبيداً لهم، وأقل من العبيد؟ هذا كله برهان على أن طائفة البراهمة افترت هذه الديانة لتحقيق لنفسها بأنانية شديدة كل شيء، ولا تترك لغيرها حتى الفتات، بل تسلبهم إنسانيتهم في مقابل سيادتهم وعظمتهم وكبريائهم. سلام على أنبياء الله ورسله وخيرته حقاً من خلقه الذين كانوا لا يسألون في مقابل جهادهم ودعوتهم وبذلهم الغالي والنفيس في سبيل هداية الناس وإرشادهم شيئاً، بل كان لسان مقالهم لا قولهم: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الشعراء: 109، 127، 145، 164، 180).

فلم يطلبوا من الناس شيئاً ولم يترفخوا عنهم بل خالطوهم ومشوا معهم في الأسواق وعاشروهم كواحدٍ منهم، ولم يأخذوا من أموالهم ولا من طعامهم ولا كسوتهم شيئاً إلا بحقه، فهذا رسول الله ص كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، وكان لا يسأل الناس شيئاً أبداً ص. ولم يأخذ شيئاً من الناس إلا بحقه، حتى لما هاجر وقد أعد له أبو بكر الصديق ت راحلة أبي أن يركبها إلا بثمنها، بل كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلاً أبداً.

وعلى العبوم: ليس هناك مقارنة بين أنبياء الله □ وهؤلاء الأفاكين الكذابين الذين كذبوا على الله وكذبوا على خلق الله وافتروا ملة فصلوها على أهوائهم وادعوا لأنفسهم المقامات العالية مثل إخوانهم من اليهود الذين ادعوا أنهم شعب الله المختار، وافتروا في التلبود من جنس افتراءات البراهمة هنا، وكل ذلك إن دل على شيء

যে রাজার মনে হয় যে তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তার উচিত গনিমত (লব্ধ সম্পদ) থেকে অর্জিত তার সমস্ত ধন-সম্পদ ব্রাহ্মণদের দান করে দেওয়া...।

নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হলো জগতের স্রষ্টা, দণ্ডদাতা ও শিক্ষক; অতএব সে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহকারী। সুতরাং তার সাথে অসংলগ্ন কোনো কথা বলা যাবে না এবং কর্কশ বাক্যও ব্যবহার করা যাবে না।

সমস্ত বেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণ হলো সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

এই সকল অলীক এবং অহংকার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দুরা তাদের ধর্মকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছে যাতে তারা নির্বোধ ও দুর্বল মানুষকে দাসে পরিণত করতে পারে। কোন বিবেক কি এই ধরনের দাবি গ্রহণ করতে পারে? আর যা একদল মানুষকে এমনভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে, তা কীভাবে কোনো ঐশী ধর্ম হতে পারে? বরং এটি একটি শয়তানি ধর্ম, যা মানুষকে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর গোলাম বানাতে চায়। এটি স্পষ্ট যে, এটি এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী অন্যান্য সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের বিনিময়ে তাদের নিজস্ব স্বার্থ হাসিল করতে পারে। তদুপরি এই সমস্ত কথাই স্ববিরোধী এবং উন্মাদদের প্রলাপের মতো। সে কীভাবে একই সাথে সৃষ্টি এবং ইলাহ হতে পারে, আবার সে পাপে লিপ্ত হয়, চুরি করে এবং হত্যাও করে? সে কীভাবে প্রতিপালক এবং ইলাহ হয় অথচ তাকে বিতাড়িত করা হয়, সে ভিক্ষা করে এবং মানুষের মুখাপেক্ষী হয়? সে কখন এবং কীভাবে ইলাহ হলো, যেখানে সাধারণ মানুষের সাথে তার কোনো পার্থক্য নেই—সে বীর্য থেকে জন্ম নেয় এবং মৃত্যুবরণ করে মৃতদেহে পরিণত হয়? তবে সে কীভাবে ইলাহ হতে পারে? আর কীভাবে সে এই সকল মিথ্যা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অন্যান্য মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল, যা কেবল লাঞ্চিত ও অধম শ্রেণির মানুষরাই গ্রহণ করতে পারে? কীভাবে ব্রাহ্মণরা মানুষের জন্য কল্যাণের শিক্ষক হবে—যেমনটি তারা দাবি করে—অথচ তারা মানুষের কাছে প্রত্যাশা করে যে তারা তাদের দাসে পরিণত হবে, এমনকি দাসের চেয়েও অধম হবে? এই সবই একথার প্রমাণ যে, ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী চরম স্বার্থপরতার সাথে নিজেদের জন্য সবকিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে এই ধর্মটি উদ্ভাবন করেছে। তারা অন্যদের জন্য সামান্য অবশিষ্টাংশও রাখেনি, বরং তাদের প্রভুত্ব ও অহংকারের বিনিময়ে মানুষের মানবতাকেই হরণ করেছে।

আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে মনোনীত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, যারা মানুষের হিদায়াত ও সঠিক পথপ্রদর্শনের পথে তাদের জিহাদ, দাওয়াত এবং মূল্যবান ও অতি প্রিয় সবকিছু উৎসর্গ করার বিনিময়ে কোনো কিছু প্রার্থনা করতেন না।

বরং তাদের অবস্থার ভাষা ছিল এই যে: "আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে।" (আশ-শুআরা: ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০)।

তারা মানুষের কাছে কিছু চাননি এবং নিজেদের তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেননি, বরং তারা মানুষের সাথে মিশেছেন, তাদের সাথে বাজারে চলাফেরা করেছেন এবং তাদেরই একজনের মতো জীবনযাপন করেছেন। তারা মানুষের সম্পদ, খাদ্য বা পোশাক থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি, কেবল যা তাদের প্রাপ্য ছিল তা ব্যতীত। এই তো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপহার গ্রহণ করতেন এবং তার বিনিময় প্রদান করতেন, তিনি মানুষের কাছে কখনো কিছু চাইতেন না (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি মানুষের কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত পাওনা ব্যতীত কিছুই নিতেন না। এমনকি যখন তিনি হিজরত করেন এবং আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জন্য একটি বাহন প্রস্তুত করেন, তখন তিনি এর মূল্য পরিশোধ না করে তাতে আরোহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। অধিকন্তু, তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, তিনি কখনো কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতেন না।

সামগ্রিকভাবে: মহান আল্লাহর নবীগণ এবং ঐ সকল চরম মিথ্যুকদের মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না, যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে এবং আল্লাহর সৃষ্টির ওপর মিথ্যাচার করেছে। তারা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো একটি ধর্মমত উদ্ভাবন করেছে এবং নিজেদের জন্য উচ্চ মর্যাদার দাবি করেছে, ঠিক তাদের ভাই ইহুদিদের মতো—যারা দাবি করেছিল যে তারা আল্লাহর মনোনীত জাতি এবং তারা তালমুদে ঠিক ব্রাহ্মণদের মতোই মিথ্যাচার ও অপবাদ আরোপ করেছিল। এই সবই যদি কোনো কিছুর প্রমাণ দেয় তবে তা হলো...

(ص: 746) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فهو يدل على أنها ديانة مصنوعة مفتراة.

الطبقة الثانية: الكهشترية

معناه: الشجاع، صاحب السلطة والحاكم.

وتسمى أيضاً الطائفة الراجبوتية. وهي منسوبة إلى الولاية الواسعة الممتدة من السند إلى مداخل مدينة آجرا، ومن جنوب بنجاب إلى غواليار، وكان أغلب ملوك الهند الهندوسية من طبقة راجبوت. وهم رجال أقوياء، لأنهم عاشوا في صحرائها الكبرى. وحياتهم كانت شبه بدوية، وكانت من ممالكهم الشهيرة مدينة لاهور ودهلي وقنوج وأيودهيا، وقد حارب راجبوت المسلمين في القرن الرابع عشر إلا أن المسلمين فتحوا هذه الممالك في عهد جلال الدين أكبر (1556م-1605م) إمبراطور الهند، وجعلوها تحت ملك المسلمين.

وقد رأى الآريون بعدما تم لهم الاستيلاء على الهند أن ينصبوا راجبوت ملكا على البلاد لإخماد الثورات الداخلية. وجعلوا أنفسهم وزراء لهم، هكذا تمكن الآريون أن يستعمروا بلاد الهند ويضمنوا لأنفسهم البقاء فيها، فوضعوا لطائفة الكهشترية وظائف دينية وهي أشبه بالأحكام السلطانية())، وإليك بعض هذه الوظائف: ((ينصب الملك من الكهشترية، وللملك على الكهشترية احترام الجنود لقائدهم)). ((إن الذين تغذت عقولهم بتعاليم القيادات هم الذين يصلحون أن يكونوا قوادا، أو ملوكا، أو قضاة، أو حكاما للناس)).

((لا يجوز للملك أن يأخذ أموال البرهمي الذي يموت بلا وارث، بينما يجوز له أن يأخذ أموال الطوائف الأخرى في حالة عدم الوارث)).

□ يجب ألا يستخف بالملك ولو كان طفلاً، وذلك بأن يقال: إنه إنسان، فالألوهية تتجسم في صورة الملك البشرية.

لا يجوز لكهشترية أن يشتغل بغير الجندية، والكهشترية يعيش جندياً حتى في وقت السلم.

وعلى الكهشترية أن يتجمعوا عند أول نداء، وعلى الملك أن يعد لهم عدد الحرب وأسلحته.

((يأمر الملك بقطع يد السارق ثم يصلبه)).

((يأمر الملك بقطع أصابع السارق في المرة الأولى، فإذا عاد إلى السرقة يأمر بقطع يديه ورجليه، وإن عاد الثالثة يأمر بالقتل، والذي يؤوي السارق ويقدم له الطعام واللباس، ويحفظ أموال السرقة يعامل معاملة السارق في العقوبة)).
((الذي يأخذ الرشوة في الحكم تصدر أمواله)).
((تأخذ الحكومة من قايشا الثمن من أموال التجارة، ونصف العشر من الزراعة))
□ فرض على الكهشترية خمسة أمور، وهي: المحافظة على الرعية، ودفع الصدقات، والقيام بعبادة

এটি প্রমাণ করে যে এটি একটি কৃত্রিম ও উদ্ভাবিত ধর্ম।

দ্বিতীয় স্তর: ক্ষত্রিয়

এর অর্থ: সাহসী, ক্ষমতার অধিকারী ও শাসক।

একে রাজপুত সম্প্রদায়ও বলা হয়। এটি সিন্ধু থেকে আগ্রা শহরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত এবং দক্ষিণ পাঞ্জাব থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল প্রদেশের নামানুসারে করা হয়েছে। হিন্দুস্তানের অধিকাংশ হিন্দু রাজা ছিলেন রাজপুত সম্প্রদায়ের। তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী পুরুষ, কারণ তাঁরা বিশাল মরুভূমিতে বসবাস করতেন। তাঁদের জীবন ছিল অনেকটা যাযাবর প্রকৃতির। লাহোর, দিল্লি, কনৌজ এবং অযোধ্যা ছিল তাঁদের প্রসিদ্ধ রাজ্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত। চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজপুতরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তবে হিন্দুস্তানের সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের (১৫৫৬ খ্রি.-১৬০৫ খ্রি.) আমলে মুসলমানরা এই রাজ্যগুলো জয় করেন এবং মুসলিম শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন।

আর্যরা হিন্দুস্তান দখল করার পর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে রাজপুতদের দেশের রাজা হিসেবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর নিজেদের তারা উজির বা মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করে। এভাবে আর্যরা হিন্দুস্তানকে উপনিবেশে পরিণত করতে এবং সেখানে নিজেদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। তারা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের জন্য কিছু ধর্মীয় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়, যা অনেকটা শাসনতান্ত্রিক বিধিবিধানের মতো। নিচে এই দায়িত্বগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

((রাজা ক্ষত্রিয়দের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হবেন। রাজার প্রতি ক্ষত্রিয়দের শ্রদ্ধা হবে একজন সেনাপতির প্রতি সৈনিকদের শ্রদ্ধার মতো।))

((যাদের প্রজ্ঞা ও চিন্তাধারা বেদের শিক্ষায় পুষ্ট হয়েছে, তারাই কেবল মানুষের নেতা, রাজা, বিচারক বা শাসক হওয়ার যোগ্য।))

((উত্তরাধিকারহীনভাবে মৃত কোনো ব্রাহ্মণের সম্পদ গ্রহণ করা রাজার জন্য বৈধ নয়; পক্ষান্তরে উত্তরাধিকারী না থাকলে অন্য বর্ণ বা সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পদ গ্রহণ করা তাঁর জন্য বৈধ।)) রাজাকে তুচ্ছজ্ঞান করা যাবে না, এমনকি তিনি শিশু হলেও। এই বলে অবজ্ঞা করা যাবে না যে—তিনি তো কেবল একজন মানুষ; কারণ ঈশ্বরত্ব মানবীয় রাজার রূপ ধারণ করে। ক্ষত্রিয়দের জন্য সৈনিকবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। একজন ক্ষত্রিয় শান্তির সময়েও একজন সৈনিক হিসেবেই জীবন যাপন করবেন।

প্রথম আহ্বানেই ক্ষত্রিয়দের একত্রিত হতে হবে এবং রাজার দায়িত্ব হলো তাদের জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত রাখা।

((রাজা চোরের হাত কাটার এবং এরপর তাকে শূলে চড়ানোর আদেশ দেবেন।))

((রাজা প্রথমবার চুরির ক্ষেত্রে চোরের আঙুল কাটার নির্দেশ দেবেন। সে যদি পুনরায় চুরি করে, তবে তার হাত ও পা কাটার নির্দেশ দেবেন। আর যদি সে তৃতীয়বার চুরি করে, তবে তাকে হত্যার নির্দেশ দেবেন। যে ব্যক্তি চোরকে আশ্রয় দেয়, খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করে এবং চুরির মাল হিফাজত করে, শাস্তির ক্ষেত্রে তাকে চোরের অনুরূপ গণ্য করা হবে।))

((বিচারের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণ করবে, তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।))

((সরকার বৈশ্যদের নিকট থেকে তাদের ব্যবসার মালের আট ভাগের এক ভাগ এবং কৃষিজাত পণ্যের বিশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করবে।))

ক্ষত্রিয়দের ওপর পাঁচটি বিষয় আবশ্যিক করা হয়েছে, সেগুলো হলো: প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, সদকা প্রদান করা এবং উপাসনা করা

(ص: 747) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يكيه، وقراءة القيدات وعدم الميل إلى نعيم الدنيا□().

□على علماء البراهمة أن يقرؤوا مَنُؤُ سُرِّي، وأن يعلموه غيرهم، وعلى الكهشترين أن يقرؤوه فقط، ولا يحق لهم أن يعلموه أحداً().

ولا تبارك موارد البلد ووسائله ولو نال كنوزاً واكتسب أملاكاً إلا إذا أصبح صديقاً للضعيف().

الطبقة الثالثة: الفأيشا:

معناه: الزراع والتجار، ويقال لهم: التورانيون، إنهم قوم من تركستان وتوران هاجروا إلى الهند منذ آلاف السنين. ووقعت معارك طاحنة بينهم وبين أصل سكان الهند، وفي النهاية استسلم أهل الهند أمام هؤلاء الغزاة الذين كانوا رجالاً أقوياء في الجسم وعدة الحرب، والتقى الآريون بالتورانيين، وتصالخوا في سياسة الأمور فكان من نصيبهم أن يشتغلوا بالتجارة والزراعة لخبراتهم الواسعة في هذا الميدان، ووضعت لهم القوانين في شريعة ((منو))، وهذه بعض منها:

((تقوم طائفة فأيشا بالزراعة والتجارة وتربية المواشي))(). وقال: □ وفرض على فأيشا سبعة أمور، وهي: حفظ الحيوانات، ورعيها، وإعطاء الصدقات، والقيام بعبادة يكيه، وقراءة القديدات، والاتجار، والتعامل بالربا، والاشتغال بالزراعة □(). يجب على فأيشا أن يتزوج امرأة من طائفته، وأن يُعنى جاداً بمهنته، ويربي الماشية على الدوام.

على التجار منهم معرفة قوانين التجارة ونظام الربا.

((إذا عجز فأيشا عن كسب العيش يجوز له أن يعمل عمل الشودرا من خدمة البراهمة وغيرها. فإذا استغنى عنها تركها))().

((على فأيشا بعد أن يتزوج أن يسعى إلى تحصيل رزقه بما فرض عليه من أعمال وتربية المواشي، لأن إله المخلوقات كما عهد بالمخلوقات حين خلقها إلى البرهمن والكهشثري، فكذا عهد بالمواشي وتربيتها إلى فأيشا)).

((على الويش أن يكون عالماً بقيمة الجواهر واللؤلؤ والمرجان والمعادن والثياب والعمود والبهارات)).

যজ্ঞ, বেদ পাঠ এবং পার্থিব নেয়ামতের প্রতি আসক্ত না হওয়া।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কর্তব্য হলো মনুস্মৃতি পাঠ করা এবং তা অন্যদের শিক্ষা দেওয়া, আর ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হলো কেবল তা পাঠ করা, তাদের জন্য কাউকে তা শিক্ষা দেওয়ার অধিকার নেই।

রাজার সম্পদ ও উপকরণের মধ্যে বরকত হবে না—যদিও তিনি ধনভাণ্ডার লাভ করেন এবং ভূসম্পত্তি অর্জন করেন—ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তিনি দুর্বলের বন্ধু হন।

তৃতীয় শ্রেণি: বৈশ্য:

এর অর্থ: কৃষক ও ব্যবসায়ী। তাদের ‘তুরানি’ বলা হয়। তারা তুর্কিস্তান ও তুরানের এক জাতি যারা হাজার বছর আগে ভারতে হিজরত করেছিল। তাদের এবং ভারতের আদি অধিবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ভারতের অধিবাসীরা এই আক্রমণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, যারা শারীরিক গঠন ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদিতে শক্তিশালী ছিল। আর্যরা তুরানিদের সাথে মিলিত হলো এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা আপস করল। ফলে তাদের ভাগে এই ক্ষেত্রে বিস্তৃত অভিজ্ঞতার কারণে ব্যবসা ও কৃষি কাজের দায়িত্ব অর্পিত হলো এবং ‘মনু’ শাস্ত্রে তাদের জন্য কিছু বিধান প্রণয়ন করা হলো, যার কয়েকটি হলো:

“বৈশ্য সম্প্রদায় কৃষি, ব্যবসা এবং গবাদি পশু লালন-পালনের কাজ করবে”, এবং তিনি বলেছেন: “বৈশ্যদের ওপর সাতটি বিষয় আবশ্যিক করা হয়েছে, সেগুলো হলো: পশুপালন, পশু চড়ানো, দান করা, যজ্ঞ সম্পাদন করা, বেদ পাঠ করা, ব্যবসা করা, সুদি কারবার করা এবং কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকা।”

বৈশ্যদের জন্য আবশ্যিক হলো নিজ সম্প্রদায়ের কোনো নারীকে বিবাহ করা এবং ঐকান্তিকতার সাথে নিজ পেশার প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং সর্বদা গবাদি পশু লালন-পালন করা।

তাদের মধ্যে যারা ব্যবসায়ী, তাদের জন্য ব্যবসার আইন-কানুন ও সুদি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা আবশ্যিক।

“বৈশ্য যদি জীবিকা অর্জনে অক্ষম হয়, তবে তার জন্য শূদ্রদের কাজ করা বৈধ, যেমন ব্রাহ্মণদের সেবা করা ইত্যাদি। যখন সে সচ্ছল হবে, তখন তা ছেড়ে দেবে।”

“বিবাহ করার পর বৈশ্যের কর্তব্য হলো তার ওপর অর্পিত কার্যাবলি ও গবাদি পশু পালনের মাধ্যমে রিযিক অন্বেষণের চেষ্টা করা। কেননা সৃষ্টির ঈশ্বর যখন সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন তখন তা যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জিম্মায় দিয়েছেন, তেমনিভাবে গবাদি পশু ও সেগুলোর লালন-পালনের দায়িত্ব বৈশ্যদের জিম্মায় দিয়েছেন।”

“বৈশ্যদের জন্য মণি-মুক্তা, প্রবাল, খনিজ দ্রব্য, বস্ত্র, সুগন্ধি এবং মশলার মূল্য সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যিক।”

(ص: 748)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

((كما يجب عليه أن يكون عالماً بكيفية بذر البذور، وبصلاح الأرض وفسادها، وبالموازين والمكاييل)).

((ويجب عليه فوق ذلك أن يكون عالماً بجيد البهارات ورديئها، وبحالات البلاد، وبمرباح التجارة وخيراتها، وبطرق تنمية المواشي وتربيتها)).

((وعليه أن يكون عالماً بواجبات العمل والخدم، كما يجب عليه أن يكون عالماً ببضع لغات، وبطرق التجارة وأساليبها، وبأصول البيع والشراء)).

((وعليه أن يجاهد نفسه لتنمية أمواله بالطرق المشروعة، وأن يطعم كل المخلوقات)).

الطبقة الرابعة: الشُّوَدْرَا:

وتعني الكلمة: الذليل والمهين().

وقيل: معناها: الذي اتجه إلى الشقاء والبصيبة().

وقيل: إن هذا القوم بهذا الاسم كان لهم وجود في الهند حتى في زمن القديسات وما بعدها، قبل دخولهم في المجتمع القيدي، ولم يعرف وجه تسميتهم بهذا، وليس هذا الاسم من قبل الآريين، ولم يكن مذموماً().

وهم قوم من أصل سكان الهند والتورانيين. وهم الذين حاربوا الآريين طوال ألف سنة تقريباً، وفي النهاية استسلموا لهم، ووقعوا أسارى في أيديهم. فعذبهم الآريون أشد عذاب، ومن بقي منهم لجأ إلى قمم الجبال. كما هربت جماعة منهم إلى شمال الهند، وقد تمكن الآريون أن يخرجوا من قلوبهم فكرة حياة كريمة حرة ووضعوا

لهم وظائف وأعمالاً دينية في شريعة ((مُنُو)) والحرب لا تزال قائمة بين هذه الطائفة وبين الآريين في جنوب الهند().

وفيهما يلي استعراض لبعض صور الحقد والكراهية من الآريين تجاههم:
جاء في شريعة مُنُو بيان مفصل لوظائف الشودرا، منها:

□ فرض الإله الأعظم على الشودرا أمراً واحداً، وهو أن يقوم بإخلاص تامٍّ بخدمة هذه الفرق الثلاث، ولا يجد في نفسه حرجاً □().

((يجب على طائفة الجندال (أي الشودرا) أن يعيشوا في خارج القرى، ويستعملوا الأواني من الطين، ويكون من أموالهم الحمار والكلاب، ويلبسوا أكفان البوق، والحلية من الحديد، ولا يتجولوا من مكان إلى مكان، ويكون تعاملهم مع طوائفهم فقط، ويحظر عليهم التجول في الليل في القرى والمدن)).()

((তেমনিভাবে তাকে বীজ বপন পদ্ধতি, জমির উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা এবং ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে))।

((তদুপরি তাকে ভালো ও নিম্নমানের মশলা সম্পর্কে, দেশের অবস্থা সম্পর্কে, ব্যবসার মুনাফা ও এর কল্যাণ সম্পর্কে এবং গবাদি পশুর বংশবৃদ্ধি ও পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে))।

((কাজের ও খাদেমদের কর্তব্য সম্পর্কে তাকে অবগত হতে হবে; তেমনিভাবে তাকে বেশ কয়েকটি ভাষা, বাণিজ্যের ধরণ ও পদ্ধতি এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মূলনীতি সম্পর্কেও অভিজ্ঞ হতে হবে))।

((বৈধ উপায়ে স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং সকল সৃষ্টির আহার যোগাতে হবে))।

চতুর্থ শ্রেণি: শূদ্র:

শব্দটির অর্থ হলো: লাঞ্ছিত ও অপদস্থ।

কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো: যে দুর্দশা ও বিপদের দিকে ধাবিত হয়েছে।

আবার বলা হয়, এই নামের এই জনগোষ্ঠী বৈদিক সমাজে প্রবেশের আগে বৈদিক যুগে এবং তার পরেও ভারতে বিদ্যমান ছিল। তাদের এই নামকরণের কারণ জানা যায়নি, আর এই নামটি আর্যদের দেওয়া নয় এবং তা নিন্দনীয়ও ছিল না।

তারা মূলত ভারতের আদি অধিবাসী ও তুরানিয় বংশোদ্ভূত। তারাই প্রায় এক হাজার বছর ধরে আর্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং অবশেষে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বন্দী হয়েছিল। এরপর আর্যরা তাদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করে। তাদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়। আবার তাদের একটি দল উত্তর ভারতে পালিয়ে যায়। আর্যরা তাদের অন্তর থেকে সম্মানজনক ও স্বাধীন জীবনের চিন্তা দূর করে দিতে সক্ষম হয় এবং 'মনুস্মৃতি'তে তাদের জন্য কিছু ধর্মীয় দায়িত্ব ও কাজ নির্ধারণ করে দেয়। এই গোষ্ঠী এবং আর্যদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে এখনও যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

নিচে তাদের প্রতি আর্যদের বিদ্বেষ ও ঘৃণার কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো:

মনুস্মৃতিতে শূদ্রদের দায়িত্বের বিশদ বিবরণ এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

{পরমেশ্বর শূদ্রদের ওপর একটিমাত্র বিষয় ফরজ করেছেন, আর তা হলো—সে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে এই তিন শ্রেণির সেবা করবে এবং এতে মনে কোনো দ্বিধা রাখবে না}।

((চন্ডাল (অর্থাৎ শূদ্র) সম্প্রদায়ের জন্য গ্রামের বাইরে বসবাস করা আবশ্যিক; তারা মাটির পাত্র ব্যবহার করবে, তাদের সম্পদ হবে গাধা ও কুকুর, তারা মৃত ব্যক্তির কাফন পরিধান করবে, লোহার অলঙ্কার ব্যবহার করবে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারবে না; তাদের পারস্পরিক লেনদেন কেবল নিজেদের সম্প্রদায়ের সাথেই হবে এবং রাতে গ্রাম বা শহরে চলাফেরা করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ))।

(ص: 749) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

((لا يجوز للشودري أن يجمع أموالاً زائدة عن حاجته، لأن ذلك يؤذي البراهمة)).
((إذا لم يجد الشودري من خدمة البراهمة قوت حياته، يجوز له أن يخدم الكهشثري وقايشا، ولكن من العزيمة أن يصبر على خدمة البراهمة ليفوز بالجنة، لأنه من أفضل أعماله، ولا يجوز له أن يتدخل في أمور الدين)).
().

((خدمة البراهمة توصل الشودري إلى الجنة)) (0).
((الشودري الذي يكون تحت البراهمة يولد في الحياة الثانية في طبقة عليا)) (0).
((الشودري الذي يحاول النيل من البراهمة سيحاكم وينزل عليه أشد عقاب)) (0).
((ولد البرهمي من المرأة الشودرية لا يستحق الإرث)) (0).
ويجب نفى ابن الطبقة الدنيا الذي تحدثه نفسه بأن يساوي رجلاً من طبقة أعلى من طبقته وأن يوسم تحت الورك.
وتقطع يده إذا علا من هو أعلى منه بيده أو بعصاه، وتقطع رجله إذا رفسه برجله.
وإذا ما دعا باسمه أو باسم طائفته بدون تقدير أدخل إلى فيه خنجر محمى متلوث النصل طوله عشرة قراريط.
ويأمر الملك بصب زيت حار في فيه وفي أذنيه إذا بلغ من الوقاحة ما يبدي به رأياً للبراهمة في أمور وظائفهم.
إن أعظم عمل يقود الشودرا إلى الخير والفلاح هو أن يخدم البراهمة الصالحاء علماء القيدات الذين هم في الدور الثاني من الحياة.
إن الشودرا الطاهر الذي يقوم بخدمته (البرهمي) بكل أمانة وإخلاص ويتحلى بعذوبة البيان ويبتعد عن الغرور ويلتجئ باستمرار إلى البرهمي ينال في العالم الثاني فرقة أرفع من فرقته (0).
هذه بعض الوظائف للطبقات الأربعة في الهندوسية، وهي كلها تؤكد استمرارية هذه الطبقة في الهندوسية، وأعرض هنا بعض أنواع الظلم الواقعة على الشودرا لها في ذلك من بيان لمدى الافتراء على الله وعلى خلقه في هذه الديانة.

((শূদ্রের জন্য তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করা বৈধ নয়, কারণ তা ব্রাহ্মণদের কষ্ট দেয়))।

((যদি শূদ্র ব্রাহ্মণদের সেবা করে তার জীবনধারণের উপকরণ না পায়, তবে তার জন্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সেবা করা বৈধ; কিন্তু জান্নাত লাভের জন্য ব্রাহ্মণদের সেবায় ধৈর্য ধারণ করাই দৃঢ়

সংকল্পের কাজ, কেননা এটি তার সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত; আর তার জন্য দ্বীনি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়))।

((ব্রাহ্মণদের সেবা শূদ্রকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়))।

((যে শূদ্র ব্রাহ্মণদের অধীনে থাকে, সে দ্বিতীয় জীবনে উচ্চতর বর্ণে জন্মগ্রহণ করে))।

((যে শূদ্র ব্রাহ্মণদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তার বিচার করা হবে এবং তাকে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হবে))।

((শূদ্রা নারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া ব্রাহ্মণের সন্তান উত্তরাধিকারের যোগ্য নয়))।

আর নিম্নবর্ণের সেই সন্তানকে নির্বাসিত করা ওয়াজিব যে মনে মনে নিজেকে তার চেয়ে উচ্চবর্ণের কোনো ব্যক্তির সমান মনে করে, এবং তাকে নিতম্বের নিচে দাগিয়ে দিতে হবে।

আর যদি সে তার হাত বা লাঠি দিয়ে তার চেয়ে উচ্চ কোনো ব্যক্তির উপর চড়াও হয়, তবে তার হাত কেটে ফেলা হবে; আর যদি সে তাকে লাথি মারে, তবে তার পা কেটে ফেলা হবে।

আর যদি সে সম্মান প্রদর্শন ব্যতিরেকে তাকে তার নামে বা তার গোত্রের নামে সম্বোধন করে, তবে তার মুখে দশ কিরাত দীর্ঘ একটি উত্তপ্ত ও কলুষিত খঞ্জর ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

আর রাজা তার মুখে ও কানে ফুটন্ত তেল ঢালার নির্দেশ দেবেন যদি সে এই পরিমাণ ধৃষ্টতা দেখায় যে, ব্রাহ্মণদের তাদের দায়িত্ব ও কর্মপন্থা বিষয়ে কোনো মত প্রদান করে।

নিশ্চয়ই শূদ্রকে কল্যাণ ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় এমন মহান আমল হলো সেই নেককার ব্রাহ্মণদের সেবা করা, যারা বেদের আলিম এবং জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন।

নিশ্চয়ই পবিত্র সেই শূদ্র, যে পূর্ণ আমানতদারি ও ইখলাসের সাথে (ব্রাহ্মণের) সেবা করে, মিষ্টভাষী হয়, অহংকার থেকে দূরে থাকে এবং সর্বদা ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে পরকালে তার বর্তমান বর্ণের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করবে।

এগুলো হিন্দুধর্মে বর্ণ চতুষ্টয়ের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য, যা হিন্দুধর্মে এই বর্ণপ্রথার ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করে। আমি এখানে শূদ্রদের ওপর নিপতিত কিছু যুলুমের ধরণ তুলে ধরছি, যাতে এই ধর্মে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির ওপর মিথ্যারোপের মাত্রা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

أنواع الظلم على الشودرا (المنبوذين):

لقد تبين مما سبق أنواع الظلم التي تمارس على طبقة الشودرا، ولكنني أريد أن أذكر هنا بعض أنواع الظلم بصراحة:

لا حق للشودري في الطقوس والمراسيم().

لا ينصح الشودرا، ولا يعطيه البرهمني ما تبقى من طعامه، ولا ما بقي من مقدمة

الآلهة، ولا يشرح له الأمور الدينية، ولا يهديه إلى كيفية استعمال الطرق

الروحية(); لأن من يشرح الأمور الدينية للشودر أو يهديه إلى كيفية استعمال

الطرق الروحية؛ يدخل معه الجحيم، المسى اسبرت().

على الشودرا الذي يود أن يعيش (خادماً) وفقاً لأحكام الدين: أن يحلق شعر رأسه،

مرة في كل شهر، وليتطهر؛ بالطريقة التي يطهر بها قايشا، وليكن طعامه؛ فضلات

طعام الفرق الثلاث().

على المرء: ألا يقرأ القيدات في ... حضرة غير الصلحاء؛ كالشودرا...().

إذا أهان الشودرا برهيمياً، أو كهشتريا أو قايشا يعاقب بقطع لسانه.

إذا نادى الشودرا برهيمياً أو كهشتريا أو قايشياً بأسه وفرقه؛ يعاقب بأن يوضع في

فيه سفود من حديد، محبىً بالنار طوله عشر أصابع.

إذا علم الشودرا برهيمياً واجباته الدينية بغرور، فعلى الملك: أن يأمر بصب الزيت

المغلي في فيه، وفي أذنيه().

إن العضو، الذي يؤذي به الأسافل أحد أفراد الفرق العالية؛ يجب قطعه.

إن الشودرا سواء أكان رقيقاً أم حراً؛ فيجبر على الخدمة().

إن الشودرا لا يتحرر، ولا يعفى من الخدمة، ولو حرره مولاه، وأعفاه؛ لأنه لا

يستطيع أحد تحريره؛ إلا الذي قيده.

على الملك أن يعاقب الشودرا الذي يتشبه بالمولودين ثانية بعقاب بدني().

يأكل الشودرا مع الخدم().

শূদ্রদের (অস্পৃশ্যদের) ওপর জুলুমের প্রকারভেদ:

পূর্বের আলোচনা থেকে শূদ্র শ্রেণির ওপর পরিচালিত জুলুমের প্রকারসমূহ স্পষ্ট হয়েছে, তবে আমি এখানে স্পষ্টভাবে কিছু জুলুমের কথা উল্লেখ করতে চাই:

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতিতে শূদ্রদের কোনো অধিকার নেই()।

শূদ্রকে কোনো উপদেশ দেওয়া যাবে না, ব্রাহ্মণ তার খাবারের অবশিষ্টাংশ তাকে দেবে না, এবং দেবতাদের নৈবেদ্যের অবশিষ্টাংশও তাকে দেবে না। তাকে ধর্মীয় বিষয়াদি ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং আধ্যাত্মিক পথ ব্যবহারের পদ্ধতিও তাকে শেখানো যাবে না(); কারণ যে ব্যক্তি শূদ্রের কাছে ধর্মীয় বিষয়াদি ব্যাখ্যা করে বা তাকে আধ্যাত্মিক পথ ব্যবহারের পদ্ধতির দিকনির্দেশনা দেয়, সে তার সাথে 'অসম্মত' নামক জাহান্নামে প্রবেশ করবে()।

যে শূদ্র ধর্মের বিধান অনুযায়ী (সেবক হিসেবে) জীবন অতিবাহিত করতে চায়: সে মাসে একবার তার মাথার চুল মুগুন করবে, এবং পবিত্র হবে; বৈশ্যরা যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করে সেভাবে, আর তার খাদ্য হবে তিন বর্ণের উচ্ছিষ্ট খাবার()।

মানুষের উচিত: অপবিত্রদের উপস্থিতিতে বেদ পাঠ না করা; যেমন শূদ্রদের উপস্থিতিতে...()। যদি কোনো শূদ্র কোনো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে অপমান করে, তবে শাস্তি হিসেবে তার জিহ্বা কেটে ফেলা হবে।

যদি কোনো শূদ্র কোনো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে তার নাম ও বর্ণের উল্লেখ করে ডাকে; তবে শাস্তি হিসেবে তার মুখে দশ আঙ্গুল দীর্ঘ অগ্নিদগ্ধ উত্তপ্ত লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

যদি কোনো শূদ্র অহংকারের সাথে কোনো ব্রাহ্মণকে তার ধর্মীয় কর্তব্য শিক্ষা দেয়, তবে রাজার কর্তব্য হলো: তার মুখে এবং কানে ফুটন্ত তেল ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া()।

নিম্নবর্ণের কেউ যদি তার কোনো অঙ্গ দ্বারা উচ্চবর্ণের কোনো সদস্যকে আঘাত করে; তবে তা কেটে ফেলা আবশ্যিক।

শূদ্র দাস হোক বা স্বাধীন; তাকে সেবা করতে বাধ্য করা হবে()।

শূদ্র মুক্ত হয় না এবং তাকে সেবা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় না, যদিও তার মালিক তাকে মুক্ত করে এবং অব্যাহতি দেয়; কারণ তাকে যিনি আবদ্ধ করেছেন তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাকে মুক্ত করতে পারে না।

রাজার উচিত সেই শূদ্রকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া যে দ্বিজাতিদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সাদৃশ্য গ্রহণ করে()।

শূদ্র ভৃত্যদের সাথেই খাবার খাবে()।

على البرهمني ألا يأكل طعاماً يقدمه إليه الشودرا، ولا حرج عليه أن يقبل منه().
إن الطريق التي يمشي بها عوام الناس لا يمكن حمل نعش الشودرا فيها().
لا يسكن برهمني في دولة ملكها الشودرا().

إذا زنى الشودري بامرأة برهمنية؛ فإن عقوبته القتل().
قتل البرهمني للشودرا ذنب خفيف، مثل قتل الكلب والحدأة والهرة وغيرها().
لا بد أن يقسم الشودري بوضع يده على رأس أولاده وزوجاته على أنه صادق.
إن الشودري لا تنتهي نجاسته ونحوسته حتى بعد موته، حيث يخرج من باب
القرية الجنوبي (الجهة المنحوسة عند الهندوس)، أما البرهمني فمن الباب الشرقي،
(الجهة الميمونة لديهم)().

نعم، تذهب نجاسته إذا قتل في المعركة؛ وذلك لأنه بهذا يحفظ دين البرهمني،
فتذهب نجاسته بذهاب روحه فيه ولتضحيته من أجل البراهمة(). وليس هذا إلا
تحكم من الإنسان واللعب به كما يريد هؤلاء البراهمة.
هذه بعض ما جاء من أنواع الجور والظلم على الشودرا، والقارئ يلاحظ بوضوح جور
الهندوسية على طائفة الشودرا التي هي من أصل سكان الهند، وهي الطائفة التي
قاومت الآريين ووقفت أمامهم سداً منيعاً مئات السنين، وفي النهاية خسرت
المعركة البصيرية ووقعت في أيدي الغزاة، وعوملت معاملة سيئة، وعوقبت شر عقاب
على شجاعتها وبطولتها.

وهذا النظام الطبقي لا يزال سائداً في أنحاء الهند، وقد كان في الزمن الماضي صراعٌ
شديداً نحو هذه الطبقة المظلومة.

الفرع الرابع : نقد النظام الطبقي

من الأمور المأخوذة على الديانة الهندوسية إقرارها بوجود الطبقات في المجتمع
الهندوسي، ووضعها لكل طبقة أحكاماً ووظائف لا تتجاوزها. فخصص جميع أعمال

الشرف والكرم بطبقة ((البراهمة)) ، وجعلها في أعلى الطبقات البشرية، وزعم أن وجودها مستمد من وجود ((براهما)) (الخالق)، وهو المصدر الأعلى لهذه الطائفة، ومرجعها الاتحاد والحلول في ذاته العليا. وجعل ((الشودرا)) (المنبوذين) في أرذل الطبقات البشرية، وجردهم من

একজন ব্রাহ্মণের জন্য শূদ্র কর্তৃক প্রদানকৃত খাদ্য গ্রহণ করা অনুচিত, তবে তার থেকে (অন্যান্য দ্রব্য) গ্রহণ করায় কোনো বাধা নেই।()

সাধারণ মানুষ যে পথে চলাচল করে, সে পথে শূদ্রের শবদেহ বহন করা সম্ভব নয়।()

কোনো ব্রাহ্মণ এমন রাষ্ট্রে বাস করবেন না যার রাজা একজন শূদ্র।()

যদি কোনো শূদ্র কোনো ব্রাহ্মণী নারীর সাথে ব্যভিচার করে, তবে তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।()

ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রকে হত্যা করা একটি সামান্য পাপ, যা কুকুর, চিল, বিড়াল বা এই জাতীয় অন্যান্য প্রাণী হত্যার সমতুল্য।()

শূদ্রকে তার সত্যবাদিতার প্রমাণস্বরূপ তার স্ত্রী ও সন্তানদের মাথায় হাত রেখে শপথ করতে হয়।

শূদ্রের অপবিত্রতা ও অশুভত্ব এমনকি মৃত্যুর পরেও শেষ হয় না; তাকে গ্রামের দক্ষিণ দরজা (যা হিন্দুদের নিকট অশুভ দিক) দিয়ে বের করা হয়, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকে পূর্ব দরজা (যা তাদের নিকট শুভ দিক) দিয়ে বের করা হয়।()

হ্যাঁ, যদি সে যুদ্ধে নিহত হয় তবে তার অপবিত্রতা দূর হয়; কারণ এর মাধ্যমে সে ব্রাহ্মণের ধর্ম রক্ষা করে। ফলে ব্রাহ্মণের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে তার প্রাণের সাথে সাথে তার অপবিত্রতাও দূর হয়ে যায়।() এটি মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার এবং এই ব্রাহ্মণদের ইচ্ছানুযায়ী মানুষকে নিয়ে খেল-তামাশা করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শূদ্রদের ওপর কৃত যুলুম ও অন্যায়ের এগুলো কিছু নমুনা মাত্র। পাঠক এখানে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করবেন যে, হিন্দুধর্ম শূদ্র সম্প্রদায়ের প্রতি কতটা অন্যায় করেছে, যারা মূলত ভারতের আদি অধিবাসী ছিল। তারাই সেই গোষ্ঠী যারা আর্যদের প্রতিরোধ করেছিল এবং শত শত বছর ধরে তাদের সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরিশেষে তারা ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আক্রমণকারীদের হাতে বন্দি হয় এবং তাদের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হয়। তাদের সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য তাদের নিকৃষ্টতম দণ্ড প্রদান করা হয়।

এই বর্ণপ্রথা আজও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে এবং অতীতকালে এই মজলুম শ্রেণীর প্রতি চরম বিদ্বেষ ও সংঘাত বিদ্যমান ছিল।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: বর্ণপ্রথার সমালোচনা

হিন্দুধর্মের অন্যতম একটি আপত্তিকর দিক হলো হিন্দু সমাজে বর্ণপ্রথার স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রতিটি বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট বিধিবিধান ও দায়িত্ব আরোপ করা যা তারা কোনোভাবেই লঙ্ঘন করতে পারে না। তারা সমস্ত সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ কাজকে 'ব্রাহ্মণ' শ্রেণীর জন্য সুনির্দিষ্ট করেছে এবং তাদেরকে মানবজাতির সর্বোচ্চ স্তরে আসীন করেছে। তারা ধারণা করে যে, তাদের অস্তিত্ব 'ব্রাহ্মা' (সৃষ্টিকর্তা) থেকে উৎসারিত, যিনি এই গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ উৎস এবং তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো তাঁর মহান সত্তার সাথে বিলীন হওয়া ও একীভূত হওয়া। অন্যদিকে তারা 'শূদ্রদের' (অস্পৃশ্য) মানবজাতির নিকৃষ্টতম স্তরে গণ্য করেছে এবং তাদেরকে বঞ্চিত করেছে

(ص: 752)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

جميع الخصال الإنسانية فهم كالحیوان بل أذل منه، إذ تقدس البقرة وتعبد، بينما تهان طائفة ((الشودرا)).

وسأذكر هنا جملة من الأمور التي تنتقد الطبقة الهندوسية:

الأول: إن الطبقة تخالف مبدأ الإنسانية

إن الطبقة مخالفة لمبدأ الإنسانية، لا تعترف بها عقل سليم ولا فطرة مستقيمة. إن الطبقة لجور وعدوان على الجنس البشري، ولا مبرر ليفرق بين الإنسان لمجرد لونه أو عرقه.

إن الطبقة ظلم وعدوان على الناس بدون ظلم ارتكبه، فبعض الناس قد جعلوا أنفسهم من الآلهة، وهناك البعض الآخر يعانون أقصى أنواع المهانة والظلم.

الثانية: إن نظام الطبقة وضعها أشخاص بغرض سياسي فقط للقمع والسيطرة على الآخرين، وهو معول خطير للظلم والطغيان

إن الطبقيّة من اختراعات البراهمة، ليجعل عامة الناس تحت سيطرتهم وهذه سياسة ظالمة اتبعها هؤلاء تواطؤاً بها مع طبقة الكهشترى (الراجپوت)().

إن الطبقيّة بدأت منذ توغّل الآريون إلى مساكن الدراويد، ففي البداية كانت هناك ثلاث طبقات، البراهمة والكهشترى وقايشا، وكانت البراهمة والكهشترى وقايشا تزني ببعض بنات الدراويد ومن ثم وقعوا في مشكلة في تحديد الوضع الاجتماعي للأولاد المتولدة منهم، فأدخلوهم في الهندوسية، بأن أعطى لهم فرصة خدمة آبائهم(). هذا إذا كانت الآرية تشمل البراهمة والكهشترى وقايشا، بينما يذهب كثير من المحققين إلى أن البراهمة هم الآريون فقط، وكان بينهم وبين راجپوت الأقوياء معاهدة في السيطرة على الآخرين، وراجپوت غير الآريين، حتى قيل: إن القبائل والعشائر المختلفة من الراجپوت تعود جذورها إلى قبائل الهون الذي دخلوا إلى الهند من المجر().

أن عقيدة التناسخ لها دور كبير في ترسيخ الطبقيّة، حتى قيل: إن البراهمة نشروا واخترعوا عقيدة التناسخ لكي يربطوا الطبقيّة بالدين، ويجعلوا المنبوذين يرضون بما عندهم من المهانة على أمل ولادتهم القادمة كبرهمي أو طبقات راقية.

إن الطبقيّة مردها تمييز الآريين الغزاة الذين شعروا بقلّة عددهم مقابل الكثرة الكاثرة من السكان الأصليين، وخشية أن تذوب القلة في الكثرة، وخشية أن تتلاشى سطوة الغازي في عادات وتقاليدهم السكان الأصليين فحاولوا بهذه الطبقيّة المحافظة على كيأنهم ونقاوة عرقهم، بالانفصال التام عن

সকল মানবিক গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা পশুর মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট; কেননা গাভীকে পবিত্র জ্ঞান করা হয় এবং তার উপাসনা করা হয়, অথচ 'শূদ্র' সম্প্রদায়কে লাঞ্ছিত করা হয়।

হিন্দু বর্ণপ্রথাৰ সমালোচনা কৰে আমি এখানে কতিপয় বিষয় উল্লেখ কৰিব:

প্রথমত: বর্ণপ্রথা মানবিকতার মূলনীতির পরিপন্থী।

বর্ণপ্রথা মানবিকতার মূলনীতির বিরোধী, কোনো সুস্থ বিবেক এবং সঠিক স্বভাবজাত প্রবৃত্তি একে স্বীকার করে না।

বর্ণপ্রথা মানবজাতির ওপর এক চরম জুলুম ও সীমালঙ্ঘন; শুধুমাত্র বর্ণ বা বংশের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।

বর্ণপ্রথা হলো কোনো অপরাধ ছাড়াই মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় ও অবিচার; যেখানে কিছু মানুষ নিজেদের দেবতার আসনে বসিয়েছে, অন্যদিকে অন্যরা চরম লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত: বর্ণপ্রথা কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অন্যদের ওপর দমন ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে, যা জুলুম ও স্বৈরাচারের এক বিপজ্জনক হাতিয়ার।

বর্ণপ্রথা ব্রাহ্মণদের এক উদ্ভাবন, যাতে সাধারণ মানুষকে তাদের কুক্ষিগত করে রাখা যায়।

এটি একটি যালিম নীতি যা তারা ক্ষত্রিয় (রাজপুত) শ্রেণীর সাথে যোগসাজশে অনুসরণ করেছিল।

আর্যরা যখন দ্রাবিড়দের বাসভূমিতে প্রবেশ করে তখন থেকেই বর্ণপ্রথার সূত্রপাত হয়। শুরুতে তিনটি বর্ণ ছিল: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা দ্রাবিড় কন্যাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো এবং পরবর্তীতে তাদের থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণে সমস্যায় পড়ত। তখন তারা তাদের পিতাদের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের হিন্দুধর্মে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এটি তখন প্রযোজ্য হয় যখন আর্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে। অথচ অনেক গবেষক মনে করেন যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই আর্য ছিল এবং তাদের ও শক্তিশালী রাজপুতদের মধ্যে অন্যদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটি গোপন চুক্তি ছিল; আর রাজপুতরা আর্য ছিল না। এমনকি বলা হয় যে, রাজপুতদের বিভিন্ন গোত্র ও বংশের শিকড় হুন উপজাতির সাথে সম্পৃক্ত যারা হাঙ্গেরি থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

জন্মান্তরবাদ আকিদার বর্ণপ্রথা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, ব্রাহ্মণরা বর্ণপ্রথাকে ধর্মের সাথে যুক্ত করার জন্য জন্মান্তরবাদ আকিদা প্রচার ও উদ্ভাবন করেছে, যাতে অস্পৃশ্যরা তাদের বর্তমান লাঞ্ছনা মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এই আশায় যে, পরবর্তী জন্মে তারা ব্রাহ্মণ বা উচ্চ বর্ণে জন্মগ্রহণ করবে।

বর্ণপ্রথার মূলে রয়েছে আক্রমণকারী আর্যদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, যারা আদিবাসীদের বিশাল জনসংখ্যার বিপরীতে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুভব করেছিল। তারা এই ভয়ে ভীত

ছিল যে, এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যেন সংখ্যাগুরুদের মাঝে বিলীন না হয়ে যায় এবং আক্রমণকারীদের দাপট যেন আদিবাসীদের আচার-ঐতিহ্যের মাঝে হারিয়ে না যায়। তাই তারা এই বর্ণপ্রথার মাধ্যমে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং বংশীয় বিশুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল এবং তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি গ্রহণ করেছিল।

(স: 753)হিন্দুসীে ওত্ঠর ঝেচ ফরক ইসলামীে ঝে

গিরহম().

الثالثة: إن الطبقية تخالف كثيراً من مبادئ الدولة ونبأها
إن الطبقية تؤدي إلى الانعزالية بين أفراد دولة؛ إذ تعني الطبقية عدم الترقى من
طبقة إلى طبقة أخرى بفضل ملكة الفكر عند الطائفة الأخرى، ذلك أن أحد أفراد
الطبقة الثالثة لا يمكن أن ترتقي إلى الطبقة الثانية أو الأولى مهما كان الشخص ذا
ثقافة وعلم.

إن نظام الطبقات ضد النظم الشعبية إذ إن كل طبقة لها عمل خاص وباقي الطبقات
لا تساهم في مصلحة البلد فمثلاً الهند، فالطبقة الثانية هي المختصة بالدفاع عن
الدولة بينما باقي الطوائف لا تقوم بالمساهمة في الدفاع لأنه من المنوع لس أحد
الجنود لفرد من طبقة البراهمة مثلاً.

أدى هذا النظام إلى سد باب علاقة الهند مع الدول الأخرى؛ لأن طبقة مثل طبقة
البراهمة تنظر إلى الأجانب نظرة عداة فلا تتعامل معها وفي ذلك أثر واضح في تأخر
دولة مثل الهند.

يكون العضو أكثر ولاء للطائفة بدلاً من أن يكون عضواً ذا ولاء للدولة كما يؤدي إلى
عدم تضامن سكان الدولة مع بعضهم البعض.

الرابعة: إن الطبقية تؤدي إلى مشاكل اجتماعية وسياسية:

يؤدي نظام الطوائف إلى كثرة طلبات انفصال مناطق الدولة وهذا ما نراه في الهند. قد يكون للطائفة قوانين تتعارض وقوانين الدولة، فهناك قانون لإحدى الطوائف يقضي بأن يغادر الشخص البلاد أو يتطهر بأن يشرب مزيجاً من شراب البقرة المقدسة وهذا الشراب يتكون من اللبن والحثالة والبول والروث وهذا القانون يتعارض مع قوانين الدولة التي تقضي بأن النفي هو من حق الدولة فقط. تؤدي بعض الأنظمة المتبعة بين الطوائف إلى مشاكل عديدة، فمثلاً تقضي قوانين بعض الطبقات على المنبوذ ألا يقترب من عضوٍ في طبقة أخرى مثل طبقة الشودرا بحيث لا تقل المسافة عن أربعة وعشرين قدماً، أو يقترب من عضوٍ في طائفة البراهمة إلا على بعد أربعة وسبعين قدماً، وإذا وقع ظل منبوذ على رجلٍ ينتمي إلى الطبقات الأخرى، كان عليه أن يزيل عن نفسه النجاسة بالغسل؛ إذ كل ما يلمسه المنبوذ يكون نجساً.

إن النظام الطبقي لا مكان له في العالم المعاصر؛ يقول نهرو: □ لم يعد لهذا النظام مكان في التنظيم الاجتماعي الحديث □ وقال: □ إن الفكرة الأرستقراطية التي تستند إلى أساس من التقاليد، والتي قام عليها النظام الطبقي يجب أن تتغير كلية؛ لأنها تتعارض إجمالاً والظروف الحديثة والمثل الديموقراطي □ ().

অন্যান্যরা।(০)।

তৃতীয়ত: শ্রেণিবিভাগ বা বর্ণপ্রথা রাষ্ট্রের অনেক নীতি ও এর প্রবৃদ্ধির পরিপন্থী।

শ্রেণিবিভাগ একটি রাষ্ট্রের সদস্যদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয়; কারণ শ্রেণিবিভাগ মানে হলো মেধা ও চিন্তাশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে উন্নীত হতে না পারা। অর্থাৎ, তৃতীয় শ্রেণির কোনো ব্যক্তি যতই শিক্ষিত বা সংস্কৃতিবান হোক না কেন, তার পক্ষে দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়।

বর্ণপ্রথা জনকল্যাণমুখী ব্যবস্থার পরিপন্থী, যেহেতু প্রতিটি শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট কাজ নির্ধারিত থাকে এবং বাকি শ্রেণিগুলো দেশের স্বার্থে কোনো অবদান রাখে না। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা ধরা যাক, সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত, অথচ অন্য

গোষ্ঠীগুলো প্রতিরক্ষায় কোনো অবদান রাখে না; কারণ কোনো সৈন্যের পক্ষে উদাহরণস্বরূপ একজন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।

এই ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে; কারণ ব্রাহ্মণের মতো উচ্চবর্ণের লোকেরা বিদেশিদের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় এবং তাদের সাথে লেনদেন করে না। ভারতের মতো একটি রাষ্ট্রের পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি স্পষ্ট প্রভাব। এর ফলে একজন সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হওয়ার পরিবর্তে নিজের গোষ্ঠীর প্রতি বেশি অনুগত হয়, যা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি বিনষ্ট করে।

চতুর্থত: শ্রেণিবিভাগ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে:

বর্ণপ্রথা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল পৃথক করার দাবির পথ প্রশস্ত করে, যা আমরা ভারতে দেখতে পাই।

কোনো গোষ্ঠীর নিজস্ব আইন থাকতে পারে যা রাষ্ট্রের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন, একটি গোষ্ঠীর আইনে বিধান রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে দেশত্যাগ করতে হবে অথবা পবিত্র গরুর পানীয়ের মিশ্রণ পান করে পবিত্র হতে হবে; এই পানীয় দুধ, সর, মূত্র এবং গোবর দ্বারা তৈরি। এই আইনটি রাষ্ট্রের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ নির্বাসনের অধিকার কেবল রাষ্ট্রেরই থাকে।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর অনুসৃত কিছু প্রথা অসংখ্য সমস্যার জন্ম দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো শ্রেণির আইনে বিধান রয়েছে যে, একজন অস্পৃশ্য ব্যক্তি অন্য শ্রেণির সদস্য—যেমন শূদ্রের—চব্বিশ ফুটের মধ্যে আসতে পারবে না। অথবা একজন ব্রাহ্মণের চুয়ান্তর ফুটের মধ্যে আসতে পারবে না। যদি কোনো অস্পৃশ্য ব্যক্তির ছায়া উচ্চবর্ণের কোনো ব্যক্তির ওপর পড়ে, তবে তাকে গোসলের মাধ্যমে অপবিত্রতা দূর করতে হয়; কারণ অস্পৃশ্য ব্যক্তি যা কিছু স্পর্শ করে তাই অপবিত্র হয়ে যায়।

সমসাময়িক বিশ্বে শ্রেণিবিভাগ বা বর্ণপ্রথার কোনো স্থান নেই। নেহেরু বলেন: "আধুনিক সামাজিক সংগঠনে এই ব্যবস্থার আর কোনো স্থান নেই।" তিনি আরও বলেন: "ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অভিজাততান্ত্রিক ধারণা, যার ওপর এই বর্ণপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা উচিত; কারণ এটি আধুনিক পরিস্থিতি এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে সামগ্রিকভাবে সাংঘর্ষিক।"()

إن النظام الطبقي كثيراً ما يصبح سبباً لموت الفتيان والفتيات إذا تزوجا وهما من طبقتين مختلفتين:

فقد جاء في هيئة الإذاعة البريطانية بتاريخ 9 أغسطس 2001م، أن قرية هندية تشنق عاشقين مراهقين كل جريمتها أنها من طبقتين مختلفتين، حيث جاء في الخبر: أن الشرطة ألقت في ولاية أوتار براديش في شمال الهند القبض على سبعة أشخاص، بعد أن سُنق حبيبان صغيران ينتبيان إلى طبقتين مختلفتين في المجتمع الهندي.

ومن ضمن المحتجزين آباء الفتاة والفتى، وأبرزت حادثة القتل البشعة مشكلة النظام الطبقي الصارم في الهند، وقد شنق الحبيبان وهما فيشال وسونو واحداً بعد الآخر، من سطح بيت في قريتهما في مقاطعة مظفر نجار.

وكانت كل جريمة الفتى والفتاة اللذين يبلغان التاسعة عشرة والثامنة عشرة من العمر على الترتيب أنها تحابا رغم انحدارهما من طبقتين مختلفتين . وينتمي فيشال إلى طبقة البراهمة التي يعتبرونها رقيقة المقام، بينما تنتمي سونو إلى طبقة جات من فايشا، التي يعتبرونها أقل مقاماً.

وألقت الشرطة القبض على أقارب لهما إلى جانب آبائهما. وتفيد تقارير بأن كل القرية كانت تعارض علاقتهما.

ونظام الطبقي هو نظام معقد لتقسيم البشر اجتماعياً حسب أصول معينة في الديانة الهندوسية. وقد أشار ذلك الحادث إلى الانقسامات الاجتماعية العميقة في المجتمع الهندي.

لكن الهند ترفض السماح بمناقشة هذا النظام الطبقي ضمن التمييز العنصري في مؤتمر الأمم المتحدة حول الجنس وكرهية الأجانب.

وتقول الهند: إن النظام الطبقي الهندوسي يعتمد على اختلافات اجتماعية وليست بيولوجية، ولذلك لا يمكن إدراجه في نطاق التمييز العنصري وعدم التسامح. ولا سبيل إلى إنقاذ الناس من الطبقة الهندوسية الجائرة إلا بدعوتهم إلى ساحة الإسلام الذي يجعل التقوى مقياساً للشرف والكرم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13)، وقال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: 97).

وقال الرسول ص: □ لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى... □().

وقال أيضاً: □ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحدٍ ولا يبغي أحدٌ على أحدٍ □().

فلا يجد هؤلاء المنبوذون ومن هو مثلهم عيشاً هنيئاً إلا في ظل الإسلام، الذي ساوى بين الناس في الحقوق والواجبات وأعطى كل ذي حق حقه، وأجرى العدل والإنصاف في كل القضايا التي تهم البشر، وعمل

বর্ণপ্রথা বা জাতপাত ব্যবস্থা প্রায়শই তরুণ-তরুণীদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন তারা দুটি ভিন্ন বর্ণের হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়:

২০০১ সালের ৯ আগস্ট ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি)-তে প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয় যে, ভারতের একটি গ্রামে দুজন কিশোর প্রেমিক-প্রেমিকাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে যাদের একমাত্র অপরাধ ছিল তারা ভিন্ন দুই বর্ণের সদস্য। খবরে বলা হয়েছে: উত্তর ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে পুলিশ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে, যখন ভারতীয় সমাজের দুটি ভিন্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত দুই তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

বন্দীদের মধ্যে মেয়ে ও ছেলের বাবা-মাও রয়েছেন। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ভারতের কঠোর বর্ণপ্রথার সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলেছে। বিশাল এবং সোনু নামের ওই দুই

প্রেমিক-প্রেমিকাকে মুজাফফরনগর জেলার তাদের গ্রামের একটি বাড়ির ছাদ থেকে একের পর এক ফাঁসি দেওয়া হয়।

১৯ এবং ১৮ বছর বয়সী ওই তরুণ ও তরুণীর একমাত্র অপরাধ ছিল তারা ভিন্ন দুই বর্ণের হওয়া সত্ত্বেও একে অপরকে ভালোবেসেছিল।

বিশাল ছিল ব্রাহ্মণ বর্ণের সদস্য, যাকে তারা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে। অন্যদিকে সোনু ছিল বৈশ্যদের অন্তর্ভুক্ত জাতি বর্ণের, যাকে তারা নিম্ন মর্যাদার মনে করে।

পুলিশ তাদের বাবা-মায়ের পাশাপাশি তাদের আত্মীয়-স্বজনদেরও গ্রেপ্তার করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, পুরো গ্রামই তাদের সম্পর্কের বিরোধী ছিল।

বর্ণপ্রথা হলো হিন্দুধর্মের নির্দিষ্ট মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষকে সামাজিকভাবে বিভক্ত করার একটি জটিল ব্যবস্থা। এই ঘটনাটি ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান গভীর সামাজিক বিভক্তিকে নির্দেশ করেছে।

তবে ভারত বর্ণবাদ ও পরবিদ্বেষ বিষয়ক জাতিসংঘের সম্মেলনে বর্ণপ্রথাকে জাতিগত বৈষম্যের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করতে অস্বীকার করেছে।

ভারত বলছে যে, হিন্দু বর্ণপ্রথা সামাজিক পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে গঠিত, যা জৈবিক নয়; তাই একে জাতিগত বৈষম্য এবং অসহিষ্ণুতার আওতায় আনা সম্ভব নয়।

অন্যায় হিন্দু বর্ণপ্রথা থেকে মানুষকে উদ্ধার করার একমাত্র পথ হলো তাদের ইসলামের উদারতার দিকে আহ্বান করা, যা তাকওয়াকে সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি বানিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: “হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।” (আল-হুজুরাত: ১৩), এবং তিনি বলেছেন: “মুমিন হয়ে পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।” (আন-নাহল: ৯৭)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “তাকওয়া ছাড়া কোনো আরবের ওপর অনারবের কিংবা সাদার ওপর কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই...”।

তিনি আরও বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার কাছে ওহি পাঠিয়েছেন যে, তোমরা নম্রতা অবলম্বন করো, যাতে একজন অন্যজনের ওপর অহংকার না করে এবং কেউ কারো ওপর সীমা লঙ্ঘন না করে।”

সুতরাং এই অস্পৃশ্য এবং তাদের মতো অন্যরা ইসলামের ছায়াতল ছাড়া স্বস্তিদায়ক জীবন খুঁজে পাবে না, যে ইসলাম অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রত্যেক পাওনাদারকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে, মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়ম করেছে এবং কাজ করেছে...

(ص: 755) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

على إزالة الفوارق الطبقية بين الناس، وأفسحت للناس العيش والسلام.
الفرع الخامس : الجهود المبذولة في إزالة الفوارق الطبقية ونتيجتها
لقد بذلت جهود كبيرة من قبل الهندوس حكومةً وشعباً في إزالة الفوارق الطبقية،
ويمكن أن أقسم هذه الجهود إلى قسمين:
القسم الأول: الجهود المبذولة من قبل شخصيات معروفة:
برزت في الديانة الهندوسية في نهاية عهد الاحتلال البريطاني شخصيات بارزة رأت
الخطورة الطبقية على الديانة الهندوسية، فأتخذوا خطوات حيالها، من أهمها:
تأويل النصوص الدينية التي تدل على إهانة الشودرا وتحريفها، وقد قام به
مجموعة من الكتاب الذين عرفوا أن الإسلام بدأ ينتشر بينهم بفضل مساواته
بين الناس.
ولما رأوا أن المنبوذين هم أمة أممية لا يقرؤون الكتب التي تحاول تأويل النصوص،
بلغوهم ذلك بالخطابة، وحاولوا جمعهم حولهم، ومن أبرزهم غاندي الذي كان
يبذل جل اهتمامه في هذا الجانب.

كما قاموا بإنشاء جمعيات علنية وسرية مهيتها إرجاع من تززع عن الهندوسية منهم إلى الديانة الهندوسية بوسائل شتى وطرق متعددة. من أبرزها: برهما سماج، آريا سماج، وأر إيس إيس R.S.S وغيرها.

أرسلوا جماعات تقوم بزيارتهم ومجالستهم مع كونها محرمة في ديانتهم، حتى لا يشعروا بأنهم غير مباشرين من قبل الهندوس الآخرين، وفي الغالب تكشف هذه الزيارات أيام الانتخابات المحلية أو المركزية.

القسم الثاني: الجهود المبذولة من قبل الحكومة الهندية:

عرفت الدولة الهندية خطر الفوارق الطبقية، فأتخذوا حيالها إجراءات من أهمها: إلغاء هذه الطبقة رسمياً، فقد صدر قرار حكومي عام 1950م تلغي هذه الطبقة(). إعطاء المنبوذين فرصاً أكبر من أي فرص تمتعوا بها في الماضي.

والتصنيف الحديث للمنبوذين يعبرون عنه بـ "طبقات مدرجة على الجدول"().

ومقصودهم التفرقة بالغنّى والفقر وإعطاء فرص العمل لهم.

منح فرص خاصة لهم في التعليم، والوظائف والمقاعد الانتخابية.

ومع هذه الجهود المبذولة من قبل الحكومة الهندية تبقى مشكلة الطبقة ثابتة.

حيث إنهم مهما قالوا ومهما فعلوا لم يقبلوهم في مجتمعهم ولم يقبلوهم في ديانتهم ولم يعطوا لهم أي امتيازات دينية، فلا تجد الشودري إلا خادماً للبرهمني، ولا تجد العكس أبداً، ولا تجد منهم من يقبل المنبوذ في المعبد مثلاً، ولا تجد

منبوذاً يسمح له بشرح القيدات علناً بين الناس.

মানুষের মধ্যে শ্রেণিগত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে এবং এটি মানুষের জন্য জীবনযাপন ও শান্তির পথ প্রশস্ত করেছে।

পঞ্চম শাখা: শ্রেণিগত বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত প্রচেষ্টা এবং এর ফলাফল

শ্রেণিগত বৈষম্য দূরীকরণে হিন্দু সরকার এবং জনগণের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আমি এই প্রচেষ্টাসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি:

প্রথম ভাগ: সুপরিচিত ব্যক্তিত্বদের দ্বারা গৃহীত প্রচেষ্টাসমূহ:

ব্রিটিশ উপনিবেশের শেষভাগে হিন্দু ধর্মে এমন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যারা হিন্দু ধর্মের ওপর শ্রেণিগত বৈষম্যের ঝুঁকি উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে তারা এর মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

শূদ্রদের অবমাননাকারী ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান ও সেগুলোর বিকৃতি ঘটানো। একদল লেখক এই কাজটি করেছেন যারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার কারণে তাদের মধ্যে ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

যখন তারা দেখলেন যে অস্পৃশ্যরা একটি নিরক্ষর জাতি যারা ধর্মীয় পাঠের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থগুলো পড়তে পারে না, তখন তারা বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেন এবং তাদের নিজেদের চারপাশে সমবেত করার চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গান্ধী, যিনি এই বিষয়ে তার অধিকাংশ মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন।

এছাড়াও তারা প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিভিন্ন সমিতি গঠন করেন, যাদের কাজ ছিল বিভিন্ন মাধ্যম ও পদ্ধতিতে যারা হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, আর.এস.এস (R.S.S) এবং অন্যান্য।

তারা এমন কিছু দল প্রেরণ করেন যারা তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও উঠাবসা করতেন, যদিও তাদের ধর্মে এটি নিষিদ্ধ ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা অনুভব না করে যে অন্য হিন্দুরা তাদের প্রতি উদাসীন। সাধারণত স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় নির্বাচনের দিনগুলোতে এই সফরের তৎপরতা বৃদ্ধি পেত।

দ্বিতীয় ভাগ: ভারত সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত প্রচেষ্টাসমূহ:

ভারত রাষ্ট্র শ্রেণিগত বৈষম্যের বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিল, তাই তারা এর প্রতিকারে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

এই শ্রেণিকে (অস্পৃশ্যতা) আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করা। ১৯৫০ সালে একটি সরকারি সিদ্ধান্ত জারি করা হয় যা এই প্রথাকে বিলুপ্ত করে।

অস্পৃশ্যদের অতীতের তুলনায় আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

অস্পৃশ্যদের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসকে তারা "তফসিলি জাতি" হিসেবে অভিহিত করে। এর উদ্দেশ্য হলো ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান দূর করা এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা। শিক্ষা, চাকরি এবং নির্বাচনী আসনগুলোতে তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ প্রদান করা।

ভারত সরকারের গৃহীত এই প্রচেষ্টাগুলো সত্ত্বেও শ্রেণিগত সমস্যাটি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। কারণ তারা মুখে যা-ই বলুক বা যা-ই করুক না কেন, তারা তাদের সমাজে তাদের গ্রহণ করেনি এবং তাদের ধর্মেও স্থান দেয়নি, এমনকি তাদের কোনো ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করেনি। তাই আপনি একজন শূদ্রকে সর্বদা একজন ব্রাহ্মণের সেবক হিসেবেই দেখতে পাবেন, এর বিপরীত কখনো দেখা যায় না। আপনি এমন কাউকে পাবেন না যে কোনো অস্পৃশ্যকে মন্দিরে গ্রহণ করবে এবং এমন কোনো অস্পৃশ্যকেও পাবেন না যাকে মানুষের সামনে প্রকাশ্যে বেদ ব্যাখ্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

(ص: 756) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع السادس : واجب المسلمين تجاه هذا النظام الطبقي
أثارت قضية المنبوذين انتباه كثير من المسلمين، في كثير من أنحاء العالم، ففي بحث قيم قام عبد العزيز الثعالبي بشرح قضية المنبوذين () في الهند، وآثارها السيئة، والجهود التي قامت من أجل ضم هؤلاء إلى الإسلام والعمل على ترك الديانة الهندوسية، وهو يشير إلى اللجنة التي ألفت لبحث قضايا المنبوذين عبر جامعة الأزهر في مصر، وذلك بعد أن لفتت جريدة البلاغ المصرية أنظار المسلمين عام 1936م إلى هذه المسألة().

وقد أشار الشيخ عبد المنعم النمر إلى هذه اللجنة وما قامت به من جهود في هذا السبيل، إلا أن هذا السعي لم يسفر عن نتيجة إيجابية، وكان العائق الأكبر أمام البعثة هو وجود هوة سحيقة بين المسلمين والمنبوذين مما أسهم في بعد هؤلاء عن الإسلام مع أنه كان بالإمكان استغلال الحالة المتدهورة بين المنبوذين والهندوس لإقامة جسر بين المسلمين والمنبوذين().

إلا أن العامل الأكبر في فشل محاولات المسلمين في هذا السبيل تلك المؤتمرات التي يحيكها الهندوس كلما لاحت في الأفق فرصة للتقارب بين المسلمين والهندوزين، وقد كان غاندي الزعيم الهندي الراحل وراء أغلب هذه المؤتمرات(). وكان غاندي لكي يمنع الهندوزين من الإسلام يسمي الهندوزين باسم "هاري جن" أي أبناء الإله قُشنُو، ولكن كثيراً من الهندوزين عرفوا ضحالة هذه التسمية ولهذا لم يرحبوا بها.

وفي الأربعينات ترأس هؤلاء الهندوزين رجال منهم يسمي أمبيدكر، أحد رجال القانون، من واضعي دستور الجمهورية الهندية، بحث هذا القانوني الكتب الهندوسية ورأى نظرتها الجائرة إلى الشودرا، فقام بتأليف مؤلفات عديدة في نقد هذه الكتب المتعصبة، منها كتاب مُنُو سُرِّي وكتاب مهابهارت، وكتاب غيتا، أثبت في كل منها مدى الظلم والجور على طبقة الشودرا والهندوزين من قبل البراهمة. وقد سجل لنا الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي - حفظه الله - هذه القصص من ذاكرته مع ما طرأ عليه وعلى الهندوزين وعلى المسلمين، فقال:

□ وأذكر قصة بقيت في حافظتي وهي أنه في حدود 1936م ترأس على هذه الطائفة (شودرا) الدكتور ((أمبادكر)) أحد رجال القانون، وهو من واضعي دستور الجمهورية الهندية، فبعد بحث وتحقيق تأثر بالإسلام أكثر من غيره. وأعلن في خطاب ألقاه في مؤتمر ((دلّ)) بعنوان: لماذا نحن ندعو إلى الخروج من الهندوسية؟ وقال يخاطب طائفته الشودرا:

ষষ্ঠ শাখা: এই জাতিভেদ প্রথার প্রতি মুসলিমদের কর্তব্য

অস্পৃশ্যদের বিষয়টি বিশ্বের অনেক প্রান্তের বহু মুসলিমের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আবদুল আজিজ আল-সাআলিবি তার একটি মূল্যবান গবেষণায় ভারতের অস্পৃশ্যদের সমস্যা, এর কুপ্রভাব এবং এদেরকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা ও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করানোর লক্ষ্যে পরিচালিত প্রচেষ্টাসমূহ বর্ণনা করেছেন। তিনি মিশরের আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অস্পৃশ্যদের সমস্যা পর্যালোচনার জন্য গঠিত একটি কমিটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে

মিশরের 'আল-বালাগ' পত্রিকা এই বিষয়ের দিকে মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর গঠিত হয়েছিল।

শাইখ আবদুল মোনয়েম আল-নামির এই কমিটি এবং এ পথে তাদের পরিচালিত প্রচেষ্টাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে এই প্রচেষ্টা কোনো ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনেনি। এই মিশনের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল মুসলিম ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে বিদ্যমান এক গভীর ব্যবধান, যা এদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখতে ভূমিকা রেখেছে। অথচ অস্পৃশ্য ও হিন্দুদের মধ্যে বিদ্যমান শোচনীয় পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুসলিম ও অস্পৃশ্যদের মাঝে একটি সেতু তৈরি করা সম্ভব ছিল।

তবে এ পথে মুসলিমদের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল হিন্দুদের আয়োজিত সেইসব সম্মেলন, যা তারা যখনই মুসলিম ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে নৈকট্যের কোনো সুযোগ দেখত তখনই আয়োজন করত। ভারতের প্রয়াত নেতা গান্ধী এই সম্মেলনগুলোর অধিকাংশের নেপথ্যে ছিলেন।

গান্ধী অস্পৃশ্যদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে তাদেরকে 'হরিজন' বা বিষ্ণু দেবতার সন্তান নামে ডাকতেন। কিন্তু অস্পৃশ্যদের অনেকেই এই নামকরণের অসারতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং এ কারণে তারা এটিকে স্বাগত জানাননি।

চল্লিশের দশকে অস্পৃশ্যদের নেতৃত্ব দেন আহমেদকর নামক তাদেরই এক ব্যক্তি, যিনি ছিলেন একজন আইনজ্ঞ এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম। এই আইনজ্ঞ হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করেন এবং শূদ্রদের প্রতি সেগুলোর অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করেন। এরপর তিনি এই সংকীর্ণমনা গ্রন্থগুলোর সমালোচনা করে অনেকগুলো বই রচনা করেন, যার মধ্যে রয়েছে মনুস্মৃতি, মহাভারত এবং গীতার সমালোচনা। এগুলোর প্রত্যেকটিতে তিনি ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে শূদ্র ও অস্পৃশ্য শ্রেণির ওপর সংঘটিত জুলুম ও অন্যায়ের মাত্রা প্রমাণ করেছেন।

ডক্টর মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী—আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন—তার স্মৃতি থেকে এই ঘটনাগুলো এবং তার নিজের ওপর ও অস্পৃশ্য ও মুসলিমদের ওপর যা কিছু অতিবাহিত হয়েছিল তা নথিভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন:

আমি একটি ঘটনা স্মরণ করছি যা আমার স্মৃতিতে রয়ে গেছে, আর তা হলো ১৯৩৬ সালের দিকে এই (শূদ্র) সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ছিলেন আইনজ্ঞ ডক্টর আহমেদকর। তিনি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম ছিলেন। দীর্ঘ গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর তিনি অন্য

সবকিছুর চেয়ে ইসলামের প্রতি বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি 'দলিত' সম্মেলনে প্রদত্ত এক ভাষণে 'কেন আমরা হিন্দুধর্ম ত্যাগের আহ্বান জানাই?' শিরোনামে ঘোষণা করেন এবং তার শূদ্র সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেন:

(ص: 757)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

((إن المجتمع الهندوسي يراكم أنتم عدواً لدوداً له، وأنتم عندهم أذلّ من الأنعام)) وقال أيضاً: ((إنه لا يوجد على وجه الأرض دينٌ أفضل من الإسلام، ولكن المسلمين فرقوا هذا الدين إلى فرق كثيرة يكفر بعضها بعضاً، فلا فائدة لنا بالدخول في الإسلام لأننا نبقى كما كنا كافرين))، فأمر أصحابه أن يدخلوا في الديانة البوذية(). ثم ماذا حصل؟ فبدخولهم في البوذية لم يحصلوا على بغيتهم وهي العزة والكرامة والإنسانية. فتوجه جماعة منهم إلى الإسلام□().

كما أن من العوائق الكبرى في دخول المنبوذين في الإسلام: المنظمات الإرهابية الهندوسية التي تفرض على المنبوذين بقاءهم على الديانة، وكثيراً ما تؤيد الحكومة الهندية هذه المنظمات سراً أو علناً.

وكمثال على ذلك أنقل عن الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي ما ذكر عن معاناة بعض المسلمين الذين أسلموا من منطقة تامل نادو في الهند، حيث قال:

في أوائل الثمانين الميلادية في القرن الماضي دخل جماعة من المنبوذين في منطقة ((تامل نادو)) في الإسلام. وأحدث ذلك ضجةً كبيرةً في الأوساط الهندية. وإليك بعض الشيء عن هذه القضية:

موقع تامل نادو:

تقع منطقة ((تامل نادو)) في أقصى جنوب الهند.

عدد السكان: يبلغ عدد سكان ((تامل نادو)) 48 مليون نسمة.

عدد المسلمين: ثلاثة ملايين.

عدد النصارى: ثلاثة ملايين ومائتا ألف.

والباقون من الهندوس، منهم عشرة ملايين من المنبوذين.

لقد قام في النصف الأول من القرن الماضي: ((رام سوامي ناتكر))

(RAMASWAMI NATAKER) بإصلاح واسع في طبقة المنبوذين، وأسس

لهذا الغرض جمعية (DRAWID KAZHCAM) وقد أثرت جهود هذا الرجل

فتوجه كثير من المنبوذين إلى دراسة الأديان الأخرى من النصرانية والبوذية

والإسلام، وإن كثيراً منهم تأثروا بالإسلام أكثر من البوذية والنصرانية لوجود

تصور واضح عن الله سبحانه وتعالى، كما أنهم تأثروا أيضاً بنظرية المساواة في

الإسلام بين جميع البشر، إلا أن دخولهم في الإسلام لم يكن بأفواج، وفي الأعوام

الماضية قام العلماء والدعاة بالدعوة والتبليغ بنطاق واسع، فنشروا عشرات الكتب

الإسلامية باللغة التاميلية، فبدأ الناس يدخلون في الإسلام أفواجا، وقد أثارت

قضية دخولهم في الإسلام ضجة كبيرة في أنحاء الهند.

وأذكر هنا بعض مقتطفات من الصحف الهندية.

((হিন্দু সমাজ তোমাদেরকে তাদের চরম শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের কাছে তোমরা গবাদি পশুর চেয়েও অধম)) তিনি আরও বলেন: ((পৃথিবীর বুকে ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো ধর্ম নেই, কিন্তু মুসলিমরা এই ধর্মকে বহু দলে বিভক্ত করেছে যেখানে এক দল অন্যকে কাফির বলে গণ্য করে, তাই আমাদের ইসলামে প্রবেশের কোনো ফায়দা নেই কারণ আমরা কাফির হিসেবেই থেকে যাব)), অতঃপর তিনি তাঁর অনুসারীদের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। তারপর কী ঘটল? বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশের মাধ্যমে তারা তাদের কাজিকৃত লক্ষ্য তথা মর্যাদা, সম্মান ও মানবিকতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে তাদের একটি দল ইসলামের দিকে ধাবিত হলো।

অস্পৃশ্যদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় বাধা হলো হিন্দু উগ্রবাদী সংগঠনগুলো, যারা অস্পৃশ্যদের নিজ ধর্মেই থাকতে বাধ্য করে এবং প্রায়শই ভারত সরকার এই সংগঠনগুলোকে গোপনে বা প্রকাশ্যে সমর্থন প্রদান করে।

এর উদাহরণ হিসেবে আমি ডক্টর মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী ভারতের তামিলনাড়ু অঞ্চলের ইসলাম গ্রহণকারী কিছু মুসলমানের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা উদ্ধৃত করছি, যেখানে তিনি বলেছেন:

গত শতাব্দীর আশির দশকের শুরুর দিকে তামিলনাড়ু অঞ্চলের একদল অস্পৃশ্য ইসলাম গ্রহণ করে। এটি ভারতীয় মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই বিষয়টি সম্পর্কে কিছু তথ্য নিচে তুলে ধরা হলো:

তামিলনাড়ুর অবস্থান:

তামিলনাড়ু অঞ্চলটি ভারতের একদম দক্ষিণে অবস্থিত।

জনসংখ্যা: তামিলনাড়ুর জনসংখ্যা ৪৮ মিলিয়ন (৪ কোটি ৮০ লক্ষ)।

মুসলিম সংখ্যা: তিন মিলিয়ন (৩০ লক্ষ)।

খ্রিস্টান সংখ্যা: বত্রিশ লক্ষ।

বাকিরা হিন্দু, যাদের মধ্যে দশ মিলিয়ন (১ কোটি) অস্পৃশ্য।

গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামস্বামী নাইকার (RAMASWAMI NATAKER) অস্পৃশ্য শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক সংস্কার কাজ পরিচালনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে 'দ্রাবিড় কাঝাগাম' (DRAWID KAZHCAM) নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ব্যাপক ফল পাওয়া যায় এবং অস্পৃশ্যদের অনেকেই খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মগুলো নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকার কারণে তাদের অনেকেই বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্মের চেয়ে ইসলামের প্রতি বেশি প্রভাবিত হয়। এছাড়া তারা ইসলামের সকল মানুষের মধ্যকার সমতার দর্শনেও প্রভাবিত হয়েছিল। তবে তাদের ইসলাম গ্রহণ তখন দলে দলে ছিল না। বিগত বছরগুলোতে আলেম ও দাঈগণ ব্যাপক পরিসরে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিচালনা করেন এবং তামিল ভাষায় বহু ইসলামি বইপুস্তক প্রকাশ করেন। ফলে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সমগ্র ভারতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

আমি এখানে ভারতীয় পত্রপত্রিকার কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

1- الصحف التأميلية:

كتبت صحيفة (DAILY DINA MALAR) في 1981/6/29م تحت عنوان ((العبدة التي أخذناها من ميناكشي بورم)) (:(إن عدد سكان ميناكشي بورم يبلغ 945 نسمة، وقد أسلم منهم 558، ومستواهم التعليمي والثقافي أحسن من غيرهم، منهم طبيببان ومهندس وجيلة من الأساتذة، وفي 1981/2/19م غيروا اسم قريتهم فسيوها ((رحمت نكر)) ولما قيل لهم: إن الحكومة الهندية سوف تسحب جميع التسهيلات التي منحت لهم، قالوا بلسان واحد: نحن دخلنا في الإسلام كي نعيش عيشة كريهة، ونحن مستعدون أن نتخلى عن جميع التسهيلات الحكومية)). وكتبت الصحيفة نفسها في 1981/6/25م:

((إن أحد رجال الحكومة أعلن أن الحكومة قررت أن تسحب جميع التسهيلات التي منحت للمنبوذيين بعد دخولهم في الإسلام، منها التعليم المجاني، والمنح الدراسية للدراسات العليا، والكتب الدراسية المجانية، وتخصيص 18% من الوظائف الحكومية، كما أن الحكومة تمنح لهم قروضاً للزراعة، وبناء المساكن، وأن من يدخل في الإسلام سوف يحرم من هذه التسهيلات.

ونشرت هذه الصحيفة في يوم 1981/6/27م مقابلة صحفية مع بعض المسلمين الجدد منهم من يسمى أحمد أنه قال: كنت إلى أمس أعبد (MURUGAN) وأما اليوم فأعبد الله وحده لا شريك له الذي بيده الحياة والموت ، وأذهب إلى المسجد، وأصلي مع المسلمين، ولم يسلم أحد من أهل بيتي، وإني لن أكره أحداً على ذلك. وقالت الصحيفة: والذين دخلوا في الإسلام غيروا كثيراً من أحوالهم الاجتماعية وجعلوها طبقاً للإسلام.

وقد تحمس أحد المسلمين الجدد في الإجابة وانتقد الحكومة الهندية التي تفتري عليهم، بأنهم دخلوا في الإسلام من أجل البادة، وقال: ((من يثبت أنني أخذت مالا لأجل الإسلام فليكن مصيري الإعدام)) وقال: ((إذا أراد أهل الهند أن يعيشوا

بالأمن والاستقرار فعليهم أن يعملوا بالإسلام. هذه بعض مقتطفات الصحف التأميلية.

2- الصحف الأردنية:

ومن الصحف الأردنية ما تسمى ((برتأب)) يرأسها رجل هندوسي متعصب وهو ((كي بريند)) بدأ هذا الرجل يفترى على الدول الإسلامية منذ دخول المنبوذين في الإسلام، وأنقل هنا بعض مقتطفات من هذه الصحيفة. في 1981/6/2م كتبت الصحيفة وقالت: ((إن دخول المنبوذين في الإسلام يعتبر مؤامرة من الداخل والخارج ضد الطوائف الهندوسية، وقد طالب ثلاثة من كبار زعماء ((آريا ساج)) من الحكومة الهندية أن تتخذ خطوات لازمة لمنع انتشار الإسلام في طبقة المنبوذين، وإلا فسوف تضطر جماعة ((آريا ساج)) لأخذ موقف

১. তামিল সংবাদপত্রসমূহ:

২৯/৬/১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে 'ডেইলি দিনা মালার' (DAILY DINA MALAR) পত্রিকা 'মীনাক্ষীপুরম থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি' শিরোনামে লিখেছে: "মীনাক্ষীপুরমের জনসংখ্যা ৯৪৫ জন, যাদের মধ্যে ৫৫৮ জন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক মান অন্যদের চেয়ে উন্নত; তাদের মধ্যে দুইজন চিকিৎসক, একজন প্রকৌশলী এবং বেশ কয়েকজন অধ্যাপক রয়েছেন। ১৯/২/১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে তারা তাদের গ্রামের নাম পরিবর্তন করে 'রহমত নগর' রাখেন। যখন তাদের বলা হলো যে, ভারত সরকার তাদের দেওয়া সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করে নেবে, তখন তারা একস্বরে বলল: আমরা একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য ইসলামে প্রবেশ করেছি এবং আমরা সরকারের সমস্ত সুবিধা ত্যাগ করতে প্রস্তুত।"

একই পত্রিকা ২৫/৬/১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে লিখেছে:

"সরকারের একজন কর্মকর্তা ঘোষণা করেছেন যে, সরকার অস্পৃশ্যদের ইসলাম গ্রহণের পর তাদের দেওয়া সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক এবং সরকারি চাকরির ১৮

শতাংশ কোটা বরাদ্দ। এছাড়া সরকার তাদের কৃষি ও ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে, কিন্তু যারা ইসলামে প্রবেশ করবে তারা এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।" এই পত্রিকাটি ২৭/৬/১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে কিছু নওমুসলিমের সাথে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। তাদের মধ্যে আহমেদ নামে একজন বলেন: "আমি গতকাল পর্যন্ত 'মুরুগান' (MURUGAN)-এর পূজা করতাম, আর আজ আমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি যার কোনো শরিক নেই, যাঁর হাতে জীবন ও মৃত্যু। আমি মসজিদে যাই এবং মুসলমানদের সাথে সালাত আদায় করি। আমার পরিবারের কেউ এখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং আমি কাউকে এর জন্য বাধ্য করব না।"

পত্রিকাটি আরও বলেছে: যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা তাদের সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন করেছেন এবং সেগুলোকে ইসলামের অনুসারী করেছেন।

একজন নওমুসলিম বেশ উৎসাহের সাথে উত্তর দিতে গিয়ে ভারত সরকারের সমালোচনা করেন, যারা তাদের বিরুদ্ধে এই বলে অপবাদ দেয় যে তারা পার্থিব স্বার্থে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন: "যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে আমি ইসলামের জন্য অর্থ গ্রহণ করেছি, তবে যেন আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।" তিনি আরও বলেন: "ভারতের মানুষ যদি শান্তি ও স্থিতিশীলতার সাথে বসবাস করতে চায়, তবে তাদের ইসলামের বিধান অনুযায়ী চলতে হবে।" এগুলো তামিল সংবাদপত্রগুলোর কিছু উদ্ধৃতি।

২. উর্দু সংবাদপত্রসমূহ:

উর্দু পত্রিকাগুলোর মধ্যে একটির নাম 'প্রতাপ', যার প্রধান একজন কটর হিন্দু ব্যক্তি, যার নাম 'কে নরেন্দ্র'। এই ব্যক্তি অস্পৃশ্যদের ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই ইসলামি দেশগুলোর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া শুরু করে। আমি এখানে এই পত্রিকার কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

০২/৬/১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি লিখেছে: "অস্পৃশ্যদের ইসলাম গ্রহণ করা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচিত। 'আর্য সমাজ'-এর তিন জন শীর্ষ নেতা ভারত সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন যাতে অস্পৃশ্যদের মাঝে ইসলামের বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; অন্যথায় 'আর্য সমাজ' গোষ্ঠী কঠোর অবস্থান নিতে বাধ্য হবে।"

متشدد تجاه هذه القضية، وقد طالب هؤلاء أيضاً بإغلاق المركز الإسلامي في جنوب الهند الذي يقوم بتعليم المسلمين الجدد.

وكتبت الصحيفة في 1981/5/23م تحت عنوان: ((ماذا حدث في ميناكشي بورم))

إن دخول المنبوذين في الإسلام في ((ميناكشي بورم)) أحدث ضجة كبيرة في الأوساط الهندية. وقد توجه إلى هذه المنطقة جماعة من الهندوس لاستطلاع أحوال المسلمين الجدد، فتبين لهم أن المؤامرات الخارجية ضد الهندوسية وراء دخول هؤلاء في الإسلام، وقالوا أيضاً: إن الدول العربية تنفق أموالاً طائلة لإدخال هؤلاء في الإسلام، وقالوا أيضاً: نحن رأينا عشرات الآلاف من البنات الهندوسيات يصدرن إلى الدول العربية لخدمة العرب، وسوف يكون مصيرهن الدخول في الإسلام.

وكتبت الصحيفة في 1981/6/15م تحت عنوان: ((على الهندوس أن ينتبهوا)) وقد طالبت الصحيفة من الهندوس أن لا يحقروا المنبوذين، وإلا فإنهم يدخلون في الإسلام أفواجاً.

هذه بعض افتراءات صحيفة ((پرتاپ)) لإحداث فتنة بين المسلمين والهندوس، ومن المتوقع أن تحدث هذه الفتنة بين عشية وضحاها.

وأما صحيفة ((الحياة)) فقد كتبت في 1981/6/21م تحت عنوان ((لمأذا هذه الضجة الكبيرة لدخول المنبوذين في الإسلام)) وسألت الصحيفة ألم تكن حياة المنبوذين في الهند أذل من الحيوان. وماذا عملت الحكومة الهندية لإصلاح هؤلاء بعد تحرير الهند. ولما التجأ هؤلاء المظلومون إلى الإسلام فلماذا هذه الصيحات والضجأت.

وكتبت صحيفة ((الدعوة)) اليومية التي تصدرها الجماعة الإسلامية في الهند تحت عنوان ((بعد ظلم الهندوس اختار المنبوذون الإسلام)) وغيروا اسم مدينتهم

মিনাক্ষি বরম ওসুহা (رحمت نكر) إن جماعة ((آريا ساج)) تقوم بحملة واسعة لارتداد هؤلاء عن الإسلام.

3- الصحف الإنجليزية:

وقد توجه مندوب جريدة ((إندين إكسپریس)) (INDIAN EXPRESS) الصادرة من مدينة ((مدراس)) إلى المناطق التي يكثر فيها الدخول في الإسلام، وكتبت في 1981/6/17م مقالات طويلة مدعمة بالصور وألخص منها ما كتب هذا المندوب:

1- الذين دخلوا في الإسلام أنكروا إنكاراً شديداً، بأنهم أكرهوا على ذلك، أو أعطيت لهم رشوة للدخول في الإسلام وقالوا: ((نحن دخلنا في الإسلام برضا ورغبة منا بعد قناعة تامة بأن الإسلام هو دين الحق، يخرج الإنسان من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة الآلهة الكثيرة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولا فرق في الإسلام بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى.

وقال: إن المسلمين رغبوا بالمسلمين الجدد، ونتيجة لذلك فقد تغير أسلوب حياتهم بين عشية وضحاها. وبدأ الخوف يسيطر على الهندوس بأن جميع أهالي هذه المنطقة سوف يدخلون في الإسلام، ولا يبقى أحد على الهندوسية في الأعوام القادمة.

এই বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে এবং তারা দক্ষিণ ভারতের সেই ইসলামি সেন্টারটিও বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে, যা নব্য মুসলিমদের শিক্ষা প্রদান করে থাকে। পত্রিকাটি ২৩/৫/১৯৮১ তারিখে "মীনাক্ষীপুরমে কী ঘটেছে" শিরোনামে লিখেছে: "মীনাক্ষীপুরমে" অস্পৃশ্যদের ইসলাম গ্রহণ ভারতীয় মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। একদল হিন্দু এই অঞ্চলে নব্য মুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য গিয়েছিল, তাদের কাছে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদেশি ষড়যন্ত্র এদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে সক্রিয় রয়েছে। তারা আরও বলেছে: আরব দেশগুলো এদের ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। তারা আরও বলেছে: আমরা হাজার হাজার হিন্দু মেয়েকে আরব

দেশগুলোতে আরবদের সেবার জন্য প্রেরিত হতে দেখেছি, যাদের চূড়ান্ত পরিণতি হবে ইসলাম গ্রহণ করা।

পত্রিকাটি ১৫/৬/১৯৮১ তারিখে "হিন্দুদের সচেতন হতে হবে" শিরোনামে লিখেছে এবং তারা হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যাতে তারা অস্পৃশ্যদের তুচ্ছজ্ঞান না করে, অন্যথায় তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে।

এগুলো মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির জন্য "প্রতাপ" পত্রিকার কিছু অপবাদ, আর আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এই ফিতনা যে কোনো সময় বা রাতারাতি ঘটে যেতে পারে।

আর "আল-হায়াত" পত্রিকা ২১/৬/১৯৮১ তারিখে "অস্পৃশ্যদের ইসলাম গ্রহণের জন্য কেন এই ব্যাপক শোরগোল" শিরোনামে লিখেছে এবং পত্রিকাটি প্রশ্ন তুলেছে যে, ভারতে অস্পৃশ্যদের জীবন কি পশুর চেয়েও অধম ছিল না? ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার এদের সংস্কারের জন্য কী করেছে? যখন এই মজলুমরা ইসলামের আশ্রয় নিয়েছে, তখন কেন এই চিৎকার ও হট্টগোল?

ভারতে জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক "আদ-দাওয়াহ" পত্রিকা "হিন্দুদের জুলুমের পর অস্পৃশ্যরা ইসলামকে বেছে নিয়েছে" শিরোনামে লিখেছে এবং তারা তাদের শহরের নাম মীনাঙ্কীপুরম পরিবর্তন করে "রহমত নগর" রেখেছে। "আর্য সমাজ" গোষ্ঠী এদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে।

৩- ইংরেজি সংবাদপত্রসমূহ:

"মাদ্রাজ" শহর থেকে প্রকাশিত "ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস" পত্রিকার প্রতিনিধি সেইসব অঞ্চলে গিয়েছেন যেখানে অধিক হারে ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটছে। পত্রিকাটিতে ১৭/৬/১৯৮১ তারিখে ছবিসহ দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই প্রতিনিধির লেখা থেকে আমি সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি:

১- যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন যে তাদের বাধ্য করা হয়েছে অথবা ইসলামে আসার জন্য কোনো উৎকোচ প্রদান করা হয়েছে। তারা বলেছেন: "আমরা পূর্ণ প্রজ্ঞা ও সন্তুষ্টির সাথে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি এই বিশ্বাস থেকে যে, ইসলামই সত্য ধর্ম; যা মানুষকে বিভিন্ন ধর্মের অবিচার থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে এবং বহু উপাস্যের ইবাদত থেকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসে যার কোনো শরিক নেই। ইসলামে মানুষে মানুষে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য নেই।"

তিনি আরও বলেছেন: মুসলমানরা নব্য মুসলিমদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে এবং এর ফলে তাদের জীবনযাত্রা রাতারাতি বদলে গেছে। হিন্দুদের মধ্যে এই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে যে এই অঞ্চলের সকল অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আগামী বছরগুলোতে হিন্দুধর্মে আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

(ص: 760)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وقال: ((إن الهندوس الآخرين ينتظرون مصير إخوانهم الذين دخلوا في الإسلام، فإذا اصلحت أحوالهم، فهم أيضاً سوف يدخلون في الإسلام. وقد اشتكى بعض الزعماء الهندوس بأن كل ما حدث كان نتيجة للطمع والخوف إلا أن مندوب الصحيفة غير مقتنع بهذا.

وكتبت الجريدة نفسها في 1981/6/21م وفي 1981/6/23م بأن المنظمات الهندوسية تخطط لارتداد هؤلاء عن الإسلام.

وكتبت الصحيفة في 1981/6/30م أن ما حدث في ((تامل نادو)) كان نتيجة لظلم الهندوس للمنبوذيين، وقد أعلن أحد زعماء المنبوذين وهو السيد ((ويلو)) بأن خمسين ألفاً من المنبوذين مستعدون للدخول في الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يخرجهم من ظلم الهندوسية.

ويقول مندوب الجريدة: ((أينما توجهنا وجدنا المنبوذين يكرهون الهندوسية كرهاً شديداً، وكل يرغب أن يدخل في الإسلام، ومن المتوقع أن يدخل الناس في الإسلام أفواجاً بعد خروج زعمائهم من السجون.

وكتبت جريدة ((سندي)) (SUNDAY) الصادرة من مدينة ((كلكتا)) في

1981/6/7م مقالاً خاصاً في موضوع انتشار الإسلام في ((تامل نادو)) وبينت فيه الأسباب والدوافع التي جعلت هؤلاء يدخلون في الإسلام.

وكتبت صحيفة ((هندوستان تايمز)) (HINDUSTAN TIMES) في 1981/5/5م أن جماعة ((آريا سماج)) اتهمت المسلمين بأنهم أكرهوا المنبوذين على الدخول في الإسلام، ولكن الحكومة لم تؤيد هذا الاتهام، وقالت الصحيفة: لم يثبت لدى الحكومة الهندية حتى الآن أنهم دخلوا في الإسلام مكرهين. وقالت الصحيفة: إن المسلمين الجدد وقعوا في عدة مشاكل، إلا أنهم واثقون بأن أولادهم سوف يتمتعون بنعمة الإسلام إن لم يتيسر لهم ذلك. هذه بعض مقتطفات من الصحف الهندية. وأما رد فعل الهندوس فإنهم دعوا إلى عقد مؤتمر هندوسي كبير في عاصمة الهند دلهي في 1981/9/18م فتجمع أكثر من مائة ألف من الهندوس من أنحاء الهند. وترأس المؤتمر السيد ((كران سنغ)) الوزير المركزي الأسبق وقال في افتتاحية المؤتمر: إن دخول الهندوس في الأديان الأخرى (خاصة الإسلام) سوف يحدث عدة مشاكل، واعترف في كلمته بأن الهندوسية لا تعترف بحقوق المنبوذين الإنسانية، وتأسف على هذا، ولكنه دعا الهندوس إلى الاتحاد والتضامن، ونبذ الخلاف فيما بينهم، والقيام بالإصلاح العام في المجتمع الهندوسي... () . واتهم السيد ((جأكجيون رام)) زعيم المنبوذين بأن الحكومة الهندية أوعزت إلى جماعة ((أر - إيس - إيس)) (جمعية هندوسية متعصبة) بعقد هذا المؤتمر الهندوسي الكبير، وقال: إني لا أعتقد أن دخولهم في الإسلام يصلح أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، ولكن سوف يزيل عنهم الظلم والاستبداد من قبل المجتمع الهندوسي().

এবং তিনি বলেছেন: "অন্যান্য হিন্দুরা তাদের সেই ভাইদের পরিণতির অপেক্ষা করছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে; যদি তাদের অবস্থার উন্নতি হয়, তবে তারাও ইসলামে প্রবেশ করবে। কিছু হিন্দু নেতা অভিযোগ করেছেন যে যা কিছু ঘটেছে তা লোভ এবং ভয়ের ফল, তবে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এতে আশ্বস্ত হতে পারেননি।

একই পত্রিকা ২১/৬/১৯৮১ এবং ২৩/৬/১৯৮১ তারিখে লিখেছে যে, হিন্দু সংগঠনগুলো এদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার পরিকল্পনা করছে।

পত্রিকাটি ৩০/৬/১৯৮১ তারিখে লিখেছে যে, 'তামিলনাড়ু'-তে যা ঘটেছে তা ছিল অস্পৃশ্যদের প্রতি হিন্দুদের অত্যাচারের ফল। অস্পৃশ্যদের অন্যতম নেতা জনাব 'ওয়েলু' ঘোষণা করেছেন যে, পঞ্চাশ হাজার অস্পৃশ্য ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কারণ ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা তাদের হিন্দুধর্মের অত্যাচার থেকে বের করে আনতে পারে।

পত্রিকার প্রতিনিধি বলেন: "আমরা যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেখেছি যে অস্পৃশ্যরা হিন্দুধর্মকে চরমভাবে ঘৃণা করে এবং প্রত্যেকেই ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। আশা করা হচ্ছে যে তাদের নেতারা কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে।

কলকাতা শহর থেকে প্রকাশিত 'সানডে' (SUNDAY) পত্রিকা ৭/৬/১৯৮১ তারিখে 'তামিলনাড়ু'-তে ইসলাম প্রসারের বিষয়ে একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করেছে এবং এতে সেই কারণ ও উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করেছে যা এদের ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৫/৫/১৯৮১ তারিখে 'হিন্দুস্তান টাইমস' (HINDUSTAN TIMES) পত্রিকা লিখেছে যে, 'আর্য সমাজ' গোষ্ঠী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার অভিযোগ এনেছে, কিন্তু সরকার এই অভিযোগ সমর্থন করেনি। পত্রিকাটি বলেছে: ভারত সরকারের কাছে এখনও এটি প্রমাণিত হয়নি যে তারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

পত্রিকাটি বলেছে: নবদীক্ষিত মুসলমানরা বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তবে তারা আত্মবিশ্বাসী যে তাদের জন্য যদি সুযোগ নাও ঘটে, তবে তাদের সন্তানরা ইসলামের নেয়ামত ভোগ করতে পারবে।

এগুলো ভারতীয় সংবাদপত্র থেকে নেওয়া কিছু উদ্ধৃতি।

আর হিন্দুদের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে, তারা ১৮/৯/১৯৮১ তারিখে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে একটি বিশাল হিন্দু সম্মেলন আয়োজনের আহ্বান জানায়, যেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক লক্ষেরও বেশি হিন্দু সমবেত হয়। সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব 'করণ সিং' সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন: হিন্দুদের অন্য ধর্মে (বিশেষ করে ইসলামে) প্রবেশ অনেক সমস্যার সৃষ্টি করবে। তিনি তার বক্তব্যে স্বীকার করেছেন যে হিন্দুধর্ম অস্পৃশ্যদের মানবিক অধিকার স্বীকার করে না এবং এ জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে তিনি হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ ও সংহতি বজায় রাখার, নিজেদের মধ্যে বিরোধ ত্যাগ করার এবং হিন্দু সমাজে ব্যাপক সংস্কার সাধনের আহ্বান জানান...।

অস্পৃশ্যদের নেতা জনাব 'জগজীবন রাম' অভিযোগ করেছেন যে, ভারত সরকার 'আরএসএস' (একটি কট্টরপন্থী হিন্দু সংগঠন)-কে এই বিশাল হিন্দু সম্মেলন আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছে। তিনি বলেছেন: "আমি বিশ্বাস করি না যে তাদের ইসলাম গ্রহণ তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে, তবে এটি তাদের ওপর হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে হওয়া অত্যাচার ও স্বৈরাচার অবশ্যই দূর করবে।"

(ص: 761)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

إن الغرض الأساسي لعقد هذا المؤتمر هو توعية الهندوس توعية هندوسية، وإشعارهم بخطر الإسلام على الهندوسية في شبه القارة الهندية، وقد نجح المؤتمر في بعض مقاصده، فقد تم بعد ذلك تكوين عدة جمعيات دينية متعصبة تقوم بنشاطات واسعة ضد الإسلام في المناطق التي يكثر فيها دخول المنبوذين في الإسلام، وكان من أكبر تجمع ديني هندوسي لهذا الغرض هو دعوة الرهبان الهندوس من أنحاء الهند للقيام بحملة واسعة ضد الإسلام. وقد تقدم للتسجيل أكثر من ثلاثة آلاف من الرهبان، والمتوقع أن يزداد هذا العدد للغرض المذكور أعلاه في المستقبل.

وسوف يقوم هذا الفوج بهيئته الرهبانية بجولات واسعة في مدن الهند الرئيسية، لمنع المنبوذين من دخولهم في الإسلام. وفي نية هؤلاء أن يأكلوا ويشربوا مع المنبوذين (وهو محرم عليهم شرعاً) ليشعروهم بأخوتهم في الهندوسية، وتعاطفهم في الإنسانية.

وكل هذا يدعو المسلمين إلى التفكير الجدي في قضية المنبوذين().

এই সম্মেলন আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো হিন্দুদের হিন্দুত্ববাদী সচেতনতা জাগ্রত করা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুধর্মের ওপর ইসলামের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের অবহিত করা।

সম্মেলনটি তার কিছু উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে; এরপর বেশ কিছু কটরপন্থী ধর্মীয় সমিতি গঠিত হয়েছে যারা সেসব এলাকায় ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে যেখানে অধিক হারে অস্পৃশ্যরা ইসলামে প্রবেশ করছে। এই উদ্দেশ্যে হিন্দু ধর্মীয় বৃহত্তম সমাবেশের একটি ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিন্দু সন্ন্যাসীদের ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো। তিন হাজারেরও বেশি সন্ন্যাসী নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছেন এবং ভবিষ্যতে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সন্ন্যাসীদের এই দলটি তাদের সন্ন্যাসী বেশে ভারতের প্রধান শহরগুলোতে ব্যাপক সফর করবে, যাতে অস্পৃশ্যদের ইসলামে প্রবেশ থেকে বিরত রাখা যায়। তাদের উদ্দেশ্য হলো অস্পৃশ্যদের সাথে একত্রে আহার ও পান করা (যদিও তাদের বিধানে এটি নিষিদ্ধ), যাতে তাদের হিন্দুত্ববাদী ভ্রাতৃত্ব এবং মানবিক সহমর্মিতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলা যায়। এই সমস্ত কিছু মুসলমানদেরকে অস্পৃশ্যদের বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে।()

(ص: 762)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفصل الثالث: أهم عقائد الهندوس الأخرى

وفيه أربعة مباحث

البحث الأول: عقيدة ((أفتار)) (التجسد/AVATAR)

وتحتة خمسة مطالب

المطلب الأول: التعريف بـ □أفتار□، وبيان أسبابه لدى الهندوس

كلمة أفتار لغة:

معنى كلمة ((أفتار)) في اللغة السنسكريتية: النزول(). ويأتي بمعنى الظهور أيضاً().

كلمة أفتار في اصطلاح الهندوس:

عَرَّفَهَا الشيخ الأعظمي بقوله: نزول الرب إلى الأرض لإصلاح الناس بصورة البشر(). ولعل الأولى أن يقال: نزول الرب إلى الأرض بصورة بعض المخلوقات لإنجاز مهمة(). وعلى هذا التعريف تتضمن كلمة أَفْتَارَ معنيين؛ هما: النزول والتجسد. ويعرفه العالم الهندوسي ((شري ديال گوبند)) بقوله: معنى أَفْتَارَ: الظهور في الصورة الظاهرة من العالم المستور(). وهذا التعريف أقرب إلى واقع عقيدة الهندوس؛ حيث يرون أن الرب كامن في كل مخلوقاته، ويرون أن الروح البشرية كثيراً ما لا يستطيع أن ينجز أعمالاً لمحدوديتها، فلا بد من ظهور الروح العظمى لهذه المهمة().

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আকিদাহসমূহ

এতে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম পরিচ্ছেদ: ‘অবতার’ আকিদাহ (দেহধারণ/AVATAR)

এর অধীনে পাঁচটি উপ-আলোচনা রয়েছে

প্রথম উপ-আলোচনা: ‘অবতার’-এর পরিচয় এবং হিন্দুদের নিকট এর কারণসমূহের বর্ণনা
‘অবতার’ শব্দের আভিধানিক অর্থ:

সংস্কৃত ভাষায় ‘অবতার’ শব্দের অর্থ: অবতরণ করা (), এবং এটি প্রকাশ পাওয়া বা আবির্ভূত হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয় ()।

হিন্দুদের পরিভাষায় ‘অবতার’ শব্দ:

শায়খ আল-আজমি এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: মানুষের সংশোধনের জন্য রবের মানবাকৃতিতে পৃথিবীতে অবতরণ করা ()।

সম্ভবত এভাবে বলাই অধিক উত্তম: কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে রবের কোনো সৃষ্টির আকৃতিতে পৃথিবীতে অবতরণ করা ()। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ‘অবতার’ শব্দটি দুটি অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে; যথা: অবতরণ এবং দেহধারণ।

হিন্দু পণ্ডিত ‘শ্রী দয়াল গোবিন্দ’ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: অবতারের অর্থ হলো: অদৃশ্য জগত থেকে দৃশ্যমান আকৃতিতে আবির্ভূত হওয়া ()।

এই সংজ্ঞাটি হিন্দুদের আকিদাহর প্রকৃত অবস্থার অধিক নিকটবর্তী; কেননা তারা মনে করে যে রব তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে সুপ্ত রয়েছেন। তারা আরও মনে করে যে, মানুষের আত্মা তার

সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় অনেক কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হয় না, তাই এই কাজের জন্য পরমাত্মার আবির্ভাব হওয়া আবশ্যিক ()।

(ص: 763)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أسباب الأفتار عند الهندوس:

جاء في كتاب ((غيتا)) من قول كريشنا:

(6/4): رغم الثبات في الطبيعة وعدم الولادة، رغم أنني إله الموجودات، فأني أقيم

ذاتي في الطبيعة (التي لي) وأجيء إلى الوجود بقوة غير المرئية□

(7/4): حيثما يكون هناك انحسارٌ للحق يا بهارتا! وسطوة للباطل، فأني أخلق

نفسي بقوة□.

(8/4): من أجل تسليم الخير (إنقاذ الأبرار)، وتدمير الشر ومن أجل إقامة

الحق فأني آتي للوجود عصراً بعد عصر□.

فهذه الأبيات الثلاثة من غيتا توضح لنا مقاصد الأفتار، وهي:

نصرة النساك والرهبان والصالحين والأبرار.

إهلاك الفجار والدجالين.

إقامة الحق والدين().

هذا، وقد زاد في كتاب بهگفت بُرانُ أموراً أخرى على هذه الثلاثة، وهي:

الفوز في الدنيا بعد إهلاك الدجالين

رفع ثقل الأرض من البعاصي

تقديم أسوة حسنة للسائرين().

وينقل البيروني عن الهندوس سبب الأفتار فيقول: □نأراين المتصور عند مجيئه

بصور الإنس ولن يجيء إلا لحسم مادة شر يطل على العالم، أو لتلافي واقع□().

فيكون من جملة مقاصد الأفتار:
تلافي واقع، أو مصيبة وقع بأهل الأرض، من أي نوع كان.
فهذه هي مقاصد الأفتار عند الهندوس.

হিন্দুদের নিকট অবতার গ্রহণের কারণসমূহ:

'গীতা' গ্রন্থে কৃষ্ণের বাণীতে এসেছে:

(৪/৬): "প্রকৃতিতে স্থির থাকা এবং জন্মহীন হওয়া সত্ত্বেও, যদিও আমি সমস্ত বিদ্যমান বস্তুর ঈশ্বর, তবুও আমি আমার নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হই এবং আমার অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করি।"

(৪/৭): "হে ভারত! যখনই সত্যের পতন ঘটে এবং মিথ্যার প্রাবল্য দেখা দেয়, তখনই আমি নিজের শক্তির মাধ্যমে নিজেকে সৃষ্টি করি।"

(৪/৮): "কল্যাণকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য (পুণ্যবানদের উদ্ধারের জন্য), অশুভের বিনাশের জন্য এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।"

গীতার এই তিনটি শ্লোক আমাদের নিকট অবতারের উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্ট করে, যা হলো:
তপশ্চর্যাকারী, সন্ন্যাসী, সৎকর্মশীল ও পুণ্যবানদের সাহায্য করা।

পাপাচারী ও প্রতারকদের ধ্বংস করা।

সত্য ও ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা।

এছাড়া, 'ভাগবত পুরাণ' গ্রন্থে এই তিনটির সাথে আরও কিছু বিষয় যোগ করা হয়েছে, যা হলো:
প্রতারকদের ধ্বংস করার পর পৃথিবীতে সফলতা লাভ।

পাপের আধিক্যজনিত পৃথিবীর ভার লাঘব করা।

অনুসারীদের জন্য উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করা।

আল-বিরুনি হিন্দুদের থেকে অবতারের কারণ বর্ণনা করে বলেন: "নারায়ণ, যাকে মানুষের রূপ ধারণকারী হিসেবে কল্পনা করা হয়, তিনি কেবল তখনই আসেন যখন পৃথিবীতে কোনো অমঙ্গলের মূল উপড়ে ফেলতে হয় অথবা কোনো বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়।"

ফলে অবতারের সামগ্রিক উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো:

বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবিলা করা অথবা পৃথিবীবাসীদের ওপর আপতিত যেকোনো ধরনের বিপদ কাটিয়ে ওঠা।

এগুলোই হলো হিন্দুদের নিকট অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্যসমূহ।

البطل الثاني: أقسام أفتار في الهندوسية
يقسم الهندوس أفتار إلى تقسيمات عديدة:
فمنهم من يقسمه إلى قسيتين():
پورن أفتار، (أفتار كلي) وأنشان أفتار (أفتار جزئي).
وهناك من يقسمه إلى أربعة أقسام():
پورن أفتار، أنشان أفتار، كلا أفتار، أدي كاري أفتار.
وهناك من يقسمه إلى خمسة أقسام():
پورن أفتار، أنشان أفتار، كلا أفتار، آويش أفتار، أدهي كاري أفتار.
ويبدو لي أنها تنقسم قسيتين أساسيتين:
1- ((بورن أفتار)).

يعنون به النزول الكامل أو النزول الكلي، ومن شرطه أن تكون قوته غير متناهية
تساوي قوة پرماٲما، مثل أفتار ((رام)) وأفتار ((كریشننا)) لأن أصلهما من الإله
نزلا بصورة البشر لإعدام وتدمير الطغاة والعصاة.
جاء في كتب البرانات أن فشنو نزل بـ پورن أفتار □ عشر مرات()، بصور مختلفة؛
وهي:

التجسد على صورة السمكة (متشأ أفتار).
التجسد على صورة السلحفاة (كوزم أفتار).
التجسد على صورة الخنزير (براه أفتار).
التجسد بصورة أسد وجسد إنسان (نرشنغ أفتار). (سيأتي ما يدل على أنه ليس
أفتار كامل).
التجسد بصورة قزم (بامن أفتار).
التجسد على صورة رام صاحب الفأس (پرشو رام أفتار).

التجسد على صورة رَامُ (ابن دشرته ملك أيودهيًا) أفتَار.
التجسد على صورة كريشنا، بلاراما (ابنا ديفافي وباسديو) أفتَار.

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: হিন্দুধর্মে অবতারের প্রকারভেদ

হিন্দুরা অবতারকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে:

তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে দুই ভাগে বিভক্ত করেন:

পূর্ণ অবতার (সামগ্রিক অবতার) এবং অংশ অবতার (আংশিক অবতার)।

আবার কেউ কেউ একে চার ভাগে বিভক্ত করেন:

পূর্ণ অবতার, অংশ অবতার, কলা অবতার এবং অধিকারী অবতার।

আবার কেউ কেউ একে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন:

পূর্ণ অবতার, অংশ অবতার, কলা অবতার, আবেশ অবতার এবং অধিকারী অবতার।

আমার কাছে মনে হয় যে, এগুলো প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত:

১- "পূর্ণ অবতার"

এর দ্বারা তারা পূর্ণ অবতরণ বা সামগ্রিক অবতরণকে বুঝায়। এর শর্ত হলো তার শক্তি হবে অসীম যা পরমাত্মার শক্তির সমান, যেমন: "রাম" অবতার এবং "কৃষ্ণ" অবতার। কারণ তাদের মূল উৎস হলো উপাস্য, যারা জালিম ও অবাধ্যদের বিনাশ ও ধ্বংস করার জন্য মানবরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

পুরাণসমূহে এসেছে যে, বিষ্ণু দশবার "পূর্ণ অবতার" হিসেবে বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন; সেগুলো হলো:

মৎস্যরূপে আত্মপ্রকাশ (মৎস্য অবতার)।

কচ্ছপরূপে আত্মপ্রকাশ (কূর্ম অবতার)।

বরাহরূপে (শূকর) আত্মপ্রকাশ (বরাহ অবতার)।

সিংহের মস্তক ও মানুষের দেহের রূপে আত্মপ্রকাশ (নৃসিংহ অবতার)। (সামনে এমন বর্ণনা আসবে যা প্রমাণ করে যে এটি পূর্ণ অবতার নয়)।

বামনরূপে আত্মপ্রকাশ (বামন অবতার)।

কুঠারধারী রামরূপে আত্মপ্রকাশ (পরশুরাম অবতার)।

রামরূপে (অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র) আত্মপ্রকাশ।

কৃষ্ণ ও বলরামরূপে (দেবকী ও বাসুদেবের পুত্রদ্বয়) আত্মপ্রকাশ।

التجسد على صورة بوذا (صاحب الديانة البوذية) أَفْتَار. التجسد على صورة صاحب آخر الزمان المعروف بـكلي□، أو كلكي□ يقال له كلكي أَفْتَار، يعتقد كثير من الهندوس وكثير من المسلمين أنه محمد □ أَفْتَار(). وهناك خلاف واسع في تحديد الأَفْتَار من كتاب إلى كتاب آخر من البرانات، إلا أن أهم أَفْتَار عند الهندوس المتأخرين هما، رام وكريشنا، وقد سبق معنا قصة ((رام)) عند تعريف كتاب ((راماين)) ()، كما سبق معنا قصة كريشنا عند تعريفنا لكتاب "غيتا"().

2- ((أَنْشَانُ أَفْتَار)) : (أَفْتَار غير كامل أو جزئي) .

وهذا النوع من الأَفْتَار ينقسم ثلاثة أقسام:

(1) أَفْتَار مَوْقت: (لأداء مهمة لساعات معدودة).

أي الذي يرسل لغرض خاص وهو دون الأول مثل أَفْتَار ((نرسنغ))

(NARSING) الذي جاء لقتل ((هَارُنْ كَشَب)) فقط لساعات معدودة.

والأسطورة التي يذكرونها في قصة أَفْتَار ((نرسنغ)) هي ما يلي:

لقد كان ((هَارُنْ كَشَب)) ملكاً على ((ديتا))، وولد له طفل اسمه ((بَرْهَلَاد))

(PRAHLAD) وهذا الطفل كان عابداً لِشِشْنُو، فغضب أبوه ((هَارُنْ كَشَب)) الذي

كان ينكر الألوهية ويدعيها لنفسه، وأراد أن يقتل ابنه بحيل كثيرة، منها: أنه رماه

في البحر، ووضعه تحت أقدام الأفيال، وفي الأخير ألقاه في النار، ولكن الإله

((شِشْنُو)) حفظه في جميع هذه المحن، حتى خرج سالماً منها. فآزداد إيماناً

بـشِشْنُو□، وصار يمجده ويثني عليه في الغداة والعشي ولما عجز أبوه عن إرجاعه

عن عقيدته سأله غاضباً هل إلهك شِشْنُو موجود في هذه الأسطوانة؟ فأجاب

((برهلاذ)) بنعم، فركل ((هَارُنْ كَشَب)) الأسطوانة برجله، فأنشقت شقين وخرج

منها ((قُشْنُو)) بصورة أفتَار ((نرسنغ)) يعني رأسه رأس الأسد وجسده كإنسان().
فأمسك ((هَارن كُشب)) ووضعه فوق ركبته وشق بطنه بأظفيره حتى مات.
هكذا انتهت قصة هذا الظالم، وفي نهاية القصة طلب ((نرسنغ)) من ((برهلا)) أن
يسأله ما يشاء، فسأله أن ينقيه من الرغائب والشهوات ويغفر لأبيه فأجاب له، ثم
تَوَارَى ((نرسنغ)) عن الأنظار بعد

বুদ্ধের (বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক) রূপে দেহধারণ বা অবতার।

শেষ যুগের অধিপতি, যিনি 'কলি' বা 'কল্কি' নামে পরিচিত, তাঁর রূপে দেহধারণকে বলা হয়
কল্কি অবতার। অনেক হিন্দু এবং অনেক মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, তিনি হলেন মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতার।

এক পুরাণ থেকে অন্য পুরাণে অবতার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। তবে
পরবর্তী যুগের হিন্দুদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই অবতার হলেন রাম এবং কৃষ্ণ। 'রামায়ণ'
গ্রন্থের পরিচিতি দেওয়ার সময় 'রাম'-এর কাহিনী আমাদের সামনে অতিক্রান্ত হয়েছে, যেমনটি
'গীতা' গ্রন্থের পরিচিতি দেওয়ার সময় আমরা কৃষ্ণের কাহিনী আলোচনা করেছি।

২- অংশাবতার: (অপূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অবতার)।

এই প্রকারের অবতার তিন ভাগে বিভক্ত:

১) সাময়িক অবতার: (কয়েক ঘণ্টার জন্য কোনো মিশন বা দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে)।

অর্থাৎ যাকে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় এবং এটি প্রথম প্রকারের তুলনায় নিম্নতর,
যেমন 'নৃসিংহ' (NARSING) অবতার, যিনি কেবল কয়েক ঘণ্টার জন্য 'হিরণ্যকশিপু'-কে
হত্যা করতে এসেছিলেন।

নৃসিংহ অবতারের কাহিনীতে তারা যে উপকথাটি বর্ণনা করে তা নিম্নরূপ:

হিরণ্যকশিপু ছিল দিত্য বংশের একজন রাজা। তার প্রহ্লাদ (PRAHLAD) নামে এক পুত্র
সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই শিশুটি বিষ্ণুর উপাসক ছিল। তার পিতা হিরণ্যকশিপু এতে ক্রুদ্ধ
হয়; সে উপাস্য হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করত এবং নিজেকেই উপাস্য দাবি করত। সে
অনেক কৌশলে তার পুত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তার মধ্যে ছিল: তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ
করা, হাতির পায়ের নিচে ফেলে দেওয়া এবং সবশেষে আগুনে নিক্ষেপ করা। কিন্তু উপাস্য
'বিষ্ণু' তাকে এই সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন, এমনকি সে সেখান থেকে অক্ষত অবস্থায় বের

হয়ে আসে। ফলে বিষ্ণুর প্রতি তার বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায় এবং সে সকাল-সন্ধ্যা তাঁর মহিমা ও প্রশংসা কীর্তন করতে থাকে। তার পিতা যখন তাকে তার বিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলো, তখন সে রাগান্বিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বিষ্ণু কি এই স্তম্ভের ভেতরে আছে?' প্রহ্লাদ উত্তর দিল, 'হ্যাঁ'। তখন হিরণ্যকশিপু তার পা দিয়ে স্তম্ভটিতে লাথি মারল। ফলে সেটি দুই ভাগে ফেটে গেল এবং তার ভেতর থেকে নৃসিংহ অবতার রূপে 'বিষ্ণু' বের হয়ে এলেন; যার অর্থ হলো তার মাথা ছিল সিংহের মতো এবং দেহ ছিল মানুষের মতো। এরপর তিনি হিরণ্যকশিপুকে ধরে নিজের হাঁটুর ওপর রাখলেন এবং নখ দিয়ে তার পেট চিরে ফেললেন, যতক্ষণ না সে মারা গেল।

এভাবেই এই জালেমের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। কাহিনীর শেষে নৃসিংহ প্রহ্লাদকে বললেন তার কাছে যা ইচ্ছা চাইতে। প্রহ্লাদ তার কাছে প্রার্থনা করল যেন তাকে আকাজ্ঞা ও লালসা থেকে পবিত্র করা হয় এবং তার পিতাকে ক্ষমা করা হয়। তিনি তার প্রার্থনা কবুল করলেন। এরপর নৃসিংহ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন।

(ص: 766)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إكمال مهمته(0).0).

هذه الأسطورة يعتبرها الهندوس من القصص المثيرة للعواطف البشرية، لأن الابن كان باراً لأبيه. كما أن فيها الصراع بين الخير والشر الذي هو مدار الفلسفة الهندوسية، وبعد مرور الزمن اتخذ الهنالك هذا الرجل العابد لِقِشْنُو إلها كعاداتهم في اتخاذ الآلهة من القوى الطبيعية والبشرية فبدأوا يعبدونه من دون الله(0).
(2) ((كَلَّا أَقْتَارَ)). (النزول القليل):

ويستمر مرحلة زمنية أطول من السابقة، إلا أنه يكون أدنى من ((أَنْشَان أَقْتَارَ)) من حيث القوة، مثل أَقْتَار ((پرجاپتي كَشِيْبُ)).

وقصته أن براهيماً أحد الثالوث الهندوسي كان له ابن وكان مشغولاً بالعبادة، فلما أراد أن يخلق خلقاً من ذلك الابن أبي الابن بسبب انشغاله بالعبادة، ثم خلق أربعة بعده، كلهم رفضوا أن يخلق الخلق منه، ثم خلق السادس، واسمه □كشيب□، ومنه بدأ الخلق(). فهذا الشخص من أَفْتَار الهندوس، حيث أعطي قوة الخلق من قبل براهيماً.

(3) ((أَذْهِي كَارِي أَفْتَار)) (ADHYKARI AVATAR) أي الحاصل على قوة أَفْتَار:

وهو الذي يعطي قوة كقوة براهيماً ثم تزول عنه، من ذلك ما وقع ل□ثيد بيأس□ عند تأليفه ((الثيدات)) و ((البرانات)) ثم سلبت منه هذه القوة وقضى بقية حياته كالبشر، هكذا يقولون.

هذه أهم التقسيمات التي أطلقت على ما يسونهم بأَفْتَار عند الهندوس. ثم إن عدد الأَفْتَار تختلف من منطقة إلى أخرى في الهند، ومن فرقة إلى أخرى، ففي بعض الكتب أن الأَفْتَار 10، وفي بعضها 16، وفي بعضها 22، وفي بعضها 23، وقيل 24 أَفْتَاراً، وفي بعضها 39، وجعل بعضهم هذا العدد الأخير أقدم الأعداد المذكورة وأوثقها لديهم من حيث النقول، وقد جاء في بعض الكتب أن عددهم يبلغ إلى 60 أَفْتَار(). والذي يبدو لي أن الهندوس لم يتفقوا في هذا الباب على شيء.

তার কাজ সমাপ্ত করা। এই পৌরাণিক কাহিনীটিকে হিন্দুরা মানুষের আবেগ জাগিয়ে তোলার মতো কাহিনী হিসেবে গণ্য করে, কারণ পুত্রটি তার পিতার প্রতি অনুগত ছিল। এর মধ্যে ভালো ও মন্দের লড়াইও রয়েছে যা হিন্দু দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। সময়ের পরিক্রমায় হিন্দুরা বিষ্ণুর এই উপাসক ব্যক্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, যেমনটি প্রাকৃতিক ও মানবিক শক্তি থেকে উপাস্য গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের রীতি। ফলে তারা আল্লাহর পরিবর্তে তার উপাসনা শুরু করে।

২) ((কালী অবতার)) (স্বল্প অবতরণ):

এটি আগেরটির চেয়ে দীর্ঘতর সময়কাল স্থায়ী হয়, তবে শক্তির দিক থেকে এটি ((অংশ অবতার))-এর চেয়ে নিম্নমানের, যেমন অবতার ((প্রজাপতি কশ্যপ))।

তার কাহিনী এই যে, হিন্দু ত্রিমূর্তির অন্যতম ব্রহ্মা-এর এক পুত্র ছিল যে উপাসনায় মগ্ন থাকত। যখন তিনি সেই পুত্র থেকে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন সেই পুত্র উপাসনায় ব্যস্ত থাকার কারণে তা অস্বীকার করল। এরপর তিনি আরও চারজন সৃষ্টি করলেন, যাদের সবাই তাদের মাধ্যমে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করতে অস্বীকৃতি জানাল। এরপর তিনি ষষ্ঠজন সৃষ্টি করলেন যার নাম ছিল 'কশ্যপ', এবং তার মাধ্যমেই সৃষ্টিজগত শুরু হয়। এই ব্যক্তি হিন্দুদের অবতারদের অন্তর্ভুক্ত, কারণ ব্রহ্মার পক্ষ থেকে তাকে সৃষ্টির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল।

৩) ((অধিকারী অবতার)) (ADHYKARI AVATAR) অর্থাৎ অবতারের শক্তি অর্জনকারী: তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যাকে ব্রহ্মার শক্তির মতো শক্তি দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে তা তার কাছ থেকে চলে যায়। এর উদাহরণ হিসেবে তারা উল্লেখ করে যা 'বেদ ব্যাস'-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল যখন তিনি 'বেদ' ও 'পুরাণসমূহ' রচনা করেছিলেন; তখন তার কাছ থেকে এই শক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তিনি তার জীবনের বাকি সময় সাধারণ মানুষের মতো অতিবাহিত করেন। তারা এমনই বলে থাকে।

এগুলো হলো সেই প্রধান বিভাজন যা হিন্দুরা যাদের অবতার বলে তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

এছাড়া ভারতে অঞ্চলভেদে এবং সম্প্রদায়ভেদে অবতারের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোনো কোনো গ্রন্থে অবতার ১০ জন, কোনোটিতে ১৬ জন, কোনোটিতে ২২ জন, আবার কোনোটিতে ২৩ জন, আবার কারো মতে ২৪ জন অবতারের কথা বলা হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থে ৩৯ জনের কথা উল্লেখ আছে, এবং কেউ কেউ এই শেষোক্ত সংখ্যাটিকে বর্ণিত সংখ্যাগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম এবং নির্ভরযোগ্য মনে করেন। কিছু গ্রন্থে এ সংখ্যা ৬০ পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, হিন্দুরা এই বিষয়ে কোনো একটি বিষয়ে একমত হতে পারেনি।

المطلب الثالث : مصدر عقيدة أفتّار

اختلفت أقوال المعنيين بهذه الديانة في مصدر عقيدة أفتّار، وفيما يلي معظم هذه الأقوال:

القول الأول: أن عقيدة الأفتّار عقيدة دراويدية دخلت منها في الهندوسية: تكاد تتفق جميع الهندوس أن أول ما جاءت تصور عقيدة أفتّار في الديانة الهندوسية في تائيطريا وستبّت برهبانا، ولكنها لم تكن محدودة المعالم(). ومن هنا ذهب كثير من الهندوس إلى أنها دخيلة في ديانتهم، وأنها تزامنت مع تطور شأن الإله فشنو، وأن هذا التطور حدث بالفعل في زمان مهابهارت(). حتى صرح لي بعض الهندوس أن هذه العقيدة أخذت من الديانة الدراويدية(). وقد توصل إلى هذه النتيجة بعض المعنيين بهذه الديانة من علماء المسلمين، منهم الدكتور محمد إسماعيل الندوي فكان من رأيه أن عقيدة الأفتّار عقيدة دراويدية، وأن هذه العقيدة دخيلة على الآرية ودخلت في بيئتهم، حيث يقول:

□ إن جميع التطورات والتجديدات التي حدثت في الديانة الآرية منذ عام 800 ق.م إلى عام 400 ق.م، كان روادها المفكرون الآريون، وهم كانوا أصحاب الفكر والتجديد في كل عصر. ولكن طبيعة الظروف وتقدم الحضارة في شتى المجالات ساعدت الدراويديين على تطور ثقافتهم وتنمية أفكارهم، وإشغال مواهبهم ونبوغهم، ومن جراء ذلك ظهرت عقيدة التقمص أو التجسد عندهم لأول مرة في التاريخ، وهي عبارة عن تجسد الرب -عندهم- العالمين في جسد إنسان، ويتجلى فيه لهداية البشرية، ...

قد اتفق جميع الباحثين أنها ليست آرية بالبرّة، ولا توجد بوادرها في أي كتاب من الكتب الآرية المشهورة التي ألّفت حتى هذه الآونة، ولذلك اعتقد الباحثون أنها إيرانية انتقلت إلى الهند، ولكن هذا الرأي لا يستند على دليل، بل يبدو خاطئاً؛

لأن هذه النظرية لم تظهر في الزرادشتية الإيرانية إلا في القرون الميلادية الأولى،
وبهذا تكون قد انتقلت إليها من الهند.
وإننا نرى أنها عقيدة دراويدية بحثة لأسباب عديدة:
أولاً: أن إلههم ڤُشَنُو، هو الذي يتجسد في الشخصيات الأسطورية، وهو كان سيد
الآلهة ورب

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: অবতার আকিদার উৎস

এই ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে অবতার আকিদার উৎসের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, নিচে সেসকল মতামতের অধিকাংশ তুলে ধরা হলো:

প্রথম মত: অবতার আকিদা হলো একটি দ্রাবিড়ীয় আকিদা যা সেখান থেকে হিন্দুধর্মে প্রবেশ করেছে:

প্রায় সকল হিন্দু এ বিষয়ে একমত যে, হিন্দুধর্মে অবতার আকিদার প্রথম ধারণা তৈত্তিরীয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে এসেছে, তবে তা সুনির্দিষ্ট ছিল না, এখান থেকেই অনেক হিন্দু এই মত পোষণ করেন যে, এটি তাদের ধর্মে বহিরাগত, এবং এটি বিষ্ণু দেবতার মর্যাদার বিবর্তনের সাথে সাথে এসেছে। আর এই বিবর্তন মূলত মহাভারতের যুগে ঘটেছিল, এমনকি কিছু হিন্দু আমার কাছে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এই আকিদাটি দ্রাবিড়ীয় ধর্ম থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে এই ধর্ম নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাদের কেউ কেউ এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তাদের মধ্যে ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী অন্যতম। তাঁর মতে, অবতার আকিদা হলো একটি দ্রাবিড়ীয় আকিদা, এবং এই আকিদাটি আর্যদের নিকট বহিরাগত যা তাদের পরিবেশে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন:

খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ পর্যন্ত আর্য ধর্মে যে সকল বিবর্তন ও সংস্কার ঘটেছে, তার অগ্রপথিক ছিলেন আর্য চিন্তাবিদগণ এবং তাঁরাই ছিলেন প্রতিটি যুগে চিন্তা ও সংস্কারের ধারক। কিন্তু পরিস্থিতির প্রকৃতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সভ্যতার অগ্রগতি দ্রাবিড়ীয়দের তাদের সংস্কৃতির উন্নয়ন, চিন্তার বিকাশ এবং মেধা ও প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করেছে। এর ফলে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাদের মাঝে জন্মান্তরবাদ বা অবতারবাদ আকিদা প্রকাশ পায়, যা তাদের মতে জগতসমূহের প্রতিপালকের মানুষের শরীরে অবতীর্ণ হওয়ার নাম, আর মানুষের হিদায়াতের জন্য তিনি তাতে আত্মপ্রকাশ করেন, ...

সকল গবেষক একমত হয়েছেন যে, এটি মোটেও আর্য আকিদা নয় এবং এই সময় পর্যন্ত রচিত আর্যদের কোনো বিখ্যাত কিতাবে এর কোনো প্রাথমিক লক্ষণ পাওয়া যায় না। তাই গবেষকরা মনে করেন যে, এটি ইরানি আকিদা যা ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এই মতটি কোনো প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং তা ভুল বলেই মনে হয়; কারণ এই তত্ত্বটি ইরানি জরথুষ্ট্রবাদে প্রথম খ্রিস্টীয় শতাব্দীগুলোর আগে দেখা দেয়নি, ফলে এটি ভারত থেকেই সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

আমরা মনে করি যে এটি বিভিন্ন কারণে একটি বিশুদ্ধ দ্রাবিড়ীয় আকিদা:

প্রথমত: তাদের দেবতা বিষ্ণুই পৌরাণিক চরিত্রগুলোতে অবতীর্ণ হন, এবং তিনি ছিলেন দেবতাদের প্রধান ও প্রতিপালক

(ص: 768) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

العالمين عند الدراويديين منذ القدم ()، وكان موجوداً حتى في حضارة نهر الهند...
ولذلك اتسم باللون الأسود. ومن المعروف أن "براهما" كان سيد الآلهة ورب
العالمين عند الآريين منذ ارتفاع سيطرة الكهنة خلال عام 800 ق.م، ولم يكن
عندهم أي اعتبار للإله قُشْنُو، وإذا نال قُشْنُو مكانة براهما فجأة، فمعناه أنه تطور
مفاجئ طرأ لدى الدراويديين في هذه الآونة كرد فعلٍ لتسلط الآريين وأصبح قُشْنُو
متحدياً لبراهما وسلطاته وسيطرته؛ لأن براهما هو الذي حط من شأن الدراويديين
ووضعهم في قائمة أسفل السافلين من بني آدم.
وثانياً: أنه قد تجسد في بداية الأمر في الشخصيات الدراويدية مثل "فأسوديو"-
البطل الأسطوري الدراويدي ()-، والإله نارايانا، الإله العام الذي يجلس على رأس
الأفعى. ثم تجسد في ملحمة الرامايانا في "رام" - بطل الملحمة - . وفي ملحمة
مهابهارت في كرشنا، ومن المعروف أن كلاً من رام وكرشنا كانا من ملوك شمال الهند
أصلاً وشخصياتهما البارزة كما تصورها الملحمتان، إلا أنها يعرضان في نفس الوقت

بألون الأسود، الأمر الذي يجعلنا نشكّ في أصلهما، أو أن نعتقد على الأقل أن أصلهما يرجع إلى امتزاج العنصرين الآري وال دراويدي، كما تم هذا الامتزاج - بعد تخفيف حدة الخلافات - بين الآلهة شَبْ وكالي وِشْنُو.

وثالثاً: أن حركة بهاكتي التي ظهرت في الدراويديين كرد فعلٍ ضد الديانة الكهنوتية قد اتخذت كرشناً المتجسد فيه وِشْنُو، إله الآلهة عندهم والذي يلتبس منه العون والعطف والحب. وهذه الظاهرة هي الأخرى تشير إلى أن التجسد عقيدة دراويدية صبيبة.

إن عقيدة التجسد الدراويدية نالت شهرة كبيرة في الهند، وغطت شهرتها جميع العقائد والاتجاهات، حتى اضطرت الكهنوتية الآرية إلى الاعتراف بها والتجاوب معها، ومنذ ذلك الحين احتل وِشْنُو مكان الصدارة لدى الآريين وحل محل براهما، كما أصبح كل من رام وكرشنا إلهين عظيمين تجسد فيهما وِشْنُو، وهذه النظرية هي التي كتب لها الاستمرار في الديانة الهندوكية التي تشكلت فيما بعد، وهي سارية المفعول حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن اليونان حينما اتصلت بالهند عقب غزوات الإسكندر على الهند، وتوطدت العلاقات بين الهند واليونان في شتى المجالات أخذت فكرة التجسد السائدة في الهند آنذاك وأدخلتها في عقيدتها، فانتقل الإله وِشْنُو عندها لينال نفس التقدير والإعجاب وكذلك أصبح الإله "هليودوروس" (Heliodorus) رمز التجسد، كما انتقلت كذلك هذه النظرية إلى إيران بعد

সুদূর অতীতকাল থেকে দ্রাবিড়দের নিকট বিশ্বজগতের প্রতিপালক বিদ্যমান ছিলেন, এবং সিন্ধু নদীয় সভ্যতায়ও তার অস্তিত্ব ছিল। এই কারণেই তাকে কালো বর্ণের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটি সুবিদিত যে, ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পুরোহিতদের প্রভাব বৃদ্ধির সময় থেকে আর্যদের নিকট "ব্রহ্মা" ছিলেন দেবতাদের প্রধান এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তাদের নিকট বিষ্ণু দেবতার কোনো গুরুত্ব ছিল না। বিষ্ণু যদি হঠাৎ করে ব্রহ্মার স্থান দখল করে থাকে, তবে এর অর্থ হলো আর্যদের আধিপত্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেই সময়ে দ্রাবিড়দের মধ্যে একটি আকস্মিক

বিবর্তন ঘটেছিল এবং বিষ্ণু ব্রহ্মা, তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ান; কারণ ব্রহ্মাই দ্রাবিড়দের মর্যাদাহানি করেছিলেন এবং তাদের আদম সন্তানদের মধ্যে নিকৃষ্টতমদের তালিকায় স্থান দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত: সূচনালগ্নে তিনি দ্রাবিড় চরিত্রগুলোর মধ্যে অবতার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যেমন দ্রাবিড় পৌরাণিক বীর "বাসুদেব" এবং সাধারণ দেবতা নারায়ণ—যিনি সর্পের মস্তকে বসেন। অতঃপর রামায়ণে তিনি মহাকাব্যের নায়ক "রাম" রূপে এবং মহাভারতে কৃষ্ণরূপে অবতারত্ব গ্রহণ করেন। এটি পরিচিত যে, রাম ও কৃষ্ণ উভয়ই মূলত উত্তর ভারতের রাজা ছিলেন এবং মহাকাব্যদ্বয় তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিত্রিত করেছে; তবে একই সাথে তাদের কালো বর্ণে উপস্থাপন করা হয়, যা আমাদের তাদের উৎস সম্পর্কে সন্দেহান করে তোলে, অথবা অন্তত এটি বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে তাদের মূল উৎস আর্য ও দ্রাবিড় উপাদানের সংমিশ্রণে নিহিত, যেভাবে বিরোধের তীব্রতা হ্রাসের পর শিব, কালী এবং বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে এই সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

তৃতীয়ত: পুরোহিতাত্মিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে দ্রাবিড়দের মধ্যে যে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল, তারা বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণকে তাদের প্রধান উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল, যার কাছে তারা সাহায্য, করুণা ও ভালোবাসা প্রার্থনা করে। এই বিষয়টি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, অবতারবাদ একটি খাঁটি দ্রাবিড় আকিদা।

দ্রাবিড়দের এই অবতারবাদ আকিদা ভারতে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছিল এবং এর খ্যাতি সমস্ত আকিদা ও মতবাদকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, এমনকি আর্য পুরোহিততন্ত্রও এটি স্বীকার করতে এবং এর সাথে তাল মেলাতে বাধ্য হয়েছিল। সেই সময় থেকেই আর্যদের নিকট বিষ্ণু শীর্ষ স্থান দখল করেন এবং ব্রহ্মার স্থলাভিষিক্ত হন। একইভাবে রাম ও কৃষ্ণ দুজন মহান দেবতায় পরিণত হন যাদের মধ্যে বিষ্ণু অবতার হিসেবে আবিষ্ট হয়েছিলেন। এই মতবাদটিই পরবর্তীকালে গঠিত হিন্দু ধর্মে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং এটি বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ভারতে আলেকজান্ডারের অভিযানের পর গ্রিসের সাথে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হলে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত ও গ্রিসের সম্পর্ক সুদৃঢ় হলে তৎকালীন ভারতে প্রচলিত অবতারবাদের ধারণাটি গ্রিস গ্রহণ করে এবং তাদের আকিদার অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে তাদের নিকট দেবতা বিষ্ণু একই সম্মান ও সমাদর লাভ করেন এবং একইভাবে দেবতা

"হেলিওডোরাস" (Heliodorus) অবতারবাদের প্রতীকে পরিণত হন। একইভাবে এই মতবাদটি পরবর্তীতে ইরানেও স্থানান্তরিত হয়...

زرادشت.

ومن الجدير بالملاحظة أن عقيدة التجسد ليست بدعاً أو مبتكرة بل هي نفس العقيدة الوثنية التي أخذت هذا المظهر الجديد لدى الدراويديين في هذه القرون؛ لأن الوثنيين في كل عصر وزمانٍ قد منحوا لكل صفة من صفات الله صورة إنسانية، وأضفوا عليها صفات إنسانية وهذه هي الآلهة، إن قدرة الله ورحمته وجبروته قد تجسدت في صورة إله في كل أمة من الأمم، مثل "البعل" عند الساميين، وإن درا عند الآريين الهنود، وجوبيتير عند اليونانيين، وقد عرضوا هذه الآلهة في صورة الإنسان وسيرته، ولكن الدراويديين حينما أعجبوا ببعض الشخصيات الأسطورية الفذة أضفوا عليها صفات الألوهية، واعتقدوا أن إلههم الأعظم قُشْنُو تجسد فيها لمساعدتهم وشد أزهم وإنقاذهم من كل شر، وهذه الشخصيات كـ"رام" وكرشنا. وأخيراً انتقلت هذه النظرية إلى الرومان من اليونانيين والهنود على السواء، فهم بدورهم عرضوا السيد المسيح مجسداً فيه الله سبحانه ومتغلغلاً فيه. وكذلك تلقت بعض الفرق الإسلامية هذه النظرية بقبول حسن وعرضت أبطالها في صورة التجسد مثل القرامطة والإسماعيلية في القديم، والبهاية والقاديانية في الحديث.

ومن ناحية أخرى فإن سيطرة الجن والعفاريت على الإنسان وتغلغلها فيه وتعذيبهما إياه وإخضاعهما له ليتحدثا على لسانه ما شاءوا من الكلام كانت عقيدة شائعة في كل عصرٍ وزمانٍ، ولطرد الشياطين والجن ألفت التمايم والتعاويذ والكلمات السحرية في أرض الرافدين في حضارة بابل والهند الآرية على السواء، وهذه العقيدة هي الأخرى مهدت السبيل لظهور نظرية التجسد؛ لأن الشياطين إذا استطاعوا السيطرة على الأشرار من الناس، فإن الآلهة أقدر منهم على التجسد في الناس الطيبين، ومن أجل ذلك نرى في كتاب رامامين أن قُشْنُو يتجسد في رام - .

بطل الأسطورة - على حين يتجسد الشيطان "حران باكسيو" في رابن عدوه اللدود ملك سيلان().

هذا قول الدكتور محمد إسماعيل الندوي، ولسنا نوافقه على كل أقواله، ولكن الذي يظهر أن استنباطه بالنسبة كون هذه العقيدة عقيدة دراويدية صحيحة للغاية، وإن كنت لا أوافقه على كون قِشْنُو لا يوجد له ذكر في كتب الآرية، بل له ذكر، وإن كان ذكره ليس بتلك الدرجة، كما سيظهر ذلك بمشيئة الله.

القول الثاني: إن عقيدة الأفتار عقيدة جينية:

يرى فريق آخر من العلماء أن عقيدة أفتار عقيدة جينية، وأن هذه الديانة أثرت في الهندوسية الأم حتى قالوا بهذه العقيدة؛ فإن الجينية تؤمن بأفتار عددها 14 عشر، والهندوس أيضاً تؤمن بأفتار عددها

জরথুস্ত্র।

এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, অবতারবাদের (তাজাসসুদ) আকিদা কোনো অভিনব বা নতুন উদ্ভাবিত বিষয় নয়, বরং এটি সেই একই পৌত্তলিক আকিদা যা এই শতাব্দীগুলোতে দ্রাবিড়দের মাঝে এই নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে; কারণ প্রতিটি যুগে ও সময়ে পৌত্তলিকরা আল্লাহর প্রতিটি গুণের জন্য একটি মানবিক রূপ দান করেছে এবং সেগুলোর ওপর মানবিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে, আর এরাই হলো তাদের দেব-দেবী। আল্লাহর ক্ষমতা, রহমত ও প্রতাপ প্রতিটি জাতির কাছে কোনো না কোনো দেবতার রূপে মূর্ত হয়েছে, যেমন সামীয়েদের কাছে 'বাল', ভারতীয় আর্যদের কাছে 'ইন্দ্র' এবং গ্রিকদের কাছে 'জুপিটার'। তারা এই দেবতাদের মানুষের আকৃতি ও জীবনচরিতে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু দ্রাবিড়রা যখন কিছু অসাধারণ কিংবদন্তি পৌরাণিক ব্যক্তিত্বের প্রতি মুগ্ধ হলো, তখন তারা তাদের ওপর উলুহিয়াত বা উপাস্য হওয়ার গুণাবলি আরোপ করল এবং বিশ্বাস করল যে, তাদের মহান উপাস্য বিষ্ণু তাদের সাহায্য করতে, শক্তি জোগাতে এবং সকল অনিষ্ট থেকে উদ্ধার করতে তাদের মাঝে অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন; আর এই ব্যক্তিত্বরা হলেন 'রাম' ও কৃষ্ণের মতো ব্যক্তি।

পরিশেষে এই মতবাদটি গ্রিক ও ভারতীয়—উভয় পক্ষ থেকেই সমভাবে রোমানদের কাছে স্থানান্তরিত হয়। ফলে তারাও একইভাবে ঈসা মসীহকে এমন এক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছে যার মধ্যে আল্লাহ মূর্ত হয়েছেন এবং প্রবিষ্ট হয়েছেন।

অনুরূপভাবে কিছু ইসলামি ফেরকাও এই মতবাদটিকে সানন্দে গ্রহণ করেছে এবং তাদের বীরপুরুষদের অবতাররূপে উপস্থাপন করেছে, যেমন অতীতে কারামিতা ও ইসমাইলিয়া এবং বর্তমানে বাহায়ি ও কাদিয়ানিরা।

অন্যদিকে, মানুষের ওপর জিন ও শয়তানের নিয়ন্ত্রণ, তাদের মানুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া, তাদের কষ্ট দেওয়া এবং তাদের বশীভূত করে নিজেদের ইচ্ছামতো কথা বলানো—প্রতিটি যুগে ও সময়ে একটি প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। শয়তান ও জিন তাড়ানোর জন্য মেসোপটেমিয়ার ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় এবং আর্য ভারতে সমভাবে তাবিয়-কবজ ও জাদুকরী শব্দমালা তৈরি করা হয়েছিল। এই বিশ্বাসটিও অবতারবাদের মতবাদ প্রকাশের পথ প্রশস্ত করেছে; কারণ শয়তানরা যদি মন্দ লোকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তবে উপাস্যরা ভালো মানুষের মাঝে প্রবিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের চেয়েও বেশি সক্ষম। এই কারণেই আমরা 'রামায়ন' গ্রন্থে দেখতে পাই যে, বিষ্ণু কাহিনীর নায়ক 'রাম'-এর দেহে অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হন, পক্ষান্তরে শয়তান 'হিরণ্যকশিপু' তার চরম শত্রু সিলনের রাজা রাবণের দেহে প্রবিষ্ট হয়।

এটি ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভীর বক্তব্য। আমরা তাঁর সকল বক্তব্যের সাথে একমত নই, তবে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এই আকিদাটি দ্রাবিড়ীয় আকিদা হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সঠিক। যদিও আমি আর্যদের কিতাবসমূহে বিষ্ণুর উল্লেখ না থাকার বিষয়ে তাঁর সাথে একমত নই, বরং সেখানে তাঁর উল্লেখ রয়েছে, যদিও সেই উল্লেখ অতটা উচ্চপর্যায়ের নয়, যা আল্লাহর ইচ্ছায় অচিরেই স্পষ্ট হবে।

দ্বিতীয় মত: অবতারবাদ একটি জৈন আকিদা:

আলেমদের অন্য একটি দল মনে করেন যে, অবতারবাদের আকিদা একটি জৈন আকিদা এবং এই ধর্মটি মূল হিন্দুধর্মকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে তারা এই আকিদা গ্রহণ করেছে; কেননা জৈন ধর্ম ১৪ জন অবতারে বিশ্বাস করে এবং হিন্দুরাও অবতারের সংখ্যা...

14 عشر ()، وتأثر الهندوس بالجينية في عقيدتي التناسخ والنرفانا واضح جداً؛ فتأثرهم بهذه العقيدة أيضاً أشد توافقاً مع مبدء الهندوس الذين يجمعون كل الغرائب في ديانتهم.

القول الثالث: إن عقيدة الأفتار أو التجسيد عقيدة نابعة من الهندوسية نفسها: يرى فريق آخر من العلماء أن عقيدة أفتار أو التجسد نابعة من تطور الديانة الهندوسية نفسها، وقد ذكروا لها أسباباً ()، من أهمها: أنها الضرورة الحتمية للفكر الديني الهندوسي، فالبرهمن المطلق بوصفه كائناً أسى غير واقعي أو متعین كان من المستحيل أن يجد حباً وولاءً شخصياً من معبوديه؛ لأن الإنسان لا يحب المجرد أو غير المتعين ().

كما أن البرهمن بعد أن أُرسي كائناً متعالياً تماماً فوق الإدراك الإنساني أصبح هناك خطر صيرورته نادراً، ومن تلاشيهِ من الوعي البشري (). وهذا وإن لم يكن من اللازم كما هو معروف لدى المسلمين الذين يعبدون الله وهو متعالٍ فوق الإدراك الإنساني، وهم يخلصون له في العبادة، ولا يرون في ذلك خطراً ولا يتلاشى وعيهم في الاعتقاد بالإله الأعلى قدراً ومنزلةً وقهراً، ولكن هذا القول هو قول جل الهندوس في فلسفتهم في عبادة الأصنام، فلا يستبعد أن تكون هذه هي نفس الفلسفة التي قادتهم إلى القول بالأفتار. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: مناقشة عقيدة الأفتار

إن عقيدة أفتار باطلة من أساسها من عدة أوجه:

أولاً: عدم وجود ذكر لها في "سروتي"، فلم يأت لها ذكر لا في القيدات ولا في الأوبانيشادات، وإنما جاءت في كتب البران، وكتب الملاحم والتواريخ، وقد قرر الهندوس أن كل ما يخالف عقيدة "سروتي" باطل، بل لا بد من إرجاعها إلى عقيدة سروتي، ولعل أول ما جاء ذكر هذه العقيدة في كتاب "بهاغافاد غيتا" وهو كتاب

متأخر جداً حتى عن مهابهارة، بل عده كثير من الهنادك أيضاً من الكتب المقيمة في داخل مهابهارة().

ثانياً: إن عقيدة التجسد في الهندوسية عقيدة متأخرة، حتى حدّ بعض العلماء تاريخ وجود هذه

চৌদ্দ (১৪)(), জন্মান্তরবাদ ও নির্বাণ সংক্রান্ত আকিদায় হিন্দুদের ওপর জৈন ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এই আকিদার মাধ্যমে তাদের প্রভাবিত হওয়া হিন্দুদের সেই মূলনীতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ, যারা তাদের ধর্মে সমস্ত বিচিত্র বিষয়কে একত্রিত করে।

তৃতীয় মত: অবতারবাদ বা মূর্ত রূপ ধারণের আকিদা হিন্দুধর্মেরই স্থায়ী উৎস থেকে উদ্ভূত: আলেমদের অন্য একটি দল মনে করেন যে, অবতারবাদ বা মূর্ত রূপ ধারণের আকিদা হিন্দুধর্মের নিজস্ব বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তারা এর পেছনে কিছু কারণও উল্লেখ করেছেন(), যার মধ্যে প্রধান হলো: এটি হিন্দু ধর্মীয় চিন্তাধারার জন্য একটি অনিবার্য প্রয়োজন ছিল। কেননা, পরম ব্রহ্ম (ব্রহ্মন) যেহেতু একজন সর্বোচ্চ অবাস্তব বা অনির্ধারিত সত্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাই তাঁর উপাসকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও আনুগত্য পাওয়া অসম্ভব ছিল; কারণ মানুষ বিমূর্ত বা অনির্ধারিত কোনো কিছুকে ভালোবাসে না()।

তদুপরি, ব্রহ্মনকে মানুষের বোধশক্তির উর্ধ্বে সম্পূর্ণ এক অতীন্দ্রিয় সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পর, তাঁর অস্তিত্ব বিরল হয়ে পড়া এবং মানুষের চেতনা থেকে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল()। যদিও এটি অপরিহার্য নয়, যেমনটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা আল্লাহর ইবাদত করেন অথচ তিনি মানুষের বোধশক্তির উর্ধ্বে। তারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদত করেন এবং এতে কোনো বিপদ দেখেন না, কিংবা মর্যাদা, অবস্থান ও পরাক্রমের দিক থেকে মহান ইলাহ-এর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের চেতনা বিলীন হয় না। তবে এই বক্তব্যটি প্রতিমা পূজার দর্শনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ হিন্দুর বক্তব্য। সুতরাং এটি অসম্ভব নয় যে, এই একই দর্শন তাদেরকে অবতারবাদের দিকে পরিচালিত করেছে। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: অবতারবাদের আকিদা নিয়ে আলোচনা

অবতারবাদের আকিদা বেশ কিছু কারণে মূলতই বাতিল:

প্রথমত: "শ্রুতি" গ্রন্থে এর কোনো উল্লেখ নেই। বেদ বা উপনিষদের কোথাও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না; বরং এটি পুরাণ, মহাকাব্য ও ইতিহাস গ্রন্থে এসেছে। অথচ হিন্দুরা সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, "শ্রুতি"র আকিদার পরিপন্থী সবকিছুই বাতিল, বরং সেগুলোকে অবশ্যই

শ্রুতির আকিদার দিকেই ফিরিয়ে নিতে হবে। সম্ভবত এই আকিদার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় "ভগবদগীতা" গ্রন্থে, যা মহাভারতের চেয়েও অনেক পরের গ্রন্থ। এমনকি অনেক হিন্দু একে মহাভারতের ভেতরে প্রক্ষিপ্ত গ্রন্থ হিসেবেও গণ্য করেন()।

দ্বিতীয়ত: হিন্দুধর্মে মূর্ত রূপ ধারণের (অবতারবাদ) আকিদাটি পরবর্তীকালের উদ্ভব। এমনকি কোনো কোনো আলেম এর অস্তিত্বের সময়কাল নির্ধারণ করেছেন

(ص: 771)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

العقيدة في الهندوسية بـ500 ق.م، أي بعد غزو البوذية لبلاد الهند().
ثالثاً: إن عقيدة أفتار أرجعها كثير من المحققين إلى تأثير الهندوس بعقائد الأمم الأخرى، سواء كانت هذه عقيدة الجينية، أم كانت عقيدة الوثنيين.
رابعاً: كيف ينزل الرب الذي لم يثبتوا له أي صفة ثبوتية، فهم يتناقضون في هذا الاعتقاد، حيث إن أفتار تعني: النزول، فهم يعتقدون أن الرب قد نزل، والنزول يستلزم علوه وفوقيته على خلقه، وهم ينكرون ذلك.
خامساً: لو قلنا: أنه نزل إلى الدنيا، فمن الذي كان يرعى المخلوقات في هذه الفترة كلها؟ فمن الذي يدير العالم ويدبر شؤونه وربّه وسيدّه ومدبره في شخص نزل إلى الأرض؟().

سادساً: أن لازم دعوى التجسد رفع الظلم وإقامة العدل هي وصف الإله بالعجز وعدم القدرة على تصريفه لشؤون خلقه إلا بأن يباشِر ذلك بنفسه، ومن المعلوم: لو أن ملكاً كان عنده خلل في بلاده، فإنه يرسل من يقوم لرفع ذلك الخلل، أما إن اضطر أن يقوم بذلك بنفسه، فإنه دليل على ضعف قدرته وضعف جنوده.

سابعاً: إن هؤلاء الأشخاص القائلين بأنهم الرب قد أتوا بأنواع من الخزعبلات والمفاسد في العالم وهي لا تليق أن تكون من فعل المصلح فضلاً عن أن تكون من

أفعال الرب، فهذا كريشنا . حسب مصادرهم . كان يعشق راعيات الأبقار مع وجود أزواجهن، وكان له اتصال سري مع امرأة تسمى رادها، كما تزوج بأكثر من ألف، وفعل ما فعل في الحرب بين أولاد الأعمام كورو وپاندو من الحيل والمكر والخداع لصالح پاندو، وكذلك رام . حسب مصادرهم . كان يقضي الليالي بين النساء العاهرات، وفعل ما فعل من قتل الأبرياء في الحرب بين أولاد القردة، وما إلى ذلك. ثامناً: إن موت بعض أقتار يشعر بأنهم . على فرض وجودهم . كانوا أناساً عاديين، فقد مات كريشنا بسبب سهم صياد ظنه غزلاً، ومات رام لها أصابه دعوة بعض الرهبان، فلو كانوا هم الآلهة لم تحصل لهم هذه النهاية المؤلمة. تاسعاً: إن صور بعض أقتار تشعر بأنها مصنعة، فكيف يأخذ الرب صور الحيوانات الوحشية والحيوانات الحقيرة مع وجود ما هو أشرف منها؟ وكيف يرضى الرب أن يكون سكباً يعيش في البحر؟ وكيف يسلب منه القدرة بعد إعطائها، ومن الذي يعطيه القدرة إذا كان هو الرب؟

عاشراً: إن الأحداث التي يدعي الهندوس تجسد الإله لأجل إنهاؤها، ورفع المظالم وقع في العالم ويقع في كل مكان منه، ما هو أعظم منها بكثير، فأين التجسد لحل تلك الإشكالات الكبرى التي تقع

হিন্দুধর্মে এই আকিদা বা বিশ্বাস খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে দেখা দেয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের পরে।

তৃতীয়ত: অনেক গবেষক 'অবতার' আকিদাকে অন্য জাতির আকিদা ও বিশ্বাসের দ্বারা হিন্দুদের প্রভাবিত হওয়ার ফল বলে উল্লেখ করেছেন, তা সে জৈন ধর্মীয় আকিদাই হোক বা পৌত্তলিকদের আকিদা।

চতুর্থত: যে রবের জন্য তারা কোনো ইতিবাচক গুণাবলি (সিফাতে সুবৃত্তিয়াহ) সাব্যস্ত করেনি, সেই রব কীভাবে নিচে নেমে আসেন? তারা এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতায় লিপ্ত। কেননা 'অবতার' শব্দের অর্থ হলো: অবতরণ করা বা নিচে নামা। তারা বিশ্বাস করে যে রব নিচে

নেমেছেন; অথচ নিচে নামার বিষয়টি তাঁর সৃষ্টির উপরে অবস্থান এবং উচ্চতাকে আবশ্যিক করে, যা তারা অস্বীকার করে।

পঞ্চমত: যদি আমরা বলি যে তিনি দুনিয়াতে নেমে এসেছেন, তবে এই পুরো সময়কাল জুড়ে মাখলুকাত বা সৃষ্টিজগতকে কে দেখাশোনা করেছে? দুনিয়া কে পরিচালনা করেছে এবং এর কার্যাবলীর ব্যবস্থা কে করেছে, যখন এর রব, মালিক ও পরিচালক এমন এক ব্যক্তির রূপে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন?

ষষ্ঠত: জুলুম দূর করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অবতার বা শরীর ধারণের দাবির অপরিহার্য অর্থ হলো ইলাহকে অক্ষমতায় গুণান্বিত করা এবং নিজ সৃষ্টির কার্যাবলী পরিচালনায় তাঁর অপারগতা প্রকাশ করা—যদি না তিনি স্বয়ং সরাসরি তা সম্পাদন করেন। অথচ এটি সর্বজনবিদিত যে, কোনো রাজার রাজ্যে যদি কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তবে তিনি তা দূর করার জন্য কাউকে পাঠান। কিন্তু তিনি যদি নিজেই তা করতে বাধ্য হন, তবে সেটি তাঁর ক্ষমতার দুর্বলতা এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর অক্ষমতারই প্রমাণ দেয়।

সপ্তমত: যেসব ব্যক্তি নিজেদের রব বলে দাবি করেছেন, তারা পৃথিবীতে এমন সব আজীবাজে কাজ ও অনর্থক কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছেন যা কোনো সংশোধনকারীর পক্ষেই শোভনীয় নয়, রবের কাজ হওয়া তো অনেক দূরের কথা। উদাহরণস্বরূপ, তাদের উৎস অনুযায়ী—এই কৃষ্ণ গোপীদের স্বামী থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রেমে মত্ত ছিলেন, রাধা নামের এক নারীর সাথে তার গোপন সম্পর্ক ছিল এবং তিনি এক হাজারের বেশি বিয়ে করেছিলেন। তদুপরি কুরু ও পাণ্ডব ভাইদের মধ্যকার যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে তিনি নানা প্রকার কৌশল, মকর ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন। একইভাবে তাদের বর্ণনা অনুযায়ী—রাম বারবনিতাদের মাঝে রাত অতিবাহিত করতেন এবং বানর কুলের সন্তানদের যুদ্ধে নিরপরাধ ব্যক্তিদের হত্যাসহ আরও অনেক কাজ করেছেন।

অষ্টমত: কিছু কিছু অবতারের মৃত্যু এ কথাই জানান দেয় যে—তাদের অস্তিত্ব থাকলেও—তারা ছিলেন সাধারণ মানুষ। যেমন: কৃষ্ণ এক শিকারীর তীরের আঘাতে মারা যান, যে তাকে হরিণ মনে করে নিক্ষেপ করেছিল। আর রামের মৃত্যু হয়েছিল জনৈক সন্ন্যাসীর অভিশাপে। তারা যদি ইলাহ হতেন তবে তাদের এমন বেদনাদায়ক পরিণতি হতো না।

নবমত: কিছু অবতারের রূপ দেখে মনে হয় সেগুলো কৃত্রিম বা মানুষের তৈরি। রব কেন বন্য পশু বা তুচ্ছ প্রাণীর রূপ ধারণ করবেন যেখানে এর চেয়েও সম্মানজনক রূপ বিদ্যমান রয়েছে? রব কীভাবে সমুদ্রে বসবাসকারী মাছ হওয়া পছন্দ করতে পারেন? এবং শক্তি প্রদানের পর

কীভাবে তা তাঁর থেকে কেড়ে নেওয়া হয়? আর তিনি যদি নিজেই রব হন তবে তাঁকে শক্তিই বা কে প্রদান করে?

দশমত: হিন্দুরা যে ধরনের অন্যায়-অবিচার দূর করার লক্ষ্যে ইলাহের অবতার গ্রহণের দাবি করে, বিশ্বে তার চেয়েও অনেক বড় ও ভয়াবহ ঘটনা প্রতিটি স্থানে যুগে যুগে ঘটে এসেছে এবং ঘটছে। তবে সেই সমস্ত বৃহৎ সমস্যা সমাধানের জন্য ইলাহের অবতার গ্রহণ কোথায়?

(ص: 772)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

على الناس؟ فهذا يدل على أن التجسد خرافة من خرافات الهندوس وأمثالهم من الوثنيين، لتبرير دعوى أو لتمرير فكرة أو عقيدة نحو من ذلك، إنها لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

المطلب الخامس: موقف الهندوس من إرسال الرسل()

تمهيد: الحكمة في إرسال الرسل

إن لله في بعث الرسل حكماً كثيرة أذكر أهمها فيما يلي:

1. الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، ومصطفو الحق، وحاجة الخلق إليهم ماسة؛ ليلبغهم ما يحبه الله ويرضاه، وما يبغضه ويأباه.

ومع وجود الأنبياء عليهم السلام ضل كثير من الناس ووقعوا في متاهات الشقاوة، فكيف تكون الحال لو لم يرسل الله تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين.

فالرسل بُعثوا يهذبون العباد، ويخرجونهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويحررونهم من رق عبودية المخلوق، إلى حرية عبادة رب العباد الذي أوجدهم من العدم، وسيفنيهم بعد الوجود، ويبعثهم بعد الفناء، ليكونوا إما أشقياء، وإما سعداء.

فلو تُرك الناس هبلاً دون إنذار وتخويف، لعاشوا عيشة ضنكاً، في جاهلية جهلاء، وضلالة عبياء، وعادات منحرفة، وأخلاق فاسدة؛ مجتمع غاب القويُّ فيه يأكل الضعيف، والشريف فيه يذلّ الوضيع، وهكذا. فاقترضت حكمة الله - جل وعلا - أن لا يخلق عبادة سدى، قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (القيامة: 36). ومن رحبته - جل وعلا - بهم أن منّ عليهم إذ بعث فيهم رسلاً مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آيات ربهم، ويُعلمونهم ما يصلحهم، ويُرشدونهم إلى مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

2. إن الغاية العظمى التي أوجد الله الخلق لأجلها هي عبادته، وتوحيده، وفعل محابه، واجتناب مساخطه، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56).

ولا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة؛ من فعل ما يحبه الله ويرضاه، وترك ما يكرهه الله ويأباه، إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله من خلقه، وفضلهم على العالمين، وجعلهم مبشرين من كل عيب مشين، وكل خلق معيب، وأيدهم بالمعجزات والحجج والبراهين، وأنزل عليهم البينات والهدى وعرفهم به، وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادته وحده حق العبادة.

মানুষের ওপর? এটি প্রমাণ করে যে, অবতারবাদ (তাজাসসুদ) হলো হিন্দু ও তাদের মতো মূর্তিপূজারীদের একটি উপকথা, যা কোনো দাবিকে ন্যায়সঙ্গত করা অথবা এই জাতীয় কোনো ধারণা বা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে; এর সাথে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: রাসূল প্রেরণের বিষয়ে হিন্দুদের অবস্থান

ভূমিকা: রাসূল প্রেরণের রহস্য ও প্রজ্ঞা

নিশ্চয়ই রাসূল প্রেরণের পেছনে আল্লাহর বহুবিধ প্রজ্ঞা রয়েছে, যার মধ্যে প্রধানগুলো আমি নিম্নে উল্লেখ করছি:

১. নবী ও রাসূলগণ হলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং সত্যের (আল্লাহর) মনোনীত বান্দা। সৃষ্টির জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি; যাতে তাঁরা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন যা আল্লাহ ভালোবাসেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং যা তিনি অপছন্দ ও অস্বীকার করেন।

নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) উপস্থিতিতেও অনেক মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যের গোলকধাঁধায় নিপতিত হয়েছে। তাহলে পরিস্থিতি কেমন হতো যদি আল্লাহ তাআলা সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূলদের প্রেরণ না করতেন?

মূলত রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন বান্দাদের সুসংগঠিত করতে এবং তাদেরকে সৃষ্টির ইবাদত থেকে বের করে সৃষ্টির রবের ইবাদতের দিকে নিয়ে আসতে। তাঁরা মানুষকে মাখলুকের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে সেই রবের ইবাদতের স্বাধীনতায় নিয়ে আসেন, যিনি তাদের শূন্য থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন, অস্তিত্বের পর মৃত্যু দান করবেন এবং ধ্বংসের পর পুনরায় পুনরুত্থিত করবেন, যাতে তারা হয় হতভাগা নয়তো সৌভাগ্যবান হিসেবে বিবেচিত হয়। যদি মানুষকে কোনো সতর্কবার্তা ও ভীতিপ্রদর্শন ছাড়াই উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে তারা এক চরম সংকীর্ণ জীবন অতিবাহিত করত; নিরেট মূর্খতা, অন্ধ পথভ্রষ্টতা, বিচ্যুত প্রথা এবং কলুষিত চরিত্রের মধ্যে ডুবে থাকত। সেটি হতো এমন এক জঙ্গল সদৃশ সমাজ যেখানে শক্তিশালীরা দুর্বলদের গ্রাস করে এবং সম্ভ্রান্তরা নিচুদের লাঞ্ছিত করে। তাই আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার প্রজ্ঞা এটিই দাবি করে যে, তিনি তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন: "মানুষ কি মনে করে যে তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে?" (সূরা আল-কিয়ামাহ: ৩৬)।

আর তাদের প্রতি আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার এটি এক বিশেষ রহমত যে, তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তাদের মাঝে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূলদের পাঠিয়েছেন, যারা তাদের কাছে তাদের রবের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের যা কিছু সংশোধনের পথ তা শিক্ষা দেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সৌভাগ্যের উৎসের দিকে পথপ্রদর্শন করেন; যদিও এর আগে তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল।

২. আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতকে যে মহান উদ্দেশ্যে অস্তিত্ব দান করেছেন তা হলো—একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, তাঁর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর পছন্দনীয় কাজগুলো করা এবং তাঁর অসন্তুষ্টির বিষয়গুলো পরিহার করা। মহান আল্লাহ বলেন: "আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)।

আর মানুষ ইবাদতের প্রকৃত রূপ—অর্থাৎ আল্লাহ যা ভালোবাসেন ও যাতে সন্তুষ্ট হন তা পালন করা এবং আল্লাহ যা অপছন্দ ও প্রত্যাখ্যান করেন তা বর্জন করার বিষয়টি—একমাত্র ঐ সকল রাসূলদের মাধ্যমেই জানতে সক্ষম, যাদের আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁদেরকে যাবতীয় কলঙ্কিত ত্রুটি ও মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র রেখেছেন। তিনি তাঁদেরকে মুজিয়া, দলিল ও অকাট্য প্রমাণ দিয়ে শক্তিশালী করেছেন, তাঁদের ওপর সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত নাজিল করেছেন, তাঁদেরকে নিজের পরিচয় দান করেছেন এবং মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার যথার্থ আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

(ص: 773) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

3. إقامة الحجة على البشر بإرسال الرسل، كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (النساء: 165) ، وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الإسراء: 15) وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنَخْزِي﴾ (طه: 134)، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (القصص: 47).

فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرْسَلِ الرُّسُلَ؛ لِيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، فَلَا يَعْتَذِرُوا عَنْ كُفْرِهِمْ بِعَدَمِ مَجِيءِ النَّذِيرِ، وَلِيَعْلَمَ عِلْمَ ظَهْرٍ، وَإِلَّا فَهُوَ تَعَالَى يَعْلَمُ بِالْعِلْمِ الْأَزْلِيِّ مِنْ يَطِيعُهُ مِمَّنْ يَعَصِيهِ، وَلِيَقِيمَ عَلَى عِبَادَةِ الْحُجَّةِ الدَّامِغَةِ، فَيُحْيِي مَنْ حَيٍّ عَنْ بَيْنَةِ، وَيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَانٍ وَبِرْهَانٍ.

4. إن الناس لا يدركون بعقولهم الغائبات الكثيرة فهم في حاجة ماسة إلى من يعلمهم هذه الحقائق، ويُطلعهم على هذه المغيبات ضرورة، فلو لم يبعث الله الرسل لَمَا عرف الناس هذه الأمور الغيبية، ولَمَا آمنوا إِلَّا بما يدركونه بحواسهم.

5. حاجة الخلق إلى القدوة الحسنة، ممن كملهم الله بالأخلاق الفاضلة، وعصمهم من الشبهات والشهوات النازلة().

6. إن كل دين في العالم، فمن آثار النبوة، وكل شيء وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها، فالعالم إذن روحه النبوة، ولا قيام للجسد بدون روحه. ولهذا إذا تمّ انكشاف شمس النبوة من العالم، ولم يبق في الأرض شيء من آثارها البتة، حينئذٍ تنشق سماءه وتنتشر كواكبه، وتكور شمسُه، ويُخسف قبره، وتُنسِف جباله، وتزلزل أرضه، ويهلك من عليها، فلا قيام للعالم إِلَّا بآثار النبوة. ولهذا كان كل موضعٍ ظهرت فيه آثار النبوة فأهله أحسن حالاً وأصلح بالاً من الموضع الذي يخفي فيه آثارها.

وبالجملة؛ فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس، وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه(). والرسل عليهم السلام جاءوا لإصلاح النفوس، وتزكيتها، وتطهيرها، وتحذيرها من كل ما يردّيها، وحاجتهم إلى الرسالة فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم، ونوره، وحياته، فأَيُّ صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلومة ملعونة إِلَّا ما

৩- রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানুষের ওপর দলিল (হুজ্জাত) প্রতিষ্ঠিত করা, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূলদের পাঠানো হয়েছে, যাতে রাসূলগণের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অজুহাত না থাকে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আন-নিসা: ১৬৫), এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: "আমি কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করি না।" (আল-ইসরা: ১৫), আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: "যদি আমি এর পূর্বে তাদের কোনো শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে তারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল কেন পাঠালেন না? তাহলে আমরা লাপ্তিত

ও অপদস্থ হওয়ার আগেই আপনার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম।” (ত্বহা: ১৩৪), এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: "তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের ওপর কোনো বিপদ আসলে তারা যেন এ কথা বলতে না পারে যে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল কেন পাঠালেন না? তাহলে আমরা আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতাম এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।’" (আল-কাসাস: ৪৭)।

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলদের পাঠিয়েছেন যাতে কাফিরদের অপকৌশল রুদ্ধ করা যায়, ফলে সতর্ককারী না আসার কারণে তারা যেন তাদের কুফরের সপক্ষে কোনো অজুহাত পেশ করতে না পারে। আর এটি যাতে দৃশ্যমান জ্ঞানের মাধ্যমে হয়, নতুবা তিনি তাঁর অনাদি জ্ঞানের মাধ্যমেই জানেন কে তাঁর আনুগত্য করবে আর কে তাঁর অবাধ্য হবে। আর যাতে তাঁর বান্দাদের ওপর অকাট্য দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে যে বেঁচে থাকবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে বেঁচে থাকে এবং যে ধ্বংস হবে সে যেন সুস্পষ্ট বর্ণনা ও প্রমাণের ভিত্তিতে ধ্বংস হয়।

৪- মানুষ তাদের বুদ্ধি দ্বারা অনেক অদৃশ্য বিষয় অনুধাবন করতে পারে না, তাই তাদের এমন একজনের একান্ত প্রয়োজন যিনি তাদের এই সত্যগুলো শেখাবেন এবং এই অদৃশ্যের বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। আল্লাহ যদি রাসূলদের না পাঠাতেন তবে মানুষ এই গায়বি বা অদৃশ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারত না এবং তারা যা তাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবন করে তা ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস করত না।

৫- সৃষ্টির জন্য উত্তম আদর্শের প্রয়োজন, যাদেরকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ চরিত্রের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন এবং সকল প্রকার সংশয় ও নফসানি লালসা থেকে রক্ষা করেছেন।

৬- জগতের প্রতিটি ধর্মই নবুওয়াতের প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত। আর বিশ্বে যা কিছু (মন্দ) ঘটেছে বা ঘটবে তা নবুওয়াতের প্রভাব ম্লান হয়ে যাওয়া ও তার শিক্ষা বিলুপ্ত হওয়ার কারণেই ঘটে। অতএব, নবুওয়াত হলো জগতের রুহ বা আত্মা, আর আত্মা ছাড়া দেহের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই কারণেই যখন জগত থেকে নবুওয়াতের সূর্য পুরোপুরি অস্তমিত হবে এবং পৃথিবীতে তার কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন আসমান ফেটে পড়বে, নক্ষত্ররাজি ঝরে পড়বে, সূর্য নিস্প্রভ হয়ে যাবে, চন্দ্র আলোহীন হয়ে যাবে, পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, জমিন প্রকম্পিত হবে এবং এর ওপর যা আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং নবুওয়াতের প্রভাব ছাড়া জগতের কোনো স্থিতি নেই।

একারণেই যে স্থানে নবুওয়াতের প্রভাব প্রকাশিত হয়েছে, সেখানকার মানুষের অবস্থা ও চিন্তা-চেতনা সেই স্থানের চেয়ে উত্তম যেখানে নবুওয়াতের প্রভাব লুপ্ত হয়ে গেছে।

সারকথা হলো, জগতের জন্য নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা সূর্যের আলোর প্রয়োজনের চেয়েও বেশি, এবং পানি ও বাতাসের প্রয়োজনের চেয়েও অধিক যার ব্যতীত তাদের জীবন ধারণ সম্ভব নয়। রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) এসেছেন আত্মার সংশোধন, তার পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা বিধানের জন্য এবং তাকে ধ্বংসকারী প্রতিটি বিষয় থেকে সতর্ক করার জন্য।

রিসালাতের প্রতি মানুষের মুখাপেক্ষিতা অন্য সবকিছুর চেয়ে উর্ধ্বে। রিসালাত হলো জগতের রুহ, তার নূর ও তার জীবন। অতএব, রুহ, জীবন ও নূর না থাকলে জগতের আর কী কল্যাণ অবশিষ্ট থাকে? আর দুনিয়া তো অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অভিশপ্ত, কেবল তা ব্যতীত যা

(ص: 774)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة، ويناله من حياتها وروحها، فهو في ظلمة، وهو من الأموات، قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ (الأنعام: 122)، فهذا وصف المؤمن، كان ميتاً في ظلمة الجهل، فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نوراً يمشي به في الناس، وأما الكافر فميت القلب في الظلمات().

أقوال الناس في تحديد موقف الهندوس من إرسال الرسل:

للعلماء في تحديد موقف الهندوس من إرسال الرسل ثلاثة أقوال():

القول الأول: وهو الذي ذهب إليه عامة المتكلمين من المسلمين المصنفين في الملل والنحل، وهو أنهم ينكرون النبوات، وإرسال الرسل().

القول الثاني: أنهم لا ينكرون النبوات، وهو قول بعض المحدثين(), وقد ذهب البيروني قريباً من هذا القول بأنهم يسمون الأنبياء بالآفتار ويرون أنهم لا يأتون

بالشريعة بل (يرون الشريعة وسننها صادرة عن "رشرين" الحكماء دون الرسول
الذي هو "ناراين" المتصور عند مجيئه بصور الإنس، ولن يجيء

তার ওপর রিসালাতের সূর্য উদিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তার হৃদয়ে রিসালাতের সূর্য উদিত না হয় এবং এর জীবন ও রূহ তাকে স্পর্শ না করে, ততক্ষণ সে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে এবং সে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন: “আর যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন এক আলো দিয়েছি যা নিয়ে সে মানুষের মাঝে চলাচল করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে নিমজ্জিত, যেখান থেকে সে বের হতে পারে না?” (আল-আনাম: ১২২)। এটি মুমিনের বর্ণনা; সে মূর্খতার অন্ধকারে মৃত ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে রিসালাতের রূহ এবং ঈমানের নূর দ্বারা জীবিত করেছেন এবং তার জন্য একটি আলো নির্ধারণ করেছেন যা নিয়ে সে মানুষের মাঝে চলাচল করে। আর কাফিরের হৃদয় তো অন্ধকারচ্ছন্ন অবস্থায় মৃত।

রাসূল প্রেরণের বিষয়ে হিন্দুদের অবস্থান নিরূপণে মানুষের মতামতসমূহ:

রাসূল প্রেরণের বিষয়ে হিন্দুদের অবস্থান নিরূপণে আলেমদের তিনটি অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত: এটি সেই মত যা মুসলিম মুতাকাল্লিমদের (ধর্মতত্ত্ববিদ) অধিকাংশের অভিমত, যারা বিভিন্ন ধর্ম ও উপদল (আল-মিলাল ওয়ান নিহাল) বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর তা হলো, তারা নবুওয়াত এবং রাসূলদের প্রেরণ করাকে অস্বীকার করে।

দ্বিতীয় অভিমত: তারা নবুওয়াতকে অস্বীকার করে না। এটি আধুনিককালের কিছু গবেষকের অভিমত। আল-বিরুনীও এই মতের কাছাকাছি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তারা নবীদের ‘অবতার’ নামে অভিহিত করে এবং তারা মনে করে যে তারা (নবীরা) কোনো শরীয়ত নিয়ে আসেন না, বরং (তারা মনে করে যে শরীয়ত ও এর নিয়মকানুন ‘ঋষি’ বা প্রজ্ঞাবানদের থেকে উৎসারিত, সেই রাসূলের পক্ষ থেকে নয় যিনি ‘নারায়ণ’, যাকে মানুষের আকৃতিতে আগমনের সময় কল্পনা করা হয়, এবং তিনি আসবেন না

إلا لحسم مادة شر يطل على العالم أو لتلافي واقع...)().

القول الثالث: إن الهندوس يقفون موقفاً سلبياً من إرسال الرسل، فلا يثبتونه ولا ينكرونه.

يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: (إن عقيدة التقمص أو التجسد قد حلت في الديانات الهندية سواء أكانت آرية أو دراويدية محل الرسالة السماوية عند الشعوب السامية منذ عام 800 ق.م تقريباً، ولذلك لم تفكر الهندوكية في الرسالة والنبوة إطلاقاً، بل أضفت على كل مصلح أمثال كرشنا ورام وناراين وبوذا - إن كانوا حقاً مصلحين - صفات ألوهية، واعتقدت أن بِشْنُو... قد تجسد في هذه الشخصيات لهداية البشرية إلى طريق الرشاد، فكل كلمة نطق بها هؤلاء آمن بها الهندو واعتقدوا أنها كلمات نزلت من السماء؛ لأن الله هو الذي ينطق في صورة إنسان، وهذه الفكرة هي التي انتقلت إلى اليونان، ثم إلى الرومان أولئك الذين طبقوها على السيد المسيح حينما آمنوا به، وكذلك إلى القرامطة والإسماعيلية والبهائية والقاديانية ...

وبهذا يكون الهندوس قد استغنوا عن النبوة والرسالة، ولم يفكروا فيها مطلقاً ما داموا وجدوا بديلاً لها عندهم، إننا لا نجد في كتبهم أنهم عارضوا النبوة أو أبطلوها؛ لأن هذا الأمر يخالف طبيعة الهندوكية المتسامحة المتجاوبة مع كل الأفكار()...

ومن هنا يعتقد كثير من علماء المسلمين الهندو الآن أنه لا مانع من أن يكون هؤلاء أنبياء مرسلين من الله سبحانه()؛ لأن الله يقول في كتابه العزيز: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (فاطر: 24) إلا أن هذه الشخصيات ورسالاتها العظيمة قد شُوِّهت معالها وحرفت فيما بعد...

ولهذا نستبعد ما زعمه بعض المتكلمين المسلمين منذ القدم أن الهندوكية تنكر النبوة. بل الصحيح أن الهندوكية اتخذت موقفاً سلبياً نحوها ولم تبد رأيها مطلقاً)().

هكذا قال الدكتور محمد إسحاق الندوي بأن لديهم موقفاً سلبياً في هذا الباب إلا أنني أرى أنهم مختلفون في هذا، فبعضهم يقف موقفاً سلبياً، وبعضهم على ما ذكر عنهم البيروني من أنهم أضفوا على

(তবে বিশ্বের ওপর উঁকি দেওয়া কোনো অশুভের উৎস নির্মূল করার জন্য অথবা কোনো বাস্তবতা এড়ানোর জন্য...)()।

তৃতীয় মত: হিন্দুরা রসূল প্রেরণের বিষয়ে একটি নেতিবাচক অবস্থানে রয়েছে; তারা একে সাব্যস্তও করে না, আবার অস্বীকারও করে না।

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: (পুনর্জন্মবাদ বা অবতারবাদের আকিদা ভারতীয় ধর্মগুলোতে—সেটি আর্য হোক বা দ্রাবিড়—সামি জাতিগোষ্ঠীর মাঝে প্রচলিত আসমানি রিসালাতের জ্বলাভিষিক্ত হয়েছে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ থেকে। এই কারণেই হিন্দুধর্ম রিসালাত ও নবুওয়াত নিয়ে মোটেও চিন্তা করেনি। বরং তারা কৃষ্ণ, রাম, নারায়ণ এবং বুদ্ধের মতো প্রত্যেক সংস্কারকের উপর—যদি তারা সত্যিই সংস্কারক হয়ে থাকেন—উপাস্য হওয়ার গুণাবলি আরোপ করেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে, বিষ্ণু... মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এই ব্যক্তিত্বদের মাঝে দেহ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং এই ব্যক্তির যে কথাই উচ্চারণ করেছেন, হিন্দুরা তাতে বিশ্বাস করেছে এবং ধারণা করেছে যে এগুলো আকাশ থেকে নাজিল হওয়া বাণী; কারণ আল্লাহ স্বয়ং মানুষের রূপে কথা বলছেন। আর এই ধারণাটিই গ্রিসে স্থানান্তরিত হয়েছে, তারপর রোমানদের কাছে যারা ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনার সময় এটি তাঁর ওপর প্রয়োগ করেছিল। একইভাবে এটি কারামিতা, ইসমাইলিয়া, বাহাই এবং কাদিয়ানিদের মাঝেও সঞ্চারিত হয়েছে...

এর মাধ্যমে হিন্দুরা নবুওয়াত ও রিসালাত থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে এবং তারা এ নিয়ে মোটেও ভাবেনি যেহেতু তারা এর বিকল্প নিজেদের কাছে খুঁজে পেয়েছে। আমরা তাদের গ্রন্থগুলোতে এমন কিছু পাই না যে তারা নবুওয়াতের বিরোধিতা করেছে বা একে বাতিল করে

দিয়েছে; কারণ এটি হিন্দুধর্মের সেই সহনশীল প্রকৃতির বিরোধী যা সব ধরনের চিন্তাধারার সাথে মানিয়ে নেয়()...

এ কারণেই বর্তমান সময়ের অনেক ভারতীয় মুসলিম আলেম মনে করেন যে, এরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালায় পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী হওয়ার পথে কোনো বাধা নেই(); কারণ আল্লাহ তাঁর সুমহান কিতাবে বলেন: "এমন কোনো জাতি নেই যার কাছে কোনো সতর্ককারী অতিবাহিত হয়নি" (ফাতির: ২৪)। তবে এই ব্যক্তিত্বগণ এবং তাঁদের মহান দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ পরবর্তীকালে বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে...

এই কারণে প্রাচীনকাল থেকে কিছু মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদ যে দাবি করেছেন যে হিন্দুধর্ম নবুওয়াতকে অস্বীকার করে, আমরা তাকে দূরবর্তী মনে করি। বরং সঠিক বিষয় হলো হিন্দুধর্ম এর প্রতি একটি নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং এ বিষয়ে মোটেও নিজেদের মতামত প্রকাশ করেনি()।

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী এভাবেই বলেছেন যে এই বিষয়ে তাদের অবস্থান নেতিবাচক। তবে আমি মনে করি তারা এই বিষয়ে মতপার্থক্য পোষণ করে। তাদের কেউ কেউ নেতিবাচক অবস্থানে থাকে, আবার কেউ আল-বিরুনি তাদের সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন সেই অবস্থানে থাকে যে তারা [কোনো কিছুর] ওপর আরোপ করে...

(ص: 776)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الحكماء دور الرسل، ويتضح من بعض متأخريهم أنهم وقفوا موقف الإنكار للنبوات، وهذا كان منهم معارضة للإسلام بعد فتح الهند(). وبعضهم ينكر النبوة جملة وتفصيلاً.

وهذا الذي ظهر لي في موقف الهندوس من النبوات، والذي جعلني أقول بهذا القول عدة أسباب:

تنصيب العلماء الكبار على أنهم ينكرون الرسل.

بيان العلماء لشبهاتهم والردود عليها.

أرى المتأخرين من الهندوس يردون على المسلمين في قضية إرسال الرسل ()
ويذكرون نفس الشبهات التي ذكرها علماء المسلمين أحياناً، ويزيدون أحياناً
شبهات أخرى عليها.

لما ذا أنكر بعض الهندوس إرسال الرسل؟
إن الهندوس قد ضلوا في مسألة الألوهية والربوبية، فضلالهم في باب إرسال الرسول
من باب أولى لارتباط ذلك بالربوبية والألوهية.
زعم الهندوس فيما زعموا أن الإله يتجسد وينزل ويفعل على الأرض الأفعال التي
تنصر دعواه، أو دعواهم، ويقرر الهندوس التشريعات التي يرونها لذلك المتجسد
على اعتبار أنه الإله.
كما أن لهم موقفاً خاصاً من الوحي؛ فهو عندهم إلهام داخلي يحصل عليه من صفاء
طبعه وحسن عمله وكثرت مجاهدته ()، ويسّون: الريشيين (الحكماء)، فلا يعرفون
سواه من أنواع الوحي مثل الكلام من وراء حجاب، أو إرسال رسول من عنده ينقل
وحيه إلى أنبيائه، فهذا لا يعرفونه، وقد ينكرونه أو ينكره بعضهم، فمن هنا كان
هذا دافعاً ومؤكداً عدم معرفتهم للرسل والأنبياء، كما أنه يكون دافعاً لإنكارهم
لذلك.

وجود عقيدة إرسال الرسل في بعض كتب الهندوس:
هذا، وإنني إذ أختتم هذا المطلب يستحسن أن أذكر قضية إرسال الرسل من صميم
كتاب الهندوس المقدس، وهو القيدان، فقد جاء في هذا الكتاب ما يدل على أنهم
كانوا يعتقدون إرسال الرسل في زمن القيدان، وأن كثيراً من آلهتهم المذكورة في
القيدان ما كانوا إلا رسلاً أو أنبياء، - وإن كان

মনীষীরা রাসূলদের ভূমিকা পালন করেন; তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কিছু লোকের অবস্থান
থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, তারা নবুওয়াতকে অস্বীকার করার পথ বেছে নিয়েছিল। ভারত

বিজয়ের পর ইসলামের বিরোধিতা করতে গিয়েই তারা এমনটি করেছিল() এবং তাদের কেউ কেউ নবুওয়াতকে সামগ্রিকভাবে ও বিস্তারিতভাবে অস্বীকার করে।

নবুওয়াতের বিষয়ে হিন্দুদের অবস্থানের ক্ষেত্রে আমার কাছে যা স্পষ্ট হয়েছে এবং যে সকল কারণে আমি এই কথা বলছি, তা হলো:

বড় বড় আলেমদের সুস্পষ্ট বক্তব্য যে, তারা রাসূলদের অস্বীকার করে।

তাদের সংশয়সমূহের ব্যাপারে আলেমদের বর্ণনা এবং সেগুলোর খণ্ডন।

আমি দেখছি যে, পরবর্তী যুগের হিন্দুরা রাসূল প্রেরণের বিষয়ে মুসলমানদের জবাব দিচ্ছে() এবং তারা কখনও কখনও সেই একই সংশয়গুলো উল্লেখ করেছে যা মুসলিম আলেমগণ কখনও কখনও উল্লেখ করেছেন, আবার কখনও কখনও তার সাথে আরও কিছু সংশয় যোগ করেছে।

কেন কিছু হিন্দু রাসূল প্রেরণকে অস্বীকার করল?

নিশ্চয়ই হিন্দুরা উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের মাসআলায় পথভ্রষ্ট হয়েছে; সুতরাং রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে রাসূল প্রেরণের অধ্যায়ে তাদের পথভ্রষ্ট হওয়া তো আরও স্বাভাবিক।

হিন্দুরা তাদের বিভিন্ন দাবির মধ্যে এই দাবিও করে যে, ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন, অবতরণ করেন এবং পৃথিবীতে এমন সব কাজ করেন যা তাঁর বা তাদের দাবির পক্ষে যায়, আর হিন্দুরা সেই দেহধারী সত্তার জন্য এমন সব বিধান স্থির করে যা তারা তাঁকে ঈশ্বর মনে করার কারণে সাব্যস্ত করে।

তেমনিভাবে ওহীর ব্যাপারেও তাদের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে; তাদের মতে ওহী হলো একটি অভ্যন্তরীণ ইলহাম (অনুপ্রেরণা), যা সেই ব্যক্তি লাভ করে যার স্বভাব পবিত্র, কর্ম উত্তম এবং যার সাধনা (মুজাহাদা) অনেক বেশি()। তাদের ‘ঋষি’ (মনীষী) বলা হয়। ওহীর অন্যান্য প্রকার যেমন পর্দার আড়াল থেকে কথা বলা অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁর ওহী নবীগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া—এগুলো সম্পর্কে তারা অবগত নয়। তারা এগুলো চেনে না এবং হয়তো তারা বা তাদের কেউ কেউ এটি অস্বীকার করে। এখান থেকেই রাসূল ও নবীগণ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার বিষয়টি জোরালো ও নিশ্চিত হয়, যা তাদের এই বিষয়টিকে অস্বীকার করার পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

হিন্দুদের কিছু গ্রন্থে রাসূল প্রেরণের আকিদার অস্তিত্ব:

যাইহোক, আমি যখন এই পরিচ্ছেদটি শেষ করছি, তখন হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ ‘বেদ’ থেকে রাসূল প্রেরণের বিষয়টি উল্লেখ করা সমীচীন হবে। কারণ এই গ্রন্থে এমন সব বর্ণনা এসেছে যা প্রমাণ করে যে, বেদের যুগে তারা রাসূল প্রেরণের বিষয়টিতে বিশ্বাসী ছিল এবং বেদে উল্লিখিত তাদের অনেক উপাস্যই মূলত রাসূল বা নবী ছাড়া আর কেউ ছিল না—যদিও

(ص: 777)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

هذا غير ثابت لدينا بخبر معصوم - وقد سبق معنا أن البيروني يذكر اقتارهم بأنهم رسل(), وهذا القول قد اتجه إليه بعض المحققين من الهنالك المحدثين؛ حيث رأى في مسألة الاقتار اتجاهًا أشبه بالرسالة والنبوة بعد ما عرفوا استحالة نزول الرب إلى الأرض بصورة البشر، وبدأ هؤلاء يدرسون ((القيادات)) وكتب "البرانات" والكتب الهندوسية الأخرى بنظرية جديدة.

فمن هذه النصوص ما يلي:

جاء في ريگ قيد، الباب الأول، (المندل الأول) السوكت (المجموعة) الثاني عشر، الشعر الأول، ما يشعر بكون آگني مرسلًا، حيث جاء فيه:

"آگنن دوتن وريني ماهي" يعني: ننتخب آگني رسولًا.

آگنن يعني : آگني، دوتن، معناه: رسول، وريني ماهي، أي: ننتخب.

يقول الدكتور الأعظمي: إن علماء الهندوس يتخبطون في تفسير هذا النص، فيفسرونه حسب شهواتهم إرضاء لعوام الهندوس ومعاذرة لعقيدة الإسلام، فيقولون: "دوتن" بمعنى الإله(). وآگني بمعنى إله النار، مع أن قيد نفسه يرد عليهم فقد جاء فيه: "منو شياسو آگنن" يعني : إنما آگني بشر...().

جاء في "إندرا" أيضًا: أنه رسول، فقد جاء في ريگ قيد في "بشفا كرما سوكت":

"أين كان مكانه ومقره وقت الخلق؟ من أين وكيف بدأ في خلق المخلوقات؟ هذا
الـ"بشفاً كرمًا" (خالق العالم)، والإله الناظر إلى العالم كيف خلق الأراضي ثم نشر
السياء عليها؟
"هو رب واحد، في كل جهة له عين ووجه ويد ورجل()", هو حرك يديه وجنبه فأنشأ
بها الملكوت العليا والسفلى....
"يا" "بشفاً كرمًا" قرب القرايين لنفسك، سواء كان في الجنة أو في الأرض، ولتدخل
السرور والفرح

এটি আমাদের নিকট কোনো নির্ভুল সংবাদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। আমাদের নিকট ইতিপূর্বে
অতিবাহিত হয়েছে যে, আল-বিরুনি তাদের অবতারদের রাসূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
আধুনিক হিন্দু গবেষকদের কেউ কেউ এই মতের দিকে ধাবিত হয়েছেন; যেহেতু তারা স্রষ্টার
মানবদেহে পৃথিবীতে অবতরণ করা অসম্ভব হওয়ার বিষয়টি জানার পর অবতারের বিষয়টিকে
রিসালাত ও নবুয়তের সাদৃশ্যপূর্ণ একটি ধারা হিসেবে দেখেছেন। এরপর এই লোকেরা এক
নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে 'বেদ', 'পুরাণ' ও অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন শুরু করেছেন।

এই সকল পাঠ্যের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রয়েছে:

ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড (প্রথম মণ্ডল), দ্বাদশ সূক্ত (সমষ্টি), প্রথম শ্লোকে অগ্নি রাসূল হওয়ার
বিষয়টি অনুভূত হয়, যেখানে বলা হয়েছে:

"অগ্নি দূতন ব্রনিমাহে" অর্থাৎ: আমরা অগ্নিকে রাসূল হিসেবে নির্বাচিত করি।

অগ্নি অর্থ: অগ্নি; দূতন অর্থ: রাসূল; ব্রনিমাহে অর্থ: আমরা নির্বাচন করি।

ডক্টর আজমী বলেন: হিন্দু পণ্ডিতরা এই পাঠ্যের ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। তারা সাধারণ

হিন্দুদের সম্ভ্রষ্ট করতে এবং ইসলামি আকিদার বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজেদের

খেয়ালখুশিমতো এর ব্যাখ্যা করে। তারা বলে: "দূতন" অর্থ ইলাহ বা উপাস্য, আর অগ্নি অর্থ

আগুনের দেবতা। অথচ খোদ বেদ তাদের খণ্ডন করছে, কারণ সেখানে এসেছে: "মনু শিয়াসু

অগ্নিনমান" অর্থাৎ: অগ্নি তো কেবল একজন মানুষ...।

"ইন্দ্র" সম্পর্কেও এসেছে যে তিনি একজন রাসূল। ঋগ্বেদের "বিশ্বকর্মা সূক্ত"-এ বর্ণিত হয়েছে:

"সৃষ্টির সময় তাঁর স্থান ও আবাস কোথায় ছিল? কোথা থেকে এবং কীভাবে তিনি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি শুরু করেছিলেন? এই 'বিশ্বকর্মা' (জগতের স্রষ্টা) এবং জগতের পর্যবেক্ষক ইলাহ কীভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন এবং তারপর তার উপর আসমান বিস্তৃত করলেন?

"তিনি এক রব, প্রত্যেক দিকে তাঁর চোখ, চেহারা, আল্লাহর হাত ও আল্লাহর পা রয়েছে। তিনি তাঁর হাত ও পার্শ্বসমূহ নাড়ালেন এবং তার মাধ্যমে ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগত নির্মাণ করলেন...।

"হে বিশ্বকর্মা! নিজের জন্য কুরবানি পেশ করো, চাই তা স্বর্গে হোক বা পৃথিবীতে, আর তুমি আনন্দ ও উল্লাস প্রবেশ করাও।"

(ص: 778)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فيك. فإن أغلب الناس الذين هم حولي أغبياء، فليكن إندرا هو مرسلًا (إيننا...!). هذا، وإذا اعتبرنا الأشخاص الذين يعتبرهم الهندوس أقتاراً بأنهم لم يكونوا إلا رسلاً فإننا نرى إثبات الرسل من نصوصهم مع تحريفهم لهؤلاء وأدوارهم، وقد اعترفوا بأن عدد هؤلاء أربعة وعشرون، ظهر منهم الجميع إلا الرابع والعشرين، وهم ينتظرون ظهوره، وقد سموه بـ"كلكي" ونراشنس، وجئت گرو□ وما إلى ذلك من أوصافه(□).

فهذه النصوص يشير إلى كون □ أغني□ و□ إندرا□ مرسلين، ولكنهم جعلوا هؤلاء المرسلين آلهة بمرور الزمن، يقول الأعظمي: وهنا يسأل السائل: ما سبب الاختلاف وجعل الرسل آلهة؟ فيجيب: إن الديانة الهندوسية قد تخلت عن العقائد الصالحة كما تقدم البحث، لأجل هذا صار الهندوس أحراراً في أعمالهم ومعتقداتهم، ... ولما ظهرت على أيدي الأنبياء والصالحين المعجزات وخوارق العادات ظنوا أنهم ليسوا من البشر، بل هم آلهة نزلوا من السماء فصاروا يعظمونهم ويعبدونهم من دون الله! (□).

قضية وجود البشارات المحمدية في كتب الهندوس:
يرى كثير ممن اعتنى بكتب الهندوس أن في كتبهم بشارات كثيرة عن النبي محمد
□، وقد جمعه مؤلفون عديدون.

يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: لقد ألف الشيخ محمد إبراهيم
السيالكوتي، وهو أحد كبار علماء أهل الحديث في الهند- رسالةً باسم: "بشارات
محمدية" واختصرها العلامة المناظر الشيخ ثناء الله الأمرتسري المتوفى سنة
(1367هـ) رئيس جمعية أهل الحديث في الهند باسم: "محمد رشي" ونشره الشيخ
محمد داود راز سنة (1377هـ).

كما ألف الأستاذ محمد مطيع الرحمن الچتر قيدي رسالةً باسم: خاتم النبيين".
وقد ظهر كتاب جديد بقلم الأستاذ شمس نويد العثماني في الموضوع نفسه، إلا أنه
توسع فيه بما لا تُقَرُّه كُتُب القوم كل هؤلاء أرادوا إقامة الحجة على الهندوس من
كتبهم.

كما أن غير المسلمين من الهندوس والقاديانيين أيضاً اهتموا بهذا الموضوع. فألف
"عبدالحق

তোমার মাঝে। কেননা আমার চারপাশে থাকা অধিকাংশ মানুষই নির্বোধ, তাই ইন্দ্রই আমাদের
নিকট প্রেরিত হোক...।

আর যদি আমরা সেই ব্যক্তিদের—যাদেরকে হিন্দুরা 'অবতার' মনে করে—শুধুমাত্র রাসুল
হিসেবে গণ্য করি, তবে আমরা তাদের শাস্ত্রীয় পাঠসমূহ থেকেই রাসুলগণের সত্যতার প্রমাণ
দেখতে পাই; যদিও তারা সেই ব্যক্তিদের পরিচয় ও ভূমিকা বিকৃত করে ফেলেছে। তারা
স্বীকার করেছে যে, এই রাসুলদের সংখ্যা চব্বিশ জন। তাদের মধ্যে চব্বিশতম ব্যক্তি
ব্যতিরেকে সবাই আবির্ভূত হয়েছেন এবং তারা তাঁরই আগমনের প্রতীক্ষা করছে। তারা তাঁকে
'কল্কি', 'নরাশংস' এবং 'জগত গুরু'সহ বিভিন্ন বিশেষণে অভিহিত করেছে।

সুতরাং এই পাঠ্যগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, 'অগ্নি' ও 'ইন্দ্র' প্রেরিত পুরুষ ছিলেন; কিন্তু সময়ের
আবর্তনে তারা এসব রাসুলদের উপাস্যে পরিণত করেছে। আজমী বলেন: এখানে প্রশ্নকারী
প্রশ্ন করতে পারেন যে, এই মতভেদ তৈরি হওয়ার এবং রাসুলদের উপাস্য বানানোর কারণ

কী? উত্তরে বলা হবে: হিন্দু ধর্ম ইতিপূর্বে আলোচিত সঠিক আকিদাসমূহ বর্জন করেছে, এ কারণেই হিন্দুরা তাদের কর্ম ও বিশ্বাসে স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়েছে... আর যখন নবী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের হাতে মুজিজা ও অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশিত হয়েছে, তখন তারা ধারণা করেছে যে তারা মানুষ নন, বরং আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো উপাস্য! ফলে তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের সম্মান ও উপাসনা করতে শুরু করে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে মুহাম্মাদী সুসংবাদ বা ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান থাকার বিষয়টি:

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো নিয়ে যারা চর্চা করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, তাদের কিতাবগুলোতে নবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অনেক সুসংবাদ রয়েছে এবং অনেক লেখক এগুলো সংকলন করেছেন।

ডক্টর মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী বলেন: ভারতের আহলে হাদিসদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলেম শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহিম শিয়ালকুটি 'বাশারাত-ই মুহাম্মাদিয়া' (মুহাম্মাদী সুসংবাদসমূহ) নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। ভারতের কেন্দ্রীয় আহলে হাদিস জামাতের সভাপতি আল্লামা মুনাযির শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী (মৃত্যু ১৩৬৭ হিজরি) সেটি 'মুহাম্মদ ঋষি' নামে সংক্ষেপ করেছেন এবং শায়খ মুহাম্মদ দাউদ রাজ ১৩৭৭ হিজরিতে তা প্রকাশ করেছেন। একইভাবে উস্তাদ মুহাম্মদ মতিউর রহমান চতুর্বেদী 'খাতামুন নাবিয়্যীন' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন।

একই বিষয়ে উস্তাদ শামস নাভিদ উসমানীর কলমে একটি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে, তবে তিনি এতে এমনভাবে বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন যা ওই জাতির ধর্মগ্রন্থসমূহ সমর্থন করে না। এঁরা সবাই মূলত তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ থেকেই হিন্দুদের ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

এমনকি হিন্দু ও কাদিয়ানিদের মতো অমুসলিমরাও এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে। ফলে 'আবদুল হক'

الوديآرتهي" القاديآني كتاباً باسم "ميثآق النبيين" استقصى فيه جميع البشارات الواردة في كتب غير المسلمين من اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين والزردشتيين. وطبع هذا الكتاب في عام 1936م، وترجم إلى عدة لغات عالمية. كما أُلّف في الموضوع نفسه بعض الهندوس منهم: الدكتور "ويد برকাশ" رسالتين عن البشارات بالنبي □ في كتب الهندوس.

كما أن الدكتور "راميش برشاد" كتب مقدمة لكتاب الأستاذ سلام الله صديقي في الموضوع نفسه، واعترف فيها بأن معنى "نراشنس" بالعربية "محمد" وهو الذي جاء ذكره في "أثربا قيد".

وكلمة "نراشنس" مركبة من "نر" ومعناها -الإنسان و"شنس" ومعناها- الممدوح من الناس (PRAISED) يعني الإنسان الذي مدحه الناس كثيراً. ثم يتساءل فيقول: من هو هذا غير "محمد" □؟.

كما أن القاديآنيين في تراجعهم لمعاني القرآن الكريم وتفسيره أشاروا إلى هذا الموضوع بإسهاب.

وقد اشتهر في الأوساط العلمية في الهند السيد "أديآر" (ADDIYAR) المولود سنة 1935هـ في منطقة "تامل نادو" رئيس تحرير صحيفة يومية "نِروَتَام" بكتابه "الإسلامُ الذي أَعْشَقَهُ" وفيه فصل كامل عن البشارات في كتب الهندوس () (). وهناك كتب عديدة تناولت الموضوع سأذكر أسماءها ومؤلفيها فيما يلي:

1. الله ومحمد في قيد وبران: شوشانت بتراسارزا، باللغة البنغالية.
2. محمد هندو كتابون مين: ابن أكبر الأعظمي (صفي الرحمن المباركفوري)، باللغة الأردية.
3. محمد في قيد وبائيبيل: محمد طاهر، باللغة البنغالية.
4. حضرت محمد □ في كتب الديانة الفارسية والهندوسية والبوذية: إئي إيس، ويدرتهى، ويو علي، باللغة البنغالية.

কাদিয়ানী আলেম 'ওয়িদিয়ারথি' "মিছাকুন নাবিয়্যন" (নবীদের অঙ্গীকার) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে তিনি ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জরথুষ্ট্রীয়দের মতো অমুসলিমদের কিতাবসমূহে বর্ণিত সকল সুসংবাদ অনুসন্ধান করেছেন। এই গ্রন্থটি ১৯৩৬ সালে মুদ্রিত হয় এবং বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ভাষায় অনূদিত হয়।

একইভাবে কিছু হিন্দু পণ্ডিতও এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে ডক্টর "বেদ প্রকাশ" হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আগাম বার্তার ওপর দুটি গবেষণাপত্র লিখেছেন।

এছাড়াও ডক্টর "রমেশ প্রসাদ" একই বিষয়ে উস্তাদ সালামুল্লাহ সিদ্দিকীর গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখেছেন, যেখানে তিনি স্বীকার করেছেন যে, আরবিতে "নরাশংস" শব্দের অর্থ হলো "মুহাম্মদ", যা "অথর্ববেদে" উল্লেখ করা হয়েছে।

"নরাশংস" শব্দটি "নর" (যার অর্থ মানুষ) এবং "শংস" (যার অর্থ মানুষের নিকট প্রশংসিত - PRAISED) এর সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ এমন এক মানুষ যাকে মানুষ অনেক প্রশংসা করে। এরপর তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া তিনি আর কে হতে পারেন?

একইভাবে কাদিয়ানীর পবিত্র কুরআনের অর্থের অনুবাদ ও তাফসিরে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

ভারতের শিক্ষিত মহলে ১৯৩৫ হিজরিতে "তামিলনাড়ু" অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী এবং দৈনিক পত্রিকা "নিরোতাম"-এর প্রধান সম্পাদক জনাব "আদিয়ার" (ADDIYAR) তার "ইসলাম আল্লাজি আশাকুহু" (যে ইসলামকে আমি ভালোবাসি) গ্রন্থের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বইটিতে হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে আগাম সুসংবাদ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় রয়েছে। এই বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলোর নাম ও লেখকদের নাম আমি নিচে উল্লেখ করছি:

১- বেদ ও পুরাণে আল্লাহ ও মুহাম্মদ: সুশান্ত ভট্টাচার্য, বাংলা ভাষায়।

২- হিন্দুদের কিতাবে মুহাম্মদ: ইবনে আকবার আল-আজামি (সাফিউর রহমান মোবারকপুরী), উর্দু ভাষায়।

৩- মুহাম্মদ বেদ ও বাইবেলে: মুহাম্মদ তাহের, বাংলা ভাষায়।

৪- পারসিক, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থসমূহে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: এ. এস. ওয়িদিয়ারথি ও ইউ. আলী, বাংলা ভাষায়।

5. خاتم النبيين □ في كتب ديانة الآخرين: محمد أبو القاسم بهونيان. باللغة البنغالية.
 6. كلكي أوتار أور حضرت محمد □ : إسماعيل حسين ديناجي، باللغة البنغالية.
 7. الله ومحمد في بيد وبران: ويد بركاش أوباداي، مترجم إلى اللغة البنغالية.
 8. مقالة محمد قطب الدين، في جريدة "المدينة" العدد الرابع، ربيع الأول، سنة 1998م، بعنوان: الأخبار عن خاتم النبيين في الكتب الدينية لغير المسلمين، باللغة البنغالية.
 9. مقالة بروفييسور مفيض سركار، في جريدة "المدينة" العدد الرابع، ربيع الأول، سنة 1998م، بعنوان: الأخبار عن خاتم النبيين في الكتب الدينية القديمة لغير المسلمين، باللغة البنغالية.
 10. مقالة الدكتور محمد قدرت الله بعنوان: خاتم النبيين في بيد وبران، في جريدة "المدينة" العدد الرابع، صفر، سنة 1996م، باللغة البنغالية.
- فهذه بعض الكتب التي تناولت البشارات الموجودة في كتب القوم، وقد ذكر الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي معظمها في خاتمة كتابه القيم: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند.
- البحث الثاني: عقيدة كَارْمَا (قانون الجزاء)
- وفيه أربعة مطالب
- المطلب الأول : معنى كلمة "كارما"
- معنى كلمة □ كَارْمَا في اللغة:
- ((كارما)) كلمة سنسكريتية معناها: العمل وهي كذلك في البنغالية والهندية().
- معنى كلمة □ كَارْمَا في الاصطلاح:

يطلق كلمة □ كارما □ في الاصطلاح ليبدل على: قانون جزاء الأعمال، وهو أنّ الإنسان إن كان صالحاً في واحدة من دورات حياته فإنه سيلقى جزاء ذلك في الدورة التالية، وإذا كان طالحاً فإنه سيلقى جزاءه في الدورة بعدها أيضاً (0)。(0)۔

৫- অন্যদের ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (সা.): মুহাম্মদ আবুল কাসেম ভূঁইয়া। বাংলা ভাষায়।

৬- কব্বি অবতার ও হযরত মুহাম্মদ (সা.): ইসমাইল হোসেন দিনাজি, বাংলা ভাষায়।

৭- বেদ ও পুরাণে আল্লাহ ও মুহাম্মদ: বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, বাংলা ভাষায় অনূদিত।

৮- মুহাম্মদ কুতুবুদ্দিনের নিবন্ধ, "আল-মদিনা" পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা, রবিউল আউয়াল, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ, শিরোনাম: অমুসলিমদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে শেষ নবীর সংবাদ, বাংলা ভাষায়।

৯- প্রফেসর মফিজ সরকারের নিবন্ধ, "আল-মদিনা" পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা, রবিউল আউয়াল, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ, শিরোনাম: অমুসলিমদের প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে শেষ নবীর সংবাদ, বাংলা ভাষায়।

১০- ডক্টর মুহাম্মদ কুদরতুল্লাহর নিবন্ধ, শিরোনাম: বেদ ও পুরাণে শেষ নবী, "আল-মদিনা" পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা, সফর, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ, বাংলা ভাষায়।

এগুলো হলো সেই বইগুলোর মধ্যে কয়েকটি যা ঐ জাতিগুলোর কিতাবসমূহে বিদ্যমান সুসংবাদগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে। ডক্টর মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ: 'দিরাসাতুন ফিল ইয়াহুদিয়াহ ওয়াল মাসিহিয়াহ ওয়া আদিয়ানিল হিন্দ' (ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ভারতের ধর্মসমূহের গবেষণা)-এর পরিশিষ্টে এগুলোর অধিকাংশ উল্লেখ করেছেন।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কর্মবাদ আকিদা (প্রতিফল আইন)

এতে চারটি উপ-পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: "কর্ম" শব্দের অর্থ

আভিধানিক অর্থে "কর্ম" শব্দের অর্থ:

"কর্ম" একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হলো: কাজ; এটি বাংলা ও হিন্দিতেও একই রূপে বিদ্যমান।

পারিভাষিক অর্থে "কর্ম" শব্দের অর্থ:

পরিভাষায় "কর্ম" শব্দটি 'কাজের প্রতিফল আইন' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর তাৎপর্য হলো, মানুষ যদি তার জীবনচক্রের কোনো একটিতে সৎকর্মশীল হয় তবে সে তার পরবর্তী জীবনে

এর প্রতিদান লাভ করবে, আর যদি সে মন্দ বা পাপী হয় তবে সে তার পরের জীবনেও তার প্রতিফল ভোগ করবে।

(ص: 781)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فكارما بعبارة مختصرة تعني أمرين:

الأمر الأول: أن لكل عمل جزاء إما في هذه الدنيا وإما في دورة تالية للحياة عندهم، وهو التناسخ الذي يدعونه - كما سيأتي بيانه -

الأمر الثاني: أن سنن الكون ثابتة لا تتغير، وذلك يعني خلود الدنيا وعدم البعث.

المطلب الثاني : تفصيل عقيدة كارما

سبب كارما:

سبب قانون كارما هو أعمالنا، سواء كانت صالحة أو طالحة.

يقول أحد الهندوس: إن الشهوة أقوى عامل في حياتنا، ولكن شهواتنا تؤثر على الآخرين، فنحن في أعمالنا التي تفرضها الشهوات نحسن إلى الآخرين أو نسيء، فلا بد أن ينطبق علينا "قانون الجزاء" المسيطر على حياة سائر الأحياء الحرة في الكون(00).

وجاء في كتاب يوغا فاششتها: ليس في الكون مكان - لا الجبال، ولا السموات، ولا

البحار، ولا الجنات - يفر إليه البرء من جزاء أعماله، حسنة كانت أو سيئة(01).

يقول ول ديورانت: إن الحياة لدى الهندوس لا يمكن فهمها إلا على افتراض أن كل مرحلة من مراحل وجود النفس تعاني العذاب أو تتمتع بالثواب، جزاءً وفاقاً لما وقع من النفس في حياة ماضية من رذيلة أو فضيلة؛ إذ يستحيل على فعل صغير أو كبير، خير أو شرير، أن يمضي بغير أثر؛ إن كل شيء لا بد له من أثر يظهر ذات يوم، ذلك هو قانون "كارما" - ومعناها: قانون الفعل - أو قانون السببية في دنيا الروح؛ ...

فإذا أقام الإنسان العدل، وكان رحيماً دون أن يقتrof خطيئة، فيستحيل أن يجيء جزاءه في مرحلة واحدة فانية من مراحل الحياة، بل يمتد نطاقه إلى عديد من الحياة يولد فيها ليكون ذا مكانة أعلى وحظ أوفر، لو ظل على فضيلته الأولى؛ أما إن عاش حياته عيش الرذيلة، أعيدت ولادته في حياة تالية منبوذاً أو ابن عرس أو كلباً(00).

সংক্ষেপে বলতে গেলে কর্মফল (কার্মা) দুটি বিষয়কে বোঝায়:

প্রথমত: প্রত্যেক কাজেরই প্রতিদান বা শাস্তি রয়েছে, তা এই পার্থিব জগতেই হোক কিংবা তাদের মতে জীবনের পরবর্তী কোনো চক্রে হোক; আর এটিই হলো জন্মান্তরবাদ যা তারা দাবি করে থাকে—যেমনটি সামনে বিস্তারিত আলোচিত হবে—।

দ্বিতীয়ত: মহাবিশ্বের নিয়মাবলি অপরিবর্তনীয়, যার অর্থ হলো এই জগতের স্থায়িত্ব এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কর্মফল (কার্মা) বিশ্বাসের বিস্তারিত বিবরণ

কর্মফলের কারণ:

কর্মফল আইনের কারণ হলো আমাদের কার্যাবলি, তা ভালো হোক বা মন্দ।

একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলেন: প্রবৃত্তি বা কামনা হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী চালিকাশক্তি, কিন্তু আমাদের এই কামনাগুলো অন্যের ওপর প্রভাব ফেলে। কামনার বশবর্তী হয়ে আমরা আমাদের কার্যাবলির মাধ্যমে অন্যের প্রতি সদাচরণ করি অথবা মন্দ আচরণ করি; তাই মহাবিশ্বের সমস্ত স্বাধীন জীবের জীবনের ওপর প্রভাবশালী 'প্রতিদান ও শাস্তির নিয়ম' আমাদের ওপরও প্রযুক্ত হওয়া অনিবার্য।

‘যোগবাশিষ্ঠ’ গ্রন্থে এসেছে: মহাবিশ্বে এমন কোনো স্থান নেই—না পাহাড়, না আকাশ, না সমুদ্র, আর না উদ্যান—যেখানে মানুষ তার কৃতকর্মের প্রতিদান থেকে পালিয়ে যেতে পারে, চাই তা ভালো হোক বা মন্দ।

উইল ডুরান্ট বলেন: হিন্দুদের কাছে জীবনকে বুঝতে হলে এই ধারণা পোষণ করা ছাড়া গতান্তর নেই যে, আত্মার অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরেই মানুষ শাস্তি ভোগ করে অথবা পুরস্কৃত হয়, যা তার অতীত জীবনের মন্দ বা ভালো কাজের যথাযথ প্রতিদান। কারণ, ছোট বা বড়, ভালো বা মন্দের কোনো কাজই প্রভাবহীন থাকা অসম্ভব; প্রতিটি জিনিসেরই এমন এক প্রভাব রয়েছে যা

কোনো একদিন প্রকাশ পাবেই। এটিই হলো ‘কর্মা’ বা কর্মফল আইন—যার অর্থ: কাজের নিয়ম—অথবা আধ্যাত্মিক জগতের কার্যকারণ আইন। ... অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং কোনো পাপ না করে দয়ালু হয়, তবে তার প্রতিদান জীবনের এই নশ্বর স্তরেই সমাপ্ত হওয়া অসম্ভব, বরং এর পরিধি পরবর্তী অনেক জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় যেখানে সে উচ্চতর মর্যাদা ও অধিক সৌভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যদি সে তার আদি গুণাবলিতে অটল থাকে। কিন্তু সে যদি পাপাচারী জীবন যাপন করে, তবে পরবর্তী জীবনে সে অচ্ছূত বা অস্পৃশ্য অথবা বেজি কিংবা কুকুর হিসেবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে।

(ص: 782) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ويقول شري راج غوبال أشارير(): - وهو يشرح عقيدة كارما -:
تكون الأعمال بالجسد، والكلام، والعقل، كل عملٍ له تأثيره الطبيعي، إن ناموس العلة والمعلول لا يتبدل، التأثير كامن في العلة ككمون الشجرة في البذرة، الماء ينشف إذا عرض للشمس، لا تبديل لهذه السنة، إذا اجتمعت الحرارة مع الماء، فلا بد من حدوث تأثيرها، العلة تحمل تأثيرها معها، وإن دققنا النظر، وجدنا الكون كله خاضعاً لسنن غير متبدلة. هذه هي فلسفة كارما "Karma" التي تعلمها
قيدان... فالبرء ينتظر ثمرة عمله لا غير، لا عمل يذهب سدى، بل لابد من أن يثمر نتيجته، ولا عمل يحدث غير نتيجته الطبيعية، ولا يمكن حدوث شيء سواها، فمن المستحيل أن تعمل عملاً وتنجو من نتيجته.
ولكننا إن قلنا: بأن الشخصية، أساسها الروح، والروح خالدة، فيا ترى كيف نطبق قولنا هذا على النواميس الكونية، إن لم نتمسك بنظرية "كارما"؟ تتكون شخصية الإنسان بأعماله التي منشؤها الروح، ولما كانت الروح خالدة ولا يطرأ عليها البوت،

بل الجسد وحده يموت وينحل، فمعنى ذلك أن الشخصية كذلك لا تموت بموت الجسد، بل تبقى موجودة ومسؤولة عن حياتها الماضية. وللإنسان أن يحرر نفسه من ثمره أعماله السابقة التي تربطه، أو يزيد في سلسله التي تقيد، يتوقف هذا على كيفية حياته التي يختارها لنفسه، وللروح الخيار الكامل والحرية التامة لأن يتغلب على الاتجاهات الطبيعية، ويحاول التحرر من كل ما يقيد().

فكارما عنده: النواميس الكونية، كما صرح به في آخر المقالة بقوله: "فنال النجاة طبقاً للنواميس الكونية لا بخرقها، وهي لا يمكن خرقها بحال(). أحوال كارما:

يذكر علماء الهندوس أن كارما لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: برارمباً كارماً. (الأعمال السابقة)، والمقصود بها: جزاء الأعمال التي كانت من الولادة السابقة، والتي من أجلها أخذت الروح هذا الجسد. الحالة الثانية: سأنچيت كارماً، (الأعمال المخزونة)، والمقصود بها: الأعمال التي لم يجز عليها بعد.

الحالة الثالثة: كيرامان كارماً، أو سأنچيومان كارماً (الأعمال الحالية التي تجتمع عليه) والمقصود بها: الأعمال الحالية في هذه الولادة، ويمكن أن يجز عليه في هذه الحياة، ويمكن أن يجتمع له حتى يجازى في الولادات القادمة، فهي تؤثر في الحال وفي المستقبل().

ومع ذلك فإن بعض علماء الهندوس يعتقدون بأن كارماً قد لا تؤدي دورها المعهود، وإن الأعمال قد تنتهي بدون أثر يذكر، ولجأ هؤلاء إلى إيجاد أنواع من العبادات والطقوس الدينية، وادعوا أنها وسيلة وحيدة للنجاة من جولان

শ্রী রাজগোপালাচারী—কর্মবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে—বলেন:

দেহ, বাক্য ও মনের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদিত হয়। প্রতিটি কর্মেরই নিজস্ব প্রাকৃতিক প্রভাব রয়েছে। কার্যকারণ বিধি অপরিবর্তনীয়। প্রভাব বা ফলাফল কারণের মধ্যে এমনভাবে সুপ্ত থাকে, যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ সুপ্ত থাকে। সূর্যের তাপে পানি শুকিয়ে যায়; এই নিয়মের কোনো পরিবর্তন নেই। যদি পানির সাথে তাপের সংযোগ ঘটে, তবে তার প্রভাব প্রকাশ পাওয়া অনিবার্য। কারণ তার ফলাফলকে নিজের সাথেই বহন করে। আমরা যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখব যে সমগ্র মহাবিশ্বই অপরিবর্তনীয় বিধিমালার অনুগত। এটিই হলো কর্ম (Karma) দর্শন, যা বেদান্ত শিক্ষা দেয়... মানুষ কেবল তার কর্মফলের অপেক্ষায় থাকে, অন্য কিছু নয়। কোনো কর্মই বৃথা যায় না, বরং তা অবশ্যই ফলপ্রসূ হয়। কোনো কর্মই তার স্বাভাবিক ফলাফল ছাড়া অন্য কিছু উৎপন্ন করে না এবং তা হওয়া সম্ভবও নয়। সুতরাং এটি অসম্ভব যে, আপনি কোনো কাজ করবেন আর তার ফলাফল থেকে রক্ষা পাবেন। কিন্তু আমরা যদি বলি যে, ব্যক্তিত্বের ভিত্তি হলো আত্মা এবং আত্মা অমর, তবে আমরা যদি "কর্মবাদ" তত্ত্বকে আঁকড়ে না ধরি, তবে মহাজাগতিক বিধিমালার ওপর আমাদের এই উক্তিকে কীভাবে প্রয়োগ করব? মানুষের ব্যক্তিত্ব তার কর্মের মাধ্যমেই গঠিত হয়, যার উৎস হলো আত্মা। যেহেতু আত্মা অমর এবং তার মৃত্যু ঘটে না, বরং কেবল দেহেরই মৃত্যু ও বিলয় ঘটে, তাই এর অর্থ এই যে, দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে ব্যক্তিত্বও মরে যায় না; বরং তা অস্তিত্বশীল থাকে এবং তার অতীত জীবনের জন্য দায়ী থাকে।

মানুষের সুযোগ রয়েছে নিজেকে তার পূর্ববর্তী কর্মফল থেকে মুক্ত করার যা তাকে আবদ্ধ করে, অথবা তার শৃঙ্খল আরও বাড়িয়ে দেওয়ার যা তাকে সীমাবদ্ধ করে। এটি নির্ভর করে সে তার নিজের জন্য কেমন জীবন বেছে নেয় তার ওপর। আত্মার পূর্ণ অধিকার ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে প্রাকৃতিক প্রবণতাগুলোকে জয় করার এবং তাকে সীমাবদ্ধকারী প্রতিটি বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করার।

সুতরাং তার মতে 'কর্ম' হলো: মহাজাগতিক বিধিমালা, যেমনটি তিনি প্রবন্ধের শেষে স্পষ্টভাবে বলেছেন: "আমরা মহাজাগতিক বিধিমালা অনুযায়ী মুক্তি লাভ করি, তা লঙ্ঘন করে নয়; আর তা কোনো অবস্থাতেই লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়।"

কর্মের অবস্থাসমূহ:

হিন্দু পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেন যে, কর্মের তিনটি অবস্থা রয়েছে:

প্রথম অবস্থা: প্রারম্ভ কর্ম (পূর্ববর্তী কর্মসমূহ)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সেইসব কর্মের প্রতিদান যা পূর্ববর্তী জন্মে করা হয়েছিল এবং যার কারণে আত্মা এই দেহ ধারণ করেছে।

দ্বিতীয় অবস্থা: সঞ্চীত কর্ম (পুঞ্জীভূত কর্মসমূহ)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সেইসব কর্ম যেগুলোর প্রতিদান এখনও দেওয়া হয়নি।

তৃতীয় অবস্থা: ক্রিয়মান কর্ম অথবা সঞ্চীয়মান কর্ম (বর্তমান কর্মসমূহ যা পুঞ্জীভূত হচ্ছে)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: এই জন্মের বর্তমান কর্মসমূহ। এগুলোর প্রতিদান এই জীবনেও হতে পারে, অথবা তা পরবর্তী জন্মগুলোতে প্রতিদান পাওয়ার জন্য জমা হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং এটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

তা সত্ত্বেও কোনো কোনো হিন্দু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, কর্ম হয়তো তার চিরচেনা ভূমিকা পালন নাও করতে পারে এবং কর্মসমূহ কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছাড়াই শেষ হয়ে যেতে পারে। তারা এর সমাধান হিসেবে বিভিন্ন ধরনের উপাসনা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে, এটিই হলো আবর্তন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।

(ص: 783)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الروح(0).

علاقة كارما بالاله:

يتفق الهندوس جميعاً على أن الإله لا يستطيع أن يغير من قانون كارما شيئاً، وإنما له التوجيه والتمكين للانعقاد.

واختلفت الفلسفات الهندية في مسألة اعتبار كارما تحت سيطرة الإله أم خارج سيطرته على قولين:

القول الأول: ما ذهب إليه أصحاب فلسفة نيبايا وفايشيشكا: أن الأعمال من خير أو شر تكون في موضع يسمى "أَدْرِشْتَا" وهي تحت سيطرة الإله، وهو الذي يجعل هذه □أَدْرِشْتَا□ تعمل بشكل صحيح.

القول الثاني: ما ذهب إليه فلسفة سانكهيا وميانسا والديانة البوذية والجينية، وهو أن الإله لا يسيطر على أعمال الإنسان من خير أو شر، فهي خارج نطاقه، وعلى هذا تعمل كارما لوحدها دون تدخل إله عليه.

يقول أحدهم: إن قانون كارما عندهم يشمل الآلهة والبشر معاً؛ إذ الآلهة لا يستطيعون تغيير سنن كارما، فالآلهة أيضاً تخضع لقوانين كارما، ولهذا تجد كتب الهندوس حافلة بذكر آلهتهم الذين خرجوا إلى الدنيا ليزوق وبال أعمالهم الذي اقترفوها في الحيات السابقة، وكتب البرانات لا يألوا جهداً في بيان هذا الببد، ومن الأمثلة على ذلك: أنهم يذكرون من أسباب نزول أفتار قُشنُو حكايات لأعمال قُشنُو ودعوة الصالحين عليهم حتى يولدوا حياة بشرية(). كيف يعمل كارما:

قالوا: إن الإنسان يعمل خيراً وشرّاً في هذه الحياة، ولا يستطيع أن يذوق جزاء أعماله كلها في الحياة الواحدة، فإذا فسد هذا الجسم الكثيف فإن هناك جسماً لطيفاً يحمل جزاء الأعمال، وهذا الجسم اللطيف هو الذي يأخذ حسب أعماله الجسم الكثيف المناسب لأعماله().

المطلب الثالث : مصدر عقيدة كارما
أصل هذه العقيدة:

واختلف الباحثون في أصل عقيدة كارما إلى أقوال()؛ منها: من العلماء من يرجعها إلى تأثر الهندوسية بالديانات والفلسفات المجاورة، فقد قيل: أن الهندوس أخذوها من الديانة الجينية. ومنهم من يرجعها إلى الديانة الهندوسية نفسها، واختلفوا في بيان أصله على قولين: قيل: إنها انحراف من قضية الجزاء والعقاب الموجودة في الديانات الأخرى. وقيل: إن هذه العقيدة مما طرأ على الناس من اختلاف أحوال الناس من الغنى والفقر والصحة والمرض،

আত্মা।

ঈশ্বরের সাথে কর্মফলের (কার্মা) সম্পর্ক:

সকল হিন্দু এ বিষয়ে একমত যে, ঈশ্বর কর্মফল বা কার্মার আইনের কোনো পরিবর্তন করতে পারেন না; বরং তাঁর কাজ হলো কেবল দিকনির্দেশনা প্রদান এবং তা কার্যকর করার সামর্থ্য দান করা।

কার্মা কি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের অধীন নাকি তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে—এই বিষয়ে ভারতীয় দর্শনসমূহের মাঝে দুটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অনুসারীদের অভিমত হলো, ভালো বা মন্দ কাজসমূহ 'অদৃষ্ট' নামক একটি স্থানে অবস্থান করে এবং তা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে। আর তিনিই এই 'অদৃষ্ট'কে সঠিকভাবে পরিচালিত করেন।

দ্বিতীয় মত: সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভিমত হলো, মানুষের ভালো বা মন্দ কাজের ওপর ঈশ্বরের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং তা তাঁর পরিধির বাইরে। এই মতানুসারে, কার্মা বা কর্মফল কোনো প্রকার ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজে নিজে কাজ করে। জনৈক লেখক বলেন: তাদের নিকট কার্মার আইন দেবতা ও মানুষ—উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা দেবতারা কার্মার নীতি পরিবর্তন করতে পারেন না, বরং তারাও কার্মার আইনের অনুরাগী। এই কারণেই হিন্দুদের কিতাবসমূহ তাদের সেইসব দেবতাদের আলোচনায় পূর্ণ, যারা তাদের পূর্ববর্তী জন্মগুলোতে কৃত কর্মের অশুভ পরিণাম ভোগ করার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেছেন। পুরাণ গ্রন্থসমূহ এই মূলনীতি বর্ণনায় কোনো ত্রুটি করেনি। এর একটি উদাহরণ হলো: বিষ্ণুর অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসেবে তারা বিষ্ণুর কর্মকাণ্ড এবং তাদের ওপর পুণ্যবানদের অভিশাপের কাহিনী উল্লেখ করে থাকে, যার ফলে তারা মানবজীবন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

কার্মা কীভাবে কাজ করে:

তারা বলেন: মানুষ এই জীবনে ভালো ও মন্দ উভয় কাজই করে, কিন্তু এক জীবনে সে তার সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করতে পারে না। ফলে যখন এই স্থূল দেহ নষ্ট হয়ে যায়, তখন সেখানে একটি সূক্ষ্ম দেহ থাকে যা কর্মফল বহন করে। আর এই সূক্ষ্ম দেহটিই তার কর্ম অনুযায়ী উপযুক্ত আরেকটি স্থূল দেহ গ্রহণ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কার্মা বিশ্বাসের উৎস

এই বিশ্বাসের মূল ভিত্তি:

গবেষকগণ কার্মা বিশ্বাসের মূল উৎস নিয়ে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন; যার মধ্যে রয়েছে: কোনো কোনো গবেষক একে পার্শ্ববর্তী ধর্ম ও দর্শনসমূহ দ্বারা হিন্দুধর্ম প্রভাবিত হওয়ার ফল বলে মনে করেন। বলা হয়ে থাকে যে, হিন্দুরা এটি জৈন ধর্ম থেকে গ্রহণ করেছে। আবার কেউ কেউ একে হিন্দুধর্মেরই নিজস্ব বিষয় বলে মনে করেন। এর উৎসের বিবরণে তারা দুটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

বলা হয়: এটি অন্যান্য ধর্মে বিদ্যমান প্রতিদান ও শান্তির ধারণা থেকে বিচ্যুত একটি রূপ। আবার বলা হয়: মানুষের ধনাত্মতা ও দারিদ্র্য এবং সুস্থতা ও অসুস্থতার মতো অবস্থার ভিন্নতা থেকেই মানুষের মনে এই বিশ্বাসের উদয় হয়েছে।

(ص: 784) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وما إلى ذلك، فبحث حكماء الهندوس وتوصلوا إلى أنها جزاء أعمالهم. وقيل: إن هذه العقيدة عقيدة منحرفة من عقيدة جزاء الأعمال المترتب على نشاط الإنسان وأعماله. عقيدة كارما كما تصورها المصادر الهندوسية: إن عقيدة كارما أو جزاء الأعمال بالصورة التي صورها المتأخرون لم تأت مرة واحدة في عقيدة الهندوس، فقد مرّت بمراحل عديدة، وبيان ذلك فيما يلي: عقيدة كارما في القيدات: أما مصدر هذه العقيدة من الكتب الهندوسية؛ فإننا نجد كلمة كارما في القيدات، وهي تشير إلى العمل، وكان الإنسان القيدي يطلب من الإله أن يعطيه جزاء أعماله، ولا يضيعها، بمعنى: أنه كان متفائلاً بأعماله، فلا يخاف منها، فقد جاء في بعض المواضع: ريگ قید (6/158/1) □ إن دهیرغاتما بن مامتا() أصبح نحيلاً بعد الدهر العاشر، هو رئیس الذين يريدون أن يجدوا جزاء أعماله وثوابه □.

রিগ ঠিদ (3/13/3): ذكي هذا الإله أغني! ... وهو الذي يعطي ثواب الأعمال
وجزاءه، وهو الذي يعطي الأموال...

রিগ ঠিদ (3/15/3): يا معطي سؤلنا أغني! أنت ترى الناس كلهم، أنت مضيء في
ظلمة الليل، ... أعطنا جزاء أعمالنا، وادفع عنا السيئات.

فهذه بعض المواضع من ريج ঠিদ يفهم منها صراحة أنهم كانوا يريدون من
آلهتهم أن يعطوا لهم جزاء حسن أعمالهم، ويدفع عنهم شر سيئاتهم، كما أن هذا
مفهوم أدعيتهم لآلهتهم أيضاً، ومن هنا نقول: إن الإنسان القيدي ما كان لديه
هذا التصور الذي يتصور الهندوسي المتأخر من كون جزاء الأعمال أو كارما قانوناً
صارماً، يتحكم في الإنسان، ويسبب له الولادات المتكررة.

إلا أن من الهندوس من يقول(): إن ما جاء في القيدات من أن كل شيء مرتبط
بقانون □ريث □() (القانون الأزلي للكون) □()، هو الذي تطور فيما بعد إلى عقيدة
□كارما □؛ فإن الإله بورون كانوا يصورونه بأنه حارس قانون □ريت □().

والذي يظهر لي أن □ريت □ (أي: هذا القانون) كانوا يقصدون به أن كل شيء
بمقدار، وهذا غير ما صوره الهندوس في كارما في العصور المتأخرة.

এবং অনুরূপ বিষয়গুলো; অতঃপর হিন্দু পণ্ডিতগণ গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত
হয়েছেন যে, এগুলো তাদের কর্মফল।

আরও বলা হয়েছে যে: এই আকিদা বা বিশ্বাসটি মানুষের তৎপরতা ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে
তৈরি হওয়া কর্মফলের মূল আকিদা থেকে বিচ্যুত একটি বিশ্বাস।

হিন্দু উৎসসমূহে বর্ণিত কর্মফলের আকিদা:

নিশ্চয়ই কর্মফল বা কাজের প্রতিদান সংক্রান্ত আকিদাটি পরবর্তীকালের পণ্ডিতরা যেভাবে
চিত্রায়িত করেছেন, তা হিন্দুধর্মে একবারে আসেনি; বরং এটি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে
অতিক্রান্ত হয়েছে, যার বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো:

বেদে কর্মফলের আকিদা:

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে এই আকিদার উৎসের ব্যাপারে বলা যায় যে, আমরা বেদে 'কর্মা' শব্দটি
খুঁজে পাই, যা কর্ম বা কাজকে নির্দেশ করে। বৈদিক যুগের মানুষ ঈশ্বরের কাছে তাদের কর্মের

প্রতিদান চাইত এবং প্রার্থনা করত যেন তিনি তা নষ্ট না করেন। অর্থাৎ, সে তার কর্মের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল এবং তা নিয়ে ভীত ছিল না। কিছু স্থানে বর্ণিত হয়েছে:

ঋগ্বেদ (১/১৫৮/৬) {নিশ্চয়ই মমতার পুত্র দীর্ঘঘাতমা দশম যুগের পর শীর্ণকায় হয়ে পড়েছিলেন; তিনি তাদের প্রধান ছিলেন যারা তাদের কর্মের প্রতিদান ও সওয়াব পেতে চাইত}।

ঋগ্বেদ (৩/১৩/৩): এই অগ্নি দেবতা অত্যন্ত মেধাবী! ... তিনিই কর্মের সওয়াব ও প্রতিদান দান করেন এবং তিনিই ধন-সম্পদ দান করেন...

ঋগ্বেদ (৩/১৫/৩): হে আমাদের প্রার্থনা পূরণকারী অগ্নি! আপনি সকল মানুষকে দেখেন, আপনি রাতের অন্ধকারে জ্যোতির্ময়, ... আমাদের কর্মের প্রতিদান দিন এবং আমাদের থেকে মন্দ বিষয়গুলো দূর করে দিন।

ঋগ্বেদের এই কয়েকটি স্থান থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তারা তাদের উপাস্যদের কাছে তাদের সৎকর্মের প্রতিদান চাইত এবং তাদের মন্দ কাজের অকল্যাণ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করত। তাদের দেবতাদের প্রতি করা প্রার্থনাগুলো থেকেও এই একই ধারণা পাওয়া যায়। এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে, বৈদিক যুগের মানুষের কাছে কর্মফল বা 'কর্মা' নিয়ে সেই ধারণা ছিল না যা পরবর্তীকালের হিন্দুরা পোষণ করে—অর্থাৎ এটি একটি কঠোর নিয়ম যা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার বারবার জন্মান্তরের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, বেদে বর্ণিত 'ঋত' (মহাবিশ্বের শাস্ত্র নিয়ম) সংক্রান্ত ধারণাটি—যেখানে বলা হয়েছে সবকিছুই একটি নিয়মের সাথে যুক্ত—পরবর্তীতে 'কর্মা' বা কর্মফলবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা বরণ দেবতাকে 'ঋত' নিয়মের রক্ষক হিসেবে চিত্রায়িত করত।

আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, 'ঋত' (অর্থাৎ এই নিয়ম) দ্বারা তারা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সবকিছুই একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাপে চলে। এটি পরবর্তী যুগে হিন্দুদের চিত্রায়িত 'কর্মা' বা কর্মফলবাদ থেকে ভিন্ন।

عقيدة كارما في كتب الأوبانيشادات:

أما في الأوبانيشادات، فنلاحظ تغير مفهوم □كارما□ أو قانون جزاء الأعمال في بعض الأوبانيشادات، فقد جاء في بعض المواضع:

□كما يعمل البرء وكما يكون سلوكه تكون حياته الثانية()□

□إن پرما تمأ خلق أنواعاً من الخلائق من الآلهة، الرجل والبرأة، الحيوان، الحشرات، وما أكثرها!، كل هذه محبوسة حسب أعمالها، وهو الذي نشر هذه الأشياء وهو الذي يهلكها ويعيدها□().

□..كما يعمل البرء هكذا يكون نتيجته، يكون صالحاً بالأعمال الصالحة، وطالماً بالأعمال الطالحة، كما يتمنى الناس يعمل مثل ما يتمنى، من يعمل شيئاً لابد وأن يجد جزاءه□().

هذه بعض التصورات الأوبانيشادية عن □كارما□، ولكنها لم تكن بتلك الدرجة من القاعدة الصارمة الأساسية، وإنما يفهم منها أن الإنسان لابد وأن يأخذ جزاء أعماله.

عقيدة كارما في الكتب المتأخرة:

إن عقيدة كارما هي محور العقائد في الكتب الهندوسية المتأخرة كلها؛ كأن كتب البرانات كتبت لترسيخ هذه العقيدة في أذهان القارئ الهندوسي(). كما أن مهابهارت يذكر هذه العقيدة ويربطها بالقصص(). كما أن غيتا يشير إلى هذه العقيدة في أماكن كثيرة ويأمر بالعمل بدون الارتباط بالجزاء أو الثمرة(). إلا أن كتاب مُنُو سُرِّي أكثر من فصل هذه العقيدة بتفصيلات دقيقة، ولهذا فإني سأذكر هنا بعض النصوص الدالة على "كارما" من مُنُو سُرِّي، الباب الثاني عشر:

3. إن الأعمال التي تنبعث من القلب ومن اللسان ومن الجسم إما أن تكون نتائجها صالحة أو تكون سيئة وإن طبقات الناس من رفيع ومتوسط ووضيع إن هي إلا نتائج الأعمال.

4. اعلّموا أن القلب هو الدافع إلى كل عملٍ حتى إلى الأعمال الجسدية وهذه الأعمال هي ثلاثة أنواع منبعثة من ثلاثة مواضع وتنطوي على عشرة أقسامٍ.
5. ثلاثة منها منبعثة من العقل وهي : الطمع بمال الآخرين، والفكر السيء والإلحاد.
6. وأربعة منها منبعثة من اللسان وهي: الشتم والكذب وبخس الناس أقذارهم ولغو الكلام.
7. وثلاثة منبعثة من الجسم، وهي : اغتصاب أموال الناس وإيذاء المخلوقات من غير مسوّغ قانوني ووطء امرأة الغير.

উপনিষদের গ্রন্থসমূহে কর্মবাদ:

আর উপনিষদে আমরা কিছু উপনিষদে 'কর্ম' বা কর্মফল আইনের ধারণার পরিবর্তন লক্ষ্য করি। কিছু স্থানে বর্ণিত হয়েছে:

“মানুষ যেমন কাজ করে এবং তার আচরণ যেমন হয়, তার দ্বিতীয় জীবনও তেমনি হয়।”

“নিশ্চয়ই পরমাত্মা দেবতা, পুরুষ ও নারী, পশু, পতঙ্গ এবং আরও কত বিচিত্র ধরনের সৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন! এই সবগুলিই তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী আবদ্ধ। তিনিই এই বস্তুসমূহ বিস্তার করেছেন এবং তিনিই সেগুলোকে ধ্বংস করেন ও পুনরায় ফিরিয়ে আনেন।”

“..মানুষ যেমন কাজ করে তার ফলাফলও তেমনি হয়; সৎকাজের মাধ্যমে সে সৎ হয় এবং অসৎ কাজের মাধ্যমে সে অসৎ হয়। মানুষ যেমন কামনা করে, সে অনুযায়ী কাজ করে; আর যে যা করবে তার ফল সে অবশ্যই পাবে।”

এগুলি কর্ম সম্পর্কে উপনিষদের কিছু ধারণা, তবে এগুলি সেই পর্যায়ের কোনো কঠোর মৌলিক নিয়মের স্তরে ছিল না। বরং এ থেকে কেবল এটুকুই বোঝা যায় যে, মানুষকে অবশ্যই তার কর্মফল ভোগ করতে হবে।

পরবর্তী গ্রন্থসমূহে কর্মবাদ:

পরবর্তী সকল হিন্দু ধর্মগ্রন্থের কেন্দ্রবিন্দু হলো কর্মবাদ; যেন পুরাণসমূহ হিন্দু পাঠকদের মনে এই বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করার জন্যই রচিত হয়েছে। মহাভারতেও এই বিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে এবং একে গল্পের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে গীতাও বহু স্থানে এই বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছে এবং ফলের আশা না করে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছে। তবে মনুস্মৃতি গ্রন্থটি এই

বিশ্বাসের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। এই কারণে আমি এখানে মনুস্মৃতির দ্বাদশ অধ্যায় থেকে 'কর্ম' বিষয়ক কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করব:

৩. মন, বাক্য এবং শরীর থেকে উদ্ভূত কার্যাবলীর ফলাফল হয় ভালো হয় অথবা মন্দ হয়।

মানুষের উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন এই শ্রেণিবিভাগগুলো মূলত তাদের কর্মেরই ফল।

৪. জেনে রেখো যে, মনই হলো সকল কাজের চালিকাশক্তি, এমনকি শারীরিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রেও। এই কাজগুলো তিনটি উৎস থেকে উদ্ভূত তিন প্রকারের এবং এগুলো দশটি বিভাগে বিভক্ত।

৫. এর মধ্যে তিনটি মন থেকে উদ্ভূত, আর সেগুলো হলো: অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ, কুচিন্তা এবং নাস্তিকতা।

৬. চারটি জিহ্বা থেকে উদ্ভূত, আর সেগুলো হলো: গালিগালাজ, মিথ্যাচার, অন্যের মানহানি করা এবং অসার কথাবার্তা।

৭. এবং তিনটি শরীর থেকে উদ্ভূত, আর সেগুলো হলো: মানুষের সম্পদ জবরদখল করা, আইনগত কারণ ছাড়াই প্রাণীকুলকে কষ্ট দেওয়া এবং পরস্পরী গমন।

(ص: 786) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

8. إن الإنسان ليجأزى على أعماله الصالحة والفاسدة، العقلية منها بعقله والكلامية منها بكلامه والجسمية بجسمه.

9. يغدو البرء جزاء أعماله السيئة التي ارتكبها بجسمه، في خلقته الثانية جماًداً، والتي ارتكبها بلسانه طيراً أو حيواناً، وينحط في الفرق السافلة نتيجة ارتكابه سيئة بعقله.

11. من كانت له السيطرة على هذه الثلاثة، تجاه جميع المخلوقات، وكان ضابطاً شهواته وغضبه ينال الفلاح التام.

16. يخلق للأشرار أجسام قوية مركبة من أجزاء العناصر الخمسة تستطيع مقاساة العذاب بعد الموت.

17. بعد أن يقاسي السيئون بهذا الجسم (العقاب، من يم، جزاء سيئاتهم، تعود أجزاء عناصره من حيثها أخذت ويتحد كل واحدٍ منها مع ما شاكله.

18. ثم إنه بعد أن ينال عقاب سيئاته التي ارتكبها لارتباطه واتصاله بهذه الأشياء النفسانية التي هي سبب التعاسة والشقاء، يقترب، نقياً طاهراً من كل شين، من هذين العظيمين().

19. إن هذين الاثنين يراقبان بلا كل ولا ملل حسنات وسيئات الأرواح المفردة المتحدة بما يسبب لها النعيم أو العذاب، في هذه الحياة وفي الحياة الثانية().

20. إن الروح الذي يعمل الصالحات دوماً ويرتكب شيئاً قليلاً من السيئات ينال النعيم في الملكوت الأعلى متلبساً بهذه العناصر نفسها.

21. وإما إذا كان يرتكب السيئات في غالب الأحيان ويأتي بقليل من الحسنات فإنه ينال عقابه بعد الموت من يم.

22. بعد أن تنال الأرواح عقابها من يم وتصبح نقية طاهرة يعود كل واحدٍ منها إلى ما يناسبه من العناصر الخمسة.

23. على الإنسان أن يسعى دوماً في الصالحات بعد أن علم ما لصالح الأعمال وسيئها من أثر في التناسخ.

24. اعلّموا أن الروح الأعظم ليدخل في المخلوقات مع صفات النفس الثلاث وهي: سَتْ، رِجْ، تَمْ ().

25. فالصفة التي تغلب من بين هذه الثلاث تكيف الجسم بكيفيتها.

26. إن هذه الصفات المحيطة بكل المخلوقات، يتمثل الصلاح منها بالعلم، والظلام بالجهل، والنشاط بالحب والبغض.

27. فإذا شعر المرء في روحه بنعيم وسكون واطمئنان ونور نقي فليعلم أن صفة
الصلاح غالبية عليه.

28. أما إذا شعر بألم واضطراب فتكون صفة النشاط، التي لا تقهر والتي تقود الروح
إلى الأهواء النفسانية.

৮- মানুষ তার সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান লাভ করে; তার বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মের জন্য বুদ্ধির মাধ্যমে, বাচনিক কর্মের জন্য বাক্যের মাধ্যমে এবং শারীরিক কর্মের জন্য শরীরের মাধ্যমে।

৯- মানুষ তার শরীরের মাধ্যমে কৃত মন্দ কর্মের প্রতিফল স্বরূপ তার দ্বিতীয় জন্মে জড় পদার্থে পরিণত হয়; জিহ্বার মাধ্যমে কৃত মন্দ কর্মের কারণে পাখি বা পশুতে পরিণত হয় এবং বুদ্ধির মাধ্যমে কৃত মন্দ কর্মের ফলে নিম্নস্তরে পতিত হয়।

১১- সমস্ত সৃষ্টির বিপরীতে যার এই তিনটির ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং যে নিজের প্রবৃত্তি ও ক্রোধকে দমন করে, সে পূর্ণ সফলতা লাভ করে।

১৬- পাপিষ্ঠদের জন্য পঞ্চভূতের (পাঁচটি উপাদানের) সমন্বয়ে শক্তিশালী শরীর সৃষ্টি করা হয়, যা মৃত্যুর পর শাস্তি সহ্য করতে সক্ষম।

১৭- মন্দকর্মীরা এই শরীরের মাধ্যমে যম-এর পক্ষ থেকে তাদের মন্দ কাজের শাস্তি ভোগ করার পর, শরীরের উপাদানগুলো যেখান থেকে নেওয়া হয়েছিল সেখানে ফিরে যায় এবং প্রতিটি উপাদান তার স্বজাতীয় উপাদানের সাথে মিলিত হয়।

১৮- অতঃপর দুঃখ ও দুর্দশার কারণ স্বরূপ এই নাফসানি বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন কৃত মন্দ কাজের শাস্তি ভোগের পর, সে সকল কলুষতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে এই দুই মহান সত্তার নিকটবর্তী হয়।

১৯- এই দুইজন ক্লাস্তিহীন ও বিরক্তিহীনভাবে একক আত্মাগুলোর পুণ্য ও পাপ পর্যবেক্ষণ করেন, যা এই জীবনে এবং দ্বিতীয় জীবনে তাদের জন্য সুখ বা শাস্তির কারণ হয়।

২০- যে আত্মা সর্বদা সৎ কাজ করে এবং সামান্য পরিমাণ মন্দ কাজ করে, সে এই উপাদানগুলোর মাধ্যমেই উর্ধ্বজগতে সুখ ও নিয়ামত লাভ করে।

২১- পক্ষান্তরে যদি সে অধিকাংশ সময় মন্দ কাজ করে এবং সামান্য পুণ্য করে, তবে সে মৃত্যুর পর যম-এর পক্ষ থেকে শাস্তি ভোগ করে।

২২- আত্মাসমূহ যম-এর নিকট থেকে তাদের শাস্তি ভোগের পর যখন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়, তখন তাদের প্রতিটি যার যার উপযুক্ত পাঁচটি উপাদানের কাছে ফিরে যায়।

২৩- জন্মান্তরবাদে সৎ ও অসৎ কর্মের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর মানুষের উচিত সর্বদা সৎ কাজে সচেতন হওয়া।

২৪- জেনে রেখো যে, পরম আত্মা সৃষ্টির মধ্যে নফসের তিনটি গুণসহ প্রবেশ করে, আর সেগুলো হলো: সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

২৫- এই তিনটির মধ্যে যে গুণটি প্রবল হয়, তা শরীরকে সেই প্রকৃতি অনুযায়ী রূপান্তরিত করে।

২৬- সমস্ত সৃষ্টিকে পরিবেষ্টনকারী এই গুণগুলোর মধ্যে সততা জ্ঞানের মাধ্যমে, অন্ধকার মূর্খতার মাধ্যমে এবং সক্রিয়তা প্রেম ও বিদ্বেষের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

২৭- সুতরাং মানুষ যদি তার আত্মায় সুখ, প্রশান্তি, স্থিরতা ও পবিত্র জ্যোতি অনুভব করে, তবে তার জানা উচিত যে তার ওপর সততার গুণ প্রবল হয়েছে।

২৮- আর যদি সে বেদনা ও অস্থিরতা অনুভব করে, তবে তা হবে সক্রিয়তার গুণ, যা অপরাজেয় এবং আত্মাকে জাগতিক লালসার দিকে পরিচালিত করে।

(ص: 787) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

غالبة عليه.

29. وأما الظلمة فهي كل شعور يلتبس في أمره، أو تجهل حقيقته أو لا يستطيع

العقل سبر غوره أو لا تُستطاع معرفته تماماً.

فهذه بعض ما جاء في كتاب مُنُو سُرِّيَّتي عن □ كارماً □.

তার ওপর প্রবল।

২৯- আর অন্ধকার হলো এমন প্রতিটি অনুভূতি যার স্বরূপ অস্পষ্ট, অথবা যার বাস্তবতা অজ্ঞাত, অথবা বুদ্ধি যার গভীরতা পরিমাপ করতে অক্ষম, কিংবা যা পূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয়।

এগুলো হলো 'মনুস্মৃতি' গ্রন্থে 'কারমা' সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়ের কiyদাংশ।

المطلب الرابع: مناقشة عقيدة كارما، وبيان ما ترتب عليه عند الهندوس
إن هذه العقيدة فاسدة لأمرٍ عديدةٍ منها :
أولاً: لمخالفته عقائد الثييدات:

سبق معنا استعراض النصوص الدالة على أن الثييدات لا تشمل على هذه العقيدة كما
تصورها الكتب المتأخرة، فما كانوا يخافون من جزاء الأعمال، بل كانوا يطلبونها،
وكل هذا يدل على أن هذه العقيدة غير قائمة على الثييدات، ومن القواعد الهندوسية
أن ما يخالف الثييدات لا عبرة بها لدى الهندوس () فلتكن هذه العقيدة غير
مقبولة.

ثانياً: لفساد التصور :

أما فساد التصور فلو جوة:

1- إنها من العقائد المعقدة التي لا يوجد لها تصور سليم، حيث تكتنفها الغموض
الشديد في تطبيقها ()، يقول أحد علماء الهندوس: " عقيدة الكارما جعلت الحياة
والموت، السعادة والشقاوة، الإنسان والحيوانات والحشرات شيئاً متسلسلاً، هذه
العقيدة سراب ليس لها أي دليل كما أن التناسخ لا دليل عليه، وقد أعطى نوعاً من
الراحة الرخيصة والطبائنة الساذجة في قلب الهندوس" ().

2- إن هذه العقيدة مخالف للفطرة السليمة؛ فإن من حقائق التربية النفسية أن
الإنسان خطأ، وأن الغلط مركوز في عروقه مع الدماء، إن الإنسان خُلِقَ وُغِرِزَ في
نفسه حب متاع الدنيا، والرغبة في جمع المال، والغضب، والبطش، والانتقام، وقد
سلط عليه الشيطان يزيّن له الفواحش، ويحبّب إليه المعاصي، ووضع فيه نفساً أمارّة
بالسوء، فكان من نتائج ذلك أنه يقع في المعاصي، إلا من عَصِمَ، فماذا يصنع
الإنسان لينجو من عقاب المعصية وتبعات الذنوب؟ والواقع أن نفس الإنسان
كجسمه كلاهما يحتاج إلى تطهير دائم، فالجسم يتعرض للأدناس والأقذار، فكان

لا بد لعافية الجسد من إزالة هذه الأدناس والأقذار كلها، والنفس الإنسانية كذلك،
تتعرض للأخطاء والذنوب، والسيئات، وتنزع إلى الشرور، فكيف يحقق هذا التكفير
مع أن الإنسان في كل حياته - كما يقولون - لا يخلو عن ارتكاب الذنوب؟.

ثالثاً: لوجود التناقض في تقريرها؛ ذلك:

إن زعمهم إن قانون □كارما□ هو الذي يعمل في الإنسان لا يمكن قبوله منهم؛ لأن
كارما قانونٌ، والقانون لا ينفذ نفسه، بل لابد له من منفذ ينفذه، فيجازي عليه،
فإذا لم يثبتوا رباً خالقاً قادراً متصرفاً في خلقه بما يشاء وفق حكمته وعلمه، فإنه لا
يمكن إثبات الجزاء والحساب الذي يسبونه □كارما□، وتكون دعوى غير ممكن
تطبيقها ولا تنفيذها.

رابعاً: لما يترتب عليه من المفساد العظيمة:

من المفساد العظيمة لهذه العقيدة: أنها أكدت نظام الطبقات الجائر؛ وذلك:
أن الطبقات الدنيا عليها أن ترضى بوضعها فلا تلتفت إلى الطبقات العليا إلا كالتفات
المجرم إلى من أجرم في

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: কর্ম (কারমা) আকিদার পর্যালোচনা এবং হিন্দুদের মাঝে এর ফলে সৃষ্ট
বিষয়াবলির বর্ণনা

এই আকিদাটি বেশ কিছু কারণে অসার, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: বেদের আকিদাহসমূহের পরিপন্থী হওয়ার কারণে:

ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় সেই সব উদ্ধৃতি অতিবাহিত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, পরবর্তী
সময়ের কিতাবগুলোতে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, বেদসমূহ সেইভাবে এই আকিদাকে
অন্তর্ভুক্ত করে না। তারা আমলের প্রতিফল নিয়ে ভীত ছিল না, বরং তারা তা কামনা করত। এ
সব কিছু প্রমাণ করে যে, এই আকিদা বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আর হিন্দুদের একটি
মূলনীতি হলো, যা কিছু বেদের পরিপন্থী তা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এই
আকিদাটি অগ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত: ধারণার অসারতার কারণে:

ধারণার অসারতা কয়েক দিক থেকে স্পষ্ট:

১- এটি এমন এক জটিল আকিদা যার কোনো সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না, কারণ এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে চরম অস্পষ্টতা বিদ্যমান। জনৈক হিন্দু পণ্ডিত বলেন: "কারমা আকিদা জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, মানুষ, পশু ও পতঙ্গকে একটি ধারাবাহিক বিষয়ে পরিণত করেছে। এই আকিদাটি একটি মরীচিকা যার কোনো প্রমাণ নেই, যেমন পুনর্জন্মের কোনো প্রমাণ নেই। এটি হিন্দুদের হৃদয়ে এক ধরনের সস্তা স্বস্তি ও সরল আত্মতৃপ্তি দান করেছে।"

২- এই আকিদা সুস্থ স্বভাবজাত প্রকৃতির পরিপন্থী; কেননা মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার একটি বাস্তবতা হলো মানুষ ভুলকারী এবং মানুষের রক্তে ও শিরা-উপশিরায় ভুল নিহিত রয়েছে। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার অন্তরে পার্থিব ভোগবিলাসের মোহ, ধন-সম্পদ জমানোর লালসা, রাগ, কঠোরতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা দিয়ে। আর তার ওপর শয়তানকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে যে তার সামনে অশ্লীলতাকে সুশোভিত করে এবং পাপকে তার প্রিয় করে তোলে। তার মধ্যে মন্দপ্রবণ আত্মা (নফসে আম্মারা) রাখা হয়েছে। এর ফলে সে পাপে লিপ্ত হয়, তবে যাকে রক্ষা করা হয়েছে সে ভিন্ন। এমতাবস্থায় মানুষ পাপের শাস্তি ও গুনাহের দায়ভার থেকে বাঁচতে কী করবে? বাস্তবতা হলো, মানুষের আত্মা তার শরীরের মতোই; উভয়েরই স্থায়ী পবিত্রতা প্রয়োজন। শরীর যেমন ময়লা-আবর্জনার সম্মুখীন হয় এবং শরীরের সুস্থতার জন্য এই সব ময়লা দূর করা অনিবার্য, তেমনি মানুষের আত্মাও ভুল, গুনাহ ও মন্দ কাজের সম্মুখীন হয় এবং মন্দের দিকে ধাবিত হয়। এমতাবস্থায় এই কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে অর্জিত হবে, অথচ মানুষের পুরো জীবনে—তাদের বক্তব্য অনুযায়ী—সে গুনাহ করা থেকে মুক্ত নয়?

তৃতীয়ত: এর বর্ণনায় বৈপরীত্য থাকার কারণে; তা হলো:

তাদের এই দাবি যে 'কারমা' নীতিই মানুষের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়, তা তাদের থেকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়; কারণ কারমা একটি আইন, আর আইন নিজে নিজে বাস্তবায়িত হয় না; বরং এটি বাস্তবায়নের জন্য একজন বাস্তবায়নকারীর প্রয়োজন যিনি এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিফল দান করবেন। সুতরাং তারা যদি এমন একজন স্রষ্টা, পালনকর্তা, সর্বশক্তিমান এবং তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী তাঁর সৃষ্টিজগত পরিচালনাকারীকে সাব্যস্ত না করে, তবে প্রতিফল ও হিসাব যাকে তারা 'কারমা' বলে তা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। ফলে এটি এমন এক দাবিতে পরিণত হবে যার প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

চতুর্থত: এর ফলে সৃষ্ট মহা অনিশ্চয়ের কারণে:

এই আকিদার অন্যতম বড় অনিশ্চয় হলো: এটি যুলুমপূর্ণ বর্ণপ্রথাকে সুদৃঢ় করেছে; তা হলো:

নিম্নবর্ণের লোকদের তাদের অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং তারা উচ্চবর্ণের দিকে তাকাবে না, কেবল একজন অপরাধী যেভাবে তার প্রতি তাকায় যার বিরুদ্ধে সে অপরাধ করেছে...

(ص: 789)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

حقه، وقد وقع في يد العدالة، فأصحاب الطبقات الدنيا عليهم بالرضا والقبول والاعتباط بالحال الذي هم فيه؛ لأنه جزاء أعماله التي ارتكبوها وهم لا يشعرون. إن عقيدة كارما أصل في إنكار أفعال الرب وتعطيله عن أعماله: فإنهم يزعمون - كما سبق - أن كارما لا يستطيع الإله تغييرها أيضاً، فهذا كلام فاسد؛ لأنه إذا كان لا يستطيع تغييرها فمن الذي وضعها؟ وكيف يكون إلهاً وهو عاجز عن تصرف فيما خلق وصنع؟ إن عقيدة كارما أصل في إنكار الإله والإلحاد؛ فإن هذه العقيدة فتحت باب الإلحاد للبوذية والجينية؛ حيث لم يجدوا للإله عملاً؛ فإن الآلهة تبع □ كارما □، فما الحاجة للإله الذي لا ينفع؟ إن هذه العقيدة غيرت الهدف من الحياة لدى الهندوس : وذلك : أن الذي يفهم من قراءة الكتب القديسات: أن الهدف الأسى كان في ذلك الزمن هو الفوز بالجنة والنجاة النار، أما بعد دخول قانون الكارما أصبح الهدف الأسى والغاية العظمى لدى الهندوسي : الحصول على الخلاص المعبر عنه بالنرفانا. ترتب على عقيدة "كارما" التواكل والتكاسل في العمل والاجتهاد: وذلك أن الإنسان حينما يعتقد أن ما يصيبه من المصائب، كالفقر أو المرض مثلاً، ثمرة من عمله، (كارما) القديم، يلقي في قلبه الحزن واليأس والقنوط من كل شيء، فلم يفكر في العمل والاجتهاد لترتقي حياته ومعيشته، ولم يفكر في التداوي والعلاج ليشفى مرضه، لأن الفقر أو المرض في زعمه عقاب له من "كارما" السيئة

التي ارتكبتها في الحياة السابقة، فما عليه إلا أن يستسلم، ويترك كارماً تسيطر عليه، وتسوقه إلى حيث تشاء، وقل مثل هذا في كل مصيبة تصيب الإنسان.

وهكذا نرى هذه العقيدة تجعل الناس يرضون بالظلم، ويصبرون على الضيم، وتخدعهم عن حقهم في الحياة بما تطبعهم عليه من الضعف والاستسلام.

ولاشك أن فساد العقيدة والتفكير له أثر كبير في فساد السلوك والتصرفات، ثم فساد المجتمع الذي سادت فيه تلك السلوك والتصرفات.

ومن ناحية أخرى: إن عقيدة "كارماً" قد تؤدي الإنسان إلى البطر والتكبر: وذلك أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعم وافرة يبدأ في التكبر والافتخار بما يناله من النعم، كالمال، والحياة، والمنصب، وغير ذلك، لا اعتقاده أن تلك النعم ثمرة من عمله السابق، ومكافأة لعمله القديم، فيفتخر به افتخاراً يوقعه في البطر والتكبر.

ومن مفسد عقيدة "كارماً": إنكار التوبة وتكفير الذنوب: وذلك أن قانون "كارماً" يسجل كل ما يرتكبه الإنسان، من صغيرة وكبيرة، ثم يجازيه حتماً في المستقبل، فليس هناك المغفرة والصفح الديني، وليس هناك توبة ولا تكفير للذنوب، مما يجعل الناس يعيش حياته كلها منغصة، ولا يجد لحياتها مغزى إذا أخطأ خطأ واحداً مثلاً، فإن قانون كارماً لا يرحم أحداً، وهذا الذي يذهب ببعض الناس أن يظن الولادة في الدنيا من البصائب، والزواج أكبر المعائب.

ومن البآخذ على عقيدة "كارماً" أنها تجعله أسيراً لفكرة فاسدة، مفادها: أنه وجد عقوبة له على أعمال لا يدري ما هي، ومن هنا يعيش حياة تعيسة؛ لأنه يرى أنه يعاقب على جنایات وجرائم لا يعرف منها شيئاً، ولكن الذي يعرفه أنه كان مجرمًا فتفسد حياته ويضيق صدره، ولا يجد مفرًا من جزاء أعمال لا يعرفه.

এটি তার পাওনা, এবং সে ন্যায়বিচারের হাতে পতিত হয়েছে। সুতরাং নিম্নবর্ণের লোকদের উচিত তাদের বর্তমান অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তা মেনে নেওয়া; কেননা এটি তাদের সেই কর্মের ফল যা তারা অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করেছিল।

নিশ্চয়ই কার্মা মতবাদ রবের কার্যাবলি অস্বীকার করা এবং তাঁকে তাঁর কর্মসমূহ থেকে বিযুক্ত করার একটি মূল ভিত্তি:

কেননা তারা দাবি করে—যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—যে ঈশ্বরও কার্মা পরিবর্তন করতে সক্ষম নন। এটি একটি ভ্রান্ত কথা; কারণ তিনি যদি তা পরিবর্তন করতে সক্ষম না হন, তবে এটি কে নির্ধারণ করেছে? আর তিনি কীভাবে ঈশ্বর হতে পারেন যখন তিনি তাঁর সৃষ্টি ও কর্মের ওপর কর্তৃত্ব করতে অক্ষম? মূলত কার্মা মতবাদ ঈশ্বর অস্বীকার ও নাস্তিকতার একটি মূল উৎস; কারণ এই বিশ্বাস বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের জন্য নাস্তিকতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে; যেখানে তারা ঈশ্বরের কোনো কাজ খুঁজে পাননি। কেননা দেবতারাও কার্মার অধীন, সুতরাং যে ঈশ্বর কোনো উপকার করতে পারেন না তাঁর প্রয়োজন কী?

এই বিশ্বাস হিন্দুদের জীবনোদ্দেশ্যকেও পরিবর্তিত করে দিয়েছে:

আর তা হলো: বেদসমূহ পাঠ করলে যা বোঝা যায় তা হলো, সেই যুগে সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল স্বর্গ লাভ এবং নরক থেকে মুক্তি। কিন্তু কার্মা নীতি প্রবর্তনের পর হিন্দুদের নিকট সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও পরম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে 'নির্বাণ' নামক মুক্তি লাভ করা।

কার্মা বিশ্বাসের ফলে কর্ম ও প্রচেষ্টায় পরনির্ভরশীলতা এবং অলসতা তৈরি হয়েছে:

তা এই যে, মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে তার ওপর আপতিত বিপদসমূহ—যেমন দারিদ্র্য বা ব্যাধি—তার অতীত কর্মফলের (কার্মা) ফল, তখন তার অন্তরে বিষণ্ণতা, হতাশা ও সর্ববিষয়ে নৈরাশ্য দানা বাঁধে। ফলে সে নিজের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য শ্রম ও প্রচেষ্টার কথা চিন্তা করে না, এবং রোগমুক্তির জন্য ঔষধ ও চিকিৎসার কথাও ভাবে না। কারণ তার ধারণা মতে, এই দারিদ্র্য বা ব্যাধি হলো তার পূর্বজন্মে কৃত মন্দ কর্মের (কার্মা) শাস্তি। ফলে তার আর কিছুই করার থাকে না কেবল আত্মসমর্পণ করা এবং কার্মার নিয়ন্ত্রণে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া, যা তাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যায়। মানুষের ওপর আপতিত প্রতিটি বিপদের ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, এই বিশ্বাস মানুষকে অন্যায়ে সন্তুষ্ট থাকতে এবং অবিচার সহ্য করতে বাধ্য করে। এটি তাদের মধ্যে দুর্বলতা ও আত্মসমর্পণের মানসিকতা তৈরি করে জীবনের অধিকার সম্পর্কে তাদের বিভ্রান্ত করে।

নিঃসন্দেহে আকিদা বা বিশ্বাস এবং চিন্তাধারার বিকৃতি আচরণ ও কর্মকাণ্ডের বিকৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে সেই সমাজও কলুষিত হয় যেখানে এ ধরনের আচরণ ও কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটে।

অন্যদিকে: কার্মা বিশ্বাস মানুষকে অহমিকা ও দাস্তিকতার দিকে পরিচালিত করতে পারে: তা হলো: কোনো ব্যক্তি যখন প্রচুর নেয়ামত বা সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, তখন সে তার প্রাপ্ত নেয়ামত—যেমন ধন-সম্পদ, জীবনযাত্রা, পদমর্যাদা ইত্যাদি—নিয়ে অহঙ্কার ও গর্ব করতে শুরু করে। কারণ সে বিশ্বাস করে যে, এই নেয়ামতসমূহ তার অতীত কর্মের ফল এবং পূর্বের কাজের পুরস্কার। ফলে সে এমনভাবে গর্ববোধ করে যা তাকে দাস্তিকতা ও অহমিকায় নিমজ্জিত করে।

কার্মা বিশ্বাসের অন্যতম অপকারিতা হলো: তওবা এবং পাপমোচনকে অস্বীকার করা: এর কারণ হলো, কার্মা নীতি মানুষের কৃত ছোট-বড় প্রতিটি কাজই লিপিবদ্ধ করে এবং ভবিষ্যতে আবশ্যিকভাবে তার প্রতিফল দেয়। সেখানে ধর্মীয় ক্ষমা বা মার্জনার কোনো সুযোগ নেই, নেই কোনো তওবা বা পাপমোচনের ব্যবস্থা। এর ফলে মানুষ সারা জীবন একপ্রকার বিষণ্ণতার মধ্যে অতিবাহিত করে এবং একটি মাত্র ভুল করে ফেললেও সে তার জীবনের কোনো সার্থকতা খুঁজে পায় না। কেননা কার্মা নীতি কাউকে দয়া করে না। আর এই কারণেই কিছু মানুষ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করাকে একটি বিপদ এবং বিবাহকে সবচেয়ে বড় ত্রুটি হিসেবে গণ্য করে থাকে।

কার্মা মতবাদের ওপর আরেকটি অভিযোগ হলো যে, এটি মানুষকে একটি ভ্রান্ত ধারণার দাসে পরিণত করে। যার সারকথা হলো: সে এমন সব কাজের শাস্তি ভোগ করছে যা সে জানেই না। এ কারণেই সে এক দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করে; কারণ সে দেখে যে তাকে এমন সব অপরাধ ও অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। সে শুধু এটুকুই জানে যে সে একজন অপরাধী ছিল। ফলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তার অন্তর সংকুচিত হয় এবং সে তার অজানা কর্মের প্রতিফল থেকে কোনো নিষ্কৃতি খুঁজে পায় না।

(ص: 790) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

إن عقيدة "كارما" ينجس على الناس حياتهم، ويجعلهم يهربون من الحياة: أصحاب عقيدة "كارما" ليسوا سعداء، إنهم قلقون، وإن الملل يأكل حياتهم، وهم مستغرقون في الحياة المادية المنحرفة غاية الانحراف؛ لأنهم يشعرون بأنهم

معاقبون بـ□كارما□ في هذه الحياة، ويشعرون بحاجتهم إلى الهرب، الهرب من أنفسهم، ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة، فيهرب كثير منهم، إما بالانتحار أو بالجنون، أو بالشذوذ، فاعتقادهم بـ□كارما□ جعلتهم عاجزين عن الابتعاد عن الشر، وعن الجريمة والفساد، فضلاً عن دفعهم إلى الخير، أو بعثهم على الحق، ولذلك انتشرت المفاسد في مجتمعهم انتشاراً واسعاً(). أكبر مفاسد عقيدة □كارما□ أنها أدت إلى عقيدة التناسخ: حيث قالوا: إن الظالم قد ينتهي دون أن يذوق عقاب ظلمه، فألجأ الهندوس ذلك إلى إيجاد عقيدة التناسخ حتى لا يفر المرء من جزاء أعماله، ولا شك أن عقيدة التناسخ باطلة، وبيان هذه العقيدة وبطلانها في المبحث الآتي بإذن الله. المبحث الثالث: عقيدة تناسخ الأرواح أو جولان الروح (فُونُورُ جَنْمُ - أو فَرُوجَنْمُ) وتحتة مطالب

المطلب الأول: معنى تناسخ الأرواح
معنى التناسخ لغةً:

كلمة تناسخ تعرف في لغة القوم بـ فونور جنم، والتي تعني حرفياً: الولادة مرة أخرى، ويقال لها بالهندية: ((أواگمن)) (AWAGAMAN) كما يقال أيضاً: ((پنرجنم)) (PUNAR JANM) ومثله في البنغالية.

وهو ما يعبر في اللغة العربية بالتناسخ، وهو تفاعل من النسخ().

المقصود بـ"تناسخ الأرواح" في الهندوسية :

اختلفت العبارات في بيان المقصود بالتناسخ في الهندوسية؛ مؤداها: أن روح الميت تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقل منزلة لتنعم أو تعذب، جزاء على سلوك صاحبها الذي مات().

নিশ্চয়ই "কার্মা" আকিদা মানুষের জীবনকে বিষিয়ে তোলে এবং তাদেরকে জীবন থেকে পলায়ন করতে প্ররোচিত করে:

"কার্মা" আকিদার অনুসারীরা সুখী নয়; তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং একঘেয়েমি তাদের জীবনকে গ্রাস করে ফেলে। তারা অত্যন্ত বিকৃত পার্থিব জীবনে নিমগ্ন; কারণ তারা অনুভব করে যে, এই জীবনে তারা 'কার্মা' দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হচ্ছে। তারা আত্মপলায়ন এবং এমন এক দুর্দশা থেকে মুক্তির প্রয়োজন অনুভব করে, যার জীবনের দৃশ্যমান কোনো কারণ নেই। ফলে তাদের অনেকেই আত্মহত্যা, উন্মাদনা বা বিকৃতির মাধ্যমে পলায়ন করে। তাদের 'কার্মা' বিশ্বাস তাদেরকে মন্দ কাজ, অপরাধ এবং দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে অক্ষম করে তুলেছে; ভালো কাজের দিকে ধাবিত করা বা সত্যের পথে পরিচালিত করা তো দূরের কথা। এ কারণেই তাদের সমাজে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে।

'কার্মা' আকিদার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো এটি জন্মান্তরবাদ আকিদার দিকে ধাবিত করে: তারা বলে: একজন জালেম তার জুলুমের শাস্তি ভোগ না করেই মৃত্যুবরণ করতে পারে। এই ধারণা হিন্দুদেরকে জন্মান্তরবাদ আকিদা উদ্ভাবনে বাধ্য করেছে, যাতে মানুষ তার কর্মফল থেকে পালাতে না পারে। নিঃসন্দেহে জন্মান্তরবাদ আকিদা বাতিল। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই আকিদার বর্ণনা ও এর অসারতা তুলে ধরা হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আত্মার জন্মান্তরবাদ বা আত্মার পরিভ্রমণ (পুনর্জন্ম বা পরজন্ম)

এর অধীনে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ: আত্মার জন্মান্তরবাদের অর্থ

আভিধানিক অর্থে পুনর্জন্ম:

পুনর্জন্ম শব্দটি এই জাতির ভাষায় 'পুনর জন্ম' নামে পরিচিত, যার আক্ষরিক অর্থ হলো: পুনরায় জন্ম গ্রহণ করা। হিন্দিতে একে 'আওয়াগমন' (AWAGAMAN) এবং 'পুনর্জন্ম' (PUNAR JANM) বলা হয়; বাংলাতেও অনুরূপ বলা হয়।

আরবি ভাষায় একে 'তানাশুখ' বলা হয়, যা 'নাশখ' শব্দ থেকে উদ্ভূত।

হিন্দুধর্মে "আত্মার পুনর্জন্ম" বলতে যা বোঝায়:

হিন্দুধর্মে জন্মান্তরবাদের উদ্দেশ্য বর্ণনায় বিভিন্ন অভিব্যক্তি রয়েছে; যার সারকথা হলো: মৃত ব্যক্তির আত্মা তার পূর্ববর্তী আচরণের প্রতিফল হিসেবে সুখ ভোগ বা শাস্তি পাওয়ার জন্য কোনো উচ্চতর বা নিম্নতর স্তরের প্রাণীর দেহে স্থানান্তরিত হয়।

ويقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي : التناسخ هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى جسم آخر حسب الأعمال، فروح الإنسان تنتقل من جسده إلى جسم الحيوان والحشرات، وبالعكس () ().

يطلق بعض الباحثين على هذه العقيدة تعبيرات اصطلاحية أخرى كالعودة للتجسد، وتجوال الروح، وتكرار المولد، وقد يطلق عليها التناسخ فقط، ومعناه العام هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى العالم الأرضي في جسم آخر ().

إن المعتقدين بالتناسخ عموماً يقولون : إن الذي يولد من الأبوين هو البدن المادي الأرضي، أما ما يدبر شؤونه ويوجهونه فكائن آخر مركب من جسم لطيف، يشمل الحواس والعقل والقوى الآلية، وإن هذا الكائن هو ما يسمى بالروح. ويقولون أيضاً: إنه إذا حدثت ظاهرة الموت للإنسان، انفصل الروح عن البدن الأرضي الكثيف، وانطلق إلى عالم آخر، يبقى فيه، ثم يعود هذا الكائن مسوقاً بالبيول الذاتية والأعمال السابقة (كارما) إلى الحياة الدنيا، فيتقمص جسداً جديداً لمولد جديد، ويبدأ دورة جديدة من دورات الحياة في إنسان، أو حيوان، فيسعد أو يشقى بحسب ما قدّم من عمل في حياته السابقة ().

فعقيدة التناسخ عقيدة هندية خطيرة، تؤمن بها جميع الطوائف الديانة الهندية وما انبثق عنها.

إلا أن القائلين بالتناسخ يختلفون في كيفيته؛ فمثلاً أصحاب النيايا يقولون : إن من أهم صفات الروح الاختفاء، فهي تتجسد جسداً جديداً بها، بعد نهاية القدر المحتوم لها تحصل الروح على الخلاص المعبر عنه بـ□موكشا□.

أما أصحاب سأنكهيا وأصحاب يوغا فيقولون : إن التناسخ مرحلة زمنية قبل الحصول على العلم والمعرفة والعقول المتنيرة، كما يمكن أن يكون للأعمال السيئة، فإذا أصبحت الروح عارفةً، فإنها حينئذٍ تحصل على الموكشا، ولا تتناسخ.

أما أصحاب ميانسا، فيقولون : كل روح تجد جسدها حسب وقتها المحدد، فهي تعيش في

ড. মুহাম্মদ যিয়াউর রহমান আল-আ'যামী বলেন: পুনর্জন্ম (তানাশু'খ) হলো কর্ম অনুযায়ী আত্মা একটি দেহ থেকে বের হওয়ার পর অন্য কোনো দেহে ফিরে আসা। ফলে মানুষের আত্মা তার দেহ থেকে পশু ও পতঙ্গের দেহে স্থানান্তরিত হয় এবং এর বিপরীতটিও ঘটে।

কিছু গবেষক এই আকিদাকে অন্যান্য পারিভাষিক শব্দে অভিহিত করেন, যেমন: জন্মান্তরবাদ, আত্মার পরিভ্রমণ এবং জন্মের পুনরাবৃত্তি। কখনো একে কেবল পুনর্জন্ম (তানাশু'খ) বলা হয়। এর সাধারণ অর্থ হলো আত্মা দেহ থেকে বের হওয়ার পর অন্য কোনো দেহে পার্থিব জগতে ফিরে আসা।

পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসীরা সাধারণত বলেন: পিতা-মাতা থেকে যা জন্ম নেয় তা হলো পার্থিব বস্তুগত দেহ। আর যা এর কার্যাবলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে, তা হলো এক সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা গঠিত অন্য এক সত্তা; যা ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও যান্ত্রিক শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এই সত্তাটিকেই আত্মা বলা হয়।

তারা আরও বলেন: যখন মানুষের মৃত্যু ঘটে, তখন আত্মা স্থূল পার্থিব দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য এক জগতে চলে যায় এবং সেখানে অবস্থান করে। অতঃপর এই সত্তাটি তার নিজস্ব প্রবণতা ও পূর্ববর্তী কর্ম (কার্মা) দ্বারা চালিত হয়ে পুনরায় ইহকালে ফিরে আসে এবং নবজাতকের নতুন কোনো দেহ ধারণ করে। এভাবে সে মানুষ বা পশুরূপে জীবনের নতুন এক চক্র শুরু করে। ফলে সে তার পূর্ববর্তী জীবনে কৃতকর্ম অনুযায়ী সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগা হয়। সুতরাং পুনর্জন্মবাদ (তানাশু'খ) হলো একটি ভয়াবহ হিন্দুধর্মীয় আকিদা, যাতে সমস্ত হিন্দুধর্মীয় উপদল এবং তা থেকে উদ্ভূত দলগুলো বিশ্বাস করে।

তবে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসীরা এর পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ন্যায় দর্শনের অনুসারীরা বলেন: আত্মার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অদৃশ্য থাকা। তাই আত্মা এর মাধ্যমে নতুন দেহ ধারণ করে। তার জন্য নির্ধারিত নিয়তি শেষ হওয়ার পর আত্মা মুক্তি লাভ করে, যাকে 'মোক্ষ' বলা হয়।

পক্ষান্তরে সাংখ্য ও যোগ দর্শনের অনুসারীরা বলেন: পুনর্জন্ম হলো জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আলোকিত বুদ্ধি অর্জনের পূর্ববর্তী একটি সময়কাল। এটি মন্দ কাজের ফলেও হতে পারে। যখন আত্মা জ্ঞানী হয়ে ওঠে, তখন সে মোক্ষ লাভ করে এবং তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

আর মীমাংসা দর্শনের অনুসারীরা বলেন: প্রতিটি আত্মা তার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী নিজস্ব দেহ খুঁজে নেয়। ফলে সে বসবাস করে

(ص: 792) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أجساد مختلفة حسب أعمالها().
المطلب الثاني: مصدر عقيدة تناسخ الأرواح
من هم القائلون بتناسخ الأرواح أولاً:
إن عقيدة تناسخ الأرواح قد وجدت عند كثير من الأمم منذ أقدم العصور،
كالمصريين القدماء(). وفلاسفة الصابئة(). وفلاسفة اليونان(). والفارسيين من
معتنقي المانوية(). ومن هنا اختلفوا في تحديد مصدر هذه العقيدة بين الناس،
فمن قائل: إن أصلها من اليونان().

তাদের কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন দেহ ()।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: জন্মান্তরবাদ বা আত্মার আবর্তনের আকিদার উৎস

জন্মান্তরবাদের প্রথম প্রবক্তা কারা:

নিশ্চয়ই জন্মান্তরবাদ বা আত্মার আবর্তনের আকিদা অতি প্রাচীনকাল থেকেই অনেক জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল, যেমন প্রাচীন মিশরীয় (), সাবিঈ দার্শনিক (), গ্রিক দার্শনিক () এবং পারসিকদের মধ্যে যারা মানি ধর্মের অনুসারী ছিল ()। আর এখান থেকেই মানুষের মাঝে এই আকিদার উৎস নির্ধারণে তারা মতভেদ করেছেন; কেউ বলেছেন: এর মূল উৎস হলো গ্রিস ()।

(ص: 793) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ومن قائل : إن أصلها من المصريين ()، ومن قائل: أن أصلها من الصابئة ()، ولكن الذي يطالع فلسفة الهند، ويطلع على دياناتها ومذاهبها فيما بعد الحياة، يجد أن الجانب الأكبر من تفكير الهند، من عباداتها، ورياضاتها الروحية والجسدية، هذا الجانب الأكبر منصرف إلى معالجة هذه القضية، قضية ما بعد الحياة، ووجد أن عقيدة تناسخ الأرواح من أهم وأقدم العقائد في الهندوسية على مدى التاريخ، وليس من البعيد أن نقول : إنها هندية قدماً وأصالةً ()، فقد انتقلت هذه العقيدة من الهند إلى الأمم المجاورة، وعن طريق قوافل التجارة، والبعثات التبشيرية التي اهتم به الملك "أشوك" (Ashoka) أحد ملوك الهند في القرن الثالث قبل الميلاد، وكذلك بالهجرة - عندما تغلب الهندوس في صراعهم مع البوذيين - إلى شرق آسيا، وجنوب شرقها، حيث انطلق البوذيون ومعهم عقيدة التناسخ التي هي من مقومات فلسفتهم، والتي وجدت مجاًلاً واسعاً في هذه البلاد، وكذلك انتحلتها بعض الفرق الإسلامية الضالة في العصر العباسي، حين التقت الثقافتان الهندية والعربية - كما سيأتي بيانه فيما بعد -.

فإن الديانات الهندية - من هندوسية وجينية وبوذية - تتفق على القول بتناسخ الأرواح وتجوّالها بين الأجساد ضمن قانون الجزاء المسمى عندهم بـ "كارما" ()، والديانة الهندوسية وهي الأصل في

কেউ কেউ বলেন যে, এর উৎস মিশরীয়দের থেকে; আবার কেউ কেউ বলেন এর উৎস সাবীয়দের থেকে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভারতের দর্শন পাঠ করে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সংক্রান্ত সেখানকার ধর্ম ও মতবাদগুলো সম্পর্কে অবগত হয়, সে দেখতে পায় যে ভারতীয় চিন্তাধারা, তাদের ইবাদত এবং তাদের আত্মিক ও শারীরিক সাধনার বৃহত্তম অংশটি এই বিষয়টি অর্থাৎ মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের সমস্যাটি সমাধানের দিকেই নিবদ্ধ। সে আরও দেখতে পায় যে, ইতিহাসের পরিক্রমায় হিন্দুধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীনতম বিশ্বাস হলো জন্মান্তরবাদ। তাই এটি বলা মোটেও অমূলক নয় যে, এটি প্রাচীনকাল থেকেই এবং মৌলিকভাবে একটি ভারতীয় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ভারত থেকে প্রতিবেশী জাতিগুলোর মধ্যে এবং বাণিজ্য কাফেলা

ও প্রচারক দলগুলোর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেগুলোর প্রতি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতের অন্যতম রাজা "অশোক" (Ashoka) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। একইভাবে এটি অভিবাসনের মাধ্যমেও বিস্তার লাভ করে—যখন বৌদ্ধদের সাথে দ্বন্দ্ব হিন্দুরা জয়লাভ করে—তখন বৌদ্ধরা পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে যায় এবং তাদের সাথে নিয়ে যায় জন্মান্তরবাদের বিশ্বাসকে, যা ছিল তাদের দর্শনের অন্যতম ভিত্তি। এই অঞ্চলগুলোতে এই বিশ্বাসটি প্রসারের ব্যাপক সুযোগ পায়। একইভাবে আব্বাসীয় যুগে ভারতীয় ও আরবি সংস্কৃতির মিলনের সময় কিছু ভ্রান্ত মুসলিম দল এই মতবাদটি গ্রহণ করে—যেমনটি পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ভারতীয় ধর্মসমূহ—হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম—তাদের নিকট "কর্ম" (Karma) নামক প্রতিদান আইনের অধীনে আত্মার জন্মান্তরবাদ এবং বিভিন্ন দেহের মধ্যে আত্মার পরিভ্রমণের বিষয়ে একমত। আর হিন্দু ধর্মই হলো এর মূল উৎস...

(ص: 794)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الديانات الهندية، نشأت بها هذه النظرية في الهند، عندما استقر الغزو الآري لهذه البلاد، فيما بين القرن الخامس عشر والعاشر قبل الميلاد(). ولم يوجد عندنا خبر أقدم من هذا التاريخ في اعتناق شعب للعقيدة التناسخية(). يقول أحد العلماء : إن التناسخ عقيدة علفت في أذهان الهندوسيين، منذ أقدم العصور، والهند هي الأرض الأصلية لها...(). فالتناسخ عقيدة أساسية لدى الهندوس، أخذت منها جميع الديانات الهندية قبل البوذية وبعدها، كما أخذ منها بعض الأمم الأخرى، يقول البيروني: "كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين، والتثليث علامة النصرانية، والأسبأت - احترام يوم السبت - علامة اليهود، كذلك التناسخ علم النحلة الهندية فمن لم ينتحله لم يكن منها، ولم يعد من جبلتها()".

متى بدأت عقيدة تناسخ الأرواح لدى الهندوس؟
ليس عندنا ما يحدد زمن نشأة هذه العقيدة لدى الهندوس، إلا أننا نرى أن
القيادات عارية عن مثل هذه الاعتقادات (١)، فكون الخالق وخلق شياً واحداً، وكل
صورة من الكائنات كانت ذات

ভারতীয় ধর্মসমূহ; ভারতে এই মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল যখন এই দেশগুলোতে আর্য আক্রমণ
থিত হয়েছিল, যা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের কথা। কোনো
জাতির জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করার ব্যাপারে আমাদের কাছে এই সময়ের চেয়ে প্রাচীনতর
কোনো সংবাদ নেই।

জনৈক পণ্ডিত বলেন: জন্মান্তরবাদ এমন একটি বিশ্বাস যা প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুদের
মানসপটে গেঁথে আছে, আর ভারতই এর আদি ভূমি...।

সুতরাং জন্মান্তরবাদ হিন্দুদের নিকট একটি মৌলিক বিশ্বাস, যা থেকে বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তী ও
পরবর্তী সকল ভারতীয় ধর্ম উপাদান গ্রহণ করেছে, যেমনটি অন্যান্য কিছু জাতিও তা গ্রহণ
 করেছে। আল-বিরুনি বলেন:

"যেমন একনিষ্ঠতার বাণীর সাক্ষ্য প্রদান করা মুসলমানদের ঈমানের প্রতীক, ত্রিত্ববাদ
খ্রিস্টধর্মের চিহ্ন, এবং আসবাত—অর্থাৎ শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন—ইয়াহুদিদের চিহ্ন;
তদ্রূপ জন্মান্তরবাদ হলো ভারতীয় ধর্মের নিদর্শন। সুতরাং যে ব্যক্তি এটি গ্রহণ করেনি সে
তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাদের দলভুক্ত বলেও গণ্য হবে না।"

হিন্দুদের মধ্যে আত্মার জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মের বিশ্বাস কখন শুরু হয়েছিল?

হিন্দুদের নিকট এই বিশ্বাসের উৎপত্তিকাল সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করার মতো কোনো তথ্য
আমাদের কাছে নেই, তবে আমরা দেখতে পাই যে বেদসমূহ এই ধরনের বিশ্বাস থেকে মুক্ত।
স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টি এক ও অভিন্ন হওয়া, এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি রূপ ছিল...

يوم صورة أخرى، وأنه لا يميز هذه الصورة من تلك ويجعلها حقيقتين إلا الحس المخدوع وإلا تفريق الزمن بينهما؛ هذه النظرة لم تكن قد ظهرت بعد في أيام الفيدات جزءاً من العقيدة الشعبية، فالآري بدل أن يعتقد في تناسخ الأرواح على صور متتابعة، آمن بعقيدة أبسط، إذ آمن بالخلود الشخصي؛ فالروح بعد الموت تلاقى إما عذاباً أو نعيماً؛ فإما أن يلقيها "بورون" في هوة مظلمة سحيقة، أو في جهنم ذات السعير، وإما أن يتلقاها "ياما" فيرفعها إلى الجنة حيث كل صنوف اللذائذ الأرضية قد كملت ودامت إلى أبد الآبدين().

ويقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: وحينما نزح الآريون من بلادهم في حدود عام 1800 ق.م، وصلوا إلى الهند مارين بمنطقة الشرق الأوسط... لم تظهر بعد عقيدة التناسخ في الديانة الآرية. ... عقيدة التناسخ وهي انتقال الروح من جسدٍ إلى جسدٍ آخر بعد مفارقتها حياة الإنسان. وفق أعمال الإنسان الصالحة والسيئة. لم تظهر بعد في العقيدة الآرية، وهي متأخرة جداً بالنسبة إلى عقيدتهم(). فهذا القول أيضاً يدل على أن عقيدة التناسخ لم يأت بها الآريون من موطنهم الأصلي، وإنما اعتقدوها وقالوا بها بعد ما تمكنوا في الهند، ولا يدرى مصدر هذا القول لديهم على التعيين.

هنا اختلف الدارسون في تحديد مصدر هذه العقيدة على عدة آراء :
فمنهم من ينسبها إلى المذاهب الغنوصية التي ظهرت في الحقبة اليونانية - الرومانية، فإنهم كانوا يرون الخلاص للروح البأسور في عالم المادة، فمأساة العالم في نظر الغنوصيين هي في دخول النفوس في المادة منذ بدء العالم ومسألة تحريرها في نهاية الأزمان.

ولكننا نرى أن هذا الشكل من الخلاص العالمي غريب كل الغرابة على فكر الهند، فهو يسلم بمجيء شخصية محررة، بمجيء منقذ، ولا يوجد مثل هذا الفكر ولم

تظهر في الهند إلا بعد ميلاد بوذا، فلا يمكن أن يكون المذهب اليوناني هو الأصل في التناسخ.

كما أن اليونانيين وإن قالوا بالتناسخ، ولكنهم لم يقولوا بالتناسخ من أجل التطهير كما قال به مفكرو الهند.

একদা অন্য এক রূপ ধারণ করা, এবং প্রতারিত ইন্দ্রিয় ও সময়ের ব্যবধান ব্যতীত এই রূপকে অন্য রূপ থেকে পৃথক করতে না পারা এবং এই দুইটিকে ভিন্ন বাস্তবতা হিসেবে দেখা—এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বেদের যুগে তখনও জনবিশ্বাসের অংশ হিসেবে প্রকাশ পায়নি। আর্যরা পর্যায়ক্রমিক রূপে আত্মার পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করার পরিবর্তে আরও সহজ এক আকিদায় বিশ্বাস করত, তা হলো ব্যক্তিগত অমরত্বের বিশ্বাস। মৃত্যুর পর আত্মা হয় আজাব নয়তো নিয়ামত লাভ করবে। হয় 'বরণ' তাকে গভীর কোনো অন্ধকার গর্তে অথবা প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, আর না হয় 'যম' তাকে গ্রহণ করে জান্নাতে উন্নীত করবেন, যেখানে সব ধরনের পার্থিব ভোগ-বিলাস পূর্ণতা পাবে এবং অনন্তকাল স্থায়ী হবে।

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: আর্যরা যখন আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাদের দেশ থেকে হিজরত করে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারতে পৌঁছেছিল... তখন আর্য ধর্মে জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মের আকিদা প্রকাশ পায়নি। পুনর্জন্মের আকিদা—যা হলো মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তার ভালো ও মন্দ আমল অনুযায়ী আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হওয়া—তা আর্যদের আকিদায় তখনো প্রকাশ পায়নি এবং এটি তাদের আদি বিশ্বাসের তুলনায় অনেক পরের বিষয়।

সুতরাং এই বক্তব্যটিও প্রমাণ করে যে, আর্যরা তাদের আদি নিবাস থেকে জন্মান্তরবাদের আকিদা নিয়ে আসেনি, বরং ভারতে স্থিতিশীল হওয়ার পর তারা এই বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল এবং এর প্রবক্তা হয়েছিল। তাদের মাঝে এই মতবাদের সুনির্দিষ্ট উৎস কী ছিল তা জানা যায় না।

এখানে গবেষকগণ এই আকিদার উৎস নির্ধারণে কয়েকটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে গ্রীক-রোমান যুগে বিকশিত গ্লোসীয় (মারিফাতবাদী) মতবাদের সাথে সম্পর্কিত করেন। তারা মনে করতেন যে, জড় জগতে বন্দী আত্মার মুক্তি প্রয়োজন।

গ্লোসীয়দের মতে জগতের ট্র্যাজেডি হলো সৃষ্টির শুরু থেকেই আত্মার পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করা এবং শেষ সময়ে তার মুক্তির প্রশ্ন।

কিন্তু আমরা মনে করি যে, বিশ্বজনীন মুক্তির এই রূপটি ভারতীয় চিন্তাধারার জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত। এটি একজন মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তার আগমনের ধারণাকে স্বীকার করে নেয়, অথচ বুদ্ধের জন্মের আগে ভারতে এ ধরনের কোনো চিন্তাধারা ছিল না এবং এর প্রকাশও ঘটেনি। সুতরাং গ্রীক মতবাদ জন্মান্তরবাদের মূল উৎস হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া গ্রীকরা জন্মান্তরবাদের কথা বললেও তারা আত্মশুদ্ধি বা পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জন্মান্তরবাদের কথা বলেনি, যেমনটি ভারতীয় চিন্তাবিদগণ বলেছিলেন।

(ص: 797) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وينسب بعضهم أصلها إلى السكان الأصليين من قبل الآرية(). ولكن الدراسات الأخرى تثبت غير ذلك. فهناك بعض الآثار التاريخية التي وجدت في حضارات وادي نهر السند تدل بصراحة على أنهم كانوا يعتقدون الحياة الآخرة مشوبة ببعض أنواع الأعمال البدائية، يقول الدكتور محمد إسحاق الندوي: إن هناك مقابر في هارابا تدل على مراسيم الدفن عند الهنود القدامى، وكانت هذه المراسيم غريبة وبدائية تماماً؛ إذ كانوا يحفرون حفرة طويلة عريضة، ويدفنون فيها الجثة مع أدواتها اللازمة في الحياة مثل الأواني والأدوات الشخصية وما يتعلق بالزينة والحمام، ولم يفسر لنا أحد حتى الآن سبب هذه الظاهرة، ومن الجائز جداً أنهم قد آمنوا بحياة أخرى بعد الموت(). وإذا كانت لديهم اعتقاد بالحياة الآخرة فمعنى ذلك أن عقيدة التناسخ لم تأت من قبلهم، بل حدث فيما بعد، ولعل هذا أيضاً مما يؤيد السبب الذي ذكرته سابقاً. ويقول ميرسيا إلياد: إن عبارة سامسارا (أي: التناسخ) تظهر فقط في اليوبانيشاد، أما أصل النظرية فهو غير معلوم، وقد جرت عبثاً محاولة لتفسير عقيدة التقمص استناداً على عناصر سابقة للآرية().

فعقيدة التناسخ إما أن تكون مما حَرَفَ من عقيدة اليوم الآخر والحساب والجزاء كما سبق معنا، وإما أن تكون متلقاة من اليونان مع تعديل لها على أيدي مفكري الهند تعديلاً يوافق عقليتهم وأمزجتهم، أو يكون ناشئاً فيهم عن طريق فلاسفتهم الذين فكروا في مصير الناس بعد الموت، فهدت عقولهم إلى هذه العقيدة البعقدة().

عقيدة تناسخ الأرواح كما تصوره كتب الهندوس المقدسة

بدايات النصوص في عقيدة التناسخ:

إن البحث عن النصوص الأولى عن التناسخ في كتب الهندوس، صعب للغاية، وقد اختلف

তাদের কেউ কেউ এর উৎসকে আৰ্যপূৰ্ব আদিবাসীদের দিকে সম্বন্ধ করেন, তবে অন্যান্য গবেষণা এর বিপরীতটাই প্রমাণ করে।

সিন্ধু নদ উপত্যকার সভ্যতায় এমন কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, তারা পরকালীন জীবনে বিশ্বাসী ছিল, যদিও তাতে কিছু আদিম কর্মকাণ্ডের মিশ্রণ ছিল। ড. মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: হরপ্পায় এমন কিছু সমাধি রয়েছে যা প্রাচীন ভারতীয়দের দাফনকার্যের রীতিনীতি প্রদর্শন করে; আর এই রীতিনীতিগুলো ছিল সম্পূর্ণ অদ্ভুত ও আদিম। তারা একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত গর্ত খনন করত এবং তাতে লাশের সাথে জীবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যেমন পাত্র, ব্যক্তিগত সরঞ্জাম এবং সাজসজ্জা ও গোসল সংক্রান্ত দ্রব্যাদি দাফন করত। এখন পর্যন্ত কেউ আমাদের কাছে এই বিষয়ের কারণ ব্যাখ্যা করেনি, তবে এটি খুবই সম্ভব যে তারা মৃত্যুর পর অন্য এক জীবনে বিশ্বাস করত।

যদি তাদের মাঝে পরকালীন জীবনের বিশ্বাস থেকে থাকে, তবে এর অর্থ হলো জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মের আকিদা তাদের পক্ষ থেকে আসেনি, বরং এটি পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত হয়েছে। সম্ভবত এটিও আমার পূর্বে উল্লেখিত কারণটিকে সমর্থন করে।

মিরসিয়া এলিয়াড বলেন: 'সংসার' (অর্থাৎ: জন্মান্তরবাদ) শব্দটি কেবল উপনিষদেই পাওয়া যায়, তবে এই মতবাদের উৎস অজ্ঞাত। আৰ্যপূৰ্ব উপাদানসমূহের ওপর ভিত্তি করে জন্মান্তরবাদের আকিদা ব্যাখ্যা করার একটি বৃথা চেষ্টা চালানো হয়েছে।

সুতরাং জন্মান্তরবাদের আকিদা হয় পরকাল, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের আকিদা থেকে বিকৃত হওয়া কোনো বিষয়—যেমনটি ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় এসেছে, অথবা এটি

গ্রিকদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ভারতীয় চিন্তাবিদদের হাতে তাদের নিজস্ব মানসিকতা ও মেজাজ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে। কিংবা এটি তাদের সেইসব দার্শনিকদের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে যারা মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন এবং তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এই জটিল আকিদার দিকে ধাবিত করেছে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের চিত্রায়ন অনুযায়ী জন্মান্তরবাদ বা আত্মার পুনর্জন্মের আকিদা
জন্মান্তরবাদ বিষয়ক আদি পাঠ্যসমূহ:

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে জন্মান্তরবাদ সংক্রান্ত প্রাথমিক পাঠ্যসমূহ অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন,
এবং এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে

(ص: 798) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الباحثون في ذلك:

يقول ول ديورانت: أول ما تظهر هذه العقيدة، تظهر في ستبت برهبانا().
والذي أشار إليه ول ديورانت ليست هذه العقيدة التي استقرت عليه عقيدة
الهندوس في التناسخ أخيراً، بل كانت تلك العقيدة أبسط بكثير من العقيدة
التناسخية الأخيرة، فإن في البرهمنات يثار موضوع موت ثانٍ يستطيع المنعمون
ممن وصلوا إلى هذه السعادة أن يتعرضوا له بعد ربح من الزمان، ولكن النصوص
تتركنا على جهل بطبيعة هذا الموت الثاني والعلاقات الموجودة بين مفهوم هذه
الحياة المقبلة ومذهب التناسخ.

ويشير كثير من الهندوس إلى أن النصوص الأولى عن التناسخ بصراحة جاءت في
أوبانيشادة شانديغا(). ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب.

فقد وجدت هذه العقيدة في بعض الكتب الأوبانيشادية، من أبرزها ما جاء في
أوبانيشادة شانديغا (10/5)، وأوبانيشادة بُريَهْدَارْتْك (6/4/4)، (3.2/6).

وأوبانيشادة كائُه (6/2/1)، و(7/2/2)، وأوبانيشادة كوشيتكي (2/1).

فقد جاء في أوبانيشادة شاندويغا (401/10/5. 402): ما نصه:

"الذين يعلمون قرابين النار الخمسة()", والذين يعبدون في الغابة بالذكر
والتمجيد، فهم يذهبون بعد موتهم إلى "أرسيلوك" أو طريق الآلهة، (لوك معناه:
عالم، وأرسيلوك: اسم أحد العوالم

এই বিষয়ে গবেষকগণ:

উইল ডুরান্ট বলেন: এই আকিদা বা বিশ্বাসটি সর্বপ্রথম 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ প্রকাশ পায়।
উইল ডুরান্ট যে বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তা সেই আকিদা নয় যা পরবর্তীতে হিন্দুদের
জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্ম সংক্রান্ত আকিদা হিসেবে স্থির হয়েছে। বরং সেই আকিদাটি পরবর্তী
জন্মান্তরবাদ সংক্রান্ত আকিদার তুলনায় অনেক বেশি সহজতর ছিল। কেননা 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থসমূহে
'দ্বিতীয় মৃত্যু'র বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, যার সম্মুখীন হতে পারেন সেই সমস্ত সৌভাগ্যবান
ব্যক্তিগণ যারা এই সুখ লাভ করেছেন একটি দীর্ঘ সময়ের পর। কিন্তু মূল পাঠ্যসমূহ আমাদের
এই দ্বিতীয় মৃত্যুর প্রকৃতি এবং পরবর্তী জীবনের ধারণা ও জন্মান্তরবাদের মতবাদের মধ্যে
বিদ্যমান সম্পর্ক সম্পর্কে অজ্ঞতার মধ্যেই রেখে দেয়।

অনেক হিন্দু পণ্ডিত ইঙ্গিত দেন যে, জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট পাঠ্যসমূহ 'ছান্দোগ্য
উপনিষদ'-এ এসেছে; সম্ভবত এই বক্তব্যটিই সত্যের অধিক নিকটবর্তী।

এই আকিদাটি কিছু উপনিষদীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যা 'ছান্দোগ্য
উপনিষদ' (৫/১০), 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ' (৪/৪/৬), (৬/২-৩), 'কঠ উপনিষদ' (১/২/৬) ও
(২/২/৭) এবং 'কৌষীতকি উপনিষদ' (১/২)-এ বর্ণিত হয়েছে।

'ছান্দোগ্য উপনিষদ' (৫/১০/৪০১-৪০২)-এ নিম্নোক্ত বক্তব্যটি এসেছে:

"যারা পাঁচটি অগ্নি-উৎসর্গ সম্পর্কে জানে এবং যারা বনে জিকির ও মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে
উপাসনা করে, তারা তাদের মৃত্যুর পর 'অর্চিলোক' বা দেবতাদের পথে গমন করে। (লোক
অর্থ: জগত বা বিশ্ব, এবং অর্চিলোক: একটি জগতের নাম

عندهم)، ومن هنا إلى الأيام، ومن الأيام إلى الجزء الأبيض من القبر، ومن الجزء الأبيض يبدؤون سفرهم إلى الشهور في ستة أشهر، ثم يصلون إلى السنة، ومن السنة إلى الشمس، ومن الشمس إلى القبر، ومن القبر إلى البرق، وفي البرق يساعده شخص غير إنساني في الحصول على ملكوت برهمان.

"والذين عملوا لحصول المقصود، وبالعطاء والأخذ ويحتفلون لها، فهم يذهبون إلى الدخان بعد الموت، ومن الدخان إلى الليل، ومن الليل إلى الجزء الأسود من القبر، ومن القبر لا يذهبون إلى السنة، بل يذهبون مباشرة إلى عوالم الآباء، ومن هنا إلى السماء، ومن السماء إلى عالم القبر، وهذا القبر هو ملك السوما، ويصبح بهذا بعد رجوعه إلى الدنيا "سوما" طعام الآلهة.

"فهم يمشون هناك إلى أن تنتهي أعمالهم، ويرجعون بعد هذا كما ذهبوا، من عالم القبر إلى السماء، ومن السماء إلى الهواء، ومن الهواء إلى الدخان، ومن الدخان يصبحون ندى، ومن الندى يصبحون في السحاب، ومن السحاب يمتطرون، ويتولدون مرة أخرى في الأرض حنطة وشعيراً وأشجار الأدوية، والحبوب وغيرها، الخروج منها صعبة، ويصبحون بعد هذا في أجسام الحيوانات التي تأكل الأرزاق، والحيوانات التي تلد.

وقد جاء مثله في أوبانيشادة بريهدأنيكا (390-383/3-2/6) مع فارق يسير. وجاء في أوبانيشادة كاته: (6/2/1): "يفنى الفاني كما تفنى الغلال، ويعود إلى الحياة في ولادة جديدة كما تعود الغلال".

ومثله في (7/2/2): "حسب أعمال وأوصاف بعض الأنفس الفردية تحصل على ولادة في الرحم في نفس إنسانية تارة، وفي النفس النباتية تارة".

ومثله في (4/3/2): "إذا لم يحصل أحدٌ على علم برهمان، فإنه يولد بجسد جديد إما في هذه الأرض، أو في عوالم أخرى".

ففي هذه النصوص نرى التناسخ ولكن بين سببها في الأخير، وهو عدم معرفة برهمان، فلم يكن التناسخ سبباً عند كتابة هذه الأوبانيشادة من أجل كارما، أو جزاء الأعمال كما صور في الكتب المتأخرة.

إن مذهب التناسخ يرتبط في الأصل بأسطورة تروي توجه الأموات نحو مسكن سيماوي، فالنفوس القادمة من الأرض لتذهب إلى السماء تمر بموجب هذه الأسطورة بالقبر وتقيم فيه، فبعضها يتابع سيره بعد بعض الوقت نحو السماء وبعضها يعود مرة أخرى إلى الأرض مع الأمطار، ويمتلئ القبر بوصول هذه النفوس، وعند مغادرتها بتناقص، ففي هذه الأسطورة يظهر مذهب التناسخ في صورته الأولى. ففي كوشيتكي أوبانيشادة (2/1): (كل أولئك الذين يغادرون هذه الأرض يذهبون إلى القبر، فنفسهم تملأ البدر، والهلال المتناقص يجعلهم يولدون من جديد، إن القبر باب السماء، وعندما يعرف المرء كيف يرد عليه يترككم تمرون، ومن لا يعرف الجواب يحيله إلى ماء ويعيده مطراً إلى الأرض، وهناك

তাদের নিকট), এবং এখান থেকে দিনসমূহের দিকে, দিনসমূহ থেকে চন্দ্রের শুভ্র অংশের দিকে, এবং শুভ্র অংশ থেকে তারা ছয় মাসে মাসসমূহের দিকে তাদের যাত্রা শুরু করে, তারপর তারা বছরে পৌঁছায়, বছর থেকে সূর্যের দিকে, সূর্য থেকে চন্দ্রের দিকে, চন্দ্র থেকে বিদ্যুতের দিকে, আর বিদ্যুতের মধ্যে একজন অ-মানবীয় সত্তা তাকে ব্রহ্মার রাজত্ব লাভে সহায়তা করে। "আর যারা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাজ করেছে, এবং দান ও গ্রহণের মাধ্যমে এবং এই দুটির জন্য তারা উৎসব পালন করে, তারা মৃত্যুর পর ধোঁয়ার দিকে গমন করে, ধোঁয়া থেকে রাতের দিকে, রাত থেকে চন্দ্রের কৃষ্ণ অংশের দিকে, এবং চন্দ্র থেকে তারা বছরের দিকে যায় না, বরং সরাসরি পিতৃগণের জগতের দিকে যায়, আর এখান থেকে আকাশের দিকে, আকাশ থেকে চন্দ্রলোকের দিকে, আর এই চন্দ্র হলো সোম রাজা, এবং দুনিয়াতে ফিরে আসার পর সে দেবতাদের খাদ্য "সোম"-এ পরিণত হয়।

"তারা সেখানে অবস্থান করে যতক্ষণ না তাদের কর্ম শেষ হয়, এরপর তারা যেভাবে গিয়েছিল সেভাবেই ফিরে আসে, চন্দ্রলোক থেকে আকাশে, আকাশ থেকে বায়ুতে, বায়ু থেকে ধোঁয়ায়, ধোঁয়া থেকে তারা শিশিরে পরিণত হয়, শিশির থেকে তারা মেঘে পরিণত হয়, আর মেঘ থেকে

তারা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে, এবং পৃথিবীতে পুনরায় গম, যব, ওষধি বৃক্ষ, শস্য এবং অন্যান্য রূপে জন্মগ্রহণ করে, যা থেকে বের হওয়া কঠিন, এবং এরপর তারা সেইসব প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে যারা এই খাদ্য গ্রহণ করে এবং সেইসব প্রাণীর দেহে যারা জন্মদান করে।

অনুরূপ বর্ণনা সামান্য পার্থক্যসহ বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬/২-৩/৩৮৩-৩৯০) এসেছে।

কঠ উপনিষদে (১/২/৬) এসেছে: "মরণশীল ব্যক্তি শস্যের ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং শস্যের ন্যায় পুনরায় নতুন জন্মে জীবনে ফিরে আসে।"

এবং অনুরূপ বর্ণনা (২/২/৭)-এ আছে: "কিছু ব্যক্তিগত আত্মার কর্ম ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তারা কখনও মানুষের গর্ভে, আবার কখনও উদ্ভিদের আত্মায় জন্ম লাভ করে।"

এবং অনুরূপ বর্ণনা (২/৩/৪)-এ আছে: "যদি কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করে, তবে সে হয় এই পৃথিবীতে অথবা অন্য কোনো জগতে নতুন দেহে জন্মগ্রহণ করে।"

সুতরাং এই পার্থক্যগুলোতে আমরা জন্মান্তরবাদ দেখতে পাই, তবে পরিশেষে এর কারণ দর্শানো হয়েছে, আর তা হলো ব্রহ্মাকে না জানা। সুতরাং এই উপনিষদগুলো রচনার সময় জন্মান্তরবাদ 'কর্ম' বা কর্মফল হিসেবে বিবেচিত ছিল না, যেমনটি পরবর্তী বইগুলোতে চিত্রিত করা হয়েছে।

মূলত জন্মান্তরবাদ মতবাদটি একটি পৌরাণিক কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত, যা মৃতদের স্বর্গীয় আবাসের দিকে যাত্রার কথা বলে। এই কাহিনী অনুসারে, পৃথিবী থেকে আগত আত্মাগুলো আকাশে যাওয়ার পথে চন্দ্রের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে এবং সেখানে অবস্থান করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু সময় পর আকাশের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখে এবং কেউ কেউ বৃষ্টির সাথে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই আত্মাগুলোর আগমনে চন্দ্র পূর্ণ হয় এবং তাদের প্রস্থানের সময় তা হ্রাস পায়। সুতরাং এই পৌরাণিক কাহিনীতে জন্মান্তরবাদের প্রাথমিক রূপটি প্রকাশ পায়।

কৌশীতকী উপনিষদে (১/২) এসেছে: (যারা এই পৃথিবী ত্যাগ করে তারা সবাই চন্দ্রলোকে যায়, তাদের আত্মা পূর্ণিমাকে পূর্ণ করে, আর ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ তাদের পুনরায় জন্ম দান করে।

নিশ্চয়ই চন্দ্র স্বর্গের দরজা, যখন মানুষ জানে কীভাবে তাকে উত্তর দিতে হয়, তখন সে তোমাদের অতিক্রম করতে দেয়, আর যে উত্তর জানে না, সে তাকে পানিতে পরিণত করে এবং বৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়, আর সেখানে

يولد من جديد في صورة دودة أو سونة أو سبكة أو طير أو أسد أو خنزير أو ابن أوي أو نمر أو إنسان أو أي مخلوق آخر بحسب ما قدمت يداه وبحسب ما يملكه من معرفة... والحقيقة أنكم عندما تصلون إلى القبر يسألکم: "من أنت؟"، عند ذلك يجب أن تجيبوا: "أنا أنت"، وكل من يقدم هذا الجواب يتركه القبر يرس).
من الواضح أن الأسطورة في نصها الأصلي تعني ببساطة أن القبر يسمح بالمرور في طريق السماء لأولئك الذين قاموا بالأعمال الصالحة الضرورية وقدموا الأضاحي المطلوبة، أما أن القبر لا يسمح بالمرور إلا لذلك الذي يعرف فوراً أن يجيبه طبقاً لبداً "تات تغام أسي" (أنت هو ذاك) فذلك إنما يشكل نصاً ثانوياً دمج فيه البراهمانيون مذهب الاتحاد مع البرهمن بالمعرفة السامية.

أما ما مر معنا من نصوص من شانديويغا أو بانيشادة، وبريهدارتك، فإنه لا يصل الأموات كلهم إلى القبر، وإنما يصل منهم فقط أولئك الذين نذروا إما للسعادة الأبدية أو للتقص في جسد إنساني.

وبسبب هذه النصوص: فإن الرجال الذين ينبغي أن يولدوا مرة ثانية في صورة حيوانية إنما يتم تناسخهم مباشرة بعد الموت، إما فوراً أو بعد إقامتهم في مكان تكفير واستغفار، وليس هناك دقة في هذه النصوص في هذا الموضوع، والقبر في الأصل لا يعتبر إلا مكان إقامة لسعادة مؤقتة.

إن عقيدة التناسخ يشبه المذهب البرهمني من حيث أن هذا يعلم أن نفوس البشر والحيوانات والنباتات إنما هي من الجوهر ذاته، ولكن هناك فرق واضح بينهما من حيث أن العقيدة التناسخية في البرهمانية تتعلق بالانتصار على العالم، أما العقيدة التناسخية المتأخرة فهي تفكر في التخلص من العالم أكثر من الانتصار عليه. فهو ينطلق من فرضية أن النفوس أسيرة للعالم المادي، ومن هنا تطرح مسألة عودها إلى النفس الكلية، إنها في حاجة إلى التحرر.

فقضية التخلص من الحياة والكون لم نرى لها أصلاً في النصوص الأوبانيشادية. وعلى كل: فقد رسخت عقيدة تناسخ الأرواح في زمن تأليف كتاب غيتا (13/2)، و(47.41/6)، و(6/8)، وفي بهكبت بران (18/7/7)، وفي البرانات على العموم، وأما رامآين ومهابهارت فهما مليئان بهذه العقيدة، ولعل أكثر كتب الهندوسية تفصيلاً لعقيدة تناسخ الأرواح: كتاب مُنُو سُرِّي، فقد أفرد باباً مستقلاً وهو الباب الثاني عشر والأخير لبيان كيفية التناسخ وأسبابه مفصلاً، فسأورد بعض ما ذكر في هذا الباب فيما يلي:

9. يغدو البرء جزاء أعماله السيئة التي ارتكبها بجسمه، في خلقة الثانية جماًداً، والتي ارتكبها بلسانه طيراً أو حيواناً، وينحط في الفرق السافلة نتيجة ارتكابه سيئة بعقله.

মানুষ তার হাতের অর্জিত আমল এবং তার অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কখনও কীট, পতঙ্গ, মাছ, পাখি, সিংহ, শূকর, শিয়াল, বাঘ, মানুষ কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টির আকৃতিতে... বাস্তবতা হলো, যখন তোমরা চাঁদে পৌঁছাবে, তখন চাঁদ তোমাদের জিজ্ঞেস করবে: "তুমি কে?", তখন তোমাদের অবশ্যই উত্তর দিতে হবে: "আমিই তুমি", আর যে ব্যক্তি এই উত্তর প্রদান করবে, চাঁদ তাকে অতিক্রম করার অনুমতি দেবে।

এটা স্পষ্ট যে, এই উপাখ্যানটির মূল পাঠে সাধারণভাবে এর অর্থ হলো— চাঁদ কেবল তাদেরকেই আকাশের পথে অতিক্রম করার অনুমতি দেয় যারা প্রয়োজনীয় নেক আমল করেছে এবং নির্ধারিত উৎসর্গ পেশ করেছে। কিন্তু চাঁদ কেবল তাকেই অতিক্রম করার অনুমতি দেয় যে তৎক্ষণাৎ "তত্ত্বমসি" (তুমিই সেই) মূলনীতি অনুযায়ী উত্তর দিতে পারে—এই বিষয়টি মূলত একটি গৌণ পাঠ, যেখানে ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মের সাথে একাত্মবাদের মতবাদকে উচ্চতর জ্ঞানের সাথে একীভূত করেছে।

আর ছান্দোগ্য উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের যে পাঠগুলো আমাদের সামনে অতিক্রান্ত হয়েছে, সেগুলো অনুযায়ী সকল মৃত ব্যক্তিই চাঁদে পৌঁছায় না; বরং তাদের মধ্যে কেবল তারাই সেখানে পৌঁছায় যারা হয় চিরন্তন সুখের জন্য অথবা মানুষের দেহে পুনর্জন্মের জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিল।

এই পাঠসমূহ অনুসারে: যেসব মানুষের পশুরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণের কথা, তাদের জন্মান্তর মৃত্যুর ঠিক পরপরই ঘটে যায়; হয় তৎক্ষণাৎ অথবা প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষমা প্রার্থনার কোনো স্থানে অবস্থানের পর। এই বিষয়ে এই পাঠগুলোতে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, আর চাঁদকে মূলত কেবল সাময়িক সুখের একটি আবাসস্থল হিসেবে গণ্য করা হয়।

জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মবাদের আকিদা ব্রাহ্মণ্যবাদের সাথে এই দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ যে, এটি শিক্ষা দেয় মানুষ, পশু এবং উদ্ভিদের আত্মা একই সারসত্তা থেকে উদ্ভূত। তবে এ দুটির মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে; ব্রাহ্মণ্যবাদের জন্মান্তরবাদ মূলত জগতের ওপর বিজয়ের সাথে সম্পর্কিত, পক্ষান্তরে পরবর্তীকালীন জন্মান্তরবাদ জগতকে জয় করার চেয়ে বরং জগত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা চিন্তা করে। এটি এই পূর্বানুমানের ওপর ভিত্তি করে চলে যে, আত্মা হলো বস্তুজগতের বন্দি, আর এখান থেকেই পরমাত্মার কাছে তার ফিরে যাওয়ার প্রশ্নটি সামনে আসে; অর্থাৎ তার মুক্তির প্রয়োজন।

জীবন ও মহাজগত থেকে নিষ্কৃতি লাভের এই বিষয়টি আমরা উপনিষদীয় পাঠগুলোতে সেভাবে দেখিনি।

যাইহোক, গীতা (২/১৩), (৬/৪১-৪৭), (৮/৬) এবং ভাগবত পুরাণ (৭/৭/১৮) ও সাধারণভাবে পুরাণসমূহ রচনার সময়কালে জন্মান্তরবাদের আকিদা সুদৃঢ় রূপ লাভ করেছিল। রামায়ণ ও মহাভারত এই আকিদায় পরিপূর্ণ। সম্ভবত হিন্দুধর্মের বইগুলোর মধ্যে মনুস্মৃতিতে জন্মান্তরবাদের আকিদা সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে দ্বাদশ ও সর্বশেষ অধ্যায়টি জন্মান্তরের পদ্ধতি ও কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে বিবরণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার কিছু অংশ নিচে তুলে ধরছি:

৯- মানুষ তার শরীরের মাধ্যমে কৃত মন্দ কাজের প্রতিফল স্বরূপ পরবর্তী জন্মে জড় পদার্থে পরিণত হয়; জিহ্বার মাধ্যমে কৃত পাপের কারণে পাখি বা পশু হয় এবং মনের মাধ্যমে কৃত পাপের ফলে সে নিম্নস্তরে অধঃপতিত হয়।

23. على الإنسان أن يسعى دوماً في الصالحات بعد أن علم ما لصالح الأعمال وسيئها من أثر في التناسخ.

24. اعلّموا أن الروح الأعظم ليدخل في المخلوقات مع صفات النفس الثلاث وهي: سَتُّ، رَجُ، تَمُّ (٥).

25. فالصفة التي تغلب من بين هذه الثلاث تكيف الجسم بكيفيتها.

26. إن هذه الصفات المحيطة بكل المخلوقات، يتمثل الصلاح منها بالعلم، والظلام بالجهل، والنشاط بالحب والبغض.

27. فإذا شعر البرء في روحه بنعيم وسكون واطمئنان ونور نقى فليعلم أن صفة الصلاح غالبة عليه.

28. أما إذا شعر بألم واضطراب فتكون صفة النشاط، التي لا تقهر والتي تقود الروح إلى الأهواء النفسانية، غالبة عليه.

29. وأما الظلمة فهي كل شعور يلتبس في أمره، أو تجهل حقيقته أو لا يستطيع العقل سبر غوره أو لا تُستطاع معرفته تماماً.

39. ها إننا نذكر باختصار أنواع التناسخ التي يتقلب فيها الإنسان في هذه الحياة بسبب هذه الصفات الثلاث.

40. من كان متمتعاً بصفة الصلاح يصل إلى درجة الآلهة، ومن كان متمتعاً بصفة الهمة يصل إلى درجة الإنسانية، ومن كانت صفة الظلمة غالبة عليه يبقى حيواناً.

41. اعلّموا أن هذه الحالات التناسخية الثلاث التي تتركز على الصفات الثلاث فتجعل الإنسان وضيعاً أو وسطاً أو رفيعاً إنها تكون انعكاساً لنتائج أعمال البرء وعلومه.

42. إن أخط درجات الظلمة تجعل من المخلوقات جمادات وحشرات، صغيرة وكبيرة، وسكاً وحيات وسلاحف وحيوانات أهلية وأخرى ضارية.

43. والدرجة المتوسطة من درجات الظلمة تجعل من المخلوقات فيلة أو خيلاً أو أناساً من طبقة الشودر أو من طبقات الأسافل، أو أسوداً أو أنهرأ أو خنازير.

44. والدرجة العالية من درجات الظلمة تجعل من المخلوقات أناساً من فرقة
جرن().، وسُبُزُن (المنافق) راكشاس وبشاج.

২৩. মানুষের উচিত সর্বদা সৎকাজে সচেষ্ট থাকা, যেহেতু সে জেনেছে যে পুনর্জন্মে (তানাশুখ) সৎকর্ম ও অসৎকর্মের কী প্রভাব রয়েছে।

২৪. জেনে রেখো যে, মহান আত্মা সৃষ্টিজীবের মধ্যে নফসের তিনটি গুণসহ প্রবেশ করে, আর সেগুলো হলো: সাত্ত (সত্ত্ব), রাজু (রজ) ও তামু (তম)।

২৫. সুতরাং এই তিনটির মধ্যে যে গুণটি প্রবল হয়, তা শরীরকে সেই গুণের প্রকৃতি অনুযায়ী গঠন করে।

২৬. নিশ্চয়ই সকল সৃষ্টিজগতকে পরিবেষ্টনকারী এই গুণসমূহের মধ্যে পুণ্য প্রতিফলিত হয় জ্ঞানের মাধ্যমে, অন্ধকার অজ্ঞতার মাধ্যমে এবং চঞ্চলতা ভালোবাসা ও বিদ্বেষের মাধ্যমে।

২৭. যখন কোনো ব্যক্তি তার আত্মায় অনাবিল সুখ, প্রশান্তি, স্বস্তি ও বিশুদ্ধ আলো অনুভব করে, তখন সে যেন জেনে নেয় যে, তার ওপর পুণ্যের গুণটি প্রবল।

২৮. আর যদি সে যন্ত্রণা ও অস্থিরতা অনুভব করে, তবে চঞ্চলতার গুণটি তার ওপর প্রবল, যা অপরাজেয় এবং যা আত্মাকে কুপ্রবৃত্তির দিকে পরিচালিত করে।

২৯. আর অন্ধকার হলো এমন প্রতিটি অনুভূতি যা অস্পষ্ট, অথবা যার প্রকৃত রূপ অজ্ঞাত, অথবা যার গভীরতা বুদ্ধি নিরূপণ করতে পারে না কিংবা যা পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব হয় না।

৩০. এখানে আমরা সংক্ষেপে পুনর্জন্মের সেই প্রকারভেদসমূহ উল্লেখ করছি, এই তিন গুণের কারণে মানুষ এই জীবনে যাতে আবর্তিত হয়।

৪০. যে ব্যক্তি পুণ্যের গুণে গুণান্বিত হয় সে উপাস্যদের (দেবতাদের) স্তরে পৌঁছায়, আর যে সংকল্প বা চঞ্চলতার গুণে গুণান্বিত হয় সে মানবিক স্তরে পৌঁছায়, এবং যার ওপর অন্ধকারের গুণ প্রবল হয় সে পশু হিসেবে থেকে যায়।

৪১. জেনে রেখো যে, এই তিন গুণের ওপর ভিত্তি করে পুনর্জন্মের এই তিনটি অবস্থা—যা মানুষকে নিচ, মধ্যম অথবা উচ্চ মর্যাদার করে তোলে—তা মূলত মানুষের কর্ম ও জ্ঞানের ফলাফলের প্রতিফলন।

৪২. অন্ধকারের সর্বনিম্ন স্তর সৃষ্টিজগতকে জড় পদার্থ, ছোট-বড় কীটপতঙ্গ, মাছ, সাপ, কচ্ছপ, গৃহপালিত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে পরিণত করে।

৪৩. অন্ধকারের মধ্যম স্তর সৃষ্টিজগতকে হাতি, ঘোড়া অথবা শূদ্র শ্রেণীর মানুষ বা নিম্নস্তরের মানুষ, অথবা সিংহ, চিতা কিংবা শুকরে পরিণত করে।

৪৪. অন্ধকারের উচ্চ স্তর সৃষ্টিজগতকে জরণ সম্প্রদায়ের মানুষ, সুবর্ণ (মুনাফিক), রাক্ষস এবং পিশাচে পরিণত করে।

(ص: 802) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

45. إن أحط درجات النشاط تجعل من المخلوقات أناساً من إحدى هذه الفرق الثلاث وهي : جهلّ، ملّ، نُتّ أو تجعلهم أناساً يعيشون بالأعمال المستقبحة أو مقامرين أو شرابي خمر.

46. والدرجة المتوسطة من درجات النشاط تجعل من المخلوقات ملوكاً وكشترين وعلماء يقومون للملوك بالتقدمات وأناساً يسرون بممارسة الحروب (الكلامية)().
47. والدرجة العليا من درجات النشاط تجعل من المخلوقات كندهرب، وكهجك، وبكس، وخداماً للآلهة وأبسرا.

48. إن أحط درجات الصلاح تجعل من المخلوقات عبداً وزاهدين وبراهمة أو إلهاً من آلهة ويমানك، وإلهاً من آلهة مواقع القبر (أو النجوم)() أو ديتياس.

49. والدرجة المتوسطة من درجات الصلاح تجعل من المخلوقات علماء يقومون بتقديم التقدمات والعبادات وأحباراً وآلهة الويد، ونجوماً وسنين()، وأجداداً، وآلهة سيّدُهيّا.

50. والدرجة العليا من درجات الصلاح هي التي خلق منها براهما، والآلهة خالقو العالم، وخلق منها الشرع (أو المعنى : الدين/دهارما) والذات العظمى، والقوة التي لا تستطاع معرفتها (أو المعنى: التي لا يمكن التعبير عنها).

51. هَا أَنَا قَدْ ذَكَرْنَا بِالتَّفْصِيلِ نَتَائِجَ الْعَمَلِ الثَّلَاثِي وَنِظَامِ التَّنَاسُخِ ذِي الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ الرَّئِيسِيَّةِ وَمَا يَتَّبِعُهَا مِنْ دَرَجَاتٍ فَرَعِيَّةٍ تَدْخُلُ تَحْتَهَا كُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ.
52. يَصِلُ السُّفَهَاءُ وَالْأَدْنِيَاءُ مِنَ النَّاسِ إِلَى الْوِلَادَاتِ الْمُنْحَطَةِ نَتِيجَةً اتِّبَاعِهِمْ أَهْوَاءَهُمُ النَّفْسِيَّةَ وَتَرْكِهِمُ الْفَرَائِضَ الدِّينِيَّةَ.
53. وَالْآنَ فَإِنَّا نَذَكُرُ بِكُلِّ تَفْصِيلٍ وَتَرْتِيبٍ الْأَرْحَامِ الَّتِي تَدْخُلُهَا هَذِهِ الْأَرْوَاحُ الْفَرْدِيَّةُ، فِي هَذَا الْعَالَمِ، مَعَ بَيَانِ الْعَمَلِ الَّذِي سَبَبَ دُخُولَهَا.
54. إِنَّ مَرْتَكِبِي الذُّنُوبِ الْمَهْلَكَةِ يَخْلُقُونَ كَمَا سَيَأْتِي، بَعْدَ أَنْ يُقَاسُوا الْعَذَابَ جَزَاءَ سَيِّئَاتِهِمْ، أَعْوَامًا كَثِيرَةً فِي جَهَنَّمَ أَلِيمَةٍ.
55. إِنَّ قَاتِلَ الْبَرْهَمَنِ يَخْلُقُ فِي رَحِمِ كَلْبَةٍ أَوْ خَنْزِيرَةٍ، أَوْ أَتَانٍ أَوْ نَاقَةٍ أَوْ بَقْرَةٍ أَوْ عَنَزٍ، أَوْ نَعْجَةٍ أَوْ غَزَالَةٍ أَوْ طَيْرٍ.
56. وَيَخْلُقُ الْبَرْهَمَنِ شَارِبَ خَمْرٍ كَسِرٍ، أَوْ حَشْرَةً، كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً، أَوْ فَرَّاشَةً أَوْ طَيْرًا الَّذِي غِذَاؤُهُ الْقَاذُورَاتُ أَوْ يَخْلُقُ وَحْشًا ضَارِيًا (أَوْ نَقُولُ: يُخْلُقُ فِي رَحِمِ وَحْشٍ ضَارِيَةٍ).

৪৫- সক্রিয়তার সর্বনিম্ন স্তর সৃষ্টিজীবদের এই তিন দলের অন্তর্ভুক্ত করে, যথা: বাল্ল, মল্ল ও নট; অথবা তাদের এমন মানুষে পরিণত করে যারা মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে অথবা জুয়াড়ি বা মদ্যপায়ী হয়।

৪৬- সক্রিয়তার মধ্যম স্তর সৃষ্টিজীবদের রাজা, ক্ষত্রিয় এবং রাজাদের কাছে উপটৌকন পেশকারী পণ্ডিত ও (বাক) যুদ্ধে লিপ্ত হতে আনন্দিত ব্যক্তিবর্গে পরিণত করে।

৪৭- সক্রিয়তার সর্বোচ্চ স্তর সৃষ্টিজীবদের গন্ধর্ব, গুহ্যক, পিশাচ, দেবতাদের সেবক এবং অঙ্গরায় পরিণত করে।

৪৮- পুণ্যের সর্বনিম্ন স্তর সৃষ্টিজীবদের ইবাদতকারী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণ, অথবা যমরাজ্যের দেবতা, নক্ষত্রপুঞ্জের (বা নক্ষত্রের) দেবতা অথবা দৈত্যে পরিণত করে।

৪৯- পুণ্যের মধ্যম স্তর সৃষ্টিজীবদের এমন পণ্ডিতে পরিণত করে যারা উপটৌকন ও উপাসনা নিবেদন করে, এবং ধর্মগুরু, বেদের দেবতা, নক্ষত্র ও বর্ষসমূহ, পিতৃপুরুষ এবং সাধ্য দেবতায় পরিণত করে।

- ৫০- পুণ্যের সর্বোচ্চ স্তর হলো সেটি যা থেকে ব্রহ্মা, বিশ্বের স্রষ্টা দেবগণ, শাস্ত্র (বা ধর্ম), পরমাত্মা এবং সেই শক্তি যা জানা সম্ভব নয় (বা যা ব্যক্ত করা যায় না) সৃষ্টি করা হয়েছে।
- ৫১- এই আমি তোমাদের নিকট ত্রিবিধ কর্মের ফলাফল এবং তিন স্তরের প্রধান জন্মান্তর ব্যবস্থা ও তার অন্তর্ভুক্ত উপ-স্তরসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করলাম, যার অধীনে সকল সৃষ্টিজীব প্রবেশ করে।
- ৫২- নির্বোধ ও অধম ব্যক্তির তাদের প্রবৃত্তি অনুসরণ এবং ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ত্যাগের ফলে নিকৃষ্ট জন্মে পতিত হয়।
- ৫৩- এখন আমি বিস্তারিত ও সুস্বাক্ষরিতভাবে সেই জরায়ুসমূহের (জন্মের রূপ) কথা উল্লেখ করছি যাতে এই ব্যক্তিগত আত্মাগুলো এই পৃথিবীতে প্রবেশ করে, সেই সাথে সেই কর্মের বর্ণনা দিচ্ছি যা তাদের প্রবেশের কারণ হয়।
- ৫৪- ধ্বংসাত্মক পাপের হোতারা তাদের মন্দ কর্মের প্রতিফল স্বরূপ যন্ত্রণাদায়ক নরকসমূহে দীর্ঘ বছর শাস্তি ভোগ করার পর নিম্নোক্তভাবে জন্মলাভ করবে।
- ৫৫- যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, সে কুকুর, শূকর, গাধা, উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ বা পাখির গর্ভে জন্ম নেয়।
- ৫৬- মদ্যপানকারী ব্রাহ্মণ উইপোকা, বড় বা ছোট পতঙ্গ, প্রজাপতি অথবা মল ভক্ষণকারী পাখি হিসেবে জন্ম নেয়, কিংবা সে হিংস্র পশুর রূপে জন্ম নেয় (অথবা আমরা বলতে পারি: হিংস্র পশুর গর্ভে জন্ম নেয়)।

(ص: 803) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

57. يدخل البرهمن الذي يسرق مال البرهمن، ألف مرة في أرحام العناكب والحيات والحراي والحيوانات المائية وبشاج.
58. يدخل من يدنس فراش "كرو"، مئة مرة، في الأعشاب والشجيرات والمتسلقات وفي أرحام الوحوش الضارية، آكلة اللحوم، وأرحام الحيوانات ذات المخالب، وأرحام النساء قاسيات القلوب.

59. يخلق من يسر بإيذاء الآخرين، في خلقته الثانية، من الحيوانات آكلة اللحوم، ومن يأكل الطعام المحرم يخلق دودة، ويخلق اللصوص حيوانات تأكل بعضها بعضاً ويخلق من فرقة "بريت" من يطأ امرأة من فرقة سافلة.
60. إن من يعامل الأسافل أو يطأ زوجة غيره أو يسرق مال البرهمن يغدو راكشش.
61. ويخلق عند الصياغ () من يسرق، طبعاً، الأحجار الثمينة أو اللؤلؤ أو المرجان أو ما شابهها من الأشياء.
62. وسارق الحبوب يخلق فأرة وسارق النحاس يخلق لقلقاً وسارق الباء يخلق بلو ()، وسارق العسل يخلق حشرة لاسعة، وسارق الحليب يخلق غراباً، وسارق التوابل يخلق كلباً وسارق السمن يخلق نمساً.
63. وسارق اللحم يخلق نسراً وسارق الشحم يخلق طائراً من أكلة لحوم الأسماك، وسارق الزيت يخلق "تيل بك" () وسارق الملح يخلق صرصاراً (الصحيح: حشرة صغيرة) وسارق اللبن الرائب يخلق بلاكا ().
64. وسارق الحرير يخلق حلاً وسارق الغزل يخلق ضفدعاً، وسارق الثياب القطنية يخلق كركياً، وسارق البقرة يخلق ضباً، وسارق الحلوى يخلق خفاشاً.
65. وسارق العطر يخلق فأرة مسك، وسارق الخضار ذات الأوراق يخلق طاووساً، وسارق مختلف أنواع الطعام يخلق دلدلاً، وسارق الطعام غير المطبوخ يخلق قنفذاً.
66. وسارق النار يخلق علجوماً، وسارق أدوات العامل () يخلق هراً، وسارق الثياب المصبوغة يخلق درّاجاً.

৫৭- যে ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণের ধন চুরি করে, সে মাকড়সা, সাপ, গিরগিটি, জলজ প্রাণী এবং পিশাচের জরায়ুতে হাজার বার প্রবেশ করে।

৫৮- যে ব্যক্তি "গুরু"র শয্যা কলুষিত করে, সে একশ বার ঘাস, গুল্ম, লতা, মাংসাশী হিংস্র পশু, নখরযুক্ত প্রাণী এবং পাষণ্ড হৃদয়ের নারীদের জরায়ুতে প্রবেশ করে।

৫৯- যে ব্যক্তি অন্যদের কষ্ট দিয়ে আনন্দিত হয়, সে তার পুনর্জন্মে মাংসাশী প্রাণী হিসেবে সৃজিত হয়; যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে সে কৃমি হিসেবে সৃজিত হয়; চোরেরা এমন প্রাণী

হিসেবে সৃজিত হয় যারা একে অপরকে ভক্ষণ করে; এবং যে ব্যক্তি হীন বংশীয় নারীর সাথে সঙ্গম করে সে ‘প্রেত’ হিসেবে সৃজিত হয়।

৬০- যারা নীচদের সাথে আচরণ করে অথবা অন্যের স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে কিংবা ব্রাহ্মণের ধন চুরি করে, তারা রাক্ষসে পরিণত হয়।

৬১- যে ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হয়ে মূল্যবান পাথর, মুক্তা, প্রবাল বা এই জাতীয় বস্তু চুরি করে, সে স্বর্ণকারের নিকট জন্মগ্রহণ করে।

৬২- শস্য চোর হুঁদুর হিসেবে, তামা চোর বক হিসেবে, পানি চোর ‘প্লব’ হিসেবে, মধু চোর দংশনকারী পতঙ্গ হিসেবে, দুধ চোর কাক হিসেবে, মশলা চোর কুকুর হিসেবে এবং ঘি চোর নেউল হিসেবে সৃজিত হয়।

৬৩- মাংস চোর শকুন হিসেবে, চর্বি চোর মৎস্যভুক পাখি হিসেবে, তেল চোর তেলাপোকা হিসেবে, লবণ চোর ঝাঁঝিঁ পোকা (সঠিক: ক্ষুদ্র পতঙ্গ) হিসেবে এবং দই চোর ‘বলাকা’ হিসেবে সৃজিত হয়।

৬৪- রেশম চোর তিতির হিসেবে, সুতা চোর ব্যাঙ হিসেবে, সুতি বস্ত্র চোর সারস হিসেবে, গাভী চোর গোসাপ হিসেবে এবং মিষ্টান্ন চোর বাদুড় হিসেবে সৃজিত হয়।

৬৫- সুগন্ধি চোর কস্তুরী হুঁদুর হিসেবে, শাকসবজি চোর ময়ূর হিসেবে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য চোর সজারু হিসেবে এবং কাঁচা খাদ্য চোর হেজহগ হিসেবে সৃজিত হয়।

৬৬- অগ্নি চোর কুলা ব্যাঙ হিসেবে, শ্রমিকের সরঞ্জাম চোর বিড়াল হিসেবে এবং রঞ্জিত বস্ত্র চোর তিতির হিসেবে সৃজিত হয়।

(ص: 804) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

67. وسارق الغزال أو الفيل يخلق ذئباً وسارق الفرس يخلق نمرأً، وسارق الفواكه والجذور يخلق قرداً، وسارق المرأة يخلق دبةً، وسارق الباء يخلق عصفوراً، وسارق المركبة يخلق جملاً وسارق الماشية يخلق تيساً.

68. أما مغتصب أموال الآخرين وأكل طعام التقدمة من غير أن يكون قدم منه جزءاً إلى الآلهة فإنه يخلق حيواناً.

69. إن النساء اللواتي يرتكبن مثل هذه السرقات يخلقن إناثاً لهذه الحيوانات المذكورة آنفاً عقاباً لهن.

70. من كان من الفرق الأربع ويهمل أعماله الخاصة بفرقته، من غير عذر (في الكتاب الأصلي: عند المصيبة)، يغدو خادماً لدسيو (في الكتاب الأصلي: للعدو) بعد أن يمر في أرحام حقيرة.

71. أن البرهمن الذي ينحرف عن أعماله يغدو "إنكامله بريت" يتغذى بالقيء، والكشتري الذي ينحرف عن أعماله يغدو "كُتْبُوْتُنْ بريت" يتغذى بالنجاسات وبالجيف.

72. والويش الذي ينحرف عن أعماله يغدو "مِيْتُرا كُشْ بريت" يتغذى بالقبيح، والشودر الذي ينحرف عن أعماله يغدو جَيْلاَسْكَ بريت يتغذى بالديدان.

73. تنمو الأهواء النفسية في النفس على قدر انصراف المرء إليها.

74. إن الحمقى الذي يكررون ارتكاب الآثام يقاسون أنواع العذاب الذي سنذكره (وذلك) في خلق متعددة.

75. إنهم يغللون ويمزقون ويصلون عذاب "جهنم تَامِسْرُ" وغيرها من الجهنمات ويلقون في غابات أوراق أشجارها كالسيوف والحراش.

76. ويقاسون أنواع العذاب؛ إذ تأكلهم الغدافان والبوم ويصلون حرّ الرمضاء وعذاب الجحيم الذي لا يُطاق.

77. ويخلقون في أرحام محتقرة تسبب لهم التعاسة الدائمة والتأثر بالقر والحر ويصابون بأنواع المخاوف.

78. ويقاسون العذاب بدخولهم أرحاماً عديدة، وخلقاً منحطة مقيدتين بأغلال لا تطاق ويقاسون تعاسة العبودية وشقاء الرق.

79. وينفصلون عن أقربائهم وأحبائهم ويقاسون شقاء سكنائهم مع الأشرار وعذاب الكدح والكسب لاكتساب الأموال كما يقاسون ألم ضياعها منهم ولا يكون لهم أصدقاء بل كل الذين يظهرون لهم الصداقة ينقلبون عليهم أعداء.

80. ويقاسون الهرم الذي لا علاج له ويقاسون آلام الأمراض وغيرها من الآلام وفي النهاية يقاسون ألم الموت الذي لا يقهر.

67. হরিণ বা হাতি চোর নেকড়ে হিসেবে জন্ম নেয়, ঘোড়া চোর চিতা হিসেবে, ফলমূল ও শিকড় চোর বানর হিসেবে, নারী চোর ভালুক হিসেবে, পানি চোর চডুই পাখি হিসেবে, যানবাহন চোর উট হিসেবে এবং গবাদি পশু চোর পাঠা হিসেবে জন্ম নেয়।

68. আর যারা অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে এবং দেবতাদের অংশ প্রদান না করে উৎসর্গের খাবার খায়, তারা পশু হিসেবে জন্ম নেয়।

69. যে নারীরা এই ধরনের চুরিতে লিপ্ত হয়, শাস্তি হিসেবে তারা পূর্বে উল্লিখিত পশুদের মাদি (স্ত্রী) রূপে জন্ম নেয়।

70. চার বর্ণের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো কারণ ছাড়াই (মূল গ্রন্থে: বিপদের সময়) নিজ বর্ণের নির্ধারিত দায়িত্ব অবহেলা করে, সে হীন গর্ভে যাতায়াতের পর দস্যুর (মূল গ্রন্থে: শত্রুর) সেবকে পরিণত হয়।

71. যে ব্রাহ্মণ তার কর্ম থেকে বিচ্যুত হয় সে 'এনকামলে প্রেত' হয়ে বমি ভক্ষণ করে, আর যে ক্ষত্রিয় তার কর্ম থেকে বিচ্যুত হয় সে 'কুতবুতন প্রেত' হয়ে অপবিত্র বস্তু ও মৃতদেহ ভক্ষণ করে।

72. যে বৈশ্য তার কর্ম থেকে বিচ্যুত হয় সে 'মিত্রাক্ষ প্রেত' হয়ে পুঁজ ভক্ষণ করে, আর যে শূদ্র তার কর্ম থেকে বিচ্যুত হয় সে 'জৈলাক্ষ প্রেত' হয়ে কৃমি ভক্ষণ করে।

73. মানুষের প্রবৃত্তি তার মনের মধ্যে ততটুকুই বৃদ্ধি পায় যতটুকু সে তার প্রতি মনোনিবেশ করে।

74. যে নির্বোধরা বারবার পাপে লিপ্ত হয়, তারা বিভিন্ন জন্মের মাধ্যমে সেই সকল আজাব ভোগ করবে যা আমরা বর্ণনা করব।

75. তাদের শিকলবদ্ধ করা হবে, ছিন্নভিন্ন করা হবে এবং তারা 'তামিশ্র জাহান্নাম' ও অন্যান্য জাহান্নামের আজাব ভোগ করবে; তাদের এমন অরণ্যে নিক্ষেপ করা হবে যার গাছের পাতাগুলো তলোয়ার ও বর্শার মতো।

76. তারা বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ভোগ করবে; কাক ও পেঁচা তাদের ভক্ষণ করবে এবং তারা উত্তপ্ত বালুকার তাপ ও অসহনীয় নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে।
77. তারা তুচ্ছ জরায়ুতে (গর্ভে) জন্ম নেবে যা তাদের জন্য স্থায়ী দুর্ভাগ্য, শীত ও গ্রীষ্মের কষ্ট নিয়ে আসবে এবং তারা বিভিন্ন প্রকার ভীতিতে আক্রান্ত হবে।
78. তারা বহু জরায়ুতে প্রবেশের মাধ্যমে এবং অসহনীয় শিকলবদ্ধ অবস্থায় নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে আজাব ভোগ করবে। তারা দাসত্বের গ্লানি ও পরাধীনতার কষ্ট ভোগ করবে।
79. তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং দুরাচারীদের সাথে বসবাসের কষ্ট, ধনসম্পদ অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের যাতনা এবং তা হারিয়ে যাওয়ার বেদনা ভোগ করবে। তাদের কোনো বন্ধু থাকবে না, বরং যারা বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটাবে তারা শেষ পর্যন্ত শত্রুতে পরিণত হবে।
80. তারা প্রতিকারহীন বার্ষিক্যের কষ্ট, রোগব্যাধির যন্ত্রণা ও অন্যান্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে এবং পরিশেষে অপরাজেয় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

(ص: 805)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

81. إن الإنسان لينال جزاء أعماله في الحياة الثانية بحسب النية التي ارتكب بها عمله في هذه الحياة وبجسم له صفات جسمه().
- هذه هي تفاصيل التناسخ لدى الهندوس كما يذكره كتاب مُنُو سُرِّي. وقد جاء في كتاب غيتا نصاً مهماً عن التناسخ، وهو قول كريشنا:
- كما يتخلص البرء من ملابسه ويلبس ملابس جديدة، كذلك الروح المتحدة تتخلص من الأجساد وتدخل أجساداً جديدة □().
- المطلب الثالث : أسباب التناسخ عند الهندوس
- التناسخ - في زعمهم - هو الوسيلة الوحيدة للجزاء على ما قدم الإنسان من خير أو شر، وليس هناك من وسيلة أخرى لديهم لمحاسبة الفرد عما يعمل في حياته سوى

تكرار عودته لهذه الحياة في دورات تناسخية متتالية، ومعنى ذلك أنهم لا يؤمنون بحياة أرضية واحدة يعيشها الإنسان، ثم يكون بعدها البعث والحساب، ودخول الجنة والنار بحسب عمله في الدنيا، وبالصورة التي تنادي بها الأديان السماوية(). وهذه العقيدة تبنى على اعتقاد الهندوس بأن الرب والروح ومادة الخلق أزلية فالروح لا تفني فناء كاملاً فإنها إذا خرجت من جسم، حلت جسماً آخر، وهكذا تنتقل من جسم إلى جسم، فالأرواح لا تموت ولا تفنى، فهي أبدية الوجود، لا سيف يقطعها ولا نار تحرقها، ولا ماء يغصها، ولا ريح تيبسها(). يقول الأعظمي: جاء في بعض البرانات: أن الإنسان إذا أخطأ هدف حياته وهو العبودية لله، فإن روحه تختار أربعة وسبعين مائة ألف (7.400.000 أو سبع مليون وأربعمائة ألف) جسم من أجسام المواشي والطيور والحشرات ثم تنتقل إلى جسم الإنسان().

৮১- মানুষ তার দ্বিতীয় জীবনে তার কর্মের প্রতিদান লাভ করে সেই নিয়ত অনুযায়ী যা সে এই জীবনে কাজ করার সময় পোষণ করেছিল এবং এমন একটি দেহের মাধ্যমে যার বৈশিষ্ট্য তার (পূর্বের) দেহের মতো।

হিন্দুদের নিকট জন্মান্তরবাদের (তানাশুখ) বিবরণ এমনই যেমনটি মনুস্মৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

গীতা গ্রন্থে জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি এসেছে, যা হলো কৃষ্ণের বাণী:

“মানুষ যেভাবে তার পুরনো পোশাক ত্যাগ করে এবং নতুন পোশাক পরিধান করে, তেমনিভাবে আত্মা দেহসমূহ ত্যাগ করে এবং নতুন নতুন দেহে প্রবেশ করে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের নিকট জন্মান্তরবাদের কারণসমূহ

তাদের দাবি অনুযায়ী—জন্মান্তরবাদই হলো মানুষের কৃত ভালো বা মন্দ কাজের প্রতিদান পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম। কোনো ব্যক্তি তার জীবনে যা করে তার হিসাব নেওয়ার জন্য ক্রমাগত জন্মান্তর প্রক্রিয়ায় এই জীবনে বারবার ফিরে আসা ছাড়া তাদের কাছে অন্য কোনো পথ নেই। এর অর্থ হলো, তারা মানুষের যাপিত কেবল একটি পার্থিব জীবনে বিশ্বাস করে না,

যার পরে পুনরুত্থান ও হিসাব হবে এবং দুনিয়ার কর্ম অনুযায়ী জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যেভাবে আসমানি ধর্মসমূহ আহ্বান জানায়।

এই আকিদাহ হিন্দুদের এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিপালক, আত্মা এবং সৃষ্টির মূল উপাদান অনাদি। সুতরাং আত্মা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় না; বরং যখন তা একটি দেহ থেকে বের হয়, অন্য একটি দেহে আশ্রয় নেয়। এভাবেই তা এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হতে থাকে। আত্মা মরে না এবং নিঃশেষও হয় না, বরং তা চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন। কোনো তলোয়ার একে কাটতে পারে না, কোনো আগুন একে পোড়াতে পারে না, কোনো পানি একে ভেজাতে বা ডুবাতে পারে না এবং কোনো বায়ু একে শুকাতে পারে না।

আজমি বলেন: কিছু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ যদি তার জীবনের লক্ষ্য—অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত—বিস্মৃত হয়, তবে তার আত্মা চিয়ান্তর লক্ষ (৭৪,০০,০০০) গবাদি পশু, পাখি ও পোকামাকড়ের দেহ পরিভ্রমণ করে, অতঃপর পুনরায় মানুষের দেহে ফিরে আসে।

(ص: 806)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فأسباب التي تذكرها الهندوس للتناسخ ما يلي():
أولاً: أن الروح إذا خرجت من الجسم فلا تزال لها أهواء وشهوات مرتبطة بالعالم
المادي لم تتحقق بعد.

والسبب في ذلك كما يقولون: إن الروح لها ثلاث خصائص:

1- صفات ملكية أو صفات صادقة (سَوَكُن):

ومن علامته أن تكون الروح راغبة في العلم والمعرفة.

2- صفات إنسية، أو صفات شهوانية (رَجُوكُن):

ومن علامته أن تكون الروح راغبة في الخير في وقت، ونافرة منه في وقت آخر.

3- صفات حيوانية أو صفات جاهلة (تَبُوكُن):

ومن علامته أن تكون الروح بعيدة عن العلم والمعرفة، ويتسلط عليها الغباوة والجهل.

هذه الخصائص هي التي تسبب إعادة الروح مرة بعد أخرى لحصول النجاة من أَرذل صفاتها لتصل إلى أعلاها، فالروح الناجية هي التي تهدف إلى وجودها في □ستوكن□ وإلا فتنقل من جسم إلى جسم حتى تجد مرادها().

ثانياً: أنها إذا خرجت من الجسم، وعليها ديون كثيرة في علاقاتها بالآخرين، فلا بد من أدائها، فلا مناص إذا من أن تستوفي شهواتها في حياة أخرى، وتتذوق الروح ثمر أعمالها التي قامت بها في حياتها السابقة.

فإن الميل يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم الفعل في هذا الجسد، وإن لم يصلح هذا ففي جسد غيره، فإذا لم يبق للإنسان شهوة ما وأزيلت الديون فلم يرتكب الإنسان إثماً، ولم يقم بحسنة تستوجب المثوبة، نجت روحه وتخلصت من تكرار المولد، وامتزجت بالبرهمان().

وبهذا الامتزاج أو الاتحاد مع البرهمان (أي الكل) تنجو الروح من العذاب الذي يتجلى في الولادة الجديدة المتكررة.

وبين الاتحاد مع الكل الذي هو "برهمان" والإنسان هناك قوة مطلقة، هي روح الأرواح، ونفس النفوس جميعاً تسمى "أتمان"، فإذا صفت روح الإنسان ترجع إلى أصلها "أتمان" ثم تمتزج بالكل الذي هو برهمان.

ويبدو أن أتمان هذا يشبه النفس الكلية عند الفلاسفة اليونان، فلا فناء لنفس المخلوقات؛ لأنها

হিন্দুরা পুনর্জন্মের জন্য যেসব কারণ উল্লেখ করে তা নিম্নরূপ():

প্রথমত: আত্মা যখন দেহ থেকে বের হয়ে যায়, তখনো পার্থিব জগতের সাথে সম্পৃক্ত তার এমন কিছু প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা অবশিষ্ট থাকে যা তখনো অপূর্ণ।

তারা যেমনটি বলে থাকে, এর কারণ হলো: আত্মার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

১- ফেরেশতাসুলভ গুণাবলি বা সত্য গুণ (সতুকুন):

এর লক্ষণ হলো আত্মা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি আগ্রহী হওয়া।

২- মানবীয় গুণাবলি বা কামনালব্ধ গুণ (রজুকুন):

এর লক্ষণ হলো আত্মা কোনো সময়ে কল্যাণের প্রতি আগ্রহী হওয়া এবং অন্য সময়ে তার প্রতি বিমুখ হওয়া।

৩- পশুসুলভ গুণাবলি বা অজ্ঞতাসুলভ গুণ (তমুকুন):

এর লক্ষণ হলো আত্মা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে দূরে থাকা এবং তার ওপর জড়তা ও অজ্ঞতা চেপে বসা।

এই বৈশিষ্ট্যগুলোই আত্মাকে বারবার ফিরিয়ে আনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেন তা নিকৃষ্ট গুণাবলি থেকে মুক্তি পেয়ে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারে। মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা হলো সেটিই যা "সতুকুন" অবস্থায় থাকাকে লক্ষ্য বানায়; অন্যথায় তা এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হতে থাকে যতক্ষণ না সে তার উদ্দেশ্য খুঁজে পায়()।

দ্বিতীয়ত: আত্মা যখন দেহ থেকে বের হয় এবং অন্যদের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচুর ঋণ বাকি থাকে, তখন তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং অন্য কোনো জীবনে তার কামনা-বাসনা পূর্ণ করা এবং তার পূর্ববর্তী জীবনে করা কর্মফল আন্বাদন করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না।

কেননা ঝোঁক বা প্রবণতা ইচ্ছাকে অপরিহার্য করে তোলে, আর ইচ্ছা এই দেহে কর্মকে অপরিহার্য করে। যদি এই দেহে তা সম্ভব না হয়, তবে অন্য দেহে তা সম্পন্ন হয়। সুতরাং মানুষের যখন আর কোনো কামনা অবশিষ্ট থাকে না এবং ঋণসমূহ পরিশোধ হয়ে যায়, ফলে সে কোনো পাপে লিপ্ত হয় না এবং এমন কোনো পুণ্যও করে না যার জন্য প্রতিদান আবশ্যিক হয়, তখন তার আত্মা মুক্তি পায় এবং পুনর্জন্মের চক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে ব্রহ্মের (বরহমান) সাথে মিশে যায়()।

ব্রহ্মের (অর্থাৎ সমষ্টির) সাথে এই সংমিশ্রণ বা একীভূত হওয়ার মাধ্যমে আত্মা সেই আজাব থেকে মুক্তি পায় যা বারবার নতুন জন্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

ব্রহ্ম (যা মূলত সমষ্টি) এবং মানুষের সাথে একীভূত হওয়ার মাঝে একটি পরম শক্তি রয়েছে, যা হলো সকল আত্মার আত্মা এবং সকল প্রাণের প্রাণ, একে "আত্মান" বলা হয়। সুতরাং যখন মানুষের আত্মা পবিত্র হয়, তখন তা তার মূল উৎস "আত্মানে" ফিরে যায় এবং এরপর সেই সমষ্টির সাথে মিশে যায় যা হলো ব্রহ্ম।

প্রতীয়মান হয় যে, এই আত্মান গ্রিক দার্শনিকদের নিকট বর্ণিত সমষ্টিগত আত্মার (নফসে কুল্লিয়া) সদৃশ। সুতরাং সৃষ্টির আত্মার কোনো ধ্বংস নেই; কারণ তা

(ص: 807)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

إِما أن تتجدد بالتناسخ، وإِما أن تندمج بالكل الذي لا يفنى (). فالتناسخ أو تكرار الموالد على هذا المفهوم عند الهندوس ليس سوى عقاب لمن لم يستطع الاندماج في الإله "پرماत्म" (أتمان)، وهو أقصى درجات السعادة لدى الهندوس، ويطلقون على هذه الدرجة "موكشا" أي الخلاص النهائي، والانطلاق من دورات التناسخ المتوالية، والاندماج في "أتمان" ومن ثم بـ"برهمان"(). هذا ما يدعونه ويقولونه، والذي يظهر حسب كلام بعض الكتاب: أن سبب التناسخ: أن الآريين الذين قالوا بالتناسخ أرادوا المحافظة على أصالة أنسابهم، ووقاية دمائهم عن الذوبان في الأغلبية الغالبة، كما أرادوا بقاء سيادتهم وسلطانهم على أهل البلاد، فبداهتهم وتفكيرهم العميق قسّسوا المجتمع في الهند إلى طبقات، - إذا صح أنهم لم يقصدوا بالطبقات الأعمال بل أجناس وأعراق - وجعلوا أهل البلاد داخلين من الطبقات السفلى، غير أنهم لم يغلّقوا الباب في وجه الطبقات السفلى للارتقاء إلى الطبقة العليا، فادعوا أن أمام صاحب الطبقة السفلى إذا عمل صالحاً والتزم بأداب وشروط طبقته يرتقي إلى الطبقة العليا في ذروة للحياة بعد الموت. فإذا أراد الخدم والعبيد أن يرتقوا إلى طبقة أعلى، فعليهم بالأعمال الصالحة، وعلى رأسها خدمة الطبقة الأعلى "البراهمة"، أما إذا انحرفوا من الأعمال الصالحة، فإن أرواحهم لا تزال تنتقل إلى إحدى الطبقات السافلة المنحطة، أو إلى بعض الحيوان، والحشرة.

وقد جعلوا لهذه النظرية ضابطاً يحكمها، ويسيطر عليها، وهو قانون "كارما" أي جزاء الأعمال، وبذلك ضمن الآريون لعنصرهم ولسيادتهم البقاء، فبما زال الهندوس في الطبقة الدنيئة اليوم يخدمون البراهمة، رجاء الارتقاء في حياتهم القادمة.

وهكذا نشأت عقيدة التناسخ في الهندوسية، كوسيلة سياسية لمصلحة طبقة معينة من الآريين دون غيرهم().

ثم تطور مفهوم هذه النظرية في القرن السابع قبل الميلاد، حينما اعتقد الهندوس أن الروح لا بد لها أن تتطهر من أدران العالم المادي وتُصفى قبل أن تنضم إلى الروح الأعلى "أتمان" أو "برماتما" الذي انبثقت منه كافة الأرواح، وعلى هذا فإن الروح تنتقل من كائن إلى آخر وفي كل مرة ترقى أو تهبط

হয় জন্মান্তরবাদের মাধ্যমে নবায়ন হবে, অথবা সেই অবিনাশী সত্তার সাথে বিলীন হয়ে যাবে যা কখনো ধ্বংস হয় না ()।

হিন্দুদের এই ধারণা অনুযায়ী জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্ম হলো কেবল তাদের জন্য একটি শাস্তি, যারা ঈশ্বর "পরমাত্মা" (আত্মন)-এর সাথে বিলীন হতে সক্ষম হয়নি। আর এটিই হিন্দুদের কাছে সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ স্তর, এবং তারা এই স্তরকে "মোক্ষ" বলে অভিহিত করে, যার অর্থ হলো চূড়ান্ত মুক্তি, ক্রমাগত জন্মান্তরের চক্র থেকে মুক্তি লাভ করা এবং "আত্মন" ও পরবর্তীতে "ব্রহ্ম"-এর সাথে বিলীন হওয়া ()।

এটিই তাদের দাবি ও বক্তব্য। তবে কিছু লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী যা প্রতীয়মান হয় তা হলো: জন্মান্তরবাদের কারণ হলো, আর্যরা—যারা জন্মান্তরবাদের প্রবক্তা—তাদের বংশীয় আভিজাত্য রক্ষা করতে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের মাঝে নিজেদের রক্তের মিশেল রোধ করতে চেয়েছিল।

তেমনি তারা দেশের আদিবাসীদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিল। ফলে তাদের চতুরতা ও গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে তারা ভারতের সমাজকে বিভিন্ন বর্ণে বা স্তরে বিভক্ত করেছিল—যদি এটি সঠিক হয় যে তারা বর্ণ দ্বারা কর্ম নয় বরং বংশ ও জাতিকে বুঝিয়েছিল। তারা দেশের আদিবাসীদের নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করেছিল, তবে তারা নিম্নবর্ণের লোকেদের উচ্চবর্ণে উন্নীত হওয়ার পথ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়নি। বরং তারা দাবি করেছিল

যে, নিম্নবর্ণের কেউ যদি সৎ কাজ করে এবং নিজ বর্ণের আদব ও শর্তসমূহ মেনে চলে, তবে মৃত্যুর পর জীবনের কোনো এক পর্যায়ে সে উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে পারবে।

সুতরাং সেবক ও দাসরা যদি উচ্চতর বর্ণে উন্নীত হতে চায়, তবে তাদের সৎ কাজ করতে হবে, যার শীর্ষে রয়েছে উচ্চবর্ণের "ব্রাহ্মণ"দের সেবা করা। পক্ষান্তরে, তারা যদি সৎ কাজ থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তাদের আত্মা ক্রমাগত কোনো নিম্নতর বা নিকৃষ্ট স্তরে, অথবা কোনো পশু বা পোকামাকড়ের দেহে স্থানান্তরিত হতে থাকবে।

তারা এই মতবাদটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করেছিল, যা হলো "কর্মফল" বা কারমা আইন। এর মাধ্যমে আর্যরা তাদের জাতি ও শ্রেষ্ঠত্বের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করেছিল। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা আজও পরবর্তী জীবনে উন্নতির আশায় ব্রাহ্মণদের সেবা করে যাচ্ছে।

এভাবেই হিন্দুধর্মে জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মের আকিদা একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে উদ্ভূত হয়েছিল, যা আর্যদের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, অন্যদের জন্য নয় ()।

এরপর খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে এই মতবাদের ধারণার বিবর্তন ঘটে, যখন হিন্দুরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, আত্মাকে জড় জগতের কলুষতা থেকে পবিত্র ও নির্মল হতে হবে সেই পরম আত্মা "আত্মন" বা "পরমাত্মা"র সাথে মিলিত হওয়ার আগে, যেখান থেকে সকল আত্মার উৎপত্তি হয়েছে। এর ভিত্তিতে, আত্মা এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে স্থানান্তরিত হতে থাকে এবং প্রতিবারই তার উন্নতি বা অবনতি ঘটে।

(ص: 808)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

حسب أعمال صاحبها().

المطلب الرابع: مناقشة عقيدة تناسخ الأرواح ، جولان الروح
أصل هذه العقيدة مبني على عقيدة أخرى مهمة، وهي عقيدتهم في الروح والمادة
والإله، فالهندوس مع اختلاف نحلهم وفرقهم يتفقون على القول بأولية الروح

والمادة والإله، ولما قالوا بأزلية الروح وقعوا في حيرة من أمر الروح. وقد سبق معنا قضية الروح بالتفصيل وإثبات حدوثها، وأكتفي هنا بمناقشة هذه العقيدة من نواحٍ أخرى.

أولاً: هذه العقيدة لا توجد في القيدات حتى باعتراف علمائهم: أنكر كثير من علمائهم على ((ديانند)) وأتباعه - صاحب برهما سباج فإنه يعتقد بهذه العقيدة مع ادعائه الالتزام بتعاليم القيدات - منهم عالم هندوسي كبير اسمه ((راهول سنكرتايان)) الذي يعد من أشهر المؤلفين المحدثين في الهند يقول: إن الذين قالوا بقول التناسخ كانوا في زمان (أوبانيشاد) ولعلمهم ما عرفوا أن هذه المسألة ستكون موضع شك وارتياب فيما بعد، ولا يقبلها العقل السليم)). ويقول □ ستيا پرকাশ □: أنا أتحدى من يقول بالتناسخ فإن هذه العقيدة لا توجد في القيدات (0).()

وعدم وجودها في القيدات ثم وجودها في الزيول - الكتب المتأخرة - يدل على أنها عقيدة اخترعها المتأخرون وأخذوا بها؛ لأن التناسخ عندهم من أهم العقائد، فليس من المعقول أن تهملها القيدات ثم لا ترد إلا في الزيول والشروح والكتب المتأخرة.

ثانياً: إن إثبات عقيدة تناسخ الأرواح كان موضع خلاف لدى علمائهم من قديم الزمان:

إن عقيدة التناسخ بين جماهير الهندوس لم تكن موضع اتفاق في البداية، كما بدأ الخلاف في صفوفهم من جديد لاستحالة قبول العقل مثل هذه الخرافات والتُّرَّهات. ففي كتاب □ برلوك أور بُنُرْجُم □ يعني □ الآخرة ومسألة التناسخ □ قصة يستدل بها المؤلف □ كوبند كاجي □ على مسألة التناسخ ولكن في القصة نفسها إشارة واضحة بأن هذه المسألة كانت موضع خلاف شديد بين الملائكة والمقربين.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: জন্মান্তরবাদ ও আত্মার পরিভ্রমণ বিষয়ে আলোচনা

এই বিশ্বাসের মূল ভিত্তি অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তা হলো আত্মা, পদার্থ ও ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ধারণা। হিন্দুরা তাদের বিভিন্ন উপদল ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে আত্মা, পদার্থ ও ঈশ্বরের অনাদিত্বের বিষয়ে একমত। আর যখন তারা আত্মার অনাদিত্বের কথা বলেছে, তখন তারা আত্মা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে আত্মা সংক্রান্ত আলোচনা বিস্তারিতভাবে করেছি এবং এর সৃষ্টি হওয়া প্রমাণ করেছি। এখানে আমি এই আকিদাটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আলোচনা করার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকব।

প্রথমত: তাদের পণ্ডিতদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও বেদে এই আকিদার কোনো অস্তিত্ব নেই: তাদের অনেক পণ্ডিত 'দয়ানন্দ' ও তার অনুসারীদের ওপর আপত্তি জানিয়েছেন—যিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং বেদের শিক্ষার প্রতি অনুগত থাকার দাবি করা সত্ত্বেও এই আকিদায় বিশ্বাসী—তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন একজন প্রখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত 'রাহুল সংকৃত্যায়ন', যাকে ভারতের আধুনিক লেখকদের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ গণ্য করা হয়। তিনি বলেন: "যারা জন্মান্তরবাদের কথা বলেছিলেন তারা উপনিষদের যুগে ছিলেন, সম্ভবত তারা জানতেন না যে এই বিষয়টি পরবর্তীতে সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয়ে পরিণত হবে এবং সুস্থ বিবেক তা গ্রহণ করবে না।"

'সত্য প্রকাশ' বলেন: "আমি সেই ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করছি যে জন্মান্তরবাদের কথা বলে, কারণ এই আকিদা বেদে নেই।"(০০)

বেদে এর অনুপস্থিতি এবং পরবর্তীতে পরিশিষ্ট বা পরবর্তী কিতাবসমূহে এর উপস্থিতি একথাই প্রমাণ করে যে, এটি পরবর্তীদের উদ্ভাবিত একটি আকিদা যা তারা গ্রহণ করেছে। কারণ জন্মান্তরবাদ তাদের নিকট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকিদা, তাই এটি কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয় যে বেদ একে এড়িয়ে যাবে এবং তা কেবল পরিশিষ্ট, ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও পরবর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখিত হবে।

দ্বিতীয়ত: জন্মান্তরবাদ সাব্যস্ত করার বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকেই তাদের পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের বিষয় ছিল:

সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে জন্মান্তরবাদ শুরুতে ঐকমত্যপূর্ণ বিষয় ছিল না। একইভাবে বর্তমানেও তাদের মাঝে পুনরায় মতভেদ শুরু হয়েছে, কারণ সুস্থ বিবেকের পক্ষে এই ধরনের রূপকথা ও অলীক কল্পনা গ্রহণ করা অসম্ভব।

'পরলোক অউর পুনর্জন্ম' অর্থাৎ 'পরকাল ও জন্মান্তর সমস্যা' নামক কিতাবে লেখক 'গোবিন্দ কাজী' জন্মান্তরবাদের সপক্ষে একটি গল্প দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। তবে সেই গল্পের মধ্যেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই বিষয়টি ফেরেশতা ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যেও তীব্র মতভেদের বিষয় ছিল।

(ص: 809)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تقول القصة: كان □ باج شروش □ () يتصدق بالأبقار غير الصالحة لدر الألبان. ويرجو أن يثاب على ذلك فاعترض عليه ابنه ناسيكيता(), فغضب الأب وبعثه في عالم الأموات فرحب به ملك الموت وسر بمجيء هذا الابن الذكي وقال له: اسأل ما تشاء، فقال الابن: إن الناس يختلفون في الأرض فيما يحدث للإنسان بعد الموت؟ يقول بعضهم: إن روح الأموات تبقى بعد الموت، والبعض ينكرون ذلك، فما هي حقيقة هذا القول؟ قال ملك الموت: أيها الطفل الذكي: إن هذه المسألة من أصعب المسائل فهما وإدراكا حتى الملائكة والمقربون يقعون في حيرة شديدة من معرفة مصير الأرواح. فاسأل سؤالا آخر، إلا أن الابن ألحَّ على ذلك فأجابه ملك الموت... هذه القصة تدل صراحة بأن مسألة التناسخ لم تكن موضع اتفاق لدى فلاسفة الهندوس في بداية الأمر وإلا لما تهرب ذلك العالم من علمائهم الذي وضع هذه القصة مثلاً ليستفاد منها المبدأ الذي يريد بيانه، ولم يقل للابن إن الملائكة والمقربين لا يستطيعون فهم هذه المسألة().

ويقول أحد كتاب الهندوس: إن حكماء الآرية أرادوا أن يربطوا العالمين برباط واحد فاخترعوا هذه العقيدة، وهي وسيلة للتهرب من الحياة، فإذا أدمج معه فكرة كارماً تحصل على حكايات صبيانية وفكاهات نادرة مضحكة، هذه العقيدة قد

ساعدتهم في التنمية الروحية وصفائها لمجتمعاتهم نوعاً ما، ولكنها أضرت كثيراً.
أضرارها لكثرتها لا تقارن بما حصلوا عليها من الفوائد من ورائها().
ثالثاً: إن هذه العقيدة باطلة من ناحية تصورها؛ حيث يختلفون فيها اختلافاً بيناً.
فمن ذلك:

اختلافهم في أصل المخلوقات، هل القلب الإنساني هو الأصل للأرواح فتكون القلب
الحيواني للعقاب والجزاء؟ أم يحصلون على القلب الإنساني للعقاب والجزاء؟().
فذهب بعضهم إلى أن القلب الإنساني هو الأصل والقوالب الأخرى للعذاب والعقاب،
وذهب آخرون إلى أن القلب الإنساني

গল্পটি বলে: 'বাজশ্রোবাস' এমন সব গাভী দান করতেন যেগুলো দুধ দেওয়ার যোগ্য ছিল না।
তিনি এর মাধ্যমে সওয়াব পাওয়ার আশা করতেন। ফলে তার পুত্র 'নাসিকেতা' এর বিরোধিতা
করল। এতে পিতা রাগান্বিত হয়ে তাকে মৃতদের জগতে পাঠিয়ে দিলেন। মৃত্যুর দেবতা তাকে
স্বাগত জানালেন এবং এই বুদ্ধিমান পুত্রের আগমনে আনন্দিত হয়ে বললেন: তুমি যা চাও তা
প্রার্থনা করো। পুত্র বলল: মৃত্যু পরবর্তী মানুষের অবস্থা সম্পর্কে পৃথিবীতে মানুষেরা দ্বিমত
পোষণ করে থাকে। কেউ কেউ বলে: মৃত্যুর পর মৃতদের আত্মা অবশিষ্ট থাকে, আবার কেউ তা
অস্বীকার করে। এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য কী? মৃত্যুর দেবতা বললেন: হে বুদ্ধিমান বালক! এই
বিষয়টি উপলব্ধি করা ও বুঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, এমনকি ফেরেশতারা ও
নৈকট্যপ্রাপ্তরাও আত্মার পরিণতি জানার ক্ষেত্রে চরম বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। সুতরাং তুমি অন্য
কোনো প্রশ্ন করো। কিন্তু পুত্র এ বিষয়ে জেদ ধরলে মৃত্যুর দেবতা তাকে উত্তর দিলেন...

এই গল্পটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, জন্মান্তরবাদের বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু
দার্শনিকদের নিকট সর্বসম্মত ছিল না। অন্যথায় তাদের সেই পণ্ডিত—যিনি উদাহরণ হিসেবে
এই গল্পটি সাজিয়েছেন যাতে তার কাঙ্ক্ষিত মূলনীতি এর মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়—তিনি
প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতেন না এবং পুত্রকে এ কথা বলতেন না যে, ফেরেশতা ও নৈকট্যপ্রাপ্তরা এই
বিষয়টি বুঝতে সক্ষম নন।

একজন হিন্দু লেখক বলেন: আর্য ঋষিরা দুই জগতকে একটি বন্ধনে আবদ্ধ করতে
চেয়েছিলেন, তাই তারা এই আকিদা বা বিশ্বাসের উদ্ভাবন করেছেন। এটি জীবন থেকে
পলায়নের একটি মাধ্যম। যখন এর সাথে 'কার্মা' বা কর্মফলের ধারণা যুক্ত করা হয়, তখন তা

কেবল শিশুতোষ কাহিনী এবং বিরল হাস্যকর কৌতুক হিসেবে পর্যবসিত হয়। এই আকিদা বা বিশ্বাস তাদের সমাজগুলোতে এক প্রকার আত্মিক উন্নতি ও পবিত্রতায় কিছুটা সাহায্য করলেও তা অনেক বেশি ক্ষতি করেছে; এর ক্ষতির আধিক্য এতো বেশি যে, এর পেছনে তারা যে উপকার লাভ করেছে তার সাথে এর কোনো তুলনাই চলে না।

তৃতীয়ত: এই আকিদা বা বিশ্বাস এর ধারণার দিক থেকেই বাতিল বা অসার; যেহেতু তারা এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে পরস্পর মতভেদ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে:

মাখলুকাত বা সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে তাদের মতভেদ; আত্মার জন্য মানবদেহ কি মূল কাঠামো, আর পশুপাখির দেহ কি শাস্তি ও প্রতিদানের জন্য? নাকি তারা শাস্তি ও প্রতিদানের জন্য মানবদেহ লাভ করে? তাদের কেউ কেউ এই মত পোষণ করেছেন যে, মানবদেহ হলো মূল এবং অন্যসব অবয়ব হলো আযাব ও শাস্তির জন্য। আবার অন্যরা মনে করেন যে, মানবদেহ...

(ص: 810) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

يحصل لهم ليزدوقوا العذاب.

وعلى القول الأول - أي أن القلب الإنساني هو الأصل والقوالب الأخرى ما هي إلا ليزدوق العذاب - يطرأ عليهم اعتراضات، وهي :

1. إن كان القلب الإنساني هو أصل للروح، - كما يقول أصحاب التناسخ - فإنه على هذا يكون الدنيا عند خلقها مليئة بالأجناس البشرية فقط، فلا تُرى يميناً ولا شمالاً إلا وتجد البشر هناك ولا تجد أي نوع من خلق آخر من الحيوانات وغيرها فكلما بدأ الإنسان يذنب كلما وجدت الأرواح القلب الحيواني. فمعناه : أن الناس كانوا يُستخدمون في الأعمال التي نستخدم فيها الحيوانات في هذا العصر إلى مدة طويلة مثلاً في الحرث بدل الثور، وفي إخراج الميأة واتخاذ الأحذية من الجلد (كأن يتخذ الأحذية من جلد البشر؟) وغيرها من الأعمال الأخرى، فهل كان الإنسان

يفعلها بنفسه؟ رجل كان يؤخذ ويحرق الأرض وآخر يسوق المحراث بدل الثور؟؟
وآخر يموت فيتخذ الناس أحذيتهم من جلده؟؟

2. وإذا كان القلب الإنساني ليس لتحمل الجزاء أياً كان نوعه فبقي السؤال على أصله عن التناسخ الذي وضعتوه لهذا الغرض يعني لماذا هذا الاختلاف في أشكال البشر؟ حيث قسم النوع إلى الفقراء والأغنياء وإلى أقسام أخرى؟ وقد وضعتهم العقيدة بأن هذا بسبب أعمالهم في الحياة السابقة وما ارتكبه هناك سيتحمله هنا، وما يفعله هنا سيتحمله في حياة أخرى، ولكنهم يقولون: إن القلب الإنساني ما وضع للمجازاة بل هو الأصل للروح، فإذا كان الأمر كذلك كان تمثيلهم للحياة بالسجن صحيحاً، ولكن بين لنا: لماذا خلق الأعرج أعرجاً؟ والأبرص أبرصاً؟ والأعمى أعمى؟ فإن قيل: هذا جزاء أعمال سابقة فخطأ؛ لأن القلب الإنساني ما كُون للمجازاة، فلما ذا عوقب في هذه الحياة بذنوب حياة سابقة؟ ويصدق عليهم المثل السائر: "فر من البطر وقام تحت الميزاب".

3. من المعلوم: أن عدد الصالحين أقل بكثير من المنحرفين والعصاة فإن الطاعة واحدة والعصيان أنواع كثيرة، ومعنى ذلك أن العصاة سيتناسخون إلى أناس سافلين من الطبقة السفلى - حسب رأيهم - وآخرين إلى الحيوانات وبعد مدة سنرى أن الطبقات العليا انقرضت، وأن بني البشر أيضاً بدؤوا ينقرضون ليتحولوا إلى الحيوانات، وهذا لا يقول به عاقل يدري ما يقول. فكيف يستقيم عدد سكان العالم مع أن عدد سكان العالم يزداد يوماً فيوماً مع هذه العقيدة؟؟!!
4. وهنا سؤال لأهل التناسخ: كيف يمكن لمن صار كلباً أو حماراً أن يكون صالحاً ليعود إنساناً في دورة ثانية؟، ومن المعلوم أن الكلاب والحمير لا عقول لها ولا شريعة عندها، فكيف تكون صالحة؟ فمتى يمكن لها أن تكون صالحة؟ ()

তারা যাতে আযাব আশ্বাদন করতে পারে সেজন্য তাদের এটি ঘটে।

প্রথম মতানুসারে—অর্থাৎ মানব অবয়বই হচ্ছে মূল এবং অন্যান্য অবয়বগুলো কেবল আযাব আশ্বাদনের জন্য—তাদের ওপর কিছু আপত্তি উত্থাপিত হয়, আর সেগুলো হলো:

১- যদি মানব অবয়বই রূহের মূল ভিত্তি হয়—যেমনটি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীরা বলে থাকে— তবে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, পৃথিবী সৃষ্টির সময় তা কেবল মানব জাতি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তখন ডানে-বামে যেখানেই তাকালে কেবল মানুষই দেখা যেত এবং পশু-পাখি বা অন্য কোনো সৃষ্টি পাওয়া যেত না। এরপর মানুষ যখনই পাপ করা শুরু করল, তখন রূহগুলো পশু অবয়ব লাভ করতে শুরু করল। এর অর্থ দাঁড়ায়: বর্তমান যুগে আমরা পশুদের দিয়ে যে কাজগুলো করিয়ে থাকি, দীর্ঘ সময় ধরে মানুষকেই সেই কাজে ব্যবহার করা হতো। যেমন: বলদের পরিবর্তে হাল চাষে, পানি উত্তোলনে এবং চামড়া দিয়ে জুতো তৈরিতে (যেন মানুষের চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করা হতো?) এবং অন্যান্য কাজে। তবে কি মানুষ নিজেই এসব করত? এক ব্যক্তিকে ধরে জমি চাষ করানো হতো এবং অন্যজন বলদের পরিবর্তে লাঙল টানত? আবার কেউ মারা গেলে মানুষ তার চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করত?

২- আর যদি মানব অবয়ব কোনো প্রকার প্রতিদান ভোগের জন্য না হয়ে থাকে, তবে জন্মান্তরবাদের সেই মূল প্রশ্নটি থেকেই যায় যা আপনারা এই উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করেছিলেন; অর্থাৎ মানুষের আকৃতিতে কেন এই বৈচিত্র্য? কেন এই প্রজাতিকে দরিদ্র ও ধনী এবং অন্যান্য ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে? অথচ আপনারা এই আকির্দা পোষণ করেছেন যে, এটি তাদের পূর্ববর্তী জীবনের কর্মফলের কারণে এবং সেখানে যা করেছে তার ভার এখানে বহন করবে, আর এখানে যা করবে তার ভার পরবর্তী জীবনে বহন করবে। কিন্তু তারা বলে: মানব অবয়ব প্রতিদানের জন্য তৈরি করা হয়নি বরং এটিই রূহের মূল ভিত্তি। যদি বিষয়টি এমনই হয়, তবে জীবনের সাথে কারাগারের যে তুলনা তারা দিয়েছে তা সঠিক হতে পারে। কিন্তু আমাদের নিকট স্পষ্ট করুন: কেন খোঁড়াকে খোঁড়া হিসেবে, শ্বেত রোগীকে শ্বেত রোগী হিসেবে এবং অন্ধকে অন্ধ হিসেবে সৃষ্টি করা হলো? যদি বলা হয়: এটি পূর্ববর্তী কর্মের প্রতিদান, তবে তা ভুল হবে; কারণ মানব অবয়ব তো প্রতিদানের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তাহলে কেন তাকে পূর্ববর্তী জীবনের পাপের কারণে এই জীবনে শাস্তি দেওয়া হলো? তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবাদটিই প্রযোজ্য হয়: "বৃষ্টি থেকে বাঁচতে গিয়ে নর্দমার নিচে দাঁড়ানো।"

৩- এটি সর্বজনবিদিত যে, সৎকর্মশীলদের সংখ্যা পথভ্রষ্ট ও পাপাচারীদের তুলনায় অনেক কম; কারণ আনুগত্যের পথ একটিই অথচ পাপাচারের পথ বহুবিধ। এর অর্থ হলো, পাপাচারীরা—তাদের মতানুসারে—নিম্নস্তরের হীন মানুষে রূপান্তরিত হবে এবং অন্যেরা

পশুতে রূপান্তরিত হবে। কিছুকাল পর আমরা দেখতে পাব যে, উচ্চস্তরগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং মানুষও পশুতে রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি এমন কথা বলতে পারে না। তাছাড়া এই আকিদা অনুযায়ী বিশ্বের জনসংখ্যা কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, যেখানে দিন দিন বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে?!!

৪- এখানে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীদের প্রতি একটি প্রশ্ন: যে ব্যক্তি কুকুর বা গাধায় পরিণত হয়েছে, তার পক্ষে সৎকর্মশীল হওয়া কীভাবে সম্ভব যাতে সে দ্বিতীয় চক্রে পুনরায় মানুষ হতে পারে? এটি তো সবার জানা যে, কুকুর ও গাধার কোনো বিবেক নেই এবং তাদের কোনো শরিয়তও নেই, তাহলে তারা কীভাবে সৎ হতে পারে? আর কখন তারা সৎ হওয়ার সুযোগ পাবে? ()।

(ص: 811) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

5. إذا كان القلب الإنساني هو الأصل، فإن المطلوب منكم أن تشكروا المسلمين الذين يذبحون بعض الحيوانات بالذبح مثل الأبقار، حيث إنهم يخرجون هذه الحيوانات من العذاب ويخلصونهم من العقاب ويساعدونهم في الرجوع إلى القلب الإنساني، ولكنكم لا تقبلون ذبح الحيوانات، وبالأخص منها الأبقار. وهذا مؤذن أن الفتك بسائر الحيوانات مساعدة عظمى للمعذبين في ذنوبهم لعلمهم يعودون إلى الحياة البشرية.
6. إن كان القلب الإنساني هو الأصل للأرواح، وأنتم تقولون: إن الأرواح ترغب في الترقى والتقدم وهو أصل التناسخ، فما بال كثير من البراهمة وهم في قمة المنازل لديكم ليس لدى كثير منهم لا التقدم والترقى المادي كما ينقص كثير منهم التقدم الصحي حيث نجد منهم العميان والبكم والأصم فلماذا لا يرتقون ولا يتقدمون؟ فماذا استفادوا من التناسخ؟.

7. ومن الأسئلة المحيرة لهم على القول بأن القلب غير الإنساني ليزدوق العذاب والعقاب، أن الهندوس يقولون: إن النباتات وجدت قبل الإنسان ()، هنا نسألهم: كيف جاءت النباتات ومن أين جاءت ولم يوجد الإنسان بعدُ حتى يقال إنها جاءت نتيجة الأرواح التناسخية؟.

وأما على القول الثاني - أي إن كان القلب الإنساني أيضاً ليزدوق العقاب والعذاب فإنه يتطرق حينئذٍ أسئلة لا يستطيع الهندوس الإجابة عليها وهي:

1. "لما ركب الجزءان البادة والروح في البداية وخلق الإنسان، فبأي الأعمال وجدت الروح هذا القلب الإنساني؟" (). أي: بسبب أي الأعمال وأي جريمة وجدت الروح القلب الإنساني؟ وماذا كانت جريمته؟.

2. الهندوس وغير الهندوس القائلون بالتناسخ يعترفون أن الروح هي القديمة غير الجسم، والروح

৫- যদি মানবীয় অবয়বই মূল হয়ে থাকে, তবে আপনাদের উচিত সেই সকল মুসলিমদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যারা গরুর মতো কিছু পশুকে জবেহ করে। কেননা তারা এই পশুগুলোকে যাতনা থেকে বের করে আনছে এবং শাস্তি থেকে তাদের নিষ্কৃতি দিচ্ছে, আর তাদের পুনরায় মানবীয় অবয়বে ফিরে যেতে সহায়তা করছে। কিন্তু আপনারা পশু জবেহ করা মেনে নেন না, বিশেষত গরু।

আর এটি একথাই ঘোষণা করে যে, অন্যান্য পশুকে সংহার করা মূলত তাদের পাপের কারণে যন্ত্রণাকাতরদের জন্য এক মহা সাহায্য, যাতে সম্ভবত তারা পুনরায় মানব জীবনে ফিরে আসতে পারে।

৬- যদি মানবীয় অবয়বই আত্মার মূল হয়ে থাকে এবং আপনারা বলেন যে আত্মা উন্নতি ও অগ্রগতির অভিলাষী—যা জন্মান্তরবাদের মূল ভিত্তি—তবে সেই সব ব্রাহ্মণদের কী হবে যারা আপনাদের দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? অথচ তাদের অনেকের মাঝেই পার্থিব কোনো উন্নতি বা অগ্রগতি নেই। তেমনি তাদের অনেকের শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত উন্নতিও নেই, যেখানে আমরা তাদের মাঝে অন্ধ, বোবা ও বধির দেখতে পাই। তবে কেন তারা উন্নত হচ্ছে না বা অগ্রসর হচ্ছে না? জন্মান্তরবাদ থেকে তারা কী উপকৃত হলো?

৭- অ-মানবীয় অবয়ব কেবল আযাব ও শাস্তি আশ্বাদন করার জন্য—এই মতের ভিত্তিতে তাদের প্রতি একটি বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন হলো, হিন্দুরা বলে থাকে: উদ্ভিদের জন্ম মানুষের পূর্বে হয়েছে(), এখানে আমরা তাদের জিজ্ঞেস করি: উদ্ভিদ কীভাবে সৃষ্টি হলো এবং কোথা থেকে এলো যখন তখনো মানুষেরই কোনো অস্তিত্ব ছিল না? তখন তো আর একথা বলা সম্ভব নয় যে, এগুলো জন্মান্তরিত আত্মার ফলস্বরূপ এসেছে।

আর দ্বিতীয় মতানুসারে—অর্থাৎ যদি মানবীয় অবয়বও শাস্তি ও আযাব আশ্বাদনের জন্য হয়ে থাকে—তবে তখন এমন সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যার উত্তর দিতে হিন্দুরা সক্ষম নয়, আর সেগুলো হলো:

১- "শুরুতে যখন জড় পদার্থ ও আত্মা নামক অংশদ্বয়কে সংযুক্ত করা হলো এবং মানুষ সৃষ্টি করা হলো, তখন কোন কর্মের বিনিময়ে আত্মা এই মানবীয় অবয়ব লাভ করেছিল?"()। অর্থাৎ: কোন কাজের কারণে এবং কোন অপরাধের দরুন আত্মা এই মানবীয় অবয়ব প্রাপ্ত হলো? আর তার সেই অপরাধটি কী ছিল?

২- হিন্দু এবং হিন্দু ব্যতীত জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীরা স্বীকার করে যে, আত্মা হলো অনাদি, যা দেহের মতো নশ্বর নয়; আর আত্মা

(ص: 812)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وحدها ليس لديها قدرة ما على فعل الشر أو فعل الخير، وإنما يحصل فعل الشر أو فعل الخير باندماج الروح مع الجسد، فيلزم من هذا أن يكون هناك جسم قبل الروح حتى تتلبس به الروح، فتصبح القدماء أربعة بدلاً من ثلاثة، وهذا لا يقول به أحد من الهندوس، وقد اعترف بهذه المشكلة أحد الهندوس عندما قال في شرحه لفلسفة سانكهيّا: "لا يمكن أن يكون الأسر الجسدي من الأعمال، فإن الأعمال لا تكون إلا بعد انضمام الروح بالجسد، والروح وحدها لا تعمل ... ويلزم أن يكون الجسم مقدماً على الأعمال، والجسم نوع من الأسر، فالأسر الموجود قبل الجسم (القيد الجسدي) لا يمكن أن يكون متولداً من الأعمال"().

فإن قيل: إن كل جسم سبب لأعمال سابقة، نقول لهم: هذا يلزم منه التسلسل، وهو ممنوع عندكم وعندنا جميعاً. وقد اعترف بكونه تسلسلاً أحد الهندوس المقربين لديهم حيث يقول: "لا يحصل الآلام من العمل سواء كان العمل موافقاً للبيذات أو مخالفاً لها، فإن العمل نتيجة انضمام الروح مع الجسم، ويكون الأعمال الأخرى من الجسم، فإن كان الجسم متولداً من الأعمال فإنه يلزم منه الدور... ولهذا لا يمكن الأسر الجسماني من الأعمال أبداً"(). وبهذا ثبت لنا أن الجسم الذي يفترضون له أن يكون جزاءً لكل أعمال الخير أو الشر يلزم أن يكون مقدماً لهذا الأمر، غير متصور أصلاً، كما لا يتصور وجود الابن قبل الأب.

وقد اعترف هذا العالم الهندوسي أيضاً في شرحه لفلسفة سانكهيا بهذه الحقيقة حيث قال: "الأعمال لا تكون سبباً للأسر الجسماني"().

كما قال أيضاً: إن الأسر الجسماني والتحرر منه ليس نتيجة للأعمال"().

3- إن هناك نصاً في "منو سمرتي" تمنعنا من الاعتراف بكون القلب الإنساني أيضاً ليزوق العذاب، حيث جاء فيه: "ولذا؛ فقد انصرف كل مخلوق، حين ظهوره إلى عالم الوجود، إلى ما خلق له، وإلى عمله، الذي خصه به البرهمن منذ الأزل"() ويقال لغير الإنسان قلب العقاب والعذاب ().

একা (আত্মার) মন্দ বা ভালো কাজ করার কোনো ক্ষমতা নেই, বরং আত্মা ও শরীরের মিলনের মাধ্যমেই মন্দ বা ভালো কাজ সংঘটিত হয়। এ থেকে এটি অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, আত্মার ধারণ করার জন্য আত্মার পূর্বে একটি শরীর থাকতে হবে। ফলে অনাদি সত্তা তিনটির পরিবর্তে চারটি হয়ে যায়, যা হিন্দুদের মধ্যে কেউ স্বীকার করে না। একজন হিন্দু পণ্ডিত সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যায় এই সমস্যাটি স্বীকার করেছেন যখন তিনি বলেন: "শারীরিক বন্ধন কর্মের মাধ্যমে হওয়া অসম্ভব, কারণ আত্মা ও দেহের মিলনের পরই কেবল কর্ম সম্ভব হয়, আর আত্মা একা কোনো কাজ করে না... এবং এটিও আবশ্যিক হয় যে, শরীর কর্মের পূর্বে বিদ্যমান থাকবে।

শরীর নিজেই এক প্রকারের বন্ধন; সুতরাং শরীরের পূর্বে বিদ্যমান যে বন্ধন (শারীরিক সীমাবদ্ধতা), তা কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব।"().

যদি বলা হয়: প্রতিটি শরীর পূর্ববর্তী কর্মসমূহের কারণ, তবে আমরা তাদের বলব: এতে তাসালসুল (অনন্ত ধারা) অনিবার্য হয়ে পড়ে, যা আপনাদের এবং আমাদের উভয়ের নিকটই নিষিদ্ধ বা অসম্ভব। তাদের নিকটবর্তী একজন হিন্দু পণ্ডিত এটি তাসালসুল হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন যেখানে তিনি বলেন: "দুঃখ-কষ্ট কর্ম থেকে উৎপন্ন হয় না, চাই সেই কর্ম বেদানুসারী হোক বা বেদবিরোধী। কারণ কর্ম হলো আত্মা ও দেহের মিলনের ফল, আর অন্যান্য কর্ম শরীর থেকে নির্গত হয়। যদি শরীর কর্ম থেকে উৎপন্ন হয় তবে এতে দাওর (চক্রক দোষ) অনিবার্য হবে... এই কারণে শারীরিক বন্ধন কখনোই কর্ম থেকে হওয়া সম্ভব নয়"().

এর দ্বারা আমাদের নিকট প্রমাণিত হলো যে, তারা প্রতিটি ভালো বা মন্দ কাজের প্রতিদান হিসেবে যে শরীরের ধারণা করে, তাকে এ বিষয়ের পূর্বে বিদ্যমান থাকতে হবে, যা মূলত অকল্পনীয়; যেমন পিতার পূর্বে পুত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

এই হিন্দু পণ্ডিতও সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যায় এই সত্যটি স্বীকার করেছেন যেখানে তিনি বলেন: "কর্মসমূহ শারীরিক বন্ধনের কারণ হতে পারে না"().

তিনি আরও বলেন: "শারীরিক বন্ধন এবং তা থেকে মুক্তি কর্মের ফলাফল নয়"().

৩- "মনু স্মৃতি"তে এমন একটি পাঠ রয়েছে যা আমাদের এটি স্বীকার করতে বাধ্য দেয় যে, মানুষের অবয়বও আজাব বা শাস্তি ভোগ করার জন্য। যেখানে বলা হয়েছে: "অতএব, প্রতিটি সৃষ্টি যখন অস্তিত্বের জগতে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সে যার জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং যে কর্মের জন্য তাকে অনাদিকাল থেকে ব্রহ্ম নির্দিষ্ট করেছেন, সেদিকেই ধাবিত হয়"() আর মানুষ ব্যতীত অন্য দেহকে শাস্তি ও যন্ত্রণার অবয়ব বলা হয়()।

(ص: 813)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

والمقصود: إن الإنسان ليس بقلب للعقاب والعذاب، بل الحيوانات والجمادات والنباتات وما إلى ذلك من القوالب العقابية للإنسان. فإذا كان القلب الإنساني ليس

للعقاب والعذاب بل للعمل فما الذي يجعل الأعى أعى، والأعرج أعرجاً؟ والمعتوه معتوهاً، فإن قيل: أعماله السابقة، قلنا : أخطأت فإن "منوجي" يقول : إن الإنسان ليس بقالب للعقاب والعذاب.

4. يقول مُنُو في "مُنُو سُرِّي":

- "باجتماع الزوجين، في الأيام المزدوجة؛ يتولد الذكور، وباجتماعها في الأيام المفردة؛ يتولد الإناث. فمن شاء الذكور؛ فعليه أن يأتي زوجته، في يوم مزدوج، من الأيام المفروضة.

- إذا أتى الرجل زوجته، وكانت نطفته أكثر من نطفتها مقداراً؛ كان المولود ذكراً، ولو أتاها في الأيام المفردة. وإن كانت نطفتها؛ أكثر من نطفته، فيكون المولود أنثى، ولو أتاها في الأيام المزدوجة، وإذا تساوت النطفتان؛ فإما أن يكون المولود خنثى، أو توأمين ذكراً وأنثى، وأما إن كانت النطفتان قليلتين؛ فلا يكون عملٌ قط(0).

فهذا النص يخالف مبدأ التناسخ من حيث دلالة الصريحة أن للزوجين يدٌ في اختيار نوع الأولاد وجنسها، فلو كان القالب الإنساني هو للعقاب والعذاب بالتناسخ، فما معنى هذا النص إذن؟(0).

رابعاً: وجود التوبة والاستغفار في كتبهم يخالف هذه العقيدة.

إن مما جاء في كتب الهندوس ذكر التوبة والاستغفار والأوراد التي تذهب بالذنوب، فلو كان الإنسان لا بد وأن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى لكي يجازى بعمله فما فائدة التوبة والاستغفار؟

والأدلة على وجود التوبة والاستغفار كثيرة في كتبهم القيدية منها(0):

ما جاء في ريگ قيد(0): (7.2/86/7):

"يا بورون! رغبة مني في معرفة خطيئتي أسألك : ما هو ذنبي الأساسي؟ لقد طفت على جميع الشعراء والحكماء وأسألهم ولكنهم قالوا: "بورون" ساخط عليك سخطاً شديداً.

"يا بورون! ما هذا الذنب الذي تريد من أجله أن تفتك بمن يحميك ويبيدك؟ قل لي يا ذا القوة والقهر والجبروت حتى أحضر إليك بالمدايح والتحيات بسرعة.

উদ্দেশ্য হলো: মানুষ শাস্তি ও আজাবের কোনো রূপ নয়, বরং প্রাণী, জড়পদার্থ ও উদ্ভিদ ইত্যাদি হলো মানুষের জন্য শাস্তিমূলক রূপ। সুতরাং মানবদেহ যদি শাস্তি ও আজাবের জন্য না হয়ে কর্মের জন্য হয়, তবে কেন অন্ধ ব্যক্তি অন্ধ হয়, খোড়া ব্যক্তি খোড়া হয় এবং নির্বোধ ব্যক্তি নির্বোধ হয়? যদি বলা হয়: তার পূর্ববর্তী কর্মের কারণে, তবে আমরা বলব: আপনি ভুল করেছেন, কারণ "মনুজি" বলেন: মানুষ শাস্তি ও আজাবের কোনো রূপ নয়।

৪- মনু 'মনুস্মৃতি'তে বলেন:

- "স্বামী-স্ত্রীর মিলনে জোড় দিনগুলোতে পুত্র সন্তান জন্ম নেয় এবং বিজোড় দিনগুলোতে মিলনে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি পুত্র সন্তান চাইবে, তাকে নির্ধারিত দিনগুলোর জোড় দিনে নিজ স্ত্রীর কাছে আসা উচিত।

- যদি পুরুষ তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং তার বীৰ্য যদি স্ত্রীর বীৰ্যের তুলনায় পরিমাণে বেশি হয়, তবে সন্তান পুত্র হবে, যদিও সে বিজোড় দিনে তার কাছে আসে। আর যদি স্ত্রীর বীৰ্য স্বামীর বীৰ্যের চেয়ে বেশি হয়, তবে সন্তান কন্যা হবে, যদিও সে জোড় দিনে তার কাছে আসে। আর যদি বীৰ্য সমান হয়, তবে সন্তান হিজড়া হবে অথবা এক ছেলে ও এক মেয়ে হিসেবে যমজ হবে। আর যদি বীৰ্য উভয় দিক থেকেই কম হয়, তবে কোনো গর্ভসঞ্চারণই হবে না।"

এই পাঠটি জন্মান্তরবাদের মূলনীতির বিরোধী, কারণ এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে, সন্তানের লিঙ্গ ও ধরণ নির্ধারণে স্বামী-স্ত্রীর হাত রয়েছে। যদি জন্মান্তরের মাধ্যমে মানবদেহ শাস্তি ও আজাবের মাধ্যম হতো, তবে এই পাঠের অর্থ কী দাঁড়াবে?

চতুর্থত: তাদের গ্রন্থগুলোতে তাওবা ও ইস্তিগফারের উপস্থিতি এই আকিদার বিরোধী।

হিন্দুদের গ্রন্থগুলোতে তাওবা, ইস্তিগফার এবং এমন সব জিকিরের কথা উল্লেখ আছে যা গুনাহ মিটিয়ে দেয়। যদি মানুষকে তার কর্মফল ভোগের জন্য পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসতেই হয়, তবে তাওবা ও ইস্তিগফারের সার্থকতা কী?

তাদের বৈদিক গ্রন্থগুলোতে তাওবা ও ইস্তিগফারের অস্তিত্বের প্রমাণ অনেক রয়েছে, তন্মধ্যে: ঋগ্বেদে (৭/৮৬/২-৭) যা এসেছে:

"হে বরুণ! নিজের পাপ জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি: আমার মূল অপরাধ কী? আমি সমস্ত কবি ও জ্ঞানীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি এবং তাদের জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তারা বলেছেন: 'বরুণ' তোমার ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত।

"হে বরুণ! এটি কেমন পাপ যার কারণে তুমি তাকে ধ্বংস করতে চাও যে তোমার প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করে? হে শক্তি, পরাক্রম ও প্রভাবের অধিকারী! আমাকে বলে দাও, যাতে আমি দ্রুত তোমার নিকট প্রশংসা ও অভিবাদন নিয়ে উপস্থিত হতে পারি।

(ص: 814) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

"يا بورون! خلصنا من أخطاء آبائنا، (أو المعنى: خلص آبائنا من الأخطاء) وخلصنا من أخطائنا التي اقترفناها بأنفسنا، يا أيها الملك! خلصني من ذنوبي كما تخلص سارق الأنعام، والعجول من الوثاق المربوط.

"يا بورون! هذا الذنب الذي اقترفته ليس من إرادتي، إنه الضلال ترتب على الشراب، والغضب، والمقامرة، وقصر التفكير، الصغير يمكن أن يضلله الكبير المسن، وحتى الحلم يلقي الناس في الآثام.

"اجعلني كعبد لك يا قاضي الحاجات، الرب بورون، واجعلني بلا ذنوب حتى أعبدك كما ينبغي، يا إله الآريين: نحن جهلاء فعلينا، ويقودنا إلى الثراء بالمدائح المقبولة. "يا أيها الرزاق بورون! هذه المدائح التي صغتها لك يكون في قلبك، وليأتي لنا بالفلاح والفوز، وأرحنا دائماً بالراحة النفسية().

ويقول في موضع آخر:

"لا أرغب أيها الملك بورون أن أنزل إلى منزل الطين، فأرحم أيها الرب القوي فأرحم.

"ما دمت كالمترنح أتحرك ومثل الغمام الذي يسوقه الهواء (أو مثل القربة المنفوخة)، أيها القاذف، ارحم أيها الرب القوي بورون، وارحم.
"مهبا يكن فعن ضعف إرادتي، رحت في الضلال، أيها الواحد المتلألئ، فارحم، أيها الرب القوي، وارحم.
"وجد المترنم بك العطش حتى حينما يكون واقفاً في وسط المياه، فارحم أيها الرب القوي بورون، وارحم.
"مهبا نرتكب نحن الإنسان من أخطاء، ضد الآلهة، ومهبا تكن هناك مخالفة بجهلنا لقوانينك وأعمالك وطيشنا غير متبهي، لا تحسدنا على هذه الذنوب، فعن تلك الجريمة لا تعاقبنا أيها الإله().
ونجد مثل هذا النص لـ "بورون" (6/85/5):
"احمدوا لـ "بورون" حمداً قوياً ومجداً عظيماً عبيقاً الذي يحبه المضيء بورون، كما أن قاتل الأنعام يبسط جلد الأنعام هكذا نرى أن "بورون" لكي يكون غطاءً للشمس بسط الخواء (المكان الخالي بين الأرض والسماء).
"وهو الذي جعل فوق الأشجار أماكن خالية، وأعطى الأفراس القوة، والبقرات الحليب، والقلوب الإرادة، ونصب في الماء النار (أغني)، وفي المكان الخالي الشمس، وفي الجبال شجيرات سوم.

"হে বরুণ! আমাদের পিতৃপুরুষদের ভুল থেকে আমাদের মুক্তি দিন (অথবা অর্থ: আমাদের পিতৃপুরুষদের ভুল থেকে মুক্তি দিন), এবং আমরা নিজেরা যে ভুলগুলো করেছি তা থেকে আমাদের মুক্তি দিন। হে রাজা! আমাকে আমার পাপ থেকে মুক্তি দিন, যেমন আপনি গবাদি পশু চোর এবং বাছুরকে তার বন্ধন থেকে মুক্তি দেন।

"হে বরুণ! আমি যে পাপটি করেছি তা আমার ইচ্ছায় ছিল না; এটি মদ্যপান, ক্রোধ, জুয়া এবং চিন্তার সংকীর্ণতার কারণে সৃষ্ট বিভ্রান্তি। ছোটরা বড়দের মাধ্যমে বিভ্রান্ত হতে পারে, এমনকি স্বপ্নও মানুষকে পাপের মধ্যে ফেলে দেয়।

"হে প্রয়োজন পূরণকারী প্রভু বরুণ! আমাকে আপনার দাসের মতো করে নিন এবং আমাকে পাপমুক্ত করুন যাতে আমি আপনার যথাযথ ইবাদত করতে পারি। হে আর্যদের ইলাহ: আমরা অজ্ঞ, তাই আমাদের শিক্ষা দিন এবং আমাদের কবুলযোগ্য প্রশংসাগাথার মাধ্যমে ঐশ্বর্যের দিকে পরিচালিত করুন।

"হে রিযিকদাতা বরুণ! আপনার জন্য আমি যে এই প্রশংসাগাথা রচনা করেছি তা যেন আপনার অন্তরে স্থান পায় এবং এটি যেন আমাদের জন্য কল্যাণ ও বিজয় বয়ে আনে। আমাদের সর্বদা মানসিক প্রশান্তি দ্বারা স্বস্তি দান করুন।

তিনি অন্য স্থানে বলেন:

"হে রাজা বরুণ! আমি মাটির ঘরে নামতে চাই না; অতএব দয়া করুন হে শক্তিশালী প্রভু, দয়া করুন।

"যতক্ষণ আমি টলটলায়মান অবস্থায় নড়াচড়া করছি এবং বাতাসের তাড়িত মেঘের মতো (অথবা স্ফীত মশকের মতো), হে নিক্ষেপকারী, দয়া করুন হে শক্তিশালী প্রভু বরুণ, এবং দয়া করুন।

"যা-ই হোক না কেন, আমার ইচ্ছার দুর্বলতার কারণে আমি বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছি। হে জ্যোতির্ময় অদ্বিতীয় সত্তা, দয়া করুন, হে শক্তিশালী প্রভু, এবং দয়া করুন।

"আপনার নামে গীত গায়ক তৃষ্ণার্ত হয়েছে এমনকি যখন সে পানির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। অতএব দয়া করুন হে শক্তিশালী প্রভু বরুণ, এবং দয়া করুন।

"আমরা মানুষ দেব-দেবীদের বিরুদ্ধে যে ভুলই করি না কেন, এবং আমাদের অজ্ঞতাবশত আপনার আইন ও কার্যাবলীর যে অবমাননাই করি না কেন, আমাদের এই পাপগুলোর জন্য আমাদের প্রতি বিরূপ হবেন না এবং সেই অপরাধের কারণে হে ইলাহ আমাদের শাস্তি দেবেন না।

এবং আমরা 'বরুণ'-এর জন্য এই ধরণের পাঠ্য খুঁজে পাই (৫/৮৫/৬):

"বরুণের জন্য শক্তিশালী প্রশংসা এবং মহান ও সুগভীর মহিমা বর্ণনা করো যাকে উজ্জ্বল বরুণ ভালোবাসেন; যেমন পশুর হত্যাকারী পশুর চামড়া বিছিয়ে দেয়, তেমনি আমরা দেখি যে 'বরুণ' সূর্যের জন্য আবরণ হওয়ার নিমিত্তে শূন্যস্থান (পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্তী খালি স্থান) প্রসারিত করেছেন।

"তিনিই সেই সত্তা যিনি বৃক্ষরাজির উপরে শূন্যস্থান তৈরি করেছেন, অশ্বসমূহকে শক্তি দিয়েছেন, গাভীগুলোকে দুধ দিয়েছেন, অন্তরকে ইচ্ছা দিয়েছেন এবং পানির মধ্যে আগুন স্থাপন করেছেন, শূন্যস্থানে সূর্য এবং পাহাড়ে সোম লতা স্থাপন করেছেন।

(স: 815) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

"وهو الذي جعل هناك ثقباً تحت الغمام لصالح الجنة والأرض والأماكن الخالية، كما أن الماء يسقي الحنطة والنباتات هكذا مالك جميع العوالم بورون يبذل الأراضي.

"عندما يريد الحليب الذي هو مثل البطر حينئذٍ يبذل الأرض والخلاء والجنان. وبعد هذا يغطي قمم الجبال بالثلوج، ويمهل "مروتس()" للغيوم لكي يخرج. "أنا أعترف وأعلن حكمة هذا الإله بورون بأنه نصب الشمس في الخلاء وقدره تقديراً.

"لا أحد يستطيع أن يخرق هذا النظام الذي وضعه بورون الحكيم العليم، وهو الذي يرسل الأنهار إلى البحار ولكن مع ذلك لا يستطيع الأنهار أن تملئ البحار وهذا أيضاً من تقديره الحكيم.

"يا بورون! لو أخطأنا قط في حق المعطي، والصديق، والزميل، والأخ، والجار القريب، أو الأبكم، فلتكفر عنا خطايانا.

"يا إله بورون! لو حصل منا إثم مثل صاحب القمار الذي يخدع فيه، فتبلي لنا ولتعتقنا عن هذه الذنوب سواء فعلنا هذا عالماً بها أو جاهلاً، حتى نحظى بحببتك وشفقتك().

وجاء مثله في ريگ فید (4/27/2):

"يا أيها الأديتيين! فلنحصل على ملجأ لديكم، ولنحصل على سعادة ملجأكم عند الخوف، يا أرزماً! يا ميترو! يا بورون! أريد أن أتبعكم حتى أحصل على التكفير للخطايا كالغار.

ومثله في (14/27/2):

"يا أديتي، يا ميترو، يا بورون! لو أذنباً في حقكم أي ذنب، اغفر لنا هذا الذنب برحمتك. (وانظر أيضاً في (16/27/2)).

ومثله في (3/28/2):

"يا صاحب العالم بورون! أنت صاحب الشجاعة الكثيرة، يحمذك كثيرون، فلتسكننا في بيتك، أيها الأبناء الأديتيين الغير حاسدين: اغفروا لنا خطايانا لكونكم أصدقائنا".

ومثله في (5/28/2):

"يا بورون! إن ذنوبي ربطتني مثل الحبال، فتغفر لي هذه".

ومثله في (6/28/2):

"يا بورون! أبعد عني الخوف، يا أيها الملك، وصاحب الصدق! ارحمني، كما ينام الحبل المربوط به الأولاد فتغفر لي ذنوبي هكذا؛ لأنه لا قرار لأحدٍ بالابتعاد والافتراق عنك"().

"আর তিনি সেই সত্তা, যিনি জালাত, পৃথিবী এবং শূন্য স্থানসমূহের কল্যাণে মেঘমালার নিচে একটি ছিদ্র তৈরি করেছেন। যেভাবে পানি গম ও উদ্ভিদসমূহকে সিক্ত করে, তেমনি সকল জগতের অধিপতি বুরান ভূখণ্ডসমূহকে সিক্ত করেন।

"যখন তিনি বৃষ্টির ন্যায় দুধের আকাজক্ষা করেন, তখন তিনি পৃথিবী, শূন্যস্থান ও উদ্যানসমূহকে সিক্ত করেন। এরপর তিনি পর্বতশৃঙ্গগুলোকে বরফ দ্বারা আবৃত করেন এবং মেঘমালার নির্গমনের জন্য 'মারুতস'কে অবকাশ দেন।

"আমি এই ইলাহ বুরানের প্রজ্ঞার কথা স্বীকার ও ঘোষণা করছি যে, তিনি মহাশূন্যে সূর্যকে স্থাপন করেছেন এবং তাকে যথাযথভাবে পরিমিত করেছেন।

"প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ বুরুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই নিয়মকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। তিনি সেই সত্তা যিনি সমুদ্রের পানে নদীসমূহকে প্রবাহিত করেন, তথাপি নদীগুলো সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করতে পারে না; এটিও তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত।

"হে বুরুন! যদি আমরা দাতা, বন্ধু, সঙ্গী, ভ্রাতা, নিকট প্রতিবেশী কিংবা মূক ব্যক্তির হকের ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটি করে থাকি, তবে আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিন।

"হে ইলাহ বুরুন! জুয়াড়ির মতো যদি আমাদের দ্বারা কোনো পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে যাতে সে প্রতারণা করে, তবে আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাদের এই পাপসমূহ থেকে মুক্তি দিন, চাই আমরা তা জেনে করি বা না জেনে, যেন আমরা আপনার ভালোবাসা ও দয়া লাভ করতে পারি।

অনুরূপ বর্ণনা ঋগ্বেদে (২/২৭/৪) এসেছে:

"হে আদিত্যগণ! আমরা যেন তোমাদের নিকট আশ্রয় লাভ করি এবং ভীতির সময় যেন তোমাদের আশ্রয়ের সুখ লাভ করতে পারি। হে আর্যমা! হে মিত্র! হে বুরুন! আমি তোমাদের অনুসরণ করতে চাই, যাতে আমি গুহার ন্যায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত লাভ করতে পারি।

অনুরূপ কথা (২/২৭/১৪)-এ রয়েছে:

"হে অদিতি, হে মিত্র, হে বুরুন! যদি আমরা তোমাদের হকে কোনো পাপ করে থাকি, তবে তোমার রহমতে আমাদের সেই পাপ ক্ষমা করে দাও। (আরও দেখুন ২/২৭/১৬)।

অনুরূপ কথা (২/২৮/৩)-এ রয়েছে:

"হে জগতের অধিপতি বুরুন! আপনি মহাবিক্রমের অধিকারী, অনেকে আপনার প্রশংসা করে। সুতরাং আপনি আমাদের আপনার গৃহে স্থান দিন। হে ঈর্ষামুক্ত আদিত্যগণ! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন যেহেতু আপনারা আমাদের বন্ধু।"

অনুরূপ কথা (২/২৮/৫)-এ রয়েছে:

"হে বুরুন! নিশ্চয়ই আমার পাপসমূহ আমাকে রশির ন্যায় আবদ্ধ করেছে, অতএব আপনি আমার এই পাপগুলো ক্ষমা করুন।"

অনুরূপ কথা (২/২৮/৬)-এ রয়েছে:

"হে বুরুন! আমার থেকে ভয় দূর করে দিন। হে রাজাধিরাজ ও সত্যের অধিকারী! আমার প্রতি দয়া করুন। যেভাবে সন্তানদের বেঁধে রাখা রশি খুলে দেওয়া হয়, সেভাবে আপনি আমার

পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন; কেননা আপনার থেকে দূরে থাকা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাঝে কারো শান্তি নেই।"

(ص: 816)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ومثله في (1/29/2):

"يا أيها الأديتيين! السابق، الناسك، والمدعو لدى الجميع، أرم ذنوبي إلى منطقة بعيدة عني كما يرمي صاحبة المخاض السري أولادها الغير الشرعي"().
كما يوجد طلب المغفرة في أثربا قيد أيضاً، فقد جاء في (الكاند الأول، أنوواك الرابع، السوكت الثاني، الشعر الأول والثاني) : "أيها الإله، أبعد عني كل ما في ناصيتي من علامات الشقاء، حتى يذهب عني جزاء الأعمال، ويذهب عني كل شيء سيئ، وأحصل على جميع أنواع الخير التي تؤدي إلى الجنة، مع أولادي وأحفادي
"أيها الإنسان، الذنوب التي هي في قلبك، وكل ما خفي من ذنوبك وما أعلن، وكل ما جهل وكل ما علم، وكل ما فعلت من الذنوب بعقلك وعينك، فليبتعد هذه الذنوب بفضل الإله وبفضل كلمات الإله().

فهذه النصوص صريحة في طلب التوبة والاستغفار وهي تدل على أن أصحابها يعتقدون أن آلهتهم تغفر لهم ذنوبهم، ولولا ذلك ما دعوا بهذه الأدعية ولا أوردوها في كتبهم المقدسة، وطلب المغفرة يتنافى مع عقيدة التناسخ التي تجعل التناسخ وسيلة لتكفير الذنوب، وهذا ظاهر بَيِّن.

خامساً: أثبت كثير من علماءهم عقيدة البعث واليوم الآخر من كتب الهندوس أنفسهم.

كثير من علماء الهندوس المُحدثين الذين ينكرون عقيدة التناسخ استخرجوا بعض النصوص من القيدان للدلالة على البعث والنشور لا على عقيدة التناسخ.

এবং অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে (২/২৯/১)-এ:

"হে আদিত্যগণ! অগ্রবর্তী, কঠোর তপস্বী এবং সকলের নিকট আহ্বানকৃত, আমার পাপসমূহকে আমার থেকে দূরবর্তী কোনো স্থানে নিক্ষেপ করো, যেভাবে প্রসববেদনায় কাতর কোনো নারী গোপনে তার অবৈধ সন্তানকে নিক্ষেপ করে।"।

তেমনিভাবে অথর্ববেদেও ক্ষমা প্রার্থনা বিদ্যমান রয়েছে। এতে (প্রথম কাণ্ড, চতুর্থ অনুবাক, দ্বিতীয় সূক্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক)-এ এসেছে: "হে ঈশ্বর, আমার ললাটে দুর্ভাগ্যের যে সকল চিহ্ন রয়েছে তা আমার থেকে দূর করে দিন, যাতে কর্মফল আমার থেকে চলে যায় এবং সকল মন্দ বিষয় বিদায় নেয়। আর আমি আমার সন্তান ও পৌত্র-দৌহিত্রদের সাথে জান্নাতে নিয়ে যায় এমন সকল প্রকার কল্যাণ লাভ করতে পারি....

"হে মানুষ, তোমার অন্তরে যে সকল পাপ রয়েছে এবং তোমার গোপন ও প্রকাশ্য সকল পাপ, যা অজ্ঞাত এবং যা জ্ঞাত, এবং তোমার বুদ্ধি ও চোখের মাধ্যমে তুমি যে সকল পাপ করেছ, ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং তাঁর বাণীর বরকতে সেই পাপসমূহ যেন দূর হয়ে যায়।

এই পাঠ্যসমূহ তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং এগুলো একথাই প্রমাণ করে যে, এগুলোর অনুসারীরা বিশ্বাস করত যে তাদের উপাস্যরা তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। যদি তা না হতো, তবে তারা এই দোয়াগুলো করত না এবং তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহে এগুলো উল্লেখ করত না। আর ক্ষমা প্রার্থনা পুনর্জন্মবাদের আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক, যা পুনর্জন্মকে পাপের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে; আর এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিষয়।

পঞ্চম: তাদের অনেক পণ্ডিত খোদ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকেই পুনরুত্থান ও পরকাল দিবসের আকিদা প্রমাণ করেছেন।

আধুনিক হিন্দু পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই যারা পুনর্জন্মবাদকে অস্বীকার করেন, তারা বেদ থেকে কিছু উদ্ধৃতি বের করেছেন যা পুনরুত্থান ও হাশরের প্রমাণ দেয়, পুনর্জন্মবাদের নয়।

(ص: 817) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ففي ريگ قيد نصوص كثيرة تدل على عقيدة اليوم الآخر()؛ منها:

ما جاء في ريگ قيد (38/164/1): إن ما هو أبدي يساكن (روح) مع غير الأبدي، (الجسم) ويأخذ الجسم الذي يطعم، فيذهب تارة إلى أسفل، وتارة إلى أعلى، وهما يكونان معاً، يذهب في الدنيا في كل مكان، كما يذهب في الآخرة في كل مكان، الناس يعرفون واحداً منهما (الجسم) ولا يعرفون الثاني (الروح) □.

وريگ قيد (12/44/5): □ إن الريشي (العالم المترهب الذي يبصر) يحصل على مناه في الدنيا والآخرة ويكون مضيئاً منوراً؛ لأنه يحمد بشفا ديب (إله العالم) بالمحامد ويقدم له القرايين □.

وريگ قيد (2/9/6): □ من الذي يستطيع أن يأتي بأخبار وأقوال العالم الثاني بأمرٍ من والده، وهو يسكن في الدنيا □؟.

وريگ قيد (7/113/9): □ اذهبوا بي إلى المكان ذلك المضيء الدائم والعالم الذي فيه الجنة، ... اذهبوا بي إلى ذلك المكان الأبدي والذي فيه الخلد □...

وريگ قيد (9/113/9): □ اذهبوا بي إلى ذلك العالم الثالث فوق عالم الكواكب، والذي هو مضيء دائماً، والذي يمكن أن يعيش فيه كيفما يشاء ويسرح فيه كما يشاء، واجعلني خالداً... □.

وريگ قيد (10/113/9): □ اجعلني خالداً في ذاك المكان الذي ينتهي إليه آمال الجميع ويكتمل بدون أي مانع ولا قاطع لنعمها، ويمكن أن يطعم فيه كما يشاء، اجعلني هناك خالداً □.

وريگ قيد (11/113/9): □ اجعلني خالداً في المكان الذي يوجد فيه جميع أنواع المتع والسرور، والذي يعطى فيه ما تشتهيهِ الأنفس...

وريگ قيد (7.6/14/10): □ [دُعاء للميت] اذهبوا بالطريق الذي ذهب إليه آبائنا إلى المكان الذين ذهبوا، ... واسكنوا مع الآباء في ذلك الجنة □، تلحق بهم لأنك كنت تقدم القرايين.

وريگ قيد (4.3/16/10): أَيُّهَا الْغَنِي! الجزء الخالد من هذا الإنسان أرسله
مصوراً بصور سعيدة إلى دار الأبرار، واحمله هناك.
وريگ قيد (17/61/10): أَيُّهَا الْغَنِي! أنت ولينا في الدنيا والآخرة...
وريگ قيد (20/61/10): أَيُّهَا الْغَنِي! عليك توكل في الدنيا والآخرة...
اجتهدوا في حصول الشمس حتى تعرفوا قدر النار، إن رسلنا بهرت وبريجو وماترشفاً
كلهم

ঋগ্বেদে এমন অনেক পাঠ রয়েছে যা পরকালের আকিদার প্রমাণ দেয়; তার মধ্যে রয়েছে:
ঋগ্বেদে (১/১৬৪/৩৮) যা এসেছে: নিশ্চয় যা শাস্বত (আত্মা) তা নশ্বর বা অ-শাস্বতের (শরীর)
সাথে বসবাস করে এবং এমন শরীর গ্রহণ করে যা খাদ্য গ্রহণ করে। ফলে তা কখনো নিচে
যায়, আবার কখনো উপরে যায়। তারা উভয়ই একসাথে থাকে। তারা দুনিয়ার সর্বত্র বিচরণ
করে, যেমনিভাবে পরকালের সর্বত্র বিচরণ করে। মানুষ তাদের মধ্যে একটিকে (শরীর) চেনে
কিন্তু দ্বিতীয়টিকে (আত্মা) চেনে না।

ঋগ্বেদ (৫/৪৪/১২): “নিশ্চয় ঋষি (সাধক আলেম যিনি দর্শন করেন) দুনিয়া ও পরকালে তার
আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করেন এবং তিনি দীপ্তিময় ও আলোকিত হন; কারণ তিনি বিশ্বদেব
(বিশ্বের উপাস্য)-এর প্রশংসা করেন এবং তাঁর নিকট উৎসর্গ পেশ করেন।”

ঋগ্বেদ (৬/৯/২): “দুনিয়ায় বসবাসরত অবস্থায় কে তার পিতার নির্দেশে দ্বিতীয় জগতের
সংবাদ ও বাণী নিয়ে আসতে সক্ষম?”

ঋগ্বেদ (৯/১১৩/৭): “আমাকে সেই আলোকিত ও স্থায়ী স্থানে এবং সেই জগতে নিয়ে যাও
যাতে জান্নাত রয়েছে... আমাকে সেই শাস্বত স্থানে নিয়ে যাও যেখানে অমরত্ব রয়েছে...”

ঋগ্বেদ (৯/১১৩/৯): “আমাকে নক্ষত্রজগতের উপরের সেই তৃতীয় জগতে নিয়ে যাও, যা সর্বদা
আলোকিত এবং যেখানে ইচ্ছানুযায়ী বসবাস করা যায় ও বিচরণ করা যায়, আর আমাকে অমর
করে দাও...”

ঋগ্বেদ (৯/১১৩/১০): “আমাকে সেই স্থানে অমর করে দাও যেখানে সকলের আশা সমাপ্ত হয়
এবং কোনো বাধা বা নেয়ামত বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়াই তা পূর্ণতা লাভ করে, আর সেখানে
ইচ্ছানুযায়ী আহর করা যায়। আমাকে সেখানে অমর করো।”

ঋগ্বেদ (৯/১১৩/১১): “আমাকে সেই স্থানে অমর করো যেখানে সব ধরনের আনন্দ ও সুখ বিদ্যমান, এবং যেখানে মন যা কামনা করে তাই প্রদান করা হয়...”

ঋগ্বেদ (১০/১৪/৬-৭): “[মৃতের জন্য দোয়া] আমাদের পিতৃপুরুষগণ যে পথে গিয়েছেন সেই পথে তাদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাও... এবং সেই জান্নাতে পিতৃপুরুষদের সাথে বসবাস করো। তুমি তাদের সাথে মিলিত হবে কারণ তুমি উৎসর্গ পেশ করতে।”

ঋগ্বেদ (১০/১৬/৩-৪): “হে অগ্নি! এই মানুষের অমর অংশটিকে সৌভাগ্যময় আকৃতিতে পুণ্যবানদের আবাসে প্রেরণ করো এবং তাকে সেখানে বহন করে নিয়ে যাও।”

ঋগ্বেদ (১০/৬১/১৭): “হে অগ্নি! তুমিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের অভিভাবক...”

ঋগ্বেদ (১০/৬১/২০): “হে অগ্নি! দুনিয়া ও আখেরাতে তোমারই ওপর আমার ভরসা...”
সূর্য অর্জনে সচেষ্ট হও যাতে তোমরা আগুনের মর্যাদা বুঝতে পারো। নিশ্চয়ই আমাদের রাসূলগণ—ভরত, ভৃগু ও মাতরিশ্বা—তারা সবাই

(ص: 818)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يؤمنون بالحياتين(). (أي الحياة الدنيا والآخرة).
وفيه أيضاً: إِذَا أُذُنْتُ لَكُمْ فِي تَنَاوُلِ الطَّعَامِ الْأَبَدِيِّ فَيَا ((أَكْنَى)) كُنْ مِنَ الَّذِينَ
يَجْتَهِدُونَ فِي حَصُولِ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَةِ السَّرْمَدِيَةِ().
هذه بعض النصوص القيدية التي أمكنني العثور عليها على عجل في ريگ قيد الدالة
على أن عقيدة التناسخ مخالفة لما عليه الكتب القيدية من إثبات عقيدة الآخرة
والجنة الخالدة.

وينقل الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي عن أحد علماء الهندوس خلافاً في هذه
المسألة وهو ((دُرگا شنكر)). حيث يحاول هذا العالم الهندوسي إثبات تعاليم
القرآن الكريم في القيدية لتقليل المنافرة بين الهندوس والمسلمين، وقد نجح في
بعض هذه المحاولات. فكم من شباب هندوسي بدأوا يطالعون القرآن - يقول هذا

العالم: إن من الأسئلة الغربية التي وجهت إليّ هل في القيادات مسألة اليوم الآخر؟ يقول: هذا السؤال كمن يسأل: هل في الجسم روح؟، فإن القيادات مملوءة بمسائل اليوم الآخر().

فيظهر من كلامه أنه يرى: أن اليوم الآخر مقرر في القيادات ولكنه غير واضح، كما أن الروح في الجسد موجودة مؤكدة إلا أنها غير مرئية، ونحن نأخذ من هذا أن عقيدة اليوم الآخر تتنافى مع دعوى التناسخ.

خامساً: عدم تذكر الإنسان حياته السابقة :

إن من المعلوم: أن المجرم إذا عوقب بإدخاله السجن فإنه يتذكر جريته وإذا أراد أن لا يعود لمثلها فإنه يبدأ يعزم ويرتب أموره حتى لا يقع فيها وقع فيه، ولو أنه دخل السجن بدون سبب ولا جريمة فعلها؛ فإنه إذا فكر لن يجد أمراً يبعثه على تغيير حياته إذا خرج من السجن، وهذا مثل لدعواهم التناسخ؛ فإن المجرم منهم لا يذكر بعد التناسخ فعلته التي أوجبت عليه العقوبة التي يُعاقب بها في حالة تناسخه، فمن هنا هو لن يستطيع أن يحسن من سلوكه ولا أن يغيره؛ لأنه لا يذكر شيئاً أصلاً.

فعدم التذكر مبطل لعقيدة التناسخ التي يزعمون: أن الإنسان إذا أحسن في حياة تالية سيرتقي

তারা দুই জীবনে বিশ্বাস করে। (অর্থাৎ ইহকালীন জীবন ও পরকালীন জীবন)।

এতে আরও রয়েছে: যখন আমি তোমাদের চিরস্থায়ী খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেব, হে ‘অগ্নি’, তখন তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও যারা চিরন্তন ও শাস্ত জীবন লাভের জন্য সচেষ্টিত হয়।

ঋগ্বেদে দ্রুত অনুসন্ধানে আমি এই কিছু বৈদিক পাঠ খুঁজে পেয়েছি, যা নির্দেশ করে যে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদের আকিদা বৈদিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত পরকাল এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের আকিদা সাব্যস্ত করার পরিপন্থী।

শায়খ মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি এই বিষয়ে জনৈক হিন্দু পণ্ডিত 'দুর্গা শঙ্কর' থেকে একটি ভিন্ন মত উদ্ধৃত করেছেন—যেখানে এই হিন্দু পণ্ডিত হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যকার

বৈরিতা কমানোর জন্য বেদে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলো প্রমাণের চেষ্টা করেছেন এবং তিনি তার কিছু প্রচেষ্টায় সফলও হয়েছেন। কত হিন্দু যুবকই না কুরআন অধ্যয়ন শুরু করেছে। এই পণ্ডিত বলেন: আমার কাছে জিজ্ঞাসিত অদ্ভুত প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি হলো, বেদে কি পরকাল বা শেষ দিবসের কথা আছে? তিনি বলেন: এই প্রশ্নটি অনেকটা এমন যে কেউ জিজ্ঞেস করল, শরীরে কি প্রাণ আছে? অথচ বেদসমূহ পরকালের বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

তাঁর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মনে করেন পরকাল বেদে সুনির্ধারিত হলেও তা স্পষ্ট নয়; ঠিক যেমন শরীরের প্রাণ নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান থাকলেও তা অদৃশ্য। আমরা এখান থেকে এ বিষয়টি গ্রহণ করি যে, পরকালের আকিদা জন্মান্তরবাদের দাবির সাথে সাংঘর্ষিক।

পঞ্চম: মানুষের তার পূর্ববর্তী জীবনের কথা মনে না থাকা:

এটি সুবিদিত যে, কোনো অপরাধীকে যখন কারাগারে পাঠিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়, তখন সে তার অপরাধের কথা স্মরণ করতে পারে। সে যদি পুনরায় তেমন অপরাধ না করার ইচ্ছা করে, তবে সে সংকল্প করে এবং নিজের বিষয়গুলো গুছিয়ে নেয় যাতে অতীতে যা ঘটেছে তাতে সে পুনরায় নিপতিত না হয়। কিন্তু যদি তাকে কোনো কারণ বা অপরাধ ছাড়াই কারাগারে পাঠানো হয়, তবে সে কারাগার থেকে বের হওয়ার পর নিজের জীবন পরিবর্তনের জন্য কোনো প্রেরণা খুঁজে পাবে না। তাদের জন্মান্তরবাদের দাবিটিও এমন; কেননা তাদের মধ্যকার কোনো অপরাধী পুনর্জন্ম লাভের পর তার সেই কৃতকর্ম স্মরণ করতে পারে না, যার কারণে তাকে এই পুনর্জন্মের অবস্থায় শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। ফলে সে তার আচরণ সংশোধন বা পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না; কারণ তার আসলে কিছুই মনে নেই।

সুতরাং এই স্মৃতিহীনতা জন্মান্তরবাদের আকিদাকে বাতিল সাব্যস্ত করে, যে আকিদায় তারা দাবি করে যে: মানুষ পরবর্তী জীবনে ভালো কাজ করলে তার উন্নতি হবে।

(ص: 819) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

حاله ويُبعث في حياة أفضل.

وأما زعم بعض الهندوس بأن عدم التذكر إنما هو مثل طفولة الإنسان فإنه لا يذكر منها شيئاً(); فهذا كلام باطل؛ لأن الإنسان وهو طفل لا يعلم شيئاً، كما أنه

غير معاقب في تلك الحالة حتى يحتاج أن يتذكر بل هو مرفوع عنه الخطأ فلا ذنب له، وهذا بخلاف من يتناسخون فإنهم يجب أن يعلموا ذنوبهم حتى يصححوا مسارهم.

أما ادعاء بعض الناس تذكر الحياة السابقة فهو ادعاء كاذب وباطل، يراد من ورائه الاحتيال، والخداع، ومحاولة إيهام الناس، والتأثير فيهم، وكسب أموالهم بالباطل. بل إن تذكر الحياة السابقة خلاف ما عليه كتب الهندوس؛ حيث تشير كتب الهندوس إلى أن الإنسان لا يذكر حياته السابقة().

سادساً: وجود التناقض في دعوى التناسخ :

هناك تناقضات في عقيدة التناسخ لدى الهندوس منها :

1. إن مذهب التناسخ لم ينجح حتى الآن في أن يفسر بطريقة مرضية تحرير الإنسان، فهو يؤكد أن الإنسان يُعاقب على سلوكه السيئ بتناسخه في حيوانات خبيثة محتقرة، لكنه لا يبين لنا كيف يستطيع هذه الحيوانات الدنيا أن يعمل للارتقاء إلى حياة أعلى. فالذهب هنا متناقض مع نفسه، فهو مضطر لأن يقبل أن يفسر الوصول إلى حيوات عليا يتم عن طريق السلوك الأخلاقي، ولكنه لا يستطيع أن يفسر كيف يمكن لنفس ساقطة مجسدة في جسم حيوان أن تكتسب مناقب أخلاقية().

2. إن دعوى انبثاق الأرواح من ذات الإله وجوهره يتنافى مع فكرة التناسخ التي تهدف إلى تطهيرها وتصفيتها من أدران الجسد، لأن هذه الأرواح بحكم طبيعتها الإلهية وكيانها المقدس بعيدة عن الشرور الدنيوية والأهواء البادية، وأقوى من أن تضعف عن مقاومة مطالب الجسد الأرضية، فإذا سلمنا جدلاً بأنها خضعت لبيول الجسد ونزعاته دون أن تستطيع لهذه البيول دفعاً كانت إذن مسؤولة عن هذا الضعف الذي أدى إلى الانحراف، وهي بحكم إلهيتها منزهة عن المسؤولية().

3. أن التناسخ يتناقض مع نظام الطبقات الهندوسية؛ لأن نظام الطبقات يُحافظ على العرق.

তার অবস্থা এবং সে এক উন্নততর জীবনে পুনরুত্থিত হবে।

আর কিছু হিন্দুর এই দাবি যে, (পূর্বজন্মের কথা) মনে না থাকাটা মানুষের শৈশবের মতো, যেখানকার কোনো কিছুই সে মনে করতে পারে না(); এটি একটি অসার কথা। কারণ মানুষ শিশু অবস্থায় কিছুই জানে না, তদুপরি সেই অবস্থায় সে দণ্ডপ্রাপ্তও নয় যে তার (ভুলগুলো) মনে রাখার প্রয়োজন হবে। বরং তার থেকে ভুলত্রুটি মার্জিত এবং তার কোনো গুনাহ নেই। এটি তাদের বিপরীত যারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, কেননা তাদের জন্য আবশ্যিক হলো নিজেদের পাপগুলো জানা যাতে তারা তাদের পথ সংশোধন করতে পারে।

পক্ষান্তরে কিছু মানুষের পূর্ববর্তী জীবনের কথা মনে থাকার দাবি একটি মিথ্যা ও অসার দাবি। এর পেছনে উদ্দেশ্য হলো প্রতারণা, জালিয়াতি এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা, তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এবং অন্যায়ভাবে তাদের অর্থ আত্মসাৎ করা।

এমনকি পূর্ববর্তী জীবন মনে থাকা হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহেরও পরিপন্থী; কেননা হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ ইঙ্গিত দেয় যে, মানুষ তার পূর্ববর্তী জীবনের কথা মনে রাখে না()।

যষ্ঠত: জন্মান্তরবাদের দাবিতে বৈপরীত্যের উপস্থিতি:

হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ আকিদায় বেশ কিছু বৈপরীত্য রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

১. জন্মান্তরবাদ মতবাদটি এখন পর্যন্ত মানুষের মুক্তিকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে সফল হয়নি। এটি নিশ্চিত করে যে, মানুষ তার মন্দ আচরণের জন্য নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য পশুরূপে জন্মান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে শাস্তি পায়; কিন্তু এটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে না যে, এই নিম্নতর পশুরা কীভাবে উচ্চতর জীবনে উন্নীত হওয়ার জন্য কাজ করতে সক্ষম হবে। এখানে এই মতবাদটি স্ববিরোধী; কারণ এটি স্বীকার করে নিতে বাধ্য যে, উচ্চতর জীবনে পৌঁছানো নৈতিক আচরণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, অথচ এটি ব্যাখ্যা করতে পারে না যে, পশুর দেহে প্রবিষ্ট একটি অধপতিত আত্মা কীভাবে নৈতিক গুণাবলি অর্জন করতে পারে()।

২. ঈশ্বরের সত্তা ও সারবত্তা থেকে আত্মার নিঃসরণের দাবিটি জন্মান্তরবাদের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক, যার লক্ষ্য হলো দেহজ অপবিত্রতা থেকে আত্মাকে পবিত্র ও নির্মল করা। কারণ এই আত্মাগুলো তাদের ঐশ্বরিক প্রকৃতি ও পবিত্র সত্তার কারণে পার্থিব মন্দ ও বস্তুগত কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত এবং পার্থিব দেহের চাহিদাগুলো প্রতিরোধে দুর্বল হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি

শক্তিশালী। যদি আমরা তর্কের খাতিরে মেনেও নিই যে, এগুলো দেহের ঝাঁক ও প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করেছে এবং সেসব প্রতিহত করতে সক্ষম হয়নি, তবে এই বিচ্যুতির কারণ হিসেবে তারা এই দুর্বলতার জন্য দায়ী সাব্যস্ত হবে; অথচ ঐশ্বরিক হওয়ার কারণে তারা দায়বদ্ধতা থেকে পবিত্র হওয়ার কথা()।

৩. জন্মান্তরবাদ হিন্দু বর্ণপ্রথা'র সাথেও সাংঘর্ষিক; কারণ বর্ণপ্রথা বংশধারা রক্ষা করে,

(ص: 820)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

والدم، وسيادة الجنس، ويربطه نصوص مقدسة لا يصح إزالتها ولا تغييرها، أما التناسخ فينقل الروح من طبقة إلى طبقة، بل من إنسانٍ إلى حيوانٍ أحياناً، ولذلك اضطر بعضهم إلى القول بأن التناسخ يتم في حدود الطبقة التي عليها الإنسان، أي: أن الأرواح إنما تنتقل إلى نوع أجسامها التي فارقت، فأرواح البراهمة تنتقل إلى براهمة، وأرواح العبيد تنتقل إلى عبيد، وهكذا، وهذا القول لا يمنع الاعتراض؛ لأن التناسخ على هذا المفهوم يفقد قيمته، فالمقصود من التناسخ هو تحقيق الجزاء على ما ارتكبه الروح في الحياة السابقة، ولا يتم ذلك ما دام العبد سيبقى عبداً والسيد سيبقى سيداً().

4. إن دعوى أن الإنسان عموماً يعيش حياة وهمية كما يدعيها بعض فرقهم الكبار تتنافى مع دعوى التناسخ؛ إذ الوهم شيء غير حقيقي، والتناسخ حقيقي، فلا يمكن أن يجتمعا في مكان واحد().

5. عقيدة التناسخ متناقضة من ناحية فلسفتهم التي وضعوها:

وذلك: أن الهندوس يرون الأزلية للمادة والروح والإله، لهذه الثلاثة، فيوجه إليهم السؤال: هل وجود الجزء والكل شيء واحد أم شيئين مختلفان؟

ولا بد لهم أن يجيبوا أن وجود الجزء شيء ووجود الكل شيء آخر، يعني : إن كلا منهما منفك عن الآخر، وليسا بوجود واحد، وإنما هما وجودان مستقلان؛ فإن الجزء له وجود، والكل عدة أجزاء إذا ركب بعضها إلى بعض صار بها وجود آخر. فإذا كان كل من الإله والمادة والروح قديم لدى الهندوس في أصولهم المسلمة فلا رابع في القدم وإلا لزم إثبات أربعة أشياء قديمة. فالسؤال الآن بالتحديد: "لما ركب الجزءان المادة والروح في البداية وخلق منها الإنسان، فبأي الأعمال وجدت الروح هذا القلب الإنساني الذي هو الجسم؟"(). أي: بسبب أي الأعمال وأي جريمة وجدت الروح القلب الإنساني؟ وقد أجاب بعضهم بأنه حصل التركيب بين الروح والمادة وهما قديمان، فلا يرد علينا الإشكال، ولكن نقول إن المشكلة ما زالت باقية، وهي: هل المادة والجسم شيء واحد؟ ولن نستطيعوا أن نقولوا باتحادهما، فإن الجسم حادث، وإذا كان الجسم حادثاً، وقد ركبتم عليه الروح، فقد ألبستم الحديث بالقديم، فهل بقي القديم على قدمه أم تغير؟ وإذا تغير فما هي هذه

এবং রক্ত ও বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব, যা এমন পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহের মাধ্যমে আবদ্ধ যা অপসারণ বা পরিবর্তন করা বৈধ নয়। আর জন্মান্তরবাদ আত্মাকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তর করে, এমনকি কখনো মানুষ থেকে পশুর মাঝেও। এই কারণে তাদের কেউ কেউ বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, জন্মান্তর কেবল মানুষের নিজ নিজ স্তরের সীমানার ভেতরেই সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, আত্মাগুলো যে ধরনের শরীর ত্যাগ করে পুনরায় সে ধরনের শরীরেই ফিরে আসে। সুতরাং ব্রাহ্মণদের আত্মা ব্রাহ্মণদের মাঝেই স্থানান্তরিত হয় এবং দাসদের আত্মা দাসদের মাঝেই স্থানান্তরিত হয়, এভাবেই চলতে থাকে। তবে এই বক্তব্য আপত্তিকে প্রতিহত করে না; কারণ এই ধারণার ভিত্তিতে জন্মান্তরবাদ তার সার্থকতা হারিয়ে ফেলে। কেননা জন্মান্তরবাদের উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী জীবনে আত্মা যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান নিশ্চিত করা। আর যতক্ষণ পর্যন্ত দাস দাসই থেকে যাবে এবং প্রভু প্রভুই থেকে যাবে, ততক্ষণ তা সম্ভব হবে না।

৪- মানুষ সাধারণভাবে একটি কাল্পনিক জীবন যাপন করে—তাদের বড় বড় কিছু দল যেমনটি দাবি করে—এই দাবিটি জন্মান্তরবাদের দাবির সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ কল্পনা বা ভ্রম

কোনো বাস্তব বিষয় নয়, আর জন্মান্তর একটি বাস্তব বিষয়। ফলে একই স্থানে এই দুটির একত্র হওয়া সম্ভব নয়।

৫- জন্মান্তরবাদের আকিদা তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত দর্শনের দিক থেকেই স্ববিরোধী: আর তা হলো: হিন্দুরা জড় পদার্থ, আত্মা এবং উপাস্য—এই তিনটিরই অনাদিত্বের প্রবক্তা। এমতাবস্থায় তাদের প্রতি প্রশ্ন রাখা হয়: অংশের অস্তিত্ব এবং সমষ্টির অস্তিত্ব কি একই বিষয় নাকি ভিন্ন দুটি বিষয়?

তারা অবশ্যই উত্তর দিতে বাধ্য হবে যে, অংশের অস্তিত্ব এক বিষয় এবং সমষ্টির অস্তিত্ব অন্য বিষয়। অর্থাৎ, তাদের প্রতিটি একে অপর থেকে স্বতন্ত্র, তারা একক কোনো অস্তিত্ব নয় বরং দুটি স্বাধীন অস্তিত্ব। কেননা অংশের একটি অস্তিত্ব রয়েছে, আর সমষ্টি হলো এমন কতগুলো অংশের সমন্বয় যা একটির সাথে অন্যটি যুক্ত হওয়ার ফলে ভিন্ন একটি অস্তিত্বে পরিণত হয়। সুতরাং হিন্দুদের স্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী যদি উপাস্য, জড় পদার্থ এবং আত্মা—প্রত্যেকটিই অনাদি হয়ে থাকে, তবে অনাদিত্বের ক্ষেত্রে চতুর্থ কোনো বিষয় নেই; অন্যথায় চারটি অনাদি বিষয় সাব্যস্ত করা আবশ্যিক হয়ে পড়বে।

এখন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন হলো: "সূচনালগ্নে যখন জড় পদার্থ ও আত্মা নামক দুটি অংশকে একত্রিত করা হলো এবং তা থেকে মানুষ সৃষ্টি করা হলো, তখন কোন কর্মের বিনিময়ে আত্মা মানুষের এই ছাঁচ তথা শরীর লাভ করল?" অর্থাৎ, কোন কাজ বা কোন অপরাধের কারণে আত্মা এই মানবদেহ লাভ করল? তাদের কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন যে, আত্মা ও জড় পদার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে আর উভয়ই অনাদি, তাই আমাদের ওপর কোনো আপত্তি আসে না। কিন্তু আমরা বলি যে, সমস্যাটি এখনো রয়ে গেছে, আর তা হলো: জড় পদার্থ ও শরীর কি একই বস্তু? আপনারা কখনই এই দুটির অভিন্নতার কথা বলতে পারবেন না। কারণ শরীর হলো নবসৃষ্ট। আর যদি শরীর নবসৃষ্ট হয় এবং আপনারা তার ওপর আত্মাকে স্থাপন করেন, তবে আপনারা অনাদির সাথে নতুনের সংমিশ্রণ ঘটালেন। এমতাবস্থায় সেই অনাদি কি তার অনাদিত্বের ওপর অবশিষ্ট রইল নাকি পরিবর্তিত হয়ে গেল? আর যদি তা পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তবে তা কী?

الأوصاف المتغيرة؟ وما هو الداعي الأول لهذا التغير؟(0).

سابعاً: ترتبت على هذه العقيدة مفسد عظيمة، منها :

1. القول بتحريم قتل الحيوانات وإيذائها، ولو كانا لقصد صحيح، كالأكل أو دفع الضرر، وذلك لاعتبار أنها متناسخة فيها روح إنسان، قد يكون أباً أو أمّاً، أو قريباً للإنسان.

2. القول بتناسخ الأرواح ترتب عليه عدم احترام جسد الميت، فإن الهندوس يحرقون أجساد أمواتهم لاعتقادهم أن الروح تتقصد جسماً جديداً، فبما الموت عندهم إلا أن تستبدل الروح ثوبها وتلبس ثوباً جديداً، ولأجل هذا الاعتقاد لا يكرمون جثمان الموتي، بل يعاملونه معاملة سيئة، فيها مهانة وقسوة تتنافى مع كرامة الإنسان.

ولم تكن هذه العادة منتشرة بصفة عامة في زمن القديسات، ولا قبلها، وإنما جاءت فيما بعد، ولاشك أن حرق الجثمان منظر تقشعر منه الجلود ، وتشمئز منه النفوس.

3. ومن مفسد الاعتقاد بالتناسخ : أنه تفكيك للأسرة وتصوير لها على أنها أشتات من الناس لا روابط بينها، فكل فرد من أفرادها منحدر من فرد لا نعرفه، وعلى ما في هذا من الارتباك الاجتماعي، فهو أيضاً يخالف الملاحظ غالباً من تقارب أفراد الأسرة الواحدة مما يدل على صلاته الأسرية لا على أشتات كما يرى مبدأ التناسخ(0).

4. ومن المفسد أيضاً: أنها تزيد المنحرف انحرافاً والمفسد فساداً؛ لأنها تضع أمام الناس فرصاً عديدة للصلاح في دورات حياة مستقبلية لا عدد لها، وبناءً على ذلك لا يرى الفرد بأساً عليه من الانطلاق وراء شهواته لأنه لن يخسر بذلك كثيراً سوى التأخر دورة أو دروتين من دورات حياته الطويلة، وربما الطويلة جداً عن الوصول إلى النرفانا أو الاتحاد بالروح الأعلى حسب زعمهم. إن عقيدة التناسخ على هذه الصورة لا تمنع فساداً؛ بل تزيد المنحرف انحرافاً، وتوجد بذلك ثغرة واسعة في التناسخ لا سبيل إلى إنكارها(0).

5. إن القول بالتناسخ ينغص على الإنسان حياته، والخوف من العودة للحياة أشبه ما يكون

পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? এবং এই পরিবর্তনের আদি কারণ কী?()

সপ্তম: এই আকিদার ফলে অনেক বড় বড় অনিষ্ট বা অপকারিতা সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

১. জীবজন্তু হত্যা করা এবং তাদের কষ্ট দেওয়া হারাম হওয়ার কথা বলা, যদিও তা সঠিক কোনো উদ্দেশ্যে হয়, যেমন ভক্ষণ করা বা ক্ষতি প্রতিরোধ করা। এর কারণ হলো—তাদের ধারণা মতে এই প্রাণীদের মধ্যে মানুষের আত্মা জন্মান্তরিত হয়; যা হয়তো কোনো বাবা, মা বা মানুষের কোনো নিকটাত্মীয় হতে পারে।

২. আত্মার জন্মান্তরবাদের বিশ্বাসের ফলে মৃতদেহের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়টি তৈরি হয়েছে। হিন্দুরা তাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে। তাদের নিকট মৃত্যু হলো—আত্মা কেবল তার পোশাক পরিবর্তন করে নতুন পোশাক পরিধান করার মতো। আর এই বিশ্বাসের কারণেই তারা মৃতদেহকে সম্মান করে না, বরং এর সাথে খারাপ আচরণ করে, যাতে লাঞ্ছনা ও নিষ্ঠুরতা থাকে যা মানুষের মর্যাদার পরিপন্থী।

এই প্রথা বেদের যুগে বা তার আগে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না, বরং এটি পরবর্তীতে এসেছে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার দৃশ্যটি এমন যা চামড়া শিউরে ওঠে এবং মন তাতে বিতৃষ্ণ হয়ে যায়।

৩. জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের অনিষ্টসমূহের মধ্যে আরও রয়েছে: এটি পরিবারকে ভেঙে দেয় এবং একে এমন এক জনসমষ্টি হিসেবে চিত্রিত করে যাদের মধ্যে কোনো বন্ধন নেই। কেননা পরিবারের প্রতিটি সদস্য এমন কোনো ব্যক্তি থেকে এসেছে যাকে আমরা চিনি না। এর ফলে যেমন সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তেমনি এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান নিবিড় সম্পর্কেরও পরিপন্থী যা সচরাচর দেখা যায়; যা পারিবারিক বন্ধনেরই প্রমাণ দেয়, কোনো বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টির নয় যেমনটি জন্মান্তরবাদের মূলনীতি দাবি করে()।

৪. এর আরও কিছু অনিষ্ট হলো: এটি বিপথগামীকে আরও বিপথগামী করে এবং বিপর্যয়কারীকে আরও বিপর্যয়কামী করে তোলে। কারণ এটি মানুষের সামনে ভবিষ্যৎ অসংখ্য জীবনচক্রে সংশোধনের অনেক সুযোগ তৈরি করে দেয়। এর ফলে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ

করতে কোনো সমস্যা মনে করে না, কারণ সে মনে করে এতে তার খুব বেশি ক্ষতি হবে না; কেবল তার দীর্ঘ অথবা তাদের দাবি অনুযায়ী অতি দীর্ঘ জীবনচক্রের এক বা দুই চক্র পিছিয়ে যাবে 'নির্বাণ' লাভ করা বা তাদের দাবি অনুযায়ী পরমাত্মার সাথে বিলীন হওয়ার ক্ষেত্রে। জন্মান্তরবাদের এই আকিদা এভাবে কোনো বিপর্যয় রোধ করে না; বরং বিপথগামীদের আরও বিপথগামী করে এবং এর মাধ্যমে জন্মান্তরবাদের একটি বিশাল ছিদ্র বা ত্রুটি তৈরি হয় যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই()।

৫. জন্মান্তরবাদের কথা মানুষের জীবনকে বিধিয়ে তোলে এবং পুনরায় জীবনে ফিরে আসার ভয় অনেকটা এমন

(ص: 822) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

خوفاً مرضياً خوفاً متمكناً من النفوس، ومنعُ التناسخ بالتخلص من ربقتة التي لا ترحم، لا قيبة للوجود؛ فهو زائل، لا داعي للإنسان بالحياة؛ فهي ألم وتعاسة، وهذا لا شك يجعل الناس يتشاءم من الحياة نفسها. هذا بخلاف الحياة في الأديان السماوية().

6. إن ادعاء أن الإنسان يخلق ويعذب في الحياة بسبب ذنوب سابقة هو على كل حال لا يعلمها ولا يذكرها يصيب نفوس المبتلين من البشر بالأمراض أو البلايا، واليأس والقنوط الشديد من الحياة؛ لأنه يتصور أن عقوبته وبلاؤه مستديم؛ لأنها جزاء لأعمال سابقة فلا يرى مخرجاً من هذا البلاء الذي هو فيه فيصاب باليأس، لهذا خروجاً من هذا اليأس والقنوط شرعوا لهم إغناء شهوات النفس وتحطيمها وتعذيبها بما يستسى لديهم باليوغا، أو النرفانا ونحوه.

ثامناً: أسئلة كثيرة لا نجد لدى أصحاب التناسخ إجابات لها:

1. إذا كان التناسخ للجزاء فماذا يقولون عن الطفل الذي يموت مباشرة عقب الولادة؟ إن الروح به لم تتمتع ولم تعاقب، فليست ولادته إذن وبعث روح شخص آخر به إلا عبثاً.
2. التناسخ لا يفسر لنا الزيادة المطردة في التعداد، والهبوط الواسع أحياناً في أثناء الحروب والأوبئة والكوارث العامة التي تحل بالبلدان، فتحصد أرواح سكانها بالآلاف والملايين. فمن أين جاءت هذه الأرواح الجديدة؟ وإلى أين تذهب أرواح القتلى في الحروب؟ وكذلك الأرواح التي أزهرت في الأوبئة والكوارث حيث يكون المواليد أقل من الموتي؟().
3. لو كانت روح الحيوانات متناسخة عن إنسان - كما يقولون - لكان الحيوان قادراً على تعديل أنماط حياته كما يفعل الإنسان، ولكان قادراً أيضاً على إنشاء حضارة، وعلى ابتكار ما يكفل له تحسين حياته ورفع مستواه كما فعل الإنسان، ولكن أنى للحيوانات أن تفعل ذلك!.
4. إننا نرى كثيراً من الحكماء والريشيين والأفترار يقاسون أنواعاً من الآلام في الحياة الدنيا، وفي المقابل نرى كثيراً من العصاة يتنعون بأنواع من النعم، فهل كان هؤلاء الحكماء في حياتهم السابقة من العصاة؟ وهل كان هؤلاء العصاة من المطيعين لله المخلصين؟().
5. لو كان الإنسان ما هو إلا حسب أعمال الولادة السابقة، فهل ينبغي لنا أن نحسن إلى الصابين والبرضى والمجانين؟ فإنهم لو كانوا يذوقون العذاب لأجل أعمالهم السابقة فلو أحسنا إليهم كأننا خالفنا أمر الرب، ولم نعطيهم فرصة التكفير لحياتهم السابقة، وهل يقبل هذا عقل سليم؟().

এটি আত্মার মাঝে এক প্রকার রোগাক্রান্ত ভীতি ও প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি করে। জন্মান্তরবাদের এই দয়াহীন শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় না থাকায় অস্তিত্বের কোনো মূল্য থাকে না; কারণ তা নশ্বর। মানুষের বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন থাকে না; কারণ জীবন কেবলই

যন্ত্রণা ও দুঃখ। এটি নিঃসন্দেহে মানুষকে জীবন সম্পর্কে হতাশাবাদী করে তোলে। আসমানি ধর্মসমূহে জীবনের ধারণার ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৬- এই দাবি করা যে, মানুষ তার বর্তমান জীবনে এমন সব পূর্ববর্তী পাপের কারণে সৃষ্টি হয় এবং শাস্তি ভোগ করে যা সে কোনোভাবেই জানে না বা মনে করতে পারে না; তা রোগ বা বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মনে চরম হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। কারণ সে কল্পনা করে যে তার এই শাস্তি ও বিপদ চিরস্থায়ী; যেহেতু এটি পূর্ববর্তী কর্মের প্রতিফল, তাই সে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনো পথ দেখে না এবং হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এই হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্তি পেতেই তারা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা রদ করা এবং আত্মাকে চূর্ণবিচূর্ণ ও কষ্ট দেওয়ার বিধান দিয়েছে, যাকে তারা যোগব্যায়াম (ইয়োগা), নির্বাণ বা অনুরূপ কিছু বলে অভিহিত করে।

অষ্টম: এমন অনেক প্রশ্ন রয়েছে যার কোনো উত্তর জন্মান্তরবাদীদের কাছে পাওয়া যায় না:

১- যদি জন্মান্তরবাদ প্রতিফল প্রদানের জন্য হয়ে থাকে, তবে সেই শিশুর ব্যাপারে তারা কী বলবে যে জন্মের পরপরই মারা যায়? তার মধ্যে থাকা আত্মা তো কোনো ভোগও করল না, আবার কোনো শাস্তিও পেল না। ফলে তার জন্ম হওয়া এবং তার মধ্যে অন্য কোনো ব্যক্তির আত্মার পুনরুত্থান ঘটানো কেবল একটি নিরর্থক কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২- জন্মান্তরবাদ জনসংখ্যার ধারাবাহিক বৃদ্ধি এবং যুদ্ধ, মহামারি ও জনপদের ওপর আপতিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মাঝে মাঝে জনসংখ্যার ব্যাপক হ্রাস পাওয়ার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না, যেখানে হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই নতুন আত্মাগুলো কোথা থেকে আসে? আর যুদ্ধে নিহতদের আত্মাগুলোই বা কোথায় যায়? একইভাবে মহামারি ও দুর্যোগে প্রাণ হারানো আত্মাগুলোই বা কোথায় যায়, যখন জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার অনেক বেশি থাকে?

৩- যদি প্রাণীদের আত্মা মানুষের আত্মা থেকেই স্থানান্তরিত হয়ে থাকে—যেমনটি তারা দাবি করে—তবে প্রাণীরাও মানুষের মতো তাদের জীবনযাত্রার ধরণ পরিবর্তন করতে সক্ষম হতো। তারা সভ্যতা গড়ে তুলতে এবং নিজেদের জীবনমান উন্নয়ন ও উন্নত করার জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে সক্ষম হতো, যেমনটি মানুষ করেছে। কিন্তু প্রাণীদের পক্ষে তা করা কীভাবে সম্ভব!

৪- আমরা দেখি যে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি, ঋষি এবং অবতার দুনিয়ার জীবনে নানা ধরনের কষ্টের শিকার হন, অপরদিকে অনেক পাপাচারী ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত ভোগ করে

থাকে। তাহলে এই জ্ঞানীরা কি তাদের পূর্ববর্তী জীবনে পাপাচারী ছিলেন? আর এই পাপাচারীরা কি আল্লাহর একনিষ্ঠ অনুগত বান্দা ছিলেন?

৫- যদি মানুষের অবস্থা কেবল তার পূর্ববর্তী জন্মের কর্মফলের ওপরই নির্ধারিত হতো, তবে বিপদগ্রস্ত, অসুস্থ এবং উন্মাদ ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের কি দয়া করা উচিত? কেননা তারা যদি তাদের পূর্ববর্তী কর্মের কারণে এই শাস্তি ভোগ করে থাকে, তবে আমরা তাদের প্রতি দয়া করার অর্থ হলো যেন আমরা রবের নির্দেশের বিরোধিতা করছি এবং তাদের পূর্ববর্তী জীবনের পাপের কাফফারা আদায়ের সুযোগ দিচ্ছি না। কোনো সুস্থ বিবেক কি এটি গ্রহণ করতে পারে?

(ص: 823) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

6. لو كان التناسخ حقاً لزم أن يكون عدد الهالكين مساوياً بعدد الكائنين واللازم باطل، فالملزوم مثله، بيان الملازمة أنه على تقدير التناسخ إذا فارقت النفس البدن لزم تعلقها ببدن حادث آخر، وإلا بقيت معطلة ولا تعطيل في الطبيعة، أما بطلان اللازم فلأنه كثيراً ما يهلك في الوباء والطوفان والحوادث كالقتل العام ما لا تتكون بقدرها دفعة بل في أعصار طويلة، وأزمنة بعيدة فالكائنات أكثر من الفاسدات().

7. إن جسماً لطيفاً بقدر عشرة ياردات طولاً وعرضاً يستحيل تكونه وتخلقه من جسم صغير ولطيف جداً لجرثومة منوية، كما أن الهواء المغطي مساحة خمسين يارد مربعة يستحيل أن يتسع له بالون بلاستيكي قدره شبر واحد فقط. وقس على ذلك مثال البخار.

إن من المسلم به أن الإنسان إذا عمل أعمالاً صالحةً فإن روحه يزداد سروراً واطمئناناً، وتروح عنه الهوم والمشكلات، وتكتبل به عواطفه السليمة والحساسة، وعلى النقيض من ذلك إن اقتراف الإنسان أعمالاً سيئة يفقده - أي روحه - هذه

الطبائنة والسرور والحيوية، أو يقضي عليه نهائياً كعقاب له، ويزيد من هبومه ومشكلاته ويصيبه في الصميم فيكدره معاقبة له وتعذيباً.

وعلى التسليم - والحال هذه كما سبقت - ببداً عقيدة التناسخ كيف ستأتي عقاب إنسان أجزم أو معوق وعاجز، أو مريض بداء مستعصٍ، أو جائع أو أعى، أو شخص مبتلى بأنواع الهوم إذا ما تم نقل روحه إلى جسم طائر أو حيوان من الغابة وصحراوي أو مائي؟؟

والحق أنك لو تأملت في أحد الأشخاص المذكورين أعلاه وحياتهم تبين لك أن حياة ذلك الحيوان الحر الطليق في سيره وطيرانه وطرق اكتساب قوته ورزقه، وهو معافى في جسده، أفضل بآلاف المرات من حياة ذلك الإنسان.

فهل يصح إذاً أن نقول: جوراً وبهتاناً وتحت غائلة هذه القانون والعقيدة التناسخية الجائرة عن أجسام هذه الطيور والحيوانات - البريئة - بأنها أجسام معذبة؟؟ وإن هذا يدل على أن واضعي عقيدة التناسخ لم يفكروا ملياً في حقيقتها وعواقبها الوخيمة، ولم يعرفوا أن حياة هذا الطير أو الحيوان ووجوده أفضل بكثير من حياة ذلك الإنسان أو وجوده الذي أشرنا إليه آنفاً.

إن ملكاً يعيش تحت وطأة تعذيب ما اجتاحت يده من أعمال شنيعة في الماضي، لا يساوي في الفضل والطبائنة حبة خردل ذلك من ذلك الطير الذي ينطلق في الفضاء حراً طليقاً، ولك أن تسأل البلوك والأمراء عن حقيقة راحتهم وحریتهم وطبائنة أنفسهم، آخذاً في بالك شؤونهم السياسية المعقدة

৬. পুনর্জন্মবাদ যদি সত্য হতো, তবে মৃতদের সংখ্যা নবাগতদের সংখ্যার সমান হওয়া আবশ্যক ছিল, অথচ এই আবশ্যকতাটি বাতিল (অবাস্তব); সুতরাং যার জন্য এটি আবশ্যক (অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ) তাও বাতিল। এই সম্পর্কের ব্যাখ্যা হলো, পুনর্জন্মবাদের ধারণা অনুযায়ী আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন অন্য একটি নতুন দেহের সাথে তার সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় আত্মাটি কর্মহীন অবস্থায় থেকে যাবে, অথচ প্রকৃতিতে কোনো কিছুই কর্মহীন থাকে না। আর এই আবশ্যকতার অসারতা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, মহামারি, প্লাবন

এবং গণহত্যার মতো দুর্ঘটনায় প্রায়শই এত বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা যায় যে সেই পরিমাণে তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়, বরং দীর্ঘ যুগ এবং সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং নবাগতদের চেয়ে বিনাশপ্রাপ্তদের সংখ্যা অধিক।

৭. দশ গজ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট একটি স্থূল দেহের পক্ষে বীর্যকীটের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম শরীর থেকে সৃষ্টি হওয়া এবং রূপ পরিগ্রহ করা অসম্ভব। ঠিক যেমন পঞ্চাশ বর্গগজ এলাকা জুড়ে থাকা বায়ুর পক্ষে মাত্র এক বিঘত আয়তনের একটি প্লাস্টিক বেলুনের ভেতর সংকুলান হওয়া অসম্ভব। বাষ্পের উদাহরণটিও এর সাথে তুলনা করুন।

এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, মানুষ যখন সৎকর্ম করে, তখন তার আত্মা অধিকতর আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করে, তার দুশ্চিন্তা ও সমস্যাবলি দূর হয় এবং তার সুস্থ ও সংবেদনশীল আবেগসমূহ পূর্ণতা পায়। এর বিপরীতে, মানুষের মন্দ কাজ করা তার আত্মাকে এই প্রশান্তি, আনন্দ ও সজীবতা থেকে বঞ্চিত করে, অথবা শাস্তি স্বরূপ তাকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দেয়, এবং তার দুশ্চিন্তা ও সমস্যাবলি বাড়িয়ে দেয় এবং তার হৃদয়ে আঘাত হানে, ফলে তাকে শাস্তি ও যাতনা দেওয়ার জন্য কলুষিত করে ফেলে।

পুনর্জন্মবাদের আকিদাকে যদি মেনেও নেওয়া হয়—যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে—তবে একজন কুষ্ঠরোগী, পঙ্গু, অক্ষম অথবা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি কিংবা ক্ষুধার্ত, অন্ধ অথবা বিভিন্ন প্রকার দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির আত্মাকে যখন কোনো পাখি বা বনের কোনো বন্যপ্রাণী অথবা জলচর প্রাণীর দেহে স্থানান্তরিত করা হবে, তখন সেটি তার জন্য শাস্তি হিসেবে গণ্য হবে কীভাবে?

সত্য তো এই যে, আপনি যদি উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিদের একজন এবং তাদের জীবনের প্রতি গভীর দৃষ্টি দেন, তবে আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, চলাচল ও উড়বার ক্ষেত্রে এবং খাদ্য ও রিজিক অন্বেষণের পদ্ধতিতে সেই স্বাধীন ও মুক্ত প্রাণীর জীবন—যেটি শারীরিকভাবে সুস্থ—ঐ মানুষের জীবনের তুলনায় হাজার গুণ শ্রেয়।

অতএব, আমরা কি এই অন্যায় ও জুলুমপূর্ণ পুনর্জন্মবাদী আকিদার বেড়াজালে পড়ে সেই নিরপরাধ পাখি ও প্রাণীদের দেহকে শাস্তিপ্রাপ্ত দেহ বলে আখ্যায়িত করতে পারি? এটি কি অন্যায় ও অপবাদ হবে না?

আর এটি একথাই প্রমাণ করে যে, পুনর্জন্মবাদের আকিদা যারা উদ্ভাবন করেছে, তারা এর হাকিকত বা প্রকৃত রূপ এবং এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেনি। তারা

বুঝতে পারেনি যে, এই পাখি বা প্রাণীর জীবন ও অস্তিত্ব সেই মানুষের জীবন বা অস্তিত্বের চেয়ে অনেকগুণ ভালো, যার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

অতীতে করা জঘন্য সব কর্মকাণ্ডের দরুন তার দুহাত যা কামাই করেছে, সেই শাস্তির যাতনায় পিষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করা একজন বাদশাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশান্তি, মহাশূন্যে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো সেই স্বাধীন পাখির সমতুল্য তো নয়ই, বরং তার একটি সরিষার দানার সমানও নয়। আপনি বরং বাদশাহ ও আমিরদের নিকট তাদের প্রকৃত স্বস্তি, স্বাধীনতা ও মনের প্রশান্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন—তাদের জটিল রাজনৈতিক বিষয়াবলি মাথায় রেখেই।

(ص: 824) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

والمؤرقة، وتوجسهم دائماً خيفة من الهجوم والغارات الخارجية().
8 - يقول الآريون من الهندوس: إن الرجال والنساء خرجوا أو وجدوا من داخل الأرض وهم في عنفوان شبابهم، ونحن نتساءل: هل حين خرجت الرجال والنساء من الأرض هل خرجت معهم أجناس باقي الحيوانات المفترسة والطائرة والسائمة والمائية أيضاً؟؟ فإن قالوا: نعم، قلنا لهم: فما البائع من خروج تلك الأجناس من الفيل والفرس والبقرة ونحوها الآن؟؟ ولما ذا تجعلون الآن هذه الأجناس أرواح معذبة من الإنسان؟؟ وإن قالوا: لا، سألناهم: إذن كيف خلقت هذه الحيوانات والطيور وغيرها في الدنيا؟؟

وإذا كانت الأعمال ليست إجبارية ولا محدودة فلم كان وجود آلاف من تلك الحيوانات لازماً وضرورياً؟ ولما ذا خلقت هي مع بداية الدنيا؟؟().
9- إن من المعروف والمسلم به: أن الإنسان إذا أصيب بإحباط ويأس وقنوط تام حيال أمر ما فإنه لا يلتفت إليه مرة أخرى، ولا يعتني به ولا يبذل وراءه أي مسعى وجهد وخاصةً عندما تكون تعاليم دينه وعقائده تنص على أن ذلك الأمر لن يتم

له، أما الآريون فيعتقدون أن الرب لا يغفر للإنسان ذنوبه وخطاياها، أو لا يقدر على العفو والمغفرة، وهم بهذا مصابون ببيأس تام وكامل : أن ذنوبهم لن تغفر لهم، مما يعني أنهم لا يتوبون إلى الرب الذي يعين العبد في حال يأسه وقنوطه، وهم لا يعيرون - بالتالي - بصفة المغفرة والكرم أي اهتمام ولا يبالون بها، والبقولة المشهورة تقول : الإنسان مركب بالخطأ والنسيان، وإذا كان الإنسان كذلك فلا بد له من ارتكاب الخطايا والآثام بمقتضى فطرته التي فطر عليها، فمن الجهل المركب والخطأ الفاحش أن يغفل أو يقعد عن بحث لعلاج هذا المرض المؤكد الحتمي، ويعتقد أن لا علاج له سوى الموت، أو بعبارة أخرى: إن هذا الذنب لا دواء له سوى أن يظل المذنّب يذوق العذاب بشكل مستمر.

وإن تعجب فعجب قولهم ما لا يفعلون واعتقادهم ما لا يطبقون، فإنهم - يومياً أو شبهه - يستغفرون لهم عند والديهم وأصدقائهم وأعزائهم، وحكامهم، وأساتذتهم، وحتى عند عامة الناس، ويطلبون منهم التجاوز والعفو والصفح عن ذنوبهم وتقصيرهم، فهلا يطبقون هنا مبادئ عقيدتهم التي تحرم عليهم الاستغفار، وتفرض عليهم التلّخ بعذاب دائم وعقاب مستمر، ولكنهم - ضاربين تعاليم دينهم عرض الحائط - يستغفرون لهم إلى الناس ويستسمحونهم ويشكرون من يغفر لهم زلاتهم وأخطأهم ولا يتهونونه بالظلم أو قلة العقل والفهم أبداً، وهم أنفسهم إذا قيل لهم: استغفروا ربكم وتوبوا إليه، الذي هو

উদ্বেগজনক, এবং বহিরাগত আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ব্যাপারে তাদের ক্রমাগত আতঙ্ক ও ভীতি।

৮- হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত আর্যরা বলে: পুরুষ এবং নারীরা মাটির ভেতর থেকে বের হয়েছে অথবা তাদের পাওয়া গেছে যখন তারা ছিল তাদের যৌবনের পূর্ণ উদ্দামে। আমরা প্রশ্ন করি: যখন পুরুষ ও নারীরা মাটি থেকে বের হয়েছিল, তখন কি তাদের সাথে অন্যান্য হিংস্র প্রাণী, উড়ন্ত পাখি, গবাদি পশু এবং জলচর প্রাণীকুলও বের হয়েছিল? যদি তারা বলে: হ্যাঁ, তবে আমরা তাদের বলব: তাহলে এখন এই হাতি, ঘোড়া, গরু এবং এই জাতীয় প্রাণীদের বের হতে বাধা কোথায়? আর এখন কেন আপনারা এই প্রাণীকুলকে মানুষের শান্তিপ্ৰাপ্ত আত্মা হিসেবে গণ্য

করছেন? আর যদি তারা বলে: না, তবে আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করব: তাহলে এই পশু, পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীরা পৃথিবীতে কীভাবে সৃষ্টি হলো?

আর যদি কর্মসমূহ বাধ্যতামূলক বা সীমাবদ্ধ না হয়, তবে কেন এই হাজার হাজার প্রাণীর অস্তিত্ব আবশ্যিক ও জরুরি ছিল? এবং কেনই বা পৃথিবীর সূচনালগ্নে সেগুলোকে সৃষ্টি করা হলো?

৯- এটি সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত বিষয় যে: মানুষ যখন কোনো বিষয়ে পূর্ণ হতাশা, নিরাশা ও নৈরাশ্যে আক্রান্ত হয়, তখন সে সেদিকে আর পুনরায় ভ্রক্ষেপ করে না, সেটির প্রতি যত্নশীল হয় না এবং তার পেছনে কোনো প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যয় করে না; বিশেষ করে যখন তার ধর্মের শিক্ষা ও আকিদা এই নির্দেশ দেয় যে সেই বিষয়টি তার জন্য অর্জিত হবে না। পক্ষান্তরে আর্যরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিপালক মানুষের পাপ ও ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করেন না, অথবা তিনি ক্ষমা ও মার্জনা করতে সক্ষম নন। এভাবে তারা পূর্ণ ও চূড়ান্ত হতাশায় নিমজ্জিত যে, তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে না। এর অর্থ হলো তারা সেই প্রতিপালকের কাছে তওবা করে না, যিনি বান্দাকে তার হতাশা ও নিরাশার অবস্থায় সাহায্য করেন। ফলে তারা ক্ষমা ও দয়াশীলতার গুণাবলিকে কোনো গুরুত্ব দেয় না এবং এ ব্যাপারে ভ্রক্ষেপও করে না। অথচ প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে: মানুষ ভুল ও বিস্মৃতির সমন্বয়ে গঠিত। আর মানুষ যদি এমনই হয়, তবে তার ওপর সৃষ্টিগত স্বভাবের দাবি অনুযায়ী পাপ ও ত্রুটি সংঘটিত হওয়া অবধারিত। সুতরাং এই নিশ্চিত ও অনিবার্য রোগের চিকিৎসার সন্ধান থেকে বিমুখ থাকা বা বসে থাকা চরম মূর্খতা ও জঘন্য ভুল, এবং এটি বিশ্বাস করা যে মৃত্যু ছাড়া এর কোনো চিকিৎসা নেই; অথবা অন্য কথায়: এই পাপের কোনো ওষুধ নেই বরং অপরাধীকে ক্রমাগত আযাব আস্বাদন করে যেতে হবে।

আর আপনি যদি বিস্মিত হন তবে বিস্ময়কর হলো তাদের এমন কথা যা তারা নিজেরা করে না এবং এমন বিশ্বাস যা তারা বাস্তবে প্রয়োগ করে না। কেননা তারা প্রতিদিন বা প্রায়ই তাদের পিতামাতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, শাসকবর্গ, শিক্ষক এমনকি সাধারণ মানুষের কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাদের কাছে নিজেদের পাপ ও ত্রুটির জন্য মার্জনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করে। তাহলে তারা কেন এখানে তাদের আকিদার মূলনীতি প্রয়োগ করে না যা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকে হারাম করে এবং তাদের ওপর স্থায়ী আযাব ও নিরন্তর শাস্তিতে লিপ্ত থাকাকে অপরিহার্য করে? কিন্তু তারা তাদের ধর্মের শিক্ষাকে দেয়ালের ওপারে নিক্ষেপ করে মানুষের কাছে ক্ষমা চায়, মার্জনা প্রার্থনা করে এবং যে ব্যক্তি তাদের ভুল ও ত্রুটি ক্ষমা করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর তাকে কখনো জুলুম বা বুদ্ধি ও বোধশক্তির স্বল্পতার দায়ে

অভিযুক্ত করে না। অথচ তাদের যদি বলা হয়: তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো, যিনি হলেন

(ص: 825)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أكبر من يعفو ويغفر مطلقاً، والذي هو يملك كل أسود وأبيض وما هب ودب، والذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون قالوا - ظلماً وبهتاناً - : إن الرب لا يملك ذلك، وإن هو غفر وعفاً كان بذلك ظالماً، غير محايدٍ (تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً).

ما هذا يا قوم؟! أتبتلعون الجبال وتنخلون البعوض؟
إذا كانت عقيدتكم أن الصفح والغفران جريمة وعدوان فلمَ تطالبون أنتم الناس بهذا الظلم والعدوان؟؟ أم ما لكم كيف تحكمون! تظلمون ولا تنصفون، حيث تطالبونهم لكم بالغفران!، أو حينما تغفرون لهم أنتم وتصفحون، فهذا هو الظلم البين حيث تضطرونهم إلى الظلم والطغيان، ما هذا التناقض يا قوم؟ وما عقابه في ضوء عقيدة التناسخ؟ وما هذه العقيدة الفاسدة التي تصفون الرب من أجله بالعي - تربت أفواهكم - والعجز؟؟().

10. إن من السنن والقوانين تولد الديدان والجراثيم في الأجسام الفاسدة المتعفنة، فلو تركنا الأطعمة والأشربة في وضع يفسدها ويعفنها ويخلق الله سبحانه فيها الديدان والجراثيم، وكذا الحال/ أو قل مثل ذلك في جروح الحيوانات، فلو تغافلنا عن علاجها ومداواتها حسب الطرق والقوانين التي وفرتها لنا الفطرة لاتسع الخرق وتخلقت فيها الديدان والرعديد، فقل لي - بربك عليك - هل الله سبحانه في حاجةٍ وانتظار لغفلتنا وعدم مبالاةتنا لتفسد هذه الأطعمة والأشربة ومن ثم لكي

তম عملية نشأة الديدان وتخلقها فيها؟؟ وهل الله سبحانه متقيد بأفعالنا وأعمالنا؟؟().

وأيضاً: إذا كان روح حيوانٍ ما، بمجرد خروجه من جسمٍ ما، يتم ولوجه جسماً آخر بشكل فوري، فكيف يمكن لآلاف مؤلفة من الأرواح هذه التي فارت أجسامها للتو ولم تستكمل عقابها على أعمالها بعد، أن تدخل أجسام تلك الديدان مباشرة عقب فساد تلك الأطعمة والأشربة وتعفنهما؟؟

وبهذا يتبين أن الروح إذا فارق جسماً لا يدخل جسماً آخر، وإنما الله سبحانه هو الذي بقدرته يخلق كل ذي روح بما يطابق سننه ومشيئته، وهو الذي إذا شاء يغيثه بمشيئته وإرادته، وإن مشيئة الله سبحانه ليست معلقة بأعمالنا أبداً().

11. إن عملية الحمار والأتان لا تنتج إلا حماراً، لكنها لو حصلت بين حمار وفرسة فإنه ينتج

যিনি পরম ক্ষমাশীল ও নিঃশর্তভাবে সর্বাধিক মার্জনাকারী, এবং যিনি সমস্ত কৃষ্ণ ও শ্বেত বস্তু তথা বিচরণশীল সবকিছুর মালিক; যাকে তাঁর কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে—তারা অন্যায় ও অপবাদস্বরূপ বলেছে: রব এর কোনো মালিকানা নেই, আর যদি তিনি মার্জনা ও ক্ষমা করেন তবে এর মাধ্যমে তিনি জালেম ও পক্ষপাতদুষ্ট হবেন (জালেমরা যা বলে, আল্লাহ তা থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে)।

হে কওম! এ কেমন কথা! তোমরা কি উট গিলে ফেলছ আর মশা ছেকে বের করছ? যদি তোমাদের আকিদা এই হয় যে, ক্ষমা ও মার্জনা করা একটি অপরাধ ও সীমালঙ্ঘন—তবে তোমরা কেন মানুষের কাছে এই জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের দাবি জানাও? তোমাদের কী হলো! তোমরা কেন বিচার করছ! তোমরা জুলুম করছ কিন্তু ইনসাফ করছ না, কারণ তোমরা তাদের কাছে নিজেদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো! অথবা যখন তোমরা নিজেরাই তাদের ক্ষমা ও মার্জনা করো, তবে তো এটিই সুস্পষ্ট জুলুম যার মাধ্যমে তোমরা তাদেরকে জুলুম ও অবাধ্যতার দিকে বাধ্য করছ। হে কওম! এ কেমন বৈপরীত্য? জন্মান্তরবাদের আকিদার আলোকে এর শাস্তিই বা কী? আর এটি কেমন ভ্রান্ত আকিদা যার কারণে তোমরা রব-কে অক্ষমতা—তোমাদের মুখে ধুলো পড়ুক—ও অপারগতার বিশেষণে বিশেষিত করছ??

১০—প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের একটি নিয়ম ও বিধান হলো পচা ও গলিত দেহে পোকা ও জীবাণু জন্ম নেওয়া। সুতরাং আমরা যদি খাদ্য ও পানীয়কে এমন অবস্থায় রেখে দিই যা সেগুলোকে নষ্ট ও পচিয়ে ফেলে, তবে আল্লাহ সুবহানাহু তাতে পোকা ও জীবাণু সৃষ্টি করেন। পশুর ক্ষতের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই বা অনুরূপ। যদি আমরা স্বভাবজাতভাবে প্রাপ্ত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী সেগুলোর চিকিৎসা ও নিরাময়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকি, তবে ফাটল প্রশস্ত হবে এবং তাতে পোকা ও কীটের জন্ম হবে। সুতরাং তোমার রবের কসম দিয়ে বলো—আল্লাহ সুবহানাহু কি আমাদের গাফলতি ও উদাসীনতার মুখাপেক্ষী ও প্রতীক্ষায় থাকেন যাতে এই খাদ্য ও পানীয় নষ্ট হয় এবং এর ফলে তাতে পোকা সৃষ্টি ও জন্ম নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়? আর আল্লাহ সুবহানাহু কি আমাদের কর্মকাণ্ড ও আমলের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ??

আরও কথা হলো: যদি কোনো প্রাণীর আত্মা কোনো দেহ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তৎক্ষণাৎ অন্য কোনো দেহে প্রবেশ করে, তবে এই হাজার হাজার আত্মা—যারা এইমাত্র নিজ দেহ ত্যাগ করেছে এবং এখনও তাদের আমলের শাস্তি পূর্ণ করেনি—কীভাবে সেই খাদ্য ও পানীয় নষ্ট ও পচে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ঐসব পোকার দেহে প্রবেশ করা সম্ভব??

এর দ্বারা এটিই স্পষ্ট হয় যে, আত্মা যখন একটি দেহ ত্যাগ করে, তখন সে অন্য কোনো দেহে প্রবেশ করে না। বরং আল্লাহ সুবহানাহুই তাঁর কুদরতের মাধ্যমে তাঁর নিয়ম ও ইচ্ছা অনুযায়ী প্রতিটি প্রাণসত্তা সৃষ্টি করেন। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি চাইলে তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী তাকে ধ্বংস করেন। আর আল্লাহ সুবহানাহুর ইচ্ছা কখনোই আমাদের আমলের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

১১—একটি পুরুষ গাধা ও মাদী গাধার মিলনের ফলে কেবল গাধাই জন্মায়। কিন্তু যদি তা গাধা ও ঘোড়ীর মধ্যে ঘটে, তবে তা জন্ম দেয়—

(ص: 826) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

حينئذٍ نوع آخر من الحيوان وهو المعروف بـ"البغل".
فأخبرني - بربك - أن جراثيم نطفة الحمار التي وضع "برميشور" فيها الأرواح التي لا
يمكنها التحول إلا إلى حمار أو أتان - كما يقول مبدأ التناسخ - كيف حولها عقل

الإنسان وحكمته من روح الحمار إلى روح البغل؟؟ ألا يلزم من ذلك - حسباً يقرر
ديانة الهندوس - أن الرب عاجز أمام حكمة الإنسان وعقله؟؟()

12. هل الأرواح بعد ما تذوق وبال أمرها وما اكتسبت من إثم، تتخلص من
العذاب كلٌّ على حدة، وفي أوقات متفرقة أم أن لها وقتاً خاصاً معيناً تتخلص كلها فيه
من العذاب دفعةً واحدة؟؟

فإن كانت الأولى فأين مستقر تلك الأرواح خلال هذه البادة؟ وما الأعمال التي تقوم
بها فيها؟

وإن كانت الثانية فهي غير ممكنة عقلاً، لأن الأعمال الإنسانية مستمرة وستظل
كذلك كما أن الأرواح المختلفة لا يمكنها القيام بأعمال متشابهة بل كلٌّ له عمل
خاص به، وإذا نظرنا إلى كثرة تنوع هذه الأعمال تيقناً أن تخلص جميع الأرواح من
عذابها في وقت واحد غير ممكن، وهذا يدل على بطلان هذه العقيدة وعدم إمكانية
قبولها واعتناقها().

13. كيف تعرف الأرواح الأجسام التي توافقها؟ من الذي يدبر هذا الأمر؟ فإن
قيل: إنما يدبره برميشور، نقول لهم: إذن أثبتتم لـ "برميشور" فعلاً، وأنتم تفرون
منه، وإن قيل: إن الذي يدبره قانون كارما، نقول لهم: هل القانون إلا فعل، وهل
الفعل يعقل شيئاً؟ ويحكم هل رأيت غير العاقل يتصرف في العاقل؟ سبحانه هذا
بهتان عظيم.

ومن عجائب الوقائع في ذلك: أن رئيس فرقة آريا سباج ديانند سرسوتي ادعى قبل
موته أنه سيرجع في الولادة القادمة شارحاً للبيدات ما تبقى منها، وقد مات سنة
1883م، وقد مرّ على موته 120 سنة، ولكننا لا نسمع هناك شارحاً لأحدٍ على غرار
ديانند سرسوتي مما يؤكد لنا أنه ضاع من الضائعين، وأن روحه ما عرفت جسداً
ليحل فيه حسب اعتقاده().

وَأُغْرِبَ مِنْهُ مَا حَدَّثْنَا بِهِ بَعْضُ الْإِخْوَةِ الْهِنْدُ، قَالَ: إِنَّ أَحَدَ الْأَشْخَاصِ بَعْدَ أَنْ مَاتَ أَبُوهُ ذَهَبَ إِلَى بُرْهَمِي وَسَأَلَهُ عَنْ وَالِدِهِ أَيْنَ حَلَّتْ رُوحُهُ؟ فَأَشَارَ إِلَى كَلْبٍ، فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ وَجَاءَ بِهِ إِلَى بَيْتِهِ، وَكَانَ يَكْرَمُهُ كَثِيرًا، وَلَكِنْ فِي أَيَّامِ النَّزْوِ (شَهْرٍ كَاتِكٍ) فَقَدَ الرَّجُلُ أَبَاهُ الْكَلْبَ، فَبَكَى أَيَّامًا، فَأِذَا بِهِ فِي يَوْمٍ آخِرٍ

সেই সময় পশুদের অন্য একটি প্রজাতি দেখা দেয়, যা "খচ্চর" নামে পরিচিত।

আপনার রবের শপথ করে আমাকে বলুন—গাধার বীর্যের সেই বীজাণু, যার মধ্যে "পরমেশ্বর" এমন আত্মা স্থাপন করেছেন যা জন্মান্তরবাদের নীতি অনুযায়ী গাধা বা গাধী ছাড়া অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়—মানুষের বুদ্ধি ও কৌশল কীভাবে তাকে গাধার আত্মা থেকে খচ্চরের আত্মায় রূপান্তরিত করল? হিন্দু ধর্মের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এর দ্বারা কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, প্রভু মানুষের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সামনে অক্ষম?()

১২- আত্মাগুলো তাদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণাম ভোগ করার পর এবং তারা যে পাপ অর্জন করেছে তা আত্মদান করার পর, প্রতিটি কি আলাদাভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আজাব থেকে মুক্তি পায়, নাকি তাদের জন্য এমন কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ সময় আছে যখন তারা সবাই একযোগে আজাব থেকে মুক্তি লাভ করে?

যদি প্রথমটি সঠিক হয়, তবে এই সময়ের মধ্যে সেই আত্মাগুলোর অবস্থানস্থল কোথায়? আর সেখানে তারা কী কী কাজ সম্পাদন করে?

আর যদি দ্বিতীয়টি হয়, তবে তা যুক্তির নিরিখে অসম্ভব। কারণ মানুষের কর্মধারা নিরন্তর এবং তা ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। তদুপরি, ভিন্ন ভিন্ন আত্মার পক্ষে অভিন্ন কাজ করা সম্ভব নয়, বরং প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কাজ। আমরা যখন এই কর্মসমূহের ব্যাপক বৈচিত্র্যের দিকে তাকাই, তখন আমরা নিশ্চিত হই যে, সকল আত্মার একযোগে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। এটি এই আকিদার অসারতা এবং তা গ্রহণ বা বিশ্বাসের অযোগ্যতাকেই প্রমাণ করে।()

১৩- আত্মাগুলো তাদের জন্য উপযুক্ত দেহকে কীভাবে চিনতে পারে? কে এই বিষয়টি পরিচালনা করেন? যদি বলা হয়: এটি পরমেশ্বরের পরিচালনা করেন, তবে আমরা বলব: তাহলে তো আপনারা পরমেশ্বরের জন্য "কাজ" বা "ক্রিয়া" সাব্যস্ত করলেন, অথচ আপনারা তা থেকে পলায়ন করেন। আর যদি বলা হয়: কর্মফল বা "কারমা"-র বিধান এটি পরিচালনা করে, তবে আমরা তাদের বলব: আইন বা বিধান তো কাজেরই নামান্তর, আর কাজ কি কোনো কিছু বুঝতে

পারে? আপনাদের বিচারবুদ্ধি কি বলে—আপনারা কি কখনও দেখেছেন যে অবুঝ সত্তা বুদ্ধিমান সত্তার উপর কর্তৃত্ব করছে? হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, এটি এক গুরুতর অপবাদ। এই প্রসঙ্গে এক বিস্ময়কর ঘটনা হলো: আর্য সমাজ দলের প্রধান দয়ানন্দ সরস্বতী মৃত্যুর পূর্বে দাবি করেছিলেন যে, তিনি পরবর্তী জন্মে পুনরায় ফিরে এসে বেদের অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যা করবেন। তিনি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ১২০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু দয়ানন্দ সরস্বতীর আদলে কারও পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা আমরা শুনতে পাচ্ছি না, যা আমাদের নিকট নিশ্চিত করে যে, তিনি হারিয়ে যাওয়াদের দলেই হারিয়ে গেছেন এবং তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁর আত্মা প্রবেশের মতো কোনো দেহ খুঁজে পায়নি।()

এর চেয়েও আশ্চর্যজনক বিষয় আমাদের নিকট কিছু ভারতীয় ভাই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তির পিতা মারা যাওয়ার পর সে এক ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল যে, তার পিতার আত্মা কোথায় স্থান নিয়েছে? তখন সে একটি কুকুরের দিকে ইঙ্গিত করল। লোকটি তাকে বিশ্বাস করল এবং কুকুরটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে অনেক সম্মান ও যত্ন করতে লাগল। কিন্তু প্রজনন ঋতুতে (কান্তিক মাসে) লোকটি তার কুকুর-পিতাকে হারিয়ে ফেলল এবং কয়েকদিন কান্নাকাটি করল। এরপর অন্য একদিন হঠাৎ

(ص: 827)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ينظر إلى طرف بيته أباه الكلب ومعه أمه الكلبة، فقال الرجل مجرد ما نظر إليهما،
إذن يا أبي وجدت الأم أيضاً!!!
هكذا تلعب الخرافات بعقول الأمم التي لا عقل سليم لها.
الشبهات التي يستندون إليها في إثبات عقيدتهم والردود عليها :
الشبهة الأولى: استدلالهم بالمحسوس، فيقولون:
إن طبيعة الكون تثبت نظرية التناسخ، فالشمس والقمر والكواكب كل منها يطلع
ويغرب، يظهر ويختفي، وتكون الكواكب مرة في هذا البرج، ومرة في ذلك، فذلك
الأرواح يجب أن تنتقل.

الرد:

هذا الاستدلال ساقط وضعيف؛ لأن الشمس لم تكن يوماً من الأيام قمرًا، ولا القمر شمسًا، ولا الكواكب بحرا، بل كل في فلك يسبحون بأمر الخالق، بخلاف أرواحكم أيها الهندوس - في زعمكم - فهي مرة تكون في جسم إنسان، ومرة في جسم كلب، ومرة في جسم خنزير وهكذا(). وهذا يختلف عن ذلك، ولا يستقيم لهم القياس.

الشبهة الثانية: استدلالهم بالفروق بين الناس في حال الولادة

وذلك أنهم عند الولادة منهم الصحيح والمريض؛ فهذا يولد أعى، وذلك أعرج، والثالث أكبه، والرابع سليماً... وهلم جراً، فإذا لم نقل بالتناسخ وأن هؤلاء المرضى من الأطفال إنما وقع عليهم ذلك عقوبة لهم على حياة سابقة يلزم من ذلك وصف الله بعدم العدل.

الرد :

إن هذه الشبهة ساقطة كأختها؛ لأن الكيفية التي يولد بها الإنسان مثل ما يصيب الإنسان في حياته من المصائب والآلام التي هي نتيجة طبيعية لواقع حياة الإنسان، كما أن سنة الإنسان أن يولد ضعيفاً ثم يكون شاباً قوياً ثم يضعف ويصاب بالعمى والصمم وضعف الأعضاء وهو بعد حي لم يمت، ولا يمكن أن يقال: إن ذلك عقوبة له؛ لأنها حالة تصيب البشر جميعاً؛ صالحين وغير صالحين؛ فإذا كانت أطوار الإنسان ليست دليلاً على التناسخ فكذلك ما يولد عليه من الصحة والمرض ليس دليلاً على التناسخ، وإنما هو بلاء يصيب الإنسان لأسبابٍ قضاها الله من وراثته أو تصرف من الوالدة أثناء الحمل أو نحو ذلك، والله في ذلك حكم عظيمة.

সে তার বাড়ির এক পাশে তার কুকুর পিতাকে এবং তার সাথে তার কুক্কুরী মাতাকে দেখতে পেল। লোকটা তাদের দিকে তাকিয়েই বলে উঠল, “তাহলে ওহে বাবা, আমি মাকেও খুঁজে পেয়েছি!!!”

এভাবেই কুসংস্কার সেই সকল জাতির বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে খেলা করে যাদের সঠিক বিচারবুদ্ধি নেই।

তারা তাদের আকিদা বা বিশ্বাস প্রমাণের জন্য যেসব সংশয়ের ওপর নির্ভর করে এবং সেগুলোর খণ্ডন:

প্রথম সংশয়: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মাধ্যমে তাদের দলীল প্রদান; তারা বলে:

মহাবিশ্বের প্রকৃতি জন্মান্তরবাদ বা আত্মার আবর্তন তত্ত্বকে প্রমাণ করে। কেননা সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহরাজির প্রত্যেকটি উদিত হয় এবং অস্ত যায়, প্রকাশ পায় এবং অদৃশ্য হয়। গ্রহগুলো কখনও এই রাশিতে থাকে, আবার কখনও অন্য রাশিতে। অনুরূপভাবে আত্মাগুলোরও স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যিক।

উত্তর:

এই যুক্তি অসার ও দুর্বল; কারণ সূর্য কখনো চাঁদ ছিল না, চাঁদও কখনো সূর্য ছিল না, আর গ্রহগুলোও সমুদ্র ছিল না। বরং প্রত্যেকেই স্রষ্টার আদেশে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে। হে হিন্দুরা! আপনাদের দাবি অনুযায়ী আপনাদের আত্মার বিষয়টি এর বিপরীত; তা কখনও মানুষের দেহে থাকে, কখনও কুকুরের দেহে, আবার কখনও শূকরের দেহে ইত্যাদি। এটি ঐ বিষয়টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই তাদের এই অনুমান সঠিক নয়।

দ্বিতীয় সংশয়: জন্মের সময় মানুষের মধ্যকার পার্থক্যের মাধ্যমে তাদের দলীল প্রদান।

আর তা হলো, জন্মের সময় তাদের কেউ সুস্থ থাকে আবার কেউ অসুস্থ। কেউ অন্ধ হয়ে জন্মায়, কেউ খোঁড়া, কেউ জন্মগত অন্ধ, আবার কেউ সুস্থ-সবল... ইত্যাদি। এখন আমরা যদি পুনর্জন্মবাদ স্বীকার না করি এবং এই অসুস্থ শিশুরা তাদের পূর্ববর্তী জীবনের শাস্তি হিসেবে এই অবস্থায় পতিত হয়েছে বলে না মানি, তবে এর মাধ্যমে আল্লাহকে ইনসাফহীন বা ন্যায়বিচারহীন হিসেবে অভিহিত করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

উত্তর:

এই সংশয়টিও তার আগেরটির মতোই অসার; কেননা মানুষ যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে তা মানুষের জীবনে ঘটা বিপদাপদ ও যন্ত্রণার মতোই, যা মানুষের জীবনবাস্তবতার এক স্বাভাবিক পরিণতি। যেমন মানুষের নিয়ম হলো সে দুর্বল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তারপর শক্তিশালী যুবক হয়, এরপর আবার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জীবিত থাকাবস্থায় মৃত্যু আসার আগেই অন্ধত্ব, বধিরতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। একে তার জন্য শাস্তি বলা সম্ভব নয়; কারণ এটি এমন এক অবস্থা যা নেককার-গুনাহগার নির্বিশেষে সকল মানুষকে আক্রান্ত করে। সুতরাং

মানুষের জীবনের এই পর্যায়গুলো যদি পুনর্জন্মবাদের দলীল না হয়, তবে জন্মের সময়কার সুস্থতা ও অসুস্থতাও পুনর্জন্মবাদের দলীল হতে পারে না। বরং এটি মানুষের ওপর আসা একটি পরীক্ষা মাত্র, যার পেছনে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে—যেমন বংশগতি, গর্ভাবস্থায় মায়ের কোনো আচরণ বা এই জাতীয় অন্য কিছু। আর এর পেছনে আল্লাহর সুমহান প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে।

(ص: 828)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الشبهة الثالثة: إن القول بعدم التناسخ يؤدي إلى تعطيل الأرواح مع أنها أزلية.
الرد:

هذا الدليل مبني على اعتقادهم الفاسد وهو: أزلية الروح والمادة لأنه يؤدي إلى احتياج الخالق إلى الروح والمادة عند الخلق. وهو غني عن كل شيء، وقادر مطلق حتى في اعتقاد الهندوس: ((سروشكتي مان)) أي القادر المطلق().
إن عليهم أن يبينوا حقيقة ثابتة للروح وما تكون عليه بعد الموت، ومن المعلوم أن حقيقة الروح وماهيتها وما تكون عليه بعد الموت بآب مغلق مؤصد في وجه الإنسان، فلا أحد يستطيع أن يتكلم عن ذلك بعلمٍ إلا ما كان من خبر الخالق بذلك، فهو من العلم الذي لا يؤخذ إلا عن الوحي، صدق الله إذ يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: 85).
وبعد هذا: فإن الله أخبر عن الروح بعد الموت أخباراً صادقةً تدلنا على أن الروح خالدة وهي مرهونة بعملها السابق؛ فإن كان صالحاً فهي في نعيم، وإن كان فاسداً فهي في عذاب، إلى أن يأذن الله بالبعث، فيعيد الأجساد وتدخل كل روح في جسدها السابق، فيبعث الناس الحساب، أما دعوى التناسخ فهي دعوى ليست قائمة لا على علم إلهي، ولا على عقل وتجربة صحيحة.

الشبهة الرابعة: لا بد من التناسخ حتى لا يكون ظلماً للشواب والعقاب الدائمين لأعمال محدودة في حياة محدودة.

يقولون: إن الذين ينكرون التناسخ ويثبتون الثواب والعقاب الدائمين في الجنة والنار مقابل عمل محدود قليل، فإنه يؤدي إلى عدم الإنصاف من الله، فلزم الإيثار بالتناسخ ((لينفوا عنه)) الظلم.

الرد :

هذا من قياس الخالق على المخلوق، فليس كرم الخالق وعطاؤه ولا غضبه وانتقامه ككرم المخلوق أو غضبه وانتقامه، فهو قياس باطل.

كما أن الهندوس يقولون: إن الروح الناجية هي التي تتحد بالروح العليا، وتنعم إلى الأبد، ولا ترجع مرة أخرى إلى العالم الأرضي، فهذه الدعوى من الثواب الدائم مقابل العمل المحدود، فيكون كلامهم منتقضاً لما يعتقدون().

الشبهة الخامسة: وجود بعض صفات الإنسان في الحيوان والعكس قالوا: نشاهد في بعض الحيوانات بعض صفات الإنسان، وفي بعض الناس بعض صفات الحيوان،

তৃতীয় সংশয়: জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করা আত্মা নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর হয়ে যাওয়ার দিকে ধাবিত করে, অথচ আত্মা অনাদি।

উত্তর:

এই দলিলটি তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, আর তা হলো: আত্মা ও পদার্থের অনাদিত্ব। কারণ এটি সৃষ্টির সময় স্রষ্টাকে আত্মা ও পদার্থের মুখাপেক্ষী করে তোলে। অথচ তিনি সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী এবং পরম শক্তিশালী। এমনকি হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ীও: ((সর্বশক্তিমান)) অর্থাৎ পরম শক্তিশালী।

আত্মার প্রকৃত হাকিকত এবং মৃত্যুর পর তার অবস্থা কী হবে, সে সম্পর্কে তাদের একটি সুনিশ্চিত সত্য বর্ণনা করা আবশ্যিক। এটা সুবিদিত যে, আত্মার হাকিকত, এর স্বরূপ এবং মৃত্যুর পর এর অবস্থা মানুষের জন্য একটি রহস্য ও তালাবদ্ধ দ্বার। স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ ব্যতীত এ বিষয়ে জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ এটি এমন

জ্ঞান যা কেবল ওহীর মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ সত্য বলেছেন যখন তিনি বলেন:
"আর তারা আপনাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন: আত্মা আমার রবের আদেশঘটিত।
আর তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" (আল-ইসরা: ৮৫)।

এরপর কথা হলো: আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থা সম্পর্কে সত্য সংবাদ দিয়েছেন যা আমাদের এই দিশা দেয় যে, আত্মা চিরস্থায়ী এবং তা তার পূর্ববর্তী কর্মের নিকট দায়বদ্ধ। যদি কর্ম সৎ হয় তবে আত্মা শান্তিতে থাকবে, আর যদি মন্দ হয় তবে তা শাস্তির মধ্যে থাকবে—
যতক্ষণ না আল্লাহ পুনরুত্থানের অনুমতি দেন। তখন তিনি দেহগুলোকে পুনরায় ফিরিয়ে দেবেন
এবং প্রতিটি আত্মা তার পূর্ববর্তী দেহে প্রবেশ করবে, অতঃপর হিসাবের জন্য মানুষকে
পুনরুত্থিত করা হবে। আর জন্মান্তরবাদের দাবি এমন এক দাবি যা না কোনো ঐশী জ্ঞানের
উপর প্রতিষ্ঠিত, না কোনো সঠিক যুক্তি বা বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার উপর।

চতুর্থ সংশয়: জন্মান্তরবাদ থাকা আবশ্যিক যাতে সীমিত জীবনে সীমিত কর্মের বিপরীতে
চিরস্থায়ী পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে কোনো অবিচার না হয়।

তারা বলে: যারা জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করে এবং অল্প ও সীমিত কর্মের বিনিময়ে জান্নাত ও
জাহান্নামে চিরস্থায়ী প্রতিদান ও শাস্তির কথা সাব্যস্ত করে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে
ইনসারফহীনতার দিকে নিয়ে যায়। তাই তাঁর থেকে জুলুম বা অবিচারকে নাকচ করার জন্য
জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করা আবশ্যিক।

উত্তর:

এটি স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করার শামিল। কেননা স্রষ্টার বদান্যতা ও দান কিংবা তাঁর
ক্রোধ ও প্রতিশোধ সৃষ্টির বদান্যতা বা ক্রোধ ও প্রতিশোধের মতো নয়। সুতরাং এটি একটি
বাতিল তুলনা।

তদুপরি, হিন্দুরা বলে যে, মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা পরমাত্মার সাথে বিলীন হয়ে যায় এবং চিরকাল সুখে
থাকে, আর কখনো পার্থিব জগতে ফিরে আসে না। চিরস্থায়ী প্রতিদানের এই দাবিটিও তো
সীমিত কর্মের বিপরীতেই করা হচ্ছে। ফলে তাদের এই কথা তাদের নিজেদের বিশ্বাসের
সাথেই সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে।

পঞ্চম সংশয়: প্রাণীর মধ্যে মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি এবং এর বিপরীত।

তারা বলে: আমরা কিছু প্রাণীর মধ্যে মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই এবং কিছু মানুষের
মধ্যে প্রাণীর কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

فألحيوان مثلاً له عندهم قابلية التعلم، وله معرفة بضرورات الحياة، والقيام بأعمال بعض هذه الضرورات قياماً متقناً من غير معلمٍ أو مرشدٍ، فزعموا أن في هذه الصفات وما يماثلها دلالة على أن الروح التي تتلبس بالحيوان روح إنسان ترد على الجسم الذي حلت فيه خبراتها وتجاربها التي جمعتها عندما كانت في جسد حيوان. أما الإنسان ففيه من يميل إلى النفرة والعزلة، والافتراس والاعتيال، وكراهته أصنافاً من الحيوان أو النبات أو المعدن، وما ذلك إلا بتأثير الروح الآتي له من حيوان عُدِمَ هيكله().

وللإجابة عن هذه الشبهة نقول :

1. القول بأن حيواناً ما فيه قابلية للتعلم نتيجة انتقال روح إنسانٍ عاقلٍ إليه قول غير صحيح، فالحيوان يولد وفيه خصائص غريزية جعلها الله فيه حتى يتمكن من العيش والتناسل، وحتى تتحقق الحكمة من خلقه مما يحتاج الإنسان منها، كالركوب، والاستفادة من لحومها وألبانها، وما لا يعلم الإنسان له حكمة ظاهرة والله في ذلك حكم هو يعلمها جل وعلا().

2. إضافةً إلى ذلك فإن الحيوان حينما يقوم بأي عمل من ضرورات الحياة يقوم به قياماً متقناً، دون أن تكون لديه القدرة على تغيير أسلوبه وتعديله كما يفعل الإنسان، فالنوع الواحد منه يبني مسكنه مثلاً كما يبنيه غيره من النوع نفسه، فليس في أي من الحيوان أصالة ولا فردية ولا قدرةً على تغيير طرق معيشته، لأنه يعمل على نمط واحدٍ لا يحدد عنه، لأنه يفعل هذا كما تبليبه عليه جبلية التي خلق عليها، أما الإنسان فإن أفعاله تتنوع بحسب أهدافه وغاياته، وهو قادر على التكيف أمام المشكلة الواحدة بصورة تختلف قليلاً أو كثيراً عما يفعله غيره من بني جنسه أمام مشكلة مماثلة().

دعوى بعض الهندوس على أن القرآن يشتمل على عقيدة تناسخ الأرواح :

استدل بعض الهندوس () على عقيدة تناسخ الأرواح ببعض الآيات وبعض الأحاديث،
وفيما يلي ذكرها والرد على وجوه استدلالها:

1. ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾
(البقرة: 65)

2. ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (الأعراف: 166)

3. ﴿قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ

উদাহরণস্বরূপ, তাদের মতে প্রাণীদের শেখার সক্ষমতা রয়েছে এবং তাদের জীবনের
অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। কোনো শিক্ষক বা পথপ্রদর্শক ছাড়াই তারা
জীবনের এই প্রয়োজনীয় কাজগুলো অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পাদন করে। তারা দাবি করে যে,
এই বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এর সদৃশ বিষয়গুলো একথার প্রমাণ দেয় যে, প্রাণীর মধ্যে যে আত্মা
প্রবেশ করে তা মূলত কোনো মানুষের আত্মা, যা তার মধ্যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-
নিরীক্ষা নিয়ে সেই দেহে ফিরে আসে, যে অভিজ্ঞতাগুলো সে পূর্বে কোনো প্রাণীর দেহে
থাকাকালীন অর্জন করেছিল।

আর মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন থাকে যারা বিমুখতা,
নির্জনপ্রিয়তা, শিকারি মনোবৃত্তি ও গুপ্তহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রাণী, উদ্ভিদ
বা খনিজ পদার্থের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এসবই মূলত সেই আত্মার প্রভাবের কারণে
ঘটে যা তার কাছে এমন এক প্রাণী থেকে এসেছে যার দেহ ধ্বংস হয়ে গেছে।

এই সংশয়ের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা বলি:

১- কোনো প্রাণীর মধ্যে শেখার সক্ষমতা থাকা এক বুদ্ধিমান মানুষের আত্মার স্থানান্তরের ফল—
এই কথাটি সঠিক নয়। কারণ প্রাণী সহজাত কিছু প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যা
আল্লাহ তার মধ্যে স্থাপন করেছেন, যাতে সে জীবনধারণ ও বংশবিস্তার করতে সক্ষম হয় এবং
তার সৃষ্টির পেছনে থাকা সেই হিকমত বা প্রজ্ঞাসমূহ যেন বাস্তবায়িত হয় যা মানুষের প্রয়োজন
পড়ে; যেমন আরোহণ করা এবং তাদের মাংস ও দুধ থেকে উপকৃত হওয়া। আর এমন অনেক
বিষয় রয়েছে যার প্রকাশ্য কোনো হিকমত মানুষ জানে না, তবে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে
সেইসব হিকমত জানেন যা তিনি জানেন, তিনি মহান ও সুউচ্চ।

২- এছাড়া প্রাণী যখন জীবনের অপরিহার্য কোনো কাজ সম্পাদন করে, তখন সে তা অত্যন্ত নিপুণভাবে করে; কিন্তু মানুষের মতো তার কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন বা পরিমার্জন করার কোনো ক্ষমতা তার থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রতিটি প্রাণী তার বাসস্থান ঠিক সেভাবেই তৈরি করে যেভাবে ওই একই প্রজাতির অন্য প্রাণীগুলো করে। তাই কোনো প্রাণীর মধ্যেই মৌলিকত্ব, স্বকীয়তা কিংবা জীবনযাপনের পদ্ধতি পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। কারণ সে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচেই কাজ করে যা থেকে সে বিচ্যুত হয় না; সে এটি সেভাবেই করে যেভাবে তার জন্মগত স্বভাব তাকে নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে, মানুষের কাজসমূহ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বৈচিত্র্যময় হয় এবং সে একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে তার স্বজাতীয় অন্য কেউ যা করে তার থেকে কমবেশি ভিন্নভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম।

কুরআনে আত্মার পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদের আকিদা রয়েছে বলে কিছু হিন্দুর দাবি: কিছু হিন্দু জন্মান্তরবাদের আকিদার স্বপক্ষে কিছু আয়াত ও কিছু হাদিস থেকে দলিল পেশ করেছে। নিচে সেগুলোর উল্লেখ এবং তাদের দলিল গ্রহণের পদ্ধতির উত্তর দেওয়া হলো:

১- "আর তোমরা অবশ্যই তাদের কথা জানো যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল, ফলে আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা লাঞ্চিত বানর হয়ে যাও'।" (সূরা আল-বাকারাহ: ৬৫)

২- "অতঃপর তারা যখন নিষিদ্ধ কাজ করার ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, আমি তাদেরকে বললাম, 'তোমরা লাঞ্চিত বানর হয়ে যাও'।" (সূরা আল-আ'রাফ: ১৬৬)

৩- "বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট এর চেয়েও মন্দ প্রতিফল সম্পর্কে সংবাদ দেব? যাকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন এবং যার উপর তিনি রাগান্বিত হয়েছেন এবং যাদের মধ্য থেকে বানর বানিয়েছেন..."

(ص: 830) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وَالْخَنَازِيرَ ﴿الْمَائِدَة: 60﴾

4. ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴿الْأَعْرَاف: 172﴾

5. ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾
(آل عمران: 169)

6. ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ (الإنسان: 28)

7. ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ (النبأ: 18)

8. ﴿كَلَّمَآ نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ (النساء: 56)

9. ﴿فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ (الأعراف: 13)

10. ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةَ وَثَمَانٍ مِّنْهُمْ كُلُّهُمْ﴾ (الكهف: 22)

11. ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ (البقرة: 28)

12. ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾
(الأنعام: 38)

الردود على هذه الشبهة :

الجواب الإجمالي :

إن التعريف الذي يذكره الهندوس للتناسخ والذي سبق ذكره لا ينطبق على ما ذكروا من الآيات، فإنه قد استقر لدى العقلاء أن كل فن يرجع إليه لدى أهل الاختصاص، ولما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نسأل أهل اللغة عن معاني هذه الآيات، هل يفهمون منها التناسخ من قريب أم بعيد؟ فإن الدعوى شيء والحقيقة شيء آخر، فإننا لم نر أياً من العرب الذين خاطبهم الرحمن بالقرآن فهموا من هذه الآيات ما فهم منه هؤلاء الهندوس من التناسخ.

أما الجواب التفصيلي:

فالآية الأولى والثانية والثالثة ليس فيها أن هؤلاء العصاة ماتوا ثم ولدوا قردة وخنزير، بل كل ما فيها أنهم مسخوا قردة وخنزير، فالمسوخ شيء والتناسخ شيء آخر، كما أنهم لم يموتوا قبل المسخ، وهو شرط أساسي لدى الهندوس، فإن الروح

في التناسخ لا بد أن تكون في بطن الأم أو في داخل البيضة، فأين في الآيات إثبات هذا الشيء؟

أما الآية الرابعة: وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ (الأعراف: 172)، فإن الآية تشير إلى أن الله عز وجل جمع كل أرواح بني آدم في بداية الخلق، وأخذ منهم الاعتراف بربوبيته، وأودع هذا الإقرار في طبيعتهم، فإذا لم يغيرها أحدٌ من الخلق تبقى الفطرة سليمة مقرة بربوبية الله، فليس في الآية أي دلالة أو إشارة لا من

এবং শূকরসমূহ। (আল-মায়িদাহ: ৬০)

৪. ‘আর যখন আপনার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, অবশ্যই।’ (আল-আরাফ: ১৭২)

৫. ‘আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট থেকে তারা জীবিকা প্রাপ্ত হয়।’ (আল-ইমরান: ১৬৯)

৬. ‘আমিই তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি, আর যখন আমি চাইব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের মত অন্য লোক নিয়ে আসব।’ (আল-ইনসান: ২৮)

৭. ‘সেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, আর তোমরা দলে দলে আসবে।’ (আন-নাবা: ১৮)

৮. ‘যখনই তাদের চামড়া দক্ষ হবে, তখনই আমি তাদের অন্য চামড়া বদলে দেব যাতে তারা আযাব আশ্বাদন করতে পারে।’ (আন-নিসা: ৫৬)

৯. ‘সুতরাং তুমি বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি তুচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত।’ (আল-আরাফ: ১৩)

১০. ‘আর তারা বলে, তারা ছিল সাত জন এবং অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।’ (আল-কাহাফ: ২২)

১১. ‘তোমরা কিভাবে আল্লাহর সাথে কুফরী করছ? অথচ তোমরা ছিলে মৃত।’ (আল-বাক্বারাহ: ২৮)

১২. ‘আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই কিংবা দুই ডানা দিয়ে উড্ডয়নশীল এমন কোন পাখি নেই যা তোমাদের মত এক একটি সম্প্রদায় নয়।’ (আল-আনআম: ৩৮)

এই সংশয়ের উত্তরসমূহ:

সামষ্টিক উত্তর:

হিন্দুরা জন্মান্তরবাদের যে সংজ্ঞা প্রদান করে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা তাদের উল্লিখিত আয়াতগুলোর ওপর প্রযোজ্য হয় না। বুদ্ধিমানদের নিকট এটি প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিটি শাস্ত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হয়। যেহেতু কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই আমরা এই আয়াতগুলোর অর্থ সম্পর্কে ভাষাবিদদের জিজ্ঞাসা করি; তারা কি এ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জন্মান্তরবাদ বোঝেন? কেননা দাবি এক জিনিস আর বাস্তবতা অন্য জিনিস। আমরা এমন কোন আরবকে দেখিনি যাদেরকে পরম করুণাময় কুরআন দ্বারা সম্বোধন করেছেন, যারা এই আয়াতগুলো থেকে জন্মান্তরবাদ বুঝেছেন যা এই হিন্দুরা বুঝেছে।

বিস্তারিত উত্তর:

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে এমন কিছু নেই যে এই পাপাচারীরা মৃত্যুবরণ করেছে এবং তারপর বানর ও শূকর হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে। বরং এতে যা আছে তা হলো যে তাদেরকে বানর ও শূকরে রূপান্তর করা হয়েছিল। রূপান্তর এক জিনিস আর জন্মান্তরবাদ অন্য জিনিস। তদুপরি, তারা রূপান্তরের পূর্বে মারা যায়নি, যা হিন্দুদের নিকট একটি মৌলিক শর্ত; কেননা জন্মান্তরবাদে আত্মাকে অবশ্যই মায়ের গর্ভে অথবা ডিমের ভেতরে থাকতে হয়। তাহলে আয়াতগুলোতে এই বিষয়টি প্রমাণের অবকাশ কোথায়?

চতুর্থ আয়াত সম্পর্কে: আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: ‘আর যখন আপনার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, অবশ্যই।’ (আল-আরাফ: ১৭২)। এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির শুরুতে বনী আদমের সমস্ত আত্মাকে একত্রিত করেছিলেন এবং তাদের নিকট থেকে তাঁর রুবুবিয়াতের স্বীকৃতি গ্রহণ করেছিলেন এবং এই স্বীকৃতি তাদের স্বভাবজাত প্রকৃতির মধ্যে নিহিত করে দিয়েছেন। সুতরাং যদি সৃষ্টির কেউ তা পরিবর্তন না করে, তবে ফিতরাত বা স্বভাবজাত প্রকৃতি আল্লাহর রুবুবিয়াতের স্বীকৃতির ওপর অটল থাকে। সুতরাং এই আয়াতে কোন প্রকার দলীল বা ইঙ্গিত নেই...

قريب ولا من بعيد بالتناسخ.

أما الآية الخامسة: وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: 169) فمعناها أن من مات في سبيل الله، فإنه قد حصل على النجاة المطلوبة من الحياة الدنيا، فلا ينبغي أن يقال لهم بأنهم ميتون، بل هم أحياء عند ربهم. فأين في هذه الآية عقيدة التناسخ التي يدعونها؟

أما الآية السادسة والسابعة والثامنة وهي قوله تعالى: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ (الإنسان: 28)، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ (النبأ: 18) وقوله تعالى: ﴿كَلَّمَآ نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ (النساء: 56)، فهي كلها تدل صراحة على عقيدة البعث، لا على عقيدة التناسخ الذي يدعونه.

أما الآية التاسعة، وهي قوله تعالى ﴿فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ (الأعراف: 13)، فإنها في إخراج إبليس اللعين من الجنة، فإنه لما خالف أمر الله أخرجه من دار الكرامة، فمن أخرجه الرب سبحانه من دار الكرامة لاشك في كونه قد أهانه، وهو المقصود بإخراجه ذليلاً ومهاناً، فأين في الآية معنى التناسخ؟
وأما الآية العاشرة، وهي قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ (الكهف: 22)، فقد ذكر فيها قصة أصحاب الكهف، فإنه كان في الزمن القديم مجموعة من المؤمنين فروا بدينهم وآووا إلى غارٍ، وقد تبعهم كلبٌ، وقد اختلف في بيان تعدادهم، فقليل بعضهم: إنهم كانوا سبعة، وكان معهم كلبٌ وهو الثامن. فأين في هذه الآية ذكر التناسخ؟ .

أما الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ (الأنعام: 38)، فإن معناها: يا أيها البلاهة والمشركون كيف تكفرون الخالق وقد كنتم أمواتاً بحيث كنتم تراباً أو منياً ثم أحياكم الله تعالى، كيف تتعلق هذا الكلام بالتناسخ؟ فإن غرتكم وجود كلمة "أحييناكم"،

فلتعلّموا أن الله عز وجل قد استخدم هذه الكلمة للأرض البيتة أيضاً كما قال تعالى: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتَةً﴾ (ق: 11)، فهل الأراضي البيتة اليابسة أيضاً صورة من الصور التناسخية؟، أما إن غرتكم كلمة ﴿أمواتاً﴾ فلتعلّموا أن الله عز وجل لم يقصد بالأموات هنا إلا كونهم ﴿نطفة﴾ كما قال تعالى ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ (البرسلات: 20) فأين علاقة هذه الآية بالتناسخ؟.

أما الآية الثانية عشرة، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَلُكُمْ﴾ (الأنعام: 38) فإن معنى الآية: إن كل ما يدب في الأرض من الحيوانات، وكل ما يطير في الهواء من طائر إلا وقد خلقها الله، وهم أمم، كما أنكم أمم. وليس في الآية ما تدل على أن هذه الحيوانات كانت يوماً ما من الناس.

ومن الغريب أن بعض الهندوس حتى يوافق معنى الآية لما يدعونه حرفها بأن قال: "إلا كانت أمم"

জন্মান্তরবাদের সাথে দূর বা কাছের কোনো সম্পর্ক নেই।

আর পঞ্চম আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর এই বাণী: "আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত, তারা রিযিকপ্রাপ্ত হয়" (আল-ইমরান: ১৬৯)। এর অর্থ হলো, যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করেছে, তারা পার্থিব জীবন থেকে কাজ্জিত মুক্তি লাভ করেছে। সুতরাং তাদের মৃত বলা উচিত নয়, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাহলে এই আয়াতে তাদের দাবি করা জন্মান্তরবাদের আকিদা কোথায়?

আর ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম আয়াত হলো মহান আল্লাহর এই বাণীসমূহ: "আমিই তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি; আর আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের সদৃশ অন্য কাউকে নিয়ে আসব" (আল-ইনসান: ২৮), এবং মহান আল্লাহর বাণী: "যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে আসবে" (আন-নাবা: ১৮), এবং মহান আল্লাহর বাণী: "যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, তখনই আমি তার স্থলে অন্য চামড়া

বদলে দেব যাতে তারা আযাব আশ্বাদন করতে পারে" (আন-নিসা: ৫৬)। এই আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে পুনরুত্থানের আকিদাকে প্রমাণ করে, তাদের দাবি করা জন্মান্তরবাদকে নয়। আর নবম আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "সুতরাং তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত" (আল-আরাফ: ১৩)। এটি অভিশপ্ত ইবলিসকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়ার বিষয়ে। সে যখন আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হলো, তখন তিনি তাকে সম্মান ও মর্যাদার আলয় থেকে বের করে দিলেন। আর যাকে প্রতিপালক সুবহানাহু সম্মান ও মর্যাদার আলয় থেকে বের করে দেন, তাকে তিনি অপমানিত করেছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় বের করে দেওয়াই এখানে উদ্দেশ্য। তাহলে এই আয়াতে জন্মান্তরবাদের অর্থ কোথায়?

আর দশম আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "আর তারা বলবে তারা ছিল সাতজন এবং তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর" (আল-কাহফ: ২২)। এতে আসহাবে কাহফের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীনকালে একদল মুমিন তাদের দ্বীন রক্ষার্থে পলায়ন করে একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং একটি কুকুর তাদের অনুসরণ করেছিল। তাদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন তারা সাতজন ছিলেন এবং তাদের সাথে থাকা কুকুরটি ছিল অষ্টম। তাহলে এই আয়াতে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ কোথায়?

আর একাদশ আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই এবং এমন কোনো পাখি নেই যা তার দুই ডানা দিয়ে উড়ে বেড়ায়, যারা তোমাদের মতোই এক একটি উন্মত্ত নয়" (আল-আনআম: ৩৮)। এর অর্থ হলো: হে নাস্তিক ও মুশরিকরা! তোমরা কীভাবে স্রষ্টাকে অস্বীকার করো অথচ তোমরা ছিলে মৃত অর্থাৎ তোমরা মাটি বা বীর্ষ ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের জীবিত করেছেন। এই কথার সাথে জন্মান্তরবাদের সম্পর্ক কীভাবে? যদি তোমাদের "তোমাদের জীবিত করেছি" শব্দটির উপস্থিতি বিভ্রান্ত করে থাকে, তবে জেনে রাখো যে মহান আল্লাহ এই শব্দটি মৃত ভূমির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন: "আর আমি এর দ্বারা মৃত জনপদকে জীবিত করেছি" (ক্বাফ: ১১)। তাহলে এই শুষ্ক মৃত ভূমিগুলোও কি জন্মান্তরবাদের কোনো রূপ? আর যদি "মৃত অবস্থায়" শব্দটি তোমাদের বিভ্রান্ত করে থাকে, তবে জেনে রাখো যে মহান আল্লাহ এখানে মৃত দ্বারা কেবল তাদের "শুক্কাণু" অবস্থাকেই বুঝিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন: "আমি কি তোমাদের তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?" (আল-মুরসালাত: ২০)। তাহলে জন্মান্তরবাদের সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক কোথায়?

আর দ্বাদশ আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই এবং এমন কোনো পাখি নেই যা তার দুই ডানা দিয়ে উড়ে বেড়ায়, যারা তোমাদের মতোই এক একটি উম্মত নয়" (আল-আনআম: ৩৮)। আয়াতের অর্থ হলো: জমিনে বিচরণকারী সকল প্রাণী এবং আকাশে উড়ন্ত সকল পাখি আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তারাও একেকটি উম্মত, যেমন তোমরা উম্মত। এই আয়াতে এমন কিছু নেই যা প্রমাণ করে যে, এই প্রাণীগুলো কোনো এক সময় মানুষ ছিল।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিছু হিন্দু তাদের দাবিকৃত মতবাদের সাথে আয়াতের অর্থের মিল ঘটাতে একে বিকৃত করে বলেছে: "তারা অবশ্যই (মানুষদের) উম্মত ছিল"

(ص: 832) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أمثالكم"، وهذا من الكذب الظاهر الذي لا يغني عن أصحابه شيئاً. ومثل هذه الخيانة معهودة منهم في كل زمان ومكان، وقد فضحهم الله حيث حفظ قرآنه من محاولات التحريف والتنقيص رغم كيد أعداء الدين، والحمد لله رب العالمين. فلا يتعلق بهذا التحريف المتعمد إلا من ليس عنده حياء ولا دين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا لم تستحي فاصنع ما شئت))().

موقف العلم من التناسخ :

أولاً: يعارض عقيدة التناسخ كل الدراسات العلمية وعلم الأجناس تقرر الدراسات العلمية وعلم الأجناس: أن الولد جزء من أبويه واستمرار لهما، وهو موافق لقول الرسول الكريم □ حيث يقول: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه))(). فالولد غالباً يشابه أبويه جسماً ويشابهها مواهب وقدرات، فهو يرث عنهما لون الجسم، والعيون، والشعر، ويرث القامة، والصحة والمرض، ويرث المواهب والأخلاق غالباً، ولذلك فالتناسخ شذوذ عن الفكر العلمي والطبيعي().

ثانياً : إن أصحاب التناسخ عموماً يقولون :

إن الذي يولد من الأبوين هو الجزء المادي الأرضي، أما ما يدير أموره ويسيطر عليه فجزء آخر متداخل فيه هو جسم شفاف لطيف يشمل الحواس والقوى الآلية والقوى الأساسية والعقل. فإذا حدث ما نسيبه بالموت مات الجسد المادي وتوقف وبلي، أما الجسد اللطيف فلا يموت، بل يخرج ويعمل مدة في آفاق الكون اللطيفة التي تشبه حالة أحلامنا، ثم يعود كرة أخرى إلى هذه الحياة متقبصاً جسداً جديداً، وتبدأ بذلك دورة جديدة لهذه الروح، وتكون هذه الدورة نتيجة للدورة الماضية، فتوجد الروح في إنسان أو حيوان أو ثعبانٍ، ويسعد أو يشقى نتيجة لما قدم من عمل في حياته السابقة().

وللجواب عن هذه الشبهة نقول :

قد دلت الدراسات الروحية الحديثة على أن جسد هذا الكائن اللطيف هو الجسد الأثيري الذي يتكون في البداية مع الجسد المادي عند تكوينه الجنيني، وأن هذين الجسدين ينموان معاً خلية خلية، ولهذا ينشآن متشابهين تشابهاً تاماً في أبعادهما طولاً وعرضاً وعمقاً، وعند انفصاله بالموت عن الجسد

"তোমাদের মতো," আর এটি এমন এক স্পষ্ট মিথ্যা যা এর প্রবক্তাদের কোনো উপকারে আসবে না। এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা তাদের পক্ষ থেকে সব সময় ও সব স্থানেই পরিচিত। আল্লাহ তাদের লাঞ্চিত করেছেন, কারণ দ্বীনের শত্রুদের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি তাঁর কুরআনকে বিকৃতি ও হ্রাসের অপচেষ্টা থেকে রক্ষা করেছেন। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। এ ধরনের ইচ্ছাকৃত বিকৃতির সাথে কেবল সে-ই যুক্ত হতে পারে যার লজ্জা বা দ্বীন নেই, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তবে যা ইচ্ছে করো।"

জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞানের অবস্থান:

প্রথমত: জন্মান্তরবাদের আকিদা সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং নৃতত্ত্ববিদ্যার পরিপন্থী।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নৃতত্ত্ববিদ্যা নির্ধারণ করেছে যে: সন্তান তার পিতা-মাতার অংশ এবং তাদেরই ধারাবাহিকতা। এটি সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর

সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে তিনি বলেছেন: "মানুষ যা আহাৰ করে তার মধ্যে সৰ্বোত্তম হলো তার নিজ উপার্জিত বস্তু, আর তার সন্তান তার উপার্জনের অন্তৰ্ভুক্ত।" সুতরাং সন্তান সাধাৰণত শাৰীৰিক গঠনে এবং মেধা ও যোগ্যতায় তার পিতা-মাতার সদৃশ হয়। সে তাদের কাছ থেকে শাৰীৰের রং, চোখ, চুল, উচ্চতা, সুস্থতা ও অসুস্থতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে এবং প্ৰায়শই প্ৰতিভা ও চৰিত্ৰও উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। তাই জন্মান্তৰবাদ হলো বৈজ্ঞানিক ও প্ৰাকৃতিক চিন্তাধাৰা থেকে একটি বিচ্যুতি।

দ্বিতীয়ত: জন্মান্তৰবাদীরা সাধাৰণত বলে থাকে:

পিতা-মাতা থেকে যা জন্ম নেয় তা হলো বস্তুগত পাৰ্থিব অংশ। আর যা এর বিষয়াদি পৰিচালনা ও নিয়ন্ত্ৰণ করে তা হলো এর মধ্যে প্ৰবিষ্ট অন্য একটি অংশ, যা একটি স্বচ্ছ সূক্ষ্ম দেহ; এটি ইন্দ্ৰিয়সমূহ, যান্ত্ৰিক শক্তি, মৌলিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে অন্তৰ্ভুক্ত করে। সুতরাং আমরা যাকে মৃত্যু বলি তা যখন ঘটে, তখন বস্তুগত দেহ মাৰা যায়, অকেজো হয় এবং জীৰ্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম দেহটি মরে না, বরং সেটি বেৰ হয়ে যায় এবং মহাজাগতিক সূক্ষ্ম দিগন্তগুলোতে কিছুকাল অবস্থান করে যা আমাদের স্বপ্নের অবস্থার মতো। এরপৰ সেটি পুনৰায় এই জীৱনে ফিৰে আসে নতুন একটি দেহে প্ৰবেশ করে এবং এভাবে সেই আত্মাৰ একটি নতুন চক্ৰ শুৰু হয়। এই চক্ৰটি পূৰ্ববৰ্তী চক্ৰের ফলাফল স্বৰূপ হয়। ফলে আত্মাটি মানুষ, পশু বা সাপের দেহে অবস্থান করে এবং তার পূৰ্ববৰ্তী জীৱনে সম্পাদিত কৰ্মের পৰিণাম হিসেবে সে সুখী বা দুঃখী হয়।

এই সংশয়ের জবাবে আমরা বলি:

আধুনিক আধ্যাত্মিক গবেষণাসমূহ ইঙ্গিত দিয়েছে যে, এই সূক্ষ্ম সত্তাৰ দেহটি হলো ইখাৰীয় দেহ, যা জ্ৰণ গঠনের সময় বস্তুগত দেহের সাথেই প্ৰাথমিকভাবে গঠিত হয়। এই উভয় দেহ প্ৰতিটি কোষের সাথে একত্ৰে বৃদ্ধি পায়, আর এই কাৰণেই এগুলো তাদের দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ ও গভীৰতার মাত্ৰায় সম্পূৰ্ণ সদৃশ হিসেবে গড়ে ওঠে। আর যখন মৃত্যুর মাধ্যমে বস্তুগত দেহ থেকে এটি বিচ্ছিন্ন হয়...

المادي الأرضي ينطلق إلى العالم الآخر، فإذا أُتيح لهذا الكائن الأثيري أن يعود إلى الأرض فإنها يعود بكيانه المتكامل جسداً وعقلاً وروحاً، وكذلك بأبعاده الثابتة طولاً وعرضاً وعمقاً، ولهذا فإنه لا يتطابق إلا مع البدن الأرضي الذي نشأ معه نشأة توأمية، ونهاً معه خلية خلية، ولا يمكن أن يولد هذا الكائن التوأم في مادة أرضية لأي جسدٍ آخر من الكائنات الحية سواء أكان إنساناً أم حيواناً، لأن أبعاده لا يمكن أن تتطابق مع أبعاد البدن الجديد().

هذه الدراسات الروحية لم أقصد من إيرادها هنا إلا الرد على الهندوس على أنهم يؤمنون بها، أو بمثلها، لأن هذه الدراسات ما هي إلا مزاعم باطلة تلبس ثوب العلم وتتزيأ بزي الحقيقة وهي ليست من ذلك في شيء.

هذه هي عقيدة التناسخ لدى جباهير الهندوس. ولا أدري ماذا يكون موقفهم بعد هذا؟ ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (البقرة: 213، النور: 46).

البحث الرابع: عقيدة نِرْقَانَا أو موكشا والرد عليها

وتحتة مطالب

البطلب الأول : معنى نِرْقَانَا

معنى نِرْقَانَا :

"نِرْقَانَا" كلمة سنسكريتية، ويقال أيضاً: نيربان كما هو باللغة البنغالية، وكلمة نِرْقَانَا مركبة من كلمتين "نر" Nir، ومعناها: الانتهاء أو الانعدام، وهو الفناء، و"فانا" Vana أي الشهوة، وقيل: النبل، أو السهم، لأنه يطعن الإنسان كما تطعنه الشهوة، فيكون معنى كلمة "نِرْقَانَا" انتهاء الشهوة أو انعدامها، وقيل: إن معناها: الخمود، أي خمود الشهوات(). وقيل: معناها: المنطفئ كما ينطفئ المصباح أو تنطفئ النار().

مرادفات لكلمة "نِرْقَانَا" عند الهندوس:

هناك مرادفات لمعنى "نِرْقَانَا()" عند الهندوس منها:

জাগতিক জড় বস্তু পরলোকে প্রস্থান করে; অতঃপর যদি এই সূক্ষ্ম অস্তিত্বের জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব হয়, তবে সে তার দেহ, মন ও আত্মা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ সত্তা এবং তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার নির্দিষ্ট মাত্রাসহ ফিরে আসে। এই কারণে, এটি কেবল সেই পার্থিব দেহের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় যার সাথে এটি যমজ হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রতিটি কোষের সাথে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই যমজ সত্তা অন্য কোনো জীবন্ত প্রাণীর—মানুষ হোক বা পশু—পার্থিব উপাদানে জন্মগ্রহণ করতে পারে না, কারণ এর মাত্রাগুলো নতুন দেহের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

এই আধ্যাত্মিক গবেষণাসমূহ এখানে উল্লেখ করার মাধ্যমে আমার উদ্দেশ্য কেবল হিন্দুদের খণ্ডন করা, কারণ তারা এতে বা এর সদৃশ বিষয়ে বিশ্বাস করে। কেননা এই গবেষণাগুলো বাতিল দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়, যা বিজ্ঞানের পোশাক পরিধান করে এবং সত্যের রূপ ধারণ করে, অথচ এগুলোর সাথে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

এটিই হলো সাধারণ হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ সংক্রান্ত আকিদা বা বিশ্বাস। এর পরে তাদের অবস্থান কী হবে তা আমি জানি না। "আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিকে হেদায়াত দান করেন।" (আল-বাকারাহ: ২১৩, আন-নূর: ৪৬)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: 'নির্বাণ' বা 'মোক্ষ' আকিদা এবং এর খণ্ডন

এর অধীনে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ: নির্বাণের অর্থ

নির্বাণের অর্থ:

"নির্বাণ" (Nirvana) একটি সংস্কৃত শব্দ, যাকে বাংলা ভাষায় 'নির্বাণ' (Nirban) বলা হয়। 'নির্বাণ' শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: "নি" (Nir), যার অর্থ সমাপ্তি বা অবিদ্যমানতা, যা হলো বিলুপ্তি বা ফানা। আর "বাণ" (Vana) অর্থাৎ কামনা-বাসনা। আবার বলা হয়েছে: এর অর্থ তীর, কারণ এটি মানুষকে বিদ্ধ করে যেমন কামনা-বাসনা মানুষকে বিদ্ধ করে। সুতরাং "নির্বাণ" শব্দের অর্থ হলো কামনা-বাসনার সমাপ্তি বা বিলুপ্তি। আরও বলা হয়েছে: এর অর্থ প্রশমন বা নিভে যাওয়া, অর্থাৎ প্রবৃত্তির তাড়না নিভে যাওয়া। আবার বলা হয়েছে: এর অর্থ নির্বাপিত হওয়া, যেমন প্রদীপ বা আগুন নিভে যায়।

হিন্দুদের নিকট "নির্বাণ" শব্দের প্রতিশব্দসমূহ:

হিন্দুদের নিকট "নির্বাণ" অর্থের কতগুলো প্রতিশব্দ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

1. مُوكْشَا (النجاة).
 2. مُوكْتِي (النجاة).
 3. نيربان (الانطفاء).
 4. مَهَا أَنْنْدُ أَوِ الغبطة السامية (السرور والراحة العظيمة العالية).
 5. خلاص (النهاية).
 6. إِيَكْتُ (الاتحاد).
 7. نَبْرِيَّ (الانطفاء).
- كيفية نِرْقَانَا :

لِنِرْقَانَا لدى الهندوس كيفية مشهورة؛ أبرزها():

- الأولى: أن يعيش مع الروح العليا في عالمه، ويسمونها (سالوك موكتي).
- الثانية: العيش مع الروح العليا أو البرهمن بصورته واشتراكه في أعماله ونشاطاته، ويسمونها (ساروبه موكتي).
- الثالثة: أن يفنى في برهمن، أو الروح العليا، فلا يبقى شيئين، بل يصيران شيئاً واحداً، وهذه أعلى مرتبة عندهم، ويسمونها (سازوجّه موكتي)().

১. মোক্ষ (মুক্তি/পরিভ্রাণ)।

২. মুক্তি (পরিভ্রাণ)।

৩. নির্বাণ (নিভে যাওয়া/বিলুপ্তি)।

৪. মহানন্দ বা পরম আনন্দ (বিরট উচ্চতর সুখ ও প্রশান্তি)।

৫. খালাস (সমাপ্তি/মুক্তি)।

৬. একত্ব (একীভূত হওয়া/মিলন)।

৭. নিবৃত্তি (নিভে যাওয়া/বিলুপ্তি)।

নির্বাণের স্বরূপসমূহ:

হিন্দুদের নিকট নির্বাণের কিছু প্রসিদ্ধ স্বরূপ রয়েছে; যার মধ্যে প্রধান হলো:

প্রথম: পরম আত্মার সাথে তাঁর জগতে বসবাস করা, একে তারা বলে (সালোক্য মুক্তি)।

দ্বিতীয়: পরম আত্মা বা ব্রহ্মের আকৃতিতে তাঁর সাথে বসবাস করা এবং তাঁর কার্যাবলি ও কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা, একে তারা বলে (সারূপ্য মুক্তি)।

তৃতীয়: ব্রহ্ম বা পরম আত্মার মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া, ফলে তারা আর দুটি পৃথক সত্তা থাকে না, বরং এক হয়ে যায়। এটি তাদের নিকট সর্বোচ্চ স্তর, একে তারা বলে (সায়ুজ্য মুক্তি)।

(ص: 835)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الغاية من نِرْفَانَا :

الغاية من نِرْفَانَا في الهندوسية أمران؛ هما:

الأول: الخلاص من الشهوة.

الثاني: الخلاص من الحياة.

فالنِرْفَانَا هي هذا الخلاص أو ذاك، لكنها لا تبلغ غاية أمدّها إلا إذا تحقّق الخلاصان معاً، وقد عبر بعض حكمائهم عن الخلاص الأول فقال:

"إن كل شيء على الأرض يبرر الخوف، والطريق الوحيدة للخلاص من الخوف هي في إنكار الشهوات إنكاراً تاماً، لقد مضى علي عهد كانت تطول فيه أيامي حين كان سؤال الحسنة من الأغنياء يثخن في قلبي أليم الجراح، ثم بدت أيامي قصيرة كل القصر حين جعلت أسعى نحو تحقيق كل رغباتي وغاياتي الدنيوية، أما الآن فقد تفلسفت وجلست على حجرٍ صلبٍ في كهفٍ على سفح الجبل، وتراني لا أنفك عن الضحك كلما فكرت في حياتي الباضية"().

ويعبر غاندي عن الصورة الثانية من صورتَي الخلاص فيقول:

"لستُ أريد عودة إلى ولادة جديدة"().

المطلب الثاني : مصدر القول بـنِرْفَانَا لدى الهندوس

لا يعرف بالتحديد من أين أخذ الهندوس عقيدة نِرْقَانَا، هل هي وليدة أفكارهم، أم لهم سوابق في الأمم في هذه العقيدة، إلا أن الذي يظهر أن عقيدة النِرْقَانَا جاءت متأخرة عن عقيدة التناسخ، فإن عقيدة التناسخ جعلت حياة الإنسان في تعاسة وشقاء، ففكروا في التخلص من الحياة ولعل هذا التفكير أداهم إلى أن يقولوا بـنِرْقَانَا□.

لا توجد عقيدة نِرْقَانَا في القيدات:

إن نِرْقَانَا تعني عدم الحياة وعدم الرغبة، وهما مخالفان تماماً عما جاء في القيدات، حيث إن القيدي كان يطلب دائماً دوام العيش والرخاء وكان يرغب في الأموال والأهل والعيال والحياة المديدة، فبما من قصيدة من قصائد ريگ قيد إلا وهي تنتهي بطلب المال والثروة والعيش الهنيء، والرخاء الدائم، والحياة

নির্বানের লক্ষ্য:

হিন্দুধর্মে নির্বানের লক্ষ্য দুটি; সেগুলো হলো:

প্রথম: কামনাবাসনা থেকে মুক্তি।

দ্বিতীয়: জীবন থেকে মুক্তি।

সুতরাং নির্বাণ হলো এই মুক্তি বা ওই মুক্তি, কিন্তু এটি তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছায় না যতক্ষণ না উভয় মুক্তি একত্রে অর্জিত হয়। তাদের জনৈক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি প্রথম মুক্তি সম্পর্কে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন:

"নিশ্চয়ই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু ভয়ের উদ্রেক করে, আর ভয় থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো কামনাবাসনাকে পূর্ণরূপে অস্বীকার করা। আমার ওপর এমন এক সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল যখন দিনগুলো অনেক দীর্ঘ মনে হতো, যখন ধনীদেব কাছে করুণা ভিক্ষা করা আমার হৃদয়ে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করত। এরপর আমার দিনগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত মনে হতে লাগল যখন আমি আমার জাগতিক সকল কামনা ও লক্ষ্য পূরণের পেছনে ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু এখন আমি প্রজ্ঞালব্ধ হয়েছি এবং পাহাড়ের পাদদেশে এক গুহায় শক্ত পাথরের ওপর উপবিষ্ট হয়েছি। এখন যখনই আমি আমার অতীত জীবনের কথা ভাবি, তখনই আমি অবিরত হাসিতে ফেটে পড়ি।"()

এবং গান্ধী মুক্তির দ্বিতীয় স্বরূপটি সম্পর্কে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন:

"আমি আর পুনর্জন্মে ফিরে যেতে চাই না"()।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের নিকট 'নির্বাণ' মতবাদের উৎস

হিন্দুরা নির্বাণ বিশ্বাসটি ঠিক কোথা থেকে গ্রহণ করেছে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না; এটি কি তাদের নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত, নাকি এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অন্য কোনো জাতির পূর্বসূরি রয়েছে?

তবে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, নির্বাণ বিশ্বাসটি জন্মান্তরবাদের অনেক পরে এসেছে। কেননা জন্মান্তরবাদ মানুষের জীবনকে দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্টের মধ্যে নিপতিত করেছিল, ফলে তারা জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা চিন্তা করেছিল এবং সম্ভবত এই চিন্তাই তাদেরকে 'নির্বাণ' মতবাদের দিকে ধাবিত করেছে।

বেদে নির্বাণ বিশ্বাসের অস্তিত্ব নেই:

নিশ্চয়ই নির্বাণ মানে হলো জীবনহীনতা ও কামনাহীনতা, যা বেদে যা এসেছে তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ বৈদিক অনুসারীরা সর্বদা দীর্ঘ জীবন ও সচ্ছলতা কামনা করত এবং তারা ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও দীর্ঘায়ু লাভের আকাঙ্ক্ষা করত। ঋগ্বেদের এমন কোনো স্তোত্র নেই যা ধন-সম্পদ, অটেল ঐশ্বর্য, সুখময় জীবন এবং চিরস্থায়ী সচ্ছলতা ও জীবনের প্রার্থনা দিয়ে শেষ হয়নি।

(ص: 836)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المديدة()، كما أن طلب الجنة والخلود فيها كان من أدعية قصائد ريگ فید()، فما كان هناك شيءٌ ينغص حياة الإنسان القيدي حتى ييأس من الحياة ويقنط.

نِرْفَانًا في الأوبانيشادات:

نلاحظ أن أول() ما جاءت عقيدة نِرْفَانًا أو موكشا، في بعض كتب الأوبانيشادات(); من هذه النصوص:

ما جاء في كاته أوبانيشاد: □الذي هو الجهل، والذي هو معروف بالعلم، هما في مفترق الطرق... إن الجهل سبب القيد، والعلم سبب موكشا من القيد□().

وجاء في بُرْيَهُدْ أَرْنَكُ أَبَانِي شَاد: □ إن الذين يعبدون الجهل يدخلون في ظلمة عبياء يسد عن العلم، والذين انشغلوا بدراسة القيدات هم يدخلون في ظلمة حالكة أكثر من الأولين □().

দীর্ঘ(), যেমন জ্ঞানাত এবং সেখানে অমরত্বের প্রার্থনা ছিল ঋগ্বেদের স্তোত্রাবলির দোয়াসমূহের অন্তর্ভুক্ত(), ফলে বৈদিক মানুষের জীবনে এমন কোনো বিড়ম্বনা ছিল না যা তাকে জীবন সম্পর্কে হতাশ বা নিরাশ করে তুলত।

উপনিষদসমূহে নির্বাণ:

আমরা লক্ষ্য করি যে, নির্বাণ বা মোক্ষের আকির্দা সর্বপ্রথম উপনিষদের কিছু গ্রন্থে() এসেছে; সেই পাঠগুলো নিম্নরূপ:

কঠোপনিষদে যা এসেছে: {যা অজ্ঞতা এবং যা জ্ঞান হিসেবে পরিচিত, তারা বিপরীতমুখী অবস্থানে রয়েছে... নিশ্চয়ই অজ্ঞতা হলো বন্ধনের কারণ, আর জ্ঞান হলো বন্ধন হতে মোক্ষের কারণ}()।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এসেছে: {নিশ্চয়ই যারা অজ্ঞতার উপাসনা করে তারা ঘোর অন্ধকারের মাঝে প্রবেশ করে যা জ্ঞানকে বাধাগ্রস্ত করে, আর যারা বেদের অধ্যয়নে মগ্ন থাকে তারা পূর্ববর্তীদের তুলনায় আরও ঘনীভূত অন্ধকারে প্রবেশ করে}()।

(ص: 837)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وجاء في مُنْدَكُ أَوْبَانِي شَاد: □ إن موكشا لا يمكن الحصول عليها بالأعمال □(). هكذا نرى الأوبانيشادات اهتمت بقضية موكشا أو الخلاص اهتماماً بالغاً، وذكرت أوجهاً عديدة للحصول على موكشا، من أهم هذه الطرق: العلم().، والتفكُّ من برهمن().، والرياضة().، والجاهدة()..

هذا، وقد سبق معنا فلسفة أوبانيشاد في موكشا بالتفصيل عند الكلام على الأوبانيشادات، فليُنظر هناك().

عقيدة نرفانا كما جاء في الكتب المتأخرة:

جاءت عقيدة نِرْفَانَا في كتب البرانات بكثرة، كما جاءت في رامالين ومهابهارت، وفي هذه الكتب نراها محكية بالقصص والروايات، وهي كثيرة ومتنوعة.

وأما كتاب مُنُو سُرِّي، فقد تحدث عن هذه العقيدة، في أماكن، من أهم ما جاء فيه: 88. إن الأعمال المذكورة في القيد قسماً: قسم يحصل به السرور والحياة الدنيوية المستمرة ويسمى بَرَبْرَت، وقسم يكفل الفلاح الأعلى وبه تختتم الحياة الدنيوية ويسمى "نِيْبُرْت".

89. إن الأعمال التي تكفل الحصول على المنى في هذه الحياة وفي الحياة الثانية تسمى بربرت، وبها تمتد سلسلة الحياة وأما الأعمال التي هي نتيجة العلم الصحيح فتسمى نِيْبُرْت، وبها تنقطع سلسلة هذه الحياة.

90. ينال درجة الآلهة من يقوم بأعمال بربرت، وأما من يقوم بأعمال نيبرت فإنه يتغلب على العناصر الخمسة، (أي: يحصل على النِرْفَانَا).

92. على المرء حتى ولو أهمل أعمال التقديمات المذكورة آنفاً، أن يسعى دوماً في تحصيل علم الروح وأن يجهد نفسه فيه، وذلك بإطفاء نار أهوائه وبقراءة القيد ... ()

وقد جاءت أهمية هذه العقيدة في غيتا كما يلي : يقول ((كريشنا)):

□ كما تدخل الميأة إلى البحر، التي تملأ البحر حتى السواحل وتصبح ساكنة وثابتة، كذلك تدخل

মুণ্ডক উপনিষদে এসেছে: "নিশ্চয়ই কর্মের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব নয়"()।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, উপনিষদসমূহ মোক্ষ বা মুক্তির বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে এবং মোক্ষ লাভের অনেকগুলো পথ উল্লেখ করেছে। এই পথগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো: জ্ঞান(), ব্রহ্মের অনুগ্রহ (দৃষ্টি)(), যোগ-সাধনা() এবং কৃচ্ছসাধন()।

উল্লেখ্য যে, উপনিষদ সম্পর্কে আলোচনার সময় মোক্ষ বিষয়ে উপনিষদের দর্শন আমাদের সামনে বিস্তারিতভাবে অতিবাহিত হয়েছে, অতএব সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে()।

পরবর্তী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত নির্বাণ আকিদা (বিশ্বাস):

পুরাণ গ্রন্থসমূহে নির্বাণ বিশ্বাসটি প্রচুর পরিমাণে এসেছে, যেমনটি রামায়ণ ও মহাভারতেও এসেছে। এই গ্রন্থগুলোতে আমরা এটিকে বিভিন্ন কাহিনী ও বর্ণনার মাধ্যমে বর্ণিত হতে দেখি, যা সংখ্যায় অনেক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ।

আর 'মনুস্মৃতি' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এই আকিদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে:

৮৮- বেদে উল্লিখিত কর্মসমূহ দুই প্রকার: এক প্রকার যার মাধ্যমে আনন্দ ও পার্থিব জীবনের ধারাবাহিকতা অর্জিত হয় এবং একে 'প্রবৃত্ত' বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার যা পরম কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং এর মাধ্যমে পার্থিব জীবনের সমাপ্তি ঘটে, একে 'নিবৃত্ত' বলা হয়।

৮৯- যে সকল কর্ম এই জীবন ও পরজীবনে মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিশ্চয়তা দেয় তাকে 'প্রবৃত্ত' বলা হয় এবং এর মাধ্যমে জীবনের ধারাবাহিকতা দীর্ঘায়িত হয়। আর যে সকল কর্ম সঠিক জ্ঞানের ফলাফল তাকে 'নিবৃত্ত' বলা হয় এবং এর মাধ্যমে এই জীবনের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়।

৯০- যারা 'প্রবৃত্ত' কর্ম সম্পাদন করে তারা দেবতাদের মর্যাদা লাভ করে। আর যারা 'নিবৃত্ত' কর্ম সম্পাদন করে তারা পঞ্চভূত (পাঁচটি উপাদান)-কে জয় করে নেয় (অর্থাৎ: নির্বাণ লাভ করে)।

৯২- কোনো ব্যক্তি ইতিপূর্বে বর্ণিত উৎসর্গমূলক কর্মসমূহ অবহেলা করলেও তাকে সর্বদা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে সচেষ্টি থাকতে হবে এবং এ কাজে কঠোর সাধনা করতে হবে। আর তা হবে স্থায়ী প্রবৃত্তির আগুন নেভানোর মাধ্যমে এবং বেদ পাঠের মাধ্যমে... ()।

গীতায় এই আকিদার গুরুত্ব নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে: কৃষ্ণ বলেন:

"যেভাবে পানি সমুদ্রে প্রবেশ করে, যা সমুদ্রকে উপকূল পর্যন্ত পূর্ণ করে দেয় এবং শান্ত ও স্থির হয়ে যায়, ঠিক একইভাবে প্রবেশ করে

(ص: 838) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

جميع الرغبات، لقد حاز السلام ولم يسحق الرغبات □

□ ذلك الذي هجر جميع الرغبات يمشي دون متعلقات، حر من الأنانية والحسد أنه يحوز السلام □

□ هذه هي حالة برهمن (حالة التحرر النهائي) ولن يضل أحد باتباع هذا، والالتزام حتى في ساعة الموت؛ إذ سيحوز الحلول في الروح العليا (برهمن) ويحصل على نرقانا □(). ويقول أيضاً:

□ من يعرف طبيعة ظهوري وأعمالي ... لا يولد ثانية عند تركه الجسد في هذا العالم البادي، بل يدخل مقامي السرمدي □().

هذه هي عقيدة نرقانا وهي تجمع فئات الهندوس كلها، وهي عقيدة آريا ساج أيضاً، يقول ((ديانند)): ((إن الروح بعد أن حصلت على نرقانا وبقيت تنعم في الذات العليا تعود ثانية إلى التجسد (كارما) وتعيد عملها من جديد، لأنها أزلية لا تفنى))().

المطلب الثالث : سبب القول بـ □ نرقانا □

يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: □ إن نزعة التشاؤم في الحياة غلبت على الفلسفات الهندية فاحتاج علماءهم إلى عقيدة ((نرقانا)) للتخلص من هذا التشاؤم. ومعنى ((نرقانا)) النجاة. وهي حالة الروح التي بقيت صالحة في دورات تناسخية متعاقبة ولم تعد تحتاج إلى تناسخ جديد فيحصل له نرقانا (النجاة) من الجولان وتتحد الروح بالخالق □().

وعلى هذا: فغاية كل هندوسي: أن يرتقي الإنسان بحياته إلى الحياة الأبدية التي هي حياة برهمن، فإنهم يرون أن الخطوة التالية للحياة الإنسانية هي التخطي من الحياة الإنسانية إلى الحياة الإلهية، وليس المقصود أن يصبح إلهاً فحسب؛ لأن الآلهة ليسوا خالدين في الجنة، وإنما المقصود أن يصبحوا برهمن حتى يتخلصوا من التناسخ ويحصلوا على المتعة الأبدية التي ليس بعدها متعة().

ولأجل هذا فإن أغلى ما يطمع فيه الهندوسي هو الانطفاء والانطلاق والاندماج في برهمان، حيث يصبح بذلك هو نفسه برهمان، ودستور العقل الهندوسي للوصول إلى هذه الغاية هو الزيادة المفرطة بالصوم وأرق الليل وتعذيب النفس كيفما كان، كأن يعيش أسير الحرمان، ويحمل نفسه أنواع البلاء، وأن يبدو دائماً كثير الهوم والخوف والتشاؤم، وهو لا يتمنى الموت؛ لأن الموت ينقله إلى دورة جديدة من

সকল আকাঙ্ক্ষা; সে শান্তি লাভ করেছে এবং আকাঙ্ক্ষাগুলোকে চূর্ণ করেনি।

যিনি সকল আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছেন, তিনি আসক্তিহীন হয়ে চলেন, অহংবোধ ও ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি শান্তি লাভ করেন।

এটিই হলো ব্রহ্ম অবস্থা (চূড়ান্ত মুক্তির অবস্থা) এবং এটি অনুসরণের মাধ্যমে কেউ পথভ্রষ্ট হবে না, এমনকি মৃত্যুর মুহূর্তেও এর প্রতি অবিচল থাকলে; কারণ সে পরমাত্মায় (ব্রহ্ম) বিলীন হওয়া লাভ করবে এবং নির্বাণ প্রাপ্ত হবে।

তিনি আরও বলেন:

যিনি আমার আবির্ভাব ও কর্মের প্রকৃতি জানেন... এই জড় জগতে দেহ ত্যাগের পর সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না, বরং সে আমার চিরন্তন আবাসে প্রবেশ করে।

এটিই নির্বাণ মতবাদ এবং এটি সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে একত্রিত করে। এটি আর্য সমাজেরও আকির্দা। দয়ানন্দ বলেন: ‘নির্বাণ লাভের পর আত্মা যখন পরম সত্তায় নেয়ামত ভোগ করতে থাকে, তখন সে পুনরায় দেহ ধারণে (কর্ম) ফিরে আসে এবং পুনরায় তার কাজ শুরু করে, কারণ আত্মা অনাদি ও অক্ষয়’।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নির্বাণ মতবাদের কারণ

ডক্টর মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী বলেন: ‘জীবন সম্পর্কে হতাশাবাদী প্রবণতা ভারতীয় দর্শনগুলোর ওপর প্রবল হয়েছিল, তাই তাদের পণ্ডিতগণ এই হতাশা থেকে মুক্তির জন্য ‘নির্বাণ’ মতবাদের প্রয়োজন অনুভব করেন। নির্বাণের অর্থ হলো মুক্তি। এটি আত্মার এমন এক অবস্থা যা ক্রমাগত জন্মান্তর চক্রে সৎ থেকেছে এবং পুনরায় নতুন করে জন্মান্তরের প্রয়োজন পড়ে না; ফলে সে এই পরিভ্রমণ থেকে নির্বাণ (মুক্তি) লাভ করে এবং আত্মা স্রষ্টার সাথে মিলিত হয়’।

এর ভিত্তিতে: প্রত্যেক হিন্দুর লক্ষ্য হলো—মানুষ যেন তার জীবনকে সেই চিরন্তন জীবনে উন্নীত করে যা ব্রহ্মের জীবন। তারা মনে করেন যে, মানব জীবনের পরবর্তী ধাপ হলো মানব জীবন থেকে ঐশ্বরিক জীবনে পদার্পণ করা। এর উদ্দেশ্য কেবল দেবতায় পরিণত হওয়া নয়; কারণ দেবতারা স্বর্গে চিরস্থায়ী নন। বরং উদ্দেশ্য হলো ব্রহ্ম হওয়া, যাতে তারা জন্মান্তর থেকে মুক্তি পায় এবং এমন চিরন্তন আনন্দ লাভ করে যার পর আর কোনো আনন্দ নেই।

এই কারণে একজন হিন্দুর সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হলো বিলীন হওয়া, মুক্ত হওয়া এবং ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া, যার ফলে সে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যায়। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য হিন্দু চিন্তাধারার নিয়ম হলো—অত্যধিক উপবাস, রাত জাগরণ এবং যেকোনোভাবে আত্মপীড়ন করা; যেমন অভাব-অনটনের বন্দি হয়ে জীবন কাটানো, নিজের ওপর নানা ধরনের বিপদ চাপিয়ে দেওয়া এবং সর্বদা চিন্তিত, ভীত ও হতাশাবাদী হয়ে থাকা। সে মৃত্যু কামনা করে না; কারণ মৃত্যু তাকে নতুন এক চক্রে নিয়ে যায়...

(ص: 839)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

دورات حياته، بل يرجو لنفسه الفناء في برهمن.
إن هذا هو المعروف بـ[[نيرقানা]]، وهو الهدف الأسمى لدى الهندوسي حيث يتحرر -
بزعمه - من رق الأهواء والشهوات، فإن الروح إذا خرجت من جسم انتقلت إلى
جسم آخر وهكذا تظل متنقلة من جسم إلى جسم حتى يحصل لها ((نيرقانا)) وهو
العودة إلى أصلها الذي صدرت عنه، والاتحاد والاتصال به وهو ((برهمن)). وفي
تعبير المتصوفين ((الفناء)).
ومن ثمرات ((نيرقانا)) فناء الشخصية والاتحاد بالروح العليا (برهمن) المسى بـ
((پرماত্মا)) ومن هنا جاء عندهم إحراق الموتى تخلصاً من الجسم المادي لتعلو
الروح إلى العالم العلوي؛ فإن النار ((أگني)) هي إحدى مظاهر الألوهية، وهي بدورها
تقرب إلى ((پرমیشور)) الذات العليا().

والخلاصة: أن ((نِرقَانًا)) هي أعلى درجات وأسمى غايات لكل هندوسي وبوذي، ولا يصل أحد إلى هذه المرتبة إلا بعد أن يقضي على جميع شهواته الحيوانية، ورغباته المادية والجسدية، ويكون في النهاية في مرتبة: ((لا شيء أريده))، فالذي جعلهم يقولون بعقيدة نِرقَانًا هو رغبتهم في الفرار من أدوار التناسخ المقيتة().

المطلب الرابع: طرق الحصول على نِرقَانًا

لما كان الحصول على نِرقَانًا هو غاية كل هندوسي، فهم يجتهدون في كيفية الحصول على نِرقَانًا أو الوصول إليها، فالفلسفات الهندية الست السابقة الذكر كلها قدمت ما لديها من فكرة في كيفية الحصول عليها، ويمكن أن نذكر ذلك على وجه الإجمال كما يلي:

الحصول على موكشا أو الخلاص عن طريق العلم.

وقد اختلف هؤلاء في تحديد العلم الذي يوصلهم إلى الخلاص والنِرقَانًا على أقوال:

القول الأول: أن النِرقَانًا أو الخلاص يحصل عليه بمعرفة الإنسان للبرهمن:

هذا القول هو الذي ذهب إليه شنكرأجاريًا، ومن سلك مسلكه من علماء فلسفة

فيدانت وهي الفلسفة المعروفة بـ"أدويت"، وهي الفلسفة الرئيسة للهندوس في

تقرير نِرقَانًا، فيتحقق نِرقَانًا أو الخلاص على هذا بمعرفة الإنسان للبرهمن،

واندماجه معه، متحرراً من كل شيء يتعلق بعالم الحواس، عالم الوهم أو

তার জীবনচক্র বরং সে ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হওয়া কামনা করে।

এটিই 'নির্বাণ' নামে পরিচিত, যা একজন হিন্দুর কাছে চূড়ান্ত লক্ষ্য। এর মাধ্যমে সে—তার ধারণা অনুযায়ী—প্রবৃত্তি ও কামনার দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। কেননা আত্মা যখন একটি দেহ থেকে বের হয়, তখন অন্য একটি দেহে স্থানান্তরিত হয়। এভাবে এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলতেই থাকে, যতক্ষণ না সে 'নির্বাণ' লাভ করে। আর এই 'নির্বাণ' হলো তার মূল উৎসে ফিরে যাওয়া যেখান থেকে তার উৎপত্তি হয়েছিল, এবং তার সাথে একীভূত হওয়া ও মিলিত হওয়া, যা হলো 'ব্রহ্ম'। সুফিদের পরিভাষায় একে 'ফানা' বা 'বিলয়' বলা হয়।

'নির্বাণ'-এর অন্যতম ফল হলো ব্যক্তিত্বের বিলোপ এবং পরমাত্মা নামক মহান আত্মার (ব্রহ্ম) সাথে একীভূত হওয়া। আর এখান থেকেই তাদের মধ্যে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার প্রথা এসেছে, যাতে জড় দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে আত্মা ঊর্ধ্বজগতে উন্নীত হতে পারে। কারণ অগ্নি হলো উপাসনার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ, যা তাকে পরমেশ্বরের (সর্বোচ্চ সত্তা) নিকটবর্তী করে। সারসংক্ষেপ হলো: 'নির্বাণ' হলো প্রত্যেক হিন্দু ও বৌদ্ধের জন্য সর্বোচ্চ স্তর এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য। কেউ এই মাকামে বা স্তরে পৌঁছাতে পারে না যতক্ষণ না সে তার সমস্ত পাশবিক লালসা এবং বস্তুগত ও শারীরিক কামনা-বাসনাকে সমূলে বিনাশ করে। পরিশেষে সে এমন এক স্তরে পৌঁছায় যা হলো: "আমি কিছুই চাই না"। মূলত জন্মান্তরবাদের এই ঘৃণ্য চক্র থেকে পালানোর আকাঙ্ক্ষাই তাদেরকে নির্বাণের আকিদা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নির্বাণ লাভের উপায়সমূহ

যেহেতু নির্বাণ লাভ করাই প্রত্যেক হিন্দুর মূল লক্ষ্য, তাই তারা নির্বাণ লাভ বা সেখানে পৌঁছানোর পদ্ধতি নিয়ে অনেক চেষ্টা-তদবির করে। পূর্বে উল্লিখিত ভারতের ছয়টি দর্শনই এটি লাভের উপায় সম্পর্কে নিজ নিজ ধারণা উপস্থাপন করেছে। আমরা সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপ উল্লেখ করতে পারি:

জ্ঞান বা ইলমের মাধ্যমে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ।

মুক্তি ও নির্বাণ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এমন ইলম বা জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণে তারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছে:

প্রথম মত: ব্রহ্ম সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের মাধ্যমেই নির্বাণ বা মুক্তি অর্জিত হয়:

এটিই শঙ্করাচার্য এবং তার পথ অনুসরণকারী বেদান্ত দর্শনের পণ্ডিতদের মত। এই দর্শনটি "অদ্বৈত" নামে পরিচিত। নির্বাণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে এটি হিন্দুদের প্রধান দর্শন। এই দর্শন মতে, ব্রহ্ম সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এবং তার সাথে একীভূত হওয়ার মাধ্যমেই নির্বাণ বা মুক্তি নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে মানুষ ইন্দ্রিয়জ জগত বা বিভ্রমের জগত সংশ্লিষ্ট সবকিছু থেকে মুক্ত হয়।

"مايأ"؛ فينكر ذاته الفردية ويتعالى على العالم التجريبي، ويتجاوز الخير والشر، ويدرك أن الحقيقة هي في اتحاد آتمان وبرهمان، وهنا تختفي على الفور الروح الجزئية؛ حيث يتم امتصاصها في الروح الكلية الشاملة التي لا تتجزأ ولا تموت ولا تتغير. ومن ثم يحدث الإفلات من عجلة التناسخ التي تسيطر على من هم بأقون في عالم "المايأ"، عالم الزمان والمكان، عالم الحواس، عالم الوهم().

فالتريق الوحيد للتححر هو المعرفة الصحيحة، التي يمكن الحصول عليها بالاستقامة الأخلاقية والدراسة على يد معلمٍ مقتدر.

فمعرفة برهمان واتصال الروح به والغياب عن عالم الحس هو المحقق عنده للحصول على نِرقاناً().

القول الثاني: ما ذهب إليه أصحاب ميانسا، من أصحاب الفلسفات الست، فهم يرون أن التخلص والتحرر إنما يحصل بالمعارف العقلية:

وهم يحددون خمس وسائل للمعرفة هي:

1. الإدراك الحسي: وهي المعرفة التي تتم بتماس عضو من أعضاء الحس بالأشياء؛ وهي معرفة تدرك الأشياء القائمة.
2. الاستنتاج (أنومان).
3. المقارنة.
4. النطق أو الكلام (شَبْد).
5. الظن (أرتهاباتي) : وهو افتراض ما هو غير منظور بناءً على ما هو منظور أو مسبوع، مثال ذلك: فلان ليس في بيته فهذا الكلام يدفع للافتراض بأنه في مكان غير بيته.

ويضيف كوماريللا إلى هذه الوسائل الخمس سادسة؛ يسميها:

6. الغياب (أبهاف)؛ وهو النفي أي إثبات عدم وجود شيءٍ ما.

كما يرون: أن الخلاص الذي تسعى إليه فلسفة ميامسا ليس هو حالة الانعتاق
المطلق الوجود، ولا في التوقف التام لما هو دهارما وعكسها لا دهارما، وإنما هو
الحياة في السماء، أي الصعود إليها(0).
القول الثالث: ما ذهب إليه أصحاب فأيشيشكا، وهو أن الخلاص يأتي من معرفة
طبيعة الأشياء في العالم وترتيبها:

"মায়া"; সে তার ব্যক্তিগত সত্তাকে অস্বীকার করে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উর্ধ্বে আরোহণ করে, ভালো ও মন্দের সীমা অতিক্রম করে এবং উপলব্ধি করে যে সত্য হলো আত্মন ও ব্রহ্মনের মিলনের মধ্যে। এখানে তাৎক্ষণিকভাবে আংশিক আত্মা অদৃশ্য হয়ে যায়; কারণ এটি সেই সামগ্রিক ও ব্যাপক আত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যায় যা বিভাজিত হয় না, মরে না এবং পরিবর্তিত হয় না। এর ফলে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি ঘটে, যা তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে যারা "মায়া"র জগতে—অর্থাৎ কাল ও স্থানের জগতে, ইন্দ্রিয়ের জগতে এবং মোহের জগতে অবস্থান করে।

সুতরাং মুক্তির একমাত্র পথ হলো সঠিক জ্ঞান, যা নৈতিক সততা এবং একজন দক্ষ শিক্ষকের অধীনে অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

ব্রহ্মান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, তাঁর সাথে আত্মার সংযোগ স্থাপন করা এবং ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই তাঁর মতে নির্বাণ অর্জনের উপায়।

দ্বিতীয় মত: মীমাংসা দর্শনের অনুসারীদের অভিমত। ছয়টি দর্শনের অন্যতম এই দর্শনের অনুসারীরা মনে করেন যে, মুক্তি ও নিষ্কৃতি কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

তারা জ্ঞানের পাঁচটি মাধ্যম নির্ধারণ করেন:

১. ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধি: এটি সেই জ্ঞান যা ইন্দ্রিয়ের কোনো একটি অঙ্গের সাথে বস্তুর স্পর্শের মাধ্যমে ঘটে; এটি বিদ্যমান বস্তুকে উপলব্ধি করার জ্ঞান।

২. অনুমান (অনুমান)।

৩. তুলনা।

৪. উচ্চারণ বা শব্দ (শব্দ)।

৫. ধারণা (অর্থাপত্তি): এটি হলো দৃশ্যমান বা শ্রুত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে অদৃশ্য কিছু ধরে নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ: অমুক ব্যক্তি তার বাড়িতে নেই, এই কথাটি এমন একটি অনুমানের দিকে ঠেলে দেয় যে তিনি তার বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও আছেন।

কুমারিল এই পাঁচটি মাধ্যমের সাথে ষষ্ঠ একটি মাধ্যম যোগ করেন, যাকে তিনি বলেন:

৬. অনুপস্থিতি (অভাব); এটি হলো অস্বীকৃতি বা কোনো কিছুর অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করা।

তারা আরও মনে করেন: মীমাংসা দর্শন যে মুক্তি অন্বেষণ করে তা বিদ্যমান নিরঙ্কুশ মুক্তির কোনো অবস্থা নয়, কিংবা ধর্ম এবং তার বিপরীত অধর্মের পূর্ণ বিরতিও নয়; বরং তা হলো স্বর্গে জীবনযাপন করা, অর্থাৎ সেখানে আরোহণ করা।

তৃতীয় মত: বৈশেষিক দর্শনের অনুসারীদের অভিমত। তা হলো মুক্তি আসে জগতের বস্তুসমূহের প্রকৃতি ও তাদের বিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে।

(ص: 841) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إن موكشا في مصطلح أصحاب هذه الفلسفة تسمى بـ "الخير المطلق"، وتعطي الأهمية الأولى لمعرفة ترتيب وطبيعة الأشياء في العالم، من أجل الوصول إلى الخير المطلق. على حسب هذه الفلسفة إن الولادات المتكررة ما هي إلا نتيجة الجهل (أوفيديا)، ويحصل بين الناس الغضب والحسد والحقد وغيرها من المعرفة الخاطئة للجواهر المسى بـ "بادارته"، (padarth)، وخصائصها، ونتيجة لذلك لا يعرف النفس معرفة تامة، ويحصل الشك والريب عن النفس، فلا يؤمن بالنفس إيماناً جازماً، فيبقى دائماً راغباً في الحياة والعالم، فلو عرف ما بين الجواهر من علاقات وعرف صفاتها وكيفياتها وخصائصها، وأعمالها، فإنه يحصل له العلم الحقيقي عن العالم، ويعرف عن العالم بأنه زائل، وإذا حصل العلم الصحيح يتعرف على النفس وإذا تعرف على النفس لا يبقى العمل، وإذا لم يبق هناك الأعمال (كارما) لم يبق سببها

أيضاً ، وإذا لم يبق عمل ولا سبب فإنه حينئذٍ يقلل من الرغبة إلى الدنيا وما فيها، وبهذا يحصل على موكشا و نِرْقَانَا الذي يطلقون عليه "الخير المطلق"().

القول الرابع: ما ذهب إليه أصحاب فلسفة نيايا، فهم يرون الخلاص في معرفة طبيعة الأشياء في العالم:

وهم يسبون نِرْقَانَا بـ"الغبطة السامية"، يحصل عليها بمعرفة طبيعة النماذج الستة عشر التي سبق ذكرها () فهي التي تحقق الغبطة السامية؛ حيث يتحقق الخلاص من الألم، والحيوية (ويُقصد بكلمة الحيوية: نتائج النشاط أو كارما، والتي هي سبب للولادة الوضيعة أو المحترمة)، والأخطاء وسوء الفهم؛ "فمن الفكرة الخاطئة ينتج التعلق بغير المناسب والاشمئزاز من المناسب، وتحت تأثير هذا التعلق والاشمئزاز، تظهر النقائص، كالحسد والغيرة والخداع والطمع. وعندما تشجع هذه النقائص الإنسان ... يكتف بالأعمال الخاطئة. وعندما توجد ولادة يوجد ألم، عندما نصل إلى المعرفة الحقة تختفي الأفكار الخاطئة، وفي اختفائها تختفي النقائص، وباختفائها تختفي نتائج النشاط، أو الكارما، وعندما لا توجد نتائج النشاط أو الكارما لا توجد ولادة؛ وبتوقف الولادة يتوقف الألم، وبتوقف الألم ينعتق الإنسان نهائياً، وهذا هو الخير الأسى"().

القول الخامس: ما ذهب إليه أصحاب فلسفة سانكهيا فإنهم يرون الخلاص يتحقق بمعرفة التحليل والتعداد للعناصر، ومعرفة طرائق اتحادها وانفصالها: إن فلسفة السانكهيا تهتم بالتحليل والتعداد للعناصر، كما تهتم بطرائق اتحاد وانفصال تلك العناصر

এই দর্শনপন্থীদের পরিভাষায় মোক্ষকে "পরম কল্যাণ" বলা হয়। পরম কল্যাণে পৌঁছানোর জন্য এটি জগতের বস্তুসমূহের বিন্যাস ও প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান লাভ করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে।

এই দর্শন অনুসারে, পুনর্জন্ম মূলত অজ্ঞতারই (অবিদ্যা) ফল। মানুষের মধ্যে ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ এবং ‘পদার্থ’ (Padartha) ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণে অন্যান্য ভ্রান্ত জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এর ফলে আত্মা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয় না এবং আত্মা সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ তৈরি হয়। ফলে আত্মার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না এবং সে সর্বদা জীবন ও জগতের প্রতি আসক্ত থাকে। যদি সে পদার্থসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সেগুলোর গুণাগুণ, প্রকৃতি ও কার্যাবলি জানতে পারে, তবে তার নিকট জগৎ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জিত হবে এবং সে জানবে যে এই জগত নশ্বর। যখন সঠিক জ্ঞান অর্জিত হয়, তখন সে আত্মা সম্পর্কে জানতে পারে। আর যখন আত্মা সম্পর্কে জানতে পারে, তখন কর্ম অবশিষ্ট থাকে না। আর যখন কর্ম (কর্মা) অবশিষ্ট থাকে না, তখন তার কারণও অবশিষ্ট থাকে না। যখন কর্ম ও কারণ থাকে না, তখন দুনিয়া ও এর মধ্যকার বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্তি হ্রাস পায়। এর মাধ্যমেই সে মোক্ষ ও নির্বাণ লাভ করে, যাকে তারা "পরম কল্যাণ" বলে অভিহিত করে।

চতুর্থ মত: ন্যায় দর্শনপন্থীদের অভিমত। তারা জগতের বস্তুসমূহের প্রকৃতি জানার মধ্যেই মুক্তি নিহিত বলে মনে করেন।

তারা নির্বাণকে "পরম আনন্দ" নামে অভিহিত করেন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত ষোলটি বিষয়ের প্রকৃতি জানার মাধ্যমেই এটি অর্জিত হয়। এই জ্ঞানই পরম আনন্দ নিশ্চিত করে; যার ফলে দুঃখ, জীবনীশক্তি (এখানে জীবনীশক্তি বলতে কর্মতৎপরতার ফলাফল বা কর্মাকে বোঝানো হয়েছে, যা নিচু বা সম্মানজনক জন্মের কারণ), ভুল-ভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝি থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। "ভ্রান্ত ধারণা থেকে অনুপযুক্ত জিনিসের প্রতি আসক্তি এবং উপযুক্ত জিনিসের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়। এই আসক্তি ও ঘৃণার প্রভাবে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রতারণা ও লোভের মতো ত্রুটিগুলো প্রকাশ পায়। যখন এই ত্রুটিগুলো মানুষকে প্ররোচিত করে... তখন সে ভুল কাজ করে। যখন জন্ম হয়, তখন দুঃখও থাকে। যখন আমরা সত্য জ্ঞানে পৌঁছাই, তখন ভ্রান্ত ধারণাগুলো বিলীন হয়ে যায়। সেগুলোর বিলীন হওয়ার সাথে সাথে ত্রুটিগুলোও বিলুপ্ত হয়। আর ত্রুটি বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কর্মতৎপরতার ফলাফল বা কর্মো বিলীন হয়। যখন কর্মফল বা কর্মো থাকে না, তখন জন্মও থাকে না। জন্ম বন্ধ হলে দুঃখ বন্ধ হয়, আর দুঃখ বন্ধ হলে মানুষ চূড়ান্তভাবে মুক্তি পায়। আর এটাই হলো পরম কল্যাণ।"

পঞ্চম মত: সাংখ্য দর্শনপন্থীদের অভিমত। তারা মনে করেন, উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ ও গণনার জ্ঞান এবং সেগুলোর মিলন ও বিচ্ছেদের পদ্ধতি জানার মাধ্যমেই মুক্তি অর্জিত হয়।

সাংখ্য দর্শন উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ ও গণনার ওপর গুরুত্বারোপ করে, পাশাপাশি এটি উপাদানসমূহের মিলন ও বিচ্ছেদের পদ্ধতির ওপরও গুরুত্ব প্রদান করে।

(ص: 842)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

في عملية السعي إلى الموكشا(١)، وكيفية الحصول على الموكشا عندهم ما يلي:
بما أن الشر في هذا العالم موجود وجوداً ذاتياً، ولا يمكن محوه إلا بوساطة العمل الصالح والتخلي عن جميع اللذائذ والتأمل في أسرار الكون، وعلى الخصوص بالمعرفة التي هي الغاية المثلى من جميع هذه المحاولات المتقدمة.
وهم للحصول على هذا الخلاص المنشود يغالبون في الزهد مغالاة شديدة حتى ليجلس الواحد منهم على شاطئ أحد الغدران عدة أعوام طويلة دون أن يغادر مكانه، ويقتات بالأعشاب ويديم التفكير في أسرار الكون، ولا يزال يغالب نفسه حتى ينتزعها نهائياً من دنس المادة، وقد تصل به الحالة أثناء هذا التنسك إلى أن يصير جسده نصف متحجر، وتنبت فيه الحشائش وتلتف عليه الأغصان.
ومع ذلك - فهم يعتقدون - سوف لا يعم هذا الخلاص جميع النفوس البشرية، وإنما سيبقى منها عدد غير متناهٍ ساقطاً في أحابيل الشر، مسجوناً في غيابات الأجسام المادية؛ لأنها مهما اقتطع من اللامتناهي عدد ذهب إلى الخلاص، فإن ذلك الاقتطاع لا يؤثر فيه ولا يخرج منه عن صفة اللانهائية، لاسيما إذا عرف أن الأصل هو الشر أو الانحباس في سجن المادة، وأن التخليص عارض، ولكن أنجع الوسائل إلى هذا التخليص هو معرفة القوى الكونية الخمس والعشرين ودوام التفكير فيها(٢).
ولذلك يقول پياس بن پراشر:
"اعرف الخمسة والعشرين بالتفصيل والتحديد والتقسيم معرفةً برهان وإيقان، لا دراسة باللسان، ثم الزم أي دين شئت فإن عقباك النجاة"(٣).

وهذه القوى الخمس والعشرون هي:

(1) - النفس الكلية، ويسمونها "بورش" ومعناه الرجل بسبب أنها الحي في الوجود ولا يرون منها غير الحياة ويصفونها بتعاقب العلم والجهل عليها وأنها جاهلة بالفعل وعاقلة بالقوة تقبل العلم بالاكْتساب وأن جهلها سبب وقوع الفعل وعليها سبب ارتفاعه.

(2) - والهيولى المجردة، أو البادة المطلقة، ويسمونها "أبيكت أي شيء بلا صورة، وهي موات ذات قوى ثلاث بالقوة دون الفعل أسماؤها "ست" و"رج" و"تم" فالأولى منها راحة وطيبة منها الكون والبناء، والثانية تعب ومشقة منها الثبات والبقاء، والثالثة فتور وعبء منها الفساد والفناء. ولهذا تنسب الأولى إلى الملائكة والثانية إلى الناس، والثالثة إلى البهائم. وهذه أشياء تقع فيها قبل وبعد، وثمر من جهة الرتبة وتضايق العبارة لا من جهة الزمان.

মোক্ষ (মুক্তি) অর্জনের প্রচেষ্টার প্রক্রিয়ায়, তাদের নিকট মোক্ষ লাভের পদ্ধতি নিম্নরূপ:
যেহেতু এই জগতে অমঙ্গল বা অশুভের অস্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাই নেক আমল (সৎ কাজ), সকল প্রকার স্বাদ-আহ্লাদ বর্জন এবং মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ব্যতীত এটি দূর করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে জ্ঞানের মাধ্যমে, যা উল্লিখিত এই সকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য।

তারা এই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি লাভের জন্য বৈরাগ্য সাধনায় চরম বাড়াবাড়ি করে, এমনকি তাদের কেউ কেউ কোনো জলাশয়ের তীরে দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যন্ত স্থান পরিবর্তন না করে বসে থাকে। সে লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করতে থাকে। সে তার নফসের (প্রবৃত্তি) সাথে লড়াই চালিয়ে যায় যতক্ষণ না সেটিকে জড়জগতের অপবিত্রতা থেকে চূড়ান্তভাবে মুক্ত করতে পারে। এই কৃচ্ছসাধনার সময় তার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যে, তার শরীর অর্ধেক পাথরের মতো হয়ে যায়, তাতে ঘাস জন্মায় এবং ডালপালা তাকে জড়িয়ে ধরে।

তা সত্ত্বেও—তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী—এই মুক্তি সকল মানবাত্মাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না; বরং তাদের মধ্য থেকে এক অগণিত অংশ অশুভের জালে আটকা পড়ে থাকবে এবং জড় দেহের

অন্ধকারে বন্দি হয়ে থাকবে। কারণ, অসীম থেকে যত সংখ্যকই মুক্তির দিকে চলে যাক না কেন, সেই হ্রাস পাওয়া অসীমের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না এবং তাকে অসীম হওয়ার বৈশিষ্ট্য থেকে বের করে দেয় না। বিশেষ করে যখন জানা যায় যে, মূল হলো অমঙ্গল বা জড় জগতের কারাগারে বন্দি থাকা, আর মুক্তি হলো একটি আগন্তুক বিষয়। তবে এই মুক্তির সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো পঁচিশটি মহাজাগতিক শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলোতে নিরন্তর চিন্তা করা।

এই কারণেই ব্যাস বিন পরাশর বলেন:

"তুমি দলিল ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পঁচিশটি বিষয়কে বিস্তারিত, সুনির্দিষ্ট এবং সুবিন্যস্তভাবে জানো, কেবল জিহ্বা দিয়ে পাঠ করার মাধ্যমে নয়; এরপর তুমি যে ধর্ম ইচ্ছা গ্রহণ করো, তোমার শেষ পরিণতি হবে মুক্তি।"

আর এই পঁচিশটি শক্তি হলো:

(১) পরমাত্মা: তারা একে 'পুরুষ' নামে অভিহিত করে, যার অর্থ হলো মানুষ; যেহেতু এটি বিদ্যমান বস্তুর মাঝে জীবন্ত এবং তারা এতে জীবন ছাড়া অন্য কিছু দেখে না। তারা একে জ্ঞান ও অজ্ঞতার আবর্তনে বিশেষায়িত করে এবং মনে করে যে এটি বর্তমানে অজ্ঞ কিন্তু সুপ্ত অবস্থায় বুদ্ধিমান, যা অর্জনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে। তারা বিশ্বাস করে যে এর অজ্ঞতা হলো কর্ম সংঘটিত হওয়ার কারণ এবং জ্ঞান হলো কর্ম বিলুপ্তির কারণ।

(২) বিমূর্ত আদি উপাদান বা পরম প্রকৃতি: তারা একে 'অব্যক্ত' বলে, যার অর্থ হলো রূপহীন বস্তু। এটি একটি নির্জীব বস্তু যার মধ্যে তিনটি সুপ্ত শক্তি রয়েছে কিন্তু বর্তমানে সক্রিয় নয়। এগুলোর নাম হলো 'সত্ত্ব', 'রজ' এবং 'তম'। এর মধ্যে প্রথমটি হলো স্বস্তি ও কল্যাণ, যা থেকে সৃষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ ঘটে। দ্বিতীয়টি হলো ক্লান্তি ও কষ্ট, যা থেকে স্থিতি ও টিকে থাকা আসে। তৃতীয়টি হলো শৈথিল্য ও বিভ্রান্তি, যা থেকে বিপর্যয় ও ধ্বংসের উৎপত্তি। এই কারণে প্রথমটিকে ফেরেশতাদের প্রতি, দ্বিতীয়টিকে মানুষের প্রতি এবং তৃতীয়টিকে পশুর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। এগুলো এমন বিষয় যেখানে আগে-পরে এবং অবস্থানের দিক থেকে বিন্যাস ঘটে, তবে তা সময়ের দিক থেকে নয়, বরং বর্ণনার সীমাবদ্ধতার কারণে।

(3) . والمادة المتصورة، وهي التي مادتها فيها خارقة إلى الفعل بالصور والقوى الثلاث الأول فإنهم "بيكت" أي المتصورة.

((ويسمون مجموع الهيولى المجردة والمادة المتصورة "براكريتي" . السابق ذكره .)).

(4) . والطبيعة الغالبة، ويسمونها "أهنكار" واشتقاقه من الغلبة والازدياد والصلف من أجل أن المادة عند لبس الصور تأخذ في إنشاء الكائنات عنها والنمو لا يكون إلا إحالة الغير، وتشبيهه بالنامي فكأن الطبيعة تغلب في تلك الإحالة وتستطيع على المستحيل؛ ومن البين أن كل مركب فله بسائط منها يبدو التركيب وإليها يعود التحليل.

(5 . 9) . والعناصر الرئيسية أو الموجودات الكلية في العالم وهي على رأيهم: السماء والرياح والنار والماء والأرض، وتسمى: مهابوت (أي كبار الطبائع)، ولا يذهبون في النار إلى ما يذهب إليه من الجسم الحار اليابس عند تقعر الأثير وإنما يعنون بها هذه الموجودة على وجه الأرض من اضطرام الدخان. وهي أثلاث: الأول: بارتب: وهي النار المعهودة التي تحتاج إلى حطب ويطفئها الماء، والثاني: دبْتُ: وهو الشمس، والثالث: بدُدُ: وهي البرق، فالشمس تجذب الماء والبرق يمس من خلال الماء وفي الحيوان نار في وسط الرطوبات تغذي بها ولا تطفئها. وهذه العناصر مركبة فلهذا بسائط:

(10.14) . والأمهات البسيطة، تسمى "پنچ مآتر" ويصفونها بالمحسوسات الخمسة فبسيط السماء "شَبَد"، وهو المسبوع، وبسيط الرياح "سَپرَش" وهو الملموس، وبسيط النار "رُوب" وهو المبصر، وبسيط الماء "رَسُ" وهو المذوق، وبسيط الأرض "كند" وهو المشموم. ولكل واحدٍ من هذه البسائط ما نسب إليه وجميع ما نسب إلى ما فوقه فللأرض الكيفيات الخمس، والماء ينقص عنها بالشم والنار تنقص عنها به وبالذوق والرياح بهما وباللون ، والسماء بها وباللمس.

(19.15) والحواس المدركة، أو الحواس الخمسة وتسمى عندهم "إندريان" وهي السمع بالأذن، والبصر بالعين، والشم بالأنف، والذوق باللسان، واللمس بالجلد. (20) - والإرادة المصروفة، تصرفها على ضروب المضارب محلّها منه القلب، وسبّوها به "من".

(25.21) - والضرورات الآلية، وهي الحيوانية، تكمل بأفاعيل خمسة ضرورية له يسبّونها "كرم إندريان" أي الحواس بالفعل، فإن الحاصل من الأولى علم ومعرفة ومن هذه الأخرى عمل وصنعة. وهي : التصويت بصنوف الحاجات، والإرادات، والبطش بالأيدي للاجتلاب والاجتناب، والمشي بالأرجل للطلب والهرب، ونفض فضول الأغذية بكلي المنفذين المعدّين له. فهذه خمسة وعشرون().

(৩) রূপায়িত উপাদান; আর এটি এমন এক উপাদান যার অন্তর্ভুক্ত রূপসমূহ এবং প্রথম তিনটি শক্তির মাধ্যমে ক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়। তারা একে "ব্যক্ত" অর্থাৎ রূপায়িত বলে থাকে।

(তারা বিমূর্ত আদি উপাদান এবং রূপায়িত উপাদানের সমষ্টিকে "প্রকৃতি" নামে অভিহিত করে - যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)।

(৪) প্রভাববিস্তারকারী প্রকৃতি; তারা একে "অহংকার" বলে অভিহিত করে। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রাধান্য বিস্তার, আধিক্য এবং দস্ত থেকে এসেছে। কারণ উপাদান যখন রূপ পরিগ্রহ করে, তখন তা থেকে সত্তাগুলো বিকশিত হতে শুরু করে। আর বিকাশ ঘটে অন্যকে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে এবং তাকে বিকাশমান বস্তুর সাদৃশ্য দান করার মাধ্যমে। ফলে মনে হয় প্রকৃতি যেন সেই রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে এবং রূপান্তরিত বস্তুর ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে। এটি সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক যৌগিক বস্তুরই কিছু মৌলিক উপাদান থাকে যেখান থেকে যৌগিকতার উদ্ভব ঘটে এবং বিশ্লেষণে পুনরায় সেই উপাদানেই ফিরে যায়।

(৫-৯) প্রধান উপাদানসমূহ বা বিশ্বের মহাজাগতিক অস্তিত্বসমূহ; তাদের মতে এগুলো হলো: আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী। এগুলোকে "মহাত্ম" (অর্থাৎ প্রকৃতির প্রধান উপাদানসমূহ) বলা হয়। অগ্নির ক্ষেত্রে তারা এমন কোনো শুষ্ক উষ্ণ বস্তুর ধারণা পোষণ করে না যা মহাকাশের গভীরতায় অবস্থিত, বরং তারা এর দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগে বিদ্যমান ধোঁয়াজাত প্রজ্বলনকেই বুঝিয়ে থাকে। এটি তিন প্রকার: প্রথমত: পার্থিব—এটি হলো সাধারণ আগুন যার জন্য জ্বালানির প্রয়োজন হয় এবং পানি দ্বারা যা নির্বাপিত হয়; দ্বিতীয়ত: দ্যুত—

অর্থাৎ সূর্য; এবং তৃতীয়ত: বিদ্যুৎ—অর্থাৎ বিজলি। সূর্য পানিকে আকর্ষণ করে আর বিদ্যুৎ পানির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। প্রাণীর দেহের আর্দ্রতার মাঝেও এক প্রকার অগ্নি বিদ্যমান যা তা থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং নির্বাপিত হয় না। এই উপাদানগুলো যৌগিক, তাই এগুলোর কিছু সরল মূল উপাদানও রয়েছে:

(১০-১৪) সরল মূল উপাদানসমূহ; এগুলোকে "পঞ্চতন্মাত্র" বলা হয় এবং তারা সেগুলোকে পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাবলি হিসেবে বর্ণনা করে। আকাশের সরল গুণ হলো "শব্দ" যা শ্রুতিযোগ্য; বায়ুর সরল গুণ হলো "স্পর্শ" যা অনুভবযোগ্য; অগ্নির সরল গুণ হলো "রূপ" যা দৃশ্যমান; জলের সরল গুণ হলো "রস" যা আস্বাদনযোগ্য; এবং পৃথিবীর সরল গুণ হলো "গন্ধ" যা আত্মাণযোগ্য। এই সরল গুণগুলোর প্রত্যেকটির সাথে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং তার উর্ধ্বতর স্তরের সকল বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকে। ফলে পৃথিবীর পাঁচটি গুণ রয়েছে। জল থেকে ঘ্রাণ কমে যায়; অগ্নি থেকে ঘ্রাণ ও স্বাদ কমে যায়; বায়ু থেকে ঘ্রাণ, স্বাদ ও বর্ণ কমে যায় এবং আকাশ থেকে ঘ্রাণ, স্বাদ, বর্ণ ও স্পর্শ কমে যায়।

(১৫-১৯) উপলব্ধিকারী ইন্দ্রিয়সমূহ বা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়; তাদের নিকট এগুলো "ইন্দ্রিয়" নামে পরিচিত। সেগুলো হলো: কানের মাধ্যমে শ্রবণ, চোখের মাধ্যমে দর্শন, নাকের মাধ্যমে ঘ্রাণ গ্রহণ, জিহ্বার মাধ্যমে আস্বাদন এবং ত্বকের মাধ্যমে স্পর্শ অনুভব করা।

(২০) পরিচালনাকারী ইচ্ছা; এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচালনা করে এবং হৃদপিণ্ড বা অন্তঃকরণ এর আধার। তারা একে "মন" বলে অভিহিত করে।

(২১-২৫) যান্ত্রিক প্রয়োজনসমূহ বা জৈবিক অনুষ্ণ; এগুলো জীবের জন্য পাঁচটি অপরিহার্য ক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। তারা এগুলোকে "কর্মেন্দ্রিয়" অর্থাৎ কার্য সম্পাদনকারী ইন্দ্রিয় বলে থাকে। কারণ প্রথমটি (জ্ঞানেন্দ্রিয়) থেকে জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জিত হয়, আর এই শেযোক্তটি থেকে কর্ম ও শিল্প সম্পাদিত হয়। সেগুলো হলো: বিভিন্ন প্রয়োজন ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশের জন্য বাকশক্তি, গ্রহণ ও বর্জনের জন্য হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরা, অন্বেষণ ও পলায়নের জন্য পা দিয়ে চলা এবং শরীরের বর্জ্য ত্যাগের জন্য নির্ধারিত দুটি নির্গমন পথ ব্যবহার করা। এই হলো মোট পঁচিশটি।

الحصول على الخلاص عن طريق العبادة.

هذا القول ما ذهب إليه العالم الهندوسي "رامانوج" الذي قام بتأسيس المدرسة البيذنتية الكبرى الثانية المسماة، الفيششتدايتا. فقد خالف بنظريته نظرية شنكرأجاريا حول البرهمان كما خالف نظرية شنكرأجاريا التي تصور للقدرة الإلهية "المبايا" بأنها غير معقولة، ويقول: إن برهمان وأرواح الناس والأشياء المادية، كلها واقعية، على أن برهمان يمثل الواقعية ذات الاستقلال، بينما الأرواح والأشياء المادية هي تابعة لبرهمان(). فهو يقول بالواحدية ولكن ليست الوحدة في البدن، فهو ينظر إلى الوحدة من خلال العمل والقرايين، فقوى بهذا الشرح القرايين وحركة التدين التي صارت فيما بعد عنصراً مهماً في التعبد الهندوسي().

فليس الخلاص عند رامانوج في اندماج الروح في برهمان؛ لأن الجوهر لا يندمج في جوهر مختلف، ثم إن الخلاص ليس في الاتحاد، بل في التحرر من الحدود، والحدس الدائم بـبرهمان(). وإنما تكون الروح الحبيسة قادرة على تحقيق خلاصها إذا هي وازبت على ذكر الإله واستمرت فيه.

كما أن التفاني في العبادة يتطور إلى تجلي المعبود على الفور عندهم، مما يؤدي إلى زوال قانون "كارما"، أي تكرار الولادة، وبذلك يحصل العابد على التحرر من قيوده "الموكشا"، ويحصل على النيرفانا().

الحصول على الخلاص بالرحمة الإلهية التي هي نتيجة الزهد.

ذهب إلى هذا الاتجاه العالم الهندوسي ((ماذوا)) (1197-1276م).

إن ماذوا يؤكد على الثنائية في العالم؛ وأن هناك ازدواجية في الوجود تبعاً للفرق بين الألوهية، وروح البشر() هذا هو الاتجاه الثالث في الفلسفة البيذانتية، يرى هذا الفيلسوف أن البرهمان متميز ومختلف عن العالم والأشياء والكائنات هي حقائق، والبراهمان عنده له صفات وأسماء حسنى، وله شخصية متعينة، وليس "لامتمايز ومجرد" مثلما هو الحال عند شنكرأجاريا، وأسماء البراهمان متعددة هي: بَشْنُو،

ونارايان، وغيرهما من أسماء الآلهة الأخرى؛ فكلها أسماء له تعبر عن تعدد كمالاته، فهو بهذا يجعل الآلهة المتعددة تعبيراً عن إله واحد هو البرهمن؛ وهي بالأحرى عنده جوانب مختلفة لإله واحد.

উপাসনার মাধ্যমে মুক্তি লাভ।

এই মতটি হিন্দু পণ্ডিত "রামানুজ" গ্রহণ করেছেন, যিনি বিশিষ্টাদ্বৈত নামক দ্বিতীয় বৃহৎ বেদান্তবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে ব্রহ্ম সম্পর্কে শঙ্করাচার্যের মতের বিরোধিতা করেন এবং শঙ্করাচার্যের তত্ত্ব—যা ঐশ্বরিক শক্তি "মায়া"-কে অযৌক্তিক বলে চিত্রিত করে—তারও বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন: ব্রহ্ম, মানুষের আত্মা এবং বস্তুগত বিষয়সমূহ—সবই বাস্তব; তবে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে, অন্যদিকে আত্মা ও বস্তুগত বিষয়সমূহ ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল। তিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী, কিন্তু তা দেহের একত্ব নয়। বরং তিনি কর্ম ও বলিদানের মাধ্যমে এই একত্বকে দেখেন। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি বলিদান এবং ধর্মীয় আন্দোলনের ধারাকে শক্তিশালী করেন, যা পরবর্তীতে হিন্দু উপাসনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়।

রামানুজের মতে মুক্তি বলতে ব্রহ্মের মধ্যে আত্মার বিলীন হওয়া নয়; কারণ একটি সত্তা ভিন্ন কোনো সত্তার মধ্যে বিলীন হয় না। তদুপরি, মুক্তি মিলনের মধ্যে নয়, বরং সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি এবং "ব্রহ্মের" নিরন্তর উপলব্ধির মধ্যে নিহিত। বন্দি আত্মা তখনই মুক্তি অর্জনে সক্ষম হয় যখন সে ঈশ্বরের সুরণে নিবিষ্ট থাকে এবং তা অব্যাহত রাখে।

একইভাবে, উপাসনায় আত্মনিবেদন তাদের মতে তৎক্ষণাৎ উপাস্যের আত্মপ্রকাশে রূপ লাভ করে, যার ফলে "কর্মফল" বিধি বা পুনর্জন্মের ধারা বিলুপ্ত হয়। এর মাধ্যমে উপাসক তার বন্ধন থেকে মুক্তি বা "মোক্ষ" লাভ করে এবং নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

ঐশ্বরিক করুণার মাধ্যমে মুক্তি লাভ, যা হলো বৈরাগ্যের ফল।

হিন্দু পণ্ডিত "মাধ্ব" (১১৯৭-১২৭৬) খ্রিষ্টাব্দে এই মতটি গ্রহণ করেন।

মাধ্ব জগতের দ্বৈততার ওপর জোর দেন; এবং উপাস্য সত্তা ও মানুষের আত্মার পার্থক্যের ভিত্তিতে অস্তিত্বের মধ্যে দ্বৈততা বিদ্যমান। এটি বেদান্ত দর্শনের তৃতীয় ধারা। এই দার্শনিক মনে করেন যে, ব্রহ্ম জগৎ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন, এবং বস্তু ও সৃষ্টিসমূহ বাস্তব। তাঁর মতে ব্রহ্মের গুণাবলি ও সুন্দর নামসমূহ রয়েছে এবং তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে; এটি শঙ্করাচার্যের বর্ণনার মতো "অভেদ্য ও বিমূর্ত" নয়। ব্রহ্মের নামসমূহ একাধিক, যথা: বিষ্ণু, নারায়ণ এবং

অন্যান্য দেবতাদের নাম; এগুলো সবই তাঁর নাম যা তাঁর পূর্ণতার বহুত্বকে প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে তিনি বহু দেবতাকে এক ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করেন; তাঁর মতে এগুলো মূলত এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন দিক।

(স: 845) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أعلى من كل شيء؛ ولهذا فلا النفس ولا العالم يمكنها التشبه به، إن كلمات القيدات تعبر عن تمجيده وتقديسه وتسبيحه، ورحمته هي التي تنقذ الإنسان من التناسخ، وهو يعطي الخلاص بمشيئته؛ لأنه وحده القادر حقاً. وكل كائن مكتوب عليه التناسخ معرض للخطيئة؛ لأنه مقيد بالأفعال النفسية التي تؤلف الجسم النفساني المرتبط بروحه. وعملية الخلاص، يتعلق بمشيئة الإله، إلا أنها تتطلب من الإنسان جهوداً، ومنها: التخلص من الشهوات، والعبادة وأول مراحلها هي قراءة النصوص المقدسة، ثم مزاولة الأشكال العليا للتأمل، الذي يجعل الإنسان في وضع صدي تجاه الإله الأعلى الذي هو الموضوع الأسى للمعرفة().

الحصول على الخلاص ونِرقَانًا بالعمل بالقيدات:

هذا ما ذهب إليه أصحاب فلسفة ميهانسا، فهم يرون الخلاص يحصل بالعمل بالقيدات، فدور الإله هنا ثانوي، والإنسان بإمكانه أن يحصل على الخلاص والنِرقَانًا بالعمل بالقيدات فكأن القيدات تخلص الإنسان، وتجعله يحصل على النِرقَانًا.

الحصول على الخلاص عن طريق العشق والمحبة أو البهاكتي:

هذه الطريقة هي روجت كثيراً في الآونة الأخيرة، وهي طريقة فرقة بهاكتيا، وتعني كلمة بهاكتي المحبة أو العشق مع الإجلال والاحترام.

فكرة محبة الإله المسمى لدى الهندوس بـبهاكتيا كانت موجودة في زمن القديسات، ولكن لم يكن لها رواج(). بل كانت غير ظاهرة، أما في زمن الأوبانيشادات فنجد لها تلميحاً يسيراً في بعض الأوبانيشادات، منها مُنْذَكُ(). إلا أن الأوبانيشادة شفتشترا - الأوبانيشادة الأخيرة القيدية - نجد فيها تصريحاً لعبادة الإله بالمحبة(). إلا أن هذه هي الواجهة الرئيسة في كتب مهابهارت وراماين، والبرانات كلها. الحصول على الخلاص ونِرْقَانًا عن طريق المجاهدة: هذه طريقة أصحاب يوغا، وهذه الفلسفة تعتمد على فلسفة سانكهيا في تحليل العناصر المختلفة

তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে; একারণে আত্মা বা জগৎ কোনোটিই তাঁর সদৃশ হতে পারে না। বেদের বাক্যসমূহ তাঁর মহিমা, পবিত্রতা ও গুণগান প্রকাশ করে। তাঁর করুণাই মানুষকে জন্মান্তরবাদ থেকে মুক্তি দেয়। তিনি নিজ ইচ্ছায় মুক্তি দান করেন; কারণ তিনিই একমাত্র প্রকৃত ক্ষমতাবান। জন্মান্তরবাদের অধীন প্রতিটি সত্তাই পাপের সম্মুখীন; কেননা সে এমন মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলীর দ্বারা সীমাবদ্ধ যা তার আত্মার সাথে সংশ্লিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক দেহ গঠন করে। মুক্তির প্রক্রিয়াটি ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, তবে এর জন্য মানুষের প্রচেষ্টারও প্রয়োজন হয়। যার মধ্যে রয়েছে: প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি এবং ইবাদত। আর ইবাদতের প্রথম ধাপ হলো পবিত্র গ্রন্থসমূহ পাঠ করা, এরপর উচ্চতর স্তরের ধ্যানের চর্চা করা, যা মানুষকে সেই পরম ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ অবস্থায় নিয়ে যায়, যিনি জ্ঞানের সর্বোচ্চ বিষয়।

বেদের বিধান পালনের মাধ্যমে মুক্তি ও নির্বাণ লাভ:

মীমাংসা দর্শনের অনুসারীরা এই মত পোষণ করেন। তারা মনে করেন, বেদের বিধান অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমেই মুক্তি অর্জিত হয়। এখানে ঈশ্বরের ভূমিকা গৌণ। মানুষ বেদের বিধান পালনের মাধ্যমেই মুক্তি ও নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম; যেন বেদই মানুষকে মুক্তি দেয় এবং তাকে নির্বাণ লাভে সাহায্য করে।

ইশক ও মহব্বত বা ভক্তির মাধ্যমে মুক্তি লাভ:

এই পদ্ধতিটি সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বেশি প্রচারিত হয়েছে এবং এটি ভক্তিয়া সম্প্রদায়ের পদ্ধতি। 'ভক্তি' শব্দের অর্থ হলো সম্মান ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা বা ইশক।

হিন্দুদের নিকট 'ভক্তি' নামে পরিচিত ঈশ্বর-প্রেমের ধারণাটি বৈদিক যুগেও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তখন এর তেমন প্রচলন ছিল না, বরং তা ছিল অপ্রকাশিত। তবে উপনিষদ যুগে কিছু উপনিষদে এর সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যার মধ্যে 'মুণ্ডক' অন্যতম। অবশ্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—যা সর্বশেষ বৈদিক উপনিষদ—তাতে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এটি মহাভারত, রামায়ণ এবং সমস্ত পুরাণের প্রধান ভিত্তি। মুজাহাদা বা সাধনার মাধ্যমে মুক্তি ও নির্বাণ লাভ: এটি যোগীদের (ইউগা) পদ্ধতি। এই দর্শনটি বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাংখ্য দর্শনের ওপর নির্ভরশীল।

(ص: 846) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

للطبيعة الإنسانية().

وعلى حد تعبيرهم يستطيع الإنسان بواسطة ممارسة يوغاً أن يحقق قوى تفوق الطاقة البشرية، وهم يقولون : إن المادة هي أس الآلام والجهل؛ ومن ثم كانت غاية اليوغاً أن تحرر الروح من كل ظواهر الحس وكل ارتباطات الجسد بشهواته؛ فهي محاولة لبلوغ الإنسان التنوير الأعلى والخلاص الأسى في حياة واحدة . على حد تعبيرهم . بأن يكفر في وجود واحد عن كل الخطايا التي اقترفها في تجسّدات روحه الماضية كلها(). عبر فصل العقل عن الجسد، وإزاحة كل العوائق المادية عن الروح، وإذا ما نجح اليوغي في هذا، فإنه لا يتحد مع البرهمن فقط، بل يصبح هو البرهمن نفسه().

ويذكرون في كيفية فصل كل العوائق المادية عن الروح: إنها توجد قوى خمس تتصدى لها اليوغاً، وتسعى إلى إيقافها؛ لأنها انفعالات تجعل الذات قلقة، ومتذبذبة، ولا تشعر بالرضا والاكتفاء، ومن خلال وقف هذه القوى وما يكمن

وراءها، يغدو الوعي صافياً، ويمكن التمييز بينه وبين المادة أو الطبيعة براكريتي، وتمثل هذه القوى الخمس فيما يأتي:

1. الجهل المتمثل في الافتقار إلى إدراك أن الذات تنتهي في نهاية المطاف إلى الروح (بوروشا) وليس إلى المادة (براكريتي).

2. تعريف الإنسان نفسه بشكل خاطئ من خلال الإلحاح الدائم على دعم الأنا.

3. الافتتان بالهلذات.

4. كراهية الأشياء غير الملذة التي تهدد الذات المادية (البراكريتية/).

5. إرادة الحياة إلى الأبد كنفس جسدية والخوف من الموت.

وللتخلص من هذه العوائق الخمسة، والوصول إلى الخلاص والتحرر، لابد من اتباع ثمان خطوات () :

أولاً : الضوابط الأخلاقية أو الكوابح (Yama/ياما) : وتشمل خمسة ضوابط :

1. عدم إيذاء كل المخلوقات الحية وحبها حباً جاً.

2. قول الحقيقة وتجنب مساوئ الكلام.

3. الامتناع عن السرقة.

মানব প্রকৃতির জন্য।

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, মানুষ যোগ সাধনার মাধ্যমে এমন শক্তি অর্জন করতে সক্ষম যা মানবীয় সামর্থ্যের উর্ধ্বে। তারা বলে: বস্তুই হলো সকল দুঃখ ও অজ্ঞতার মূল; ফলে যোগের লক্ষ্য হলো আত্মাকে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং দেহের লালসা ও আসক্তি থেকে মুক্ত করা। তাদের বর্ণনা মতে, এটি হলো এক জীবনের মাধ্যমেই পরম আলোকায়ন ও শ্রেষ্ঠ মুক্তি লাভের একটি প্রচেষ্টা—যাতে একজন ব্যক্তি তার বর্তমান অস্তিত্বেই সেই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে যা সে তার আত্মার বিগত সমস্ত জন্মান্তরে করেছিল। আর তা অর্জিত হয় শরীর থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করা এবং আত্মা থেকে সমস্ত জড়জাগতিক বাধা দূর করার মাধ্যমে। যদি যোগী এতে সফল হন, তবে তিনি কেবল ব্রহ্মের সাথেই লীন হন না, বরং তিনি নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান।

আত্মা থেকে সমস্ত জড়জাগতিক বাধা কীভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় সে সম্পর্কে তারা উল্লেখ করেন: এখানে পাঁচটি শক্তি রয়েছে যা যোগ প্রতিহত করে এবং থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে; কারণ এগুলো এমন আবেগ যা সত্তাকে উদ্বিগ্ন ও দোলায়মান করে তোলে এবং সমৃদ্ধি ও তৃপ্তি অনুভব করতে দেয় না। এই শক্তিগুলো এবং এর অন্তরালে যা রয়েছে তা নিরুদ্ধ করার মাধ্যমে চেতনা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এবং চেতনা ও বস্তু বা প্রকৃতি (প্রকৃতি)-র মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়। এই পাঁচটি শক্তি নিম্নরূপ:

১- অজ্ঞতা: যা এই উপলব্ধির অভাবের মধ্যে প্রতিফলিত হয় যে, সত্তা মূলত আত্মার (পুরুষ) অন্তর্ভুক্ত, বস্তুর (প্রকৃতি) নয়।

২- অহংবোধকে অনবরত প্রশ্ন দেওয়ার মাধ্যমে মানুষ কর্তৃক নিজের ভুল পরিচয় দেওয়া।

৩- ভোগবিলাসে মোহাবিষ্ট হওয়া।

৪- অপ্রীতিকর বিষয়গুলোর প্রতি ঘৃণা পোষণ করা যা জড় সত্তাকে (প্রকৃতি) হুমকির মুখে ফেলে।

৫- শারীরিক সত্তা হিসেবে চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছা এবং মৃত্যুর ভয়।

এই পাঁচটি বাধা থেকে মুক্তি পেতে এবং নাজাত ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আটটি ধাপ অনুসরণ করা আবশ্যিক:

প্রথমত: নৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা সংযম (যম/Yama): এর মধ্যে পাঁচটি নিয়ম অন্তর্ভুক্ত:

১- কোনো জীবন্ত প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া এবং তাদের গভীরভাবে ভালোবাসা।

২- সত্য কথা বলা এবং কটু কথা পরিহার করা।

৩- চুরি করা থেকে বিরত থাকা।

(ص: 847) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

4. عدم التعلق وفقدان الرغبة في الامتلاك.

5. قتل الشهوة الجنسية والتزام العفة.

ثانياً: الالتزامات الروحية (نياما/Niyama): وتشمل خمسة التزامات:

1. النظافة أو النقاء الجسدي والذهني.

2. الرضا بالمقسوم.

3. الزهد.

4. دراسة النصوص المقدسة.

5. الإخلاص للإله.

ثالثاً : الأوضاع (أسان/Asanas): وتعني أداء اليوغا جسدياً، والغرض منها إيقاف كل إحساس: وهي على أنواع، ولكن أفضلها كما ذكر پاتنجلي :

الجلوس: جلسة اللوتس التي تتم بوضع القدم اليمنى على الفخذ اليسرى، والقدم اليسرى على الفخذ اليمنى، ويتصالب الذراعان بتشبيك اليدين بطريقة تجعل المراء يستطيع الإمساك بإبهامي القدمين، ثم خفض الرأس على الصدر بقصد التطلع إلى سرة البطن وتوجه النظر إلى طرف الأنف.

رابعاً: السيطرة على التنفس (بارانياما/ Paranyama) : وهي تعين صاحبها على نسيان كل شيء، وتساعد على رصانة العقل والتحرر من كافة الانطباعات الخارجية، ولها أساليب خاصة تعلم كيفية الشهيق، ثم حبس النفس، ثم الزفير البطيء، ومما تؤدي إليه هذه العملية القدرة على وقف التنفس لفترة طويلة، وبهذا يفرغ عقله من شواغله استعداداً للخلاء القابل الذي يجب أن يسبق استغراق تفكيره في تأملاته، وفي الوقت نفسه قد يتعلم الإنسان بهذه الرياضة طريقة الحياة على الحد الأدنى من الهواء، فيستطيع أن يدفن نفسه في التراب أياماً كثيرة دون أن يختنق.

خامساً: التجريد (برثيأهار/ Pratyahara): وتعني انسحاب العقل تماماً من عالم الحس، بحيث يسيطر العقل على جميع الحواس، ويباعد بين نفسه وبين كل المحسّات، وبذلك ينحصر في ذاته مجهداً كل ألوان النشاط الحسي.

سادساً: تركيز الانتباه أو تثبيته حول موضوع واحد (دهارنا/Dharana) : بمعنى حصر الفكر في شيء واحد فقط، وهم ينصحون أن يكون التركيز على أحد أعضاء

الجسد الستة أو الأكوار الستة الجسدية وهي: الجزء الأسفل من العبود الفقري، العضو التناسلي، السرة القلب، الحنجرة، الجبهة (أو ما بين الحاجبين).
سابعاً: التأمل الثابت في الشيء المنتقى دون أي تشويش عليه (دهيان): وذلك حتى تمنحي ثنائية الذات والموضوع في الوعي، ويواجه الوعي نفسه، ولا يصبح هناك أي شيء يعوق نور الروح (بوروشا)، وطريقته: أن يبدأ بالجزء الأسفل من العبود الفقري، والتي تكمن فيها جميع القوى الجسدية.

৪- আসক্তিহীনতা এবং মালিকানা লাভের আকাঙ্ক্ষার বিলুপ্তি।

৫- যৌন কামনাবাসনা দমন এবং পবিত্রতা রক্ষা।

দ্বিতীয়: আধ্যাত্মিক বাধ্যবাধকতা (নিয়ম/Niyama): এতে পাঁচটি বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত:

১- পরিচ্ছন্নতা অথবা শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা।

২- নির্ধারিত অংশে সন্তুষ্টি।

৩- বৈরাগ্য।

৪- পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন।

৫- ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠতা।

তৃতীয়: দেহভঙ্গি (আসন/Asanas): এর অর্থ হলো শারীরিকভাবে যোগব্যায়াম সম্পাদন করা, আর এর উদ্দেশ্য হলো সমস্ত অনুভূতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া। এটি বিভিন্ন প্রকারের হয়, তবে পতঞ্জলি যা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো:

বসা: পদ্মাসন, যা ডান পা বাম উরুর ওপর এবং বাম পা ডান উরুর ওপর রেখে সম্পন্ন করা হয়। হাত দুটিকে এমনভাবে পেঁচিয়ে দুই বাহুকে আড়াআড়ি করা হয় যাতে ব্যক্তি তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় ধরতে সক্ষম হয়। এরপর নাভির দিকে তাকানোর উদ্দেশ্যে মাথা বুকের ওপর নিচু করা এবং দৃষ্টি নাকের ডগায় নিবদ্ধ করা।

চতুর্থ: শ্বাস নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম/Pranayama): এটি অনুশীলনকারীকে সবকিছু ভুলে যেতে সাহায্য করে এবং মনের স্থিরতা ও সমস্ত বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে। এর বিশেষ কিছু পদ্ধতি রয়েছে যা শ্বাস গ্রহণ, তারপর শ্বাস রোধ এবং এরপর ধীরগতিতে শ্বাস ত্যাগ করতে শিখায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় শ্বাস বন্ধ রাখার সক্ষমতা অর্জিত হয়, যার ফলে সে তার মনকে জাগতিক চিন্তা থেকে মুক্ত করে সেই গ্রহণক্ষম শূন্যতার জন্য প্রস্তুত

হয় যা ধ্যানে মগ্ন হওয়ার পূর্বে প্রয়োজন। একই সাথে মানুষ এই ব্যায়ামের মাধ্যমে ন্যূনতম বাতাসের সাহায্যে জীবন ধারণের পদ্ধতি শিখতে পারে, ফলে সে শ্বাসরুদ্ধ না হয়েই বহু দিন নিজেকে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে সক্ষম হয়।

পঞ্চম: ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার (প্রত্যাহার/Pratyahara): এর অর্থ হলো ইন্দ্রিয় জগত থেকে মনকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া, যাতে মন সকল ইন্দ্রিয়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং নিজের সত্তা ও সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে। এর ফলে মন আপন সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়জাত তৎপরতাকে স্থবির করে দেয়।

ষষ্ঠ: মনোযোগ নিবদ্ধ করা বা একটি বিষয়ের ওপর স্থির থাকা (ধারণা/Dharana): এর অর্থ হলো চিন্তাকে কেবল একটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা। তারা পরামর্শ দেন যাতে মনোযোগ শরীরের ছয়টি অঙ্গ বা ছয়টি শারীরিক চক্রের যেকোনো একটির ওপর থাকে, সেগুলো হলো: মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ, জননেন্দ্রিয়, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠনালি এবং কপাল (অথবা ক্রমের মধ্যবর্তী স্থান)।

সপ্তম: কোনো প্রকার বিচ্যুতি ছাড়াই নির্বাচিত বিষয়ের ওপর অবিচল ধ্যান (ধ্যান): এটি ততক্ষণ করা হয় যতক্ষণ না চেতনায় 'স্ব' এবং 'বিষয়ের' দ্বৈততা বিলীন হয়ে যায় এবং চেতনা খোদ নিজের মুখোমুখি হয়। তখন আত্মার (পুরুষ) জ্যোতিতে বাধা দেওয়ার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এর পদ্ধতি হলো: মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ থেকে শুরু করা, যেখানে সমস্ত শারীরিক শক্তি নিহিত থাকে।

(ص: 848) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فعندما يتم تنشيط هذه القوة الروحية عن طريق الرياضة فإنها تتسامى إلى الأعلى
مارة بجذور العضو التناسلي والسرة والقلب والحنجرة والجبهة أو ما بين الحاجبين،
ثم ينتقل إلى الخطوة الثامنة.

والأحسن في هذه الحالة والحالة السابقة أن يركز تأمله في المقطع المقدس "أوم"
A.U.M الذي سبقت الإشارة إليه في الكلام على الأوبانিশادات(). كما يمكن

التركيز على البرهمان أو على أي إله من الآلهة(). أي: إذا أمكن الاستمرار والتسلسل في الحالة السادسة فلم ينقطع؛ فإنها توصل إلى الحالة السابعة().

ثامناً: الوعي الخالص المجرد عن أي تفكير (سمادهي / Samadhi): وهي المرحلة الأخيرة في اليوغا، ويصبح اليوغي فيها فارغاً في الداخل والخارج، وتتجلى روحه كروح حرة تمام الحرية، وتتوحد مع الروح المطلق، ولا يعد للنفس أو الروح الفردية أي وجود (مثل الملح في ماء المحيط)، حيث إنها قد ذابت في محيط الوجود الأبدي، هذا هو الخلاص الحقيقي حسب اليوغا().

فأصحاب يوغا يرون الحصول على الموكشا عن طريق المجاهدة، فإن دور الإله في هذه الفلسفة غير مهم في الحصول على الموكشا، كأن الإنسان يصل إلى النيرفانا بجهده الخاص، وبسعيه الحاد.

الحصول على الخلاص عن طريق الميثونا، وهم فرقة تنترا:

فهؤلاء يعبدون الإلهات النسائية خصوصاً، وقد وصلت عبادة ما يسمى بـ□ديفي□ إلى أقصاها خلال فترة "تنترا" في القرن السابع؛ إذ وجد أتباعها أن الخلاص يمكن أن يتم عن طريق الميثونا أي: من خلال الزوجين الذكر والأنثى().

فهذه نظريات عديدة في كيفية الحصول على نيرفانا، فما الذي يصوبه الهندوس وما الذي يخطئونه؟ وهل يقبلون بكل هذه الأقوال؟ وهل الطريق الذي فيه كل خير - كما يدعون - تكون وعرة بهذه الدرجة؟

যখন সাধনার মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগ্রত করা হয়, তখন তা উপরে উঠে যায় এবং যৌনাঙ্গের মূল, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও কপাল বা ব্রহ্ময়ের মধ্যবর্তী স্থান অতিক্রম করে। এরপর তা অষ্টম ধাপে স্থানান্তরিত হয়।

এই অবস্থা এবং পূর্ববর্তী অবস্থার ক্ষেত্রে উত্তম হলো পবিত্র শব্দাংশ "ওম" (A.U.M)-এর ওপর ধ্যান নিবদ্ধ করা, যা উপনিষদ নিয়ে আলোচনার সময় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

একইভাবে ব্রহ্ম বা অন্য কোনো দেবতার ওপরও মনোযোগ নিবদ্ধ করা সম্ভব। অর্থাৎ, যদি ষষ্ঠ

অবস্থায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয় এবং তাতে কোনো বিচ্ছেদ না ঘটে, তবে তা সপ্তম অবস্থায় পৌঁছে দেয়।

অষ্টম: যেকোনো চিন্তা থেকে মুক্ত বিশুদ্ধ চেতনা (সমাধি): এটি যোগবিদ্যার চূড়ান্ত পর্যায়। এতে যোগী ভেতর ও বাইরে শূন্য হয়ে যান এবং তার আত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন এক আত্মা হিসেবে আবির্ভূত হয়। তা পরম আত্মার সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং ব্যক্তিগত সত্তা বা আত্মার আর কোনো অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে না (সমুদ্রের পানিতে লবণের মতো), কারণ তা শাস্ত্রত অস্তিত্বের সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। যোগবিদ্যার মতে এটিই প্রকৃত মুক্তি।

যোগীরা সাধনার মাধ্যমে মোক্ষ লাভকে সমর্থন করেন। এই দর্শনে মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নয়; মনে হয় যেন মানুষ তার নিজস্ব প্রচেষ্টা ও কঠোর সাধনার মাধ্যমেই নির্বাণে পৌঁছে যায়।

মিথুন-এর মাধ্যমে মুক্তি লাভ, এবং তারা হলো তন্ত্র সম্প্রদায়:

এরা বিশেষ করে নারী দেবতাদের পূজা করে। সপ্তম শতাব্দীতে "তন্ত্র" যুগে তথাকথিত "দেবী"-র পূজা চরম শিখরে পৌঁছেছিল; কারণ এর অনুসারীরা মনে করত যে, মিথুন অর্থাৎ পুরুষ ও নারী যুগলের মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব।

নির্বাণ লাভের পদ্ধতি সম্পর্কে এই হলো বিভিন্ন মতবাদ। তাহলে হিন্দুরা কোনটিকে সঠিক মনে করে আর কোনটিকে ভুল? তারা কি এই সব মতই গ্রহণ করে? আর যে পথে সকল কল্যাণ রয়েছে বলে তারা দাবি করে, সেই পথ কি এতটাই বন্ধুর হতে পারে?

(ص: 849) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ونظراً إلى اختلاف وجهات الهندوس في كيفية الحصول على نِرقاًنا يقول ميرسيا إلباد: بما أن كل عمل (كارما) ديني أو دنيوي يؤكد أو يديم التقمص (سيسارا)، فإن الخلاص لا يمكن الحصول عليه لا بالأضحية، ولا بالعلاقات الصيية مع الآلهة، ولا حتى بالتنسك أو الإحسان، إن الريشيين في رهبانيتهم كانوا يفتشون عن وسائل أخرى كي يتحرروا، وإن اكتشافاً مهماً قد تم بالتأمل حول القية المتعلقة

بالخلاص للمعرفة التي جاء تمجيدها في القيدات () والبراهمانات، فإن مؤلفي برهمانا كانوا قد رجعوا للمعرفة الباطنية لمطابقات مضمرة في العملية الشعائرية، فالجهل بالأسرار التضخوية كما تقول البراهمانا، كان قد أدان البشر بموت ثانٍ، ولكن الريشيين ذهبوا بعيداً، فأحلوا المعرفة الباطنية من نصوصها الشعائرية واللاهوتية وأصبح العرفان الروحي هو القادر للإمساك بالحقيقة المطلقة. ... وبفضل الأفيديا (الجهل) عاش البشر وجوداً غير مسؤول، جاهلين نتائج أعمالهم (كارما) وبعد بحوث مشوقة وترددات اكتملت الدائرة حيث قالوا: الأفيديا (الجهالة) أبدعت أو دعمت قانون السبب والنتيجة كارمان، والذي بدوره حكم السلسلة المتواترة للتقمصات، ولحسن الحظ فإن الخلاص (موكشا) من هذه الدائرة المأسوية كان ممكناً بصورة خاصة بفضل العرفان = غنوص (جنانا، فيديا) ... وجماعات أو مدارس أخرى أعلنت إضافة لذلك: الفضائل التحررية لتقنيات اليوغا والورع الأسطوري. وقد دأب الهندوس منذ زمن مبكرٍ على مباحلة الطرق (والتي يسمونها بـ"مارغا") المختلفة المؤدية إلى الخلاص، وقد توصل جهود عدة قرون إلى التركيب الشهير المعلن في بهاغافاد غيتا (القرن الرابع قبل الميلاد)(). رأي الهندوسية المعاصرة في كيفية الحصول على النِرقانا: هذا، وقد حصر الهندوس في العصر الحاضر الوصول إلى نِرقانا في ثلاث طرق رئيسية: الطريق الأول: طريق العلم والمعرفة (غيان مارغا). الطريق الثاني: طريق العمل (كارما مارغا). الطريق الثالث: طريق المحبة والزهد (بهاكتي مارغا). هذه هي الطرق الثلاثة الرئيسية، ومنهم من يدمج هذه الثلاثة ويجعلها طريقاً واحداً، وفلسفة كريشنا المسطر في بهاغافاد غيتا هي فلسفة توفيقية بين هذه الطرق الثلاثة(). وما زالت المحاولات جارية من

নিৰ্বাণ লাভের পদ্ধতি সম্পর্কে হিন্দুদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে মীরসিয়া এলিয়াদ বলেন: যেহেতু ধর্মীয় বা জাগতিক প্রতিটি কর্মই (কর্ম) পুনর্জন্মকে (সংসার) নিশ্চিত বা দীর্ঘস্থায়ী করে, তাই কেবল যজ্ঞ, দেবতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এমনকি কৃচ্ছসাধন বা দানের মাধ্যমেও মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। ঋষিগণ তাদের সন্ন্যাস জীবনে মুক্তির জন্য অন্য উপায় খুঁজছিলেন। বেদ এবং ব্রাহ্মণগুলোতে প্রশংসিত 'জ্ঞানের' মুক্তিদায়ী গুরুত্বের ওপর ধ্যানের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য আবিষ্কৃত হয়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের রচয়িতাগণ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত গুহ্য বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ব্রাহ্মণগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, যজ্ঞের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষকে দ্বিতীয় মৃত্যুর দণ্ড প্রদান করে। তবে ঋষিগণ আরও এগিয়ে গিয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে তার আনুষ্ঠানিক ও ধর্মতাত্ত্বিক পাঠ থেকে মুক্ত করেন এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা (জ্ঞান) পরম সত্যকে ধারণ করার সামর্থ্য লাভ করে। ... অবিদ্যার (অজ্ঞতা) কারণে মানুষ দায়িত্বজ্ঞানহীন অস্তিত্বে বসবাস করত এবং তাদের কর্মফলের (কর্ম) বিষয়ে অজ্ঞাত থাকত। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর এই বৃত্তিটি পূর্ণতা পায় যখন তারা বলে: অবিদ্যা (মূর্খতা) কার্যকারণ বিধি বা 'কর্ম' সৃষ্টি বা সমর্থন করে, যা পুনর্জন্মের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সৌভাগ্যবশত, এই শোকাবহ বৃত্ত থেকে মুক্তি (মোক্ষ) বিশেষত প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের (জ্ঞান, বিদ্যা) মাধ্যমে সম্ভব ছিল। ... অন্যান্য গোষ্ঠী বা মতবাদগুলো এর সাথে যোগ করে: যোগব্যায়াম এবং পৌরাণিক ভক্তির মুক্তিদায়ী গুণাবলী।

হিন্দুরা প্রাচীনকাল থেকেই মুক্তির দিকে পরিচালিত বিভিন্ন পথকে (যাকে তারা 'মার্গ' বলে) একীভূত করার চেষ্টা করে আসছে। কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টার ফলে 'ভগবদগীতা'য় (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) বর্ণিত সেই বিখ্যাত সমন্বয়টি সাধিত হয়।

নিৰ্বাণ লাভের উপায় সম্পর্কে সমকালীন হিন্দুধর্মের মত:

বর্তমান যুগে হিন্দুরা নিৰ্বাণ লাভের পথকে তিনটি প্রধান পথে সীমাবদ্ধ করেছে:

প্রথম পথ: জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পথ (জ্ঞান মার্গ)।

দ্বিতীয় পথ: কর্মের পথ (কর্ম মার্গ)।

তৃতীয় পথ: ভালোবাসা ও ত্যাগের পথ (ভক্তি মার্গ)।

এই তিনটি হলো প্রধান পথ। কেউ কেউ এই তিনটিকে একীভূত করে একটি পথে রূপান্তর করেন। ভগবদগীতায় লিপিবদ্ধ কৃষ্ণের দর্শন হলো এই তিন পথের মধ্যে একটি সমন্বয়বাদী দর্শন, এবং প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে।

المتأخرين لدمجها وإثبات عدم تناقضها).

فدمج بعض المعاصرين بينانتيية شنكرأجاريأ مع فلسفة بهاكتي وادعوا طريقة جديدة للحصول على موكشا، والبعض الآخر يرى طريقة رامانوج المطبوع بطابع بِشْنُوِيَّة هي الطريقة المثلى للحصول على النِرقَانَا. فهذا رامأ كَريشنا، وتلميذه فيفيكانند، وكل من سلك طريقهما يتبعون إحدى هذين الطريقين للحصول على النِرقَانَا.

المطلب الخامس: مناقشة عقيدة نِرقَانَا.

هذه العقيدة بأطلة من أساسها، وفيما يلي بعض الجوانب المهمة التي تبين بطلان هذه العقيدة منها:

أولاً: عدم وجود ذكر هذه العقيدة في القيدات :

لا يوجد عقيدة نِرقَانَا بالمعنى الذي اصطَلَحوا عليه في القيدات، فالحياة كانت عندهم موفورة بالنعمة،

পরবর্তীদের জন্য এগুলোকে একীভূত করা এবং এগুলোর মাঝে কোনো বৈপরীত্য না থাকার বিষয়টি প্রমাণ করা।

ফলে সমসাময়িকদের কেউ কেউ শঙ্করাচার্যের বেদান্তবাদকে ভক্তি দর্শনের সাথে একীভূত করেছেন এবং মোক্ষ লাভের জন্য একটি নতুন পদ্ধতির দাবি করেছেন; আবার অন্য অনেকে মনে করেন যে, বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় সিক্ত রামানুজের পদ্ধতিটিই নির্বাণ লাভের সর্বোত্তম পথ। এই যে রামকৃষ্ণ এবং তার শিষ্য বিবেকানন্দ, এবং যারা তাদের পথ অনুসরণ করেছেন, তারা নির্বাণ লাভের জন্য এই দুটি পথের কোনো একটি অনুসরণ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: নির্বাণ আকিদার পর্যালোচনা।

এই আকিদাটি তার মূল ভিত্তি থেকেই বাতিল, আর নিম্নে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যা এই আকিদার অসারতা স্পষ্ট করে:

প্রথমত: বেদে এই আকিদার কোনো উল্লেখ না থাকা:

তারা যে পারিভাষিক অর্থে নির্বাণ আকিদাকে গ্রহণ করেছে, বেদে তার কোনো অস্তিত্ব নেই।
কেননা তাদের কাছে জীবন ছিল নিআমত বা অনুগ্রহে ভরপুর,

(ص: 851)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ولهذا كانوا يطلبون الحياة المديدة في كثير من نصوصها().
حتى نلاحظ في زمن البرهمانية في كثير من الأوبانيشادات اعتبرت الحياة مليئة
بالنعم والسرور (أند روپم)().
نعم هناك عبارات في بعض الأوبانيشادات تشير إلى النِرقانًا، ولكنها تحتل أن
تكون بمعنى الاندماج مع برهمن، (التوحد مع الخالق) وليس بمعنى التخلص من
الحياة.

ثانيًا: اختلافهم في كيفية الحصول على النِرقانًا:
وقد سبق معنا استعراض أقوالهم في طريق الحصول على النِرقانًا، وهي متناقضة، لا
يمكن الجمع بينها البتة، ومعروف أن الحصول على النِرقانًا أثمن مطلب وأعلى غاية
لدى الهندوسي، وإذا كانت الكيفية للحصول على هذه الغاية العليا والهدف السامي
مختلفاً فيه فإن هذا يشعر بطلانها وأنهم لا يملكون برهاناً صحيحاً للوصول إلى
هذه الغاية عندهم، فتبطل بطلان طريق الوصول إليه.

ثالثاً: تناقض هذه العقيدة:

1. إنها متناقضة في التصور:

زعموا الحصول على السعادة، وذلك بالفناء؛ فكيف يتصور السعادة في العدم والفناء؟
فالعدم كاسبه لا سعادة فيه ولا شقاوة.

إن ما يدعون من اللذة الأبدية بعد الحصول على النِرقانًا لا وجود له، فمن الذي
أخبرهم أن في النِرقانًا لذة وسعادة، هل حصلوا على ذلك حساً؟ أو يمكن الحصول

عليه عقلاً؟ أم جاءهم عن طريق صادق؟ وليس عندهم ما يستدلون على هذه السعادة الموهومة إلا حثالة أفكار بعض فلاسفتهم، وهي بعيدة عن منطق الفكر والعقل.

2- إنها متناقضة من حيث الحصول:

يقولون في النِّرقَانَا: إنه التخلص من الرغبات والشهوات، ولا شك في بطلانه لأمرٍ منها:

এজন্যই তারা তাদের অনেক ধর্মীয় পাঠ্যেই দীর্ঘ জীবন কামনা করত।

এমনকি আমরা লক্ষ্য করি যে, ব্রাহ্মণবাদের যুগে অনেক উপনিষদে জীবনকে নিআমত ও সুখে (আনন্দ রূপম) ভরপুর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

হ্যাঁ, কিছু উপনিষদে এমন কিছু অভিব্যক্তি রয়েছে যা নির্বাণের দিকে ইঙ্গিত করে, তবে সম্ভবত এর অর্থ ব্রহ্মের সাথে বিলীন হওয়া (সৃষ্টিকর্তার সাথে একীভূত হওয়া), জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া নয়।

দ্বিতীয়ত: নির্বাণ অর্জনের পদ্ধতি নিয়ে তাদের মতবিরোধ:

ইতিপূর্বে আমরা নির্বাণ অর্জনের পথ সম্পর্কে তাদের মতামতগুলো পর্যালোচনা করেছি এবং সেগুলো পরস্পরবিরোধী, যার মধ্যে কোনোভাবেই সমন্বয় করা সম্ভব নয়। এটি সর্বজনবিদিত যে, একজন হিন্দুর কাছে নির্বাণ লাভ করা সবচেয়ে মূল্যবান আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোচ্চ লক্ষ্য। আর যখন এই উচ্চ লক্ষ্য ও মহান উদ্দেশ্য অর্জনের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়, তখন এটি তার অসারতাকেই নির্দেশ করে এবং প্রমাণ করে যে, তাদের কাছে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর কোনো সঠিক দলিল নেই। সুতরাং পৌঁছানোর পথ বাতিল হওয়ার মাধ্যমে লক্ষ্যটিও বাতিল হয়ে যায়।

তৃতীয়ত: এই আকিদার (বিশ্বাসের) স্ববিরোধিতা:

১- এটি ধারণার দিক থেকে স্ববিরোধী:

তারা বিলীন হওয়ার মাধ্যমে সুখ পাওয়ার দাবি করেছে; কিন্তু অস্তিত্বহীনতা বা বিনাশের মাঝে সুখের কল্পনা কীভাবে করা সম্ভব? কেননা অস্তিত্বহীনতা তার নাম অনুযায়ীই এমন বিষয়, যাতে কোনো সুখও নেই আর কোনো দুঃখও নেই।

নির্বাণ লাভের পর যে শাস্ত্রত আনন্দের দাবি তারা করে, তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কে তাদের সংবাদ দিল যে নির্বাণে আনন্দ ও সুখ রয়েছে? তারা কি ইন্দ্রিয় দ্বারা তা লাভ করেছে? নাকি বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে তা পাওয়া সম্ভব? নাকি কোনো সত্য বার্তার মাধ্যমে তাদের কাছে তা পৌঁছেছে? তাদের এই কাল্পনিক সুখের সপক্ষে দলিল হিসেবে তাদের কিছু দার্শনিকের আবর্জনা সদৃশ চিন্তাভাবনা ছাড়া আর কিছুই নেই, যা চিন্তা ও বিবেকের যুক্তি থেকে অনেক দূরে।

২- এটি অর্জনের দিক থেকে স্ববিরোধী:

তারা নির্বাণের ক্ষেত্রে বলে যে: এটি হলো কামনা-বাসনা ও লালসা থেকে মুক্তি পাওয়া। আর বেশ কিছু কারণে এর অসারতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, যার মধ্যে রয়েছে:

(ص: 852) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أ. إنها تتعارض مع فطرة النفس البشرية التي فطر الله الناس عليها: فمن المعلوم بالبدهة والضرورة، أن الإنسان مفطور على الرغبات، والشهوات، والبيول، والعواطف، وما أشبه ذلك من النوازع الفطرية في النفس. فالحب، والرضى، والغضب، والكراهية، والحزن، والطمع، كل ذلك ما هو إلا صفات من صفات البشر التي لا يتخلى عنها أحدٌ، ومن أجل هذا فإن دعوتهم إلى تجريدها وقمعها للحصول على النِرقانًا دعوة غريبة على الإنسان، لأنها إنكار لواقعه، ومعارضة لفطرته().

ثم إن ادعاء الوصول إلى نِرقانًا ادعاء كاذب؛ لأن العقل لا يتصوره، فبما من إنسانٍ إلا تكون لديه المشاعر النفسية، من الرغبات، والشهوات، لأنه لو وصل أحدٌ إلى حالة "نِرقانًا" على سبيل الافتراض فحينئذٍ لا يمكنه العيش بين الناس، ولا الاختلاط بهم، لأن الإنسان في هذه الحالة المزعومة فارغ عن كل المشاعر النفسية، وعن كل

الروابط والقيود التي تربطه بالأشياء - كما يزعمون - فكيف نتصور هذه الحالة في الذين يدعون الوصول إلى نِرقاناً؟

ثم إن الإنسان لا يمكنه أن يركز ذهنه أكثر من خمس دقائق في شيء واحد، فكيف يعيش طوال هذه المدة - التي يدعون بأنها بدون الروابط والقيود - فارغاً عن كل شيء؟ لاشك في كون النِرقاناً فكرة خيالية، لا حقيقة لها في الوجود، إنها لم تتحقق من قبل، ولن تتحقق بعد، ما دام الإنسان هو الإنسان الذي يتكون من الروح والجسد.

رابعاً: إنها مستحيلة التطبيق:

لاشك في أن تطبيق النِرقاناً بالكيفية التي يذكرونها مستحيل جداً؛ لكونه تعارض الفطر البشرية السليمة، وتنافي واقعيتها، وعلى سبيل الافتراض، لو استطاعت بعض النفوس تطبيقها، فإن الغالبية العظمى من النفوس تقع إزاءها في عجز وعسى، وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة نِرقاناً التي لا يحققها إلا قليل من الناس؟ وكيف يصلح مثل هذا لأن يكون منهجاً لعامتهم مع عجزهم عن تحقيقها، بل عن فهمها؟

خامساً: إنها تعارض التقدم الإنساني في كل المجالات:

إن عقيدة النِرقاناً من أعظم العقبات التي تقوم ضد نهضة الإنسان والأمة بأكملها، لأن الشخص الذي تجرد عن الرغبات المادية، وتجرد عن الميول الذاتية، لا يصلح هذا الشخص أن يعيش في مجتمع الناس، ولا يمكن أن يدبر شؤونه؛ لأنه في هذه الحالة يلغي الرغبة في الحياة، فلا يرى حوله إلا ما يجب

ক — এটি মানবাত্মার সেই স্বভাবজাত প্রকৃতির (ফিতরাত) সাথে সাংঘর্ষিক, যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন:

এটি স্বতঃসিদ্ধ এবং অনস্বীকার্য যে, মানুষ তার প্রবৃত্তিগত ইচ্ছা, কামনা-বাসনা, ঝোঁক-প্রবণতা, আবেগ এবং আত্মার অনুরূপ প্রাকৃতিক তাড়নাগুলোর ওপর সৃষ্টিগতভাবেই স্বভাবজাত।

ভালোবাসা, সমৃদ্ধি, ক্রোধ, ঘৃণা, দুঃখ এবং লোভ—এগুলো মানুষের এমন সব বৈশিষ্ট্য যা কেউ ত্যাগ করতে পারে না। এই কারণে, নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে এগুলোকে বর্জন ও দমন করার

জন্য তাদের আহ্বান মানুষের কাছে একটি অদ্ভুত আহ্বান; কেননা এটি মানুষের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার শামিল এবং তার স্বভাবজাত প্রকৃতির পরিপন্থী।

তাছাড়া, নির্বাণে পৌঁছানোর দাবিটি একটি মিথ্যা দাবি; কারণ বিবেক এটি কল্পনা করতে পারে না। এমন কোনো মানুষ নেই যার মধ্যে ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার মতো মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি নেই। কেননা, তর্কের খাতিরে যদি কেউ "নির্বাণ" অবস্থায় পৌঁছেও যায়, তবে তার পক্ষে মানুষের মধ্যে বসবাস করা বা তাদের সাথে মেলামেশা করা সম্ভব হবে না। কারণ, এই তথাকথিত অবস্থায় মানুষ সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি এবং বস্তুর সাথে তাকে আবদ্ধকারী সমস্ত বন্ধন ও বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়—যেমনটি তারা দাবি করে। তাহলে যারা নির্বাণে পৌঁছানোর দাবি করে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে এই অবস্থাটি কল্পনা করতে পারি? অধিকন্তু, একজন মানুষ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঁচ মিনিটের বেশি তার মনকে নিবিষ্ট রাখতে পারে না। তাহলে সে কীভাবে এই দীর্ঘ সময়—যেটিকে তারা বন্ধন ও বাধ্যবাধকতাহীন বলে দাবি করে—সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে বেঁচে থাকবে? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নির্বাণ একটি কাল্পনিক ধারণা, বাস্তব জগতে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি অতীতে কখনও অর্জিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে গঠিত মানুষ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।

চতুর্থত: এটি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব:

তারা যেভাবে বর্ণনা করে, সেই পদ্ধতিতে নির্বাণ বাস্তবায়ন করা যে অত্যন্ত অসম্ভব তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ এটি সুস্থ মানব প্রকৃতির বিরোধী এবং এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। তর্কের খাতিরে যদি কিছু আত্মা এটি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়ও, তবুও অধিকাংশ মানুষ এর সামনে অক্ষমতা ও বিভ্রান্তিতে পড়বে। যদি বিষয়টি এমনই হয়, তবে নির্বাণের ফায়দা কী যা কেবল অল্প কিছু মানুষই অর্জন করতে পারে? আর কীভাবে এটি সাধারণ মানুষের জন্য একটি জীবনপদ্ধতি হতে পারে, যেখানে তারা এটি অর্জনে তো বটেই, এমনকি বুঝতেও অক্ষম?

পঞ্চমত: এটি সর্বক্ষেত্রে মানবজাতির অগ্রগতির পরিপন্থী:

নির্বাণ আকির্দা বা বিশ্বাস হলো মানুষের এবং সমগ্র জাতির পুনর্জাগরণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অন্যতম বড় বাধা। কারণ যে ব্যক্তি পার্থিব কামনা-বাসনা এবং ব্যক্তিগত ঝোঁক-প্রবণতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছে, সেই ব্যক্তি মানব সমাজে বসবাসের যোগ্য নয় এবং সে তার

বিষয়াবলী পরিচালনা করতে পারে না। কেননা এই অবস্থায় সে জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে বিলুপ্ত করে দেয়, ফলে সে তার চারপাশে কেবল যা আবশ্যিক তা ছাড়া আর কিছুই দেখে না

(ص: 853) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الابتعاد عنه، فيعتزل الناس والعمل، فيكون إنساناً لا قيمة له ولا دور.
كيف حال المجتمع إذا كان أفراد مشغولين بنِرقاناً، مشغولين بالمجاهدة النفسية؟ متى ترتقي حياتهم؟ وأنى لها أن تصل إلى المشاعر والأفكار والمخترعات التي تعود بالخير على البشرية؟().

سادساً: هذه العقيدة يعترض عليها بأسئلة لا أجوبة عنها:

1. إن عقيدة النِرقاناً ليست ثواباً، وإنما هي فناء وعدم، فمن هنا كيف يجد الراغب في عمل الصالحات الحافز المشجع لعمل الصالحات وتجنب الإفساد؟

2. إذا كان النِرقاناً هو المطلوب للحياة تكون الحياة كلها شقاء وتعاسة للهراء، حيث يقاسي أنواعاً من البلى والمصائب في حياته وأنواعاً من الظلم والعدوان ولكنه مع ذلك لا يحصل على جزاء لها إلا الفناء، وذلك ليس جزاءً على الصالحات ولا جزاء للصبر على البلى والمصائب.

سابعاً: تترتب على اعتقاد نِرقاناً مفسد كثيرة منها :

(1) أنها سبب في كثرة الشرور والمفسد والانحراف الخلقي، وذلك؛ لأن النِرقاناً ليس جزاءً مناسباً بل كثير منهم لا يريد هذا الفناء المزعوم، فلذلك يفعل ما يخالف وسيلة الحصول عليه لديه.

(2) عدم طلب ثواب الأعمال، وعدم الرغبة في الجنة لأنها غير أبدية لديهم، فيعملون ما يشاءون، فلا ينتظرون جزاء النعم، فتكون حياتهم مليئة بالشقاء والكآبة.

3) سببت عقيدة نرقائاً كثرة الفساد والانحراف الأخلاقي في المجتمع الهندوسي، فإن النرقائاً الوصول إليه مضمون ولو بعد عدة دورات تناسخية، فبناء عليه يكثّر الفساد والانحراف في مجتمعهم لضمان النتيجة النهائية.

4) امتهان الجسد بالرياضات المختلفة، وأنواع من التعذيب، للوصول إلى هذا المطلب البوهوم، فحياته كلها تعاسة وشقاء.

هذه بعض الوجوه التي يتبين لنا بها أن عقيدة النرقائاً عقيدة فاسدة، ودعوى باطلة، كدعاويهم السابقة، وأنها سبب في كثرة البفساد وتقليل العمل الصالح لدى الناس، كما أنها تحطم الدافع البشري للحياة، وعبارة الأرض، ولو أن الناس أخذوا بها لكان ذلك مؤذناً بفناء الجنس البشري، وهكذا تكون عاقبة الدعاوى الباطلة أنها تنمي شراً وتمنع خيراً من حيث يشعر أصحابها أو لا يشعر، والحمد لله الذي هدانا للإسلام الدين الذي لا تصلح البشرية ولا يستقيم حال الفرد إلا به.

এর থেকে দূরে সরে যাওয়া, ফলে সে মানুষ এবং কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এমন এক মানুষে পরিণত হয় যার কোনো মূল্য বা ভূমিকা নেই।

সমাজের অবস্থা কেমন হবে যদি এর সদস্যরা নির্বাণ নিয়ে মগ্ন থাকে এবং আত্মিক সাধনায় ব্যস্ত থাকে? তাদের জীবন কখন উন্নত হবে? আর কীভাবে তা এমন অনুভূতি, চিন্তা এবং আবিষ্কারে পৌঁছাতে পারবে যা মানবতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে?

যষ্ঠত: এই আকিদার বিরুদ্ধে এমন কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যার কোনো উত্তর নেই:

১- নির্বাণ বিশ্বাস কোনো প্রতিদান নয়, বরং এটি হলো বিলুপ্তি ও অস্তিত্বহীনতা। এমতাবস্থায় সৎকর্ম করতে আগ্রহী ব্যক্তি কীভাবে সৎকাজ করার এবং অনিষ্ট পরিহার করার উদ্দীপনা খুঁজে পাবে?

২- যদি নির্বাণই জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে মানুষের পুরো জীবনটিই হবে দুঃখ ও দুর্দশাপূর্ণ; যেখানে সে তার জীবনে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও বিপদের সম্মুখীন হয় এবং নানা ধরনের জুলুম ও অত্যাচারের শিকার হয়, অথচ এসব সত্ত্বেও সে বিলুপ্তি ছাড়া আর কোনো প্রতিদান পায় না। এটি সৎকাজের কোনো প্রতিদান নয় এবং বিপদ ও মুসিবতে ধৈর্য ধারণের জন্যও কোনো পুরস্কার নয়।

সপ্তমত: নির্বাণ বিশ্বাসের ফলে অনেক অনিষ্ট ও অপকারিতা সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে রয়েছে:

১) এটি অকল্যাণ, অনিষ্ট এবং চারিত্রিক বিচ্যুতির আধিক্যের কারণ। এর কারণ হলো, নির্বাণ কোনো উপযুক্ত প্রতিদান নয়, বরং তাদের মধ্যে অনেকেই এই তথাকথিত বিলুপ্তি চায় না।

তাই সে তা অর্জনের উপায়ের বিপরীত কাজ করে।

২) আমলের সওয়াব অন্বেষণ না করা এবং জান্নাতের প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হওয়া; কারণ জান্নাত তাদের কাছে চিরস্থায়ী নয়। ফলে তারা যা ইচ্ছা তাই করে এবং নেয়ামতের প্রতিদানের অপেক্ষা করে না, ফলশ্রুতিতে তাদের জীবন দুঃখ ও বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে।

৩) নির্বাণ বিশ্বাস হিন্দু সমাজে ব্যাপক ফাসাদ এবং নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি করেছে। কেননা নির্বাণ লাভ নিশ্চিত, চাই তা কয়েক দফা পুনর্জন্মের পরেই হোক না কেন। এর ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত ফলাফল সুনিশ্চিত মনে করে তাদের সমাজে ফাসাদ ও বিচ্যুতি বেড়ে যায়।

৪) এই অলীক আকাঙ্ক্ষায় পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন শারীরিক কসরত এবং নানা ধরনের নির্যাতনের মাধ্যমে শরীরের অবমাননা করা হয়, ফলে তার জীবন দুর্দশা ও কষ্টে কাটে।

এগুলো কিছু দিক যা দ্বারা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, নির্বাণ বিশ্বাস একটি ভ্রান্ত আকিদা এবং মিথ্যা দাবি, যেমনটি ছিল তাদের পূর্ববর্তী দাবিগুলো। এটি মানুষের মধ্যে অনিষ্ট বৃদ্ধি এবং সংকাজ হ্রাসের কারণ। এটি জীবনের জন্য মানবিক অনুপ্রেরণা এবং পৃথিবী আবাদ করার স্পৃহাকে ধ্বংস করে দেয়। যদি মানুষ একে গ্রহণ করত, তবে তা মানবজাতির বিলুপ্তির ঘোষণা দিত। মিথ্যা দাবির পরিণতি এমনই হয় যে, তা মন্দকে লালন করে এবং কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করে, চাই এর অনুসারীরা তা বুঝুক বা না বুঝুক। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন; এমন এক দ্বীন যা ব্যতীত মানবজাতির সংশোধন সম্ভব নয় এবং ব্যক্তির অবস্থাও সঠিক হয় না।

(ص: 854) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب السادس : عقيدة اليوم الآخر والجنة والنار لدى الهندوس ما بين

متقدميهم ومتأخريهم

عقيدة اليوم الآخر:

إن الديانة الهندوسية لا تؤمن باليوم الآخر، غير أنهم يقولون إن هناك فناءً عاماً يرجع بعدها الناس إلى الدنيا مرة أخرى، بقلب جديد؛ والأزمان أو الأطوار التي مرّ بها العالم في الديانة الهندوسية يقال لها جوغ أو يوغ (عصر)، ويقسمون أعمار الدنيا الواحدة إلى أربعة أدوار:

- 1- ست (كريتا) جوغ. عهد الصدق والوفاء، وزمنه: 4800 سنة إلهية، يولد في هذا الدور من يحب الدين فقط.
 - 2- تریتا جوغ. عهد العلم والمعرفة، وزمنه: 3600 سنة إلهية، يولد في هذا الدور من يجمع في حبه بين الدين والدنيا.
 - 3- دوابر جوغ. عهد الفوضى، وزمنه: 2400 سنة إلهية، يولد في هذا الدور من يجمع في حبه الشهوات والرغبات مع الدين والدنيا.
 - 4- كل جوغ. عهد الظلمة والجهالة، وزمنه: 12000 سنة إلهية، يولد في هذا الدور من يجري وراء الشهوات والرغبات فقط.
- وكل دور من هذه الأدوار يستغرق ملايين من السنين، وذلك:
- أن السنة الإلهية الواحدة تساوي 360 سنة إنسانية.
- وفترة العصور والفجر هي : 12000 سنة وكل سنة إلهية تساوي 360 سنة بشرية أي بمعنى 4.320.000. (وعلى حساب 365 سنة إنسانية 4.380.000).
- وكل عصر يقصر عن العصر الذي قبله والعصور الأربعة تشكل ما يسمى "مهاجوغ"، وكل ألف "مهاجوغ" تشكل "كلپ" الذي هو ليل ونهار واحد عند الإله الهندوسي "براهما"، أو ما يعادل 4.320.000.000 سنة من سنوات البشر!.
- وعندهم مصطلح يسمى بـ "مها پرلاي" فهي تعني الدمار الشامل للعالم عندما تتلاشى الآلهة (غير الإله الأعلى) مع البشر جميعاً، وهناك مصطلحات أخرى للعصور التي يمر بها العالم منها "جاها ناکا" كاهيتا "وسانهارا" ().

وهذه الوحدة القياسية عند الهندوس والبالغة أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرين ألفاً
تسمى "مهاجوغ". وكل ألفين سنة منها يسمى "كلپ" وهي ليلة ونهار براهما، أو
8.640.000.000 أي ثمانى مليارات وستمائة وأربعين مليون من سنوات البشر.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: প্রাচীন ও পরবর্তী হিন্দুদের নিকট পরকাল এবং জন্মাত ও জাহান্নামের আকিদা
পরকাল বিষয়ক আকিদা:

হিন্দু ধর্ম পরকালে বিশ্বাস করে না, তবে তারা বলে যে একটি সাধারণ বিনাশ ঘটে যার পরে
মানুষ পুনরায় নতুন রূপে দুনিয়ায় ফিরে আসবে। হিন্দু ধর্মে পৃথিবী যে সকল সময়কাল বা
স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয় তাকে 'যুগ' বলা হয়। তারা পৃথিবীর একেকটি আয়ুষ্কালকে
চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে:

১- সত্য (কৃত) যুগ: সত্য ও বিশ্বস্ততার যুগ। এর সময়কাল: ৪৮০০ ঐশী বছর। এই যুগে
কেবল তারাই জন্মগ্রহণ করে যারা কেবল ধর্মকে ভালোবাসে।

২- ত্রেতা যুগ: জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যুগ। এর সময়কাল: ৩৬০০ ঐশী বছর। এই যুগে তারাই
জন্মগ্রহণ করে যারা তাদের ভালোবাসায় ধর্ম ও পার্থিব জীবনের সমন্বয় করে।

৩- দ্বাপর যুগ: বিশৃঙ্খলার যুগ। এর সময়কাল: ২৪০০ ঐশী বছর। এই যুগে তারাই জন্মগ্রহণ
করে যারা তাদের ভালোবাসায় ধর্ম ও দুনিয়ার সাথে সাথে কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনারও
সমন্বয় করে।

৪- কলি যুগ: অন্ধকার ও অজ্ঞতার যুগ। এর সময়কাল: ১২০০০ ঐশী বছর। এই যুগে কেবল
তারাই জন্মগ্রহণ করে যারা কেবল কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার পেছনে ছোটে।

এই পর্যায়ের প্রতিটি পর্যায়ই লক্ষ লক্ষ বছর ব্যাপ্ত করে। কারণ:

এক ঐশী বছর ৩৬০ মানব বছরের সমান।

যুগসমূহ এবং উষালগ্নের সময়কাল হলো ১২,০০০ বছর এবং প্রতিটি ঐশী বছর ৩৬০ মানব
বছরের সমান অর্থাৎ ৪,৩২০,০০০ বছর। (আর ৩৬৫ মানব বছরের হিসেবে ৪,৩৮০,০০০
বছর)।

প্রতিটি যুগ তার পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে সংক্ষিপ্ত হয়। আর এই চারটি যুগ মিলে যা গঠিত হয়
তাকে 'মহাযুগ' বলা হয়। প্রতি এক হাজার মহাযুগ মিলে গঠিত হয় একটি 'কল্প', যা হিন্দু
দেবতা 'ব্রহ্মা'র নিকট এক দিন ও এক রাত, অথবা ৪,৩২০,০০০,০০০ মানব বছরের সমান!

তাদের নিকট ‘মহাপ্রলয়’ নামক একটি পরিভাষা রয়েছে, যার অর্থ হলো জগতের সেই সামগ্রিক ধ্বংস যখন উচ্চতর দেবতা ব্যতীত সকল দেবতা ও মানুষ নিঃশেষ হয়ে যাবে। পৃথিবী অতিক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যুগের আরও কিছু পরিভাষা রয়েছে যার মধ্যে ‘জাহানাকা’, ‘কাহিতা’ এবং ‘সংহার’ অন্যতম।

হিন্দুদের এই পরিমাপের একক যা ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বছরের সমান, তাকে বলা হয় ‘মহাযুগ’। এর প্রতি দুই হাজার বছরকে ‘কল্প’ বলা হয় যা ব্রহ্মার এক দিন ও রাত, অথবা ৮,৬৪০,০০০,০০০ তথা আটশ চৌষাট কোটি মানব বছর।

(ص: 855)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ويقوم براهما الخالق الكلي بإعادة خلق الكون في بداية كل كल्प، ولا يستمر ذلك أكثر من بارا، أو قرن واحد لإعادة الكون. ونحن الآن في كالي جوغ: أي العصر الرابع، الذي بدأ من عام 3102 قبل الميلاد، وسوف يشهد ازدياد الجوع والخوف، والكوارث من مرحلتنا (التي هي ممتدة من 3102 ق.م) وستستمر إلى 430.000 سنة، وقيل: إلى 427 قرناً! (). فبعد مضي جميع هذه الأدوار تعيد الدنيا عملها مرة أخرى من ((ست جوغ)) إلى ((كل جوغ)) ملايين المرات، ثم يكون الفناء العام، وتنجو الروح من تنقلها وتتصل بالروح العليا، ثم تعيد الدنيا هذه العملية مرة أخرى وثانية وثالثة إلى ما لا نهاية له (وهكذا)). (). فالهندوس الآن لا يؤمن باليوم الآخر والبعث كما يعتقد المسلمون، فنارهم مؤقتة، وجنتهم مؤقتة. إلا أننا نرى صورة أخرى لديهم في بعض كتبهم المقدسة حيث نرى فيها تصريحاً للجنة والنار، بل يكاد يتفق كثير من المحققين من الهندوس وغيرهم: أن عقيدة اليوم الآخر كانت هي العقيدة السائدة في زمن البيذات، وقد سبق معنا نقل كلام

بعض الهندوس عند ردنا على عقيدة التناسخ، وكونها مختلفاً فيها حتى لدى أصحابها.

يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: ((وأما عقيدة الآخرة في عصر القيدات فكانت تشبه عقيدة سكان الشرق الأوسط، لأن الأرواح الطيبة - كما جاء في كتب البيذات الأولى - كانت تتمتع بالسعادة، والشريرة تعاني أشد أنواع العذاب، وكانت السعادة هي الجنة حيث كانت الأرواح تنعم بأنواع من المتع وأسباب الراحة والنعيم، وكان هذا النعيم يشبه نعيم الدنيا في صورة وأنواعه وأشكاله وأمزجته المادية، لأن المأكولات والمشروبات فيها تشبه ما في الدنيا مثل اللبن والزبد والسمن والعسل وما إلى ذلك، وكذلك يوجد فيها الحب والغناء والموسيقى وشجرة الخلد تلك التي تشبه التين. وأما العصاة والمجرمون فيدخلون جهنم، وهي في الطبقة السفلى الثالثة تحت الأرض حيث يعذبون على يدي الإلهين سوماً وإندرا اللذين يرميان العصاة في أعماق جهنم، وهذا المكان الحافل بالأخطار مظلم حالك، لا تعيش فيه إلا الأرواح الخبيثة والعفاريت)).()

والذي يتضح لديّ من خلال قراءتي للقيدات والأوبانيشادات، أن عقيدة يوم الآخر هي الثابت في القيدات، وقد نقلت نصوصاً تدل على ذلك عند الرد على عقيدة التناسخ، وإنما الخلاف جاء في الأوبانيشادات تليحاً ثم جاءت الكتب المتأخرة، فأنكرت عقيدة اليوم الآخر، وكرست اعتقاد رجوع

সার্বিক স্রষ্টা ব্রহ্মা প্রতিটি কল্পের শুরুতে মহাবিশ্ব পুনরায় সৃষ্টি করেন, এবং মহাবিশ্বের এই পুনর্নির্মাণ এক ‘পারা’ বা এক শতাব্দীর বেশি স্থায়ী হয় না।

আমরা এখন কলিযুগে আছি: অর্থাৎ চতুর্থ যুগ, যা খ্রিস্টপূর্ব ৩১০২ সালে শুরু হয়েছে।

আমাদের এই পর্যায়ে (যা খ্রিস্টপূর্ব ৩১০২ থেকে বিস্তৃত) ক্ষুধা, ভয় এবং দুর্যোগের বৃদ্ধি দেখা যাবে এবং এটি ৪৩০,০০০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে, আর বলা হয়েছে: ৪২৭ শতাব্দী পর্যন্ত! ()।

এই সকল পর্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পৃথিবী পুনরায় ‘সত্য যুগ’ থেকে ‘কলি যুগ’ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ বার তার কার্যক্রম পুনরাবৃত্তি করে, অতঃপর সাধারণ বিনাশ ঘটে এবং আত্মা তার এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তর থেকে মুক্তি পায় এবং পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। এরপর পৃথিবী এই প্রক্রিয়াটি পুনরায় দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এবং এভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকে ()। হিন্দুরা বর্তমানে শেষ দিবস এবং পুনরুত্থানে সেভাবে বিশ্বাস করে না যেভাবে মুসলমানরা বিশ্বাস করে। তাই তাদের নিকট জাহান্নামও অস্থায়ী এবং জান্নাতও অস্থায়ী।

তবে তাদের কিছু পবিত্র গ্রন্থে আমরা এর একটি ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই যেখানে জান্নাত ও জাহান্নামের স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। বরং হিন্দু ও অন্যান্য অনেক গবেষক এ বিষয়ে একমত হতে চলেছেন যে: আখেরাত বা পরকালের বিশ্বাসই ছিল বেদের যুগে প্রচলিত বিশ্বাস।

জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস খণ্ডন করার সময় আমরা ইতিপূর্বে কিছু হিন্দুর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি এবং এ বিষয়টি খোদ এর অনুসারীদের কাছেও বিতর্কিত।

ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: ((বৈদিক যুগে আখেরাতের বিশ্বাস ছিল মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের বিশ্বাসের অনুরূপ। কারণ পুণ্যবান আত্মাসমূহ—যেমনটি আদি বেদের গ্রন্থসমূহে এসেছে—সুখ উপভোগ করত এবং পাপিষ্ঠরা কঠোরতম আযাব ভোগ করত। সেই সুখ ছিল জান্নাত যেখানে আত্মাসমূহ বিভিন্ন ধরনের ভোগ-বিলাস এবং আরাম ও নেয়ামতের উপকরণ দ্বারা ধন্য হতো। এই নেয়ামতগুলো তার চিত্র, ধরণ, আকার ও পার্থিব স্বাদের দিক থেকে দুনিয়ার নেয়ামতের সদৃশ ছিল। কারণ সেখানকার খাদ্য ও পানীয় দুনিয়ার জিনিসের মতোই ছিল, যেমন দুধ, মাখন, ঘি, মধু এবং এই জাতীয় অন্যান্য জিনিস। একইভাবে সেখানে প্রেম-ভালবাসা, গান-বাজনা এবং চিরস্থায়ী গাছ রয়েছে যা ডুমুর গাছের সদৃশ।

আর নাফরমান ও অপরাধীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যা মাটির নিচে তৃতীয় নিম্নস্তরে অবস্থিত। সেখানে সোম এবং ইন্দ্র নামক দুই দেবতার হাতে তারা শাস্তি ভোগ করবে, যারা নাফরমানদের জাহান্নামের অতল গহুরে নিক্ষেপ করে। এই বিপদসংকুল স্থানটি ঘুটঘুটে অন্ধকার, যেখানে কেবল পাপিষ্ঠ আত্মা ও দানব-প্রেতাত্মারা বাস করে))()।

বেদ এবং উপনিষদ পাঠের মাধ্যমে আমার কাছে যা স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, আখেরাতের বিশ্বাসই বেদের মধ্যে প্রমাণিত। জন্মান্তরবাদের প্রতিবাদ করার সময় আমি এমন কিছু উদ্ধৃতি পেশ করেছি যা এর প্রমাণ বহন করে। মূলত বিরোধের সূচনা হয়েছে উপনিষদে ইশারায়, এরপর পরবর্তী কিতাবসমূহ এসে আখেরাতের বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছে এবং ফিরে আসার বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছে।

الأرواح، وتكرار العالم بعد الفناء العام، وهي عقيدة متأخرة نسبياً عن عقيدة الآريين الأوائل.

ومهما يكن من أمر؛ فإن الهندوس في العصر الحالي لا يعتقدون باليوم الآخر. عقيدة الجنة والنار لدى الهندوس:

إن عقيدة الجنة والنار لدى الهندوس مرت بمرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل البراهمانية:

فقد كانت السعادة هي الجنة حيث كانت الأرواح تنعم بأنواع من المتع وأسباب الراحة والنعيم، وكان هذا النعيم يشبه نعيم الدنيا في صورة وأنواعه وأشكاله وأمزجته المادية، لأن المأكولات والمشروبات فيها تشبه ما في الدنيا مثل اللبن والزبد والسمن والعسل وما إلى ذلك، وكذلك يوجد فيها الحب والغناء والموسيقى وشجرة الخلد تلك التي تشبه التين.

وأما العصاة والجرمون فيدخلون جحيم، وهي في الطبقة السفلى الثالثة تحت الأرض حيث يعذب على يدي الإلهين سوما وإن درا اللذين يرميان العصاة في أعماق جهنم، وهذا المكان الحافل بالأخطار مظلم حالك، لا تعيش فيه إلا الأرواح الخبيثة والعفاريث().

المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد البراهمانية:

فقد تغيرت عقيدتهم في الجنة والنار، فهم رغم اعتقادهم بالجنة والنار، اختلفت هذه العقيدة في هذه المرحلة اختلافاً جوهرياً، عما كانت الهندوسية قبل هذا الزمان، فقد جاء في كتبهم عن وصف الجنة والنار ما يلي:

أما الجنة :

فالجنة لدى الهندوس : دار "ديوتا"، ويقال لها أيضاً : ديو لوك()، (والديوتا دائماً تعطي لمحبيهم ما يطلبون منهم من المطالب، والديوتا مثل الإنسان من الناحية

الأخلاقية). في مثل هذه الجنة يعتقد الهندوس أنهم يعيشون في المدة ما بين
الحياتين ليتمتعوا بما فعلوا من الخيرات وما اكتسبوا من الحسنات، والفرق بين
الإنسان وديوتا في الجنة : أن الجنة بيتهم وهم لا يعبدون ولا يكونون أفتاراً، أما
الإنسان فيحصلون على الجنة مقابل أعمالهم الحسنة، أو التقشف الذي يسبونه
بـ"تاباً"، ولكنهم لا ينقطعون بهذا عن الانولاد من جديد، ولا يحصلون على
موكشا أو الخلاص.

كما أن الجنة دار "ديوتا" هكذا هي دار كل من نارد* وبشوامترو* وبشيسته*
وغيرهم من أنواع پرجاپتي*، ويعتبر الريشيون كهنة للديوتا، وأما پرجاپتي فهم
عباد للديوتا.

আত্মসমূহ এবং সাধারণ বিনাশের পর জগতের পুনরারুতি; এটি আদি আর্যদের আকিদার
তুলনায় তুলনামূলকভাবে একটি পরবর্তী আকিদা।

বিষয়টি যাই হোক না কেন; বর্তমান যুগের হিন্দুরা পরকালে বিশ্বাস করে না।

হিন্দুদের নিকট জ্ঞাত ও জাহান্নামের আকিদা:

হিন্দুদের নিকট জ্ঞাত ও জাহান্নামের আকিদা দুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে:

প্রথম পর্যায়: প্রাক-ব্রাহ্মণ্যবাদ পর্যায়:

সে সময় সুখই ছিল জ্ঞাত, যেখানে আত্মসমূহ বিভিন্ন ধরনের ভোগ-বিলাস এবং আরাম ও
নিআমতের উপকরণসমূহ উপভোগ করত। এই নিআমতসমূহ এর রূপ, ধরণ, আকৃতি এবং
বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পার্থিব নিআমতের সদৃশ ছিল। কারণ সেখানকার খাদ্য ও পানীয়
ছিল দুনিয়ার খাদ্য-পানীয়ের মতো, যেমন দুধ, মাখন, ঘি, মধু ইত্যাদি। অনুরূপভাবে সেখানে
প্রেম-প্রীতি, গান-বাজনা, সংগীত এবং অনন্তকাল বসবাসের বৃক্ষ ছিল যা ডুমুর গাছের সদৃশ।
আর পাপিষ্ঠ ও অপরাধীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যা মাটির নিচে তৃতীয় নিম্নস্তরে অবস্থিত।
সেখানে সোমা এবং ইন্দ্র নামক দুই দেবতার হাতে তারা শাস্তি ভোগ করবে, যারা পাপিষ্ঠদের
জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। বিপদে পূর্ণ এই স্থানটি ঘুটঘুটে অন্ধকার, যেখানে
কেবল অপবিত্র আত্মা এবং প্রেতাত্মারা বাস করে।

দ্বিতীয় পর্যায়: উত্তর-ব্রাহ্মণ্যবাদ পর্যায়:

তাদের জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত আকিদা পরিবর্তিত হয়ে যায়। জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও এই পর্যায়ে এসে এই আকিদাটি পূর্ববর্তী হিন্দুধর্মের তুলনায় মৌলিকভাবে ভিন্ন হয়ে পড়ে। জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনায় তাদের কিতাবসমূহে যা এসেছে তা নিম্নরূপ:

জান্নাত প্রসঙ্গে:

হিন্দুদের নিকট জান্নাত হলো: "দেবতা"দের আবাসস্থল, একে "দেবলোক"ও বলা হয়। (দেবতারা সর্বদা তাদের ভক্তদের প্রার্থনা অনুযায়ী তাদের যা চাই তা প্রদান করে এবং নৈতিক দিক থেকে দেবতারা মানুষের মতোই)। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, তারা দুই জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে এই জান্নাতে বসবাস করে যাতে তারা তাদের কৃত সৎকর্ম ও অর্জিত নেক আমলগুলোর মাধ্যমে সুখ ভোগ করতে পারে। জান্নাতে মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য হলো: জান্নাত দেবতাদের নিজস্ব ঘর এবং তারা ইবাদত করে না কিংবা অবতারও হয় না। পক্ষান্তরে মানুষ তাদের সৎকর্ম অথবা কৃচ্ছসাধনের বিনিময়ে জান্নাত লাভ করে যাকে তারা "তপা" বলে থাকে। তবে এর মাধ্যমে তারা পুনর্জন্মের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না এবং তারা "মোক্ষ" বা চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করতে পারে না।

জান্নাত যেমন "দেবতা"দের ঘর, তেমনি এটি নারদ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য প্রকারের প্রজাপতিদেরও আবাসস্থল। ঋষিদেরকে দেবতাদের পুরোহিত গণ্য করা হয়, আর প্রজাপতিরা হলো দেবতাদের ইবাদতকারী।

(ص: 857) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

كما أن الجنة مقر لبعض الكائنات البرانية - الذين جاء ذكرهم في البرانات - مثل :
أبسرا*، كندهرب*، كَنُور*، كما أنها مقر لبعض الحيوانات المذكورة في البرانات،
كالكرور (كرود) المعروف بكونه مركب قُشْنُو وفأرة المعروفة بكونها مركب غانيشا،
وغيرها، ومعلوم أن كلاً من أبسرا، وكندهرب، وكَنُور لا يحصلون على حياة الإنسان،
أما أشورا*، وراكشاس*، وديتّا* (أو دويتّا)، فهم من المخالفين للديوتا، فبينهم
وبين الديوتا حرب دائم والحرب بينهم سجال، والديوتا دائماً يعبدون كلاً من

البراهما، أو شَبُّ أو بِشْنُو للنجاة من كيد أعدائهم. كتب البرانات مليئة بهذه القصص().

أما النار :

فالنار : هي المكان الذي يصار إليها ليزوق العذاب والعقاب بعد الموت، والنار سببها العصيان، والتبرد على الدين.

جاء في كتاب بهكبوت بران : إن ياما - صاحب العقاب - يأخذ الأناس المجرمين بعد موتهم إلى الجانب الجنوبي من الأرض تحتها، وفوق مائها، ويعاقبهم حسب ذنوبهم. فإن جميع أنواع الجحيم توجد هناك، وهم يبقون هناك حتى تنتهي عقابهم حسب أعمالهم.

وقد اختلف الهندوس في عدد الجحيم:

فقال: هي إحدى وعشرون جحيماً، يقول ول ديورانت: "هناك في عقيدتهم - أي الهندوس - إحدى وعشرون جحيماً مقسمة سبعة أقسام، وليس العقاب أبدياً، لكنه أنواع؛ ... فمن ألوان العذاب : النار والحديد والثعابين والحشرات السامة

والحيوانات الكاسرة وسباع الطير، ومرّ الشراب والسم والروائح الكريهة؛ واختصاراً، تستخدم كل وسيلة ممكنة في تعذيب المغضوب عليهم؛ بعضهم ينفذ في مناخيرهم حبل يظنون يساقون به إلى الأبد فوق نصال سكاكين غاية في الإرهاف وبعضهم

يحكم عليهم بالمرور خلال سم الخياط؛ وبعضهم يوضعون بين صخرتين مستويتين تضبانهم ضباً فتسحقانهم دون أن تقتلاهم؛ وبعضهم تطلق عليهم طيور العقاب الجائعة فتظل تنقر عيونهم بغير انقطاع؛ وملايين منهم يقضى عليهم بالسباحة الدائمة في بركة مليئة ببول الكلاب أو مخاط الادميين"().

ثم قال: "ويجوز أن تكون هذه العقائد قاصرة على أدنى طبقات الهنود وعلى المتزمتين من رجال اللاهوت..."().

هناك سبعة جهنمات أخرى كما ينص عليها بعض كتبهم، حتى يبلغ مجموع جهنماتهم ثمانى

তেমনিভাবে জান্নাত হলো পুরাণোক্ত কিছু সত্তার বাসস্থান—যাদের উল্লেখ পুরাণসমূহে এসেছে—যেমন: অশুরা, গন্ধর্ব, কিন্নর। অনুরূপভাবে এটি পুরাণসমূহে বর্ণিত কিছু প্রাণীরও বাসস্থান, যেমন গরুড়, যা বিষ্ণুর বাহন হিসেবে পরিচিত এবং হুঁদুর, যা গণেশের বাহন হিসেবে পরিচিত, ইত্যাদি। এটি সুপরিচিত যে, অশুরা, গন্ধর্ব এবং কিন্নরদের কেউই মানুষের জীবন লাভ করে না। আর অসুর, রাক্ষস এবং দিত্য (বা দৈত্য) হলো দেবতাদের বিরোধী; তাদের ও দেবতাদের মধ্যে চিরস্থায়ী যুদ্ধ বিদ্যমান এবং এই যুদ্ধ পালাক্রমে চলতে থাকে। দেবতারা সর্বদা ব্রহ্মা, শিব অথবা বিষ্ণুর ইবাদত করেন তাদের শত্রুদের চক্রান্ত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। পুরাণের কিতাবসমূহ এই সব কাহিনীতে ভরপুর।

আর জাহান্নাম:

জাহান্নাম হলো এমন এক স্থান যেখানে মৃত্যুর পর আজাব ও শাস্তি ভোগ করার জন্য যেতে হয়। জাহান্নামের কারণ হলো অবাধ্যতা এবং ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ভাগবত পুরাণে এসেছে: যম—শাস্তির অধিপতি—অপরাধী মানুষদের মৃত্যুর পর পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে এর নিচে এবং এর পানির উপরে নিয়ে যান এবং তাদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি দেন। নিশ্চয়ই সকল প্রকার নরক সেখানেই অবস্থিত এবং তারা তাদের কর্ম অনুযায়ী শাস্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে।

হিন্দুরা জাহান্নামের সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন:

বলা হয়েছে: তা হলো একুশটি জাহান্নাম। উইল ডিউরান্ট বলেন: "তাদের বিশ্বাসে—অর্থাৎ হিন্দুদের—একুশটি জাহান্নাম রয়েছে যা সাতটি ভাগে বিভক্ত। শাস্তি চিরস্থায়ী নয়, তবে তা বিভিন্ন প্রকারের; ... আজাবের ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে: আগুন, লোহা, সাপ, বিষাক্ত পতঙ্গ, হিংস্র পশু ও শিকারি পাখি, তিক্ত পানীয়, বিষ এবং দুর্গন্ধ। সংক্ষেপে, অভিশপ্তদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় ব্যবহার করা হয়। কারো কারো নাসারন্ধ্রে রশি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যা দিয়ে তাদের অনন্তকাল ধরে অত্যন্ত ধারালো ছুরির ফলার উপর দিয়ে চালিত করা হয়; কারো কারো প্রতি সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে অতিক্রম করার হুকুম দেওয়া হয়; কাউকে দুটি সমতল পাথরের মাঝখানে রাখা হয় যা তাদের সজোরে চেপে ধরে পিষে ফেলে কিন্তু তাদের মৃত্যু হয় না; কারো কারো উপর ক্ষুধার্ত ঈগল পাখি ছেড়ে দেওয়া হয় যা অবিরাম তাদের চোখ

খুঁটিয়ে খেতে থাকে; আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে কুকুরের প্রস্রাব বা মানুষের শ্লেষ্মায় পূর্ণ পুকুরে সারাক্ষণ সাঁতার কাটার দণ্ড দেওয়া হয়।"

এরপর তিনি বলেন: "সম্ভবত এই বিশ্বাসগুলো হিন্দুদের নিম্নবর্ণের লোকদের এবং কউর ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ..."।

তাদের কিছু কিতাবের ভাষ্য অনুযায়ী আরও সাতটি জাহান্নাম রয়েছে, যার ফলে তাদের জাহান্নামের মোট সংখ্যা আটশটিতে

(ص: 858)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وعشرين جهنماً(0).

وجاء في قُشْنُو بران: أن عدد الجهنّمات ثمانين ألفاً، وقد نقل عنه البيروني في كتابه تفصيل هذه الجهنّمات وما يدخل فيها من الجنّة، وما يلاقى فيها من العذاب(0).

هذا، وقد تحدث البيروني عن عقيدة الجنة والنار لدى الهندوس فقال: ((المجمع يسمى "لوك" والعالم ينقسم قسمة أولية إلى علو وسفل وواسطة، فيسمى العالم الأعلى "سُفَر لوك" وهو الجنة والعالم الأسفل "ناكلوك" أي مجمع الحيات وهو جهنم ويسمى أيضاً "نَزْلوك"، وربما سمّوه "باتال" أي أسفل الأرضين، وأما الأوسط الذي نحن فيه فيسمى "مات() لوك" و"مانش لوك" أي مجمع الناس هو للاكتساب، والأعلى للثواب، والأسفل للعقاب، فيهما يستوفي جزاء العمل من استحقاقها مدة مضروبة بحسب مدة العمل والكون في كل واحدٍ منهما للروح وحدة مجردة عن البدن.

والقاصر عن السمو إلى الجنة أو الرسوب إلى جهنم لوك (مجمع) آخر يسمى "ترجلوك" (أو تَرْجَكُ يوني) وهو النبات والحيوان غير الناطق يتردد الروح في

أشخاصها بالتناسخ إلى أن تنتقل إلى الإنس على تدرّيج من أدون مراتب النامية إلى علياً مراتب الحساسة، وكونها فيها على أحد وجهين: إما لقصور مقدار المكافأة على محلّ الثواب والعقاب، وإما لرجوعها من جهنم، فعندهم أن العائد إلى الدنيا متأنس في أول حالته والعائد إليها من جهنم متردد في النبات والحيوان إلى أن يبلغ مرتبة الإنسان)).(0).

ثم قال: "وهذه - الجهنّمات - كلها من أجل أن طلب الخلاص من الرباط ربّما لم يكن على طريقه المستقيم المؤدي إلى العلم اليقين بل على طرق مظنونة وبالتقليد مأخوذة، ولن يضيع عمل عاملٍ هو خاتمة أعماله بعد الموازنة بين نوعي الاكتساب ولكن الجزاء يكون بحسب المقصود فيناله على مراتب إما في قلبه الذي هو فيه وإما في الذي ينتقل إليه وإما بعد خروجه عن قلبه وقبل أن يحصل في غيره ... ولهذا لم يعد صاحب كتاب "سانك" (سانكهيا) ثواب الجنة خيراً بسبب الانقضاء وعدم التّأبّد وبسبب مشابهة الحال فيها حال الدنيا من الدنيا من التنافس والتحاسد لأجل تفاضل الدرجات والمراتب؛ فإن الغُل والحسرة لا يزول إلا بالتساوي... (0).

فالذي يظهر لي أن عقيدة الجنة والنار أيضاً كانت ثابتة في القديّات؛ فإن طلب الجنة والخلود فيها كان من أهم مطالب الإنسان القيدي، وقد سبق معنا نقل النصوص الدالة على ذلك، وكانوا يعتقدون

...এবং বিশটি জাহান্নাম।

বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের সংখ্যা আটশি হাজার। আল-বিরুনি তাঁর কিতাবে এই জাহান্নামগুলোর বিস্তারিত বিবরণ, সেখানে প্রবেশকারী অপরাধীদের অবস্থা এবং তারা যে শাস্তির সম্মুখীন হবে, তা উদ্ধৃত করেছেন।

এদিকে আল-বিরুনি হিন্দুদের জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: "সমষ্টিকে 'লোক' বলা হয়। জগত প্রাথমিকভাবে উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যম—এই তিন ভাগে বিভক্ত। উচ্চ জগতকে 'স্বর্গ লোক' বলা হয়, যা হলো জান্নাত। নিম্ন জগতকে 'নাগ লোক'

অর্থাৎ সর্পিলা জগত বলা হয়, যা মূলত জাহান্নাম; একে 'নরক লোক'-ও বলা হয়। আবার কখনো তারা একে 'পাতাল' বা নিম্নতম ভূমি বলে অভিহিত করে। আর মধ্যম জগত—যেখানে আমরা রয়েছি—তাকে 'মর্ত্য লোক' ও 'মানুষ লোক' অর্থাৎ মানুষের আবাসস্থল বলা হয়। এটি কর্মফল অর্জনের জন্য নির্ধারিত। আর উচ্চ জগত হলো পুরস্কারের জন্য এবং নিম্ন জগত শাস্তির জন্য। এই উভয় স্থানে আমলের সময়সীমা অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদে পাওনাদার ব্যক্তি তার কর্মফল পূর্ণরূপে ভোগ করবে। সেখানে আত্মা দেহবিমুক্ত অবস্থায় অবস্থান করে।"

যে ব্যক্তি স্বর্গে উন্নীত হতে বা জাহান্নামে পতিত হতে অক্ষম হয়, তার জন্য 'তিব্‌য়্যগ লোক' (বা তিব্‌য়্যগ যোনি) নামক অন্য একটি লোক (সমষ্টি) রয়েছে। তা হলো উদ্ভিদ ও নির্বাক প্রাণী জগত। এখানে আত্মা জন্মান্তরবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেহে আবর্তিত হতে থাকে, যতক্ষণ না তা উদ্ভিদ জগতের নিম্নতর স্তর থেকে সংবেদনশীল জগতের উচ্চতর স্তরে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানব সত্তায় স্থানান্তরিত হয়। এই অবস্থায় থাকার দুটি কারণ হতে পারে: হয় সওয়াব বা আজাবের স্থানে পুরস্কারের পরিমাণ অপরিাপ্ত হওয়া, অথবা জাহান্নাম থেকে ফিরে আসা। তাদের মতে, যারা দুনিয়ায় ফিরে আসে তারা তাদের প্রাথমিক অবস্থায় মনুষ্যরূপ লাভ করে, আর যারা জাহান্নাম থেকে ফিরে আসে তারা উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে যতক্ষণ না মানুষের স্তরে পৌঁছায়।"

এরপর তিনি বলেন: "এই জাহান্নামগুলোর মূল কারণ হলো—বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের অন্বেষণ হয়তো নিশ্চিত জ্ঞানদানকারী সঠিক পথে পরিচালিত হয়নি, বরং তা ধারণা বা অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে। তবে পাপ ও পুণ্য—এই দুই ধরনের উপার্জনের মধ্যে তুলনার পর কোনো আমলকারীর আমলই বৃথা যাবে না। কিন্তু প্রতিদান হবে উদ্দেশ্য অনুযায়ী। ব্যক্তি তা বিভিন্ন স্তরে লাভ করবে; হয় তার বর্তমান দেহে, অথবা যে দেহে সে স্থানান্তরিত হবে সেখানে, অথবা তার দেহ থেকে বের হওয়ার পর এবং অন্য কোনো দেহে প্রবেশের পূর্বে...। এই কারণেই 'সাংখ্য' (সাংখ্যদর্শন) গ্রন্থের প্রণেতা স্বর্গের প্রতিদানকে কল্যাণকর মনে করেননি এর সমাপ্তি ও অনিত্যতার কারণে এবং সেখানে দুনিয়ার অবস্থার মতো উচ্চ-নীচ স্তরের ভেদাভেদের ফলে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষার অস্তিত্ব থাকার কারণে। কেননা সমতা ব্যতিরেকে মনের সংকীর্ণতা ও আক্ষেপ দূর হয় না...।

আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, জান্নাত ও জাহান্নামের বিশ্বাস বেদেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কেননা জান্নাত অন্বেষণ করা এবং সেখানে চিরকাল অবস্থান করা ছিল বৈদিক মানুষের

تمهيد: في بيان أصول الشرع الهندوسي

نحن المسلمين لدينا كتاب الله الثابت بالتواتر، والسنة المطهرة الثابتة بالأسانيد الصحيحة هما مصدر الفقه الإسلامي، وإجماع هذه الأمة، والقياس المستنبط من هذه الثلاثة هي الأصول المتفق عليها للفقه الإسلامي.

أما الهندوس؛ فليس عندهم لشرعهم مصدر موثوق ولا ثابت، وهم يذكرون التشريعات في كتبهم ولا يذكرون لها مصدراً، إلا أن بعض كتبهم ينص على أن أصول شرعهم معتمدة على أصول، وقد ذكر صاحب مُنُو سُرِّي هذه الأصول بعنوان: أس الشرع، وقال:

اسمعوا الآن، وتعلموا القانون المقدس، الذي عمل به عالمو القيادات، واطمأنت به قلوبهم؛ بفضل الصلحاء المجريدين عن الأهواء النفسانية. لا يحمد العمل؛ إذا لم يعمل رغبة في الجزاء (١)، وهذه الرغبة شعور طبيعي لا تخلو منه نفس في العالم وهي تدفع الإنسان إلى قراءة القيد والقيام بالعبادات المذكورة فيه.

لا يوجد عمل ترونه هنا: عملاً خالصاً، مجرداً عن الرغبة؛ لأن الرغبة وحدها؛ هي التي تدفع إلى العمل.

إن من يأتي بهذه الأعمال، على وجهها؛ يصل إلى درجة الحياة الأبدية، حتى في هذه الحياة الدنيا، وينال كل مبتغاه.

إن أس القانون المقدس، وأصله الأول: القيادات، ثم يليه أقوال العلماء وأعمالهم، ثم أفعال الصلحاء، وأخيراً؛ الاطمئنان القلبي.

إن كل ما شرعه مُنُو جي، من أحكام، هو من القيد؛ لأن مُنُو جي عالم بكل شيء. على كل إنسان: أن يعمل بما أمر به، بعد أن يتبصر فيه، بعين العلم.

إن كل من يعمل بالأحكام المشروعة، والقانون المقدس، ينال شهرة عظيمة في دنياه، وسعادة وبركة، غير متناهيتين، بعد موته.

إن الأحكام الشرعية هي القيد، والقانون المقدس هو سُرِّيٌّ، ومن هذين الاثنين أخذت الشريعة، ولذا؛ فأحذروا المجادلة فيهما أبداً.

إن كل مولود ثانيةً (البراهمة والكهشترية وقايشا) يعتمد على علم المنطق، في مناقشة أحكام القيد، والقانون المقدس؛ فهو كافر، وعلى العلماء؛ أن يطرده من حلقته.

إن الدين؛ هو ما ذكر في القيد، وفي القانون المقدس (سُري) وثبت بأعمال الصلحاء، ويطعن إليه قلب الإنسان.

إن علم القانون المقدس؛ خليقٌ بمن لا يودُّ ابتغاء المال من ورائه، ولا هو تابعٌ لأهوائه.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মে উপাসনা ও বিধানসমূহ

এর অধীনে রয়েছে একটি ভূমিকা ও দুটি পরিচ্ছেদ

ভূমিকা: হিন্দু আইনের মূলনীতিসমূহের বর্ণনায়

আমরা মুসলিমগণ, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব রয়েছে যা তওয়াতুর (নিরবচ্ছিন্ন ধারা) দ্বারা সাব্যস্ত এবং সুন্নতে মুতাহহারায় রয়েছে যা সহিহ সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত; এ দুটিই ইসলামি ফিকহ-এর উৎস। আর এই উম্মতের ইজমা এবং এই তিনটি থেকে উদগত কিয়াস হলো ইসলামি ফিকহ-এর সর্বসম্মত মূলনীতি।

অন্যদিকে হিন্দুদের ক্ষেত্রে, তাদের আইনের কোনো নির্ভরযোগ্য বা অকাট্য উৎস নেই। তারা তাদের কিতাবসমূহে বিধানগুলো উল্লেখ করে কিন্তু সেগুলোর কোনো উৎস বর্ণনা করে না। তবে তাদের কিছু কিতাব স্পষ্ট করে যে, তাদের আইনের মূল ভিত্তি কিছু নীতির ওপর নির্ভরশীল। মনুস্মৃতির প্রণেতা এই মূলনীতিগুলোকে ‘আইনের ভিত্তি’ শিরোনামে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন:

এখন শোনো এবং সেই পবিত্র আইন শিক্ষা করো, যা বেদজ্ঞগণ পালন করেছেন এবং প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের বদৌলতে যাদের অন্তর তাতে প্রশান্তি লাভ করেছে।

কোনো কাজই প্রশংসিত হয় না যদি তা প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া করা হয়। আর এই আকাঙ্ক্ষা একটি প্রাকৃতিক অনুভূতি যা জগতের কোনো আত্মা থেকেই বিযুক্ত নয়, এবং এটিই মানুষকে বেদ পাঠ করতে ও তাতে বর্ণিত উপাসনাগুলো পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

তোমরা এখানে যা কিছু দেখছো তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা-মুক্ত কোনো বিশুদ্ধ কাজ নেই; কারণ আকাঙ্ক্ষাই একমাত্র বিষয় যা কাজ করতে প্রেরণা দেয়।

যে ব্যক্তি এই কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করে, সে এমনকি এই পার্থিব জীবনেও অনন্ত জীবনের স্তরে পৌঁছে যায় এবং তার সকল অভীষ্ট লাভ করে।

পবিত্র আইনের ভিত্তি এবং এর প্রথম উৎস হলো বেদসমূহ। এরপর আলেমদের বাণী ও তাদের আমল, তারপর নেককারদের কর্ম, আর সবশেষে অন্তরের প্রশান্তি।

মনুজি যে সকল বিধান প্রবর্তন করেছেন তার সবই বেদ থেকে আগত; কারণ মনুজি সবকিছু সম্পর্কে অবগত।

প্রত্যেক মানুষের উচিত তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করা, তবে তা আগে জ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে।

যে ব্যক্তি প্রবর্তিত বিধানাবলী ও পবিত্র আইন অনুযায়ী কাজ করে, সে ইহকালে মহান খ্যাতি এবং পরকালে অসীম সুখ ও বরকত লাভ করে।

শরিয় বিধানসমূহ হলো বেদ এবং পবিত্র আইন হলো স্মৃতি। এই দুটি থেকেই শরিয়ত বা জীবনবিধান গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব, এ দুটি বিষয়ে কখনো বিতর্ক করা থেকে বিরত থেকো।

প্রত্যেক দ্বিজ বা দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণকারী (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) যদি বেদের বিধান ও পবিত্র আইনের আলোচনায় যুক্তিবিদ্যার ওপর নির্ভর করে, তবে সে কাফির; আলেমদের উচিত তাকে তাদের মজলিস থেকে বহিস্কার করা।

ধর্ম হলো তা-ই যা বেদে ও পবিত্র আইনে (স্মৃতিতে) বর্ণিত হয়েছে, নেককারদের আমল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এবং যার ওপর মানুষের অন্তর প্রশান্ত হয়।

পবিত্র আইনের জ্ঞান কেবল তারই যোগ্য যে এর বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা রাখে না এবং সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসারী নয়।

إن كل أمرٍ، تقضي به الأحكام المقدسة بصورتين؛ يجب اعتبار الصورتين؛ قانوناً؛ لأن كلاً منهما؛ صادرة عن تلك الذات العلية، لتكون قانوناً يتبع().

هكذا يقعد الهندوس أصولاً لأحكامهم، فجملة ما ذكروا فيه أن أصولهم في التشريعات:

القيادات (سُرُوتِي).

القانون المقدس (سُرِي).

أقوال الصلحاء وأعمالهم().

ما يطمئن إليه قلب الإنسان.

هذه هي الأصول الأربعة للشرع الهندوسي المذكورة في كتابهم المقدس لديهم، ولكننا عند التطبيق لا نرى أثراً لما قرروه هنا، كما سيتضح ذلك لاحقاً.

المبحث الأول: أهم عبادات الهندوس

وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: أهم العبادات حسب الكتب الهندوسية

إن العبادات في الديانة الهندوسية، سمتها البارزة الاضطراب الهائل في أساليبها ومناهجها وتقاليدها وأحكامها باختلاف الولايات والأقاليم، والأزمنة والعصور، والمذاهب والطوائف، فيجد الباحث نفسه في غابة كثيفة تكثر فيها الوهاد والنجاد، شديدة البرونة والسعة، متشتتة الأساليب والمناهج، غامضة الحدود والشروط، مبهمة في الأوضاع والأشكال، تنقصها الوحدة الشكلية، والجامعة الاعتقادية، لذلك قلما يجد الباحث صورة واضحة كاملة لها في كتاب، أو بحثٍ لكاتب هندوسي من أساطين الفلسفة والشريعة().

ولعل السبب في ذلك أن العبادات الهندوسية مرت في تاريخها بمراحل عديدة، بدءاً

من المرحلة القيدية ومروراً بالمرحلة البرهمانية وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة

الهندوسية اجتمعت لديها أنواع من التجارب، وهم مع انتقائهم لبعضها لا ينكرون

على البعض الآخر منها، وربما تنتقي منطقة معينة ألواناً من العبادات، وتنتقي منطقة أخرى غيرها من العبادات، وهي كلها لا تحتاج أن تستند إلى نصوص الكتب المقدسة، وإن كان يفضل ذلك، ولعل من المناسب أن نستعرض أهم الأدوار التي مرت بها العبادات الهندوسية حتى تتضح لنا العبادات التي يمارسونها الآن من أي الأنواع هي:

الأول: شعائر العبادات في زمن الفيدات

ففي زمن القيدات كان جل عباداتهم الثناء والمدايح والترانيم للآلهة، والدعاء والابتهاال للآلهة، وتقديم القرابين

পবিত্র বিধানসমূহ যে সকল বিষয়ে দুটি রূপে ফয়সালা দেয়, সেই উভয় রূপকেই আইন হিসেবে গণ্য করা আবশ্যিক; কারণ তাদের প্রতিটিই সেই সর্বজ্ঞ সত্তা থেকে নিঃসৃত হয়েছে, যাতে তা অনুসরণযোগ্য একটি আইন হয়।

এভাবেই হিন্দুরা তাদের বিধানসমূহের মূলনীতি নির্ধারণ করে। তারা তাদের শরিয়ত বা বিধান প্রণয়নের মূলনীতি সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছে তার সারসংক্ষেপ হলো:

বেদ (শ্রুতি)।

পবিত্র আইন (স্মৃতি)।

পুণ্যবান ব্যক্তিদের বাণী ও কর্ম।

মানুষের অন্তর যাতে প্রশান্তি লাভ করে।

এগুলোই হলো হিন্দু শরিয়তের চারটি মূলনীতি যা তাদের পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা তাদের এখানে নির্ধারিত বিষয়ের কোনো প্রভাব দেখতে পাই না, যা পরবর্তীতে স্পষ্ট হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের প্রধান উপাসনা পদ্ধতিসমূহ

এতে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ: হিন্দু গ্রন্থসমূহ অনুযায়ী প্রধান উপাসনা পদ্ধতিসমূহ

হিন্দু ধর্মের উপাসনা পদ্ধতিগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রদেশ ও অঞ্চল, কাল ও যুগ এবং

মাজহাব ও উপদলের ভিন্নতা ভেদে এর পদ্ধতি, পথ, ঐতিহ্য ও বিধানের মধ্যে বিশাল

বিশৃঙ্খলা। ফলে গবেষক নিজেকে এমন এক গভীর অরণ্যে খুঁজে পান যেখানে উঁচু-নিচু ভূমির

ছড়াছড়ি, যা অত্যন্ত নমনীয় ও প্রশস্ত, যার পদ্ধতি ও পথসমূহ বিক্ষিপ্ত, সীমা ও শর্তাবলী অস্পষ্ট এবং অবস্থা ও রূপসমূহ রহস্যময়। এতে কাঠামোগত ঐক্য এবং বিশ্বাসগত সংহতির অভাব রয়েছে। এই কারণেই কোনো গবেষক খুব কমই কোনো গ্রন্থে বা দর্শন ও আইনের পণ্ডিত কোনো হিন্দু লেখকের গবেষণায় এর একটি স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র খুঁজে পান।

সম্ভবত এর কারণ হলো, হিন্দু উপাসনা পদ্ধতিগুলো ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করেছে; যার শুরু বৈদিক যুগ থেকে, এরপর ব্রাহ্মণ যুগ এবং পরিশেষে বর্তমান হিন্দু যুগে এসে পৌঁছেছে। এর ফলে তাদের নিকট বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হয়েছে। তারা এর মধ্য থেকে কিছু বিষয়কে নির্বাচন করলেও অন্যান্য বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে না। সম্ভবত কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল উপাসনার বিশেষ কিছু রূপ গ্রহণ করে, আবার অন্য অঞ্চল ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। এ সবকিছুর জন্য পবিত্র গ্রন্থসমূহের দলিলের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না, যদিও তা পছন্দনীয় মনে করা হয়। বর্তমানে তারা যে সকল উপাসনা পালন করছে সেগুলো কোন প্রকারের তা স্পষ্ট করার জন্য হিন্দু উপাসনা পদ্ধতিগুলো যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা সমীচীন হবে:

প্রথমত: বেদ যুগের উপাসনার রীতিনীতি

বেদ যুগে তাদের অধিকাংশ উপাসনা ছিল দেবতাদের প্রশংসা, গুণগান ও স্তোত্রপাঠ, দেবতাদের নিকট প্রার্থনা ও কাকুতি-মিনতি করা এবং বলি বা উৎসর্গ পেশ করা।

(ص: 862) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

للحصول على أنواع من المطالب في هذه الحياة().

سبب تقديم الأضاحي والقرايين:

يظهر من القيدات أسباب القرايين ما يلي():

أن الآلهة بحاجة إلى أن تقدم لها الأضاحي، ويحتفل بها بمساعدة النار، ويصب لهم السوما السائل المخلد، وذلك لفرحتهم.

كما أن التضحية في العقيدة القيدية تقيم أود الآلهة، وتزيدهم قوة.

إن التضحية تخلق الآلهة، كما أن التضحية التي خلقت الآلهة وأقامت أودها، تجعل هذه الآلهة تشبع الرغبات الإنسانية، وتحقق مطالب الإنسان في طول العمر والغنى وإنجاب الذكور.

أن أرواح الموتى بحاجةٍ إلى التغذية بالأضحيات الجنائزية. تتوحد عناصر الأضحية في القيدية مع أجزاء الكون. كان ينظر إلى التضحية على أنها تمثل فعل الخلق مرة أخرى. تؤدي دوراً لا بد منه في المحافظة على النظام الكوني؛ مما يعني أن الكون بـأ فيه النظام الأخلاقي يعتمد على شعيرة الأضحية().

كيفية تقديم القرابين:

يبدو من خلال النصوص القيدية أن الديانة الهندوسية في أولى مراحلها لم تكن لها معابد وأصنام، والعبادة الرئيسة في القيديات هي تقديم الأضاحي؛ حيث كانت طقوس العبادة والأضاحي تمارس في منزل الأسرة، أو في أرض الخلاء، وكان يُقدم في هذا الطقس تقدمات نباتية وتقدمات حيوانية، أما النباتية فمنها الحبوب والكعك، وأما الحيوانية فهي الحصان والباعر والثور، في هذه المرحلة تظهر آثار ضئيلة من التضحية بالإنسان، ثم أصبح شراب سوماً المقدس هو أهم ألوان ممارسة العبادة والتضحية().

وكانت مذابح القرابين تنصب من جديد لكل قربان يراد تقديمه، وكان يَنَاط بالنار المقدسة عندهم أن ترفع

এই জীবনে বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য।

কোরবানি ও উৎসর্গ প্রদানের কারণ:

বেদ থেকে উৎসর্গ প্রদানের নিম্নলিখিত কারণগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে:

দেবতাদের নিকট উৎসর্গ পেশ করা প্রয়োজন; আগুনের সাহায্যে তা উদযাপন করা হয় এবং তাদের সন্তুষ্টির জন্য অমরত্বের তরল সুধা 'সোমরস' ঢেলে দেওয়া হয়।

বৈদিক বিশ্বাস অনুযায়ী, উৎসর্গ দেবতাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে।

উৎসর্গই দেবতাদের সৃষ্টি করে; আর যে উৎসর্গ দেবতাদের সৃষ্টি করেছে এবং তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, সেই উৎসর্গই দেবতাদের মাধ্যমে মানুষের কামনা-বাসনা পূর্ণ করায় এবং মানুষের দীর্ঘায়ু, সম্পদ ও পুত্রসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করে।

মৃত ব্যক্তিদের আত্মা অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসর্গের মাধ্যমে পুষ্টি গ্রহণের মুখাপেক্ষী।

বৈদিক দর্শনে উৎসর্গের উপাদানগুলো মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশের সাথে একীভূত হয়ে যায়।

উৎসর্গকে পুনরায় সৃষ্টির প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হতো।

এটি মহাজাগতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে; যার অর্থ হলো নৈতিক শৃঙ্খলসহ এই মহাবিশ্ব উৎসর্গ বা কোরবানির রীতির ওপর নির্ভরশীল।

উৎসর্গ বা কোরবানি প্রদানের পদ্ধতি:

বৈদিক মূলপাঠসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো মন্দির বা মূর্তি ছিল না। বেদে প্রধান উপাসনা ছিল কোরবানি বা উৎসর্গ পেশ করা; যেখানে উপাসনা ও কোরবানির আনুষ্ঠানিকতা পারিবারিক আবহে অথবা খোলা ময়দানে পালন করা হতো। এই আচারে উদ্ভিদজাত এবং প্রাণিজ—উভয় ধরনের উৎসর্গ পেশ করা হতো। উদ্ভিদজাত উৎসর্গের মধ্যে ছিল শস্য ও পিঠা, আর প্রাণিজ উৎসর্গের মধ্যে ছিল ঘোড়া, ছাগল ও ঘাঁড়। এই পর্যায়ে নরবলির সামান্য কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়, এরপর পবিত্র 'সোমরস' পান করাই উপাসনা ও উৎসর্গের অন্যতম প্রধান ধরনে পরিণত হয়।

প্রতিটি উৎসর্গ পেশ করার জন্য নতুন করে কোরবানির বেদি স্থাপন করা হতো এবং তাদের বিশ্বাস মতে পবিত্র আগুনের দায়িত্ব ছিল তা উর্ধ্বে তুলে ধরা

(ص: 863) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

القربان إلى السماء، وقد كان يوجد في البيت الآري نارٌ تشتعل منذ بداية إنشائه، أعني خلال حفل الزواج، وهي ليست ناراً عادية، فينبغي ألا تستخدم في إعداد الطعام، أو الأغراض المنزلية الأخرى، وكذلك ينبغي أن يكون إشعالها بأنواع خاصة من الخشب، وبطريقة معينة، هي حاكٍ العصي بعضها ببعض، وينبغي ألا تترك

حتى تخدم، ولا بد أن يتقدم رب الأسرة يومياً لهذه النار بقرايين للآلهة، بل إنه ملزمٌ بالقيام ثلاث مرات في اليوم بما يسمى (التضحيات الخمس الكبرى): عبادة برهمن، روح العالم، وقوامها تعليم القيدات أو تلاوتها... وعبادة الآباء، بتقديم الطعام والباء لتغذيتهم... وعبادة الآلهة، بإحراق القرايين... وعبادة (بهوتاس Bhutas) الموجودات الحية، أو الأرواح - بنثر الحبوب في الجهات الأربع، والمركز، وفي الهواء، وعلى أواني المنزل، ووضع الطعام على عتبة الدار للمنبوذيين والحيوانات والطيور والحشرات، وعبادة الرجال، عن طريق تقديم الضيافة للآري، ويفضل البرهمني العليم بالقيدات.

وعندما يتم إنجاز التضحية على نحو مناسب، تهبط الآلهة متخفية في ميدان التضحية، وتجلس فوق القش المقدس، وتشارك في عملية التضحية، كضيوف شرف، وتتغذى بالقرايين التي أحرقها الإله □ أغني □.

أقسام العبادة بالتضحية في العهد الفيدي:

تنقسم العبادة بالتضحية في الديانة القيدية إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: منزلي:

يمارس في نطاق الأسرة بواسطة الأب ومساعدة زوجته، وهي تضحية تتوقف على مقدار الأسرة، وليست ذات تعقيدات شعائرية بالقياس إلى النوع الثاني الذي يمارسه الكهنة أو النوع الثالث الذي يمارسه الكهنة والسلطة الملكية.

النوع الثاني: جماعي:

يمارس في الخلاء بواسطة الكهنة، وكان عددهم غير ثابت؛ حيث كان يزداد عندما تكون الطقوس أكثر تعقيداً، وفي نص غير ملزم في ريگ قيد يكون عددهم ثمانية بما في ذلك الشخص صاحب التضحية().

ويضم فريق الكهنة:

برهمني: وهو على رأس الفريق؛ ويجلس وهو طاهر متعطر في الوسط، ولا يتدخل إلا عند ارتكاب مخالفات في تقنيات الطقس، ويتلقى نظراً لأهميته ومكانته نصف التضحية.

الهدفاريو (أودهويززو) ومساعدوه: الذين يتولون القيام بالأعمال البادية. الأوغاتار وفرقته: الذين يؤدون الترانيم.

الهوتار: الذي يريق السائل المقدس، ويتلو مقاطع من ريگ فید. وكان جزءاً من الأضحية الذي يلقي في النار يصل إلى الآلهة بواسطة إله النار أغني، بينما نصف الباقي للبرهمني، ويذهب ما تبقى إلى المضحي والكهنة الذين يحصلون على أجر مناسب من المضحي، كان الجميع يشتركون في الطعام والشراب الإلهي.

আকাশের প্রতি উৎসর্গ; আর্ঘ্যদের ঘরে গৃহপ্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই, অর্থাৎ বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় থেকেই একটি আগুন প্রজ্জ্বলিত থাকত। এটি কোনো সাধারণ আগুন নয়, তাই এটি খাবার তৈরিতে বা অন্য কোনো গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। তেমনিভাবে এটি বিশেষ ধরনের কাঠ ব্যবহারের মাধ্যমে এবং একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, অর্থাৎ কাঠের লাঠি একে অপরের সাথে ঘর্ষণের মাধ্যমে জ্বালাতে হয়। একে নিভে যেতে দেওয়া উচিত নয়। পরিবারের প্রধানকে প্রতিদিন এই আগুনের সামনে দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ পেশ করতে হয়। এমনকি তিনি দিনে তিনবার 'পঞ্চ মহাযজ্ঞ' (পাঁচটি মহান বলিদান) পালন করতে বাধ্য: ব্রহ্মের উপাসনা—যিনি বিশ্বের আত্মা ও অস্তিত্বের আধার, এবং এর মূল কাজ হলো বেদ শিক্ষা দেওয়া বা পাঠ করা... পিতৃপুরুষের উপাসনা—তাদের তৃপ্তির জন্য খাদ্য ও জল নিবেদন করা... দেবতাদের উপাসনা—আগুনে উৎসর্গ দহনের মাধ্যমে... জীবসত্তা বা ভূতের (Bhutas) উপাসনা—চারদিকে, কেন্দ্রে, বাতাসে এবং ঘরের পাত্রের ওপর শস্যদানা ছিটিয়ে দেওয়া এবং অম্পৃশ্য, পশু, পাখি ও পতঙ্গদের জন্য ঘরের চৌকাঠে খাবার রাখা... এবং মানুষের উপাসনা—আর্ঘ্যদের আতিথেয়তা প্রদানের মাধ্যমে, যেখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যখন বলিদান যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়, তখন দেবতারা ছদ্মবেশে যজ্ঞস্থলে নেমে আসেন এবং পবিত্র কুশাসনে বসেন। তারা সম্মানিত অতিথি হিসেবে বলিদানে অংশ নেন এবং 'অগ্নি' দেবতা কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত উৎসর্গ গ্রহণ করেন।

বৈদিক যুগে বলিদানের মাধ্যমে উপাসনার প্রকারভেদ:

বৈদিক ধর্মে বলিদানের মাধ্যমে উপাসনা তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথম প্রকার: পারিবারিক:

এটি পরিবারের গণ্ডিতে পিতার মাধ্যমে এবং স্ত্রীর সহায়তায় সম্পাদিত হয়। এটি পরিবারের সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল এবং দ্বিতীয় প্রকার (যা পুরোহিতরা করেন) বা তৃতীয় প্রকারের (যা পুরোহিত ও রাজশক্তি করেন) তুলনায় এর আনুষ্ঠানিকতা কম জটিল।

দ্বিতীয় প্রকার: সামষ্টিক:

এটি উন্মুক্ত প্রান্তরে পুরোহিতদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না; আচার-অনুষ্ঠান যত জটিল হতো, সংখ্যা তত বৃদ্ধি পেত। ঋগ্বেদের একটি বর্ণনা অনুসারে, যজ্ঞকর্তাসহ তাদের সংখ্যা আটজন হতো।

পুরোহিত দলের অন্তর্ভুক্ত থাকতেন:

ব্রাহ্মণ: তিনি দলের প্রধান; তিনি পবিত্র ও সুগন্ধি মেখে মাঝখানে বসেন। আচারের কারিগরি পদ্ধতিতে কোনো ত্রুটি হলেই কেবল তিনি হস্তক্ষেপ করেন। তার গুরুত্ব ও মর্যাদার কারণে তিনি উৎসর্গের অর্ধেক লাভ করেন।

অধ্বর্যু (অউদেহুইরজু) ও তার সহযোগীরা: যারা কায়িক কাজগুলো সম্পাদন করেন।

উদগাতা ও তার দল: যারা স্তোত্র পাঠ করেন।

হোতা: যিনি পবিত্র রস ঢালেন এবং ঋগ্বেদের অংশবিশেষ পাঠ করেন।

বলিদানের যে অংশটি আগুনে নিক্ষেপ করা হতো, তা অগ্নি দেবতার মাধ্যমে দেবতাদের কাছে পৌঁছাত। বাকি অর্ধাংশ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য ছিল, আর অবশিষ্ট অংশটুকু যজ্ঞকর্তা ও পুরোহিতরা পেতেন, যারা যজ্ঞকর্তার কাছ থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করতেন। যেন সকলেই সেই ঐশ্বরিক আহার ও পানীয়তে শরিক হতেন।

(ص: 864) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

النوع الثالث: ملكي:

يعد هذا النوع بطبيعة الحال أكبر أنواع العبادة بالتضحية في العهد القيدي، وقد

عهد ثلاثة أنماط من القرابين:

رَاجُ سُؤْيُ: Rajasuya ويُقام في حفل مقدس لتنصيب الملك، ويشتمل على تفاصيل معقدة تنتهي في مرحلتها الأخيرة إلى نضح الباء مع مجموعة من السوائل المقدسة على رأس الملك.

الثاجابيا Vajapeya: ويعني شراب القوة الذي يستخدم لتجديد الشباب في حفل مقدس يتضمن سباق العربّة والصعود المصطنع التمثيلي للملك وزوجته إلى السماء بواسطة سلم.

أشقاميد: Ashvamedha: وهو التضحية بالحصان، التي تعد من أكثر التضحيات شهرة وأهمية، وتصنع للملك المنتصر وفق طقوس خاصة، وتهدف هذه التضحية إلى نقل قوة الحصان الكامنة إلى الملكة، مما يعود عليها بالصحة والقوة هي وسائر الأسرة المالكة().

هذا باختصار وتبسيط شديد طائفة من العبادة بالتضحية في العهد القيدي للديانة الهندوسية، وثمة أنواع أخرى كثيرة منها التضحية بالإنسان، وهناك خلاف كبير بين الهندوس أنفسهم كما اختلف فيه علماء الغرب الدارسون للديانة الهندوسية هل كانت التضحية بالإنسان مروّجة في العهد القيدي أم لا.

الثاني: العبادات في المرحلة البرهمانية:

العبادات في المرحلة البرهمانية كانت تتجه إلى غاية واحدة؛ وهي الفناء في البرهمان، والاندماج في الكائن الأعلى، وقد كانوا في تلك الحقبة الزمنية يحثون أتباعهم على أنواع من العبادات التي يحصل بها الاندماج بالكائن الأعلى. كما يزعمون. من أهمها:

1. تحصيل علوم برهمان.
2. التفكير أو المراقبة لـ"برهمان".
3. الورع والتقشف في الحياة.
4. إهبال مطالب الجسم لتصفو الروح التي هي قبس من الخالق - كما زعموا-.

أما موقفهم من العبادات التي كانت تمارس في العهد القيدي فالثناء على الآلهة وتمجيدها أصبح غير مألوف في هذا العهد، كما أن الدعاء إلى الآلهة والابتهاال لها أصبح شبه معدوم، حيث لا إله بارز في هذا العهد وبالتالي لا دعاء ولا ثناء. نعم كان هناك تردادٌ لكلمة □ أوم □ المقدسة لديهم، وذلك في يوغا. أما موقفهم من القرايين؛ فقد شهدت بدايتها تطوراً مهماً في بيان كيفيات طقوس القرايين، حيث نرى ذلك في

তৃতীয় প্রকার: রাজকীয়:

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রকারটি বৈদিক যুগে বলিদানের মাধ্যমে উপাসনার বৃহত্তম প্রকার হিসেবে বিবেচিত হয়। বলিদানের তিনটি ধরন প্রচলিত ছিল:

রাজসূয়: রাজার অভিষেক উপলক্ষে একটি পবিত্র অনুষ্ঠানে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে জটিল খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে, যার শেষ পর্যায়ে রাজার মাথায় জল এবং একগুচ্ছ পবিত্র তরল ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

বাজপেয়: এর অর্থ হলো শক্তির পানীয়, যা যৌবন ধরে রাখার জন্য একটি পবিত্র অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এতে রথ দৌড় এবং মইয়ের সাহায্যে রাজা ও তাঁর স্ত্রীর প্রতীকিভাবে স্বর্গে আরোহণের কৃত্রিম অভিনয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

অশ্বমেধ: এটি হলো ঘোড়া বলিদান, যা অন্যতম প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ বলিদান হিসেবে বিবেচিত। বিশেষ আচার অনুযায়ী বিজয়ী রাজার জন্য এটি করা হয়। এই বলিদানের লক্ষ্য হলো ঘোড়ার অন্তর্নিহিত শক্তি রানীর মধ্যে সঞ্চারিত করা, যা তাঁর এবং সমগ্র রাজপরিবারের জন্য স্বাস্থ্য ও শক্তির কারণ হয়।

এটি হিন্দু ধর্মের বৈদিক যুগে বলিদানের মাধ্যমে উপাসনার একটি সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত সরলীকৃত রূপ। সেখানে নরবলিসহ আরও অনেক প্রকারের বলিদান ছিল। বৈদিক যুগে নরবলি প্রচলিত ছিল কি না, তা নিয়ে খোদ হিন্দুদের মধ্যে এবং হিন্দু ধর্ম নিয়ে গবেষণাকারী পশ্চিমা পণ্ডিতদের মধ্যেও বড় ধরনের মতভেদ রয়েছে।

দ্বিতীয়: ব্রাহ্মণ যুগের উপাসনা পদ্ধতি:

ব্রাহ্মণ যুগের উপাসনা পদ্ধতিগুলো একটি মাত্র লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত ছিল; আর তা হলো ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হওয়া এবং পরম সত্তার সাথে মিশে যাওয়া। সেই সময়কালে তারা তাদের

অনুসারীদের এমন কিছু উপাসনার প্রতি উৎসাহিত করত যার মাধ্যমে পরম সত্তার সাথে লীন হওয়া সম্ভব হয়—যেমনটি তারা দাবি করত। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

১- ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করা।

২- "ব্রহ্ম" সম্পর্কে চিন্তা বা ধ্যান করা।

৩- জীবনে কৃষ্ণসাধন ও সংযম অবলম্বন করা।

৪- দেহের চাহিদাগুলোকে উপেক্ষা করা যাতে আত্মা পবিত্র হয়, যা তাদের দাবি অনুযায়ী স্রষ্টারই এক অংশ।

বৈদিক যুগে প্রচলিত উপাসনাগুলোর ব্যাপারে তাদের অবস্থানের কথা বললে, দেবতাদের প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন এই যুগে অপরিচিত হয়ে পড়ে। তেমনিভাবে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা ও আকুতি করাও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেহেতু এই যুগে কোনো সুনির্দিষ্ট ঈশ্বর প্রধান ছিল না, ফলে কোনো প্রার্থনা বা প্রশংসাও ছিল না।

হ্যাঁ, তাদের কাছে পবিত্র ‘ওম’ শব্দের জপ প্রচলিত ছিল, যা যোগব্যায়ামে করা হতো।

বলিদানের ব্যাপারে তাদের অবস্থানের কথা বললে, এর সূচনাপর্বে বলিদানের আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বর্ণনায় এক গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন দেখা যায়, যা আমরা দেখতে পাই...

(ص: 865)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

كتب برهبانا، أما مجموعة أَرْتَاكَ ومجموعة أوبانيشادات فالظاهر أنها قللت من أهمية الاحتفالات القيدية والواجبات المذهبية.

وعلى الرغم من أنه يوجد في مواضع مختلفة من الأوبانيشادات مقاطع تطالب بتقديم الأضاحي، لكن الميل الغالب في الأوبانيشادات ضدها.

إن الأوبانيشادات تحدثنا عن الطريقة التي بها يصل الفرد إلى الحقيقة المطلقة في زعمهم من خلال رحلة داخلية، أي بارتقاء داخلي، وتحدثنا عن مراحل هذا الارتقاء.

ويستلزم هذا الارتقاء استعداداً أخلاقياً صارماً، تقول أوبانيشادة منداك: "لا يستطيع أحد أن يصل إلى الروح بدون جكد ونظام" وعلى الإنسان حتى يرى الروح أن يصبح "هادئاً، مسيطراً على نفسه، ساكناً، يتحمل بصبر، وقانعاً".

إن الغاية من العبادة بهذه الطريقة في البرهمانية أمران، أولهما: سلمي يستهدف التحرر من الوجود المادي، أي قانون كارما، وثانيهما: إيجابي يستهدف الاتحاد في كينونة واحدة مع الكائن الأعلى؛ فالإنسان في نظر البرهمانية يظل في حالة التناسخ، أي عملية التطور، حتى يتخلص من قانون كارما، لكي يصل إلى موكشا أي الخلاص().

الثالث: العبادات لدى الهندوسية في المرحلة الأخيرة

أخذت الهندوسية في مرحلتها الأخيرة بكثير من شعائر العبادات القيدية؛ حيث نجد فيها التعبد بالثناء والمدائح على الآلهة، كما يوجد فيها التعبد بالدعاء والابتهاال إلى الآلهة، إلا أنها تخلت عن كثير من أنواع القرابين المتعلقة بالذبائح متأثرة في ذلك بالديانة الجينية التي تحرم قتل الحيوانات.

كما يوجد لديها شعائر العبادات التي كانت مروجة في المرحلة البرهمانية؛ من المراقبة والتفكر حول برهمن، وهذا يتأتى لكل واحدٍ يقدر عليه، إلا أن المرحلة الأخيرة امتازت بثلاثة أشياء رئيسة:

أصبحت العبادة الواجبة للطبقة العليا البراهمة فقط، ولا مانع للطبقات الأخرى أن تمارس العبادة أو شعائرها إذا وجد لديها أهلية().

اجتماع طرق العبادة الآرية مع طرق عبادة السكان الأصليين الدراويد، حتى أصبحت العبادات معقدة ومتنوعة ومتضاربة ومختلفة من منطقة إلى منطقة، ولها صلة قوية بالديانات الأخرى، وتحديد أنواع العبادات التي يقدمونها للآلهة من الصعوبة بمكان، إلا أنني سأذكر هنا بعض أنواع العبادات المعروفة والمشتهرة في البطلب الآتي نقلاً عن بعض المصادر الموثوقة.

عبادة الأصنام: والطرق المتبعة في عبادة الأصنام كثيرة؛ إذ توجد لعبادة كل صنم كيفية خاصة به، وهناك تفصيلات دقيقة في كتب الهندوس، وعلى العموم: فإن الهندوسي يتلقى إلهه في بيته كضيف كريم، ويؤم الهيكل، وهو يحمل معه الفواكه والأزهار، ليقدمها إلى "ملك الملوك" (صنمه) رمزاً لحبه وإجلاله، ونظام العبادة هو في الحقيقة محاكاة للتقاليد التي يقوم بها إنسان لضيفه الكريم، أو ملكه العظيم، فيرحب بإلهه، ويعين له مكاناً للجلوس، ويغسل قدميه، ويقدم إليه الصندل، والرز، كرمزٍ للولاء والتقدير، ويقلد التمثال

ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থসমূহ, আরণ্যক ও উপনিষদসমূহ বৈদিক অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় কর্তব্যের গুরুত্বকে দৃশ্যত কমিয়ে দিয়েছে।

উপনিষদেব বিভিন্ন স্থানে বলি প্রদানের দাবি সম্বলিত উদ্ধৃতি থাকলেও উপনিষদসমূহের মূল ঝোঁক এর বিপক্ষেই।

উপনিষদসমূহ আমাদের সেই পথ সম্পর্কে বলে যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তাদের দাবি অনুযায়ী একটি অভ্যন্তরীণ সফর বা আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে পরম সত্যে উপনীত হয়, এবং এটি সেই উন্নতির স্তরসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করে।

এই উন্নতির জন্য কঠোর নৈতিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। মুণ্ডক উপনিষদ বলে: "ধৈর্য ও শৃঙ্খলা ব্যতীত কেউ আত্মার কাছে পৌঁছাতে পারে না" এবং আত্মাকে দর্শনের জন্য মানুষকে "শান্ত, আত্মনিয়ন্ত্রিত, স্থির, ধৈর্যশীল ও তুষ্ট" হতে হয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদেব এই পদ্ধতির ইবাদতের উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমটি নেতিবাচক: যা জাগতিক অস্তিত্ব অর্থাৎ কর্মফল (কর্মা) থেকে মুক্তি লাভের লক্ষ্য রাখে। দ্বিতীয়টি ইতিবাচক: যা পরম সত্তার সাথে একীভূত হওয়ার লক্ষ্য রাখে। ব্রাহ্মণ্যবাদেব দৃষ্টিতে মানুষ জন্মান্তরবাদ অর্থাৎ বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে যতক্ষণ না সে কর্মফলের বিধান থেকে মুক্তি পায়, যাতে সে মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি লাভ করতে পারে।

তৃতীয়: শেষ পর্যায়ে হিন্দুধর্মের ইবাদতসমূহ

হিন্দুধর্ম তার শেষ পর্যায়ে বৈদিক ইবাদতের অনেক আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছে। এতে দেবতাদের প্রশংসা ও গুণগান গাওয়ার মাধ্যমে ইবাদত দেখা যায়, আবার দেবতাদের কাছে

প্রার্থনা ও মিনতির মাধ্যমেও ইবাদত রয়েছে। তবে এটি পশুবলি সংক্রান্ত অনেক ধরনের কোরবানি বর্জন করেছে, যা প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধকারী জৈন ধর্মের প্রভাবে হয়েছে।

এছাড়াও এতে ব্রাহ্মণ্য যুগে প্রচলিত ইবাদতসমূহ যেমন ব্রহ্ম সম্পর্কে ধ্যান ও চিন্তা বিদ্যমান ছিল, যা সক্ষম প্রত্যেকের জন্যই সম্ভব। তবে শেষ পর্যায়টি তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে স্বতন্ত্র হয়েছে:

ইবাদত শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে, আর অন্যান্য বর্ণের ইবাদত বা এর আচার-অনুষ্ঠান পালনে কোনো বাধা ছিল না যদি তাদের যোগ্যতা থাকে। আর্যদের ইবাদত পদ্ধতির সাথে আদিবাসী দ্রাবিড়দের ইবাদত পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটে, ফলে ইবাদতসমূহ জটিল, বৈচিত্র্যময়, পরস্পরবিরোধী এবং অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে।

অন্যান্য ধর্মের সাথেও এর গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ইবাদতসমূহের প্রকারভেদ নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও আমি পরবর্তী অনুচ্ছেদে নির্ভরযোগ্য কিছু উৎসের বরাতে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ কিছু ইবাদতের প্রকার উল্লেখ করব।

মূর্তিপূজা: মূর্তিপূজায় অনুসৃত পদ্ধতি অনেক। প্রতিটি মূর্তির পূজার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম রয়েছে এবং হিন্দু গ্রন্থসমূহে এর সূক্ষ্ম বিবরণ বিদ্যমান। সাধারণভাবে একজন হিন্দু তার উপাস্যকে ঘরে একজন সম্মানিত অতিথির ন্যায় গ্রহণ করে। সে মন্দিরে যায় এবং সাথে ফলমূল ও ফুল বহন করে নিয়ে যায়, যাতে তা তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে 'রাজাধিরাজ' (তার মূর্তি)-এর নিকট নিবেদন করতে পারে। ইবাদতের এই পদ্ধতি মূলত একজন মানুষ তার সম্মানিত অতিথি বা মহান রাজার প্রতি যে শিষ্টাচার প্রদর্শন করে তারই অনুকরণ। সে তার উপাস্যকে স্বাগত জানায়, তার বসার স্থান নির্ধারণ করে, তার পা ধুইয়ে দেয় এবং আনুগত্য ও শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে চন্দন ও চাল নিবেদন করে এবং মূর্তিকে সজ্জিত করে।

(ص: 866) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

عقداً من خيوط، ويلطخ جبينه بعجين الصندل، ويقدم له الرياحين، ويبخر العود، ويوقد له السرج، ويديرها حوله، ويضع أمامه الطعام، ثم يقدم له التنبول().

ويحرق الكافور، ويقدم إليه الذهب كهدية، ويسى زهر الذهب، وفي الأخير يودع الإله أو الآلهة.

يعامل الإله في الهياكل، كما يعامل الملوك، فيوظونه بالموسيقى والأغاني، وبعد الاغتسال التقليدي يُكسى اللباس الملوكي، ويحلى بالحلي والرياحين، وتُدار حوله الأضواء المتفننة، ويقدم له الطعام في أوقات معينة، ويجلس الملك المجلس الملكي كل يوم، ويشرف عبادة بمشاهدته، ويسمع شكاويهم، ويشملهم بعطفه، ونعبته، ويخرج في جولة في موكب ملوكي، في الأعياد والمواسم(). ويقول الشيخ أبو الحسن علي الندوي ::

ويلاحظ المتتبع لمناهج العبادة وتقاليدها في أقاليم الهند وبيئاتها المختلفة وحدتين تجمعان بين هذه المناهج قديماً وحديثاً، وشرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً. أولهما: العناية الزائدة بالغناء والموسيقى، فقلماً تتجرد العبادة في المعابد والمنازل عن التغني والعزف، والتصفيق() بطريقة خاصة، وقد دخلت الأغاني والموسيقى في صلب الديانة البرهمية، وأصبحت ركناً أساسياً من أركانها، والتجأ إليها كثير من علماءهم، وفلاسفتهم، وكهنتهم؛ لإثارة الرقة والعاطفة، والشوق في قلوب العباد من الذكور والإناث، واشتركت في ذلك جميع الديانات التي اعتمدت على التجارب الإنسانية، وعبثت بها يد التحريف، ودخل فيها الشرك، وقد قال الله تعالى عن أهل الجاهلية العربية: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ (الأنفال:35). وإن كانت هذه الأغاني البطربة، والمعارف الرثانة، والتصفيقات المثيرة، أفادت من ناحية الرقة والحنان، كما يحكيه بعض الناس، فقد أضرت كثيراً من ناحية الخشوع، والسكينة والهدوء، الذي تتطلبه العبادة لله تعالى.

والوحدة الثانية التي تجمع بين هذه المناهج المختلفة في المكان والزمان: هي التمسك بعبادة الأصنام، وإلحاح الفلسفة الهندية ودياناتها المختلفة عن قيمتها وفوائدها، وآثارها في النفس، حتى إن شنكرأجاريًا مع قوله بوحدة الوجود، كان

يُدافع عن عبادة الأصنام والتماثيل، ويعتبرها مرحلة طبيعية لازمة في تقدم الفكر الديني". ويقول آخر: "إن الوثنية حاجة من حاجتنا الفطرية في مرحلة خاصة من مراحل التطور، حين تنال الروح الدينية نضجها واكتمالها، وتبلغ سنّ الرشد يستغني الإنسان عن "الوثنية" فيجب هنالك رفض العلامات والرموز"().

وقد جنت هذه الوثنية - مهما نظر إليها الفلاسفة وعلماء الديانة الوثنية، كرمز ومرحلة عابرة - على عقيدة التوحيد، والابتهاال إلى الله، والإخبارات له، وأصبح عباد الأصنام مقتصرين على عبادة هذه الأصنام عاضين عليها

সুতোর মালা, কপালে চন্দনের তিলক লাগানো, সুগন্ধি ফুল অর্পণ করা, উদের ধূপ দেওয়া, প্রদীপ জ্বালানো এবং তা উপাস্যের চারপাশে ঘোরানো, সামনে খাবার রাখা, এরপর পান নিবেদন করা, কপূর জ্বালানো এবং উপহার হিসেবে স্বর্ণ প্রদান করা—যাকে স্বর্ণফুল বলা হয়— আর সবশেষে দেব বা দেবদেবীদের বিদায় জানানো হয়।

মন্দিরে উপাস্যের সাথে রাজাদের মতো আচরণ করা হয়; তাকে গান ও বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে জাগানো হয়, প্রথাগত স্নানের পর রাজকীয় পোশাক পরানো হয়, অলঙ্কার ও সুগন্ধি ফুলে সজ্জিত করা হয়, চারপাশে শৈল্পিক আলো ঘোরানো হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দেওয়া হয়। রাজা যেমন প্রতিদিন রাজদরবারে বসেন এবং উপাসকদের দর্শনের সুযোগ দিয়ে ধন্য করেন, তাদের অভিযোগ শোনেন এবং নিজের দয়া ও অনুগ্রহে তাদের সিক্ত করেন, তেমনি উৎসব ও বিশেষ দিনগুলোতে তিনি রাজকীয় শোভাযাত্রায় ভ্রমণে বের হন।

শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন:

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও পরিবেশের উপাসনা পদ্ধতি এবং এর রীতিনীতিগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ও আধুনিক, পূর্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণ—সর্বত্রই দুটি মূল বিষয় এই পদ্ধতিগুলোকে এক সুতোয় গেঁথেছে।

প্রথমটি হলো: গান ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান। মন্দির ও ঘরবাড়িতে ইবাদত বা উপাসনা খুব কমই গান, বাজনা এবং বিশেষ পদ্ধতিতে তালি দেওয়া ছাড়া সম্পন্ন হয়। গান ও বাদ্যযন্ত্র ব্রাহ্মণ ধর্মের মূল অংশে প্রবেশ করেছে এবং এর একটি মৌলিক স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। তাদের অনেক আলেম, দার্শনিক ও পুরোহিত নারী ও পুরুষ উপাসকদের হৃদয়ে কোমলতা, আবেগ ও আকুলতা সৃষ্টি করার জন্য এর আশ্রয় নিয়েছেন। মানুষের

অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা, বিকৃতির শিকার হওয়া এবং শিরক মিশ্রিত সকল ধর্মই এই কাজে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা জাহেলি আরবের লোকদের সম্পর্কে বলেছেন: "কা'বা ঘরের নিকট তাদের সালাত শিস দেওয়া ও তালি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না" (আল-আনফাল: ৩৫)। এই সুরেলা গান, ঝংকৃত বাদ্যযন্ত্র এবং উত্তেজনাকর তালি যদি কোমলতা ও আবেগের দিক থেকে কোনো উপকার করেও থাকে—যেমনটি কেউ কেউ দাবি করেন—তবে তা আল্লাহর ইবাদতের জন্য অপরিহার্য খুশু-খুজু (বিনয়), প্রশান্তি ও গান্ধীর্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি, যা স্থান-কালভেদে এই বিভিন্ন পদ্ধতিকে একত্রিত করে, তা হলো: মূর্তিপূজার প্রতি অবিচল থাকা। ভারতীয় দর্শন ও বিভিন্ন ধর্ম এর গুরুত্ব, উপযোগিতা এবং মনের ওপর এর প্রভাবের ব্যাপারে অত্যন্ত জোর দেয়। এমনকি শংকরাচার্য 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (সর্বেশ্বরবাদ) এর প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও মূর্তি ও প্রতিকৃতির উপাসনার সপক্ষে যুক্তি দিতেন এবং একে ধর্মীয় চিন্তার বিকাশের একটি অপরিহার্য ও স্বাভাবিক স্তর বলে মনে করতেন। অন্য একজন বলেন: "মূর্তিপূজা বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে আমাদের সহজাত চাহিদাগুলোর একটি। যখন ধর্মীয় চেতনা পরিপক্বতা ও পূর্ণতা লাভ করে এবং সাবালকত্বে পৌঁছায়, তখন মানুষ 'মূর্তিপূজা' থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়; তখন এই সকল চিহ্ন ও প্রতীক বর্জন করা আবশ্যিক।"

দার্শনিক ও মূর্তিপূজক ধর্মবেত্তারা একে প্রতীক বা একটি সাময়িক স্তর হিসেবে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন, এই মূর্তিপূজা তাওহীদের আকিদা, আল্লাহর কাছে আকুতি এবং তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হওয়ার ওপর চরম আঘাত হেনেছে। শেষ পর্যন্ত মূর্তি পূজারিরা এই মূর্তিগুলোর উপাসনাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং একেই শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে।

(ص: 867) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بأنواجز يعيشون عليها ويموتون، لا يعرفون غيرها، ولا يلتجئون إلا إليها في حاجاتهم وكرهم، والذي يعبر هذه المرحلة وينتهي إلى الحقيقة النهائية، والغاية في هذه العبادات، كما تخيل هؤلاء الفلاسفة، ويخلص الله تعالى العبادة والدعاء، أعز

من الكبريت الأحمر، في هذه الأمم والبلاد، قد لا يتجاوز عددهم رؤوس الأنامل في أمة كبيرة، تملأ البلاد، لذلك كان ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم من قول وشكوى، حقاً ومنطبقاً كل الانطباق على عباد الأوثان والأصنام والمظاهر الطبيعية ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ﴾ (إبراهيم: 36)، إن هذه الأوثان لم تضل في الحقيقة، ولم تكن لها دعوة دينية، ولكنها استحوذت على عقول عبّادها، وسيطرت عليها، وألْهَتْهُمْ عن عبادة الواحد القهار، فتشاغلوا بها عنه، وحُرموا سعادة عبادة الله ولذتها، فكان ذلك هو الضلال المبين().

তারা একে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে এর উপরেই বেঁচে থাকে এবং এর উপরেই মারা যায়; তারা এ ছাড়া অন্য কিছু জানে না এবং তাদের প্রয়োজন ও বিপদে কেবল এরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর যে ব্যক্তি এই স্তর অতিক্রম করে চূড়ান্ত সত্য এবং এই ইবাদতসমূহের লক্ষ্যের দিকে উপনীত হয়—যেমনটি এই দার্শনিকরা কল্পনা করেছিলেন—এবং মহান আল্লাহর জন্য ইবাদত ও দোয়াকে একনিষ্ঠ করে, সে এই সকল জাতি ও জনপদে ‘লাল সালফার’ (অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু)-এর চেয়েও দুর্লভ। একটি বিশাল জাতি যা জনপদ পূর্ণ করে রেখেছে, তাদের মধ্যে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা আঙুলের অগ্রভাগের চেয়ে বেশি হবে না। এজন্যই মহান আল্লাহ ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর যে কথা ও অভিযোগ বর্ণনা করেছেন, তা মূর্তিপূজারী ও প্রাকৃতিক নিদর্শনের উপাসকদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সত্য ও প্রযোজ্য: “হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় তারা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে” (ইব্রাহিম: ৩৬)। বস্তুত এই মূর্তিগুলো বাস্তবে পথভ্রষ্ট করেনি এবং তাদের কোনো ধর্মীয় দাওয়াতও ছিল না, কিন্তু সেগুলো তাদের উপাসকদের বিবেকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল; আর তাদের এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ করে দিয়েছিল। ফলে তারা আল্লাহর পরিবর্তে এগুলোতে মগ্ন হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহর ইবাদতের সুখ ও স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল; আর এটাই ছিল সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

المطلب الثاني: المعابد الهندوسية

من الأمور التي امتازت بها الهندوسية في المرحلة الأخيرة(): وجود المعابد، والهندوسية تبني معابدها على نحو يشبه البناء الكوني في اعتقادهم، ويتم تشكيل قبة المعبد تشكيلاً بيضاً وياً بحيث تصور القبة الجبل الذي تحياً فيه الآلهة في السماء، ويسمى جبل "ميرو"، وفي الغالب ينحت الهندوس على هذه القبة صوراً بارزة للآلهة، ومن أكثر القباب لفتاً للأنظار، تلك القبة التي توجد بمعبد "خاجوراه"؛ حيث بها نحت يمثل آلهتهم وكل إله يجامع زوجته.

وأسفل القبة يوجد المذبح الذي يتصل بسر ذي سقف منخفض في آخره غرفة صغيرة يوجد بها تمثالان؛ أحدهما للإله والآخر لزوجته، ودخول هذه الغرفة مشروط بالآغتسال من أجل التطهر التام؛ فلا يدخلها إلا من تطهر، ومحرم على غير الهندوسيين دخولها.

ويوجد حول الحجرة المقدسة، حجرة الإله وزوجته، حجرات لباقي تماثيل الآلهة الثانوية، أما فناء المعبد فيوجد به مغتسل كبير على هيئة حوض له سلم يتم النزول به للآغتسال.

وكثير من المعابد الهندوسية يقصدها الحجاج من كافة أنحاء الهند، ودور المعابد في الديانة الهندوسية أساساً يتمثل في الاحتفال بالأعياد الدينية وأداء الطقوس اليومية للآلهة، أما الصلوات الفردية فإنها تؤدي غالباً في المنازل.

إن المعابد الهندوسية على أنواع متنوعة وأشكال متعددة، وذلك أن هذه المعابد تحمل في أشكالها وبنائها رموز الفرق الهندوسية، حيث إن لكل فرقة شكلاً خاصاً في بناء معابدها، يعرف الهندوسي بمجرد النظر إليها بأنها لفرقة معينة، كما أن لكل فرقة أصنام معينة في داخلها، والزائر للهند يتعجب من كثرتها وتنوعها ولا يكاد يهتدي إلى أسبابها().

সাম্প্রতিককালে হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মন্দিরের অস্তিত্ব। হিন্দুরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মহাজাগতিক গঠনের আদলে তাদের মন্দির নির্মাণ করে। মন্দিরের গম্বুজটি ডিম্বাকৃতি দেওয়া হয় যাতে গম্বুজটি সেই পাহাড়ের প্রতিফলন ঘটায় যেখানে তাদের উপাস্যরা আকাশে বাস করে, যাকে "মেরু" পর্বত বলা হয়। হিন্দুরা সাধারণত এই গম্বুজের উপর তাদের উপাস্যদের প্রতিকৃতি খোদাই করে। সবচেয়ে দৃষ্টি নন্দন গম্বুজগুলোর মধ্যে একটি হলো "খাজুরাহো" মন্দিরের গম্বুজ; যেখানে তাদের উপাস্যদের খোদাইকৃত মূর্তি রয়েছে এবং প্রতিটি উপাস্যই তার স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গমরত অবস্থায় প্রদর্শিত হয়েছে।

গম্বুজের নিচে যজ্ঞবেদী অবস্থিত যা একটি নিচু ছাদবিশিষ্ট বারান্দার সাথে যুক্ত, যার শেষ প্রান্তে একটি ছোট কক্ষ রয়েছে যেখানে দুটি মূর্তি থাকে; একটি উপাস্যের এবং অন্যটি তার স্ত্রীর। এই কক্ষে প্রবেশের শর্ত হলো পূর্ণ পবিত্রতার জন্য গোসল করা; ফলে যে ব্যক্তি পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করেছে সে ছাড়া অন্য কেউ এতে প্রবেশ করতে পারে না এবং অ-হিন্দুদের জন্য সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

সেই পবিত্র কক্ষ অর্থাৎ উপাস্য ও তার স্ত্রীর কক্ষের চারপাশে অন্যান্য গৌণ উপাস্যদের মূর্তির জন্য আলাদা কক্ষ থাকে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি বড় স্নানাগার থাকে যা একটি জলাশয়ের মতো, যেখানে গোসল করার জন্য নিচে নামার সিঁড়ি থাকে।

অনেক হিন্দু মন্দিরেই ভারতের সব প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা গমন করে। হিন্দু ধর্মে মন্দিরের ভূমিকা মূলত ধর্মীয় উৎসব উদযাপন এবং উপাস্যদের প্রাত্যহিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তবে ব্যক্তিগত প্রার্থনাগুলো সাধারণত বাড়িতেই করা হয়।

হিন্দু মন্দিরগুলো বিভিন্ন প্রকার ও বহুবিদ আকৃতির হয়ে থাকে, কারণ এই মন্দিরগুলো তাদের গঠন ও নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন হিন্দু উপদলের প্রতীকের প্রতিনিধিত্ব করে। কেননা প্রতিটি উপদলের মন্দির নির্মাণের একটি নিজস্ব শৈলী রয়েছে, যা দেখে একজন হিন্দু সহজেই বুঝতে পারে যে এটি একটি নির্দিষ্ট উপদলের মন্দির, তদুপরি প্রতিটি উপদলের ভেতরে নির্দিষ্ট প্রতিমা বা মূর্তি থাকে। ভারত সফরকারী ব্যক্তি এদের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হন এবং এর কারণগুলো সহজে অনুধাবন করতে পারেন না।

المطلب الثالث: أهم العبادات في الهندوسية في الوقت الحاضر
إن العبادات الهندوسية في الوقت الحاضر كثيرة ومتنوعة، وهي إما عبادات يومية
ويسمونها □ نيّتًا □، أو عبادات خاصة لمناسبات خاصة، ويسمونها □ نَيِيَّتِيك □، أو
عبادات لحصول مقصد معين ويسمونها □ كام □، أو عبادات لتكفير الذنوب،
ويسمونها □ پُرَايشُچِيَّتًا □، وكثير من هذه العبادات تشترط لها الطهارة، وسوف
أتحدث عن هذه العبادات بشيء من التفصيل في الفروع الآتية:

الفرع الأول: الطهارة

الطهارة عند الهندوس منها ما هو حسي، وهو الاغتسال بالماء، ومنها ما هو معنوي:
كطهارة الروح بالعلوم المقدسة والقلب بالعبادات، وهكذا دواليك، ولهذا الغرض
التطهيري نصوا على ما يلي:

إن العلم والنار والطعام والتراب والقلب والماء والطيني بخثي البقر والهواء والطقوس
الدينية والشمس والزمين، كل أولئك تطهّر جسم الإنسان... إن البدن يطهر بالماء،
أما الجوف فيطهر بالصدق، ويطهّر الروح بالعلوم المقدسة وبالعبادات، ويطهر
القلب بالعلم الصحيح().

يستنتج من النص السابق أمران:

الأول: اعتبار بول البقر مادة للتطهر، ولذلك فإن كهنتهم، في معابدهم وبعد
انتهاء طقوسهم، قد يرشون على الناس بول بقر وظنهم أنها تعطي البركة.

الثاني: الربط بين طهارة البدن وطهارة النفس والروح، وهذا له أهمية عندهم.

فهناك تطهير حسي، وهناك تطهير معنوي يتعلق بكيفيات الوصول إلى أهداف

الديانة وما يهنا هنا هو ذكر التطهير الحسي:

لقد اعتمد الهندوس الماء في الطهارة، كما اعتادوا التراب فيها، حيث قالوا: □ إن كل
شيء يطهر بالتراب والماء □().

وطقوسهم في الطهارة بواسطة الباء نجد منها ما يتفق مع ما جاء في بعض الأديان المشهورة الأخرى، وقد يكون ذلك عندهم مستفاداً من هذه الشرائع السماوية. فالجنابة عندهم يتم التطهر منها بالاغتسال بالباء، كما جاء في نصوص كتابهم مُنُو سُرِّي: "إذا ما خرج البني من الإنسان فإنه يتطهر بالغسل"(). وبالنسبة للمرأة كذلك تغتسل بعد الحيض، وأما بعد الإجهاض وإسقاط الحمل قبل أو أنه فالواجب معرفة كم من الأشهر مضى على حملها بحيث تقوم بالتطهر بعد عدة أيام هي عدد الأشهر التي مضت على الحمل، ففي مُنُو سُرِّي: "تطهر المرأة بعد الإجهاض بيوم عن كل شهر من أشهر الحمل، وتطهر بعد الحيض بالغسل"(). ويطهر المرء بالغسل إذا ما لامس شخصاً من الأسافل، أو امرأة حائضاً أو نفساء أو جثمان ميت أو لس من

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বর্তমান সময়ে হিন্দুধর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাসনাসমূহ

বর্তমান সময়ে হিন্দুধর্মীয় উপাসনাসমূহ অনেক এবং বৈচিত্র্যময়। এগুলো হয় দৈনন্দিন উপাসনা, যাকে তারা 'নিত্য' বলে; অথবা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যের বিশেষ উপাসনা, যাকে তারা 'নৈমিত্তিক' বলে; অথবা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপাসনা, যাকে তারা 'কাম্য' বলে; অথবা পাপমুক্তির জন্য উপাসনা, যাকে তারা 'প্রায়শ্চিত্ত' বলে। এই উপাসনাগুলোর অনেকগুলোর জন্যই পবিত্রতা শর্ত। আমি পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এই উপাসনাগুলো সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব:

প্রথম অনুচ্ছেদ: পবিত্রতা

হিন্দুদের নিকট পবিত্রতা কখনো শারীরিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, যা পানি দ্বারা গোসলের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আবার কখনো তা আধ্যাত্মিক হয়; যেমন—পবিত্র জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মার পবিত্রতা এবং উপাসনার মাধ্যমে অন্তরের পবিত্রতা, আর এভাবেই চলতে থাকে।

পবিত্রকরণের এই উদ্দেশ্যে তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছে:

জ্ঞান, আগুন, খাদ্য, মাটি, অন্তর, পানি, গোবর লেপন, বাতাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সূর্য এবং সময়—এসবই মানুষের শরীরকে পবিত্র করে... শরীর পানি দ্বারা পবিত্র হয়, কিন্তু অভ্যন্তরীণ

সত্তা পবিত্র হয় সত্যের দ্বারা, আর পবিত্র জ্ঞানের মাধ্যমে ও উপাসনার মাধ্যমে আত্মা পবিত্র হয়, এবং সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে অন্তর পবিত্র হয়।

পূর্বোক্ত পাঠ থেকে দুটি বিষয় অনুমিত হয়:

প্রথমত: গোমূত্রকে পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা। একারণেই তাদের পুরোহিতরা তাদের মন্দিরে পূজা-পার্বণ শেষে মানুষের ওপর গোমূত্র ছিটিয়ে দিতে পারে এই বিশ্বাসে যে, এটি বরকত বা আশীর্বাদ বয়ে আনে।

দ্বিতীয়ত: শরীরের পবিত্রতা এবং আত্মা ও রুহের পবিত্রতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা, যা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং সেখানে শারীরিক পবিত্রতা রয়েছে এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতাও রয়েছে, যা ধর্মের লক্ষ্যগুলোতে পৌঁছানোর পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো শারীরিক পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করা:

হিন্দুরা পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানির ওপর নির্ভর করে, যেমনটি তারা মাটির ব্যবহারে অভ্যস্ত। তারা বলে: “নিশ্চয়ই সবকিছু মাটি ও পানি দ্বারা পবিত্র হয়।”

পানির মাধ্যমে তাদের পবিত্রতা অর্জনের রীতিনীতির মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় যা অন্য কিছু প্রসিদ্ধ ধর্মের সাথে সংগতিপূর্ণ। হতে পারে তাদের এই বিষয়গুলো ঐসব আসমানি শরিয়ত থেকেই সংগৃহীত।

তাদের নিকট জানাবাত বা অপবিত্রতা থেকে পানি দিয়ে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জিত হয়, যেমনটি তাদের কিতাব ‘মনুস্মৃতি’র পাঠে এসেছে: “যখন মানুষের বীর্যপাত ঘটে, তখন সে গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হবে।”

একইভাবে নারী ঋতুস্রাবের পর গোসল করবে। আর গর্ভপাত বা সময়ের আগে গর্ভস্থ সন্তান পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, তার গর্ভকালীন সময় কত মাস অতিবাহিত হয়েছিল তা জেনে নেওয়া, যাতে সে কয়েক দিন পর পবিত্রতা অর্জন করতে পারে; আর এই দিন সংখ্যা হবে গর্ভাবস্থার অতিবাহিত মাসের সমান। মনুস্মৃতিতে আছে: “গর্ভপাতের পর নারী গর্ভাবস্থার প্রতি মাসের বিপরীতে একদিন করে অতিবাহিত হওয়ার পর পবিত্র হবে, আর ঋতুস্রাবের পর গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হবে।”

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অন্ত্যজ বা নীচু বর্ণের ব্যক্তিকে স্পর্শ করে, কিংবা ঋতুবতী নারী, প্রসূতি নারী অথবা মৃতদেহ স্পর্শ করে, তবে সে গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হবে বা যারা স্পর্শ করেছে...

قد لمس جثمان ميت.

وكل من يموت في معركة أو قتال أو يهلك بصاعقة أو دون بقرة أو برهبي، أو يقتل بأمر الملك، ... لا يتنجس أحدٌ ببوته.

وتتفاوت الحالات التي تجعل الإنسان نجساً لا بد له من التطهير، فثمة حالات تستلزم طقوساً معقدة وصعبة، وثمة حالات أخرى تستلزم طقوساً أقل وأسهل، وتدرج الحالات الأخيرة فيما بينها تبعاً لحجم النجاسة.

ومن الحالات القصوى في النجاسة خرق قانون الطبقات، والتطهر من هذه النجاسة يقتضي شرب خليط من إفرازات البقرة يتكون من: اللبن، والزبد، والسمن، والروث، والبول! ثم ينفي من الهند.

ومن حالات النجاسة الأقل صعوبةً، تلك الحالات التي تنتج عن: حيض المرأة، ونفاسها، وملامستها أثناء تينك الفترتين ومس جثة، أو منبوذ، أو فردٍ من طبقة الشودرا، أو قذارة، وأكل الأطعمة المحرمة، وتتراوح شروط التطهير من هذه النجاسات فيما بينها، غير أن أكثر أنواع الطهارة يسراً هو: رش النجس بالمياه المقدسة التي توجد في الأحواض والأنهار المقدسة، مثل مياه أحواض المعابد، أو مياه نهر غنغا().

يقول أحد العلماء الغربيين: إن بول البقرة في نظرهم أفعال وسائل التطهير من أي ضربٍ من ضروب النجاسة؛ فكثيراً ما شاهدت هنوداً ممن يؤمنون بالخرافة، وهم يتبعون البقر إلى مرعاه، ينتظرون اللحظة التي يستطيعون فيها الحصول على هذا السائل الثمين في أوعية من نحاس أصفر، ويسرعون به إلى دورهم وهو لا يزال دافئاً، وكذلك شاهدتهم يرقبون أخذه في حفنات أيديهم، فيشربون بعضه ثم يمسحون وجوههم ورؤوسهم ببقيته().

الفرع الثاني: الصلاة وما في معناها

المقصود بالصلاة هنا: العبادات التي تقدم للأصنام مباشرة أمامها، ولها أشكال متعددة:

أولاً: (پوجا Puja):()

معناها: تقديم الزهور والفواكه وماء مخلوط من زعفران إلى الآلهة والأصنام والدعاء عندها، والعبادة والاحترام والتسبيح والتمجيد لها(). ولكل إله من الآلهة طقوس وطريقة خاصة لتقديم الزهور والماء وغيرها، فالبعض يقدم له الماء من كفة اليد، والبعض الآخر يقدم له الماء من ودعة كبيرة(). ولتقديم □پوجا□ عند الهندوس أصول وأركان لا يتم إلا بها، من أهمها الاستحمام، وارتداء الثياب النظيفة ذات اللون الأصفر أو الأبيض، هذا مع غسل الأيدي والأفواه بالماء المعطر، وهيئة خاصة لكل من الرجل والمرأة أثناء تقديم

মৃত ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করেছে।

যে ব্যক্তি কোনো লড়াই বা যুদ্ধে মারা যায়, অথবা বজ্রপাতে কিংবা কোনো গাভী বা ব্রাহ্মণের জন্য প্রাণ হারায়, অথবা রাজার আদেশে যাকে হত্যা করা হয়... তার মৃত্যুতে কেউ অপবিত্র হয় না।

মানুষকে অপবিত্র করে এমন অবস্থাগুলোর ভিন্নতা রয়েছে যার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য; কিছু অবস্থা এমন যা জটিল ও কঠিন আচার-অনুষ্ঠানের দাবি রাখে, আবার এমন কিছু অবস্থা আছে যেগুলোতে তুলনামূলক কম ও সহজ আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়।

শেষোক্ত অবস্থাগুলো অপবিত্রতার মাত্রার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত হয়।

অপবিত্রতার চরম অবস্থাগুলোর মধ্যে একটি হলো বর্ণপ্রথা বা জাতের আইন ভঙ্গ করা। এই অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতে হলে গাভীর নিঃসৃত পদার্থের একটি মিশ্রণ পান করতে হয়, যা দুধ, মাখন, ঘি, গোবর এবং মূত্র নিয়ে গঠিত! এরপর তাকে ভারত থেকে নির্বাসিত করা হয়।

অপেক্ষাকৃত কম কঠিন অপবিত্রতার ক্ষেত্রগুলো হলো: নারীর ঋতুস্রাব, সন্তান প্রসব-পরবর্তী রক্তপাত, ওই দুই সময়ে তাকে স্পর্শ করা, মৃতদেহ স্পর্শ করা, অস্পৃশ্য কাউকে স্পর্শ করা, শূদ্র বর্ণের কোনো ব্যক্তিকে স্পর্শ করা, অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করা অথবা নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করা। এই অপবিত্রতাগুলো থেকে পবিত্র হওয়ার শর্তগুলোর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। তবে পবিত্রতা

অর্জনের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো: অপবিত্র ব্যক্তিকে পবিত্র কুণ্ড ও পবিত্র নদ-নদীর পানি দিয়ে সিক্ত করা, যেমন মন্দিরের কুণ্ডের পানি অথবা গঙ্গা নদীর পানি।

জনৈক পশ্চিমা পণ্ডিত বলেন: তাদের দৃষ্টিতে গোমূত্র হলো যেকোনো ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। আমি প্রায়শই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের দেখেছি, তারা গাভীকে চারণভূমিতে অনুসরণ করে এবং সেই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে যখন তারা পিতলের পাত্রে এই মূল্যবান তরলটি সংগ্রহ করতে পারবে; এরপর তা গরম থাকা অবস্থাতেই দ্রুত বাড়িতে নিয়ে যায়। একইভাবে আমি তাদের হাত ভরে তা সংগ্রহ করতে দেখেছি; তারা এর কিছু অংশ পান করে এবং অবশিষ্টাংশ দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও মাথা মুছে নেয়।

দ্বিতীয় শাখা: প্রার্থনা এবং এর সমার্থক বিষয়সমূহ

এখানে প্রার্থনা বলতে উদ্দেশ্য হলো: সেই উপাসনা যা সরাসরি মূর্তির সামনে নিবেদন করা হয় এবং এর একাধিক রূপ রয়েছে:

প্রথমত: (পূজা Puja):

এর অর্থ হলো: দেব-দেবী ও মূর্তির সামনে ফুল, ফল ও জাফরান মিশ্রিত পানি নিবেদন করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা; আর তাদের জন্য ইবাদত, সম্মান প্রদর্শন, স্তব ও মহিমা ঘোষণা করা।

প্রত্যেক দেবতার জন্য ফুল, পানি ও অন্যান্য সামগ্রী নিবেদনের বিশেষ নিয়ম ও পদ্ধতি রয়েছে। কাউকে হাতের তালু থেকে পানি নিবেদন করা হয়, আবার কাউকে বড় কোনো শঙ্খ থেকে পানি দেওয়া হয়।

হিন্দুদের নিকট ‘পূজা’ নিবেদনের কিছু মূলনীতি ও রুকন রয়েছে যা ব্যতীত এটি পূর্ণ হয় না। এর মধ্যে অন্যতম হলো স্নান করা এবং হলুদ অথবা সাদা রঙের পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা; সেই সাথে সুগন্ধি পানি দিয়ে হাত ও মুখ ধৌত করা। পূজা নিবেদনের সময় নারী ও পুরুষের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ ভঙ্গি রয়েছে...

(ص: 871) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

□ پوجا □، فالرجل يجلس متربعاً والمرأة تجثو على ركبتيها □.

والهدف من وراء هذه الصلاة أو العبادة هو ظهور الإله أمام المقدمين لـ [پوجا]().
صفة پوجا:

إن لممارسة طقوس پوجا قواعد مرتبة لدى الهندوس، فلا بد من وجود أشياء عديدة في پوجا، أكثرها ستة عشر، وأدناها خمسة، وهذه الخمسة هي: الرائحة العطرية، الزهور، البخور، النور أو النار، الأضاحي().

وبعد وجود هذه الأشياء يجلس الكاهن في مجلسه الخاص، ويعمل أچمن، وهي عبارة عن أن يمس الإنسان الماء ثلاث مرات، ثم يمسح فيه مَرَّتَيْن، ثم فروج رأسه: الأنف والأذنين، والعينين(). (ولكل إله كيفية معينة في عملية [أچمن]). ومع عملية أچمن يذكر قَشْنُو، ثم يتلو الكاهن أوراداً من القيدات، ثم يقدم الزهور والأخشاب العطرية والصندل إلى قَشْنُو (ناراين)، ثم يقدم شيئاً للشمس، ثم يعقد النية عقداً جازماً على أنه سيكمل پوجا، ثم يقدم شيئاً ماً للأصنام، ثم يطهر الماء والمجلس والزهور، ثم يطرد الأرواح الشريرة حتى لا تعيق عملية پوجا، ثم يمارس بعض أنواع يوغا مثل پُرَنَايَاْم، وهي عبارة عن ضبط النَّفْس بطرق خاصة(). ثم بعد هذا كله يُعبد غانيش لحصول المرام، ثم يُعبد شِيْقَا وأربعة آلهة أخرى، وبعد هذا كله يبدأ في عبادة الإله المعين أو الإلهة المعينة المقصود عبادتها، وإذا كان الإله من الأصنام المجسدة، فإنه لابد أن تثبت فيه الروح والعينان بقراءة أوراد معينة - كما يظنون -. ويختلف بعد هذا طريقة العبادة لكل منها.

وبعد انتهاء عملية پوجا يُقَدَّمُ للكاهن بعض المبالغ تكريماً له، وفي الأخير يستعفي من الإله ويستغفره إذا حصل أي قصور في تقديم پوجا له، ثم يقوم بالتحية والتسليم، وفي النهاية لابد أن يُرمى الإله في الماء أو النهر الجاري().

إذن إن پوجا لها أركانٌ ثلاثة رئيسة، وكل واحد منها يؤدي منفرداً، ويعتبر پوجا، إلا أن الصلاة التي تؤدي في المعبد برفقة الكاهن لابد أن تجمع هذه الثلاثة كلها، وهي:
1. أچمن: Ashman، وقد سبق شرحه قبل قليل.

2. آرتي: The Worship of Light: حيث توضع في طبق كبير رموز للعناصر الخمسة (الأرض والماء والسماء والنار والهواء) وتشعل النار في وسط الطبق ويدار به الطبق بين الناس وكل واحد يضع فيه النقود حسب استطاعته، والكاهن يوزع بين المصلين الفواكه الجافة رمزاً للمحبة الإلهية لهم، وهذا الطعام المقدس يسمى "پرشاد" prasad.
3. بهجن Bhajan، وذلك بتغني الأشعار من القيدات، وتخصص الهندوسية معابدها للغناء والموسيقى والرقص

“পূজা”; এতে পুরুষ বাবু হয়ে বসে এবং নারী তার হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে (অবনত হয়ে) বসে। এই প্রার্থনা বা উপাসনার পেছনের উদ্দেশ্য হলো পূজারিদের সামনে দেবতার প্রকাশ ঘটা।

পূজার পদ্ধতি:

হিন্দুদের নিকট পূজা সম্পাদনের সুশৃঙ্খল নিয়মাবলী রয়েছে। পূজাতে অবশ্যই অনেকগুলো বস্তুর উপস্থিতি থাকতে হয়, যার সর্বোচ্চ সংখ্যা হলো ষোলটি এবং সর্বনিম্ন হলো পাঁচটি। এই পাঁচটি বস্তু হলো: সুগন্ধি, পুষ্প, ধূপ, আলো বা অগ্নি এবং নৈবেদ্য (বা বলি)।

এই বস্তুগুলো উপস্থিত হওয়ার পর পুরোহিত তার নির্দিষ্ট আসনে বসেন এবং 'আচমন' করেন। আচমন হলো মানুষ তিনবার পানি চোষণ করবে, তারপর মুখ দুইবার মুছবে, অতঃপর মাথার ছিদ্রসমূহ তথা নাক, কান ও চোখ মুছবে। (এবং প্রত্যেক দেবতার জন্য আচমন প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ধরন রয়েছে)। আচমন প্রক্রিয়ার সাথে সাথে তিনি 'বিষ্ণু'কে স্মরণ করেন। এরপর পুরোহিত বেদ থেকে মন্ত্র পাঠ করেন। তারপর তিনি বিষ্ণু (নারায়ণ)-এর চরণে পুষ্প, সুগন্ধি কাঠ এবং চন্দন নিবেদন করেন। অতঃপর সূর্যের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করেন। এরপর তিনি পূজা সম্পন্ন করার দৃঢ় সংকল্প (নিয়ত) করেন। তারপর তিনি মূর্তিদের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করেন এবং পানি, উপবেশন স্থল ও পুষ্প পবিত্র করেন। এরপর তিনি অশুভ আত্মাদের বিতাড়িত করেন যেন তারা পূজা চলাকালীন কোনো বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। অতঃপর তিনি যোগব্যায়ামের কিছু প্রকার অনুশীলন করেন যেমন 'প্রাণায়াম', যা বিশেষ পদ্ধতিতে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার নাম। এসব কিছুর পর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য গণেশের পূজা করা হয়, এরপর শিব এবং আরও চারটি দেবতার পূজা করা হয়। সবশেষে নির্দিষ্ট সেই দেব বা দেবীর উপাসনা শুরু হয় যাকে পূজা করার উদ্দেশ্য থাকে। আর যদি দেবতা কোনো মূর্তিরূপী হয়, তবে তাতে

নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও চোখ দান করতে হয়—যেমনটি তারা ধারণা করে থাকে। এরপর প্রত্যেকের জন্য উপাসনার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়।

পূজা সম্পন্ন হওয়ার পর পুরোহিতকে সম্মাননা স্বরূপ কিছু অর্থ প্রদান করা হয়। সবশেষে দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় যদি পূজা নিবেদনে কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে। এরপর অভিবাদন ও প্রণাম জানানো হয়। পরিশেষে দেবতাকে অবশ্যই পানিতে বা প্রবাহিত নদীতে বিসর্জন দিতে হয়।

সুতরাং পূজার তিনটি প্রধান স্তম্ভ রয়েছে, যার প্রত্যেকটি এককভাবে পালন করা যায় এবং তা পূজা হিসেবে গণ্য হয়। তবে মন্দিরে পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে যে প্রার্থনা করা হয়, তাতে অবশ্যই এই তিনটির সমন্বয় থাকতে হয়। সেগুলো হলো:

১. আচমন: যার ব্যাখ্যা কিছুক্ষণ আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।
২. আরতি (আলোর উপাসনা): এতে একটি বড় থালায় পঞ্চভুতের (মাটি, পানি, আকাশ, আগুন ও বাতাস) প্রতীক রাখা হয় এবং থালার মাঝখানে আগুন জ্বালানো হয়। এরপর থালাটি মানুষের মাঝে ঘোরানো হয় এবং প্রত্যেকেই নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাতে অর্থ প্রদান করে। পুরোহিত উপাসকদের মাঝে তাদের প্রতি ঐশ্বরিক ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে শুকনো ফল বিতরণ করেন। এই পবিত্র খাবারকে 'প্রসাদ' বলা হয়।
৩. ভজন: এটি বেদের শ্লোকগুলো গেয়ে সম্পাদন করা হয়। হিন্দুধর্ম তাদের মন্দিরগুলোকে গান, বাদ্য ও নৃত্যের জন্য নির্দিষ্ট করে থাকে।

(ص: 872) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لكونها من أهم مظاهر العبادات لديها().

أنواع □ پوجا □:

وهي تنقسم من حيث كيفية أدائها إلى قسمين:

في البيت منفرداً، وتؤدي صلاة فردية محضة، كما تؤدي صلاة فردية مع أفراد الأسرة.

وذلك كأن تقوم الأسرة في المنزل في وقت الفجر وتنشد أناشييد مصحوبة بصوت الموسيقى ودقات الأجراس لتوقظ الإله من نومه، ثم يفعلون الفعل نفسه في المساء من أجل أن ينام.

وفي بعض الصلوات تقوم المرأة بارتداء "ساري" أبيض وطرحة بيضاء وتقدم في الصباح الباكر بعض أصناف الطعام لتمثال الإله، وتقف أمامه في حالة خشوع وقد ضمت كفيها أمام صدرها.

وتؤدي الصلاة على هذا النحو أو ذاك؛ اعتقاداً من العامة بأن الآلهة تحل بذاتها في صورها وتمثيلها، وأنها تأكل وتشرب وتنام كأبي بشر، ولها القدرة على المنح والمنع، وتعامل التماثيل كأنها ذات واعية، كما يعتقد العامة أنها تبتسم وترفع يدها لتبارك رعاياها وتصدر أوامرها غير البرئية إلى من حولها.

في المعبد برفقة الكاهن، ولها صورتان:

صلاة برفقة الكاهن واتباع ترانيمه.

صلاة برفقته دون اتباع الترانيم.

إن طقوس الصلاة في المعابد يؤديها الكهنة يومياً(). يقوم الكهنة قبل طلوع الشمس بإنشاد بعض الأغاني التي تدعو الآلهة للاستيقاظ ثم يقدمون إلى تماثيل الإله بعض الحلوى والكعك، وأثناء تناول الإله الطعام تدق النواقيس وتقرع الطبول(). وبعد ذلك يمثلون كأن الآلهة تستحم، ويلبسونها ملابسها؛ حيث يجلس الكهنة أمام ألواح لامعة من النحاس تعكس صور الآلهة، ويمثلون أنهم ينظفون لها أسنانها، ويغسلون أفواهها، وتصب المياه في أوعية نحاسية، ثم يلبسون الآلهة ملابسها، وعندئذ يسمح للجماهير بالدخول عليها لتقديم النذور والقرايين لها وبعد ذلك يحل موعد الإفطار الذي يتكون من الأرز المسلوق المخلوط بالسكر.

وفي حوالي العاشرة تتناول الآلهة طعام الإفطار مرة أخرى ثم تغير ملابسها، وبعد تناول طعام الظهيرة يحضر الكهنة السرير أمام تمثال الإله لينام فوقها قليلاً وقت

القبيلة، وفي المساء تتناول الآلهة طعام العشاء، وعند منتصف الليل تغطي تماثيلها بالزهور من رأسها حتى قدميها، وتوضع الورود بالقرب من أنفها لتشم عبيرها، وأخيراً تعزف لها

যেহেতু এটি তাদের নিকট ইবাদতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য।

‘পূজা’র প্রকারভেদ:

পালনের পদ্ধতির দিক থেকে এটি দুই ভাগে বিভক্ত:

বাড়িতে একাকী; এটি বিশুদ্ধভাবে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হিসেবে আদায় করা হয়, আবার পরিবারের সদস্যদের সাথেও ব্যক্তিগতভাবে আদায় করা হয়।

যেমন ভোরবেলা পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে সমবেত হয়ে সংগীতের সুর এবং ঘণ্টার ধ্বনিসহ বিভিন্ন সংগীত গায় যাতে দেবতাকে তার ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা যায়, অতঃপর তারা সন্ধ্যায়ও একই কাজ করে যেন সে ঘুমাতে পারে।

কিছু প্রার্থনার ক্ষেত্রে নারী সাদা ‘শাড়ি’ এবং সাদা ওড়না পরিধান করে খুব ভোরে দেবতার মূর্তির সামনে কিছু খাবার নিবেদন করে এবং তার সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বক্ষস্থলে করজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রার্থনাগুলো এইভাবে বা অন্যভাবে করা হয়; কারণ সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এই যে, দেবতারা তাদের প্রতিকৃতি ও মূর্তির মধ্যে সশরীরে অবস্থান করে। তারা মনে করে যে দেবতারা অন্য মানুষের মতো পানাহার করে ও ঘুমায়, এবং তাদের দান করার ও বঞ্চিত করার ক্ষমতা রয়েছে। মূর্তিগুলোকে এমনভাবে বিবেচনা করা হয় যেন সেগুলো কোনো সচেতন সত্তা।

সাধারণ মানুষ আরও বিশ্বাস করে যে, দেবতারা হাসেন এবং তাদের ভক্তদের আশীর্বাদ করার জন্য তাদের হাত উত্তোলন করেন এবং তাদের চারপাশের লোকদের প্রতি অদৃশ্য নির্দেশ জারি করেন।

মন্দিরে পুরোহিতের উপস্থিতিতে; এর দুটি রূপ রয়েছে:

পুরোহিতের উপস্থিতিতে এবং তার মন্ত্রগুলো অনুসরণ করে প্রার্থনা করা।

মন্ত্র অনুসরণ না করে তার সাথে প্রার্থনা করা।

মন্দিরে প্রার্থনার আচার-অনুষ্ঠানগুলো পুরোহিতরা প্রতিদিন সম্পাদন করেন, সূর্যোদয়ের আগে পুরোহিতরা কিছু গান গায় যা দেবতাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানায়, তারপর তারা দেবতার মূর্তির সামনে কিছু মিষ্টি ও পিঠা নিবেদন করে। দেবতা যখন খাবার গ্রহণ করেন, তখন ঘণ্টা

বাজানো হয় এবং ঢোল পেটানো হয়, এরপর তারা এমন ভান করে যেন দেবতারা গোসল করছেন এবং তারা তাদের পোশাক পরিধান করিয়ে দেয়; সেখানে পুরোহিতরা তামার উজ্জ্বল ফলকের সামনে বসেন যাতে দেবতাদের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় এবং তারা এমন ভান করেন যেন তারা তাদের দাঁত পরিষ্কার করছেন, মুখ ধুয়ে দিচ্ছেন এবং তামার পাত্রে পানি ঢালছেন। এরপর তারা দেবতাদের পোশাক পরিয়ে দেন এবং তখন সাধারণ জনগণকে মানত ও উৎসর্গ করার জন্য ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর প্রাতঃরাশের সময় হয় যা চিনি মিশ্রিত সিদ্ধ চাল দিয়ে তৈরি হয়।

সকাল দশটার দিকে দেবতারা পুনরায় প্রাতঃরাশ গ্রহণ করেন, এরপর পোশাক পরিবর্তন করেন। দুপুরের খাবারের পর পুরোহিতরা দেবতার মূর্তির সামনে বিছানা প্রস্তুত করেন যাতে তারা দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম বা দিবানিদ্রা গ্রহণ করতে পারেন। সন্ধ্যায় দেবতারা রাতের খাবার গ্রহণ করেন এবং মধ্যরাতে তাদের মূর্তিগুলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফুলে ঢেকে দেওয়া হয়। তাদের নাকের কাছে ফুল রাখা হয় যাতে তারা সুগন্ধ নিতে পারেন এবং সবশেষে তাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়।

(ص: 873)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الموسيقى، وتنشد لها الأغاني، ثم توضع على الأسرة لتنام، بحيث يكون كل زوج مع زوجته).

ثانياً: يَگیا أو القرابين والتقدمات وما في معناها:

كانت الديانة "الهندوسية" تستخدم الذبائح في معابدها وتبارس طقوساً معقدة ثم كَفَّت شيئاً فشيئاً عن القرابين الدموية، وتحولت إلى أنواع أخرى من القرابين، والتي يسمى ((ياگ)) أو ((يَگيَا))، وهو إشعال النار في مكان معين، وقراءة أناشيد خاصة من ((القيدات)) و((الأوبانيشادات)) لاستجلاب حب الآلهة، وطلب الكفارة

للذنوب، وترسيخ قوائم السلطة، وتقديم الشكر والامتنان للآلهة، وقد أجريت فيه تعديلات كثيرة().

وهناك نوع من القرابين يسمى "يُگيا" في الهندوسية، وتعني أن يقوم كل واحد بتقديم القرابين للإله الذي يعبد هو أو بأسم الأجداد مثلاً كالإلهة □ كالي □ مثلاً، فهي تعشق الدماء فتعبد بتقديم قرابين الباعز لها، وقديماً كانت تسرها قرابين الإنس، بينما ترضى الإلهة اللطيفة لكشهمي إلهة الثروة بما يقدم إليها من الفواكه والزهور، فعقيدة القرابين هي أن تتقرب إلى إله المحبوب بتقديم الشيء الذي يحبه الإله، فهذه القرابين متنوعة، منها:

ما يقدم يومياً، ويسمى نيتاً، وهو خمسة أشياء():

برهما يُگيا: أو عبادة برهم؛ هي: أن يقوم المرء بتعليم قيد، وقراءته.

پتري يُگيا: وهي: أن يقدم المرء ماءً، عن روح أجداده، ويسمون عملية تقديم الماء: □ ترپن □، أي: إرواء الجسم. وكيفية ذلك؛ أن يأخذ المرء ماءً، في وعاء كبير، فينقله بكفيه إلى وعاء آخر، وهو يذكر أسماء أجداده، واحداً بعد واحد، ثم يأخذ هذه المياه، ويصبها في أصل شجرة، أو في مكان مرتفع لا يوطأ بالأقدام، أو يصبها في مجرى ماء؛ لأنها تكون أصبحت مياهاً مقدسة.

ديث يُگيا: هو القيام بعبادة □ هوم □، وهي أن توقد النيران، ويلقى فيها: سن، وسكر، وشعير، وسبسم، وأرز، وشيء من البخور، وتقرأ - حينذاك - بعض العزائم الخاصة، وذلك؛ مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.

بهوت يُگيا: هو أن يؤخذ رغيفٌ، ويقرأ عليه شيء من العزائم الخاصة، ثم يقطع قطعاً؛ فتطعم منها: البقرة، وطيور السماء، وديدان الأرض.

دهنش يُگيا: هو إطعام ابن السبيل، والضيف().

ومنها: ما يقدم لمناسبات خاصة، مثل شراذه، وهي تعني: التقدمة التي تقدم للآباء والأجداد(). وقد أوجبت الديانة الهندوسية أن يدعى عند القيام بها عالم برهمني، وأن

সংগীত বাজানো হয়, তাদের উদ্দেশ্যে গান গাওয়া হয়, তারপর ঘুমানোর জন্য বিছানায় রাখা হয়, যাতে করে প্রতিটি জোড়া তার সঙ্গীর সাথে থাকে।

দ্বিতীয়ত: যজ্ঞ বা কোরবানি এবং উৎসর্গসমূহ ও এর সমার্থবোধক বিষয়াদি:

"হিন্দু" ধর্মে তাদের মন্দিরগুলোতে পশু বলি প্রদান করা হতো এবং জটিল সব রীতিনীতি পালন করা হতো। তারপর ধীরে ধীরে রক্তক্ষয়ী বলিদান থেকে বিরত থেকে অন্যান্য ধরনের বলিদানে পরিবর্তিত হয়, যাকে "যাগ" বা "যজ্ঞ" বলা হয়। এটি হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে আগুন জ্বালানো এবং দেবতাদের ভালোবাসা লাভ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাওয়া, ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করা এবং দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য "বেদ" ও "উপনিষদ" থেকে বিশেষ স্তোত্র পাঠ করা। এতে অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

হিন্দুধর্মে "যজ্ঞ" নামক এক প্রকার উৎসর্গ রয়েছে, যার অর্থ হলো প্রত্যেকে তার উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে অথবা পূর্বপুরুষদের নামে উৎসর্গ প্রদান করবে। উদাহরণস্বরূপ, দেবী "কালী" রক্তের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী, তাই তার সন্তুষ্টির জন্য ছাগল বলি দিয়ে পূজা করা হয়। প্রাচীনকালে মানুষের বলি তাকে আনন্দিত করত। অন্যদিকে, সম্পদের দেবী কোমল হৃদয়ের অধিকারী লক্ষ্মী তাকে অর্পণ করা ফল ও ফুলের মাধ্যমেই সন্তুষ্ট হন। সুতরাং বলিদানের মূল বিশ্বাস হলো, প্রিয় দেবতার পছন্দের জিনিস প্রদানের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করা। এই উৎসর্গগুলো বিভিন্ন প্রকারের হয়, তার মধ্যে রয়েছে:

যা প্রতিদিন উৎসর্গ করা হয়, একে "নিত্য" বলা হয় এবং এটি পাঁচটি বিষয়:

ব্রহ্ম যজ্ঞ: বা ব্রহ্মের উপাসনা; এটি হলো: কোনো ব্যক্তির বেদ শিক্ষা দেওয়া এবং তা পাঠ করা।

পিতৃ যজ্ঞ: এটি হলো: কোনো ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের আত্মার কল্যাণে জল দান করা। তারা এই জল দান করার প্রক্রিয়াকে "তর্পণ" বলে, যার অর্থ: শরীরকে তৃপ্ত করা। এর পদ্ধতি হলো: একজন ব্যক্তি একটি বড় পাত্রে জল নিবে, তারপর তা দুই হাতের তালুর মাধ্যমে অন্য একটি পাত্রে স্থানান্তর করবে এবং একের পর এক তার পূর্বপুরুষদের নাম স্মরণ করবে। তারপর সে এই জল নিয়ে কোনো গাছের গোড়ায় অথবা এমন কোনো উঁচু স্থানে ঢালবে যেখানে পদপিষ্ট

হওয়ার সম্ভাবনা নেই, অথবা কোনো প্রবাহমান পানিতে ঢালবে; কারণ এটি তখন পবিত্র জল হয়ে যায়।

দেব যজ্ঞ: এটি হলো "হোম" উপাসনা করা। এর পদ্ধতি হলো আগুন জ্বালানো এবং তাতে ঘি, চিনি, যব, তিল, চাল এবং কিছু ধূপ নিক্ষেপ করা। সেই সময় কিছু বিশেষ মন্ত্র পাঠ করা হয়। এটি দিনে দুইবার করা হয়— সকালে ও সন্ধ্যায়।

ভূত যজ্ঞ: এটি হলো এক টুকরো রুটি নেওয়া এবং তার ওপর কিছু বিশেষ মন্ত্র পাঠ করা, তারপর সেটি টুকরো টুকরো করা; অতঃপর তা থেকে গরু, আকাশের পাখি এবং মাটির কীটপতঙ্গকে খাওয়ানো হয়।

নৃ যজ্ঞ: এটি হলো মুসাফির ও মেহমানদের খাবার খাওয়ানো।

এবং এর মধ্যে রয়েছে: যা বিশেষ উপলক্ষে উৎসর্গ করা হয়, যেমন "শ্রাদ্ধ"। এর অর্থ হলো: সেই উৎসর্গ যা পিতা ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। হিন্দুধর্মে এটি পালনের সময় একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দাওয়াত করা আবশ্যিক করা হয়েছে এবং যে...

(ص: 874)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يطعم البرهمني العالم بالقيّد خاصة؛ أو بتعبير آخر: هو حفل تثبيت البيت في سجل الأموات، ويجب أن تقدم هذه الشراة بعد موت الميت بثلاثة عشر يوماً، أو بعد موته بسنة واحدة، وإلا لا تثبت الروح في سجل الأموات فيخيف الحي القريب للميت، أو يضره().

ومنها: ما يقدم لحصول مقصد معين، مثل: القرابين للحصول على الولد المعروف بـ﴿پُتْرُسْتِهِي يگیا﴾.

ومنها: ما يقدم لتكفير الذنوب، مثل ﴿أشفامیده﴾ (يگیا).

ثم إن هذه القرابين نوعان: جماعية وفردية: والقرابين الجماعية تقدم لصالح العالم، والفردية لصالح الأسرة، والكاهن هو الذي فقط يتولى شؤون القرابين().

ثالثاً: الذكر وما في معناه:

الذكر يسمّى بـ□جَف□، والهندوس يرون الذكر في العصر الحالي □عصر كلي□ هو الذي يأتي بالنجاة، يقول أحدهم من القرن المنصرم: □إنه ليس هناك طريق إلى النجاة غير تردد اسم □هري□ (كريشنا/قُشْنُو) في عصر □كلي□().
ولهم حفلات لأجل الذكر، يرددون كلمة: □هري كريشنا، هري رام□.
وهناك من يردد كلمة □أوم□.

والمقصود: إن من أهم العبادات لدى الهندوس، الذكر الذي يسمّونه بـ□جَف□.
رابعاً: تلاوة الأوراد (ويسّي تاپ):

على الهندوس أن يبدؤوا كل يومٍ بالغسل، ثم تلاوة □ورد غايتري□ أو غايتري منترا، طلباً من الإله الهداية والإرشاد، وعلى كل طبقةٍ من طبقات الهندوس إلا الشودرا، أن يتلو هذه الأوراد مرّتين في اليوم:
الصباح الباكر.

عند غروب الشمس. وفي هذا يقول مُنُو:

(100/2): على المصلي: أن يقرأ في صلاة الصباح □غايتري□ في قلبه، وهو واقفٌ على قدميه، من انبلاج الفجر، حتى مطلع الشمس، ويقرأها في صلاة المساء، وهو جالسٌ؛ إلى ظهور النجوم.

(101/2): إن صلاة الصباح بهذه الطريقة؛ تذهب كل ذنوب الليل، وصلاة المساء؛ تذهب كل ذنوب النهار).

(102/2): إن من لا يؤدي هاتين العبادتين، قائماً في الصباح، وجالساً في المساء؛ يجب أن يطرد كالشودرا، ويمنع من أداء الواجبات الدينية، ويحرم من حقوق المولودين ثانية.

(103/2): لا بأس بأن يقوم المرء بالعبادات؛ حتى لو بقراءة غايتري وحدها، وذلك؛ بالقرب من نهرٍ أو في

বিশেষত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হয়; অন্য কথায়: এটি মৃত ব্যক্তিকে মৃতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অনুষ্ঠান। এই শ্রাদ্ধটি মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তেরো দিন পর অথবা এক বছর পর পালন করতে হয়, অন্যথায় আত্মা মৃতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় না, ফলে সে জীবিত নিকটাত্মীয়কে আতঙ্কিত করে বা তার ক্ষতি করে।

আর এর মধ্যে কিছু আছে যা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রদান করা হয়, যেমন: সন্তান লাভের জন্য প্রদত্ত উৎসর্গ বা কুরবানি যা 'পুত্রেষ্ণী যজ্ঞ' নামে পরিচিত।

আবার কিছু আছে যা পাপের কাফফারা হিসেবে প্রদান করা হয়, যেমন: 'অশ্বমেধ যজ্ঞ'।

অতঃপর এই কুরবানি বা উৎসর্গ দুই প্রকার: সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত। সামষ্টিক উৎসর্গ জগতের মঙ্গলের জন্য এবং ব্যক্তিগত উৎসর্গ পরিবারের মঙ্গলের জন্য প্রদান করা হয়। একমাত্র পুরোহিতই উৎসর্গের কার্যাদি পরিচালনা করেন।

তৃতীয়ত: জিকির ও এর সমার্থবোধক বিষয়সমূহ:

জিকিরকে 'জপ' বলা হয়। হিন্দুরা বর্তমান যুগে অর্থাৎ 'কলিযুগে' জিকির বা জপকেই মুক্তির মাধ্যম মনে করে। বিগত শতাব্দীর জনৈক ব্যক্তি বলেন: 'কলিযুগে হরি (কৃষ্ণ/বিষ্ণু) নাম জপ করা ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ নেই।'

জিকিরের জন্য তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে, যেখানে তারা 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করে।

আবার কেউ কেউ 'ওঁ' শব্দটি উচ্চারণ করে।

উদ্দেশ্য হলো: হিন্দুদের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলোর একটি হলো জিকির, যাকে তারা 'জপ' বলে অভিহিত করে।

চতুর্থত: ওজিফা বা মন্ত্র পাঠ (যাকে 'তপ' বলা হয়):

হিন্দুদের জন্য আবশ্যিক হলো প্রতিদিন স্নান বা গোসলের মাধ্যমে দিন শুরু করা, অতঃপর ঈশ্বরের কাছে হিদায়েত ও পথনির্দেশনার প্রার্থনায় 'গায়ত্রী ওজিফা' বা 'গায়ত্রী মন্ত্র' পাঠ করা। শূদ্র ব্যতীত হিন্দুদের প্রতিটি বর্ণের জন্য দিনে দুইবার এই ওজিফা পাঠ করা আবশ্যিক: অতি প্রত্যুষে।

সূর্যাস্তের সময়। এ সম্পর্কে মনু বলেন:

(২/১০০): উপাসকের উচিত: প্রভাতী উপাসনায় উষালগ্ন থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায় মনে মনে 'গায়ত্রী' পাঠ করা, এবং সাক্ষ্য উপাসনায় নক্ষত্ররাজি দৃশ্যমান হওয়া পর্যন্ত উপবিষ্ট অবস্থায় তা পাঠ করা।

(২/১০১): এই পদ্ধতিতে প্রভাতী উপাসনা রাতের সমস্ত পাপ মোচন করে এবং সাক্ষ্য উপাসনা দিনের সমস্ত পাপ মোচন করে।

(২/১০২): যে ব্যক্তি সকালে দণ্ডায়মান হয়ে এবং সাক্ষ্য উপবিষ্ট হয়ে এই দুই ইবাদত পালন করে না, তাকে শূদ্রের মতো বহিষ্কার করা উচিত এবং তাকে ধর্মীয় কর্তব্য পালন থেকে বিরত রাখতে হবে ও পুনর্জন্ম লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে।

(২/১০৩): কোনো ব্যক্তি যদি কেবল গায়ত্রী পাঠের মাধ্যমেও ইবাদত করে তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই; আর তা হতে হবে কোনো নদীর নিকটে অথবা

(ص: 875)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

غابة، وهو مطمئن البال، مستجمع الفكر.

وهذه الأعمال من العبادات اليومية، التي تسمى نيتًا ()، حيث توجد في كل بيت البره্মي غرفة صغيرة كالمعبد للأسرة، وهم يتلون فيها هذه الأوراد أمام صنمها الشخصي، وهذه العبادة تعدّ من شعائر الهندوسية المفروضة يؤديها الفرد في منزله. الفرع الثالث: الصدقات أو العطاء

إن الصدقة واجب ديني عند الهندوس، قال مُنُو: "إن السخاء والعطاء واجب على الجميع" () ولكنهم حصروا الذين ينالون الصدقات والإعانات في طبقة خاصة هي طبقة البراهمة، وبعض طوائف النساك المعروفة الأخرى، فهم وحدهم يستحقون المنح والعطاء والصدقة (DAKSHINA) دون طوائف المجتمع الأخرى، أما جزاء هذه الصدقة وثوابها فهو على مقدارها وكميتها.

وهكذا عاش عامة النساك الهندوسيين عالة على الصدقات، فتجد جماعة من الهندوس لا يكسبون عيشهم بكد اليدين وعرق الجبين، ولا يقدرّون على ذلك، إن نظام التسوّل الواسع النطاق توارثته الأجيال في الهند منذ زمن عريق في القدم،

ولاشك في أن عبء هذا الجيش من المتجولين والمتسولين كان ثقيلاً على الطبقات الكادحة الفقيرة في المجتمع في جميع الأحوال. ...

وكانت هذه العطايا والمنح تنقسم إلى نوعين:

الأول: وقف العقارات "الأبنية والبيوت" وغللات القرى، أو دفع العشر من دخل الفرد في الصدقة، وكان البراهمة - علاوة على ذلك - ينالون الشيء الكثير من الصدقات في الأعياد والمهرجانات الدينية، والتقاليد الاجتماعية نقوداً وطعاماً، ويدخل في ذلك ما يأخذه المتسولون المتجولون من متاع وأثاث من القرويين الجهلاء بسبب عقائدهم الخرافية التي يدينون بها، وبما كان يساورهم من خوف ووجل، إذا منعوا هذه الصدقات، وردّوا هؤلاء المتسولين خائبين محرومين.

وكان عدد الصدقات التي كانت تعتبر أفضل الصدقات MAHA DAN يتراوح بين عشرة وستة عشر نوعاً، أهمها الذهب وتليه الأبنية وغللات القرى، ونحو ذلك، وكان أهم نوع من صدقة الذهب الذي يعلوها قيمة وأجراً ما يسمى بـ "TULA DAN" أو TULA PURSA كان المعطي يزن نفسه بالذهب، ثم يقسم ذلك الذهب في البراهمة الموجودين، ويقال: إن أميراً هندوسياً في "قنوج" تصدق مائة مرة بهذه الصفة، وذلك في القرن الثاني عشر الميلادي، وقدم هذا النموذج وزير في ولاية صغيرة في "بهار" تسمى (MITAHALA) في القرن الرابع عشر، وقد ذكر الرحالة الصيني المعروف بـ "هيو إنغ شانغ" HI VEN TSANG أخباراً عجيبةً مذهشة لملك قنوج (SILADITYA) فقد كان يتصدق بكل ما كان يملكه من أسباب ومتاع بعد كل خمس سنوات، وكانوا يستبدلون الفضة بالذهب أحياناً، وكانت البقرة المصنوعة بالذهب، أو زهرة "كنول" ظاهرة هامة في التقليد الذي يسمى بـ "الزئار".

وكانت هذه البقرة تحطم عند نهاية مهرجان خاص بهذا التقليد تكسر وتوَّع في البراهمة، أو توقف على معبد، وكان الأمراء والأغنياء يهبون أواني الذهب والفضة المستعملة لضيوفهم، أما الوقف على زوايا البراهمة من محصول الأرض

বনে, এমতাবস্থায় সে ছিল প্রশান্তচিত্ত ও একাগ্রচিত্ত।

এই কাজগুলো দৈনন্দিন ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, যাকে 'নিত্য' বলা হয়। প্রতিটি ব্রাহ্মণের ঘরে পরিবারের জন্য মন্দিরের মতো একটি ছোট কক্ষ থাকে, যেখানে তারা তাদের ব্যক্তিগত মূর্তির সামনে এই পাঠগুলো সম্পাদন করে। এই ইবাদতটি হিন্দুধর্মের আবশ্যিক ধর্মীয় রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়, যা ব্যক্তি তার নিজ গৃহে পালন করে।

তৃতীয় শাখা: সদকা বা দান

হিন্দুদের নিকট দান একটি ধর্মীয় কর্তব্য। মনু বলেছেন: "উদারতা ও দান সকলের ওপর আবশ্যিক।" কিন্তু তারা দান ও সাহায্য লাভের অধিকারীকে একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে, আর তা হলো ব্রাহ্মণ শ্রেণি এবং আরও কিছু সুপরিচিত সন্ন্যাসী গোষ্ঠী।

সমাজের অন্যান্য স্তরের পরিবর্তে কেবল তারাই এই উপহার, অনুদান ও দান (DAKSHINA) লাভের যোগ্য। আর এই দানের প্রতিদান ও সওয়াব নির্ভর করে এর পরিমাণ ও আধিক্যের ওপর।

এভাবেই সাধারণ হিন্দু সন্ন্যাসীরা দানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করত। ফলে আপনি হিন্দুদের একটি দলকে দেখতে পাবেন যারা হাড়ভাঙা খাটুনি ও কপালে ঘাম ঝরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে না এবং তারা সে সামর্থ্যও রাখে না। ভারতে এই ব্যাপক ভিক্ষারূপী প্রথা সুদূর অতীত কাল থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই পরিরাজক ও ভিক্ষুক বাহিনীর বোঝা সর্বাবস্থায় সমাজের দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণির ওপর অত্যন্ত ভারী ছিল। ...

এই দান ও অনুদানগুলো দুই ভাগে বিভক্ত ছিল:

প্রথম: স্থাবর সম্পত্তি "ভবন ও গৃহ" এবং গ্রামের উৎপাদিত ফসল ওয়াকফ করা, অথবা ব্যক্তির আয়ের দশমাংশ দান করা। এছাড়াও ব্রাহ্মণরা ধর্মীয় উৎসব ও মেলা এবং সামাজিক রীতিনীতিতে নগদ অর্থ ও খাবার হিসেবে প্রচুর পরিমাণে দান লাভ করত। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই সব আসবাবপত্র ও মালামাল, যা ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষুকরা অজ্ঞ গ্রামবাসীদের থেকে তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের কারণে এবং মনে যে ভয় ও শঙ্কা কাজ করত তার কারণে গ্রহণ করত; অর্থাৎ যদি তারা এই দান করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এই ভিক্ষুকদের রিক্তহস্তে ফিরিয়ে দেয় তবে তাদের অমঙ্গল হবে এই আশঙ্কায়।

যে দানগুলোকে সর্বোত্তম দান (MAHA DAN) মনে করা হতো, তার সংখ্যা ছিল দশ থেকে ষোলো প্রকারের মধ্যে। যার মধ্যে প্রধান ছিল স্বর্ণ, এরপর ভবন ও গ্রামের ফসল ইত্যাদি।

স্বর্ণের দানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরন ছিল যার মূল্য ও সওয়াব সবচেয়ে বেশি, যাকে বলা হতো 'তুলা দান' (TULA DAN) বা 'তুলা পুরুষ' (TULA PURSA)। এতে দাতা স্বর্ণের সাথে নিজেকে ওজন করত, তারপর সেই স্বর্ণ উপস্থিত ব্রাহ্মণদের মাঝে বণ্টন করে দিত। বলা হয়ে থাকে যে, কনৌজের এক হিন্দু আমির দ্বাদশ শতাব্দীতে এভাবে একশ বার দান করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিহারের 'মিথিলা' (MITAHALA) নামক একটি ছোট রাজ্যের এক উজির এই একই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (HI VEN TSANG) কনৌজের রাজা শিলাদিত্যের (SILADITYA) ব্যাপারে বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক তথ্য উল্লেখ করেছেন; তিনি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তার মালিকানাধীন যাবতীয় অর্থসম্পদ ও আসবাবপত্র দান করে দিতেন। তারা কখনো কখনো স্বর্ণের পরিবর্তে রূপা ব্যবহার করত। 'পৈতা' নামক ঐতিহ্যে স্বর্ণনির্মিত গাভী অথবা 'পদ্ম' ফুল ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই রীতির বিশেষ উৎসবের শেষে এই গাভীটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ব্রাহ্মণদের মাঝে বণ্টন করা হতো অথবা মন্দিরে উৎসর্গ করা হতো। রাজপুত্র ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের ব্যবহৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রগুলো অতিথিদের উপহার দিতেন। আর জমির ফসল থেকে ব্রাহ্মণদের আশ্রমে যে ওয়াকফ করা হতো...

(ص: 876) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ونحوه، فإنه من التقاليد القديمة في الهند، ورد ذكرها في حفريات "أشوك"، ويروى أن هذا الملك منع قسراً عن هذا الإسراف في الصدقات والعطايا في الأيام الأخيرة من حياته، الذي كاد يودي بنفسه وأسرته. إن الأوقاف التي تُحبس على الأمور الخيرية، هي التي تدرُّ على المؤسسات الدينية في جنوب الهند، وتقوم بنفقاتها، وبكفالة النساك والعباد البقيين فيها، أما شبال الهند فلا يوجد فيه هذا النظام بهذا الشكل الواسع والعناية الفائقة. وهناك نوع آخر قديم من الصدقة، هو تقديم المنح والعطايا لمستشفيات الحيوانات، إن هذه المؤسسات والمستشفيات قديمة جداً، في بعض الأماكن، يعني

فيها بالأبقار المريضة والضعيفة الهزيلة، فتجد فيها العلف، والماء، والمأوى، وذلك شيء يتبرع له الصالحون بكل سخاء، ويتبرع له المتحسون منهم يومياً، ومقدار هذا النوع من الصدقة كثير جداً في هذه البلاد().

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي : إن البراهمة كانوا هم المحور الوحيد الذي يدور حوله هذا النظام الكبير للصدقات، والذي يمتد على حقبة طويلة في التاريخ، ورقعة كبيرة من الأرض، ويردف البراهمة النساء، وهكذا نشأت في المجتمع الهندوسي طبقة بقيت عالة في كل شيء على الصدقات والإعانات، وعاشت غنية بالاستجداء والتكفف، أما ما جرّ ذلك من قبائح خلقية، واستغلال وانتهازية، وتواكل وكسل، وبطالة، وإخلاد إلى الراحة، فهو شيء طبيعي لا يعسر فهمه أو تقديره على الوجه الصحيح.

وفي جانب آخر اختص أكبر جزء من هذه الصدقات والعطايا بالبقرة فحسب، من أجل تقديسها، وأنفقت عليها مبالغ باهظة بخست حق ذوي الحاجة من بني آدم، وأفراد الأسرة البشرية التي كرمها الله().

الفرع الرابع: الصوم وما في معناه

الصوم واجب على رجال الدين والنسك والزهاد، وللصوم طرق كثيرة، من أشهرها:

1. ترك الطعام والشراب ليلاً ونهاراً بدون إفطار لأيام غير محدودة.

2. اجتناب الغلات دون الماء واللبن بقدر الحاجة.

3. أن يأكلوا أياماً في الظهيرة فقط.

4. أن يأكلوا بعد غروب الشمس مرة واحدة فقط.

وقد توجد جماعات من الزهاد والنسك في الغابات وعلى جبال هيليا وهم يصومون ولا يفطرون إلا بنبات خاص يعصر في حلوقهم ممارسين لليوغا فيبقون على قيد الحياة شبه الميتين، ولا يزالون على هذه الحالة حتى يموتوا().

وَأَمَّا عَامَةُ النَّاسِ فَعِنْدَهُمْ أَيَّامُ الصَّوْمِ مَحْدُودَةٌ مِثْلُ أَنْ يُعَيِّنَ الشَّخْصُ لِنَفْسِهِ أَنْ
يَصُومَ يَوْمَ كَذَا وَالْيَوْمَ الْعَاشِرَ وَالْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَمَرِيٍّ، وَأَيَّامُ مَوْلِدِ
((كْرِيشْنَّا)) وَ ((رَامِ)) وَ ((پَرَهْلَادِ)) وَوَقْتُ كَسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ،

এবং তদ্রূপ, এটি ভারতের প্রাচীন প্রথাগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা "অশোক"-এর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে উল্লিখিত হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এই রাজাকে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে সদকা ও দান-দক্ষিণার ক্ষেত্রে এই ধরনের অপব্যয় থেকে জোরপূর্বক বিরত রাখা হয়েছিল, যা তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবারের জীবনকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

জনহিতকর কাজে উৎসর্গকৃত ওয়াকফসমূহ দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে আয়ের উৎস জোগায় এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করে, পাশাপাশি সেখানে অবস্থানরত সন্ন্যাসী ও উপাসকদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে। অন্যদিকে, উত্তর ভারতে এই ব্যবস্থা এমন ব্যাপক আকারে এবং বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিদ্যমান নেই।

সেখানে সদকার আরও একটি প্রাচীন ধরণ রয়েছে, যা হলো পশু হাসপাতালের জন্য অনুদান ও উপহার প্রদান। এই প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালগুলো অত্যন্ত প্রাচীন। কিছু স্থানে অসুস্থ, দুর্বল ও জীর্ণ গরুদের প্রতি যত্ন নেওয়া হয়; সেখানে তারা খাদ্য, পানি ও আশ্রয় পায়। এটি এমন একটি বিষয় যার জন্য পুণ্যবান ব্যক্তির অত্যন্ত উদারভাবে দান করেন এবং উৎসাহীরা প্রতিদিন দান করেন। এই দেশে এই ধরনের সদকার পরিমাণ অনেক বেশি।

শায়খ আবুল হাসান নদভী বলেন: ব্রাহ্মণরাই ছিলেন সদকার এই বিশাল ব্যবস্থার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু, যা ইতিহাসের দীর্ঘ সময় ধরে এবং ভূখণ্ডের বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ব্রাহ্মণদের পর আসে সন্ন্যাসীরা। এভাবেই হিন্দু সমাজে এমন এক শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে যারা সবকিছুর জন্য সদকা ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং ভিক্ষাবৃত্তি ও যাত্রণার মাধ্যমে সচ্ছল জীবন যাপন করত। এর ফলে যে নৈতিক অবক্ষয়, শোষণ, সুযোগসন্ধানিতা, পরমুখাপেক্ষিতা, অলসতা, বেকারত্ব এবং আয়েশপ্রিয়তার সৃষ্টি হয়েছে, তা একটি স্বাভাবিক বিষয় যা সঠিকভাবে বোঝা বা মূল্যায়ন করা কঠিন নয়।

অন্যদিকে, এই সদকা ও দানের একটি বড় অংশ কেবল গরুর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাকে পবিত্র জ্ঞান করার কারণে। এর পেছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, যা অভাবী আদম সন্তান এবং মানব পরিবারের সদস্যদের প্রাপ্য অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করেছে, যাদেরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন।

চতুর্থ শাখা: রোজা ও সমজাতীয় বিষয়াদি

ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, সন্ন্যাসী এবং সংসারবিরাগীদের জন্য রোজা রাখা আবশ্যিক। রোজা রাখার অনেক পদ্ধতি রয়েছে, যার মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো:

১. অনির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত ইফতার ব্যতীত দিন-রাত পানাহার ত্যাগ করা।
২. প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ও দুধ ব্যতীত অন্য শস্যদানা পরিহার করা।
৩. দিনের বেলা কেবল দুপুরে আহার করা।
৪. সূর্য ডুবেলে কেবল একবার আহার করা।

বন-জঙ্গলে এবং হিমালয় পর্বতে এমন একদল সন্ন্যাসী ও বৈরাগী পাওয়া যায় যারা রোজা রাখেন এবং নির্দিষ্ট কোনো উদ্ভিদের রস ছাড়া ইফতার করেন না যা তাদের কণ্ঠে চিপে দেওয়া হয়। তারা যোগব্যায়াম চর্চা করেন এবং মৃতপ্রায় অবস্থায় জীবিত থাকেন। মৃত্যু পর্যন্ত তারা এই অবস্থাতেই অবিচল থাকেন।

আর সাধারণ মানুষের জন্য রোজার দিনগুলো সীমিত। যেমন কোনো ব্যক্তি নিজের জন্য নির্দিষ্ট দিনের রোজা ধার্য করে নেওয়া, প্রতি চন্দ্র মাসের দশম ও একাদশ তারিখ, "কৃষ্ণ", "রাম" ও "প্রহ্লাদ"-এর জন্মদিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময়।

(ص: 877)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ويوم النصر على أعدائهم مثل يوم نصر ((رام)) على ((رابن)) وليس شيئاً واجباً عليهم، وإنما هو من التطوع().

فالصوم في الهندوسية إما تطوع، وإما فريضة.

أما التطوع: فقد أورد البيروني كثيراً من أصنافه، منها:

- صيام أوبباس: وهو الصيام الذي يعين فيه الشخص اليوم الذي يصومه، وينوي في

داخله اسم من يصوم له سواء كان إلهاً أو ملاكاً أو غير ذلك، ثم يجعل طعامه في

اليوم الذي قبل يوم الصيام عند الظهيرة، وينظف أسنانه بالتخليل والسواك،

وينوي صوم الغد، ثم يمتنع عن الطعام، فإذا أصبح يوم الصوم استاك ثانياً.

واغتسل وأقام فرائض يومه، وأخذ بيده ماء ورمى به على جبهته، وأظهر اسم من يصوم له بلسانه، ثم يبقى على حاله إلى غد يوم الصوم، فإذا طلعت الشمس فهو بالخيار في الإفطار، إن شاء في ذلك الوقت، وإن شاء أخره إلى الظهرية.

- صيام كرجر: وهو أن يأكل في وقت الظهرية، وفي اليوم الثاني وقت العتمة، ولا يأكل في اليوم الثالث إلا ما يُدفع إليه غير مطلوب، ثم يصوم اليوم الرابع.

- صيام براك: وهو أن يجعل الإنسان طعامه وقت الظهرية ثلاثة أيام متوالية، ثم يحوله إلى وقت العتمة ثلاثة أيام متتالية، ثم يصوم ثلاثة أيام متتالية لا يفطر فيها البتة.

- صيام چندراين: وهو أن يصوم يوم الاستقبال (وهو يوم مرتبط ببيقات فلكي)، ويتناول في اليوم الذي يتلوّه من الطعام قدر مضغة ملء الفم، ثم ضعفها في اليوم الذي بعده، ويجعلها في اليوم الثالث ثلاثة أضعافها، إلى أن يبلغ يوم الاجتماع (يوم مرتبط ببيقات فلكي) على هذا التزايد فيصومه، ثم يتراجع من المقدار الذي بلغه طعامه بنقصان مضغة إلى أن يفنى عند استقبال بلوغ الاستقبال.

- صيام ماسواس: وهو الصيام أيام شهر متوالية لا يفطر فيها أبداً.

وأشار البيروني إلى بعض الطقوس التي ترتبط ببعض أنواع الصيام؛ حيث يجتنب الصائم اللحم والسمك والحلوى والنساء، ويجعل أكله مرة كل يوم، ويجعل الأرض وطأة من غير فرش ولا ارتفاع عنها بسرير.

وفي بعض أنواع الصيام: يتلو الصائم بأخشاء (روث) البقر ويفطر بلبنها وبولها وأخثائها (روث)...().

هذا عن صوم التطوع، أما صوم الفريضة فقسبان:

القسم الأول: صوم الطبقات الدنيا:

وهو صيام أوائل فصول الخريف والربيع والشتاء والصيف، وصيام اليومين الأول والرابع عشر من كل شهر قمري، أي عند ظهور الهلال، واكتمال القمر بدرًا، كما يجب الصيام أثناء كسوف الشمس بالامتناع عن الأكل والشرب والجماع.

القسم الثاني: صوم الطبقات العليا:

وهو الصوم المفروض على البراهمة والكهشترية؛ حيث يحرم عليهم الانتفاع بشيء من الأطعمة كان في منازلهم عند الكسوف؛ ويجب عليهم التصديق بها على الطبقات الدنيا بعد تحطيم الآنية التي كانت فيها الأطعمة.

وتفرض قوانين مُنُو الصيام على الطائفة السيناتا Sinata، وهم صفوة البراهمة؛

حيث يجب عليهم الامتناع عن

এবং শত্রুদের ওপর বিজয়ের দিনটি যেমন ‘রাম’-এর ‘রাবণ’-এর ওপর বিজয়ের দিনের মতো; এটি তাদের ওপর কোনো আবশ্যিক বিষয় নয়, বরং এটি নফল বা ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দুধর্মে রোজা বা উপবাস হয় নফল (ঐচ্ছিক), নতুবা ফরজ (আবশ্যিক)।

নফল উপবাসের ক্ষেত্রে: আল-বিরুনী এর অনেক প্রকার উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

— উপবাস (Upavasa) রোজা: এটি এমন রোজা যাতে ব্যক্তি যে দিন রোজা রাখবে তা নির্ধারণ করে এবং মনে মনে কার উদ্দেশ্যে রোজা রাখছে তার নাম নিয়ত করে, তিনি উপাস্য হোন বা ফেরেশতা বা অন্য কিছু। তারপর রোজার আগের দিন দ্বিপ্রহরে আহার গ্রহণ করে এবং খিলাল ও মিসওয়াক করে দাঁত পরিষ্কার করে আগামীকালের রোজার নিয়ত করে। এরপর পানাহার থেকে বিরত থাকে। রোজার দিন সকালে পুনরায় মিসওয়াক করে, গোসল করে এবং সেদিনের আবশ্যিক কার্যাদি সম্পাদন করে। সে হাতে পানি নিয়ে তা কপালে ছিটায় এবং যার উদ্দেশ্যে রোজা রাখছে তার নাম মুখে উচ্চারণ করে। এরপর রোজার পরের দিন পর্যন্ত সে অবস্থায় থাকে। সূর্য উদিত হলে তার ইখতিয়ার থাকে চাইলে সে সময়ই ইফতার করতে পারে অথবা চাইলে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারে।

— কৃচ্ছ (Krcchra) রোজা: এটি হলো দ্বিপ্রহরে আহার করা, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে আহার করা এবং তৃতীয় দিন না চেয়ে যা পাওয়া যায় তা ছাড়া কিছুই না খাওয়া। এরপর চতুর্থ দিন রোজা রাখা।

— পরাক (Paraka) রোজা: এটি হলো মানুষ টানা তিন দিন দ্বিপ্রহরে আহার করবে, এরপর টানা তিন দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে আহার করবে, এরপর টানা তিন দিন রোজা রাখবে যাতে মোটেও ইফতার করবে না।

— চান্দ্রায়ণ (Chandrayana) রোজা: এটি হলো পূর্ণিমার দিন রোজা রাখা (যা একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের সময়ের সাথে যুক্ত), এবং তার পরের দিন এক লোকমা পরিমাণ খাবার গ্রহণ করা, তার পরের দিন তার দ্বিগুণ করা এবং তৃতীয় দিন তার তিন গুণ করা। এভাবে অমাবস্যার দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে থাকে এবং সেদিন রোজা রাখে। এরপর যে পরিমাণ খাবারে পৌঁছেছিল সেখান থেকে এক লোকমা করে কমাতে থাকে যতক্ষণ না পুনরায় পূর্ণিমার দিনে পৌঁছায়।

— মাসবাস (Masvasa) রোজা: এটি হলো টানা এক মাস রোজা রাখা যাতে মোটেও ইফতার করা হয় না।

আল-বিরুনী রোজা বা উপবাসের প্রকারভেদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আচারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন; যেখানে রোজাদার গোশত, মাছ, মিষ্টি এবং নারী (সহবাস) পরিহার করে। সে প্রতিদিন একবার আহার করে এবং বিছানা বা উচ্চতায়ুক্ত পালঙ্ক ছাড়াই সরাসরি মাটিকে শয্যা হিসেবে গ্রহণ করে।

কোনো কোনো প্রকার রোজায়: রোজাদার গরুর গোবর মেখে থাকে এবং গরুর দুধ, চনা (মূত্র) ও গোবর দিয়ে ইফতার করে...।

এটি ছিল নফল রোজা সম্পর্কে, আর ফরজ রোজা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: নিম্ন বর্ণের রোজা:

এটি হলো শরৎ, বসন্ত, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর শুরুর দিকের রোজা এবং প্রতিটি চান্দ্র মাসের প্রথম ও চতুর্দশ দিনের রোজা, অর্থাৎ যখন নতুন চাঁদ উদিত হয় এবং যখন পূর্ণিমা হয়। একইভাবে সূর্যগ্রহণের সময় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থেকে রোজা রাখা আবশ্যিক।

দ্বিতীয় প্রকার: উচ্চ বর্ণের রোজা:

এটি হলো ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ওপর ফরজ রোজা; যেখানে সূর্যগ্রহণের সময় তাদের ঘরে থাকা কোনো খাদ্যসামগ্রী ভোগ করা তাদের জন্য হারাম। খাদ্যসামগ্রী যে পাত্রে ছিল তা ভেঙে ফেলার পর সেগুলো নিম্ন বর্ণের লোকদের সদকা করে দেওয়া তাদের জন্য আবশ্যিক।

মনুর আইন অনুযায়ী ‘সিনাতা’ (Sinata) সম্প্রদায়ের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, তারা হলো ব্রাহ্মণদের অভিজাত শ্রেণী; যেখানে তাদের জন্য বিরত থাকা আবশ্যিক...

الأكل والشرب والنوم والسفر كل يوم من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر().

كما أن من الأعياد، والأيام المحتفل بها في السنة، ما خُصّصت للصوم الذي تقصد به تزكية النفس، إن كل طائفة من الطوائف الهندوسية تخصص لنفسها أياماً تقضيها في الدعاء والعبادة، ويصومها أكثر أفرادها كذلك، فيكفون عن الطعام، ويسهرون الليل كله، ويبيتون، يتلون الكتب المقدسة ويراقبون الإله الذي يعبدونه، ومن أعم هذا الصيام، وأكثره انتشاراً في الطوائف المختلفة □ ويُكنّته إيكادشي □، الذي ينسب إلى قِشْنُو فلا يصوم ذلك اليوم أتباع قِشْنُو فحسب، بل يصومه أكثر الناس، فيصومون نهاره ويسهرون ليله.

ومن الأيام ما يصومها النساء فقط، ويدعون الإلهة □ مظهر صفات الإله النسوية □ في مختلف مظاهرها، وتسمّى هذه الأيام لأهبيتها الخاصة بـ □ برت □ أو العهد، وقد خصصت لتزكية الروح ().

ولا يزال البراهمة يصومون في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من كل شهر هندي، ويبلغ عدد الأيام التي تُصام عند البراهمة 24 يوماً في كل سنة، إذا حافظوا عليها، وتقيدوا بها، ومنهم من يصوم أربعين يوماً على التوالي().

الفرع الخامس: الحج وما في معناه

يسمى الحج بلغتهم: ((ياترا))() وهو السفر أو الرحلة أو الخروج إلى أيّ مكان(). والمقصود من ياترا:

المقصود من □ ياترا □ في الهندوسية شيئان:

الأول: زيارة الأشخاص المعظمين، والقصد منه: الاستماع لمواعظهم، والاستمتاع بصحبتهم.

الثاني: زيارة المواضع والأمكنة المقدسة عندهم والأمكنة التي يرون لها شرفاً عظيماً
وقدساً خاصاً لعبادة الأصنام في تلك الأماكن والبقاع لحصول البركة والقرب أو
الوصول والمعرفة().

أهمية الحج أو □ يأترا □ عند الهندوس:

□ يأترا □ أو الحج عند الهندوس من العبادات الاختيارية، ومع ذلك يعتبر من أهم
الطقوس الهندوسية، فهو يعكس إيمانهم بتقديس بعض الأماكن المرتبطة عندهم
إما بذكرى حدث مهم، أو بحلول الآلهة فيها، وتلك الأماكن المقدسة إما فوق
الجبال أو في السهول، حيث توجد صخور نسجت حولها الأساطير والخرافات، أو إلى
بعض الأنهار؛

প্রতিদিন সূর্যাস্ত থেকে লাল আভা (শফক) বিলীন হওয়া পর্যন্ত পানাহার, নিদ্রা ও সফর।
বছরের উৎসব ও উদযাপিত দিনগুলোর মধ্যে কিছু দিন রোযার জন্য নির্ধারিত, যার উদ্দেশ্য
হলো নফস বা আত্মার পরিশুদ্ধি। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদের জন্য কিছু দিন
নির্দিষ্ট করে রাখে যা তারা প্রার্থনা ও উপাসনায় অতিবাহিত করে এবং তাদের অধিকাংশ
সদস্যই সেই দিনগুলোতে রোযা রাখে। তারা খাবার থেকে বিরত থাকে, সারা রাত জেগে থাকে
এবং রাত অতিবাহিত করে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে ও তাদের উপাস্য দেবতার ধ্যান করে। এই
রোযাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত
হলো ‘বৈকুণ্ঠ একাদশী’, যা বিষ্ণুর সাথে সম্পর্কিত। কেবল বিষ্ণুর অনুসারীরাই এই দিনে রোযা
রাখে না, বরং অধিকাংশ মানুষই এটি পালন করে; তারা দিনে রোযা রাখে এবং রাতে জেগে
থাকে।

এমন কিছু দিন রয়েছে যা কেবল মহিলারা রোযা রাখে এবং তারা দেবীর (ঈশ্বরের নারীসুলভ
গুণের বহিঃপ্রকাশ) বিভিন্ন রূপের কাছে প্রার্থনা করে। বিশেষ গুরুত্বের কারণে এই
দিনগুলোকে ‘ব্রত’ বা অঙ্গীকার বলা হয় এবং এগুলো রুহের বা আত্মার পবিত্রতার জন্য নির্দিষ্ট
করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণরা এখনও প্রতিটি হিন্দি মাসের একাদশ ও দ্বাদশ দিনে রোযা পালন করে। ব্রাহ্মণদের
মধ্যে রোযা রাখার দিনের সংখ্যা প্রতি বছর ২৪ দিন পর্যন্ত পৌঁছায়, যদি তারা তা যথাযথভাবে
রক্ষা ও পালন করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ টানা চল্লিশ দিন রোযা রাখে।

পঞ্চম শাখা: হজ্জ ও সমার্থবোধক বিষয়সমূহ

তাদের ভাষায় হজ্জকে ‘যাত্রা’ বলা হয়, যা হলো কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে সফর, ভ্রমণ বা গমন।

যাত্রার উদ্দেশ্য:

হিন্দুধর্মে ‘যাত্রা’-র উদ্দেশ্য দুটি:

প্রথমত: সম্মানিত ব্যক্তিদের দর্শন করা; যার উদ্দেশ্য হলো তাদের উপদেশ শ্রবণ করা এবং তাদের সান্নিধ্য থেকে উপকৃত হওয়া।

দ্বিতীয়ত: তাদের নিকট পবিত্র স্থানসমূহ এবং যে জায়গাগুলোকে তারা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও বিশেষ পবিত্র মনে করে, সেগুলোতে মূর্তিপূজার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা; যাতে বরকত, নৈকট্য বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

হিন্দুদের নিকট হজ্জ বা ‘যাত্রা’-র গুরুত্ব:

হিন্দুদের নিকট ‘যাত্রা’ বা হজ্জ একটি ঐচ্ছিক ইবাদত, তা সত্ত্বেও এটি হিন্দুধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। এটি তাদের এমন কিছু স্থানের পবিত্রতার প্রতি বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায় যা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত অথবা সেখানে দেবতাদের অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত। সেই পবিত্র স্থানগুলো পাহাড়ের চূড়ায় অথবা সমতলে অবস্থিত হতে পারে, যেখানে এমন সব পাথর রয়েছে যেগুলোকে কেন্দ্র করে নানা উপকথা ও রূপকথা গড়ে উঠেছে; অথবা তা হতে পারে কোনো নদীকে কেন্দ্র করে।

(ص: 879) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

حيث توجد مواضع معينة وهيكل على طول مجاري تلك الأنهار، يقف عندها الهندوس خاشعين متعبدين، فالرحلة هي الحج الأصغر، والخلاص من الآثام هو الحج الأكبر - كما يزعمون -

وقت الحج:

الأسفار الهندوسية لا تعين أي وقتٍ خاص لأداء فريضة الحج، بل يستطيع الهندوسي أن يؤدي حجه في أي وقت استطاع.

أماكن الحج:

توجد في الهند آلاف من الأماكن المقدسة التي يحج إليها، وهي تنقسم قسمين:
الأماكن الطبيعية: مثل الأنهار، والغابات، والجبال والكهوف.
الأماكن التي تنسب إلى آلهتهم أو شخصيات مقدسة عندهم.
وعلى العصور: الهند هي مملكتهم المقدسة؛ إذ يصح للحاج أن يزور أي مكانٍ من تلك الأمكنة ليكون حاجاً؛ فإن الهند عندهم مركز العالم، والهند للهندوس فقط، حتى أصبح المثل يقول: □ حتى تكون هندوسياً يجب أن تسكن الهند فقط □.
ومواضع الحج الهندوسي تنقسم إلى ثلاثة أشياء:
الأول: زيارة الأماكن المقدسة، من أهمها:

(1) دواركا (DWARKA).

(2) جَنّات پُوري (JAGANNATH PURI)

(3) بَادِرْكَ أَشْرَمُ (BADERKA ASRAM)، أو بُرِنْدَبَانُ.

(4) راميشور (RAMESHWAR).

(5) بنارس (VARANASI).

(6) أيودھيا، بلدة رام، السابق معنا في قصة رامايين.

(7) مَتُهُورَا، بلدة كريشنا السابق الذكر معنا في قصة غيتا.

(8) إله آباد: (ELAHABAD) بلدة اجتمعت فيها الأنهار الثلاثة المقدسة لديهم.

(9) هَرِدْوَار، أو بوابة الإله، (بوابة العبود)().

الثاني: زيارة الأنهار المقدسة، للاغتسال والموت والإحراق على ضفافها، من أهمها:

نهر غنغا.

نهر يامونا.

وقد اجتمع هذان النهران في مدينتي ((بنارس)) و((الله آباد))، والذي يسمى □ تري بيني سنغم □ (مجتمع الأنهر الثلاثة (()). ولهذا أصبحت مدينة بنارس من أهم البقاع المقدسة التي يقصدها الحجاج، وعندما يرون قباب الهيكل

যেখানে এই নদীগুলোর গতিপথ বরাবর নির্দিষ্ট কিছু স্থান এবং মন্দির রয়েছে, সেখানে হিন্দুরা বিনম্রভাবে এবং উপাসনার ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। তাদের দাবি অনুযায়ী, এই সফর হলো ছোট হজ, আর পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা হলো বড় হজ।

হজের সময়:

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো হজ পালনের জন্য কোনো বিশেষ সময় নির্ধারণ করে দেয় না, বরং একজন হিন্দু যখনই সক্ষম হয় তখনই তার হজ পালন করতে পারে।

হজের স্থানসমূহ:

ভারতে হাজার হাজার পবিত্র স্থান রয়েছে যেখানে হজ করা হয়, এবং এগুলো দুই ভাগে বিভক্ত: প্রাকৃতিক স্থানসমূহ: যেমন নদী, বন, পাহাড় ও গুহা।

সেই সব স্থান যা তাদের উপাস্যদের অথবা তাদের নিকট পবিত্র ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত।

সাধারণভাবে: ভারত হলো তাদের পবিত্র রাজ্য; কেননা একজন হাজির জন্য এই স্থানগুলোর যেকোনো একটি পরিদর্শন করাই হজের মর্যাদা পেতে যথেষ্ট। তাদের নিকট ভারত হলো বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু, এবং ভারত শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্য। এমনকি এই প্রবাদটি প্রচলিত হয়ে গেছে যে: "হিন্দু হওয়ার জন্য তোমাকে কেবল ভারতেই বসবাস করতে হবে"।

হিন্দু হজের স্থানসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথমত: পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শন করা, যার মধ্যে অন্যতম হলো:

১) দ্বারকা (DWARKA)।

২) জগন্নাথপুরী (JAGANNATH PURI)

৩) বদ্রিকা আশ্রম (BADERKA ASRAM), অথবা বৃন্দাবন।

৪) রামেশ্বরম (RAMESHWAR)।

৫) বেনারস (VARANASI)।

৬) অযোধ্যা, রামের শহর, যা রামায়ণের কাহিনীতে আমাদের আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে।

৭) মথুরা, কৃষ্ণের শহর, যা গীতার কাহিনীতে আমাদের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৮) এলাহাবাদ: (ELAHABAD) এমন একটি শহর যেখানে তাদের নিকট পবিত্র তিনটি নদী একত্রিত হয়েছে।

৯) হরিদ্বার, বা দেবতার তোরণ, (উপাস্যের তোরণ)।

দ্বিতীয়ত: পবিত্র নদীসমূহ পরিদর্শন করা; স্নান করা, মৃত্যুবরণ করা এবং নদীর তীরে মৃতদেহ দাহ করার জন্য। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

গঙ্গা নদী।

যমুনা নদী।

এই দুটি নদী বেনারস এবং এলাহাবাদ শহরে একত্রিত হয়েছে, যাকে "ত্রিবেণী সঙ্গম" (তিনটি নদীর মিলনস্থল) বলা হয়। একারণেই বেনারস শহরটি হাজিদের গন্তব্যস্থলের অন্যতম প্রধান পবিত্র স্থানে পরিণত হয়েছে, এবং যখন তারা মন্দিরের গম্বুজগুলো দেখে

(ص: 880) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

من بعيد ينبطحون على الأرض، ويهيلون تراب الأرض على رؤوسهم كرمز للاستسلام الروحي، ثم يتقدمون فرحين للاستحمام في النهر، ويعتقدون أن هذا الحج يغفر كل ذنوبهم، وإذا ما مات أحدهم في هذا المكان المقدس بعد التطهير؛ فإنه ينتقل في زعمهم إلى فردوس الإله شَيْقًا؛ حيث يحيا في سعادة (٠)، ولهذا يؤثرون الموت في هذه المدينة، وتُنقل إليها الجثث من النواحي البعيدة، لتُحرق هناك أو تُترك في النهر على اختلاف العقائد والعادات والطوائف الهندوسية. والجدير بالذكر: أن مدينة بنارس لها قدسيته منذ القرن السادس عشر قبل الميلاد، ولا يقصدها الهندوس فقط، بل يقصدها كذلك البوذيون، ويبلغ عدد الذين يحجون إليها سنوياً ملايين من الحجاج (٠). ومن الأنهار الأخرى المقدسة التي يحج إليها الهندوسي: نهر سندھو/ سند

نهر گوداوري.

نهر نرمدا.

ثالثاً: زيارة المعابد المقدسة:

هناك معابد مشهورة في الديانة الهندوسية يزورونها، فيطوفون حولها لإظهار احترامهم، ومحبتهم للإله الذي ينتسب المعبد إليه، وهي كثيرة ومتنوعة. وهناك مشاهد وشواطئ، ومعابد مهمة تعدّ بالعشرات في شبه القارة الهندية، تختلف فيها العادات والتقاليد باختلاف الأقاليم والمناطق، وباختلاف الطوائف التي تدين بها().

خطوات الحج الهندوسي:

1- يجب على الزائر أن يترك الأهل والأقارب، ولا يتصل بهم فترة حجه أبداً ولا يفكر فيهم.

2- وعند الميقات وهو مسافة كيلومتر من بيته يتخلى عن لباسه، فيحلق ويغتسل ويختار لباس الإحرام، وهو قميص طويل وإزار بلون أصفر، أو ملابس بلون أبيض (حسب الفرق والملل)، ويأخذ عصاً من القصب الهندي، ويعلق على طرفيها نوعاً خاصاً من الآنية للماء، ويخرج مرتلاً الورد الخاص وهو: هري كريشنا هري رام... 3- من الأفضل أن يمشي على قدميه، وهو واجب على البرهمي، وتطوع على غيره(). 4. ثم يدخل الحاج الهندوسي في أماكن مقدسة للحج، وبعد أداء العبادات المعينة، يعتبر أنه قد وُلد حياةً جديدةً أي حياة روحية وأصبح مقدساً.

الفرع السادس: النذور

تعد النذور في الهندوسية من العبادات المهمة، وتتفاوت النذور بتفاوت قدرات مقدميها ورغباتهم التي يريدون

দূর থেকে তারা মাটিতে উপড় হয়ে শুয়ে পড়ে এবং আধ্যাত্মিক আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসেবে মাথার ওপর জমিনের মাটি ছিটিয়ে দেয়। এরপর তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে নদীতে স্নান

করার জন্য অগ্রসর হয়। তারা বিশ্বাস করে যে, এই তীর্থযাত্রা তাদের সমস্ত পাপ মোচন করে দেয়। যদি কেউ পবিত্র হওয়ার পর এই পবিত্র স্থানে মৃত্যুবরণ করে, তবে তাদের ধারণা অনুযায়ী সে দেবতা শিবের স্বর্গে স্থানান্তরিত হয়; যেখানে সে সুখে জীবন অতিবাহিত করে। এই কারণেই তারা এই শহরে মৃত্যুবরণ করাকে অগ্রাধিকার দেয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন বিশ্বাস, প্রথা ও উপদলের ভিন্নতা অনুযায়ী মৃতদেহগুলো দাহ করার জন্য অথবা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়।

উল্লেখ্য যে, বেনারস শহরটি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই তার পবিত্রতা বজায় রেখেছে। কেবল হিন্দুরাই নয়, বরং বৌদ্ধরাও এখানে আগমন করে। প্রতি বছর এখানে তীর্থযাত্রা করতে আসা মানুষের সংখ্যা কয়েক মিলিয়নে পৌঁছায়।

অন্যান্য পবিত্র নদীসমূহ যেগুলোতে হিন্দুরা তীর্থযাত্রা করে:

সিন্ধু নদ।

গোদাবরী নদী।

নর্মদা নদী।

তৃতীয়ত: পবিত্র মন্দিরসমূহ দর্শন:

হিন্দুধর্মে এমন কিছু বিখ্যাত মন্দির রয়েছে যেগুলো তারা দর্শন করে। যে দেবতার নামে মন্দিরটি উৎসর্গ করা হয়েছে, তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য তারা মন্দিরগুলো প্রদক্ষিণ করে। এই মন্দিরগুলো সংখ্যায় অনেক এবং নানারকম।

ভারতীয় উপমহাদেশে এমন কয়েক ডজন গুরুত্বপূর্ণ পুণ্যস্থান, সমুদ্রতট এবং মন্দির রয়েছে, যেখানে অঞ্চলভেদে এবং সংশ্লিষ্ট উপদলভেদে আচার-আচরণ ও ঐতিহ্যের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

হিন্দু তীর্থযাত্রার ধাপসমূহ:

১- তীর্থযাত্রীকে অবশ্যই তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করতে হবে এবং তীর্থযাত্রার সময়কালে তাদের সাথে কোনোভাবেই যোগাযোগ করা যাবে না, এমনকি তাদের চিন্তাও করা যাবে না।

২- মিকাত বা নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছালে—যা তার বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত—সে তার সাধারণ পোশাক ত্যাগ করবে। এরপর সে মস্তক মুণ্ডন করবে, স্নান করবে এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করবে; যা একটি লম্বা কামিজ ও হলুদ রঙের লুঙ্গি অথবা সাদা রঙের পোশাক (বিভিন্ন দল ও মতানুসারে)। সে একটি ভারতীয় বেতের লাঠি হাতে নেবে

এবং এর দুই প্রান্তে পানি রাখার বিশেষ ধরনের পাত্র ঝুলিয়ে দেবে। সে তাদের বিশেষ মন্ত্র পাঠ করতে করতে বের হবে, যা হলো: হরে কৃষ্ণ হরে রাম...

৩- পায়ে হেঁটে চলা উত্তম; এটি ব্রাহ্মণদের জন্য আবশ্যিক এবং অন্যদের জন্য ঐচ্ছিক।

৪- এরপর হিন্দু তীর্থযাত্রী পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশ করে এবং নির্দিষ্ট উপাসনাদি পালনের পর সে মনে করে যে, তার একটি নতুন জন্ম হয়েছে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়েছে এবং সে পবিত্র হয়ে গেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মানতসমূহ

হিন্দুধর্মে মানত করাকে গুরুত্বপূর্ণ উপাসনা হিসেবে গণ্য করা হয়। মানতকারীদের সামর্থ্য এবং তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী মানতের ধরনেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

(ص: 881)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تحقيقها من وراء النذر، والنذر عندهم: إلزام الناذر نفسه بأداء قربة معينة للآلهة أو للاله إذا ما تم تحقيق رغبة له.

والنذور التي يقدمها الهندوس قد تكون تقديم زهور للآلهة أو نقود أو مجوهرات أو أي شيء ذي قيمة، وأحياناً يكون النذر أداء عبادة من العبادات مثل الصيام أو ذكر الإله، وفي بعض الحالات يلزم الناذر نفسه باعتزال الحياة الاجتماعية، أو الصوم عن الكلام.

وقد يأخذ النذر أشكالاً قاسية؛ حيث يُربط الناذر رجله ويديه بقطعة من قماش، ويعلق في خطاف، ويترك متدلياً على هذا النحو لمدة ما حسب المحدد في النذر. والأشد قسوة من ذلك النذر الذي تتبع به الطريقة المسيئة بالاستلقاء الثماني، أي بثمانية أعضاء هي: الرأس، الصدر، الركبتين، القدمين، واليدين... حيث يقوم الناذر بالذهاب من منزله إلى معبد قد يكون في بلدة أخرى غير بلدته ربما تبعد أكثر من خمسمائة ميل، ويذهب الناذر إلى هذا المعبد بأن يقطع المسافة يوماً

متتاليةً على الأرض؛ حيث يستلقي نائماً على الأرض ماداً يديه ورجليه ولامساً الأرض بأعضائه الثماني، ثم يعلم علامة بأصابعه، ثم يقوم ليستلقي مرة ثانية واضعاً قدميه حيث كانت العلامة، ثم يقوم ليستلقي مرة ثالثة كأنه يشبر الأرض بجسده وهكذا حتى يصل إلى المعبد! ومن النذور التي ينذرهما الهندوسي كذلك للإله إذا حقق رغبته أن يدور حول شجرة مقدسة أو معبد عدداً من اللفات قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدورات، وفي بعض الأحيان تكون هذه الدورات ليس سيراً على الأقدام، بل بالتدحرج بجسبه كأنه قطعة صخر أو جزء من شجرة!).

ومن جملة النذور الهندوسية؛ أن ينذر المرء البقاء طوال حياته، في دور التلمذة، وذلك كالرهبانية عند النصارى، وخدام مشايخ الصوفية().

المبحث الثاني: أهم تشريعات الهندوس

وفيه مقدمة وأربعة مطالب

مقدمة

للهندوس ستة عشر طقساً وشعائر عديدة تمتد مع حياة الإنسان منذ أن كان حلاً حتى موته، فهناك ثلاثة طقوس تقدم أثناء فترة الحمل وهي كما ينقل لنا البيروني: □ وواجب على البرهمي إذا أراد إتيان النساء طلباً للولد، أن يقيم قرباناً للنار يسى □ غربادهن □، وإنما لا يفعل لأنه يحتاج فيه إلى حضور المرأة، والحياء يمنع ذلك، فيؤخر ويجمع إلى الذي يتلوه في الشهر الرابع من الحمل، ويسى □ سيمنتونن □، فإذا وضعت المرأة حملها أقيم قربانٌ ثالثٌ بين الولادة وبين الإرضاع يسى □ جات كرم □، □().

وسنة طقوس بعد الميلاد، أي بعد ميلاد المولود، فيصبح المجموع تسعة طقوس. والطقس العاشر يسى "أوبانيان"، ويكون حينها يقلد أحد أطفال الطبقات الثلاث العليا بالحبل المقدس رمزاً

মানতের মাধ্যমে তা অর্জন করা হয়; আর তাদের নিকট মানত হলো: মানতকারী কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলে দেবদেবী বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোনো উপাসনা পালনে নিজেকে বাধ্য করা।

হিন্দুরা যে মানতগুলো পেশ করে, তা দেবদেবীর চরণে পুষ্প অর্পণ, অর্থ, অলঙ্কার বা যেকোনো মূল্যবান বস্তু উৎসর্গ করা হতে পারে। কখনো কখনো মানত হয় কোনো ইবাদত বা উপাসনা পালন করা, যেমন রোজা (উপবাস) রাখা বা ঈশ্বরের জিকির (স্মরণ) করা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানতকারী নিজেকে সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা বা কথা বলা থেকে বিরত থাকার (মৌনব্রত) বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ করে।

মানত কখনো কখনো অত্যন্ত কঠোর রূপ ধারণ করতে পারে; যেখানে মানতকারী তার হাত ও পা এক টুকরো কাপড় দিয়ে বেঁধে হকের সাথে ঝুলে থাকে এবং মানতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এভাবে ঝুলে থাকে। এর চেয়েও কঠোর হলো সেই মানত, যাতে 'অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত' নামক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, অর্থাৎ আটটি অঙ্গের মাধ্যমে: মাথা, বুক, দুই হাঁটু, দুই পা এবং দুই হাত... যেখানে মানতকারী তার বাড়ি থেকে কোনো মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, যা হয়তো তার নিজ শহর থেকে দূরে অন্য কোনো শহরে অবস্থিত হতে পারে, এমনকি পাঁচশ মাইলেরও বেশি দূরে হতে পারে। মানতকারী এই দূরত্ব অতিক্রম করে মাটিতে ধারাবাহিকভাবে শুয়ে পড়ার মাধ্যমে; সে মাটিতে শুয়ে তার হাত ও পা প্রসারিত করে এবং তার আটটি অঙ্গ দিয়ে মাটি স্পর্শ করে, এরপর সে তার আঙুল দিয়ে একটি চিহ্ন দেয়, তারপর উঠে পুনরায় সেই চিহ্নের স্থানে পা রেখে দ্বিতীয়বার শোয়, এরপর তৃতীয়বার শোয়, যেন সে তার শরীর দিয়ে মাটি পরিমাপ করছে, এভাবেই সে মন্দিরে পৌঁছায়! হিন্দুদের মানতগুলোর মধ্যে এটিও রয়েছে যে, ঈশ্বর তার মনোবাসনা পূর্ণ করলে সে কোনো পবিত্র বৃক্ষ বা মন্দিরের চারদিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বার প্রদক্ষিণ করবে, যার সংখ্যা হাজার হাজার বার হতে পারে। কখনো কখনো এই প্রদক্ষিণ পায়ে হেঁটে হয় না, বরং শরীরকে গড়িয়ে গড়িয়ে সম্পন্ন করা হয়, যেন সে কোনো পাথরের টুকরো বা গাছের অংশ! ()।

হিন্দুধর্মে প্রচলিত মানতগুলোর মধ্যে একটি হলো; কোনো ব্যক্তি তার সারা জীবন ছাত্রাবস্থায় (শিষ্যত্বে) অতিবাহিত করার মানত করা, যা নাসারাদের (খ্রিস্টানদের) বৈরাগ্যবাদ এবং সুফি মাশায়েখদের খাদেমদের মতো। ()।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের প্রধান বিধিবিধানসমূহ

এতে একটি ভূমিকা ও চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

ভূমিকা

হিন্দুদের ষোলটি ধর্মীয় আচার ও অসংখ্য সংস্কার রয়েছে, যা মানুষের গর্ভে আসা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনব্যাপী বিস্তৃত। গর্ভকালীন সময়ে পালিত হয় এমন তিনটি সংস্কার সম্পর্কে আল-বিরুনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন:

□ ব্রাহ্মণের জন্য কর্তব্য হলো যখন সে সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন অগ্নির নিমিত্তে একটি কোরবানি বা উপটোকন পেশ করা, যাকে 'গর্ভাধান' বলা হয়। তবে সে সচরাচর তা করে না কারণ এতে স্ত্রীর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় এবং লজ্জা তাকে তা থেকে বিরত রাখে; ফলে সে তা বিলম্বিত করে এবং চতুর্থ মাসে পরবর্তী সংস্কারের সাথে তা একত্রিত করে, যাকে 'সীমন্তোন্নয়ন' বলা হয়। আর যখন নারী সন্তান প্রসব করে, তখন জন্ম ও দুগ্ধপানের মধ্যবর্তী সময়ে তৃতীয় একটি উপটোকন পেশ করা হয় যাকে 'জাতকর্ম' বলা হয়। □ ()।

জন্মের পর আরও ছয়টি সংস্কার রয়েছে, অর্থাৎ নবজাতকের জন্মের পর; ফলে মোট সংস্কারের সংখ্যা দাঁড়ায় নয়টি।

দশম সংস্কারটিকে 'উপনয়ন' বলা হয়, যা উচ্চ তিন বর্ণের কোনো শিশুকে প্রতীকী হিসেবে পবিত্র যজ্ঞোপবীত (পৈতা) ধারণ করানোর সময় পালন করা হয়।

(ص: 882) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لبداية تعليمه الرسمي.

وهناك طقسان يتبعان ذلك، والطقس الثالث عشر الزواج، وأهم شعائره الخطوات السبع التي يقوم بها الزوجان أمام النار المقدسة - عند الهندوس - عند الزواج، والطقس الرابع عشر رب المنزل، والخامس عشر: التجول، والسادس عشر: إحراق جثة البيت، هذه أهم الطقوس التي يمارسها الهندوسي طيلة حياته().

وبيان هذه الطقوس والتشريعات سيكون في المطالب الآتية:

المطلب الأول : التشريعات المتعلقة بالزواج والطلاق

وتحتة فرعان

الفرع الأول: نظام الزواج في المجتمع الهندوسي
مقاصد الزواج في الهندوسية:

المقصود الأكبر للزواج في الهندوسية أن ينجب الرجل من يواصل عبادة الأسلاف ويقدم "پند()" لتستريح روح أبيه، كما أنه ضرورة مطلوبة لذاتها أيضاً، وهم يعتقدون: أن الرجل المتزوج هو وحدة القادم على تقديم قرابين الطعام للأسلاف، وعندما يتمل يتخلى لابنه عن رئاسة الأسرة، وعن القيام بدور الكاهن المسئول عن نارها المقدسة، ويقرر التقاعد.
نظام الزواج في الهندوسية:

إن للزواج في الهندوسية نظاماً فلا يترك للفرد أن يختار من يشاء، فلا بد من زوجة كفاء، مساوية له في المولد، منحدرة من أسرة آرية أتمت عملية الترسيم وغيرها من الطقوس، لأنها وحدها القادرة على ممارسة الطقوس المنزلية دون أن تدنسها، وهي وحدها القادرة على إنجاب الابن الطاهر النقي المؤهل لمواصلة عبادة الأسلاف بعد والده.

وعلى الرجل أن يبحث عن عروس ليست قريبة له، لا من ناحية أبيه، ولا من ناحية أمه، أعني عروساً لم تقدم أسرتها "پندا"، أو قرابين الباء والطعام، لأي من الأسلاف، وذلك:

أن الهندوس يقسم أقرباءهم إلى قسمين:

القسم الأول: يسبون سِپند، أي الذين لهم حق في تقديم پند □ أو الكرة، وإنبا سبوا بذلك؛ لأن أقرباءهم؛ يقدمون كرات الحلوى موجهة إلى الأموات، أو بمعنى آخر: إن قرابتهم بهم؛ قرابة متينة، وهؤلاء هم: الأب وأب الأب

তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর জন্য।

আর এর পরে আরও দুটি আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে; ত্রয়োদশ আনুষ্ঠানিকতা হলো বিবাহ, যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রীতি হলো বিবাহের সময়—হিন্দুদের নিকট—পবিত্র অগ্নির সম্মুখে

নবদম্পতি কর্তৃক সাতটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। চতুর্দশ আনুষ্ঠানিকতা হলো গৃহস্বামী হওয়া, পঞ্চদশ হলো পরিভ্রমণ এবং ষোড়শ হলো মৃতদেহ দাহ করা। এগুলোই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা যা একজন হিন্দু তার সারাজীবনে পালন করে থাকে।

এই সকল আনুষ্ঠানিকতা ও বিধানাবলির বিবরণ পরবর্তী বিষয়গুলোতে আলোচনা করা হবে:
প্রথম বিষয়: বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত বিধানাবলি

এর অধীনে দুটি শাখা রয়েছে

প্রথম শাখা: হিন্দু সমাজে বিবাহ ব্যবস্থা

হিন্দুধর্মে বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহ:

হিন্দুধর্মে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হলো এমন এক সন্তান লাভ করা যে পূর্বপুরুষদের উপাসনা অব্যাহত রাখবে এবং পিতার আত্মার শান্তির জন্য "পিন্ড" দান করবে। এছাড়া বিবাহ স্বয়ং একটি আবশ্যকীয় প্রয়োজন। তারা বিশ্বাস করে যে, বিবাহিত ব্যক্তিই কেবল পূর্বপুরুষদের প্রতি খাদ্য উৎসর্গ করতে সক্ষম। আর যখন সে বিপত্নীক হয়, তখন সে তার পুত্রের নিকট পরিবারের প্রধানের দায়িত্ব এবং পবিত্র অগ্নির জন্য দায়বদ্ধ পুরোহিতের ভূমিকা অর্পণ করে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

হিন্দুধর্মে বিবাহ ব্যবস্থা:

হিন্দুধর্মে বিবাহের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, যা ব্যক্তিকে তার ইচ্ছামতো কাউকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয় না। বরং অবশ্যই এমন একজন উপযুক্ত স্ত্রী হতে হবে যে জন্মগতভাবে তার সমমর্যাদার এবং এমন এক আর্ঘ্য পরিবারভুক্ত হবে যারা দীক্ষাগ্রহণ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে। কারণ সে একাই ঘরোয়া আনুষ্ঠানিকতাগুলো অপবিত্র না করে পালন করতে সক্ষম এবং সে-ই কেবল একজন পবিত্র ও নিষ্কলুষ পুত্র সন্তান জন্মদানে সক্ষম যে তার পিতার পর পূর্বপুরুষদের উপাসনা চালিয়ে যাওয়ার যোগ্য হবে।

এবং পুরুষকে অবশ্যই এমন এক কনে খুঁজতে হবে যে তার নিকটাত্মীয় নয়—পিতার পক্ষ থেকে নয়, আবার মাতার পক্ষ থেকেও নয়। অর্থাৎ এমন এক কনে যার পরিবার তাদের কোনো পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে "পিন্ড" বা পানি ও খাদ্যের নৈবেদ্য দান করেনি। আর তা এজন্য যে:

হিন্দুরা তাদের আত্মীয়দের দুটি ভাগে বিভক্ত করে:

প্রথম ভাগ: যাদেরকে 'সপিন্ড' বলা হয়, অর্থাৎ যাদের "পিন্ড" বা গোলক প্রদান করার

অধিকার রয়েছে। তাদের এই নামকরণ করার কারণ হলো তাদের আত্মীয়রা মৃতদের উদ্দেশ্যে

মিষ্টির গোলক বা পিণ্ড প্রদান করে থাকে। অন্য কথায়, তাদের সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ়। তারা হলেন: পিতা ও পিতামহ।

(ص: 883)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وإن علا إلى سبعة أجداد، والابن وابن الابن وإن سفل إلى سبعة أبناء، ومن الهندوس من يقصر ذلك إلى ثلاثة من الأعلى وثلاثة من الأسفل لها يرى من الحرج في ذلك.

القسم الثاني: يسمون بـ□سمانودك□ وهم الآباء بعد الجد السابع فصاعداً، والابن السابع فنازلاً، وباقي الأهل.

ومن ثم فلا بد أن تكون العروس غريبة عنه، لكن ينبغي أن تدخل في أسرة العريس عن طريق الترسيم، لكي تشارك الأسرة في دينها، وتكف عن أن تكون عضواً في أسرة أبويها.

يقول البيروني: ومن شأن الهند أن يكون التزويج فيهم على صغر السن، ولا يسمي بينهم مهرٌ، وإنما يكون فيه للمرأة صلةٌ بحسب الهمة ونحلة معجلة لا يجوز ارتجاعها إلا أن تهبها المرأة من طيب نفسها، ولا يفرق بين الزوجين إلا الموت؛ إذ لا طلاق لهم، وللرجل أن يتزوج أكثر من واحدة إلى أربع، والقانون في النكاح عندهم أن الأجانب أفضل من الأقارب، وما كان أبعد في النسب من الأقارب فهو أفضل مما قرب منه، فأما ما جرى على استقامة إلى أسفل أعني ابنة الأولاد وأولاد الأولاد، وإلى أعلى من أم وجدة وأمهاتهن فمحرم أصلاً، وأما ما انحرف عن الاستقامة وتفرع إلى الجانبين من أخت وبنت أخت وعمة وخالة وبناتها فكذلك في التحريم إلا أن يتباعد بالأنسال خمسة أبطن متوالية في الولادة().

وقد جاء في مَنُو سَمَرِي، في الباب الثالث، بيانٌ لهذه النظم، منها:

5. إن خير زوجة هي التي ليست من قريبات الأم، ولا من أسرة الأب.
6. على المرء أن يبتعد، في النكاح، عن هذه الأسر العشر؛ ولو كانت من الأسر الكبيرة الثرية التي تملك البقر والخيول والغنم والحبوب، وغيرها من مال وعقار.
7. هذه الأسر هي: (1) الأسرة المهيمنة للطقوس الدينية، (2) الأسرة التي لا يولد فيها ذكور، (3) الأسرة التي لا تتدارس القيد، (4) الأسرة التي يكثر الشعر على أبدان أفرادها، (5) الأسرة المصابة بداء البواسير، (6) الأسرة المصابة بداء السل، (7) الأسرة المصابة بسوء الهضم، (8) الأسرة المصابة بداء الصرع، (9) الأسرة المصابة بالجذام الأبيض، (10) الأسرة المصابة بالجذام الأسود.
- 8- ويجب أن يبتعد في النكاح، عن المرأة الشقراء وزائدة الأعضاء، والمريضة، وكثير شعر البدن أو عديته، والثرثارة، وذات العين الزرقاء.
9. وكذلك؛ أن يبتعد عن كان اسمها من أسماء النجوم، أو الأشجار، أو الأنهار، أو أسماء أصحاب الفرق الدنيا، أو أسماء الجبال، أو الطيور، أو الحيات، أو الأرقاء، أو من كان اسمها ينطوي: على معنى الوحشة والخوف.
10. ولتنكح من كانت: سليمة الأعضاء، ذات اسم حسن، مشيتها كالفيل ... وشعر بدننها ورأسها؛ ليس بالكثير ولا بالقليل، وأسنانها صغيرة، وأعضاؤها ناعمة.
11. ولا تُنكح؛ من لم يكن لها أخ أو لا يعرف أبوها، خيفة أن تكون: متبناة؛ في الحالة الأولى، أو أن ترتكب إثماً، في الحالة الثانية.
12. من الأفضل؛ أن ينكح المرء، في نكاحه الأول؛ امرأة من فرقته ذاتها، ولا حرج عليه؛ إن خالف ذلك، في نكاحه الثاني، على أن يعمل: طبقاً للأصول المشروعة الآتية:
13. للبرهني، أن يتزوج؛ من نساء الفرق الأربع، وللكهشثري، أن يتزوج؛ من نساء فرقته، وما دونها من الفرق،

এমনকি সাত পুরুষ পর্যন্ত উপরে, এবং পুত্র ও পুত্রের পুত্র এমনকি সাত পুরুষ নিচে পর্যন্ত; আর হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে সংকীর্ণ করে উপরের তিন পুরুষ এবং নিচের তিন পুরুষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে, যেহেতু এতে তারা অসুবিধার আশঙ্কা করে।

দ্বিতীয় প্রকার: তাদের 'সমানোদক' বলা হয়; তারা হলো সপ্তম পিতামহের ঊর্ধ্বের পিতৃপুরুষগণ, এবং সপ্তম পুত্রের নিম্নবর্তী বংশধরগণ এবং অবশিষ্ট আত্মীয়স্বজন।

ফলে কনেকে অবশ্যই তার অপরিচিত হতে হবে, তবে তাকে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বরের পরিবারভুক্ত হওয়া উচিত, যাতে সে সেই পরিবারের ধর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তার পিতামাতার পরিবারের সদস্য হওয়া থেকে বিরত থাকে।

আল-বিরুনী বলেন: হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য হলো যে, তাদের মধ্যে অল্প বয়সে বিবাহ সম্পন্ন হয়, এবং তাদের মাঝে কোনো মোহর নির্ধারণ করা হয় না, তবে এতে মহিলার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু উপহার এবং তাৎক্ষণিক দান থাকে যা ফেরত নেওয়া বৈধ নয়, যদি না মহিলা স্বেচ্ছায় তা প্রদান করে। মৃত্যু ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে না; কারণ তাদের মাঝে তালাক নেই। পুরুষের জন্য একের অধিক চারজন পর্যন্ত বিবাহ করার সুযোগ রয়েছে।

বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের নিয়ম হলো যে, অনাত্মীয়রা আত্মীয়দের চেয়ে উত্তম, এবং বংশগতভাবে আত্মীয়দের মধ্যে যারা যত দূরে তারা তত নিকটে থাকা আত্মীয়ের চেয়ে শ্রেয়। তবে যারা সরাসরি নিচের দিকে অর্থাৎ সন্তানদের কন্যা এবং পৌত্র-পুত্রী, এবং সরাসরি উপরের দিকে যেমন মা, নানি-দাদি ও তাদের মায়েরা—তারা মূলগতভাবেই নিষিদ্ধ। আর যারা মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে দুই পাশে শাখা হিসেবে বিস্তৃত হয়েছে, যেমন বোন, বোনের মেয়ে, ফুফু, খালা এবং তাদের কন্যারা—তারাও একইভাবে নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত; তবে যদি জন্মের দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি প্রজন্ম অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে দূরত্ব তৈরি হয়।

মনুস্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ে এই নিয়মগুলোর বর্ণনা এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

৫- নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ স্ত্রী সে-ই, যে মায়ের নিকটাত্মীয় নয় এবং বাবার পরিবারেরও নয়।

৬- বিবাহের ক্ষেত্রে ব্যক্তির উচিত এই দশটি পরিবার থেকে দূরে থাকা; যদিও তারা বড় ও ধনী পরিবার হয় যারা গরু, ঘোড়া, ভেড়া, শস্য এবং অন্যান্য সম্পদ ও স্থাবর সম্পত্তির মালিক।

৭- এই পরিবারগুলো হলো: ১) যে পরিবার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন, ২) যে পরিবারে কোনো পুত্রসন্তান জন্মায় না, ৩) যে পরিবার বেদ পাঠ করে না, ৪) যে পরিবারের সদস্যদের শরীরে প্রচুর লোম থাকে, ৫) অর্শ রোগে আক্রান্ত পরিবার, ৬) যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত

পরিবার, ৭) বদহজম বা পরিপাকতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত পরিবার, ৮) মৃগী রোগে আক্রান্ত পরিবার, ৯) শ্বেতী রোগে আক্রান্ত পরিবার, ১০) কালো কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত পরিবার।

৮- বিবাহের ক্ষেত্রে পিঙ্গলবর্ণের চুল বিশিষ্ট, অতিরিক্ত অঙ্গ বিশিষ্ট, অসুস্থ, শরীরে অতিরিক্ত লোম থাকা বা একেবারেই লোমহীন, বাচাল এবং নীল চোখ বিশিষ্ট নারী থেকে দূরে থাকা আবশ্যিক।

৯- একইভাবে; যার নাম নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, নিচুবর্ণের নাম, পাহাড়, পাখি, সাপ বা দাস-দাসীর নামে রাখা হয়েছে অথবা যার নামের অর্থ ভীতি ও শঙ্কার উদ্বেক করে, তাকে পরিহার করতে হবে।

১০- আর তাকেই বিবাহ করা উচিত যে: ত্রুটিহীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী, সুন্দর নামধারী, যার হাঁটা হাতির মতো... এবং তার শরীর ও মাথার চুল অতিরিক্ত বেশিও নয় আবার খুব কমও নয়, দাঁতগুলো ছোট এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোমল।

১১- যার কোনো ভাই নেই অথবা যার বাবা পরিচিত নয়, তাকে বিবাহ করা যাবে না; এই ভয়ে যে—প্রথম ক্ষেত্রে সে দত্তক হতে পারে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে পাপে লিপ্ত হতে পারে।

১২- ব্যক্তির জন্য প্রথম বিবাহের ক্ষেত্রে নিজ বর্ণের নারী বিবাহ করাই উত্তম; তবে দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করলে কোনো বাধা নেই, যদি তা নিম্নোক্ত শরয়ি মূলনীতি অনুযায়ী হয়:

১৩- একজন ব্রাহ্মণের জন্য চারটি বর্ণের নারীদের বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে, এবং একজন ক্ষত্রিয়ের জন্য নিজ বর্ণ এবং তার নিচের বর্ণগুলোর নারীদের বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে,

(ص: 884) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وللقايشا، أن يتزوج؛ من فرقة، ومن فرقة الشودرا، وللشودرا أن يتزوج؛ من فرقة فقط.

14. بيد أنه، لم يذكر في كتاب من الكتب؛ أن بره্মياً أو كهشترياً؛ تزوج ابنة شودر، حتى ولا في أوقات المصائب والضيق.

16. يعتقد الحبران: أُثْري، وگوتم أن مجرد الزواج من ابنة الشودر؛ يبعث على انحطاط الفرق الثلاث، وأما الحبر شوتك فيعتقد أن مجرد الزواج؛ لا يحط من منزلة الفرق، بل تنحط الفرقة؛ بعد ولادة الأولاد، أما بهرگو جي؛ فيرى : أن الانحطاط؛ يكون بولادة الحفيد.

17. إذا تزوج البرهبي من امرأة شودر، فإنه يغرق في جهنم، وإن وُلد له ولدٌ منها؛ ينحط عن منزلته.

18. إن الآلهة والأجداد؛ لا تقبل النذور، التي تقدم إليها، بمساعدة امرأة شودر، التي تقدم إليها، بمساعدة امرأة شودر، وإن المقدم؛ لا ينال النعيم.
أي: إذا كان رجلٌ من أهل الفرق الثلاث، متزوجاً من امرأة شودر، وساعدته ـ أثناء قيامه بالتقدمات ـ في عمله؛ فإن تقدماته؛ لا تقبل، بل تذهب سُدى.
19. لا كفارة للبرهبي الذي يمص ريق شفة امرأة شودر، أو يمزج نفسه بنفسها، أو يولد له منها ولد().

سن الزواج:

جاء في بعض كتب الهندوس:

□ أن البنت التي لم يزوجها أبوها أو أخوها الأكبر للسنّة العاشرة من عمرها وهي سن البلوغ في الهند كلهم يدخلون النار□().

وأما مُنُو فيشترط مضي ثلاث سنوات بعد البلوغ للزواج().

طرق الزواج في الهندوسية:

الزواج في العهد القيدي:

يفهم من قراءة ريگ قيد: أن النكاح في المجتمع الآري كان يتم بثلاثة طرق:

الطريق الأول: أن يبحث الأب عن زوج لابنته().

الطريق الثاني: الزواج بالغصب كأن يغتصب صاحب السلطة بنت أحد ليتزوجها على رغم عدم رضا والدها().

الطريق الثالث: أن يقدم أحد ابنته هدية للعالم.
وكان حفل النكاح يعقد في بيت العروس حيث يحضر الزوج مع أصدقائه وأقاربه.
فكانت تشعل النيران في مكان

বৈশ্যদের জন্য নিজের বর্ণ এবং শূদ্র বর্ণ থেকে বিবাহ করার অনুমতি আছে, এবং শূদ্রদের জন্য কেবল নিজের বর্ণ থেকেই বিবাহ করার অনুমতি আছে।

১৪- তবে কোনো কিতাবেই এটি উল্লেখ নেই যে, কোনো ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কোনো শূদ্রের মেয়েকে বিবাহ করেছে, এমনকি বিপদ ও সংকীর্ণতার সময়েও নয়।

১৬- দুই পণ্ডিত অত্রি ও গৌতম বিশ্বাস করেন যে, কেবল শূদ্রের মেয়েকে বিবাহ করাই তিন বর্ণের পতনের কারণ হয়। আর পণ্ডিত শৌনক মনে করেন যে, কেবল বিবাহ বর্ণমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে না, বরং সন্তান জন্মের পর বর্ণের পতন ঘটে। তবে ভৃগু ঋষি মনে করেন যে, পতন ঘটে নাতির জন্মের মাধ্যমে।

১৭- যদি কোনো ব্রাহ্মণ কোনো শূদ্র নারীকে বিবাহ করে, তবে সে জাহান্নামে নিমজ্জিত হয় এবং যদি তার গর্ভে কোনো সন্তান জন্মায়, তবে সে তার মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়।

১৮- দেবতারা এবং পিতৃপুরুষরা সেই উৎসর্গ গ্রহণ করেন না যা কোনো শূদ্র নারীর সহায়তায় পেশ করা হয়, যা কোনো শূদ্র নারীর সহায়তায় পেশ করা হয়; এবং উৎসর্গকারী নেয়ামত বা সুখ লাভ করে না।

অর্থাৎ: যদি উচ্চ তিন বর্ণের কোনো ব্যক্তি কোনো শূদ্র নারীকে বিবাহ করে এবং সে—উৎসর্গ পেশ করার সময়—তার কাজে সহায়তা করে, তবে তার সেই উৎসর্গ কবুল হয় না, বরং তা বৃথা যায়।

১৯- সেই ব্রাহ্মণের কোনো কাফফারা নেই যে কোনো শূদ্র নারীর ঠোঁটের লাল পান করে, অথবা তার সাথে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়, অথবা যার মাধ্যমে তার কোনো সন্তান জন্মলাভ করে।

বিবাহের বয়স:

হিন্দুদের কিছু কিতাবে এসেছে:

“যে মেয়ের পিতা বা বড় ভাই তার দশম বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তাকে বিবাহ না দেয়—যা ভারতে সাবালিকা হওয়ার বয়স—তারা সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”

আর মনু বিবাহের জন্য সাবালিকা হওয়ার পর তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত করেছেন।

হিন্দুধর্মে বিবাহের পদ্ধতিসমূহ:

বৈদিক যুগের বিবাহ:

ঋগ্বেদ পাঠ করলে বোঝা যায় যে আর্য সমাজে বিবাহ তিনটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতো:

প্রথম পদ্ধতি: পিতা তার মেয়ের জন্য পাত্র অনুসন্ধান করবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: জোরপূর্বক বিবাহ, যেমন কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি কারো মেয়েকে তার পিতার অসম্মতি সত্ত্বেও বিবাহ করার জন্য হরণ করে নিয়ে যায়।

তৃতীয় পদ্ধতি: কেউ তার কন্যাকে কোনো পণ্ডিতের নিকট উপহার হিসেবে পেশ করা।

বিবাহের অনুষ্ঠান কনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো যেখানে বর তার বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উপস্থিত হতো। সেখানে নির্দিষ্ট স্থানে আগুন প্রজ্জ্বলন করা হতো

(ص: 885)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

طاهر من البيت ويصب فيها السمن الخالص من البقرة، ويربط ذيل كل من العروسين بالآخر، وهما يطوفان حول النار عدة مرات، ورجل عالم من طائفة البراهمة يقوم بقراءة بعض فقرات من القيد، وهكذا تنتهي مراسيم النكاح)) (1). أنواع الأنكحة في الهندوسية المتأخرة:

جاء في الباب الثالث من مَنُو سُمَرِّي أنواع الزواج لدى الهندوس بالتفصيل، كالآتي: 20. والآن اسعوا باختصار، مصف أنواع الزواج الثمانية، المستعملة عند الفرق الأربع، والتي تكفل السعادة والهناء، أو تبعث على الكدر والشقاء؛ في هذه الحياة، والحياة الآتية:

21. هي: (1) بَرَهْمُ، (2) دَوِيْبُ، (3) رَشِي، (4) پَرَجَآپْتُ، (5) أُشُورُ، (6) گندهربُ، (7) راکششُ، (8) پشاجُ.

23. إن الأنواع الستة الأولى من الزواج، حسب الترتيب الآنف وهي: (برهم، ديو، رشي، پرچاپت، أُشور، گندهرب)؛ مشروعة وجائزة للبرهمي، والأنواع الأربعة

الأخيرة، من الترتيب نفسه، (أي: أُشُور، گندهرب، راکشش، پشاج؛ مشروعة للكهشتری، والأنواع الثلاثة، وهي: (أشُور، گندهرب، پشاج)؛ مشروعة للقایشا والشودرا معاً.

25. أما أنواع الأنکحة الخمسة الأخيرة، وهي: (پرجاپت، أُشُور، گندهرب، راکشش، پشاج؛ فثلاثة منها جائزة شرعية، واثنان غير شرعيين، وهما: (پشاج، وأشُور) فيجب اجتنابهما.

26. لقد أجاز الشرع للكهشتری؛ زواجي (گندهرب وراکشش) سواء أكان ذلك بالفرار بالمرأة، من دار أبيها، بالاتفاق معها، من غير علم الأب؛ أم بغير ذلك من الوسائل.

تعريف هذه الأنکحة:

27. إن زواج بَرَهَم؛ هو إهداء البنت، بعد إلباسها ثياباً ثينة، وحلية قيمة؛ إلى رجل عالم بالقيّد، ذي أخلاق رضية، وسيرة حسنة؛ لتكون له زوجاً.

28. إن زواج دَوِيْب؛ هو إهداء البنت، بعد إلباسها ثياباً وحليّة؛ إلى عالم ديني، قائم بعبادته، في أوقاتها، حق القيام.

29. إن زواج رِشِي؛ هو أن يهدي رجل ابنته؛ إلى رجلٍ، يدفع له بقرة وثورًا، أو بقرتين وثورين، تحليلاً للشرع(). وهذا الزواج يسمى أيضاً بـ□زواج آريا□.

30. إن زواج پرجاپت؛ هو إهداء الرجل ابنته؛ إلى رجل ما، بعد أن يعظمها معاً؛ على أن يقوم كل واحد منهما بواجباته، ثم يكرم العروس (بإطعامه شيئاً من خليط العسل).

31. إن زواج أُشُور؛ هو أن يدفع العروس مالاً إلى امرأة، ويدفع مثله إلى أهلها، ويتزوج منها.

32. إن زواج گندهرب؛ هو أن يتزوج رجلٌ من امرأة عن طيبة خاطر، ورضاءٍ منها، بغية إطفاء الشهوة الجنسية فقط [بمعنى المتعة].

ঘরের একটি পবিত্র স্থান থেকে এবং সেখানে গরুর খাঁটি ঘি ঢালা হয়, আর বর-কনে উভয়ের কাপড়ের খুঁট একে অপরের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়, তারা আগুনের চারপাশে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বেদের কিছু অংশ পাঠ করেন, এভাবেই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

পরবর্তীকালীন হিন্দুধর্মে বিয়ের প্রকারভেদ:

মনুস্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ে হিন্দুদের বিয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে এসেছে:

২০- এখন সংক্ষেপে চার বর্ণের মধ্যে প্রচলিত আট প্রকার বিয়ের বর্ণনা শোনো, যা এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সুখ-শান্তি নিশ্চিত করে অথবা দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের কারণ হয়:

২১- সেগুলো হলো: ১) ব্রহ্ম, ২) দৈব, ৩) আর্য (ঋষি), ৪) প্রাজাপত্য, ৫) আসুর, ৬) গান্ধর্ব, ৭) রাক্ষস, ৮) পৈশাচ।

২৩- বিয়ের প্রথম ছয়টি প্রকার পূর্বোক্ত ক্রমানুসারে যথা: (ব্রহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব); ব্রাহ্মণদের জন্য শাস্ত্রীয় ও বৈধ। আর একই ক্রমের শেষ চারটি প্রকার (অর্থাৎ: আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ) ক্ষত্রিয়দের জন্য শাস্ত্রীয়। এবং তিন প্রকার যথা: (আসুর, গান্ধর্ব, পৈশাচ) বৈশ্য ও শূদ্র উভয়ের জন্যই শাস্ত্রীয়।

২৫- আর শেষ পাঁচ প্রকার বিয়ে যথা: (প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ); এর মধ্যে তিনটি শাস্ত্রীয়ভাবে বৈধ এবং দুটি অবৈধ, সেগুলো হলো: (পৈশাচ ও আসুর), তাই এ দুটি বর্জন করা আবশ্যিক।

২৬- শাস্ত্র ক্ষত্রিয়দের জন্য (গান্ধর্ব ও রাক্ষস) এই দুই প্রকার বিয়ের অনুমতি দিয়েছে, তা পিতার অগোচরে মেয়ের সাথে একমত হয়ে তার বাবার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনো উপায়েই হোক।

এই বিয়েগুলোর সংজ্ঞা:

২৭- ব্রহ্ম বিবাহ হলো: কন্যাকে মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত করার পর বেদে পারদর্শী, সচ্চরিত্র ও উত্তম আদর্শের অধিকারীর নিকট অর্পণ করা, যেন সে তার স্ত্রী হতে পারে।

২৮- দৈব বিবাহ হলো: কন্যাকে বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত করার পর এমন একজন ধর্মপ্রাণ পণ্ডিতের নিকট অর্পণ করা, যিনি যথাসময়ে যথাযথভাবে নিজের উপাসনা সম্পন্ন করেন।

২৯- আর্য বিবাহ হলো: কোনো ব্যক্তি তার কন্যাকে এমন একজনের নিকট অর্পণ করা, যে তাকে শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী একটি গরু ও একটি ষাঁড় অথবা দুটি গরু ও দুটি ষাঁড় প্রদান করবে। এই বিবাহকে 'আর্য বিবাহ'ও বলা হয়।

৩০- প্রাজাপত্য বিবাহ হলো: কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার কন্যাকে কোনো পুরুষের নিকট অর্পণ করা, উভয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এই শর্তে যে, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে, অতঃপর বরকে (মধুর মিশ্রণ জাতীয় কিছু খাইয়ে) আপ্যায়ন করা হয়।

৩১- আসুর বিবাহ হলো: বর কর্তৃক কোনো নারীকে অর্থ প্রদান করা এবং সমপরিমাণ অর্থ তার পরিবারকে প্রদান করে তাকে বিবাহ করা।

৩২- গান্ধর্ব বিবাহ হলো: কোনো পুরুষ কর্তৃক কোনো নারীকে কেবল যৌন আকাঙ্ক্ষা মেটানোর উদ্দেশ্যে [অর্থাৎ উপভোগের অর্থে] স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও তার সম্মতিতে বিবাহ করা।

(ص: 886) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

33. إن زواج راكشش؛ هو أن يتزوج رجل من امرأة جبراً، بعد أن يخرجها من دار أبيها، وهي تبكي وتنتحب، وبعد أن يكون قد قتل أهلها، أو جرحهم، أو هدم دارهم عليهم.

34. أما زواج پشاج؛ الذي هو أحط كل هذه الأنواع الأنفة الذكر، فهو أن يعبت رجل بامرأة، وهي نائمة، أو هي في حالة سكر، أو غيبوبة(). هذه الأنكحة الثمانية، المقبول منها حالياً: أربعة أنواع فقط، وهي: زواج براهما، وزواج دُؤيُب، زواج ريشي أو آريا، وزواج پرجাপ্ত. وأما بقية أنواع الزواج فهي غير مقبولة حالياً () [علناً]. حفلات الزواج:

وحفل الزواج يرمز إلى أن الزواج هبة إلهية، أو أمر مقدس، أو ترسيم، وينتقل العريس وصحبه في مركب إلى بيت العروس، حيث يستقبلهم والدها مرحباً، ثم يجلس العروسان في سرادق مؤقت، على جانبيه ستارة صغيرة، وتفتح هذه الستارة بمصاحبة العبادات المقدسة التي يتنتم بها الكاهن الذي يتولى مراسيم الزواج.

عندئذ يقدم والد العروس، رسيماً، ابنته للعريس، متشابكي الأيدي بتقديم حبات من القمح للنار المقدسة، ثم يطوفان حول النار، وأطراف رداءيهما معقودة، ويخطوان معاً سبع خطوات، ثم يُرش عليهما بالباء المقدس، ويؤدي المزيد من الطقوس عندما يعود موكب الزوجين إلى بيت العريس، وبذلك يكتمل الزواج. وجاء في مَنُو سُمَرِّي، في الباب الثالث:

35. يتم عقد نكاح برهبي؛ بعد تقديم الباء للآلهة، وأما الفرق الأخرى؛ فيكفي، لإتمام عقد النكاح، رضا الزوجين.

وعند تقديم البنت إلى عروسها يقول له والدها: إِنَّا نهديك ابنتنا هذه، زوجةً، لتقياً نسلًا، وتسمى هذه التقديمة: كُنْيَا دان، أي إهداء البنت كعروس، وبعد ذلك؛ يرشان العروسين بالباء؛ فيصبحان زوجين شرعيين. وجاء في مَنُو سُمَرِّي، في الباب الثامن:

226. إن قراءة منتر الزواج، إنما يكون للبكر فقط، وأما من أضاعت بكارتها؛ فلا منتر لها؛ لأن غير البكر؛ لا تقام لها طقوس الزواج.

227. إن منتر الزواج، وإن كان في حد ذاته، يدل على أن البنت؛ أصبحت زوجة شرعية لذاك الرجل إلا أن زواجها لا يتم إلا بعد أن تطوف سبع مرات حول النار. نظام المعاشرة:

حددت الديانة الهندوسية أنظمة للمعاشرة الزوجية، منها أن لا يقترب الزوج من الزوجة إلا عشرة أيام في الشهر، وهي أيام محددة، كما صرح أنه من الأفضل ألا يقربها أيضاً من هذه الأيام العشرة، ثمانية أيام، فيكون الأفضل للهندوسي أن لا يقترب من زوجته إلا يومين فقط في الشهر، كما حدّد الشرع الهندوسي ألا يأكل الرجل مع

৩৩- রান্ধস বিবাহ হলো একজন পুরুষ কর্তৃক একজন নারীকে তার পিতার ঘর থেকে ক্রন্দন ও বিলাপ করা অবস্থায় জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়ার পর বিবাহ করা, এবং এটি হয়ে থাকে তার

পরিবারকে হত্যা বা আহত করার পর অথবা তাদের ঘরবাড়ি তাদের ওপর ধসিয়ে দেওয়ার পর।

৩৪- পক্ষান্তরে পৈশাচ বিবাহ; যা পূর্বে উল্লিখিত সকল প্রকারের মধ্যে নিকৃষ্টতম, তা হলো কোনো পুরুষ কর্তৃক একজন নারীর সাথে কুকর্ম করা যখন সে নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে, অথবা মত্ত থাকে কিংবা অচেতন অবস্থায় থাকে()।

এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে বর্তমানে মাত্র চারটি গ্রহণযোগ্য, সেগুলো হলো:

ব্রাহ্ম বিবাহ, দৈব বিবাহ, ঋষি বা আৰ্য বিবাহ এবং প্রাজাপত্য বিবাহ।

আর অবশিষ্ট প্রকারের বিবাহগুলো বর্তমানে [প্রকাশ্যে] গ্রহণযোগ্য নয়()।

বিবাহ অনুষ্ঠানসমূহ:

বিবাহ অনুষ্ঠানটি এই প্রতীক বহন করে যে, বিবাহ হলো একটি ঐশ্বরিক দান, বা একটি পবিত্র বিষয়, কিংবা একটি অভিষেক। বর এবং তার সঙ্গীরা একটি যানে চড়ে কনের বাড়িতে যায়, সেখানে কনের পিতা তাদের স্বাগত জানান। অতঃপর বর-কনে একটি অস্থায়ী শামিয়ানায় বসে, যার দুই পাশে ছোট পর্দা থাকে। বিবাহ কার্য সম্পাদনকারী পুরোহিতের আওড়ানো পবিত্র মন্ত্র পাঠের সাথে সাথে এই পর্দাটি উন্মোচন করা হয়।

সেই সময় কনের পিতা আনুষ্ঠানিকভাবে তার কন্যাকে বরের নিকট সমর্পণ করেন। পবিত্র অগ্নিতে গমের দানা অর্পণের সময় তারা একে অপরের হাত ধরে থাকে। তারপর তারা আগুনের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে, তখন তাদের পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তদ্বয় একত্রে গিঁট দেওয়া থাকে এবং তারা একত্রে সাতটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরপর তাদের ওপর পবিত্র জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। যখন দম্পতির শোভাযাত্রা বরের বাড়িতে ফিরে আসে তখন আরও অনেক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় এবং এর মাধ্যমেই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মনুস্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ে এসেছে:

৩৫- দেবতাদের উদ্দেশ্যে জল নিবেদনের পর ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন হয়; আর অন্যান্য প্রকারের ক্ষেত্রে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার জন্য কেবল বর-কনের সম্মতিই যথেষ্ট।

কন্যাকে তার বরের কাছে সমর্পণের সময় তার পিতা তাকে বলেন: আমরা বংশধর বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের এই কন্যাকে তোমার নিকট স্ত্রী হিসেবে দান করছি। এই দানকে বলা হয়: 'কন্যাদান', অর্থাৎ কন্যাকে কনে হিসেবে উৎসর্গ করা। এরপর তারা নবদম্পতির ওপর জল ছিটিয়ে দেয়, যার ফলে তারা বৈধ স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়।

মনুস্মৃতির অষ্টম অধ্যায়ে এসেছে:

২২৬- বিবাহের মন্ত্র পাঠ কেবল কুমারীর জন্যই প্রযোজ্য; আর যে তার কুমারীত্ব হারিয়েছে, তার জন্য কোনো মন্ত্র নেই। কারণ কুমারী নয় এমন নারীর জন্য বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় না।

২২৭- বিবাহের মন্ত্র যদিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি নির্দেশ করে যে কন্যাটি সেই ব্যক্তির বৈধ স্ত্রী হয়েছে, তবুও আগুনের চারপাশ সাতবার প্রদক্ষিণ না করা পর্যন্ত তার বিবাহ পূর্ণাঙ্গ হয় না। সহবাসের নিয়মাবলি:

হিন্দু ধর্মে দাম্পত্য সহবাসের কিছু নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো স্বামী মাসে মাত্র দশ দিনের বেশি স্ত্রীর নিকটবর্তী হবে না এবং এগুলো নির্দিষ্ট দিন। আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই দশ দিনের মধ্য থেকেও আট দিন তার নিকটবর্তী না হওয়া উত্তম। ফলে একজন হিন্দুর জন্য উত্তম হলো মাসে মাত্র দুই দিন তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া। হিন্দু শাস্ত্র আরও নির্ধারণ করেছে যে পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে খাবার গ্রহণ করবে না

(ص: 887) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

زوجته()، ولا ينام مع الزوجة في فراش واحد في حالة الحيض والنفاس()، وهناك آداب أخرى للمعاشرة، وهي كلها مبثوثة في كتاب مُنُو سُرِّيٍّ، فقد جاء في الباب الثالث، ما يلي:

(44) إذا تزوج رجلٌ من امرأة، من فرقة أرفع من فرقة؛ فعلى العروس، إن كانت كهشترية؛ أن تقبض على سهم، وإن كانت قايشية؛ أن تضع يدها على ماعز، وإن كانت شودية؛ أن تقبض على ذيل ثوب زوجها. (ساعة زفاف العروسين، لكي تدل على فرقتها).

(45) للرجل؛ أن يقترب من زوجته، في الأيام المفروضة أو في أي يوم كان؛ بغية أن يسرّها، إلا أيام پَرُن Parn؛ فعليه اجتنابها.

والأيام المفروضة؛ هي عشرة أيام، من أصل ستة عشر يوماً من الشهر، ولا يجوز للرجل؛ أن يقترب من زوجته، بقية أيام الشهر، وإن فعل؛ لا يكون فعله لغاية النسل، بل لإطفاء الشهوة الجنسية، أما أيام پرن؛ فهي: اليوم الأول، والثامن، والثالث والعشرين؛ من كل شهر قمري، ويوم البدر، ويوم آخر الشهر(). فلو وقع يومٌ من الأيام، التي يجوز فيها للرجل؛ الاقتراب من زوجته، في يوم من هذه الأيام؛ لم يجز له اقترابها فيه، مثال ذلك: إذا حاضت المرأة في اليوم الرابع من الشهر، فقضت الأيام الأربعة، وهي اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع من الشهر القمري، ثم أتى اليوم الخامس على حيضها، ووافق اليوم الثامن من الشهر؛ فلا يجوز لزوجها الاقتراب منها؛ لوقوع اليوم الخامس من حيضها، في اليوم الثامن من الشهر، وهو يومٌ؛ لا يجوز له فيه اقتراب زوجته().

46. إن عدة الحيض؛ هي ستة عشر يوماً، بآ فيها الأيام الأربعة، التي تختلف عن بقية الأيام والتي يكره الصلحاء أن تؤتي النساء فيها.

ومعنى هذه الفقرة كما يذكر البيروني: □ وأما الحيض فإن أكثره بالرؤية ستة عشر يوماً، وبالتحقيق هو الأربعة الأيام الأولى، وإتيان المرأة فيها محظور، بل قربها في البيت كذلك، فإنها حينئذ نجسة، فإذا انقضت الأيام الأربعة واغتسلت طهرت وحلّ إتيانها وإن لم ينقطع عنها الدم؛ فإن ذلك ليس بحيض، وإنما هو مادة للأجنة □().

47. لا يجوز للرجل: أن يقترب من زوجته، في الأيام الأربعة الأولى، من ظهور دم الحيض، ولا في اليوم الحادي عشر، ولا في اليوم السادس عشر، ويجوز له ذلك؛ في الأيام العشرة الباقية.

48. باجتماع الزوجين، في الأيام المزدوجة؛ يتولد الذكور، وباجتماعهما في الأيام المفردة؛ تتولد الإناث، فمن شاء الذكور؛ فعليه أن يأتي زوجته، في يوم مزدوج، من الأيام المفروضة.

49. إذا أتى الرجل زوجته وكانت نطفته أكثر من نطفتها مقداراً؛ كان المولود ذكراً، ولو أتاها في الأيام المفردة، وإن كانت نطفتها؛ أكثر من نطفته؛ فيكون المولود أنثى، ولو أتاها في الأيام المزدوجة، وإذا تساوت النطفتان؛ فإما أن يكون المولود خنثى، أو توأمين ذكراً وأنثى، وأما إن كانت النطفتان قليلتين؛ فلا يكون عملٌ قط.

50. من اجتنب زوجته، في الأيام الستة المبنوعة، وفي ثمانية أيامٍ آخر غيرها؛ يكون له من الثواب، ما للتليذ، ولو

তার স্ত্রী(), এবং ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর রক্তস্রাবের (নিফাস) অবস্থায় স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় ঘুমাবে না(), এবং সহবাসের আরও অন্যান্য আদব রয়েছে, যা সবই ‘মনুস্মৃতি’ গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। সেখানে তৃতীয় অধ্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে:

৪৪) যদি কোনো পুরুষ তার অপেক্ষা উচ্চতর বর্ণের কোনো নারীকে বিবাহ করে; তবে কনে যদি ক্ষত্রিয় বর্ণের হয়, তবে সে একটি তীর ধরবে; যদি বৈশ্য বর্ণের হয়, তবে সে একটি ছাগলের ওপর হাত রাখবে; আর যদি শূদ্র বর্ণের হয়, তবে সে তার স্বামীর কাপড়ের প্রান্ত ধরবে। (এটি নবদম্পতির বিবাহের সময় তাদের বর্ণ নির্দেশ করার জন্য করা হয়)।

৪৫) পুরুষের জন্য জায়েজ হলো তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া, নির্ধারিত দিনগুলোতে কিংবা অন্য যেকোনো দিনে; তাকে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তবে ‘পর্ণ’ (Parn) দিনগুলো ব্যতীত; সে সময় তাকে অবশ্যই তা পরিহার করতে হবে।

আর নির্ধারিত দিনগুলো হলো মাসের মোট ষোলো দিনের মধ্যে দশটি দিন। মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া বৈধ নয়। আর যদি সে তা করে, তবে তার সেই কাজ সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে হবে না, বরং তা হবে যৌন কামনা নির্বাপনের জন্য।

আর পর্ণ দিনগুলো হলো: প্রত্যেক চন্দ্রমাসের প্রথম, অষ্টম ও তেইশতম দিন; পূর্ণিমার দিন এবং মাসের শেষ দিন()। যদি এমন কোনো দিন আসে যেদিন পুরুষের জন্য স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া জায়েজ, কিন্তু তা এই দিনগুলোর কোনো একটির সাথে মিলে যায়; তবে তার জন্য

সেদিন স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া বৈধ হবে না। উদাহরণস্বরূপ: যদি কোনো মহিলার মাসের চতুর্থ দিনে ঋতুস্রাব শুরু হয় এবং সে চন্দ্রমাসের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন পর্যন্ত চার দিন অতিবাহিত করে, অতঃপর তার ঋতুস্রাবের পঞ্চম দিনটি আসে এবং সেটি মাসের অষ্টম দিনের সাথে মিলে যায়; তবে স্বামীর জন্য তার নিকটবর্তী হওয়া জায়েজ হবে না; কারণ তার

ঋতুস্রাবের পঞ্চম দিনটি মাসের অষ্টম দিনে পড়েছে, যা এমন একটি দিন যেদিন স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া জায়েজ নয়()।

৪৬- ঋতুস্রাবের সময়কাল হলো ষোলো দিন, যার মধ্যে সেই প্রথম চার দিনও অন্তর্ভুক্ত যা অবশিষ্ট দিনগুলোর চেয়ে ভিন্ন এবং পুণ্যবান ব্যক্তির এই দিনগুলোতে স্ত্রীদের সাথে মিলিত হওয়া অপছন্দ করেন।

আল-বিরুনী এই অনুচ্ছেদের অর্থ যেভাবে উল্লেখ করেছেন: “আর ঋতুস্রাবের ক্ষেত্রে দেখার ভিত্তিতে এর সর্বোচ্চ সময়কাল হলো ষোলো দিন, তবে প্রকৃতপক্ষে এটি হলো প্রথম চার দিন। সেই সময়ে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ, এমনকি ঘরের ভেতর তার নিকটে যাওয়াও নিষিদ্ধ, কারণ সে সময় সে অপবিত্র থাকে। অতঃপর যখন চার দিন অতিবাহিত হয় এবং সে গোসল করে, তখন সে পবিত্র হয় এবং তার সাথে মিলিত হওয়া হালাল হয় যদিও তার রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়; কারণ সেটি ঋতুস্রাব নয়, বরং তা ভ্রূণের উপাদান মাত্র”()।

৪৭- পুরুষের জন্য জায়েজ নয়: ঋতুস্রাবের রক্ত দেখা দেওয়ার প্রথম চার দিন, এগারোতম দিন এবং ষোলোতম দিনে স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া। আর অবশিষ্ট দশ দিনে তার জন্য তা জায়েজ।

৪৮- জোড় দিনগুলোতে দম্পতির মিলনের ফলে পুত্রসন্তান জন্ম নেয় এবং বিজোড় দিনগুলোতে মিলনের ফলে কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি পুত্রসন্তান কামনা করে, সে যেন নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যে জোড় দিনে তার স্ত্রীর নিকট আসে।

৪৯- যদি পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং তার বীর্য যদি স্ত্রীর বীর্যের তুলনায় পরিমাণে অধিক হয়; তবে সন্তান পুত্র হবে, যদিও সে বিজোড় দিনে স্ত্রীর নিকট আসে। আর যদি স্ত্রীর বীর্য স্বামীর বীর্যের চেয়ে বেশি হয়; তবে সন্তান কন্যা হবে, যদিও সে জোড় দিনে আসে। আর যদি বীর্য উভয় দিকে সমান হয়; তবে সন্তান হয় উভয়লিঙ্গ (হিজড়া) হবে অথবা যমজ পুত্র ও কন্যা হবে। আর যদি বীর্য উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত অল্প হয়; তবে কোনো গর্ভ সঞ্চারই হবে না।

৫০- যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ ছয়টি দিনে এবং এ ছাড়া আরও অন্য আটটি দিনে স্বীয় স্ত্রীকে পরিহার করে চলবে; সে তেমন সওয়াব লাভ করবে যা একজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্য, এমনকি যদি

كان في أي دورٍ، من أدوار حياته().

51. على الوالد، العالم بأحكام القيد؛ ألا يأخذ بديلاً عن ابنته، ومَن يفعل ذلك طبعاً؛ يكون بائعاً إيّاها().

52. إن كل رجلٍ يعيش بهال امرأة من قريباته: كالحيوانات الأهلية والبراكب، والثياب، فإنه يرتكب ذنباً عظيماً، وله عذاب أليم.

53. قد يخادع بعض الناس أنفسهم، ويستحلون ما يأخذونه؛ لقاء زواج بناتهم، من أموال، يسمونها هدية، ألا! فليعلموا: أن قبول القليل والكثير؛ إن هو إلا إثم وبيع.

54. إن ما تعطاه البنتُ من مال، إذا لم يتصرف به ذووها؛ فلا يعد، ذلك البال، ثمناً لها، ولا تكون هي مبيعة، بل يكون ذلك؛ رمز تعظيم لها، وعناية بها، وتلطف بشعورها.

59. على من يريد صلاح نفسه خيرها: أن يقدم إلى المرأة، في أيام الأعياد، ومواسم الأفراح؛ هديةً من حلي، أو لباس أو طعام.

60. إن الأفراح؛ تظلل الدار، التي يكون فيها الزوجان مسرورين، أحدهما عن الآخر.

تعدد الزوجات:

الهندوسية تبيح اختيار أكثر من زوجة، وكان هذا هو السائد في عهد ريگ قيد(). واستمر هذا الأمر حتى في زمن الأوبانيشادات، فهذا ياجنفا لكيا أكبر حكماء الأوبانيشادات كانت له زوجتان، هما مايتري وكايتايني().

وكان أبطال الهندوس يبالغون في عدد الزوجات فالبطل ((أرجون)) اتخذ عدة زوجات منها: ((دروپدي)) و ((سوبهادرا)) و ((جتانغا)) أولوپی و غيرها، كما أن البطل الهندوسي الآخر وهو ((كريشنا)) يقولون: كان له سبعة عشر ألف زوجة().

وكتب الهندوسية المتأخرة كما هو في مُنُو سُرِّيَّ تبيح تعدد الزواج لغير الشودرا.

فقد جاء في الباب الثالث من مُنُو سُرِّيَّ:

12. من الأفضل؛ أن ينكح المرء، في نكاحه الأول؛ امرأة من فرقته ذاتها، ولا حرج

عليه؛ إن خالف ذلك، في

জীবনের যেকোনো পর্যায়েই হোক না কেন।

৫১- যে পিতা বেদের বিধান সম্পর্কে অবগত, তার কন্যার বিনিময়ে কোনো প্রতিদান গ্রহণ করা উচিত নয়; আর যে ব্যক্তি লোভবশত তা করবে, সে মূলত তাকে বিক্রয়কারী হিসেবে গণ্য হবে।

৫২- যে ব্যক্তি তার কোনো নারী আত্মীয়ের সম্পদে জীবন অতিবাহিত করে—যেমন গৃহপালিত পশু, যানবাহন এবং বস্ত্র—সে এক মহাপাপ করে এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৫৩- কিছু মানুষ নিজেদের প্রতারিত করতে পারে এবং তাদের কন্যাদের বিবাহের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থকে 'উপহার' নাম দিয়ে বৈধ সাব্যস্ত করতে পারে; সাবধান! তারা যেন জেনে রাখে যে, এর অল্প কিংবা বেশি গ্রহণ করা পাপ এবং বিক্রয়েরই নামান্তর।

৫৪- কন্যাকে যে সম্পদ প্রদান করা হয়, যদি তার অভিভাবকরা তা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় না করে, তবে সেই সম্পদ তার মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং সে বিক্রীত বলেও গণ্য হবে না। বরং তা হবে তার প্রতি সম্মানের প্রতীক, বিশেষ যত্ন এবং তার অনুভূতির প্রতি সদয় আচরণের বহিঃপ্রকাশ।

৫৯- যে ব্যক্তি নিজের সংশোধন ও কল্যাণ কামনা করে, তার উচিত উৎসবের দিনগুলোতে এবং আনন্দের মৌসুমে নারীকে অলংকার, পোশাক বা খাদ্যের উপহার প্রদান করা।

৬০- আনন্দ সেই ঘরকে ছায়া দান করে, যেখানে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।
বহুবিবাহ:

হিন্দুধর্মে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি রয়েছে এবং ঋগ্বেদীয় যুগে এটিই ছিল প্রচলিত প্রথা। এমনকি উপনিষদীয় যুগেও এই ধারা অব্যাহত ছিল; যেমন উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য-এর দুইজন স্ত্রী ছিলেন—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী।

হিন্দু বীরগণ স্ত্রীর সংখ্যার ক্ষেত্রে আধিক্য প্রদর্শন করতেন। যেমন বীর 'অর্জুন' বহু স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা (উলুপী) এবং অন্যান্যরা ছিলেন।

অনুরূপভাবে, অন্য এক হিন্দু বীর 'কৃষ্ণ' সম্পর্কে তারা বলে থাকে যে, তার সতেরো হাজার স্ত্রী ছিল।

পরবর্তী হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন 'মনুস্মৃতি'তে শূদ্র ব্যতীত অন্যদের জন্য বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মনুস্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে:

১২- এটিই উত্তম যে, একজন ব্যক্তি তার প্রথম বিবাহে নিজ বর্ণের মধ্য থেকে কোনো নারীকে বিবাহ করবে; তবে সে যদি এর ব্যতিক্রম করে, তবে তাতেও কোনো বাধা নেই।

(ص: 889) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

نكاحه الثاني، على أن يعمل: طبقاً للأصول المشروعة الآتية:

13. للبرهمي، أن يتزوج؛ من نساء الفرق الأربع، وللكهشثري، أن يتزوج؛ من نساء فرقته، وما دونها من الفرق، وللقايشا، أن يتزوج؛ من فرقته، ومن فرقة الشودرا، وللشودرا أن يتزوج؛ من فرقته فقط.

وجاء في الباب السادس، من مَنُو سُرِّي:

204. لقد صرح مَنُو جِي: بجواز زواج امرأتين...

وجاء في الباب التاسع، من مَنُو سُرِّي:

81. للزوج أن يتزوج على امرأته في أي وقت شاء إن كانت سكيراً أو سيئة السيرة أو كثيرة الخصام أو مريضة أو سيئة الطباع أو مسروقة.

82. للزوج أن يتزوج على زوجته العقيم بعد ثماني سنوات، وعلى الزوجة التي لا يعيش أولادها، بعد عشر سنوات، وعلى أم البنات بعد إحدى عشرة سنة، وأما كثيرة الخصام فله أن يتزوج عليها بلا مهلة.

83. للرجل أن يتزوج على زوجته الفاضلة، حبيدة السيرة، المحسنة إليه، برضاها؛ لأن مثلها من النساء يجب أن لا تؤذى أو تعامل بسوء.

وعلى هذا: يجوز للبرهمي أن يتزوج أربعاً من أربع طبقات، وللكهشثري ثلاثاً من ثلاث طبقات من طبقتيه والطبقات التي هي دونه، ولقائشا أن يتزوج اثنين، من طبقتيه ومن طبقة شودرا، وأما الشودرا، فلا يجوز له إلا زوجة واحدة.

وقيل: إن المقصود من هذا: أن البرهمي يتزوج أربعاً على العيوم، والكهشثري ثلاثاً على العيوم، من فرقته ومن الفرق التي هي دونه، وقائشا اثنتين على العيوم، من فرقته ومن الفرقة التي دونه، والشودرا لا يتزوج إلا بواحدة من فرقته().

وقيل: يسمح لكل هندوسي أن يتزوج أربعاً مطلقاً().

ولكن المعمول به عند الهندوس الزواج مرة واحدة، ولهذا هم يحتالون من أجل التعدد أنواعاً من الحيل، وقد ذكر بعض علمائهم: أن المنع من التعدد دخل في الهندوسية إلى زمن الاستقلال، حيث منع من التعدد رسيماً().

الفرع الثاني: نظام الطلاق في المجتمع الهندوسي

إن الهندوسية ترى أنه لا يفرق بين الزوجين إلا الموت؛ إذ لا طلاق لهم(). وعلى هذا لم يكن نظام الطلاق مروجاً بينهم، وقد جاء في مَنُو سُمَرِي ما يدل على أن الطلاق لم يكن موجوداً بينهم:

(47/9): لقد علمنا من القانون القديم الذي سنه برهماجي، إله المخلوقات، أن المرأة لا يمكن أن تنفصل عن زوجها ببيع ولا بهجران.

إلا أن بعض العلماء الأوروبيين يقول: يفهم من بعض الروايات أنه كان هناك نظام الطلاق في الطبقات الدنيا من

তার দ্বিতীয় বিবাহ, যা নিম্নোক্ত শরয়ি (বিধিবদ্ধ) মূলনীতি অনুযায়ী সম্পাদিত হবে:

১৩. একজন ব্রাহ্মণের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, সে চারটি বর্ণের নারীদের মধ্য থেকে বিবাহ করতে পারবে; একজন ক্ষত্রিয়ের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, সে তার নিজ বর্ণ এবং তার নিচের বর্ণগুলোর নারীদের মধ্য থেকে বিবাহ করতে পারবে; একজন বৈশ্যের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, সে তার নিজ বর্ণ এবং শূদ্র বর্ণের মধ্য থেকে বিবাহ করতে পারবে; আর একজন শূদ্র কেবল তার নিজ বর্ণ থেকেই বিবাহ করতে পারবে।

মনুস্মৃতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে এসেছে:

২০৪. মনুজি পরিষ্কারভাবে দুই নারী বিবাহের বৈধতা বর্ণনা করেছেন...

মনুস্মৃতির নবম অধ্যায়ে এসেছে:

৮১. স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর উপস্থিতিতে যেকোনো সময় অন্য কাউকে বিবাহ করার অধিকার রয়েছে যদি স্ত্রী মদ্যপায়ী হয়, মন্দ চরিত্রের হয়, অধিক ঝগড়াটে হয়, অসুস্থ হয়, বদমেজাজি হয় অথবা চোর স্বভাবের হয়।

৮২. স্বামী তার বন্ধ্যা স্ত্রীর উপস্থিতিতে আট বছর পর, যে স্ত্রীর সন্তান বেঁচে থাকে না তার উপস্থিতিতে দশ বছর পর এবং যে স্ত্রী কেবল কন্যা সন্তানের জননী তার উপস্থিতিতে এগারো বছর পর পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। আর অধিক ঝগড়াটে স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিলম্ব ছাড়াই অন্য বিবাহ করতে পারবে।

৮৩. একজন পুরুষ তার সচ্চরিত্রা, উত্তম স্বভাবের এবং তার প্রতি সদাচারী স্ত্রীর উপস্থিতিতে কেবল তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে; কারণ এই ধরনের নারীদের কষ্ট দেওয়া বা তাদের সাথে অসদাচরণ করা উচিত নয়।

এর ভিত্তিতে: ব্রাহ্মণের জন্য চার বর্ণ থেকে চারটি বিবাহ করা বৈধ, ক্ষত্রিয়ের জন্য তার নিজ বর্ণ এবং নিচের বর্ণসমূহ থেকে তিনটি বিবাহ করা বৈধ, বৈশ্যের জন্য তার নিজ বর্ণ এবং শূদ্র বর্ণ থেকে দুটি বিবাহ করা বৈধ, আর শূদ্রের জন্য কেবল একটির বেশি স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ নয়। বলা হয়ে থাকে যে: এর উদ্দেশ্য হলো— ব্রাহ্মণ সাধারণভাবে চারটি, ক্ষত্রিয় সাধারণভাবে তার বর্ণ ও নিচের বর্ণগুলো থেকে তিনটি, বৈশ্য সাধারণভাবে তার বর্ণ ও নিচের বর্ণ থেকে দুটি বিবাহ করবে এবং শূদ্র কেবল তার নিজ বর্ণ থেকে একটি বিবাহ করবে।()

আবার বলা হয়ে থাকে: প্রত্যেক হিন্দুর জন্যই নিঃশর্তভাবে চারটি বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে।()

তবে হিন্দুদের নিকট বর্তমানে একটি বিবাহের প্রথাই প্রচলিত, যার ফলে তারা বহুবিবাহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তাদের কোনো কোনো পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন যে, বহুবিবাহের এই নিষেধাজ্ঞা হিন্দু ধর্মে স্বাধীনতার সময়কালে প্রবেশ করেছে, যখন বহুবিবাহকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।()

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দু সমাজে তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদ ব্যবস্থা

হিন্দু ধর্ম মতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো বিচ্ছেদ নেই; কেননা তাদের ধর্মে তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদের কোনো বিধান নেই।() এ কারণে তাদের মধ্যে তালাক প্রথা

প্রচলিত ছিল না। মনুস্মৃতিতে এমন বর্ণনা এসেছে যা প্রমাণ করে যে, তাদের মাঝে তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদের অস্তিত্ব ছিল না:

(৯/৪৭): সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা জি কর্তৃক প্রবর্তিত প্রাচীন আইন থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, কোনো নারীকে বিক্রয় বা ত্যাগের মাধ্যমে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তবে ইউরোপীয় কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন: কিছু বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মাঝে তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল...

(ص: 890) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الهندوس، حيث يوجد الزواج مرة أخرى في بعض كتب سُريتي (٠)، ونلاحظ أنه قد جاء في مَنُو سُريتي أيضاً ذكر بعض الحالات الاستثنائية التي تفرق بين المرأة وزوجها، وهي:

(73/9): يحق للرجل أن يطلق زوجته إذا ظهر له فيها عيب أو مرض أو أنها غير بكر، أو أنها أعطيت له بخدعة.

(74/9): إذا أعطى امرؤ ابنته البعيدة، بخدعة، لأحد من الناس دون أن يصرح له بعيوبها، ورضي هذا بها، ثم ظهرت له عيوبها فله أن يرفضها.

هذه بعض الحالات الاستثنائية التي جاء ذكرها في كتب سُريتي لدى الهندوس، ولكن الذي يظهر أن الهندوس غيروا هذه القوانين، وأخذوا بكثير من القوانين العصرية في شؤون حياتهم من الزواج والطلاق.

المطلب الثاني: مراسيم تعبيد الأولاد وبعض الطقوس المتعلقة بهم للهندوس مراسيم في تعبيد الأولاد، وهي كلها خاصة بالطبقات الثلاث الأولى أعني البراهمة والكهشترية وقايشا فقط، أما الطبقة الرابعة، ومن هم دون الطبقات فلا مراسيم لهم في أولادهم.

وقد ذكر مُنُو سُرِّيَّيْ أَهم هذه المراسيم فقال:

25. يجب أن تقام طقوس الحمل وغيرها؛ بقراءة العزائم المقدسة، للمولودين

ثانية؛ فإنها تطهر الإنسان من الذنوب، في هذه الحياة، وبعد موته.

26. إن القيام بطقوس الحمل، والولادة، وقص شعر المولود، وتعليق الجينو()

(الخييط المقدس)؛ تطهر الإنسان من عيوب النطفة والحمل.

28. قبل قطع سرّة المولود؛ يجب القيام بطقوس الولادة، وتعليق المولود: ورقاً ذهبياً،
وشهداً، وسبناً.

29. يجب تسمية المولود، بعد ولادته، بأحد عشر يوماً، أو بأثني عشر يوماً، والقيام
بطقوس التسمية؛ فإن تعذر ذلك في وقته؛ فيختار له: يوم سعيد، وطالع ميمون،
وتاريخ مبارك.

30. يجب أن يكون اسم البرهمن؛ مبدوءاً بلفظ، ينطوي على معنى السرور، واسم
الكهشترى؛ على معنى القوة والسلطان، واسم قايشا؛ على معنى المال، واسم الشودر؛
على معنى الذل والصغار.

31. ويجب أن ينتهي اسم البرهمن؛ بلفظ "شرماً"، واسم الكهشترى؛ بلفظ
"ركشا"، أو ورمًا، وقايشا بلفظ "بشتًا" أو "غُبْتًا"، والشودر؛ بلفظ "بُريشيهِ" أو
داس().

32. يجب تسمية النساء؛ بأسماء مفرحة سارةٍ سهلةٍ عذبةٍ تتضمن معنى الخير
والبركة، على أن تكون أواخرها

হিন্দুদের ক্ষেত্রে, যেখানে কিছু স্মৃতি গ্রন্থে পুনর্বিবাহের কথা পাওয়া যায়, আমরা সেখানে লক্ষ্য
করি যে মনুস্মৃতিতেও স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদের কিছু ব্যতিক্রমী অবস্থার কথা উল্লেখ করা
হয়েছে, যেগুলো হলো:

(৯/৭৩): কোনো পুরুষের জন্য তার স্ত্রীকে বর্জন করার অধিকার রয়েছে যদি তার মধ্যে কোনো
ত্রুটি বা ব্যাধি প্রকাশ পায়, অথবা সে কুমারী না হয়, অথবা তাকে প্রতারণার মাধ্যমে তার কাছে
সম্প্রদান করা হয়ে থাকে।

(৯/৭৪): যদি কোনো ব্যক্তি তার ঋণটিযুক্ত কন্যাকে তার ঋণটিসমূহ গোপন রেখে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে কোনো ব্যক্তির কাছে সম্প্রদান করে এবং ওই ব্যক্তি তাতে সম্মত হয়, অতঃপর যদি তার সামনে ওই ঋণটিগুলো প্রকাশ পায়, তবে তার জন্য ওই কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে।

এগুলো হলো হিন্দুদের স্মৃতি গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত কিছু ব্যতিক্রমী অবস্থা, তবে এটি স্পষ্ট যে হিন্দুরা বর্তমানে এই আইনগুলো পরিবর্তন করেছে এবং তাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রে অনেক আধুনিক আইন গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সন্তানদের সংস্কার অনুষ্ঠান এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠান হিন্দুদের সন্তানদের সংস্কার বা দীক্ষার কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে, আর এগুলো সবই কেবল প্রথম তিন বর্গের জন্য নির্দিষ্ট, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের জন্য; অন্যদিকে চতুর্থ বর্গ এবং যারা বর্ণব্যবস্থার নিচে রয়েছে, তাদের সন্তানদের জন্য কোনো সংস্কারমূলক অনুষ্ঠান নেই।

মনুস্মৃতিতে এই অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলোর বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে:

২৫- দ্বিজাতিদের (দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণকারী) সন্তানদের জন্য পবিত্র মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে গর্ভধারণ ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান পালন করা আবশ্যিক; কারণ এগুলো মানুষকে এই জীবনে এবং মৃত্যুর পরে পাপ থেকে পবিত্র করে।

২৬- গর্ভধারণ, জন্ম, মুগুন (চুল কাটা) এবং উপবীত (পবিত্র সুতা) ধারণের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করা মানুষকে বীর্য ও গর্ভকালীন ঋণ থেকে পবিত্র করে।

২৮- নবজাতকের নাড়ি কাটার আগে জাতকর্ম (জন্মকালীন অনুষ্ঠান) পালন করা আবশ্যিক এবং নবজাতককে স্বর্ণের পাত, মধু ও ঘি চাটানো উচিত।

২৯- নবজাতকের জন্মের এগারো বা বারো দিন পর নামকরণ করতে হবে এবং নামকরণের অনুষ্ঠান পালন করতে হবে; যদি সেই সময়ে তা করা সম্ভব না হয়, তবে তার জন্য একটি শুভ দিন, শুভ নক্ষত্র এবং কল্যাণময় তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

৩০- ব্রাহ্মণের নাম এমন শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া উচিত যা আনন্দের অর্থ প্রকাশ করে, ক্ষত্রিয়ের নাম শক্তি ও বীরত্বের অর্থবহ, বৈশ্যের নাম সম্পদের অর্থবহ এবং শূদ্রের নাম হীনতা ও নীচতার অর্থবহ হওয়া উচিত।

৩১- ব্রাহ্মণের নামের শেষে 'শর্মা', ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে 'রক্ষা' বা 'বর্মা', বৈশ্যের নামের শেষে 'পুষ্টি' বা 'গুপ্ত' এবং শূদ্রের নামের শেষে 'প্রেম্য' বা 'দাস' শব্দ থাকা আবশ্যিক।

৩২- নারীদের নাম এমন হতে হবে যা আনন্দদায়ক, মনোরম, সহজ ও সুমধুর এবং যা কল্যাণ ও বরকতের অর্থ বহন করে, সাথে তাদের নামের শেষভাগ হতে হবে...

(ص: 891) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

متحركة.

33. لا يخرج المولود من الدار؛ قبل الشهر الرابع، من ولادته، ويجب أن يطعم الأول (أول طعام)؛ بعد الشهر السادس، مع الاحتفال في كلتا الحالتين؛ بإقامة الطقوس العامة؛ الخاصة بذلك، والطقوس الاختيارية؛ المتبعة في الأسرة.
34. على المولودين ثمانية (البراهمة والكهشترى وقايشا) أن يحتفلوا بقص شعر المولود، في السنة الأولى، أو الثالثة من عمره.
35. يجب على البرهمي أن يعلق الجينو (الزنار) في السنة الثامنة، والكهشترى؛ في السنة الحادية عشرة، و قايشا؛ في السنة الثانية عشرة، وذلك؛ من تاريخ استقراره، في رحم أمه، أو من يوم ولادته.
36. أما إذا كان البرهمي؛ يرغب في زيادة التفقه في الدين، والكهشترى؛ في حصول القوة، و قايشا؛ في تحصيل المال؛ فعلى الأول؛ أن يعلق الجينو، في السنة الخامسة، والثاني؛ في السادسة، والثالث؛ في الثامنة من العمر.
37. ليحذر البرهمي؛ أن يتجاوز السادسة عشرة، والكهشترى؛ الثانية والعشرين، و قايشا؛ الرابعة والعشرين، من غير أن يعلقوا الجينو.
38. ومن لم يعلق الجينو، من هؤلاء الثلاثة، كل في سنه المعينة؛ فلا يحق له تعليقه بعد ذلك.
39. يجب مقاطعة كل برهمي مثل هذا، حتى ولو كان في أشد أوقات الضيق والعسرة، وذلك؛ بأن لا يعلم القيد ولا يتزوج منه.

63. إذا قطع الزنار، أو تمزق الجلد، أو كسر العصا، أو انقطع الجينو، أو تحطم

الكشكول؛ فلتلق في الماء، وليقرأ على غيرها منتراً ثم لتستعمل

64. على البرهمن أن يحتفل بقص شعر رأسه في السادسة عشرة من عمره،

والكهشتری؛ في الثانية والعشرين، و قایشا في الرابعة والعشرين، وذلك؛ اعتباراً من يوم حمله، في بطن أمه.

65. وتطهير أبدان الإناث؛ يجب أن تقام لهن لهذه الطقوس جميعها (من الاحتفال

بالحمل، والولادة، وقطع السرة، وإطعام المولود أول طعام... وغير ذلك)، بأوقاتها

المعينة، وطرقها المختلفة، ولكن من غير قراءة عزائم مقدسة (فكل هذه

الاحتفالات تجري للإناث، من غير قراءة).

66. إن للنساء من الثواب في حفلة العرس؛ مثل ما للرجال، من ثواب في المعبودية،

وقيامهم بطقوس دور التلمذة التحضيری، ولخدمتهم في بيوت أزواجهن، من الثواب،

مثل ما للرجال، بإقامتهم في بيوت أساتذتهم، وعنايتهم بترتيب بيوتهن؛ كعبادة

النار للرجال().

علمنا من هذا: إن هناك طقوساً مهمة في الحياة الهندوسية، تسمى "سنسکار"، (أو

سيسکارا)، وبيانها كما يلي:

طقوس قبل الولادة:

وتتم ثلاثة من هذه الطقوس قبل الولادة، لتحقيق الحمل، وإنجاب طفل ذكر،

وضمان صحة الجنين، وقد سبق بيانها في المقدمة قريباً.

গতিশীল।

৩৩- নবজাতক জন্মের চতুর্থ মাসের পূর্বে গৃহ থেকে বের হবে না; এবং জন্মের ষষ্ঠ মাস পূর্ণ

হওয়ার পর তাকে প্রথম খাবার (অন্নপ্রাশন) প্রদান করা আবশ্যিক। উভয় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট

সামাজিক ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং পরিবারে প্রচলিত ঐচ্ছিক নিয়মাবলী পালনের মাধ্যমে

উৎসব পালন করতে হবে।

৩৪- দ্বিজাতিদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) জন্য সন্তানের বয়স এক বছর অথবা তিন বছর পূর্ণ হলে মস্তক মুণ্ডন বা চুল কাটার অনুষ্ঠান পালন করা আবশ্যিক।

৩৫- ব্রাহ্মণকে অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়কে একাদশ বর্ষে এবং বৈশ্যকে দ্বাদশ বর্ষে পবিত্র উপবীত বা পৈতা ধারণ করতে হবে; এই বয়স মাতৃগর্ভে স্থিতি অথবা জন্মের দিন থেকে গণনা করা হবে।

৩৬- তবে যদি কোনো ব্রাহ্মণ ধর্মে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায়, কোনো ক্ষত্রিয় অধিক শক্তির অধিকারী হতে চায় এবং কোনো বৈশ্য অধিক সম্পদ লাভ করতে চায়; তবে ব্রাহ্মণের জন্য পঞ্চম বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের জন্য ষষ্ঠ বর্ষে এবং বৈশ্যের জন্য অষ্টম বর্ষে উপবীত ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

৩৭- ব্রাহ্মণ যেন ষোড়শ বর্ষ, ক্ষত্রিয় যেন দ্বাবিংশ বর্ষ এবং বৈশ্য যেন চতুর্বিংশ বর্ষ অতিক্রম না করে উপবীত ধারণ ব্যতিরেকে।

৩৮- এই তিন শ্রেণির মধ্যে যারা তাদের নির্ধারিত বয়সে উপবীত ধারণ করবে না, পরবর্তী সময়ে তাদের আর তা ধারণ করার কোনো অধিকার থাকবে না।

৩৯- এমন প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে সামাজিকভাবে বয়কট করা আবশ্যিক, এমনকি চরম বিপদ ও সংকটের সময়েও তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না; তাদের বেদ শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।

৬৩- যদি পৈতা ছিঁড়ে যায়, পশুর চামড়ার পোশাক বিদীর্ণ হয়, লাঠি ভেঙে যায় কিংবা ভিক্ষাপাত্র চূর্ণ হয়; তবে সেগুলো জলে বিসর্জন দিতে হবে এবং নতুন সামগ্রীর ওপর মন্ত্র পাঠ করে তা ব্যবহার করতে হবে।

৬৪- ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে ষোড়শ বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে দ্বাবিংশ বর্ষে এবং বৈশ্যের ক্ষেত্রে চতুর্বিংশ বর্ষে ক্ষৌরকর্ম বা চুল কাটার অনুষ্ঠান পালন করতে হবে; যা মাতৃগর্ভে গর্ভধারণের দিন থেকে গণনা করা হবে।

৬৫- নারীদের দেহ পবিত্রকরণের জন্য এই সকল ধর্মীয় আচার (যেমন গর্ভধারণ অনুষ্ঠান, জন্মকালীন উৎসব, নাড়ি কাটা, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি) তাদের নির্ধারিত সময়ে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করা আবশ্যিক, তবে তা কোনো পবিত্র মন্ত্র পাঠ ব্যতিরেকেই সম্পন্ন করতে হবে (অর্থাৎ নারীদের এই সকল অনুষ্ঠান মন্ত্রপাঠ ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে)।

৬৬- পুরুষদের দীক্ষা অনুষ্ঠান এবং শিক্ষার্থী জীবনের প্রাথমিক কার্যাবলীর পালনে যে পুণ্য রয়েছে, নারীদের জন্য বিবাহ উৎসবে ঠিক তেমনই পুণ্য রয়েছে। পুরুষদের জন্য তাদের গুরুগৃহে সেবার যেমন পুণ্য রয়েছে, নারীদের জন্য তাদের স্বামীর গৃহে সেবা করার ঠিক

তেমনই পুণ্য রয়েছে। আর পুরুষদের জন্য অগ্নি উপাসনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, নারীদের জন্য তাদের গৃহের সুব্যবস্থাপনা ঠিক তেমনই পুণ্যের কাজ।

এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে: হিন্দু জীবন ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে, যাকে "সংস্কার" (বা সমস্কারা) বলা হয়; যার বিবরণ নিম্নরূপ:

জন্ম-পূর্ববর্তী সংস্কারসমূহ:

জন্মের পূর্বে তিনটি সংস্কার বা আচার পালন করা হয়, যা গর্ভধারণ নিশ্চিত করা, পুত্র সন্তান লাভ এবং জ্ঞানের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে করা হয়; যার বর্ণনা ইতিপূর্বে প্রস্তাবনায় প্রদান করা হয়েছে।

(ص: 892) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

طقوس بعد الولادة:

وهي على أنواع:

(1) طقوس النجاسة:

وذلك بين الاحتفال ببولد الطفل والاحتفال بتسميته تراعي الأم والطفل طقوساً تستمر عشرة أيام، وتسمى طقوس النجاسة.

(2) طقوس التسمية:

تسمية المولود بعد ولادته بأحد عشر يوماً ويختار له يوم سعيد وطالع ميمون وتاريخ مبارك، ويجب أن يكون اسم البرهمي مبدوءاً بلفظ ينطوي على معنى السرور واسم الكشेत्रي على معنى القوة والسلطان، واسم القأيشا على معنى المال، واسم الشودرا على معنى الذل والصغار، ويجب تسمية النساء بأسماء مفرحة سارة سهلة عذبة تتضمن معنى الخير والبركة.

(3) مراسيم أخرى قبل دور التلمذة:

والمراحل الأخرى من تطور الطفل التي تتميز بها (سنسكار) هي خرم الأذن لأول مرة، واللحظة التي يخرج فيها الطفل من البيت ليرى الشمس أول مرة، وكذلك المرة الأولى التي يتناول فيها طعاماً جافاً، (غير سائل)، وإذا كان ذكراً فهي المرة الأولى التي يحلق فيها شعر رأسه، فيها عدا خصلة من الشعر في قمة الرأس تبقى طول حياته.

مراسيم التلمذة:

ويعد الترسيم الخطوة الأولى في سنسكار، وهو يتم عادة عندما يكون الطفل بين الثامنة والثانية عشرة، ولب الاحتفال أن يرتدي المرشح زي الناسك، ويسك في يده صولجاناً مع خيط مقدس يوضع على كتفه اليسرى ويتدلى من ذراعه اليمنى، ثم يتلو الكاهن الرسمي أبياتاً من ريگ قيد اعتاد الهندوسي تلاوتها في جميع طقوسهم، وهي: □ فلنفكر في روعة وجلال الإله سافتري حتى يلهمنا عقولنا□.

وعلى العضو المرشح في هذه الحالات أن يستجدي الصدقات، وأن يضع نفسه تحت وصاية برهمي متفقه في الدين، ليصبح معلمه الروحي، يعلمه ويهذهبه بالكتب المقدسة، لاسيما القيدات، وعلى التلميذ أن يظهر لمعلمه أقصى درجات الاحترام والخشوع، بل أعظم مما يظهر لوالديه؛ لأنه إذا كان الأب والأم يمنحان الحياة فإن المعلم من خلال معرفته الدينية يهبه الخلود.

وعلى المحتفل بترسيمه أن يظل عزباً، وأن يحترس باستمرار من السقوط في الدنس، أي في تدنيس الطقوس، وأن يخضع نفسه لكل أوامر المعلم أثناء متابعة المقرر الدراسي الذي قد يستغرق عند البرهمي اثنتي عشرة سنة أو أكثر، وعلامة انتهائه الاغتسال طبقاً للشعائر، وعندئذ يتوقع أن يتزوج الآري في الحال. وبعد عملية الترسيم يمنح الصبي الخيط المقدس، ويتم زواج الفتاة، أما الناسك فينظر إليه على أنه تخلي عن الدنيا

এগুলো কয়েক প্রকার:

১) অপবিত্রতার আচার:

শিশুর জন্মোৎসব এবং তার নামকরণ উৎসবের মধ্যবর্তী সময়ে মা ও শিশু কিছু আচার পালন করে যা দশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং একে 'অপবিত্রতার আচার' বলা হয়।

২) নামকরণের আচার:

জন্মের এগারো দিন পর নবজাতকের নামকরণ করা হয় এবং এর জন্য একটি সৌভাগ্যময় দিন, শুভ লগ্ন ও বরকতময় তারিখ নির্বাচন করা হয়। ব্রাহ্মণদের নাম এমন শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া আবশ্যিক যা আনন্দের অর্থ বহন করে; ক্ষত্রিয়দের নাম শক্তি ও শাসনের অর্থবোধক; বৈশ্যদের নাম ধন-সম্পদের অর্থবোধক এবং শূদ্রদের নাম লাঞ্ছনা ও তুচ্ছতা নির্দেশক হওয়া বাঞ্ছনীয়। নারীদের নাম অবশ্যই আনন্দদায়ক, মনোরম, সহজ ও সুমিষ্ট হতে হবে, যাতে কল্যাণ ও বরকতের অর্থ নিহিত থাকে।

৩) ছাত্রত্ব লাভের পূর্ববর্তী অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা:

শিশুর বেড়ে ওঠার অন্যান্য পর্যায় যা (সংস্কার) দ্বারা চিহ্নিত হয়, সেগুলো হলো: প্রথমবার কান ছিদ্র করা, শিশু প্রথমবার ঘর থেকে বের হয়ে সূর্য দেখার মুহূর্ত, অনুরূপভাবে প্রথমবার শুষ্ক (কঠিন) খাবার গ্রহণের সময়; আর যদি সে পুত্রসন্তান হয়, তবে প্রথমবার তার মাথার চুল মুগুন করার সময়—মাথার ওপরের একগুচ্ছ চুল রাখা ছাড়া যা তার সারাজীবন অবশিষ্ট থাকে।

ছাত্রত্বের আনুষ্ঠানিকতা:

সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয় 'দীক্ষা' বা অভিষেক। এটি সাধারণত শিশুর বয়স আট থেকে বারো বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয় হলো—দীক্ষার্থীকে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করতে হয়, হাতে একটি দণ্ড এবং বাম কাঁধে একটি পবিত্র সুতা ধারণ করতে হয় যা ডান বগলের নিচ দিয়ে ঝুলে থাকে। অতঃপর প্রধান পুরোহিত ঋগ্বেদ থেকে কিছু শ্লোক পাঠ করেন যা হিন্দুরা তাদের সমস্ত আচারে পাঠ করতে অভ্যস্ত; তা হলো: “আমরা যেন দেবতা সাবিত্রীর সেই মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ধ্যান করি যা আমাদের বুদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করে।” এই অবস্থায় দীক্ষা গ্রহণকারীকে ভিক্ষা প্রার্থনা করতে হয় এবং নিজেকে ধর্মতত্ত্বে পারদর্শী একজন ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে সঁপে দিতে হয়, যাতে তিনি তার আধ্যাত্মিক গুরু হতে পারেন। তিনি তাকে পবিত্র গ্রন্থসমূহ, বিশেষ করে বেদ শিক্ষা দেবেন এবং তাকে পরিমার্জিত করবেন। ছাত্রকে তার শিক্ষকের প্রতি সর্বোচ্চ স্তরের শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রদর্শন করতে হয়, এমনকি

পিতামাতার চেয়েও বেশি; কারণ পিতামাতা যদি জীবন দান করেন, তবে শিক্ষক তার ধর্মীয় জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে অমরত্ব দান করেন।

দীক্ষা গ্রহণকারীকে অবিবাহিত থাকতে হয় এবং অবিরত অপবিত্রতা তথা আচারগত কলুষতা থেকে বেঁচে থাকতে হয়। পাঠ্যক্রম চলাকালীন তাকে শিক্ষকের সমস্ত আদেশ মেনে চলতে হয়, যা একজন ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে বারো বছর বা তার বেশি সময় স্থায়ী হতে পারে। শিক্ষা সমাপ্তির চিহ্ন হলো শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী স্নান করা, আর তখনই প্রত্যাশা করা হয় যে আর্য যুবক অবিলম্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

দীক্ষা প্রক্রিয়ার পর বালককে পবিত্র সুতা প্রদান করা হয় এবং মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আর সন্ন্যাসীকে এমনভাবে দেখা হয় যেন সে দুনিয়া পরিত্যাগ করেছে।

(ص: 893) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

من أجل الدين().

المطلب الثالث: التشريعات المتعلقة بالمبيت

وتحت فروع

الفرع الأول: حرق المبيت

إن القيدان تنص على حرق المبيت(), فقد جاء:

(1) □أيها الآباء الذين حرقوا بالنار! أنتم حصلتم على مصير طيب، تعالوا هنا،

واجعلوا على المقاعد المخصصة لكم□()

(2) □أيها النار لا تحرقى هذا البيت نهائياً، لا تؤذيه، ولا تمزقي جلده ولا جسده□().

(3) □أيها النار عندما تنضجى جسده جيداً تعطيه للآباء (في الجنة)، حتى يكون

طازجاً مرة أخرى، ويكون تحت سيطرة الآلهة□().

إلا أننا نلاحظ في بعض نصوص القيدان عدم حرق المبيت أيضاً، فقد جاء في بعض

المواضع(): أن المبيت كان يدفن في باطن الأرض.

ويبدو أنه كان لديهم كلا الأمرين، الدفن والإحراق، ثم فشا عادة الإحراق أكثر من عادة الدفن، وأما الأوبانيشادات فتذكر الإحراق بالنار في أماكن عديدة(). ويوجد في الهندوسية الحالية بعض الطوائف ما يزالون يدفنون موتاهم(). إلا أن الفرق والطوائف الرئيسية كلها تحرق أمواتهم، ولهم في ذلك مراسيم خاصة. مصدر هذه العقيدة:

إن إحراق الجثث عادة آرية بحتة، فإن أهل الهند الأصليين ما كانت لديهم عادة حرق الأموات، والدليل على كون الدفن هو الذي كان سائداً لدى السكان الأصليين: أنه قد وجدت آثار عديدة في مقابر هاراپا() تدل على مراسيم الدفن عند الهنود القدامى، وكانت هذه المراسيم غريبة وبدائية تماماً؛ إذ كانوا يحفرون حفرة طويلة عريضة،

দীনের খাতিরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মৃত ব্যক্তি সংক্রান্ত বিধানাবলি

এবং এর অধীনে কিছু উপ-পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: মৃতদেহ দাহ করা

বেদে মৃতদেহ দাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এসেছে:

১) "হে পিতৃপুরুষগণ যাদেরকে আগুনে দাহ করা হয়েছে! তোমরা উত্তম পরিণতি লাভ করেছ, এখানে এসো এবং তোমাদের জন্য নির্ধারিত আসনে উপবেশন করো।"

২) "হে অগ্নি, এই মৃতদেহকে পুরোপুরি পুড়িয়ে ফেলো না, তাকে কষ্ট দিও না এবং তার চামড়া ও দেহ ছিন্নভিন্ন করো না।"

৩) "হে অগ্নি, যখন তুমি তার দেহকে ভালোভাবে দক্ষ করবে, তখন তাকে (স্বর্গে)

পিতৃপুরুষদের নিকট অর্পণ করো, যাতে সে পুনরায় সতেজ হয় এবং দেবতাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।"

তবে আমরা বেদের কিছু পাঠে মৃতদেহ দাহ না করার বিষয়টিও লক্ষ্য করি; কিছু স্থানে এসেছে যে: মৃতদেহকে মাটির নিচে দাফন করা হতো।

প্রতীয়মান হয় যে, তাদের নিকট দাফন ও দাহ—উভয় পদ্ধতিই বিদ্যমান ছিল। অতঃপর দাফনের চেয়ে দাহ করার প্রথা অধিক বিস্তার লাভ করে। আর উপনিষদগুলোতে বহু স্থানে অগ্নিদাহের কথা উল্লেখ আছে।

বর্তমান হিন্দুধর্মে এমন কিছু সম্প্রদায় রয়েছে যারা এখনও তাদের মৃতদের দাফন করে, তবে প্রধান সকল দল ও উপদল তাদের মৃতদের দাহ করে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কিছু রীতিনীতি রয়েছে।

এই আকিদার উৎস:

নিশ্চয়ই মৃতদেহ দাহ করা একটি খাঁটি আর্য প্রথা। কেননা ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করার প্রচলন ছিল না। আদিবাসীদের মধ্যে দাফন প্রথা প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ হলো: হরপ্পার কবরস্থানগুলোতে প্রাচীন ভারতীয়দের দাফন সংক্রান্ত রীতিনীতির অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই রীতিনীতিগুলো ছিল সম্পূর্ণ অদ্ভুত ও আদিম প্রকৃতির; তারা একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত গর্ত খনন করত,

(ص: 894)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ويدفنون فيها الجثة مع أدواتها اللازمة في الحياة مثل الأواني والأدوات الشخصية وما يتعلق بالزينة والحمام، ولم يفسر لنا أحد حتى الآن سبب هذه الظاهرة، ومن الجائز جداً أنهم قد آمنوا بحياة أخرى بعد الموت على طريقة السومريين، وظنوا أن هذه الأدوات اللازمة سوف تساعد الموتى بعد مواراتها التراب وحينما تدخل في حياة جديدة عند آلهة الأرض السفلى، وذلك لأن الهنود في هذه الآونة قد تجاوزوا مع كثير من أفكار السومريين الدينية ... وكانت الجثة توضع في صندوق خشبي ملفوف بالقصب، وفي المناطق الساحلية وجدت غرف حجرية تبلغ مساحتها عشرة أقدام طولاً، وثلاثة أقدام عرضاً، وقدمين عمقاً، وتشير الدلائل إلى أنها استخدمت مقابر في هارাপا في بعض الأزمنة القديمة، ومن الناحية الأخرى ففي مناطق عديدة

تمت فيه عملية الحفر وجدت جرة كبيرة تشير إلى وضع الجثث فيها فرادى أو جماعية، وكذلك عثر على جماجم بشكل انفرادي أو جماعي في بعض البيوت أو في الممرات الضيقة والأزقة... ولعل سببه كما يبدو لنا - أن بعض الموتى قد دفن فيها نتيجة الحوادث أو الأمراض الوبائية الخطيرة... وتشير مراسيم الدفن وتقاليده بوضوح إلى أن إحراق الجثث التي اتخذتها الهند أساساً فيما بعد لم يكن لها وجود في هذه الأزمنة، بل سارت على تقاليد حضارات أرض الرافدين ومصر().

فعادة حرق الموتى عادة آرية، دخلوا بها إلى هذه المنطقة، يقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: □ الشيء الوحيد الذي نجده من أبرز معالم العقيدة الآرية في هذه الآونة - يقصد حدود عام 1800 ق.م - هو إحراق الجثث، فقد وجد هذا التقليد منذ بداية أمرهم في الهند، الأمر الذي يدل على أنهم قد اتبعوا هذه التقاليد في موطنهم الأصلي، لأن الهند في حضارة نهر الهند كانت تدفن الأموات على طريقة الساميين في الشرق الأوسط.

ولكن الإحراق في هذه الآونة لم يتخذ طابعاً عاماً عندهم، بل دفن الموتى كذلك كان متبعاً بين السكان الأصليين □().

أما سبب إحراقهم للموتى:

تفلسف الهندوس المتأخرون في بيان سبب إحراقهم للموتى، فبما ذكروا فيه: أن النفس هي الأساس، والبدن ليس له قيمة كبيرة، والنفس إذا خرجت فليجثمانه أن يحرق ويكون دخانه صاعداً إلى السماء، حتى يتحد مع برهمن.

إن النار في اشتعالها تعلو شعلتها إلى أعلى بخط عمودي على أفق الأرض، والعبود أقرب المستقيمات بين السطوح والخطوط، ولذا تتجه الروح بهذا الاحتراق إلى أعلى سائرةً باتجاه عمودي، فتصعد إلى السماء في الملكوت الأعلى في أقرب زمن.

ثم إن في الاحتراق تخليصاً من غلاف الجسم تخليصاً تاماً، وذلك أن في الجسم نقطة بها يكون الإنسان وهي متشابهة بالجسم متصلة به، فلا تخلص منه إلا

بأحترق أمشاجه وصيرورتها ذرات صغيرة بالاحتراق، فعندئذٍ تتخلص تلك النقطة وهي معنى الإنسان، وبتخليصها تتخلص الروح من الجسم، وتعلو عنه لتتصل بجسم آخر، أو لتسبوا إلى درجة عليا، إن كان قد وصلت إلى درجة الخلاص().

তারা সেখানে লাশের সাথে তার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন পাত্র, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সরঞ্জাম, সাজসজ্জার দ্রব্যাদি এবং স্নানের সামগ্রী দাফন করত। এখন পর্যন্ত কেউ আমাদের কাছে এই প্রপঞ্চের কারণ ব্যাখ্যা করেনি। এটি অত্যন্ত সম্ভব যে, তারা সুমেরীয়দের পদ্ধতিতে মৃত্যুর পর অন্য কোনো জীবনে বিশ্বাস করত এবং ধারণা করত যে, এই প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো মৃতদের দাফন করার পর এবং পাতালের দেবতাদের কাছে নতুন জীবনে প্রবেশের সময় সাহায্য করবে। কারণ এই সময়ে ভারতীয়রা সুমেরীয়দের অনেক ধর্মীয় ভাবধারার সাথে একাত্মতা পোষণ করত... লাশটি নলখাগড়া দিয়ে মোড়ানো কাঠের বাস্কে রাখা হতো। উপকূলীয় অঞ্চলে দশ ফুট দৈর্ঘ্য, তিন ফুট প্রস্থ এবং দুই ফুট গভীর পাথরের কক্ষ পাওয়া গিয়েছে। প্রমাণ ইঙ্গিত করে যে, প্রাচীন কোনো এক সময়ে এগুলো হারাপ্লায় সমাধি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অন্যদিকে, অনেক স্থানে খননকালে বড় আকারের মাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে সেখানে একক বা সমষ্টিগতভাবে লাশ রাখা হতো। একইভাবে কিছু বাড়ি বা সরু গলি ও রাস্তার মোড়ে একক বা সমষ্টিগতভাবে মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে... আমাদের কাছে এর কারণ যেমনটি প্রতীয়মান হয় তা হলো— সম্ভবত কিছু মৃত ব্যক্তিকে দুর্ঘটনা বা মারাত্মক মহামারি রোগের কারণে সেখানে দাফন করা হয়েছিল... দাফন প্রক্রিয়া ও এর ঐতিহ্য স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, পরবর্তীতে ভারত যা গ্রহণ করেছে সেই শবদাহ বা লাশ পোড়ানোর প্রথা এই সময়ে বিদ্যমান ছিল না, বরং তারা মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতার ঐতিহ্য অনুসরণ করত।

লাশ পোড়ানোর প্রথা মূলত একটি আর্য প্রথা, যা নিয়ে তারা এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। ডক্টর মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী বলেন: “এই সময়ে—অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের কথা—আর্য বিশ্বাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা যা পাই তা হলো শবদাহ। ভারতে তাদের আগমনের শুরু থেকেই এই ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে যে তারা তাদের আদি নিবাসেও এই ঐতিহ্য অনুসরণ করত। কারণ সিন্ধু নদের সভ্যতার সময়ে ভারত মধ্যপ্রাচ্যের সামীয়দের পদ্ধতিতে মৃতদের দাফন করত।”

তবে এই সময়ে পোড়ানোর বিষয়টি তাদের মধ্যে সর্বজনীন রূপ ধারণ করেনি, বরং আদিবাসীদের মধ্যে মৃতদেহ দাফন করার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

তাদের মৃতদেহ পোড়ানোর কারণ প্রসঙ্গে:

পরবর্তী হিন্দুরা তাদের মৃতদেহ পোড়ানোর কারণ দর্শাতে গিয়ে দর্শনের আশ্রয় নিয়েছে। তারা যা উল্লেখ করেছে তার মধ্যে রয়েছে:

আত্মাই হলো মূল ভিত্তি, আর শরীরের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। আত্মা যখন বেরিয়ে যায়, তখন তার দেহকে পুড়িয়ে ফেলা উচিত যেন তার ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠে যায় এবং ব্রহ্মের সাথে একীভূত হতে পারে।

অগ্নি যখন প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন এর শিখা ভূপৃষ্ঠের দিগন্তের সাথে উলম্বভাবে উপরের দিকে ওঠে। আর সমতল ও রেখাগুলোর মধ্যে উলম্ব রেখাটিই হলো নিকটতম সরল পথ। তাই এই দহনের ফলে আত্মা উর্ধ্বমুখী হয়ে উলম্বভাবে যাত্রা করে এবং দ্রুততম সময়ে উর্ধ্বজগতের স্বর্গে আরোহণ করে।

অধিকন্তু, দহনের মাধ্যমে শরীরের আবরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটে। কারণ শরীরে এমন একটি বিন্দু রয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ অস্তিত্বশীল হয় এবং তা শরীরের অনুরূপ ও তার সাথে সংযুক্ত। শরীরের উপাদানসমূহ পুড়ে ছাই হয়ে দহনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তখনই সেই বিন্দুটি মুক্ত হয় যা মানুষের প্রকৃত অর্থ বা সারসত্তা। আর তা মুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই আত্মা শরীর থেকে রেহাই পায় এবং অন্য কোনো শরীরে স্থানান্তরের জন্য অথবা উচ্চতর স্তরে আরোহণের জন্য উপরে উঠে যায়—যদি সে মুক্তির স্তরে পৌঁছে থাকে।

(ص: 895) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وقيل: إن جميع نشاطات الإنسان مرتبطة بالنار، فلا يأتي شيء في الدنيا إلا وله ارتباط بالنار، فلا بد وأن تذهب النار بالإنسان بعد موته().

يقول الشيخ الأعظمي: جاء إحراق الموتى تخلصاً من الجسم المادي لتعلو الروح إلى العالم العلوي، والنار (أغني) هي إحدى مظاهر الألوهية، وهي بدورها تقرب إلى □برميشور□، الذات العليا().

الطقوس الجنائزية:

ومما يجدر ذكره هنا أن الديانات التي تستخدم عملية الحرق في الجنائز هي الديانة الهندوسية والديانة البوذية، وكلتاها ديانة هندية كما هو معروف، ولكن الطريقة تختلف بين الديانتين.

أما مراسيم حرق البيت عند الهندوس: فلا بد من أربعة أشياء وهي: النار - الحطب - الجثة - الماء، هذه الأشياء ينقلها أبناء البيت تحت قدم الصنم.

أما طريقة التنفيذ: فيغسل البيت بالماء القراح ثم يغسل مرة أخرى بالماء المعطر... كل الفتحات في الجسم تغلق تماماً، ويوضع البيت على سرير ثم يوضع الحطب من حواليه ومن فوقه ويوقد عليه النار حتى إذا تفحم وصار رماداً ذروه في نهر من الأنهار المقدسة عندهم.

قبل عملية الحرق يتم قرع الطبول من أجل إزعاج الأرواح الشريرة حتى لا تتواجد أثناء عملية الحرق، حتى لا يحصل شؤم وتنتقل روح البيت إلى أجساد لا يرغب في الانتقال إليها،

وفي هذا العصر صار يستعاض عن صوت الطبول غير المجدي بصوت الرصاص وأحياناً المدافع الصغيرة، والتي تحدث دويًا مزعجًا للأحياء والأموات!!!، كما تقتضي استعمال الموسيقى أثناء الصلاة عليه وبعده وأثناء عملية الحرق.

وقد يوضع البيت في الفرن، ويغلق عليه، وتجرى عملية الحرق وسط أصوات الموسيقى الجنائزية القديمة، ووسط صلوات الرهبان.

وبعد عملية الحرق إما أن يذر رماده في نهر غنغا، وإما أن يحفظ الرماد في مجموعة من القبور ذات الغرف المبنية تحت الأرض وليس هناك مجال لأهل البيت أن يزوروا ميتهم لأن روحه انتقلت إلى محل آخر، فتكون ذكراه بعقد الصلوات على روحه في أي مكان على وجه الأرض.

والغريب: أنهم يعدون من باب تكريم البقرة دفنها إذا ماتت ضمن مراسيم معينة بينما الإنسان يحرقونه، إن هذا لمن نكسة العقل حقاً.

الفرع الثاني: إحراق الزوجة مع الزوج الميت
إن من أكثر الأمور غرابة في الديانة الهندوسية ما كان سائداً عندهم بشأن النساء حيث كان من طقوسهم إحراق

বলা হয়ে থাকে যে, মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ড আগুনের সাথে সম্পৃক্ত; তাই পৃথিবীতে এমন কিছুই ঘটে না যার সাথে আগুনের সম্পর্ক নেই। সুতরাং মৃত্যুর পর আগুনই মানুষকে নিয়ে যাবে এটাই অনিবার্য।()

শাইখ আজমি বলেন: মৃতদেহ দাহ করার প্রথা এসেছে পার্থিব শরীর থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে, যাতে আত্মা ঊর্ধ্বজগতে আরোহণ করতে পারে। আর আগুন (অগ্নি) হলো উপাস্যের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ, যা পর্যায়ক্রমে পরম সত্তা 'পরমেশ্বর'-এর নৈকট্য দান করে।()

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান:

এখানে উল্লেখ্য যে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দাহ করার পদ্ধতি ব্যবহারকারী ধর্মগুলো হলো হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম। জানা মতে উভয়টিই ভারতীয় ধর্ম, তবে দুই ধর্মের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

হিন্দুদের নিকট মৃতদেহ দাহ করার নিয়মাবলি:

এর জন্য চারটি জিনিস আবশ্যিক, আর তা হলো: আগুন, জ্বালানি কাঠ, মৃতদেহ ও পানি। মৃত ব্যক্তির সন্তানরা এই জিনিসগুলো মূর্তির পায়ে রাখতে নিয়ে আসে।

দাহ করার পদ্ধতি: মৃত ব্যক্তিকে প্রথমে স্বচ্ছ পানি দিয়ে গোসল করানো হয়, এরপর সুগন্ধিযুক্ত পানি দিয়ে পুনরায় গোসল করানো হয়... শরীরের সমস্ত ছিদ্রপথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর মৃত ব্যক্তিকে একটি খাটিয়ায় রাখা হয় এবং তার চারপাশে ও উপরে কাঠ সাজিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। যখন শরীরটি পুড়ে কয়লা ও ছাইয়ে পরিণত হয়, তখন তারা তা তাদের নিকট পবিত্র কোনো নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

দাহ করার আগে ঢাক-ঢোল পেটানো হয় যাতে অশুভ আত্মারা বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যায় এবং দাহ করার সময় উপস্থিত থাকতে না পারে; যাতে কোনো অমঙ্গল না ঘটে এবং মৃত ব্যক্তির আত্মা এমন কোনো শরীরে প্রবেশ না করে যেখানে সে যেতে চায় না।

বর্তমান যুগে একেজো ঢাক-ঢোলের শব্দের পরিবর্তে গুলির শব্দ এবং কখনও কখনও ছোট কামানের শব্দ ব্যবহার করা হয়, যা জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্যই বিরক্তিকর আওয়াজ তৈরি করে!!! এছাড়া তার জন্য প্রার্থনা করার সময়, প্রার্থনার পরে এবং দাহ করার সময় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে।

কখনও মৃত ব্যক্তিকে চুল্লিতে রেখে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্রাচীন অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংগীত ও পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে দাহ কার্য সম্পন্ন করা হয়।

দাহ করার পর হয় তার ছাই গঙ্গা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, অথবা মাটির নিচে নির্মিত কক্ষবিশিষ্ট কবরের সমষ্টিতে সংরক্ষণ করা হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের তাদের মৃত ব্যক্তিকে দেখতে আসার কোনো সুযোগ থাকে না, কারণ তার আত্মা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। তাই পৃথিবীর যেকোনো স্থানে তার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনার মাধ্যমেই তাকে স্মরণ করা হয়।

বিস্ময়কর বিষয় হলো: তারা গরুকে সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসেবে মারা গেলে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাটি দেয়, অথচ মানুষকে তারা পুড়িয়ে ফেলে। এটি প্রকৃতপক্ষেই বুদ্ধিবৃত্তিক বিপর্যয়ের বহিঃপ্রকাশ।

দ্বিতীয় শাখা: মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করা

হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো নারীদের ব্যাপারে তাদের প্রচলিত প্রথা, যেখানে তাদের অন্যতম ধর্মীয় আচার ছিল পুড়িয়ে মারা

(স: 896) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المرأة حية مع جثمان زوجها المتوفى، والتي تسمى في مصطلح الهندوس □ ستي
پرُتھا □، أي: □ إحراق العفيفة □، مع أن هذه العادة لا يوجد لها دليل في القديسات
ولا في الأوبانিশادات، كما لا يوجد له ذكرٌ في كتب سُمرِّي، وإنما جاء ذكره في كتب

مهابهارت، حيث احترقت الزوجة الثانية من زوجتي پاندو والتي تسمى مآدرِي مع زوجها في المحرقة، ونجد في بعض الكتب أيضاً أن ((سلوجنا)) جلست مع زوجها المتوفى ((ميدناتها))، وفي كتاب ((مهابهارت)) أن عدداً من زوجات ((كريشنا)) أحرقت أنفسهن معه، كما نجد لها ذكراً في بعض كتب البرانات.

يقول البيروني: □ وأما البرأة إذا مات زوجها، فليس لها أن تتزوج، وهي بين أحد أمرين؛ إما أن تبقى أرملة طول حياتها، وإما أن تحرق نفسها وهو أفضل حالها؛ لأنها تبقى في عذاب مدة عمرها، ومن رسهم في نساء ملوكهم: الإحراق شئ أو أبين احتراساً عن زلة تندر منهم، ولا يتركون منهم إلا العجائز أو ذوات الأولاد، إذا تكفل الابن بصيانة الأم وحفظها... □().

هذا، وقد بين العلماء أسباباً لهذه العادة الغريبة، منها:

أن هذا طراً عليهم من سوء فهم نص من نصوص ريگ قيّد:

(7/18/10): □ هؤلاء النسوة لا ينبغي لهن أن يذقن حياة الأرامل، وليدخلن البيت مع الأزواج المحبوبين لديهن، بالثياب الجميلة والسنن الجيدة، هؤلاء الزوجات ليتركن سكب الدموع، ولا يجعل أنفسهن نحيلة بالأمراض، وليرجعن البيت قبل الجميع (سرباغري) بالحلي الجميلة □.

ففي هذا النص حرّفوا كلمة (سرباغري) إلى كلمة (سرباغني)؛ فإن كلمة سرباغني معناها: إلى أغني (النار)().

وقيل: إن هذا حدث من بعض النساء في بعض الفترات لها شاهدن حياة تعيسة والوضع المزري للأرامل()، ثم أصبح شيئاً عاماً بين الناس. وسيأتي بيان ذلك قريباً.

وقيل: إن هذا وضع من قبل البراهمة حتى يتخلصوا من هؤلاء النساء الذين لا مكانة لهن في المجتمع، وفي الوقت نفسه يكون اختباراً لحيهن لأزواجهن.

هذا بعض ما يذكرون من الأسباب في هذه العادة الغريبة والقاسية في المجتمع الهندوسي، وكانوا يعتبرونها من أعمال البر والفضيلة للمرأة الهندوسية، ولقد كانت

هذه العادة سائدة في أنحاء الهند ذكرها مؤرخو اليونان في كتبهم العتيقة قبل الميلاد.

وبقيت هذه العادة سائدة على العصور عند بعضهم حتى أواسط القرن التاسع عشر للميلاد حيث سنت الحكومة البريطانية التي كانت تستعمر الهند يومها قانوناً يمنع ذلك، والسبب في ذلك كما يُروى: أنه في عام 1811م توفي أخو ((رَاجَا رَامَ مُوَهَانُ)) أحد مفكري الهند، ومؤسس ((المجتمع البرهمي)). وحرقت زوجته نفسها معه فتأثر ((راجا رام مُوَهَانُ)) بهذه الحادثة المؤلمة كثيراً، وبدأ يطالب الحكومة البريطانية بسنّ قانون يمنع ((ستى برتها)) (أي حرق المرأة نفسها

মৃত স্বামীর লাশের সাথে জীবিত স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা, যাকে হিন্দু পরিভাষায় "সতীদাহ প্রথা" বলা হয়, অর্থাৎ "সতী নারীকে পুড়িয়ে মারা"। যদিও এই প্রথার কোনো প্রমাণ বেদ বা উপনিষদে পাওয়া যায় না, এমনকি স্মৃতি গ্রন্থগুলোতেও এর কোনো উল্লেখ নেই। তবে মহাভারতে এর উল্লেখ এসেছে, যেখানে পাণ্ডুর দুই স্ত্রীর মধ্যে দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রী তাঁর স্বামীর সাথে চিতায় পুড়ে মারা যান। এছাড়া কিছু কিতাবে পাওয়া যায় যে, "সুলোচনা" তাঁর মৃত স্বামী "মেঘনাদ"-এর সাথে (চিতায়) বসেছিলেন। মহাভারতে আরও আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের অনেক স্ত্রী তাঁর সাথে নিজেদের পুড়িয়ে মেরেছিলেন। পুরাণ গ্রন্থসমূহেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আল-বিরূনি বলেন: "কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে তার আর বিয়ে করার অধিকার থাকে না। সে দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে বাধ্য হয়; হয় সারা জীবন বিধবা হয়ে থাকা, অথবা নিজেকে পুড়িয়ে মারা, যা তার জন্য উত্তম অবস্থা হিসেবে গণ্য হয়; কারণ সে আজীবন কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করে। রাজপরিবারের নারীদের ক্ষেত্রে তাদের নিয়ম ছিল: তারা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তাদের পুড়িয়ে মারা হতো যাতে তাদের থেকে কোনো পদস্থলন না ঘটে। বৃদ্ধা বা সন্তানবতী নারীদের পুড়িয়ে মারা হতো না যদি সন্তান তার মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করত..."।

বিদ্বানগণ এই অদ্ভুত প্রথার বেশ কিছু কারণ বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

ঋগ্বেদের একটি পাঠের ভুল ব্যাখ্যা থেকে তাদের মধ্যে এটি ছড়িয়ে পড়ে:

(১০/১৮/৭): "এই নারীদের বিধবা জীবনের স্বাদ গ্রহণ করা উচিত নয়, তারা যেন তাদের প্রিয় স্বামীদের সাথে সুন্দর পোশাকে এবং উত্তম ঘৃতসহ গৃহে প্রবেশ করে। এই স্ত্রীরা যেন চোখের

পানি বিসর্জন বন্ধ করে, অসুস্থতায় নিজেদের শীর্ণ না করে এবং সকলের আগে অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে গৃহে (সপ্রগ্রহে) প্রত্যাবর্তন করে।"

এই পাঠে তারা "সপ্রগ্রহে" শব্দটিকে পরিবর্তন করে "সপ্রগ্নে" করে ফেলেছিল; কারণ "সপ্রগ্নে" শব্দের অর্থ হলো অগ্নির দিকে।

আরও বলা হয় যে, এটি কোনো এক সময়ে কিছু নারীর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল যারা বিধবাদের শোচনীয় ও মানবেতর জীবন প্রত্যক্ষ করেছিল, পরে এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রথায় পরিণত হয়। অচিরেই এর বিস্তারিত বর্ণনা আসছে।

আবার বলা হয় যে, এটি ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল যাতে তারা সমাজে গুরুত্বহীন এই নারীদের থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং একই সাথে এটি তাদের স্বামীদের প্রতি ভালোবাসার পরীক্ষাও হবে।

হিন্দু সমাজের এই অদ্ভুত ও নিষ্ঠুর প্রথার পেছনে এগুলোই কিছু কারণ যা তারা উল্লেখ করে থাকে। তারা এটিকে হিন্দু নারীর জন্য পুণ্য ও মর্যাদার কাজ বলে গণ্য করত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, যা খ্রিস্টপূর্ব প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসবিদগণও তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কারো কারো মধ্যে সাধারণভাবে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই সময় ভারতকে শাসনকারী ব্রিটিশ সরকার একটি আইন প্রণয়ন করে এটি নিষিদ্ধ করে। এর কারণ হিসেবে বর্ণিত আছে যে: ১৮১১ সালে ভারতের অন্যতম চিন্তাবিদ এবং 'ব্রাহ্ম সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের ভাই মারা যান। তখন তার স্ত্রী তার সাথে নিজেকে পুড়িয়ে মারেন। এই বেদনাদায়ক ঘটনায় রাজা রামমোহন রায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে 'সতীদাহ প্রথা' (অর্থাৎ নারীর নিজেকে পুড়িয়ে মারা) বন্ধে আইন প্রণয়নের দাবি জানান।

(ص: 897) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

مع زوجها المتوفى عنها) واستجابت الحكومة، فسُنَّت قانوناً في عام 1829م في أيام الحاكم البريطاني ((لورد وليم وينتنك)) يمنع من هذه العادة().

ولكن لا يزال بعض المجتمعات الهندوسية تمارس هذا العمل الوحشي، ويسمع من حين إلى حين في جرائد وصحف الهند من عجائب وغرائب في هذا الباب.

الفرع الثالث : تقديم القرابين لروح الميت

وأهم الواجبات التي يلتزم بها رب الأسرة واجباته نحو الآباء أو الأسلاف، فهو ليس ملزماً فقط بأن يقدم القرابين من الطعام والماء يومياً إليهم، وإلى روح الميت الذي تسكن الركن الشمالي الشرقي من المنزل، بل إن عليه أيضاً أن يقدم لهم (پیندا Pinda)، أي كرة الأرز Rice Ball، في يوم ظهور القبر من كل شهر. وتسمى العناصر الرئيسة في هذا الاحتفال للميت بـ[شرادّة] Sharadha، وتعني الكلمة: الذكرى، أو بتعبير آخر: هو حفلة تثبيت الميت، في سجل الأموات، ويجب أن يقدم هذه [شرادّة] بعد موت الميت، بثلاثة عشر يوماً، أو بعد موته بسنة واحدة.

أما كيفية تقديمه، فكما يلي:

يجلس فقهاء البراهمة في مكان مكشوف، على مقاعد منسوجة من القش المقدس، ويفتح رب الأسرة الاحتفال ويُنهيهِ بحرق قرابين الآلهة في النار المقدسة... والحدث الرئيسي في التقريب للآباء أن يصنع ثلاث كرات من الأرز، ويضعها فوق سجادة منسوجة بالعشب المقدس، بعد رش المكان بالماء، تذهب هذه (الكرات) إلى الموتى من أسلافه: الأب والجد وأبي الجد.. ثم يمسح الأرز العالق بيده في العشب، ثم يسكب ماءً مباركاً على الأرض، بالقرب من (پیندا) ومن شأن ذلك أن يرضي الأسلاف الأكثر بعداً، ثم يقسم (پیندا) على ضيوفه من البراهمة الذين يأكلونها، وما تبقى من (شرادها) يصبح الوجبة الأساسية للضيوف.

وهكذا تكون (شرادها) همزة وصل بين الأحياء والأموات، وهي التعبير عن التعاون المتبادل بينهم، غير أن هذه العلاقة يمكن أن تنقلب رأساً على عقب، إذا لم تؤدّ الطقوس الجنائزية المناسبة للميت، فبما لم تستقر أرواح الموتى في عالم الآباء تظل

معرضة لأن تصب البلاء على رؤوس نسلها الذين لم يقوموا بإطعامها عن طريق
القرايين، أو ضمان انتقالها إلى عالمها المناسب(). يقول مُنُو:
(82/3): إن تقديم الطعام أو الماء أو اللبن، أو الجذور، أو الفواكه... قرباناً للنار؛
لمّا يسرّ الأجداد، فعلى العامل: ألا يُقَصِّر بذلك قط.
(83/3): على العامل: أن يطعم برهيباً، في مقدمة الأجداد □ شرادة □.
(122/3): على البرهبي أن يقوم بالتقدمة الشهرية: شرادة، بُندان نواهاري،
للأجداد، في أول يوم من الشهر القمري، وذلك؛ أن يقوم بتقدمة □ پتر يَكِيَا □
اليومية.
(123/3): إن شُرَادَة الأجداد الشهري، المسّى بُندان نواهاري يجب أن يكون
بلحم.

(তার মৃত স্বামীর সাথে) এবং সরকার তাতে সাড়া দেয়, ফলে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসক
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্‌ক-এর আমলে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় যা এই প্রথাকে নিষিদ্ধ করে।
কিন্তু এখনও কিছু হিন্দু সম্প্রদায় এই নৃশংস কাজটি পালন করে থাকে এবং ভারতের
সংবাদপত্রগুলোতে মাঝে মাঝে এই বিষয়ে কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক খবর শোনা যায়।

তৃতীয় শাখা: মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য অর্পণ

পরিবারের কর্তার উপর অর্পিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো পিতা বা পূর্বপুরুষদের প্রতি
তার কর্তব্য। তিনি কেবল প্রতিদিন তাদের উদ্দেশ্যে এবং ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থানরত
মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে খাদ্য ও পানীয়ের নৈবেদ্য দিতে বাধ্য নন, বরং তাকে প্রতি চন্দ্র
মাসের শুরুতে তাদের জন্য 'পিণ্ড' (Pinda) অর্থাৎ চালের মণ্ড বা রাইস বলও নিবেদন করতে
হয়।

মৃত ব্যক্তির এই অনুষ্ঠানের প্রধান উপাদানগুলোকে 'শ্রাদ্ধ' (Sharadha) বলা হয়। শব্দটির অর্থ
হলো স্মরণ করা; অন্য কথায়, এটি হলো মৃত ব্যক্তির নাম মৃতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার
একটি অনুষ্ঠান। এই 'শ্রাদ্ধ' মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তেরো দিন পর অথবা মৃত্যুর এক বছর পর
সম্পন্ন করতে হয়।

আর এটি নিবেদনের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা একটি উন্মুক্ত স্থানে পবিত্র খড় দিয়ে বোনা আসনের উপর বসেন। পরিবারের কর্তা পবিত্র অগ্নিতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য দক্ষ করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা ও সমাপ্তি করেন... পূর্বপুরুষদের নৈবেদ্য দেওয়ার প্রধান কাজ হলো তিনটি চালের মণ্ড তৈরি করা এবং স্থানটিতে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার পর পবিত্র ঘাস দ্বারা বোনা একটি মাদুরের ওপর সেগুলো রাখা। এই মণ্ডগুলো তার মৃত পূর্বপুরুষদের নিকট পৌঁছায়: পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ। এরপর তিনি তার হাতে লেগে থাকা চাল ঘাসে মুছে ফেলেন এবং পিণ্ডের কাছে মাটিতে পবিত্র পানি ঢেলে দেন; মনে করা হয় এর মাধ্যমে আরও দূরের পূর্বপুরুষরা সন্তুষ্ট হন। এরপর তিনি আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে পিণ্ডগুলো ভাগ করে দেন যারা সেগুলো ভক্ষণ করেন। শ্রাদ্ধের অবশিষ্ট অংশ অতিথিদের প্রধান খাবার হিসেবে পরিবেশিত হয়।

এভাবে 'শ্রাদ্ধ' জীবিত ও মৃতদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হয়ে কাজ করে এবং এটি তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ। তবে এই সম্পর্কটি সম্পূর্ণ উল্টে যেতে পারে যদি মৃত ব্যক্তির জন্য যথাযথ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা না হয়। যতক্ষণ না মৃত ব্যক্তির আত্মা পিতৃলোকে থিতু হতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সেই বংশধরদের ওপর আপদ বর্ষণ করতে থাকে যারা নৈবেদ্যের মাধ্যমে তাদের আহ্বার দেয়নি অথবা তাদের উপযুক্ত লোকে গমনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেনি। মনু বলেন:

(৩/৮২): অগ্নিতে খাদ্য, পানীয়, দুধ, মূল বা ফলমূল নৈবেদ্য হিসেবে উৎসর্গ করা পূর্বপুরুষদের আনন্দিত করে; সুতরাং যজমানের কর্তব্য হলো এতে কখনোই ত্রুটি না করা।

(৩/৮৩): যজমানের কর্তব্য হলো পূর্বপুরুষদের উৎসর্গকৃত অনুষ্ঠান 'শ্রাদ্ধে' কোনো ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো।

(৩/১২২): ব্রাহ্মণের কর্তব্য হলো চন্দ্র মাসের প্রথম দিনে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে মাসিক নৈবেদ্য: শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড নিবেদন করা; আর তা হলো দৈনিক 'পিতৃযজ্ঞ' নিবেদন করা।

(৩/১২৩): পূর্বপুরুষদের মাসিক শ্রাদ্ধ, যা পিণ্ডদান নামে পরিচিত, অবশ্যই মাংস দ্বারা হতে হবে।

(127/3): إن القيام بأعمال شُرادة الشهرية؛ ترضي الأجداد وتنفعهم، وينال فاعلها؛ كل ما يبتغي من مال وبنين.

(132/3): إن طعام مقدمة الآلهة والأجداد، يجب أن يقدم إلى رجل، ممتاز بالعلوم الدينية؛ لأن الأيدي الملوثة بالدماء؛ لا يستطيع تنظيفها بالدماء.

(202/3): إذا قدم البرء إلى الأجداد، بعقيدة وإخلاص، ولو ماء في وعاءٍ فضي أو مطلي بالفضة؛ فإنه ينال بركة لا تنقطع.

(205/3): وعليهم أن يبدأوا الشُرادة؛ بتقدمة الآلهة، ويختبئوا بها كذلك...

(206/3): وعليهم أن يطلوا مكاناً: طاهراً، منزوياً عن ضوضاء العالم؛ بخثي بقر، وليجعلوه منحدرًا نحو الجنوب.

(208/3): على المقدم: أن يجلس البراهمة، الذين دعاهم، في أماكن متفرقة، أعدت لهم من قبل...

(209/3): وبعد أن يأخذ هؤلاء البراهمة الأتقياء، أماكنهم المعدة لهم؛ يجب على صاحب الدعوة: أن يقدم إليهم أطواقاً من الأزهار، وأن يعطهم؛ مبتدئاً بالبراهمة، الذين دعاهم لتقدمة الآلهة.

(210/3): على صاحب الدار أن يستأذن أضيافه، ويبدأ في القيام بعمل □ هوم □، بعد أن قدم إليهم: ماءً وسمنًا...

(211/3): بعد أن يقوم بأعمال هوم: للنار وللقر، ويم YAM ()، لتكون حرزاً للشُرادة؛ عليه أن يقدم طعاماً للأجداد.

(214/3): بعد أن ينتهي صاحب الدعوة، من أعمال هوم، وما يتبعها، من حلقة الطقوس، التي يجب أن يختتمها إلى جهة الجنوب؛ يجب عليه: أن يرش بيده اليمنى؛ المكان الذي وضعت فيه الحلوى، بقليل من الماء.

(215/3): ثم ليأخذ ثلاث كرات من الحلوى، مما تبقى من حلوى التقدمة، وليتجه بها، بكل استجماع فكر؛ واطمئنان قلب؛ نحو الجنوب...

(219/3): ثم ليقطع بالتوالي؛ قطعاً صغيرةً من هذه الكرات، وليطعمها البراهمة،
الجالسين لديه، قبل أن يبدأوا بالطعام.

(223/3): ثم بعد أن يصب في يد أضيافه، ماءً ممزوجاً بحب السمس، وفيه

عشب...، يقدم إليهم الكرات، وهو يقول □سوادها□ (SWADHA).

هكذا تنتهي عملية □شرادة□ الواجب على أهل البيت أن يفعلوها؛ لضمان سلامة

البيت وإبقائه في سجل الأموات، ولضمان سلامة الأحياء من أقارب البيت.

المطلب الرابع: المرأة في المجتمع الهندوسي

وتحتة فروع

(৩/১২৭): মাসিক শরাদ্ধ অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করা পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্ট করে এবং তাদের উপকারে আসে; আর এর সম্পাদনকারী তার কাম্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি—সবই লাভ করে।

(৩/১৩২): দেব-দেবী ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাবার অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তির কাছে পেশ করতে হবে, যিনি ধর্মীয় জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ; কারণ রক্তে রঞ্জিত হাত রক্ত দিয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়।

(৩/২০২): যদি কোনো ব্যক্তি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে বিশ্বাস ও একনিষ্ঠতার সাথে একটি রূপার পাত্রে বা রূপার প্রলেপ দেওয়া পাত্রে সামান্য পানিও নিবেদন করে, তবে সে নিরবচ্ছিন্ন বরকত লাভ করবে।

(৩/২০৫): এবং তাদের উচিত শরাদ্ধ শুরু করা দেব-দেবীদের নিবেদনের মাধ্যমে, এবং একইভাবে তা শেষ করা...

(৩/২০৬): এবং তাদের উচিত জগতের কোলাহল থেকে মুক্ত একটি পবিত্র স্থান গোবর দিয়ে লেপন করা এবং সেটিকে দক্ষিণ দিকে ঢালু রাখা।

(৩/২০৮): নিবেদনকারীর উচিত: তার আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের তাদের জন্য পূর্বপ্রস্তুতকৃত পৃথক পৃথক স্থানে বসানো...

(৩/২০৯): এবং এই ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণরা তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান গ্রহণ করার পর, দাওয়াতদাতার উচিত: তাদের সামনে ফুলের মালা পেশ করা এবং তাদের সুগন্ধিযুক্ত করা; দেব-দেবীদের নিবেদনের জন্য আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের থেকে শুরু করে।

(৩/২১০): গৃহকর্তার উচিত তার অতিথিদের অনুমতি নেওয়া এবং 'হোম' কার্য সম্পাদন শুরু করা, তাদের পানি ও ঘি নিবেদন করার পর...

(৩/২১১): অগ্নি, চন্দ্র এবং যম-এর উদ্দেশ্যে হোম কার্য সম্পাদন করার পর, যাতে এটি শরাদ্ধের জন্য সুরক্ষাকবচ হয়; তখন তার উচিত পূর্বপুরুষদের খাবার নিবেদন করা।

(৩/২১৪): দাওয়াতদাতা যখন হোম কার্য এবং এর পরবর্তী আনুষঙ্গিক রীতিনীতি শেষ করবেন, যা দক্ষিণ দিকে মুখ করে শেষ করা আবশ্যিক; তখন তার উচিত: তার ডান হাত দিয়ে যেখানে মিষ্টান্ন রাখা হয়েছে সেই স্থানে সামান্য পানি ছিটিয়ে দেওয়া।

(৩/২১৫): অতঃপর সে নিবেদিত মিষ্টান্নের অবশিষ্টাংশ থেকে তিনটি মিষ্টান্ন গোলক গ্রহণ করবে এবং পূর্ণ একাগ্রতা ও স্থির হৃদয়ে দক্ষিণ দিকে মুখ করবে...

(৩/২১৯): অতঃপর সে ধারাবাহিকভাবে এই গোলকগুলো থেকে ছোট ছোট টুকরো কাটবে এবং তার কাছে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদের তা খাওয়াবে, তারা মূল খাবার শুরু করার আগে।

(৩/২২৩): অতঃপর অতিথিদের হাতে তিল ও ঘাস মিশ্রিত পানি ঢেলে দেওয়ার পর, সে তাদের নিকট গোলকগুলো পেশ করবে এবং বলবে 'স্বধা'।

এভাবেই 'শরাদ্ধ' প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় যা মৃত ব্যক্তির পরিজনদের পালন করা আবশ্যিক; মৃত ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং তাকে মৃতদের তালিকায় বহাল রাখতে, এবং মৃত ব্যক্তির জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: হিন্দু সমাজে নারী

এবং এর অধীনে কয়েকটি উপ-বিভাগ রয়েছে

(ص: 899) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الأول: حقوق المرأة في الهندوسية

المرأة في القيدات:

يمكن أن نذكر أحوال المرأة في القيدات من خلال النقاط الآتية:

مكانتهن في القيدات:

يبدو أن النساء كانت لهن مكانة جيدة في المجتمع القيدي، نلاحظ ذلك في الأمور الآتية:

المرأة كانت تشارك زوجها في تقديم القرابين().

أن المرأة كانت تنشد أبيات ريگ قيد().

بعض النساء يبقين في بيوت آبائهن بدون زواج، ويرثن بعض الأموال من الآباء().

كانت البنت تكرم عند الزواج بالحلي والثياب، من قبل والدها().

كانت الأرملة تنكح مع أحبابها، (أخو الزوج)().

تعدد الزوجات في القيدات وتعدد الأزواج:

يفهم من كثير من النصوص القيدية أن تعدد الزواج كان متفشياً بينهم، والدليل عليه أنه كان هناك محاولات من الزوجات لاستخدام التمايم والعزائم والتولات لجلب أزواجهن إليهن، والضرر بضراتهن().

كما يفهم من بعض النصوص القيدية أنه كان هناك وجود لتعدد الأزواج أيضاً().

ولكنها كلها خاصة بزواج بعض النساء بالآله القيدي أشفيدين، ومعلوم أن أشفيدين ليس إلا إله واحد، كأنهما توأمان، ولهذا يستخدم له التثنية، ولم يسع انفرادهما بشيء، ولهذا نرى من يخالف وجود عدة أزواج لزوجاة واحدة().

زواج الأرامل:

يفهم من بعض النصوص القيدية أن زواج الأرامل كان سائداً في المجتمع القيدي،

فليس هناك ما يدل على أنها

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মে নারীর অধিকার

বেদে নারী:

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে বেদে নারীর অবস্থা উল্লেখ করা যেতে পারে:

বেদে তাদের মর্যাদা:

প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক সমাজে নারীদের একটি সম্মানজনক অবস্থান ছিল; আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে তা লক্ষ্য করি:

নারী তার স্বামীর সাথে কোরবানি (উৎসর্গ) পেশ করার কাজে অংশগ্রহণ করত()।

নারীরা ঋগবেদের শ্লোকসমূহ পাঠ করত()।

কিছু নারী বিবাহ ছাড়াই তাদের পিতার ঘরে অবস্থান করত এবং পিতার নিকট থেকে কিছু সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করত()।

বিবাহের সময় কন্যাকে তার পিতার পক্ষ থেকে অলঙ্কার ও পোশাকের মাধ্যমে সম্মানিত করা হতো()।

বিধবারা তাদের দেবরদের (স্বামীর ভাই) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো()।

বেদে বহুবিবাহ এবং বহুপতিত্ব:

অনেক বৈদিক পাঠ্য থেকে বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা ব্যাপক ছিল। এর প্রমাণ হলো, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এবং সপত্নীদের (সতীনদের) ক্ষতি করার জন্য তাবিস-কবজ, মন্ত্র ও টোটকা ব্যবহারের চেষ্টা করত()।

অনুরূপভাবে কিছু বৈদিক পাঠ্য থেকে বোঝা যায় যে, সেখানে বহুপতিত্বের অস্তিত্বও ছিল()।

তবে এই সবগুলোই কিছু নারীর বৈদিক দেবতা আশ্বিনের সাথে বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এটি সুবিদিত যে, আশ্বিন মূলত একজনই দেবতা, যেন তারা যমজ। এই কারণে তার ক্ষেত্রে দ্বিবিচন ব্যবহার করা হয় এবং তাদের পৃথকভাবে কোনো কাজ করার কথা শোনা যায় না। একারণে আমরা তাদের দেখি যারা এক স্ত্রীর জন্য একাধিক স্বামী থাকার বিষয়টিকে অস্বীকার করেন()।

বিধবা বিবাহ:

কিছু বৈদিক পাঠ্য থেকে বোঝা যায় যে, বৈদিক সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল; সেখানে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা নির্দেশ করে যে তিনি

كانت تحرق مع زوجها، بل يدل على عكسها(). بل أكثر من هذا يفهم من بعض القيدات أن الموتى كانت تدفن بدلاً من الإحراق(). وإن كانت هناك نصوص تدل على حرق الموتى أيضاً، وسيأتي الكلام عليه مستقلاً قريباً.
وجود الزانيات:

يفهم من بعض النصوص وجود الزانيات في المجتمع القيدي(). كما نلاحظ الإشارة إلى وجود الأولاد من بعض الفتيات قبل زواجهن().
المرأة لا حق لها من الميراث:

كما سبق معنا في بعض النصوص: أن النساء اللواتي لم يتزوجن كنّ يملكن بعض الأموال من الميراث، ولكننا نلاحظ عكس ذلك أيضاً في ريگثيد، حيث جاء فيه يدل على أن البنت لا ميراث لها إذا كان للرجل بنت وولد().
المرأة في الهندوسية الحالية:

إن المرأة لمظلومة في الهندوسية الحالية، من جميع النواحي، وفيما يلي بيان لأهم ما جاء في قوانينهم مُنْوَ سُرِّي، عن النساء، حيث نلاحظ فيها أن مُنْوَ لم يعط للمرأة أي مكانة، ومما يدل على ظلمه على النساء البنود الآتية:
إن النساء لا حق لهن في التعيين:

(65/2): وتطهير أبدان الإناث؛ يجب أن تقام لهن هذه الطقوس (الاحتفال بالحمل، والولادة، وقطع السرة، وإطعام المولود أول طعام.. وغير ذلك، وكل هذه الاحتفالات تجري للإناث من غير قراءة)، بأوقاتها البعينة، وطرقها المفروضة، ولكن من غير قراءة عزائم مقدّسة.

(66/2): إن للنساء، من الثواب، في حفلة العرس؛ مثل ما للرجال، من ثواب، في المعبودية، وقيامهم بطقوس دور التلمذة التحضيرية، ولخدمتهم في بيوت أزواجهن، من الثواب، مثل ما للرجال، بإقامتهم في بيوت أساتذهم، وعنايتهم بترتيب بيوتهن؛ كعبادة النار للرجال.

(18/9): من القواعد المبرمة: عدم جواز قراءة العزائم المقدسة للمرأة عند القيام بالطقوس الدينية، فالمرأة المحرومة من الطقوس ومن علوم الفيدات هي أنجس وأشأم مثل الكذب، كما جاء التعيين بهذا القانون في كثير من

(স্ত্রীদের) স্বামীর সাথে পুড়িয়ে ফেলা হতো, বরং (পাঠ্যটি) এর বিপরীত নির্দেশ করে, বরং এর চেয়ে বেশি কিছু বেদের কোনো কোনো অংশ থেকে বোঝা যায় যে, মৃতদের দাহ করার পরিবর্তে দাফন করা হতো, যদিও মৃতদের দাহ করার সপক্ষেও কিছু পাঠ্য রয়েছে, এবং অচিরেই এ বিষয়ে আলাদাভাবে আলোচনা আসবে।

ব্যভিচারিণীদের অস্তিত্ব:

বৈদিক সমাজে ব্যভিচারিণীদের অস্তিত্ব থাকার বিষয়টি কোনো কোনো পাঠ্য থেকে বোঝা যায়, যেমনটি আমরা বিবাহের পূর্বে কোনো কোনো তরুণীর সন্তান থাকার সংকেত লক্ষ্য করি।

উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার নেই:

যেমনটি আমাদের কাছে পূর্বের কোনো কোনো পাঠ্যমতে অতিক্রান্ত হয়েছে যে: যেসকল নারী বিবাহ করেনি তারা উত্তরাধিকার থেকে কিছু সম্পদের মালিক হতো, কিন্তু আমরা ঋগ্বেদে এর বিপরীত চিত্রও লক্ষ্য করি, যেখানে এমন বর্ণনা এসেছে যা নির্দেশ করে যে, যদি কোনো ব্যক্তির কন্যা এবং পুত্র উভয়ই থাকে তবে কন্যার কোনো উত্তরাধিকার নেই।

বর্তমান হিন্দুধর্মে নারী:

বর্তমান হিন্দুধর্মে নারী সকল দিক থেকে নিপীড়িত, আর নিয়ে তাদের মনুস্মৃতি আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নারীর ব্যাপারে বর্ণনা করা হলো, যেখানে আমরা লক্ষ্য করি যে মনু নারীকে কোনো মর্যাদা দেননি, এবং নারীদের প্রতি তার অন্যায়ের প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত ধারাগুলো উল্লেখযোগ্য:

দীক্ষা গ্রহণে (সংস্কার) নারীদের কোনো অধিকার নেই:

(২/৬৫): নারীদের দেহ পবিত্র করার নিমিত্তে; তাদের জন্য এসকল আচার-অনুষ্ঠান (গর্ভাধান উৎসব, জন্মদান, নাভি কর্তন, নবজাতককে প্রথম অন্ন দান... ইত্যাদি, এবং এসকল উৎসব নারীদের জন্য কোনো পাঠ ছাড়াই সম্পাদিত হয়) নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে পালন করা আবশ্যিক, তবে পবিত্র মন্ত্র পাঠ করা ব্যতিরেকে।

(২/৬৬): বিবাহ উৎসবে নারীদের জন্য তেমনই পুণ্য রয়েছে যেমনটি পুরুষদের জন্য দীক্ষা অনুষ্ঠান এবং তাদের প্রাথমিক শিক্ষার্থী জীবনের আচারাди পালনের ক্ষেত্রে রয়েছে; আর স্বামীর

গৃহে তাদের সেবার বিনিময়ে তেমন পুণ্য রয়েছে যেমনটি পুরুষদের জন্য তাদের গুরুগৃহে অবস্থানের বিনিময়ে অর্জিত হয়; আর তাদের গৃহ গুছিয়ে রাখার যত্ন পুরুষদের অগ্নি উপাসনার ন্যায়।

(৯/১৮): চূড়ান্ত নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হলো: ধর্মীয় আচার পালনের সময় নারীর জন্য পবিত্র মন্ত্র পাঠ করা বৈধ নয়; সুতরাং যে নারী ধর্মীয় আচার এবং বেদের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, সে মিথ্যার ন্যায় অত্যন্ত অপবিত্র ও অশুভ, যেমনটি এই আইনের ব্যাপকতা অনেক ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 901) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

البرانات().

ألا يأكل مع الزوجة، ولا ينظر إليها في بعض الحالات:
(43/4): وعليه ألا يأكل مع زوجته، ولا ينظر إليها، وهي تأكل، أو تعطس، أو تتمطى،
أو تكون في خلوة مع نفسها.

المرأة لا حرية لها مطلقاً:

(147/5): يجب على المرأة، وهي صغيرة، أو شابة، أو مسنة؛ ألا تعمل عملاً، ولو في
دارها، بطلق إرادتها وحرّيتها.

(148/5): يجب أن تكون في صغرها؛ تابعة لأبيها، وفي صباها؛ لزوجها، وإذا مات
زوجها؛ فلابنها، ولا تكون المرأة، مطلقة الحرية، قط. وجاء مثله أيضاً في مَنُو سُرِّي
(3/9). كما جاء مثله في مهابهارت أيضاً().

ليس للمرأة عبادة خاصة لوحدها:

(155/5): ليس على المرأة أن تقوم مستقلة عن زوجها بعمل مقدمة (تقديم

القرايين أو عبادة خاصة).

تبقى المرأة تعيسة بعد وفاة زوجها:

(157/5): على الزوجة: أن تقتات، بعد وفاة زوجها: بالزهور، والجذور، والفواكه؛ ليضمر جسماً، وأن ترعى ذمامه، بالألّا تذكر بفمها، بعد موته، اسم أيّ رجل مهما يكن شأنه().

لا تتزوج المرأة مرة أخرى بعد موت زوجها:

(158/5): وعليها أن تكون صابرة على الشدائد، ضابطة حواسها، عفيفةً حتى الموت، وأن تسعى، جهد طاقتها، للقيام بواجبات الزوجات، ذوات الزوج الواحد، (أي لا تتزوج مرة أخرى).

(160/5): فالمرأة التي تبقى عفيفةً باختيار حياة برهماشارياً، بعد موت زوجها، تذهب كذلك إلى النعيم.

لا تقبل شهادات النساء إلا على النساء:

(68/8): تصلح المرأة؛ شاهدة على امرأة ...

(77/8): تقبل شهادة رجل واحد قنوع، ولا تقبل شهادة عدد من النساء؛ ولو كنا طاهرات؛ لأن من عادة النساء عدم الاستقرار، على رأي...

المرأة الزانية لا تعاقب إذا كان الزاني بها من طبقة أعلى منها:

(364/8): يعاقب بعقاب جسماني؛ كل من يزني بفتاة جبراً، وأما من يزني بها برضاها، وهي من طقته؛ فلا يعاقب بعقاب جسماني.

(365/8): لا تعاقب الفتاة إذا زنت برجل من فرقة أرفع من فرقتها، وتمسك في الدار؛ إن كان الرجل من فرقة، دون فرقتها.

إن المرأة خلقت شريرة:

পুরাণসমূহ।

স্ত্রীর সাথে আহার না করা এবং বিশেষ কিছু অবস্থায় তার দিকে না তাকানো:

(৪/৪৩): তার উচিত নয় তার স্ত্রীর সাথে আহার করা এবং সে যখন আহার করে, হাঁচি দেয়, হাই তোলে কিংবা সে যখন একাকী নির্জনে থাকে, তখন তার দিকে না তাকানো।

নারীর কোনো প্রকার স্বাধীনতা নেই:

(৫/১৪৭): নারীর জন্য আবশ্যিক—চাই সে শিশু হোক, যুবতী হোক বা বৃদ্ধা হোক—সে যেন নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতায় কোনো কাজ না করে, এমনকি তা যদি তার নিজের বাড়িতেও হয়।

(৫/১৪৮): শৈশবে সে তার পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে তার স্বামীর অধীনে এবং যদি তার স্বামী মারা যায় তবে তার পুত্রের অধীনে থাকবে। নারী কখনোই পূর্ণ স্বাধীন হতে পারবে না।

অনুরূপ কথা মনুস্মৃতি (৯/৩) এবং মহাভারতেও এসেছে।

নারীর জন্য স্বতন্ত্র কোনো ইবাদত নেই:

(৫/১৫৫): নারীর জন্য তার স্বামীর থেকে পৃথক হয়ে কোনো উৎসর্গ (কুরবানি পেশ করা বা বিশেষ ইবাদত) করার অবকাশ নেই।

স্বামী মারা যাওয়ার পর নারী দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে:

(৫/১৫৭): স্ত্রীর জন্য কর্তব্য হলো, তার স্বামী মারা যাওয়ার পর ফুল, মূল এবং ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করা যাতে তার দেহ শুকিয়ে যায়। এবং তার (স্বামীর) স্মৃতি রক্ষা করা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর সে তার মুখ দিয়ে অন্য কোনো পুরুষের নাম উচ্চারণ করবে না, সেই পুরুষের মর্যাদা যা-ই হোক না কেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর নারী পুনরায় বিবাহ করবে না:

(৫/১৫৮): তার জন্য আবশ্যিক হলো বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত রাখা এবং মৃত্যু পর্যন্ত সতীত্ব রক্ষা করা। আর তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী এক-স্বামী গ্রহণকারী স্ত্রীদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্টিত হতে হবে (অর্থাৎ সে পুনরায় বিবাহ করবে না)।

(৫/১৬০): যে নারী তার স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য জীবন বেছে নিয়ে সতীত্ব বজায় রাখে, সেও সুখধামে প্রবেশ করবে।

নারীদের সাক্ষ্য কেবল নারীদের বিপক্ষেই গৃহীত হবে:

(৮/৬৮): নারী কেবল নারীর বিপরীতেই সাক্ষী হওয়ার যোগ্য...

(৮/৭৭): একজন অল্পেতুষ্ট পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, কিন্তু একাধিক নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে না; যদিও তারা পবিত্র হয়। কারণ এক মতানুসারে নারীদের স্বভাব হলো অস্থিরতা... ব্যভিচারিণী নারী শাস্তি পাবে না যদি ব্যভিচারকারী ব্যক্তি তার চেয়ে উচ্চ বর্ণের হয়:

(৮/৩৬৪): যে ব্যক্তি কোনো তরুণীর সাথে জোরপূর্বক ব্যভিচার করবে তাকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হবে। আর যে তার সম্মতিতে ব্যভিচার করবে এবং সে (তরুণী) যদি তার সমবর্ণের হয়, তবে তাকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হবে না।

(৮/৩৬৫): যদি কোনো তরুণী তার চেয়ে উচ্চ বর্ণের কোনো পুরুষের সাথে ব্যভিচার করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে পুরুষটি যদি তার চেয়ে নিম্ন বর্ণের হয়, তবে তাকে (নারীকে) বাড়িতে আটকে রাখা হবে।

নিশ্চয়ই নারী অনিষ্টকারী হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে:

(ص: 902) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(212/2): قد فطر النساء؛ على إغراء الرجال، فعلى العقلاء؛ أن يحذروهن.
(213/2): إن في استطاعة النساء؛ ليس استهواء الجهلاء من الرجال فحسب... بل
والعلماء منهم، وجعلهم عبيد الهوى والغضب.

(214/2): إن الحواس؛ لتغلب، حتى على العلماء، وتقودهم إلى الضلال، فليحذر
الإنسان من أن يجلس مع: أمه؛ أو أخته، أو ابنته، في مكان واحد.
(17/9): إن مُنُو جي أودع في فطرة المرأة حين خلقها، ميلها إلى سريرها ومقعدتها،
وحليتها، وإلى الهدايا النفيسة، وإلى الغضب وقلة الوفاء والمكر وسوء الخلق.

كما جاء في مهابهارت مثله، حيث قال □ بهيشما □*: □ إن الإله عندما خلق الإنسان
خلق النساء وهي معيبة □ ()، وقال: □ لا يوجد في الدنيا عاصية مثل النساء، يمكن
أن يثخن بالنار البوقدة، والحية القاتلة، والموت، ... □ ()
المرأة لا مهر لها:

(101/9): إننا لم نسمع قط، منذ الأزل، بمثل هذا البيع الخفي، حيث يعطي البرء
ابنته لرجل لقاء مبلغ معين من المال يسّيه مهراً.
المرأة لا ملكية لها

(416/8): لا ملكية: للزوجة ... ولا للعبيد (الشودرا)، بل كل ما يكتسبونه؛ هو ملك
لمن ينتمون إليه.

كما أن الأصل في المواريث أنها عندهم خاص بالذكر، ما عدا الابنة فإن لها ربع ما للابن، وجهازها من ميراثها، أما الزوجة فإن آثرت الحياة ولم تحرق نفسها كان على الوارث رزقها وكسوتها.

وجاء في بعض النصوص الهندوسية وصف المرأة بأنها عاصية، لا تملك ميراثاً ولا سلطة().

العقاب الأليم على الزوجة:

(370/8): إذا أبت الزوجة؛ أن تقوم، ببا عليها، لزوجها من الواجبات الزوجية، مدفوعة بالغرور، والفخر بأسرتها، أو بجمالها؛ فعلى الملك: أن يجعل الكلاب تفترسها، على مشهد من جماعة من الناس.

ضرب الزوجة:

جاء في بعض الأوبانيشادات: أن الزوجة تضرب باليد أو بالعصا().

الحجاب:

المرأة الهندوسية لم تكن تتحجب بحجاب معروف ولها أن تختلط بالرجال في حالات منها: حفلات الزواج، وتقديم القرابين للآلهة، كما يجوز لها أن ترقص أمام الصنم للحصول على رضائه().

الابتعاد عن النساء في حالة الحيض:

(২/২১২): নারীদের পুরুষদের প্রলুব্ধ করার প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে; তাই জ্ঞানীদের উচিত তাদের থেকে সতর্ক থাকা।

(২/২১৩): নারীদের পক্ষে কেবল মূর্খ পুরুষদেরই প্রলুব্ধ করা সম্ভব নয় ... বরং আলেমদেরও (প্রলুব্ধ করা সম্ভব), এবং তাদের প্রবৃত্তি ও ক্রোধের দাসে পরিণত করা সম্ভব।

(২/২১৪): নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়সমূহ এমনকি আলেমদের ওপরও প্রবল হয়ে যায় এবং তাদের গোমরাহির দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং মানুষের উচিত তার মা, অথবা বোন, অথবা মেয়ের সাথে এক স্থানে বসতে সতর্ক থাকা।

(৯/১৭): নিশ্চয়ই ‘মনু জি’ নারীকে সৃষ্টির সময় তার স্বভাবের মধ্যে শয্যা ও আসনের প্রতি আকর্ষণ, অলঙ্কার ও মূল্যবান উপহারের প্রতি আসক্তি এবং ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা, ধূর্ততা ও দুশ্চরিত্রতা গেঁথে দিয়েছেন।

মহাভারতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, যেখানে ‘ভীষ্ম’ বলেছেন: “ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তখন নারীদের ত্রুটিযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন”, এবং তিনি বলেছেন: “দুনিয়াতে নারীদের মতো পাপিষ্ঠ কেউ নেই, তাদের প্রজ্বলিত অগ্নি, বিষধর সর্প এবং মৃত্যুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে...”

নারীর কোনো মোহর নেই:

(৯/১০১): আমরা অনাদিকাল থেকে এমন গোপন বিক্রির কথা কখনও শুনিনি, যেখানে কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তার কন্যাকে কোনো পুরুষের হাতে তুলে দেয় এবং তাকে মোহর বলে অভিহিত করে।

নারীর কোনো মালিকানা নেই

(৮/৪১৬): স্ত্রী অথবা দাসদের (শূদ্রদের) কোনো মালিকানা নেই; বরং তারা যা কিছু উপার্জন করে, তা সেই ব্যক্তির মালিকানা যার সাথে তারা সম্পৃক্ত।

তেমনিভাবে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মূল নীতি হলো যে, তাদের নিকট এটি কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, কন্যা ব্যতীত, কেননা সে পুত্রের চারভাগের একভাগ পায় এবং তার সরঞ্জাম বা আসবাবপত্র তার মিরাস থেকেই ধরা হয়। আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে, যদি সে জীবিত থাকাকে পছন্দ করে এবং নিজেকে পুড়িয়ে না ফেলে, তবে উত্তরাধিকারীর ওপর তার অন্ন ও বস্ত্রের দায়িত্ব বর্তাবে।

কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নারীকে পাপিষ্ঠ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার কোনো উত্তরাধিকার বা কর্তৃত্ব নেই।

স্ত্রীর ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি:

(৮/৩৭০): যদি কোনো স্ত্রী তার বংশমর্যাদা বা সৌন্দর্যের দম্ভ ও অহঙ্কারে মত্ত হয়ে স্বামীর প্রতি তার দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করে, তবে রাজার উচিত একদল মানুষের সামনে তাকে কুকুর দিয়ে ছিঁড়ে খাওয়ানো।

স্ত্রীকে প্রহার করা:

কিছু উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে যে, স্ত্রীকে হাত বা লাঠি দিয়ে প্রহার করা যাবে।

পর্দা (হিজাব):

হিন্দু নারী কোনো সুপরিচিত পর্দার বিধান মেনে চলত না এবং তার জন্য কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা বৈধ ছিল, যেমন: বিবাহ অনুষ্ঠান, দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ প্রদান; তেমনি মূর্তির সন্তুষ্টি লাভের জন্য তার সামনে নৃত্য করাও তার জন্য বৈধ ছিল।
ঋতুস্রাব অবস্থায় নারীদের থেকে দূরে থাকা:

(ص: 903)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(40/4): وعليه ألا يقترب من زوجته؛ عند ظهور دم الحيض، مهما غلبت عليه شهوته، وألا ينام معها في فراش واحد.
(57/4): وعليه ألا ينام في مكان خالٍ وحده، ولا يوقظ من كان أعظم منه، ولا يكلم الحائض...

(41/4): يجب على المرء أن يحذر من المرأة في حال الحيض فلا ينام معها، ولا يجامعها، فإن من فعل ذلك يُبْتَلَى بالضعف في الجسم والباءة والنظر، كما ينقص من عمره ((0).

وقد ذكر البيروني ذلك فقال: □ وأما الحيض فإن أكثره بالرؤية ستة عشر يوماً، وبالتحقيق هو الأربعة الأيام الأولى، وإتيان المرأة فيها محظور، بل قربها في البيت كذلك، فإنها حينئذ نجسة، فإذا انقضت الأيام الأربعة واغتسلت طهرت وحلّ إتيانها وإن لم ينقطع عنها الدم؛ فإن ذلك ليس بحيض، وإنما هو مادة للأجنة □(). وهكذا حالها في النفاس؛ يقول البيروني: □ وما دامت المرأة نفساء لم تقرب من أنية، ولم يؤكل في دارها شيء، ... وتلك الأيام تكون لبرهني ثمانية، ولكهش تري اثني عشر يوماً، ولقايشا خمسة عشر، ولشودر ثلاثين، ومن دونهم فغير محدود، ليس له في الرسوم حدّ محدود □().
كراهية النساء عموماً:

كراهية النساء عموماً هي السمة العامة في الهندوسية بدءاً من القيدات إلى الكتب المتأخرة الهندوسية كلها ترى النساء تعيسة، فهي كلها تربي الناس على كراهية النساء، وقد جاء في القيدات الدعوات الكثيرة المتكررة للأولاد الذكور والأحفاد(٠)، ولكن لم يأت ولو مرة واحدة الدعوة للبنت.

كما جاء في بعض المواضع من القيدات الدعاء الصريح لئلا يجعل الابن بنتاً، وأن تحمل المرأة ولداً(٠).

وجاء في تائيطريا سنغھتا: □ بعدما تولد البنت توضع بجانب، بينما لو ولد الابن يرفع إلى الأعلى إظهاراً للفرح □(٠).

كما جاء في تائيطريا برهمناس: □ إن الولد سراج الجنة الأعلى □، بينما □ البنت سبب المصائب والمعائب □(٠).

ونرى في بعض البرهمنات جعل النساء مثل الكلاب والطيور السوداء، والشودرا(٠). وجاء في مهابھارت: □ إن الولد مثل النفس، وأما البنت فسبب التعاسة □(٠).

(٨/٨٠): ঋতুস্রাব দেখা দিলে ব্যক্তির উচিত তার স্ত্রীর নিকটবর্তী না হওয়া, তার আকাঙ্ক্ষা যতই প্রবল হোক না কেন; এবং তার সাথে একই বিছানায় না ঘুমানো।

(৪/৫৭): তার উচিত নয় নির্জনে একা ঘুমানো, তার চেয়ে বড় কাউকে জাগ্রত না করা এবং ঋতুমতী নারীর সাথে কথা না বলা...

(৪/৪১): ঋতুস্রাব চলাকালীন অবস্থায় পুরুষের উচিত নারী থেকে সতর্ক থাকা, তাই সে তার সাথে ঘুমাবে না এবং সহবাস করবে না। কারণ যে ব্যক্তি এটি করবে সে শারীরিক দুর্বলতা, যৌনক্ষমতা হ্রাস এবং দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতায় আক্রান্ত হবে, পাশাপাশি এটি তার আয়ু কমিয়ে দেয়।

আল-বিরুনী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন: "আর ঋতুস্রাব প্রত্যক্ষ করার বিচারে সর্বোচ্চ ষোলো দিন, তবে সূক্ষ্ম বিচারে তা প্রথম চার দিন। এই সময়ে নারীর সাথে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ, এমনকি ঘরের ভেতর তার নিকটবর্তী হওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ তখন সে অপবিত্র। যখন এই চার দিন অতিক্রান্ত হয় এবং সে গোসল করে, তখন সে পবিত্র হয় এবং তার সাথে সঙ্গম বৈধ হয়, যদিও রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়। কারণ তখন তা ঋতুস্রাব নয়, বরং তা ক্রণের উপাদান হিসেবে গণ্য।"

প্রসূতি অবস্থার (নিফাস) বিধানও অনুরূপ। আল-বিরুনী বলেন: "যতক্ষণ নারী প্রসূতি অবস্থায় থাকে, সে কোনো পাত্র স্পর্শ করবে না এবং তার ঘরে কোনো কিছু খাওয়া হবে না... সেই দিনগুলো একজন ব্রাহ্মণের জন্য আট দিন, ক্ষত্রিয়ের জন্য বারো দিন, বৈশ্যের জন্য পনেরো দিন এবং শূদ্রের জন্য ত্রিশ দিন। আর এদের নিচের স্তরের লোকদের জন্য কোনো গণনা নেই এবং প্রথা অনুসারে তাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই।"

সাধারণভাবে নারীদের প্রতি ঘৃণা:

সাধারণভাবে নারীদের প্রতি ঘৃণা হিন্দুধর্মের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য; বেদ থেকে শুরু করে পরবর্তী হিন্দুগ্রন্থগুলো সবই নারীদের হতভাগ্য মনে করে। এগুলোর সবই মানুষকে নারীবিদ্বেষী হিসেবে গড়ে তোলে। বেদে পুত্রসন্তান ও নাতিদের জন্য অনেকবার বারবার প্রার্থনা করা হয়েছে, কিন্তু একবারের জন্যও কন্যার জন্য কোনো প্রার্থনা আসেনি।

বেদের কিছু স্থানে সুস্পষ্ট প্রার্থনা এসেছে যেন পুত্রসন্তানকে কন্যা না করা হয় এবং নারী যেন পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করে।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় এসেছে: "কন্যা জন্মানোর পর তাকে এক পাশে রেখে দেওয়া হয়, অথচ পুত্রসন্তান জন্মালে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তাকে উঁচুতে তুলে ধরা হয়।"

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-এ এসেছে: "নিশ্চয়ই পুত্র হলো উচ্চতর স্বর্গের প্রদীপ," পক্ষান্তরে "কন্যা হলো বিপদ-আপদ ও দোষ-ত্রুটির কারণ।"

আমরা কিছু ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থে দেখি যে, নারীদের কুকুর, কালো পাখি এবং শূদ্রের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

মহাভারতে এসেছে: "পুত্র হলো প্রাণের সমতুল্য, আর কন্যা হলো দুর্ভাগ্যের কারণ।"

(ص: 904) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وجاء فيه أيضاً: □ إن الولد مثل النفس، ولكن البنت محل العطف □().
كما جاء في رامآين: □ إن ما يؤلم الكبار أن يكونوا أولاد البنات؛ لأن البنات لا
يدرى عنهن من يأخذهن، فالبنات يجعلن الآباء والأمهات والإخوان في حزن دائم.
().

كما جاء مثله في مهابهارت أيضاً().

وهذه الأقوال تسببت في قتل البنات عموماً في المجتمع الهندوسي، ولهذا كانوا يقتلون البنات بأدنى الوسائل، ولا تزال هذه العادة متفشية في بعض المجتمعات الهندوسية().

ويقول إلههم الكبير □ كريشنا □ في مهابهارت: □ يا بهارتا! إن من يتخذني ملاذاً، من النساء وقايشا، والشودرا، الذين ولدوا في أرحام المخطئات، فهم أيضاً يحصلون على المقام العالي □().

فهذا كريشنا أيضاً يرى أن النساء ولدن مخطئات، وإن كان يثبت لهن النجاة في نهاية الأمر، كما يظهر من كلامه أن نجاتهن من أصعب الأمور(). ومن أغرب الأمور في الهندوسية بعد ما روجوا اشتراط الطبقة الجائرة أن النساء كثيراً ما يزوجن مع الأشجار() وبعض الأحيان مع المحتضرين للموت(). وهم بذلك يحتلون على شروط الطبقة.

هذه بعض ما جاء من أحكام المرأة في الهندوسية، وهي أحكام جائرة ظالمة تمنع المرأة من حقوقها الدينية والديوية().

ونلاحظ أن هذه النظرة ما زالت موجودة، فقد تذكر المجلات والجرائد حيناً بعد حين عن قتل الجنين إذا كان من البنات في الهند.

ففي تقرير لمجلة آفاق عربية - العدد 513 - 1422 هـ - 2001 م: أن ما بين 15 مليون حالة إجهاض في العالم، هناك 4 ملايين حالة في الهند وحدها، 90 % منها بعد التأكد من أن الجنين أنثى.

وفي تقرير لليونيسيف أن ما يتراوح من 40 - 50 مليون بنت قد اختفت في الهند خلال العقود التسعة الماضية.

وقد ذكروا أن مديرية دهارما بوري بولاية تامل نادو الهندية شهدت قتل 105 أنثى شهرياً على مدار سنة 1997، ولهذا شوهه تقليل نسبة البنات في كثير من

الولايات الهندية، فحسب أرقام رسمية نسبة الإناث إلى الذكور في مديرية □ جايسا لمير □ بولاية راجستان الهندية تدنت إلى 35: 65، وهي ربما تمثل أدنى نسبة في العالم.

সেখানে আরও বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই পুত্র সন্তান প্রাণের মতো, তবে কন্যা সন্তান হলো অনুকম্পার আধার।"

যেমন রামায়ণে এসেছে: "নিশ্চয়ই যা বড়দের কষ্ট দেয় তা হলো কন্যাদের সন্তান হওয়া; কারণ কন্যাদের ব্যাপারে জানা যায় না যে তাদের কে গ্রহণ করবে (বিয়ে করবে), ফলে কন্যারা পিতা-মাতা ও ভাইদের চিরস্থায়ী দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

তেমনিভাবে মহাভারতেও এর অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

আর এই উক্তিগুলো হিন্দু সমাজে সাধারণভাবে কন্যা হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, একারণেই তারা অতি নগণ্য উপায়ে কন্যাদের হত্যা করত। এই প্রথাটি এখনো কিছু হিন্দু সমাজে বিদ্যমান রয়েছে।

তাদের বড় দেবতা 'কৃষ্ণ' মহাভারতে বলেন: "হে ভারত! নিশ্চয়ই যারা আমাকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করবে—নারী, বৈশ্য এবং শূদ্র, যারা পাপাচারী জরায়ু থেকে জন্মগ্রহণ করেছে—তারাও উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।"

সুতরাং এই কৃষ্ণও মনে করেন যে, নারীরা পাপাচারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে, যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য মুক্তির কথা স্বীকার করেছেন; তবে তার বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন বিষয়গুলোর একটি।

হিন্দুধর্মে অন্যায় বর্ণপ্রথার শর্তসমূহ প্রচার করার পর অন্যতম অদ্ভুত বিষয় হলো, অনেক সময় নারীদের বৃক্ষের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় এবং কোনো কোনো সময় মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিদের সাথে; এর মাধ্যমে তারা বর্ণপ্রথার শর্তগুলোর ক্ষেত্রে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়।

হিন্দুধর্মে নারীর বিধান সম্পর্কে এগুলো ছিল কিছু উদাহরণ; আর এগুলো হলো অন্যায় ও যুলুমপূর্ণ বিধান যা নারীকে তার ধর্মীয় ও পার্শ্বিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

আমরা লক্ষ্য করি যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি এখনো বিদ্যমান। বিভিন্ন সাময়িকী ও সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে ভারতে কন্যা দ্রুণ হত্যার খবর প্রকাশিত হয়।

'আফাক আরাবিয়া' সাময়িকীর একটি প্রতিবেদনে (সংখ্যা: ৫১৩, ১৪২২ হিজরী - ২০০১ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করা হয়েছে যে: বিশ্বে ১৫ মিলিয়ন গর্ভপাতের ঘটনার মধ্যে শুধু ভারতেই ৪ মিলিয়ন ঘটনা ঘটে, যার ৯০ শতাংশই জ্ঞান কন্যা হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর করা হয়। ইউনিসেফের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, গত নয় দশকে ভারতে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন কন্যা নিখোঁজ হয়েছে।

তারা উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ধর্মপুরী জেলায় ১৯৯৭ সাল জুড়ে প্রতি মাসে ১০৫ জন কন্যা সন্তান হত্যার ঘটনা ঘটেছে। একারণেই ভারতের অনেক রাজ্যে কন্যা সন্তানের অনুপাত হ্রাস পেতে দেখা গেছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজস্থান রাজ্যের 'জয়সলমীর' জেলায় নারী ও পুরুষের অনুপাত কমে গিয়ে ৩৫:৬৫-এ দাঁড়িয়েছে, যা সম্ভবত বিশ্বে সর্বনিম্ন অনুপাত।

(ص: 905) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الثاني: وضع الأرامل في الهندوسية

إن وضع الأرامل في الهندوسية مزرية جداً، حيث إنها تعيش حياة تعيسة بكل معنى الكلمة؛ فإن الأرامل لها خياران:

الخيار الأول: أن يحرقن أنفسهن مع أزواجهن().

جاء في الكتب الهندوسية المتأخرة إحراق المرأة نفسها مع زوجها البيت، وكانت هذه العملية تعتبر من أعمال البر والفضيلة للمرأة الهندوسية. ففي كتب البرانات أن
□ سلوجনা □ جلست مع زوجها، ونلاحظ في مهابهارت أن □ مادري □ أحرقت نفسها مع زوجها الملك پاندو، كما جاء أيضاً: أن عدداً من زوجات □ كريشنا □ أحرقت أنفسهن معه.

ويبدو أن هذه العادة كانت سائدة حتى قبل الميلاد، حيث إن مؤرخي اليونان ذكروها في كتبهم العتيقة قبل الميلاد.

وأما الآن فإن القوانين الهندية تمنع من هذه العادة البشعة، فقد سبق معنا قريباً سبب ذلك، وذلك أنه في عام 1811م توفي أخو □ راجا رام موهان □ أحد مفكري الهند، ومؤسس □ المجتمع البرهمي □. وحرقت زوجته نفسها معه فتأثر □ راجا رام موهان □ بهذه الحادثة المؤلمة كثيراً، وبدأ يطالب الحكومة البريطانية بسن قانون يمنع □ ستي برُثها □ (أي حرق المرأة نفسها مع زوجها المتوفي عنها) واستجابت الحكومة، فسُنّت قانوناً في عام 1829م في أيام الحاكم البريطاني ((لورد ويليام وينتنك □ يمنع من هذه العادة البشعة.

ونتيجة لذلك فقد كثرت الأرامل في الهند وخاصة في السن المبكرة، ففي إحدى الإحصائيات في القرن الماضي توجد من الهندوسيات 13.778 من الأرامل، وسنَّهن أقل من خمس سنوات، و 64.4040 من الأرامل وسنَّهن أقل من عشر سنوات، وقس على ذلك الأرامل اللاتي بلغن أكثر من هذه السن).

الخيار الثاني: لما منع الخيار الأول رسمياً، لم يبق أمامهن إلا الخيار الثاني، وهو: أن تعيش حياة تعيسة، وهي تعاسة بكل معنى الكلمة، وفيما يلي بيان لبعض تعاساتها: لا يحق لها أن تتزوج.

وقد حاول بعض المصلحين منهم أن يسمح لهن بالزواج، فمنهم من خصص من المنع البنات التي أصبحت أرملة وهن ما زلن أبكاراً، كما هو مذهب ديانند سرسفاقي، ومنهم من عَمَم، منهم □ إيشفار □ چندر بيذا شاغر، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل؛ فإن الأرملة تنظر إليها على العموم بأنها منحوسة وشقية، وتجلب الشقاء والبلاء للأسرة، فلا يرغب فيهن أحد كزوجة. ولأجل إخماد غريزتهن نسمع حيناً بعد حين عن كثير منهن الفواحش والمنكرات، والانضمام إلى بيوت الدعارة وممارسة البغاء. المتعة للأرامل:

হিন্দুধর্মে বিধবাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, যেখানে তারা শব্দের প্রতিটি অর্থে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করে; বিধবাদের সামনে দুটি পথ খোলা থাকে:

প্রথম বিকল্প: স্বামীদের সাথে নিজেদের পুড়িয়ে মারা।

পরবর্তীকালীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীর আত্মহত্যার কথা এসেছে এবং এই প্রক্রিয়াটি হিন্দু নারীদের জন্য পুণ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কাজ হিসেবে বিবেচিত হতো। পুরাণসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, 'সুলোচনা' তার স্বামীর সাথে (চিতায়) বসেছিলেন। আমরা মহাভারতে লক্ষ্য করি যে, 'মাদ্রী' তার স্বামী রাজা পাণ্ডুর সাথে নিজেকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন। আরও বর্ণিত হয়েছে যে, 'কৃষ্ণ'-এর বেশ কয়েকজন স্ত্রীও তার সাথে আত্মহত্যা দিয়েছিলেন।

প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রথাটি খ্রিস্টপূর্বকালেও প্রচলিত ছিল, কারণ গ্রিক ঐতিহাসিকগণ খ্রিস্টপূর্বকালের তাঁদের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এটি উল্লেখ করেছেন।

বর্তমানে ভারতীয় আইন এই জঘন্য প্রথাটিকে নিষিদ্ধ করেছে। এর কারণ ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় এসেছে, আর তা হলো ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের অন্যতম চিন্তাবিদ এবং 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা 'রাজা রামমোহন রায়'-এর ভাই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁর সাথে সহমরণ বরণ করেন, যা রাজা রামমোহন রায়কে প্রচণ্ডভাবে ব্যথিত করে। ফলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে 'সতীদাহ প্রথা' (অর্থাৎ বিধবা স্ত্রীর স্বামীর চিতায় আত্মহত্যা দেওয়া) নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের দাবি জানাতে শুরু করেন। সরকার তাতে সাড়া দেয় এবং ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্নর 'লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক'-এর আমলে এই জঘন্য প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা হয়।

এর ফলে ভারতে বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে অল্প বয়সে। গত শতাব্দীর একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, হিন্দু নারীদের মধ্যে ১৩,৭৭৮ জন বিধবা পাওয়া গেছে যাদের বয়স পাঁচ বছরের কম এবং ৬৪৪,০৪০ জন বিধবা ছিল যাদের বয়স দশ বছরের কম। এর ওপর ভিত্তি করে তার চেয়ে বেশি বয়সী বিধবাদের অবস্থার ধারণা করা যায়।

দ্বিতীয় বিকল্প: যখন প্রথম বিকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেল, তখন তাদের সামনে দ্বিতীয় বিকল্পটি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রইল না, আর তা হলো: মানবেতর জীবনযাপন করা। এটি আক্ষরিক অর্থেই এক চরম দুর্গতি। নিচে তাদের এই দুর্গতির কিছু বিবরণ দেওয়া হলো: তার পুনরায় বিবাহ করার কোনো অধিকার নেই।

তাঁদের মধ্য থেকে কতিপয় সংস্কারক বিধবাদের বিবাহের অনুমতি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁদের কেউ কেউ এই নিষেধাজ্ঞা থেকে কেবল সেই মেয়েদের বাদ দেওয়ার কথা বলেন যারা

কুমারী অবস্থায় বিধবা হয়েছে, যেমনটি দয়ানন্দ সরস্বতীর অভিমত ছিল। আবার কেউ কেউ একে সাধারণীকরণ করেছেন, যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু তাঁদের এসকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; কেননা সাধারণত একজন বিধবাকে অলক্ষ্মী ও দুর্ভাগা হিসেবে দেখা হয় এবং মনে করা হয় যে সে পরিবারের জন্য অমঙ্গল ও বিপদ বয়ে আনে। তাই স্ত্রী হিসেবে তাদের কেউ গ্রহণ করতে চায় না।

আর নিজেদের প্রবৃত্তি দমনের তাগিদে তাদের অনেককেই মাঝে মাঝে অশ্লীলতা ও পাপাচার এবং পতিতালয়ে যোগ দিয়ে দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হতে দেখা যায়।

বিধবাদের জন্য ভোগ-বিলাস:

(ص: 906) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أباحَت الديانة الهندوسية للأرامل المتعة، فقد جاء في شرع مُنُو:
(61/9): إن الذي يعهد إليه ببواعة أيم عليه أن يدهن بدنه بسمن ثم يقترب منها ليلاً، وهو صامت، وله أن ينسل منها ولداً واحداً فقط.
(62/9): غير أن بعض الأخبار العالمين بالأحكام يرون أن نسل ولدين من مثل هؤلاء النسوة جائز أيضاً لا إثم فيه.
وهذه الإباحة فتحت أبواب الشر على مصراعيها، حيث نجد البراهمة يزنون بالأرامل كيفما يشاءون.
ويبيح □ ديانند □ المتعة للأرامل وغيرها للحمل فقط، ويسمي هذه العادة ب□ نيوگ □، أو الاستبضاع، ويحرم الزواج الثاني فيقول:
□ يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تتمتع برجل أجنبي لكي تحمل مرتين لنفسها، وأربع مرات لأربعة رجال، وكذلك يجوز للرجل الذي ماتت زوجته أن يتمتع بالمرأة المتزوجة لتلد له مرتين، وأربع مرات لأربع نساء □، ويستدل على ذلك ببعض الأبيات من ريگفيد ()، والذي جاء فيه: □ يا □ إندرا □ عليك أن تجامع هؤلاء

النسوة المتزوجات، والأرامل لتمنح لهن الأولاد الأقوياء، فللمرأة المتزوجة عشرة أولاد، وكذلك أيتها المرأة المتزوجة عليك أن تبأشري هؤلاء الرجال لتلدي لهم عشرة أولاد□().

لا يحق لها أن تربي شعرها، بل لابد وأن تحلق شعرها. وذلك لاعتقاد الهندوس؛ أن روح الزوج تبقى حبيسة في ضفائر المرأة ما دامت هي تجعلها ضفائر، فلا ينبغي أن تترك شعرها، بل عليها أن تحلق□().

لا يحق لها أن تلبس لبسة مزينة بقية حياتها. لأنها بزينتها تخون زوجها البيت، فليس لها إلا أن تبقى مبتذلة طيلة حياتها. لا يحق لها أن تأكل اللحم والدهنيات، ولا السمك، وإنما تأكل بعضاً من النباتات المحددة، فقد جاء في مَنُو سُرِّي:

(157/5): على الزوجة: أن تقتات، بعد وفاة زوجها: بالزهور، والجذور، والفواكه؛ ليضر جسمها، وأن ترعى ذمامه، بألا تذكر بغيرها، بعد موته، اسم أي رجل مهما يكن شأنه.

لا يحق لها أن تأكل أكثر من مرة في اليوم. لا يحق لها أن تشترك في أي حفل من حفل الزواج ولا النظر إلى العروسين. لا يحق لها أن تشترك في أي حفل عام يرجى فيه الخير والفلاح. لا يحق لها أن تعبد إلا □ شَيْقًا لنغا□، أي: □ ذكر مهاديو□ وعند عبادتها تنظر إليه على أن مهاديو (شَيْقًا) ما هو إلا زوجها. لا يحق لها أن تدعو لأحد.

হিন্দু ধর্ম বিধবাদের জন্য যৌন সম্ভোগ (মুতা) বৈধ করেছে, কেননা মনু সংহিতায় এসেছে: (৯/৬১): যাকে কোনো বিধবার সাথে সহবাসের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তার কর্তব্য হলো নিজের শরীরে ঘি মেখে রাতের বেলা নীরব অবস্থায় তার নিকটে যাওয়া; এবং তার জন্য সেই নারীর মাধ্যমে কেবল একটি সন্তান জন্ম দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

(৯/৬২): তবে বিধান সম্পর্কে অবগত কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে, এ জাতীয় নারীদের থেকে দুটি সন্তান জন্ম দেওয়াও বৈধ এবং এতে কোনো পাপ নেই।

আর এই বৈধতা মন্দের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যেখানে আমরা দেখি যে ব্রাহ্মণরা বিধবাদের সাথে তাদের ইচ্ছামতো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

দয়ানন্দ বিধবা ও অন্যদের জন্য কেবল গর্ভধারণের উদ্দেশ্যে যৌন সম্ভোগ বৈধ করেছেন এবং এই প্রথাকে 'নিয়োগ' বা 'ইস্তিবযা' (বীজ গ্রহণ) নামে অভিহিত করেছেন। তিনি দ্বিতীয় বিবাহকে হারাম ঘোষণা করে বলেন:

"যে নারীর স্বামী মারা গেছে, তার জন্য পরপুরুষের সাথে যৌন সম্ভোগ করা জায়েজ যাতে সে নিজের জন্য দুবার এবং চারজন পুরুষের জন্য চারবার গর্ভবতী হতে পারে। অনুরূপভাবে, যে পুরুষের স্ত্রী মারা গেছে, তার জন্য বিবাহিত নারীর সাথে যৌন সম্ভোগ করা জায়েজ যাতে সেই নারী তার জন্য দুবার এবং চারজন নারীর জন্য চারবার সন্তান জন্ম দিতে পারে।" তিনি ঋগ্বেদের কিছু শ্লোক দ্বারা এর স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন, যেখানে এসেছে: "হে ইন্দ্র! তুমি এই বিবাহিত নারী ও বিধবাদের সাথে সহবাস করো যাতে তাদের শক্তিশালী সন্তান দান করা যায়; বিবাহিত নারীর জন্য দশটি সন্তান। একইভাবে, হে বিবাহিত নারী! তুমি এই পুরুষদের সাথে সহবাস করো যাতে তাদের জন্য দশটি সন্তান জন্ম দিতে পারো।"

তার (বিধবার) চুল বড় রাখার অধিকার নেই, বরং অবশ্যই তার চুল মুণ্ডন করতে হবে।

এটি হিন্দুদের এই বিশ্বাসের কারণে যে, স্বামীর আত্মা স্ত্রীর চুলের বেণীতে বন্দি থাকে যতক্ষণ সে বেণী করে রাখে। তাই তার জন্য চুল রাখা উচিত নয়, বরং তার কর্তব্য হলো তা মুণ্ডন করা। তার অবশিষ্ট জীবনে কোনো অলঙ্কৃত পোশাক পরিধান করার অধিকার নেই।

কারণ তার সাজসজ্জার মাধ্যমে সে তার মৃত স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে; তাই সারা জীবন তাকে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তার গোশত, চর্বিযুক্ত খাবার এবং মাছ খাওয়ার অধিকার নেই; বরং সে কেবল নির্দিষ্ট কিছু উদ্ভিদ ভক্ষণ করবে। মনুস্মৃতিতে এসেছে:

(৫/১৫৭): স্ত্রীর কর্তব্য হলো স্বামীর মৃত্যুর পর ফুল, মূল এবং ফল খেয়ে জীবন ধারণ করা; যাতে তার দেহ ক্ষীণ হয়ে যায়। আর তার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এভাবে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সে যেন মুখে অন্য কোনো পুরুষের নাম উচ্চারণ না করে, তার পদমর্যাদা যাই হোক না কেন।

দিনে একবারের বেশি তার খাওয়ার অধিকার নেই।

কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানে তার অংশগ্রহণের অধিকার নেই এবং নবদম্পতির দিকে তাকানোরও অনুমতি নেই।

কল্যাণ ও সৌভাগ্যের আশা করা হয় এমন কোনো জনসমাবেশে তার অংশগ্রহণের অধিকার নেই।

শিবলিঙ্গ অর্থাৎ মহাদেবের লিঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করার তার অধিকার নেই। আর তার উপাসনার সময় সে এভাবেই দৃষ্টিপাত করবে যে, মহাদেব (শিব) তার স্বামী ছাড়া আর কেউ নন।

তার কারও জন্য দোয়া করার অধিকার নেই।

(ص: 907) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لا تستحق السلام ولا الكرامة مطلقاً.

والسبب في ذلك:

أن الهندوسية ترى الأرملة منحوسة، حيث أنها سبب فقدان حياة زوجها، فهي إما أنها خائنة، وإما أنها عملت في الولادات السابقة أفعالاً تسببت لموت زوجها، فهي لا تستحق أي نوع من أنواع العطف ولا الكرامة.

كما أن نظرتها إلى العروسين تجلب لهن النحس والشقاء، فليس لها من الحياة الدنيا إلا التعاسة والتعاسة والشقاوة والشقاوة).

فالأرملة التي تبقى على قيد الحياة تعيش حياة قاسية، وفي الغالب أنها تقدم هدية للمعابد لخدمة المعبد والراهب، والصحف الهندية دائماً تنشر الفضائح التي ترتكب مع الأراامل في المعابد.

فالهندوسية لا تسمح بالزواج للأراامل مطلقاً حتى ولو كانت البنت قد مات عنها زوجها قبل الدخول بها بل يحرم عليها أن تتزوج بـرجل آخر، وبالمقابل تسمح للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى إذا ماتت زوجته الأولى، يقول مُنُو:

(168/5): وبعد أن يقوم الزوج لزوجته، بطقوس الأحزان الأخيرة؛ له أن يتزوج ثانية، ويقوم بعبادات النيران.

إلا أن □ ديانند □ صاحب آريا سماج: ينكر ذلك ولا يجوّز للرجل النكاح مرة أخرى().

الفرع الثالث: اعتقاد الزوجة أن الزوج إله

إن الهندوسية تربي النساء على أن زوجها إله لها، فلا إله لها غيرها، وأنها لا بد وأن ترضيها بكل ما أوتيت من سبيل، فلا عبادة لها على الانفراد، يقول مُنوّ:
(154/5): على المرأة المخلصة: أن تحترم زوجها كالإله، ولو كان عارياً من كل فضيلة، وكان يميل إلى غيرها.

(155/5): ليس على المرأة أن تقوم، مستقلة عن زوجها؛ بعمل مقدمة، ولا أن تنذر نذراً، ولا أن تصوم؛ لأن المرأة البطيعة لزوجها؛ تنال الفردوس الأعلى بإطاعتها فقط.

(156/5): إن المرأة المخلصة التي تريد أن تتمتع بقرب زوجها منها، بعد الموت، عليها ألا تفعل ما يبقته، أو يغضبه، سواء أ كان حياً أم ميتاً.

وهذه الفقرات تدل مدى غلو الهندوس في فرض طاعة الزوج على الزوجات، حيث جعل الزوج إلهاً(). ولم يأمرها بالعبادة إلا مع زوجها، وأنها لا بد أن ترضى على زوجها على كل حال في حياته وبعد موته، وهذا يعني عدم زواجها أيضاً.
يقول أحد المستشرقين: □ وفي الهند تعد المرأة بعلها قواماً مثلاً للآلهة في الأرض، وفي الهند تبلغ المرأة من احترام زوجها ما لا تذكر معه اسمه، والمرأة إذا كانت حديثة عهد بالزواج استبدلت باسم زوجها لفظاً عرضياً، وإذا أصبحت أمّاً كتّت زوجها باسم ابنها البكر مضافاً إلى كلمة □ أبي □ فتقول: □ أبا فلان □ مثلاً. [أي لا تذكر اسم زوجه مطلقاً]

তারা একেবারেই শান্তি বা সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয়।

এর কারণ হলো:

হিন্দুধর্ম বিধবাকে অলক্ষুণে মনে করে, কারণ সে তার স্বামীর জীবন নাশের কারণ। সে হয় বিশ্বাসঘাতিনী, অথবা সে তার পূর্বজন্মে এমন কাজ করেছে যা তার স্বামীর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। ফলে সে কোনো প্রকার সহানুভূতি বা সম্মানের পাত্রী নয়।

তেমনিভাবে নবদম্পতির প্রতি তার দৃষ্টি তাদের জন্য অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। তাই পার্থিব জীবনে তার জন্য দুঃখ-দুর্দশা আর দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নেই।

জীবিত থাকা বিধবা অত্যন্ত কঠোর জীবন অতিবাহিত করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে মন্দিরের সেবা ও পুরোহিতের খিদমতের জন্য মন্দিরে উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো সর্বদা মন্দিরে বিধবাদের সাথে সংঘটিত কেলেক্কারিগুলো প্রকাশ করে থাকে।

হিন্দুধর্ম বিধবাদের পুনরায় বিবাহের অনুমতি একেবারেই দেয় না, এমনকি যদি বাসর হওয়ার আগেই কোনো মেয়ের স্বামী মারা যায় তবুও। বরং তার জন্য অন্য কোনো পুরুষকে বিবাহ করা হারাম। এর বিপরীতে পুরুষের প্রথম স্ত্রী মারা গেলে তাকে পুনরায় বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়। মনু বলেছেন:

(৫/১৬৮): স্বামী তার স্ত্রীর জন্য শেষ শোকানুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর পুনরায় বিবাহ করতে পারে এবং অগ্নিপূজা সম্পন্ন করতে পারে।

তবে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা 'দয়ানন্দ' এটি অস্বীকার করেন এবং পুরুষের জন্য পুনরায় বিবাহের অনুমতি দেন না।

তৃতীয় শাখা: স্ত্রীর বিশ্বাস যে স্বামীই উপাস্য

হিন্দুধর্ম নারীদের এই শিক্ষায় গড়ে তোলে যে তার স্বামীই তার উপাস্য (ইলাহ), সে ছাড়া তার আর কোনো উপাস্য নেই। তাকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট করতে হবে। স্বামীর বাইরে তার একক কোনো ইবাদত নেই। মনু বলেছেন:

(৫/১৫৪): একজন একনিষ্ঠ নারীর কর্তব্য হলো তার স্বামীকে উপাস্যের ন্যায় সম্মান করা, যদিও সে সকল গুণবর্জিত হয় এবং অন্য নারীর প্রতি আসক্ত থাকে।

(৫/১৫৫): নারীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে কোনো কিছু উৎসর্গ করা, মানত করা বা উপবাস পালন করার বিধান নেই; কারণ স্বামীর অনুগত নারী কেবল তার আনুগত্যের মাধ্যমেই উচ্চস্বর্গ লাভ করে।

(৫/১৫৬): যে একনিষ্ঠ নারী মৃত্যুর পর তার স্বামীর সান্নিধ্য উপভোগ করতে চায়, তার এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যা স্বামীকে ঘৃণা বা রাগান্বিত করে, চাই সে জীবিত হোক বা মৃত। এই অনুচ্ছেদগুলো স্ত্রীদের ওপর স্বামীর আনুগত্য আরোপের ক্ষেত্রে হিন্দুদের চরমপন্থার প্রমাণ দেয়, যেখানে স্বামীকে উপাস্য বানানো হয়েছে। তাকে স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত থাকা ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এবং তাকে জীবনের সকল অবস্থায় এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হয়; যার অর্থ হলো তার পুনরায় বিবাহ না করা।

একজন প্রাচ্যবিদ বলেন: "ভারতে নারী তার স্বামীকে পৃথিবীতে দেবতাদের প্রতিনিধি ও পরিচালক মনে করে। ভারতে নারী তার স্বামীকে এতোটাই সম্মান করে যে সে তার নাম উচ্চারণ করে না। যদি নারী নববিবাহিত হয়, তবে সে তার স্বামীর নামের পরিবর্তে একটি পরোক্ষ শব্দ ব্যবহার করে। আর যখন সে মা হয়, তখন সে তার স্বামীর নামকে তার প্রথম সন্তানের নামের সাথে 'পিতা' শব্দ যোগ করে সম্বোধন করে। উদাহরণস্বরূপ সে বলে: 'অমুকের বাবা'। [অর্থাৎ সে কখনোই তার স্বামীর নাম উল্লেখ করে না]।"

(ص: 908)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وللزوج سلطان مطلق،... □().
الفرع الرابع: نظرة الهندوس إلى الزنا
تمارس في الهندوسية أنواع من الزنا، منها:
الزنا الشرعي (نيوگ) أو الاستبضاع.
إحداث نساءٍ لخدمة المعابد والآلهة والإلهات.
السباح بوجود المغنيات والزانيات وبيوت الدعارة في المجتمع.
أما الأول: فهو الذي يسمّى عند الهندوس بـ□نيوگ □ (الاستبضاع)، فقد جاء في
شرع مُنُو ما يدل على جوازها:

(59/9): إذا وقع الأخ الأكبر زوجة أخيه الأصغر، أو الأخ الأصغر زوجة أخيه الأكبر، تصبح الزوجة الموطوءة والرجل الواطئ من الأسافل، حتى ولو كان مصرحاً لهما بذلك، إلا في حالات الشقاء (عند عدم وجود أولاد ذكور مثلاً وهو أكبر حالات الشقاء).

(60/9): يجوز للمرأة - بالإذن - إذا عدت الأولاد أن تواقع أخاً زوجها أو أحد أقاربه، المعروفين بـ ☐ سبئذ* ☐، بالطرق المشروعة بغية الحصول على أولاد.

(61/9): إن الذي يعهد إليه بمواقعة أيم عليه أن يدهن بدنه بسمن ثم يقترب منها ليلاً، وهو صامت، وله أن ينسل منها ولداً واحداً فقط.

(62/9): غير أن بعض الأحبار العالمين بالأحكام يرون أن نسل ولدين من مثل هؤلاء النسوة جائز أيضاً لا إثم فيه.

(63/9): إذا تمّ الغرض والقصد الذي كان السبب لمواقعة هذين الشخصين فعليهما أن يعيشا - بعد ذلك - كالحى والكنة.

وأما الثاني: وهو ممارسة الزنا بخدمة الإله ومعبدته، فقد وصف لنا ☐ ول ديورانت ☐ الأوضاع التي كانت سائدة في معابد الكهنة البراهمة، وما كان يدور فيها من مجون وارتكاب للفحشاء دون خجل أو وجل، ويقول:

☐ وفي كل معبد (Temple) مجموعة من النساء المقدسات اللائي يستخدمن المعبد أول الأمر في الرقص والغناء أمام الأوثان ثم من الجائز أن يستخدمن بعد ذلك في إمتاع الكهنة البراهمة، وبعض هؤلاء النسوة - فيما يظهر - قد قصرن حياتهن على عزلة المعابد وكهانها، وبعضهن الآخر قد وسع من نطاق خدماته بحيث يشمل كل من يدفع أجراً لمتعته على شريطة أن يدفع لرجال الدين جزءاً من كسبهن عن هذا الطريق، وكان كثير من زانيات المعابد أو فتيات الرقص يقمن بالرقص والغناء في الحفلات العامة والاجتماعات الخاصة.

ويحدثنا نص مقدس لدى الهندوس في سنة 1004 ميلادية كان في معبد الملك الكولي (راجا واجا) في تانجور أربعاء امرأة من خادمت المعبد، وأكسب الزمان هذه العادة صبغة الجلال فلم ير فيها أحد ما يتنافى مع الأخلاق حتى إن السيدات المحترمات كن أنا بعد أن يهيئن ابنة إلى مهنة العهر في المعابد بنفس الروح التي يهيئ بها الابن إلى الكهنوت.

স্বামীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব রয়েছে...।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ব্যাভিচার সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি

হিন্দুধর্মে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাভিচার প্রচলিত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

বৈধ ব্যাভিচার (নিয়োগ) বা গর্ভাধান প্রার্থনা (ইস্তিবযা)।

মন্দির এবং দেব-দেবীর সেবার জন্য নারীদের নিয়োগ করা।

সমাজে গায়িকা, ব্যাভিচারিণী এবং পতিতালয়ের অস্তিত্বের অনুমতি প্রদান।

প্রথমটি হলো: যাকে হিন্দুদের নিকট 'নিয়োগ' (ইস্তিবযা) বলা হয়। মনুসংহিতায় এর বৈধতার সপক্ষে যা বর্ণিত হয়েছে:

(৯/৫৯): যদি বড় ভাই তার ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে কিংবা ছোট ভাই তার বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে সেই স্ত্রী এবং পুরুষটি নিচ ও অধম হিসেবে গণ্য হবে, এমনকি তাদের তা করার অনুমতি থাকলেও; তবে চরম দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন (যেমন পুত্রসন্তান না থাকা, যা চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়)।

(৯/৬০): সন্তানহীন কোনো মহিলার জন্য অনুমতিক্রমে বৈধ উপায়ে সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে তার দেবর বা তার কোনো নিকটাত্মীয়ের—যারা 'সপিন্ড' নামে পরিচিত—সাথে সহবাস করা জায়েয।

(৯/৬১): কোনো বিধবা বা নিঃসন্তান নারীর সাথে সহবাসের দায়িত্ব যাকে দেওয়া হবে, তাকে শরীরে ঘি মেখে রাতের বেলা মৌন অবস্থায় তার কাছে যেতে হবে, এবং সে কেবল একটি মাত্র সন্তান জন্ম দিতে পারবে।

(৯/৬২): তবে বিধান সম্পর্কে অবগত কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে, এ ধরনের নারীদের থেকে দুটি সন্তান জন্ম দেওয়াও বৈধ এবং এতে কোনো পাপ নেই।

(৯/৬৩): যখন এই দুই ব্যক্তির সহবাসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যাবে, তখন থেকে তারা শ্বশুর এবং পুত্রবধূর ন্যায় বসবাস করবে।

আর দ্বিতীয়টি হলো: দেবতা ও মন্দিরের সেবার নামে ব্যভিচার করা। 'উইল ডিউরান্ট' আমাদের কাছে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মন্দিরে প্রচলিত পরিস্থিতি এবং সেখানে কোনো লজ্জা বা দ্বিধা ছাড়াই যে সব অনাচার ও অশ্লীলতা চলত, তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন:

"প্রত্যেক মন্দিরে (Temple) একদল 'পবিত্র নারী' থাকত, যাদেরকে শুরুতে মূর্তির সামনে নাচ ও গানের জন্য ব্যবহার করা হতো; এরপর ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের লালসা মেটানোর কাজে তাদের ব্যবহার করা বৈধ ছিল। এদের মধ্যে কিছু নারী বাহ্যত মন্দিরের নির্জনতা এবং পুরোহিতদের মাঝেই নিজেদের জীবন সীমাবদ্ধ রাখত। আবার কেউ কেউ তাদের সেবার পরিধি এমনভাবে বিস্তৃত করত যাতে যে কেউ অর্থের বিনিময়ে তাদের ভোগ করতে পারত, তবে শর্ত ছিল যে এই উপার্জনের একটি অংশ তাদের ধর্মীয় যাজকদের প্রদান করতে হবে। মন্দিরের অনেক ব্যভিচারিণী বা নর্তকী জনসমাবেশ ও ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে নাচ-গান করত। হিন্দুদের একটি পবিত্র পাঠ্য আমাদের জানায় যে, ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে তানজোরের চোল রাজা (রাজারাজা)-র মন্দিরে চারশ মন্দির-দাসী ছিল। সময়ের বিবর্তনে এই প্রথাটি এমন এক গান্ধীর্ষপূর্ণ রূপ লাভ করেছিল যে, কেউ একে নীতিবিরুদ্ধ মনে করত না। এমনকি সম্মানিতা মহিলারাও মাঝে মাঝে তাদের কন্যাদের মন্দিরের ব্যভিচারের পেশার জন্য এমনভাবে তৈরি করতেন, যেভাবে কোনো পুত্রকে পুরোহিত হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়।"

(ص: 909) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ويصف أحد المستشرقين () في أول القرن التاسع عشر معابد الجنوب "بأنها في بعض الحالات كانت تتحول إلى بيوت للدعارة ولا شيء غير هذا"، وكانت عامة الناس تطلق على خادمات الله بغض النظر عن مهنتهن في بداية الأمر - الزانيات .. وكانت واجباتهن الرسمية تتألف من الرقص والغناء داخل المعابد مرتين كل يوم... وكان الرقص يثير الشهوة وليس في إشاراتهن شيء من الوقار، وأما غنائهن فيكاد كله

يتألف من أشعار فاحشة تصف ما مرّ في تاريخ آلهتهم من حوادث الإباحة الجنسية□().

ويقول البيروني: □ويظن الناس بالزنا أنه مباح عندهم...، وليس الأمر كما يُظنُّ، ولكنهم لا يشددون في العقوبة عليه، والآفة فيه من جهة ملوكهم؛ فإن اللواتي تكن في بيوت الأصنام هنّ للغناء والرقص واللعب لا يرضى منهن برهبي ولا سادنٌ بغير ذلك، ولكن ملوكهم جعلوهن زينة للبلاد وفرحاً وتوسعة على العباد، وغرضهم فيهن بيت المال ورجوع ما يخرج منه إلى الجند إليه من الحدود والضرائب...□().

وأما الثالث: فالهندوسية تعترف بوجود طبقة زانية في المجتمع، وفتح بيوت الدعارة، وقد جاء ذكرها في مَنُو سُرِّي:

(362/8): إن هذه الأحكام (العقوبات) لا تنطبق على نساء المثلين والمغنين، أو من يعيش على كسب زوجته؛ لأن مثل هؤلاء الناس؛ يبعثون بنسائهم إلى الآخرين، أو يحجزون أنفسهم في حجرة، ويسبحون لزوجاتهم بتعاطي الفاحشة، في الحجرة الثانية.

وما زالت الديار الهندوسية مكتظة بوجود بيوت الدعارة، بل ربما نظر إليها نظرة إكرام وتبجيل في بعض الكتب الهندوسية المقدسة.

وإذا نظرنا إلى كتبهم العتيقة نلاحظ أن الدعارة موجودة حتى في كثير من كتبهم المقدسة، حيث يشير بعض القديرات إلى فئة من الباغيات في المجتمع().، كما تشير الأوبانيشادات إلى وجود مثل هذه الفئام من النساء في المجتمع بدون حرج؛ فإن أحد فلاسفتهم المشهورين، المسّي ستّاكام، سأل أمه عن والده، فقالت: إنني في عنفوان شبابي خدمت الكثيرين، فولدت أنت، ولا أدري من والدك، إلا أن اسمي جَبَالَه، وأنت ستّاكام، فلتكن أنت ستّاكام جَبَالَه().، ثم أصبح هذا الولد من كبار الفلاسفة، ولم يعب عليه أحدٌ.

كما جاء في كتب □ أرتها شاشتر □ (علم الاقتصاد القديم) تفصيلاً دقيقاً عن المبلغ الذي تدفعه الباغية للخزانة لكل يوم (١)، وهذا ما يدل على أن بيوت الدعارة والبغاء كان شيئاً مقبولاً رسمياً في تلك المجتمعات. وقد جاء في كتب سُريّ، منع البراهمة من تناول طعام البغايا، ولكن لم تمنع هذه الكتب من التمتع بهن، وإنما كانت تمنع من التمتع من الفرق العالية فقط (٢)، كما جاء التهديد في مُنو سُريّ بأن الملك لا بد وأن يعذب البغايا

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে একজন প্রাচ্যবিদ দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "সেগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল এবং এর বাইরে কিছুই ছিল না।" সাধারণ মানুষ 'ঈশ্বরের সেবিকাদের' (দেবদাসী) তাদের পেশা নির্বিশেষে শুরুর দিকে—ব্যভিচারিণী—বলে অভিহিত করত।

তাদের দাপ্তরিক দায়িত্ব ছিল প্রতিদিন দুইবার মন্দিরের ভেতর নাচ ও গান করা... তাদের নাচ ছিল কামোত্তেজক এবং তাদের অঙ্গভঙ্গিতে কোনো গান্ধীর্ষ ছিল না। আর তাদের গানগুলো ছিল প্রায় পুরোটাই অশ্লীল কবিতায় ভরা, যাতে তাদের দেবতাদের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া অবাধ যৌনতার ঘটনাবলি বর্ণনা করা হতো।

আল-বিরণি বলেন: "লোকেরা মনে করে যে তাদের কাছে ব্যভিচার বৈধ... তবে বিষয়টি যেমন মনে করা হয় তেমন নয়। বরং তারা এর শাস্তির ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে না। এর মূল ব্যাধি তাদের রাজাদের পক্ষ থেকে; কারণ যারা মূর্তিপূজার ঘরগুলোতে (মন্দিরে) থাকে, তারা গান, নাচ ও আমোদ-প্রমোদের জন্য নিয়োজিত। কোনো ব্রাহ্মণ বা মন্দির-রক্ষক এ ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু তাদের রাজারা তাদের দেশের শোভা, আনন্দ এবং প্রজাদের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে তাদের নির্ধারণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে রাজাদের মূল উদ্দেশ্য হলো রাজকোষ এবং এর মাধ্যমে অর্জিত জরিমানা ও কর থেকে সৈন্যদের জন্য যা ব্যয় হয় তা পুনরায় রাজকোষে ফিরিয়ে আনা..."।

আর তৃতীয়ত: হিন্দুধর্ম সমাজে একটি ব্যভিচারী শ্রেণির অস্তিত্ব এবং বেশ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি স্বীকার করে। মনুস্মৃতিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়:

(৮/৩৬২): এই বিধানসমূহ (শাস্তি) অভিনেতা ও গায়কদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে অথবা যারা তাদের স্ত্রীদের উপার্জনের ওপর জীবিকা নির্বাহ করে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; কারণ এই ধরনের

লোকেরা তাদের স্ত্রীদের অন্যদের কাছে পাঠায়, অথবা তারা নিজেরা এক কামরায় অবস্থান করে তাদের স্ত্রীদের অন্য কামরায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেয়।

হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলো এখনো বেশ্যালয়ের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ। এমনকি কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এগুলোকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেও দেখা হতে পারে।

আমরা যদি তাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলোর দিকে তাকাই তবে দেখতে পাই যে, তাদের অনেক ধর্মগ্রন্থেও বেশ্যাবৃত্তি বিদ্যমান। যেমন কিছু বেদে সমাজে একদল পতিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একইভাবে উপনিষদগুলোতেও সমাজে কোনো সংকোচ ছাড়াই এই ধরনের নারীদের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের একজন বিখ্যাত দার্শনিক, যার নাম সত্যকাম, তিনি তার মাকে তার পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মা বলেছিলেন: "আমি আমার যৌবনকালে অনেকের সেবা করেছি, যার ফলে তোমার জন্ম হয়েছে। আমি জানি না তোমার পিতা কে। তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। সুতরাং তুমি সত্যকাম জবালা হিসেবেই পরিচিত হও।" পরবর্তীতে এই বালক বড় দার্শনিকদের একজন হয়েছিলেন এবং কেউ তাকে তুচ্ছজ্ঞান করেনি।

এছাড়া 'অর্থশাস্ত্র' (প্রাচীন অর্থনীতি বিদ্যা) গ্রন্থে একজন পতিতা প্রতিদিন রাজকোষে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে তার সূক্ষ্ম বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, ঐসব সমাজে বেশ্যালয় এবং বেশ্যাবৃত্তি সরকারিভাবে একটি স্বীকৃত বিষয় ছিল।

স্মৃতি গ্রন্থগুলোতে ব্রাহ্মণদের জন্য পতিতাদের খাবার গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু এই গ্রন্থগুলো তাদের সাথে ভোগ-বিলাস করতে নিষেধ করেনি; বরং এগুলো কেবল উচ্চ বর্ণের নারীদের সাথে এমন কাজ করতে নিষেধ করেছিল। তেমনি মনুস্মৃতিতে এই মর্মে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে যে, রাজাকে অবশ্যই পতিতাদের শাস্তি দিতে হবে।

(ص: 910)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

اللواتي لا يمتثلن أمره(0).

جاء في رامآين عند ذكر تتويج رام على الملك ذكر البغايا حيث حدد الكتاب على لسان دشرته الملك مكانهن في المجلس العام(0). كما يأمر الملك وزيره أن يرسل مع

رام مجموعة من البغايا لترفيهه(). وعندما رجع رام مع سيتا بعد الحرب الكبرى مع راقن، أمر الملك بهرت أن يخرج البغايا مع العساكر وجموع المواطنين لاستقبال أخيه رام().

ونلاحظ في مهابهارت أن □ دريودان □ كان معه في سفره الترفيهي للصيد مجموعة من البغايا(). وكان مع أولاد پاندو الخمسة في الحرب مجموعة كبيرة من البغايا(). حتى إنه لما خرج يودهيشتهير لمراقبة أفواجه راقب أحوال البغايا أيضاً(). كما فعل مثل هذا دريودان قبل حربه مع أولاد پاندو(). بل نلاحظ في عدة أماكن ذكر البغايا كأنهن من الأعضاء المكرمات في ذلك الزمان().

ونلاحظ ما هو أغرب من ذلك، أن إلههم كريشنا عندما جاء إلى هستيناپور قدم إليه دريودان الملك مجموعة من البغايا لاستقباله، احتراماً له().

وقد أمر بهيشما الراهب أن يعذب الملك البغايا إذا لم يمثلن بأوامره(). وكانوا يتفألون برؤية البغايا عند خروجهم لمهماتهم(). ولهذا نلاحظ كثيراً من الرهبان والنسك والملوك والوزراء يدجأون إليهن في كثير من الأحيان(). وفي كتاب □ كام سوتر □ (أي: كتاب خيوط العمليات الجنسية)، مجموعة من القواعد والقوانين المحددة في التعامل مع تلك الفئة من النساء.

أما كتب فرقة نانترا فهي مكتظة بمثل هذه القصص وبيان فضائلها، وما ينالها العبد من ممارستها من الأمور العظيمة(). وأما كتب البرانات فتذكرهن بكثير من الاحترام والإجلال، فهذه الأمور كلها تدعم انتشار الزنا في المجتمع الهندوسي بشكل عام.

قلتُ: وليس الزنا عن الهندوس ببعيد؛ فإن الزنا كان منتشرًا لدى آلهتهم، وقد سبق معنا نماذج من أعمال الزنا

রামায়ণে রামের রাজ্যাভিষেকের বর্ণনায় বারাজ্ঞানাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে স্বয়ং রাজা দশরথ সাধারণ সভায় তাদের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এছাড়াও রাজা তাঁর মন্ত্রীকে নির্দেশ দেন রামের বিনোদনের জন্য একদল বারাজ্ঞনা পাঠাতে। এবং যখন রাবণের সাথে মহাযুদ্ধের পর রাম সীতার সাথে ফিরে এলেন, তখন রাজা ভরতকে আদেশ দিলেন যেন তিনি তাঁর ভাই রামকে অভ্যর্থনা জানাতে সেনাদের সাথে একদল বারাজ্ঞনা ও জনসাধারণের এক সমাবেশ নিয়ে বের হন।

আমরা মহাভারতেও লক্ষ্য করি যে, 'দুর্যোধন' যখন শিকারে প্রমোদ ভ্রমণে যেতেন, তখন তাঁর সাথে একদল বারাজ্ঞনা থাকত। যুদ্ধের সময় পাণ্ডুর পাঁচ সন্তানের সাথেও এক বিশাল বারাজ্ঞনা বাহিনী ছিল। এমনকি যুধিষ্ঠির যখন তাঁর সেনাদল পর্যবেক্ষণ করতে বের হতেন, তখন তিনি বারাজ্ঞনাদের অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করতেন। পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধের আগে দুর্যোধনও অনুরূপ করেছিলেন। বরং আমরা বিভিন্ন স্থানে বারাজ্ঞনাদের কথা এমনভাবে উল্লেখ দেখতে পাই যেন তাঁরা সেই সময়ের সম্মানিতা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এবং আমরা এর চেয়েও আশ্চর্যজনক বিষয় লক্ষ্য করি যে, তাঁদের উপাস্য কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরে আসেন, তখন রাজা দুর্যোধন তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং অভ্যর্থনা জানাতে একদল বারাজ্ঞনাকে তাঁর সামনে পেশ করেন।

মুনি ভীষ্ম আদেশ দিয়েছিলেন যে, বারাজ্ঞনারা রাজার আদেশ অমান্য করলে তিনি যেন তাদের শাস্তি দেন। তাঁরা যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে বের হতেন, তখন বারাজ্ঞনাদের দর্শন করাকে শুভ লক্ষণ মনে করতেন। এই কারণেই আমরা লক্ষ্য করি যে, অনেক মুনি-ঋষি, রাজা এবং মন্ত্রীরা প্রায়শই তাদের শরণাপন্ন হতেন। 'কামসূত্র' গ্রন্থে (অর্থাৎ: যৌন ক্রিয়া-কৌশলের সূত্রসমূহ), এই শ্রেণির নারীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন ও বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে।

আর 'তন্ত্র' মতবাদের কিতাবসমূহ এ জাতীয় গল্প এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় ভরপুর, এবং এসকল চর্চার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কী ধরনের মহান বিষয়াদি অর্জন করতে পারে তার বিবরণ সেখানে বিদ্যমান। আর 'পুরাণ' গ্রন্থসমূহে তাদের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই সমস্ত বিষয় সামগ্রিকভাবে হিন্দু সমাজে ব্যাভিচার বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

إن راهبهم المشهور □ بريهسبتي □ زنى بزوجة أخيه الكبير الحامل().

إن كريشنا (إلههم) زنى بامرأة □ شنخ چور □().

ولا أريد أن أزيد في بيان هذه القصص، وإنما أريد أن أقول أن أغلب آلهتهم وأحبارهم كانوا يزنون بالنساء بدون أدنى حياء، مع من يزنون، بل نلاحظ بعض الأحيان أن الزنا يمارس مع بعض الأقارب، حتى الأخوات في بعض الأحيان(). ومن الغريب أنهم جعلوا ذكر أسماء هؤلاء الزانيات في الصباح سبباً لغفران الذنوب، حيث قال: □ إن من يذكر

হিন্দুধর্মে উপাস্যদের সম্পর্কিত আকিদা আলোচনার সময় তাদের উপাস্যদের দ্বারা সংঘটিত কর্মকাণ্ডসমূহ নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হয়েছে। নিচে তাদের উপাস্যদের দ্বারা চর্চিত এমন কিছু যৌন কর্মকাণ্ডের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত প্রদান করা হলো:

পাণ্ডুর পুত্ররা সকলেই দেবতাদের সন্তান। দেবতাগণ (ধর্ম, সূর্য, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়) পাণ্ডুর দুই স্ত্রীর আহবানে উপস্থিত হন এবং তাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন, যার ফলে তাদের পাঁচটি সন্তান জন্ম নেয়।

তাদের দেবতা ইন্দ্র ঋষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যার কাছে আসেন এবং তার সাথে ব্যভিচার করেন; আর অহল্যা এই ন্যাক্কারজনক কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন।

চন্দ্র ঋষি বৃহস্পতির স্ত্রীর নিকট আসেন এবং তাকে ভোগ করেন।

একইভাবে, যাদেরকে 'ঋষি' বলা হয়, তাদের অনেকের সম্পর্কেই কামুক আচরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। নিচে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মূল পাঠ্য থেকে এমন কিছু গল্পের বর্ণনা দেওয়া হলো:

মুনি পরাশর নৌকার ওপর ধীবর রাজের কন্যা সত্যবতীর সাথে ব্যভিচার করেন, যার ফলে বিখ্যাত হিন্দু ঋষি ব্যাস বিন পরাশর জন্মগ্রহণ করেন।

তাদের বড় উপাসক এবং ব্যাস বিন পরাশর বা ব্যাস দেব নামে পরিচিত দার্শনিক রাজার দুই স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেন এবং দুটি সন্তান জন্ম দেন। মহাভারতের কাহিনী মূলত এই ব্যক্তিরই ব্যভিচারজাত সন্তানদের কাহিনী।

তাদের বড় ঋষি বশিষ্ঠ সুদাস নন্দনের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেন এবং তার গর্ভে অনেক সন্তান জন্ম দেন।

তাদের বিখ্যাত ঋষি বৃহস্পতি তার বড় ভাইয়ের গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেন।
শ্রীকৃষ্ণ (তাদের দেবতা) শঙ্খচূড়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেন।
আমি এই গল্পগুলোর বর্ণনা আর দীর্ঘ করতে চাই না, বরং শুধু বলতে চাই যে, তাদের
অধিকাংশ দেবতা ও পুরোহিতগণ কোনো প্রকার লজ্জা ছাড়াই নারীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত
হতেন। এমনকি কখনো কখনো দেখা যায় যে, এই ব্যভিচার নিকটাত্মীয়, এমনকি বোনদের
সাথেও সংঘটিত হয়েছে।
আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা সকালে এই ব্যভিচারিণী নারীদের নাম স্মরণ করাকে পাপমুক্তির
কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। যেখানে বলা হয়েছে: "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি স্মরণ করবে...

(ص: 912) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الأسماء الآتية في صباح كل يومٍ: أهلاً(), دروپدي(), كنتي(), تارا(), مندودري(),
يغفر عنه كل الذنوب، وإن بلغت ذنوبه عنان السماء□().
مع أن هذه النسوة الخمسة ما هن إلا زانيات بشهادة كتبهم المقدسة.
هذه الأمور المستقبحة من قبل آلهتهم ينظر إليها الهندوس بنظرة إعجاب وقبول،
وهم يرونها في كتبهم(). بل يسمونها ب□ليلا*□ (تمثيلية مرحة)، يقولون: إن
القدرة الإلهية المتحررة من كل عيب أو دنس يمكن أن يكون لها عملٌ يقوم على
بواعث من الحاجة أو الودع، ففعل الخلق من الخالق يفسر بأنه مسرة عفوية أو
مزاح، هكذا بالنسبة لما يفعلونه من الأمور المشينة والمستقبحة.
ولاشك أن هذا انتكاس للفطرة السليمة، والعقل المستقيم، يفتح أبواباً من الشر
أمام هؤلاء الناس الذين يدعون الألوهية فيجعلون الناس عبيداً لهم ويفعلون بهم
ما يشاؤون بهذه الحجة الواهية الظالمة الغاشية.

প্রতিদিন সকালে নিম্নোক্ত নামগুলো: অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী—জপ করলে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও তার গুনাহ আকাশের দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অথচ তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোর সাক্ষ্য অনুযায়ী এই পাঁচজন নারী ব্যভিচারিণী ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাদের উপাস্যদের পক্ষ থেকে সংঘটিত এই কুরুচিপূর্ণ বিষয়গুলোকে হিন্দুরা প্রশংসা ও স্বীকৃতির দৃষ্টিতে দেখে এবং তারা এগুলো তাদের কিতাবসমূহে দেখতে পায়। বরং তারা এগুলোকে ‘লীলা’ (রঙ্গলীলা) বলে অভিহিত করে। তারা বলে: সমস্ত দোষ ও কলুষতা থেকে মুক্ত ঐশ্বরিক ক্ষমতার এমন কোনো কাজ থাকতে পারে যা প্রয়োজন বা অনুরাগের বশবর্তী হয়ে করা হয়; ফলে স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির কাজকে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ বা কৌতুক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। তাদের কৃত এসব নিন্দনীয় ও কুরুচিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই। নিঃসন্দেহে এটি সুস্থ ফিতরাত ও সঠিক বুদ্ধিবৃত্তির এক চরম বিপর্যয়। এটি ঐ সমস্ত লোকেদের সামনে মন্দের দ্বার উন্মোচন করে দেয় যারা প্রভুত্বের দাবি করে; ফলে তারা এই অন্তঃসারশূন্য, যালিম ও নির্ধুর অজুহাতে মানুষকে নিজেদের দাসে পরিণত করে এবং তাদের সাথে যা ইচ্ছা তাই করে।

(ص: 913) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفصل الخامس

صور من عادات وتقاليد الهندوسية

وفيه ثلاثة مباحث

البحث الأول: الأعياد الهندوسية

البحث الثاني: أدوار الحياة في الهندوسية

البحث الثالث: عادات وتقاليد تتعلق بالرهبة الهندوسية، وتحت مطالب:

المطلب الأول: يوغا

المطلب الثاني: الرياضات

المطلب الثالث: تعذيب الجسم
المطلب الرابع: التسول وترك الاكتساب
المطلب الخامس: محاربة الملاذ
المطلب السادس: نقد الرهينة الهندوسية

পঞ্চম অধ্যায়

হিন্দু রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন রূপ

এতে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দু উৎসবসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মে জীবনের পর্যায়সমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দু সন্ন্যাসবাদ সংক্রান্ত রীতিনীতি ও ঐতিহ্য, যার অধীনে নিম্নোক্ত

অনুচ্ছেদসমূহ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: যোগব্যায়াম

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: কৃষ্ণসাধন

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: দেহকে যাতনা দেওয়া

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: ভিক্ষাবৃত্তি এবং উপার্জন পরিত্যাগ করা

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: ভোগবিলাসিতা দমন

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: হিন্দু সন্ন্যাসবাদের সমালোচনা

(ص: 914) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

البحث الأول: الأعياد الهندوسية

تمهيد : معنى العيد

الأعياد جمع عيد، والعيد كل يوم فيه جمع، قال تعالى: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا
وَأَخِرِنَا﴾ (المائدة: 114)، واشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه، وقيل: اشتقاقه
من العادة؛ لأنهم اعتادوه، وعيّد المسلمون، أي شهدوا عيدهم().
والعيد عند العرب: الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن، وكان في الأصل: العود،
فلما سكنت الواو وانكسرت ما قبلها صارت ياء().
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد عائد،
إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك().
وعلى هذا:
فكل اجتماع عام يحدثه الناس أو يعتادونه، في زمان معين، أو مكان معين، أو هماً
معاً، فإنه يكون عيداً، وكذلك كل أثرٍ من الآثار القديمة، أو الجديدة يحييه الناس،
أو يرتادونه، يصدق عليه العيد().
مكانة الأعياد في الديانة الهندوسية
إن لكل دين من الأديان ولكل ملة من الملل ما تتميز به عن غيرها من المعتقدات
والعبادات والعادات، ومن أهم هذه المميزات التي تختلف من ديانة إلى أخرى هي
مسألة الأفراح والأعياد التي يحتفلون بها.
وقد تميزت الديانة الهندوسية كغيرها من الديانات بأفراحها وأعيادها التي تقيمها
في مواسم معينة من أيام السنة، كما أقاموا في بعض الأماكن عيداً، وحقيقة
أعيادهم أنها إما تتعلق بأيام بعض كبرائهم وعظمائهم أو مقامات وآثار لمن
يعظمونهم ويكرمونهم، وهي تتميز بكثرتها، وتنوعها، فقد وجد لهم أعياد في كل
شهر في

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মীয় উৎসবসমূহ

উপস্থাপনা: উৎসবের অর্থ

‘আ’ইয়াদ’ হলো ‘ঈদ’ শব্দের বহুবচন। ঈদ হলো এমন প্রতিটি দিন যাতে সমাবেশ ঘটে। মহান আল্লাহ বলেন: "তা আমাদের জন্য—আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য—একটি আনন্দোৎসব হবে।" (আল-মায়িদাহ: ১১৪)। এর ব্যুৎপত্তি ‘আদা-ইয়াউদু’ (ফিরে আসা) থেকে, যেন তারা এর দিকে বারবার ফিরে আসে। আবার বলা হয়েছে: এর ব্যুৎপত্তি ‘আদাহ’ (অভ্যাস) থেকে; কারণ তারা এতে অভ্যস্ত। ‘মুসলিমরা ঈদ করেছে’ এর অর্থ হলো তারা তাদের উৎসবে উপস্থিত হয়েছে।

আরবদের নিকট ঈদ হলো: সেই সময় যখন আনন্দ বা দুঃখ ফিরে আসে। মূলগতভাবে এটি ছিল ‘আল-আওয়াদ’। যখন ‘ওয়াও’ সাকিন হলো এবং তার পূর্বের অক্ষরে কাসরা (জের) থাকল, তখন তা ‘ইয়া’-তে রূপান্তরিত হলো।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: ঈদ হলো এমন সমাবেশের নাম যা অভ্যাসগতভাবে ফিরে আসে, চাই তা বছরের পুনরাবৃত্তিতে হোক বা সপ্তাহ, মাস বা অনুরূপ কিছু পুনরাবৃত্তিতে হোক।

এর ভিত্তিতে:

মানুষের উদ্ভাবিত বা অভ্যস্ত যে কোনো সাধারণ সমাবেশ, যা নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট স্থানে অথবা উভয়টিতেই ঘটে, তা উৎসব হিসেবে গণ্য হয়। অনুরূপভাবে, প্রাচীন বা নতুন যে কোনো নিদর্শন যা মানুষ পুনরুজ্জীবিত করে বা যেখানে যাতায়াত করে, তার ওপরও উৎসবের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়।

হিন্দুধর্মে উৎসবের গুরুত্ব

নিশ্চয়ই প্রতিটি ধর্মের এবং প্রতিটি জাতির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যার মাধ্যমে তা বিশ্বাস, ইবাদত ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে আলাদা হয়। এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের পার্থক্যের অন্যতম প্রধান দিক হলো আনন্দ ও উৎসবের বিষয়গুলো যা তারা উদযাপন করে।

অন্যান্য ধর্মের মতো হিন্দুধর্মও তার আনন্দ ও উৎসবের মাধ্যমে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যা তারা বছরের নির্দিষ্ট ঋতুতে পালন করে। তেমনি তারা নির্দিষ্ট কিছু স্থানেও উৎসবের আয়োজন করে। তাদের উৎসবগুলোর প্রকৃত স্বরূপ হলো, এগুলো হয় তাদের কোনো বড় নেতা বা মহাপুরুষদের স্মারক দিবসের সাথে সম্পর্কিত, অথবা এমন ব্যক্তিদের মাকাম ও নিদর্শনের সাথে যুক্ত যাদেরকে তারা সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। এই উৎসবগুলো অধিক সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; বছরের প্রতি মাসেই তাদের উৎসবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়...

السنة(0)، وفيما يلي بيان أشهرها(0):

الأعياد في شهر بائيساكة

هذا الشهر على حساب الهندوس يوافق الشهر الميلادي من 14 إبريل إلى 14 مايو. وللهندوس في هذا الشهر خمسة أعياد رئيسة، من أهمها:

عيد بائيساكي

هذا العيد الهندوسي الوطني الواسع النطاق يقع في إبريل/ مايو. يتم الاحتفال به في أول يوم شهر "بائيساكة" وهو يكون الشهر الأول للسنة الجديدة للتقويم الهندوسي (هذا غير العام الهندوسي التجاري الذي يبدأ مع عيد ديبالي). في صباح هذا اليوم فإن الهندوس يفضلون الاستحمام في نهر أو حوض أو بئر لأداء الطقوس والبراسيم بهذه المناسبة؛ ولهذا فإنهم يجتمعون في أعداد هائلة على شواطئ نهر غنغا بصورة خاصة.

عيد ميلاد برسو رام أفتار

يرى الهندوس أن أحد أفتارهم الكبار المسمى بـ"فرسورام" (رام صاحب الفأس)

ولد في هذا الشهر، فإنه نزل في بيت مهاريشي "يبدغي" لقتل طبقة كهشتريا لأجل فسادهم، فقتلهم شر قتلة، حتى يقال: إنه صفى الأرض من هؤلاء الكهشتريا واحداً وعشرين مرة، وإحياء ذكر ولادته هم يحتفلون بهذا بالجزء الأبيض من هذا

بছর(0), এবং নিম্নে এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো(0):

বৈশাখ মাসের উৎসবসমূহ

হিন্দুদের গণনা অনুযায়ী এই মাসটি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৪ এপ্রিল থেকে ১৪ মে পর্যন্ত সময়ের সাথে মিলে যায়।

এই মাসে হিন্দুদের পাঁচটি প্রধান উৎসব রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

বৈশাখী উৎসব

এই ব্যাপক বিস্তৃত জাতীয় হিন্দু উৎসবটি এপ্রিল/মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এটি "বৈশাখ" মাসের প্রথম দিনে উদযাপন করা হয় এবং এটি হিন্দু বর্ষপঞ্জির নববর্ষের প্রথম মাস গঠন করে (এটি হিন্দু বাণিজ্যিক বছর থেকে ভিন্ন, যা দীপাবলি উৎসবের মাধ্যমে শুরু হয়)।

এই দিন সকালে হিন্দুরা এই উপলক্ষ্যে পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের জন্য কোনো নদী, জলাশয় বা কূপে স্নান করা পছন্দ করে; একারণে তারা বিশেষ করে গঙ্গা নদীর তীরে বিশাল সংখ্যায় সমবেত হয়।

পরশুরাম অবতারের জন্মোৎসব

হিন্দুরা মনে করে যে, তাদের অন্যতম মহান অবতার "পরশুরাম" (কুঠারধারী রাম) এই মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ক্ষত্রিয় বর্ণের লোকদের তাদের দুর্নীতির কারণে হত্যা করার জন্য মহর্ষি "জমদগ্নি"-র ঘরে অবতরণ করেছিলেন। তিনি তাদের অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন, এমনকি বলা হয় যে, তিনি পৃথিবীকে এই ক্ষত্রিয়দের থেকে একুশ বার মুক্ত করেছিলেন। তার জন্মস্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে তারা এই মাসের উজ্জ্বল অংশে (শুক্লপক্ষে) এটি উদযাপন করে।

(ص: 916)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الشهر().

عيد يوم السابع من الشهر لـ غنغا □

وذلك؛ أن الهندوس يعتقدون أن في اليوم السابع من هذا الشهر نزل الإلهة غنغا بدعاء من الملك "بهاغيرته"، وهو الذي جاء في الأرض بالماء وسقى العباد والبلاد، وهم يحيون هذه القصة بالاحتفال في مثل اليوم في كل سنة، حيث يقيبون أسواقاً حرة، ويغتسلون في نهر غنغا تعبداً وتطهراً، كما يتصدق الأغنياء في هذا اليوم بسخاء().

عيد يوم الرابع عشر لـ "نرشينغ" أفتار:

يرى الهندوس أن أحد أفتارِ قِشْنُو المسمى "نرشنغ" (الإنسان برأس الأسد) خرج في مثل هذا اليوم من العبود للحفاظ على أحد محبي قِشْنُو المسمى بـ"برهلاَد"، وذلك أنه كان هناك ملكاً شرساً يسمى "هرنكِشَب" وكان يؤذي محبي قِشْنُو، وكاد أن يقتل ابنه برهلاَد لأجل محبته لـ"قِشْنُو" لكن خرج من عبود القصر إنسانٌ برأس الأسد، وقتل هرنكشَب الملك.

فهم يحيون باحتفال هذا اليوم ذكرى ظهوره، ولهذا يصومون، ويعبدون قِشْنُو مع زوجته لكهشبي، ويتصدقون ببالغ كبيرة من الذهب والفضة(). الأعياد في شهر جيته (جيسته)

هذا الشهر على حساب الهندوس يوافق الشهر الميلادي من 15 مايو إلى 14 يونيو. وللهندوس في هذا الشهر أربعة أعياد مشهورة، أهم هذه الأعياد ما يلي:
عيد صوم لسافتري

يصوم الهندوس اليوم الذي يلي ليلة البدر من هذا الشهر، وفي بعض الأماكن من الهند في يوم غياب القمر من هذا الشهر، وذلك إحياءً لذكرى سافتري تلك المرأة التي أرجعت السعادة إلى أسرة الملك المخلوع، وأرجعت الحياة لزوجها من "يام" ملك الموت.

والأسطورة التي يذكرونها فيها كما يلي:

"كان هناك ملك في الهند يُدعى "أشوپتي"، أحبه شعبه؛ لأنه كان يساعد كل محتاج ويخدم الآلهة بالصلاة والأضاحي.

ولكن الملك لم يكن له طفل يحمل اسمه ويخلده من بعده، فقدم مرة قرباناً للآلهة سرسفاقي، فحضرت

মাস।

মাসের সপ্তম দিনের উৎসব গঙ্গার জন্য।

আর তা এই কারণে যে, হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে এই মাসের সপ্তম দিনে রাজা "ভগীরথ"-এর প্রার্থনায় দেবী গঙ্গা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে পানি নিয়ে এসেছিলেন এবং মানুষ ও জনপদকে সিক্ত করেছিলেন। তারা প্রতি বছর এই দিনে উৎসব পালনের মাধ্যমে এই কাহিনীকে স্মরণ করে, যেখানে তারা মেলা বসায়, ইবাদত ও পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীতে স্নান করে এবং এই দিনে ধনীরা উদারহস্তে দান-সদকা করে। "নৃসিংহ" অবতারের চতুর্দশ দিনের উৎসব:

হিন্দুরা মনে করে যে, বিষ্ণুর অন্যতম অবতার যাকে "নৃসিংহ" (সিংহের মাথা বিশিষ্ট মানুষ) বলা হয়, তিনি এই দিনে "প্রহ্লাদ" নামক বিষ্ণুর এক ভক্তকে রক্ষা করার জন্য স্তম্ভ থেকে বের হয়েছিলেন। বিষয়টি ছিল এমন যে, সেখানে "হিরণ্যকশিপু" নামক একজন নিষ্ঠুর রাজা ছিল যে বিষ্ণুর ভক্তদের কষ্ট দিত। এমনকি সে তার পুত্র প্রহ্লাদকে বিষ্ণুর প্রতি ভালোবাসার কারণে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু প্রাসাদের স্তম্ভ থেকে সিংহের মাথা বিশিষ্ট এক মানুষ বেরিয়ে আসেন এবং রাজা হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেন।

তারা এই দিনটি উৎসবের সাথে উদযাপনের মাধ্যমে তাঁর আবির্ভাবকে স্মরণ করে। এ কারণে তারা উপবাস রাখে এবং বিষ্ণু ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীর পূজা করে এবং প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা দান করে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের উৎসবসমূহ

হিন্দুদের হিসাব অনুযায়ী এই মাসটি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৫ মে থেকে ১৪ জুনের সাথে মিলে যায়।

এই মাসে হিন্দুদের চারটি প্রসিদ্ধ উৎসব রয়েছে, এই উৎসবগুলোর মধ্যে প্রধান হলো নিম্নরূপ: সাবিত্রীর উপবাস উৎসব

হিন্দুরা এই মাসের পূর্ণিমার পরের দিন উপবাস পালন করে, আর ভারতের কোনো কোনো স্থানে এই মাসের অমাবস্যার দিনে এটি পালন করা হয়। এটি মূলত সাবিত্রীর স্মরণে করা হয়, যিনি সেই নারী যিনি সিংহাসনচ্যুত রাজার পরিবারে সুখ ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং মৃত্যুর দেবতা "যম"-এর কাছ থেকে তার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন।

এ সম্পর্কে তারা যে পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করে তা হলো নিম্নরূপ:

"ভারতে "অশ্বপতি" নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর প্রজারা তাঁকে ভালোবাসত; কারণ তিনি অত্যাচারীদের সাহায্য করতেন এবং উপাসনা ও বলিদানের মাধ্যমে দেবতাদের সেবা করতেন।

কিন্তু রাজার এমন কোনো সন্তান ছিল না যে তাঁর নাম ধারণ করবে এবং তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হবে। তাই তিনি একবার দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য পেশ করলেন, অতঃপর তিনি উপস্থিত হলেন...

(স: 917) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بنفسها وسألت عن حاجته، فقال الملك: أريد أن أرزق طفلاً يعيش من بعدي، إلا أنها قالت: إنك سترزق بابنة هي خير لك من الولد، فولدت البنت وكبرت، وصارت فتاة جميلة جداً أخذاً، ولم ترض البنت إلا أن تتزوج بالأمير ساتيافان، الذي يعيش في كوخ في الغابة مع أبيه وأمه، فبذل سنين عديدة طرده أعداؤه من عرشه الشرعي واغتصبوا بلاده، فسأل الملك نارد الحكيم عن هذا الزواج، فقال له نارد إن ساتيافان لا يعيش إلا سنة، ولكنني أوافق على زواجها معه، وفي الأخير زوجها الملك مع ساتيافان.

وبعد رحيل والديها، خلعت سافترى حليها ومجوهراتها وارتدت ثوباً مصنوعاً من لحاء الشعر، وبدأت في خدمة الملك العجوز الأعشى وزوجته، وبحبها وطاعتها للأمير ساتيافان، وهكذا مرت سنة في سعادة، ولم يبق منها إلا أربعة أيام، وفي صباح ذلك اليوم نهض ساتيافان في حالة نفسية سارة، وأخذ فأس الحطاب ليحطب، فقالت: دعني أذهب معك اليوم، ورحل في أعماق الغابة، وجاء إلى مكان بعيد، وفجأة صرخ ساتيافان، رأسي! رأسي! لا بد لي أن أستلقي، فوضعت سافترى رأسه في حضنها، ولكنه سقط ساكناً، حيث رأت شبحاً أسود، فسألته فقال: أنا يام إله الموت، ثم أخذ روح ساتيافان، واستدار نحو مملكته في الجنوب، فقامت وتبعت خطوات يام، وحاول يام أن يقنعها على الرجوع، ولكنها لم ترجع فأعطاه عيني الملك، ثم أعطاه ملك الملك، ولكنها لم ترض إلا بروح زوجها، وفي الأخير أعطاه سؤلها، وبعد أن وضعت

رأسها في حضنها، انتظرت وراقبت وأخيراً فتح الأمير وعينه وقال: لا بد أني نمت أكثر من اللازم، ولما رجعا إلى كوخهم في الغابة، وجد الملك مبصراً والناس حضروا من بلاده لاستقبال الملك.

هذه هي الأسطورة، وهي في مهابهارت، وهم يحيون بهذا العيد ذكر الزوجة الوفية لزوجها الطيب، والهندوس يطعمون في هذا اليوم حتى الحيوانات كلها أمكن، وهذا الصوم عام لكل واحد، جاء ذكر أحكام هذا الصوم في بعض كتب البرانات().
سري غنغا دوسيهرا

هذا العيد بمناسبة نزول غنغا على أرض الهند واتصالها بالبحر، وكان هذا في اليوم العاشر من هذا الشهر، ولهذا ترى الهندوس في هذا اليوم يغتسلون في نهر غنغا، ويرون أن هذا الغسل يطهرهم من عشرة أنواع من الذنوب، ولهذا سبي بـ"دوسهيرا" أي العشري، كما يعبدون في هذا اليوم الإلهة غنغا، ويقومون بالتقدمات للآلهة والأجداد والآباء().

نرجلا إيكادشي (عيد اليوم الحادي عشر من هذا الشهر بالصوم بدون ماء): يحتفلون بهذا اليوم على حسب اعتقادهم إحياءً لذكرى دحر قوة الشر، حيث يرون أن في مثل هذا اليوم جمع الآلهة براهيماً وڤشنو وڤشيفا قوتهم وخلقوا امرأة تستطيع أن تقتل الملك "مردومانيه"، الذي طغى وتجبر في الأرض، وهذه المرأة كانت تسمى بـ"إيكادشي". وقد جاء في كتابهم مهابهارت ذكر لهذا الاحتفال، وأن أبناء

তিনি নিজেই তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা বললেন: আমি এমন একটি সন্তান লাভ করতে চাই যে আমার পরে বেঁচে থাকবে। তবে তিনি (কন্যাটি) বললেন: আপনি এক কন্যা সন্তান লাভ করবেন, যে আপনার জন্য পুত্রের চেয়েও উত্তম হবে। অতঃপর কন্যাটি জন্মগ্রহণ করল এবং বড় হয়ে এক মনোমুগ্ধকর রূপসী তরুণীতে পরিণত হলো। সেই মেয়েটি রাজকুমার সত্যবানকে বিবাহ করা ছাড়া অন্য কিছুতে রাজি হলো না, যে তার বাবা-মায়ের সাথে বনের একটি কুটিরে বাস করত। কারণ বহু বছর আগে তার শত্রুরা তাকে তার বৈধ সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং তার দেশ দখল করে নিয়েছিল। রাজা এই বিবাহের

বিষয়ে জ্ঞানী নারদকে জিজ্ঞাসা করলে নারদ তাকে বললেন যে, সত্যবান মাত্র এক বছর বেঁচে থাকবে; তবুও আমি তার সাথে মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে একমত। অবশেষে রাজা তাকে সত্যবানের সাথে বিবাহ দিলেন।

তার পিতামাতার প্রস্থানের পর, সাবিত্রী তার অলঙ্কার ও গহনা খুলে ফেললেন এবং গাছের বাকল ও পশম দ্বারা তৈরি পোশাক পরিধান করলেন। তিনি বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ও তার স্ত্রীর সেবা করতে শুরু করলেন এবং রাজকুমার সত্যবানের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শন করলেন। এভাবে সুখে একটি বছর কেটে গেল এবং তার মাত্র চার দিন বাকি রইল। সেদিন সকালে সত্যবান খুব প্রফুল্ল চিত্তে ঘুম থেকে উঠলেন এবং কাঠ কাটার জন্য কুঠার হাতে নিলেন। সাবিত্রী বললেন: আজ আমাকে তোমার সাথে যেতে দাও। তারা বনের গহীনে চলে গেলেন এবং এক নির্জন স্থানে পৌঁছালেন। হঠাৎ সত্যবান চিৎকার করে উঠলেন: আমার মাথা! আমার মাথা! আমাকে অবশ্যই শুষে পড়তে হবে। সাবিত্রী তার মাথা নিজের কোলে রাখলেন, কিন্তু তিনি নিখর হয়ে পড়লেন। সেখানে তিনি একটি কালো অবয়ব দেখতে পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল: আমি যম, মৃত্যুর দেবতা। অতঃপর সে সত্যবানের আত্মা গ্রহণ করল এবং দক্ষিণের দিকে তার নিজের রাজ্যের অভিমুখে ফিরে চলল। তখন সাবিত্রী উঠে দাঁড়ালেন এবং যমের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। যম তাকে ফিরে যাওয়ার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি ফিরে গেলেন না। তখন যম তাকে রাজার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল, এরপর রাজার রাজ্য ফিরিয়ে দিল; কিন্তু তিনি তার স্বামীর আত্মা ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হলেন না। অবশেষে যম তাকে তার কাঙ্ক্ষিত প্রার্থনা মঞ্জুর করল। পুনরায় তার মাথা নিজের কোলে রাখার পর তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। অবশেষে রাজকুমার চোখ খুললেন এবং বললেন: আমি নিশ্চয়ই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঘুমিয়ে ফেলেছি। যখন তারা বনের কুটিরে ফিরে এলেন, তখন দেখলেন রাজা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন এবং দেশের মানুষ রাজাকে অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে উপস্থিত হয়েছে।

এটিই হলো সেই উপাখ্যান, যা মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। তারা এই উৎসবের মাধ্যমে তার সৎ স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত স্ত্রীর স্মৃতি উদযাপন করে। হিন্দুরা এই দিনে সম্ভব হলে পশুদেরও আহার দান করে। এই উপবাস সকলের জন্য প্রযোজ্য; এই উপবাসের বিধানসমূহ কিছু পুরাণ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রী গঙ্গা দশহরা

ভারতের মাটিতে গঙ্গার অবতরণ এবং সমুদ্রের সাথে তার মিলনের স্মরণে এই উৎসব পালিত হয়। এটি ছিল এই মাসের দশম দিনে, আর এই কারণেই এই দিনে হিন্দুদের গঙ্গা নদীতে স্নান করতে দেখা যায়। তারা মনে করে যে, এই স্নান তাদের দশ প্রকার পাপ থেকে পবিত্র করে। এই কারণেই একে "দশহরা" বলা হয়, যার অর্থ দশগুণ বা দশম। এছাড়াও তারা এই দিনে দেবী গঙ্গার পূজা করে এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য অর্পণ করে।

নির্জলা একাদশী (পানি পান না করে উপবাসের মাধ্যমে এই মাসের একাদশ দিনের উৎসব): তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তারা অশুভ শক্তির পরাজয়ের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এই দিনটি উদযাপন করে। তারা মনে করে যে, এই দিনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব তাদের শক্তিকে একত্রিত করেছিলেন এবং এমন এক নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন যিনি রাজা "মর্দ্যমান্য"কে হত্যা করতে সক্ষম ছিলেন, যে পৃথিবীতে অবাধ্যতা ও জুলুম করেছিল। এই নারীকে "একাদশী" বলা হত। তাদের গ্রন্থ মহাভারতে এই উদযাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং এই যে...

(ص: 918)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يَآندو قاموا بإحياء هذا الاحتفال بعد حرب مهابهارت.
وفي هذا الاحتفال يصومون، ويقرؤون النصوص المقدسة، ولا يأكلون شيئاً مطلقاً.
وهذا خلاف صيامهم الأخرى، فإنهم يأكلون فيه نوعاً من الأكل().
الأعياد في شهر أشار
وهذا الشهر على حساب الهندوس يوافق الشهر الميلادي من 15 يونيو إلى 15 يوليو.
وللهندوس في هذا الشهر أربعة أعياد مشهورة، منها:
رته يাত্রا
معنى الكلمة: السفر بالعربة، وهم يحتفلون في هذا الشهر، ويرون ذلك مهماً في حياة الهندوس، حيث ينزل المطر من السماء على حسب اعتقادهم بموجب هذا الحفل.

فهم يصورون إلههم "سري جكناته" (كريشنا) ويجعلونه في موكبٍ ويدورون به الأسواق ثم يرجعونه إلى المعبد().

قُسْنُو شيني إكادشي

هذا العيد في اليوم الحادي عشر من هذا الشهر، يصوم فيه فرقة قُسْنُو وفرقة شَيْقَا، ويعتقدون أن في هذا اليوم ينام الإله كريشنا في بحر كهيرود، ويبقى نائماً مدة أربعة أشهر بعدها ويعطي أتباعه سؤلهم، وهم يحتفلون بتعبيد الأساتذة لتلاميذهم().

الأعياد في شهر شرابن (شراون/ساون)

هذا الشهر عندهم يوافق الشهر الميلادي من 16 يوليو إلى 15 أغسطس. وللهندوس في هذا الشهر ثلاثة أعياد رئيسة، من أهمها:

ناغ فانشامي

وهو عيد وطني لدى الهندوس ويرمز إلى عبادة الأفاعي، وحتى إن الاسم ناغ يعني الأفعى وپانشامي هو اليوم الخامس بعد ظهور الهلال.

وطبقاً للأساطير الهندوسية ومعتقداتهم فإن الإله قُسْنُو يركز على الأفعى في الفترات الواقعة بين حل العالم وخلق من جديد.

ولأنه لا يمكن نصب الأفاعي الحية للعبادة؛ لذا فإن الهندوس يصنعون تماثيل قباشية ضخمة للأفاعي ويقدمون لها العبادات والقرايين.

পাণ্ডবরা মহাভারত যুদ্ধের পর এই উৎসবটির পুনর্জাগরণ ঘটায়।

এই উৎসবে তারা উপবাস পালন করে, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে এবং তারা কিছুই আহার করে না, যা তাদের অন্যান্য উপবাসের বিপরীত; কারণ সেগুলোতে তারা কোনো এক প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।

আষাঢ় মাসের উৎসবসমূহ

হিন্দুদের গণনা অনুযায়ী এই মাসটি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৫ই জুন থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত সময়ের সাথে মিলে যায়।

এই মাসে হিন্দুদের চারটি প্রসিদ্ধ উৎসব রয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

রথযাত্রা

শব্দটির অর্থ হলো: রথে চড়ে ভ্রমণ। তারা এই মাসে এটি পালন করে এবং হিন্দুদের জীবনে একে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। কারণ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই অনুষ্ঠানের ফলে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তারা তাদের উপাস্য "শ্রী জগন্নাথ" (কৃষ্ণ)-এর প্রতিমূর্তি তৈরি করে এবং তাকে একটি শোভাযাত্রায় রেখে বাজারে প্রদক্ষিণ করায়, এরপর পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

বিষ্ণু শয়নী একাদশী

এই উৎসবটি এই মাসের একাদশতম দিনে পালিত হয়। এতে বিষ্ণু ও শিব উপাসক দল উপবাস পালন করে। তারা বিশ্বাস করে যে, এই দিনে উপাস্য কৃষ্ণ 'ক্ষীরোদ' সমুদ্রে শয়ন করেন এবং এর পরবর্তী চার মাস তিনি নিদ্রাবস্থায় থাকেন এবং তার অনুসারীদের কাম্য বস্তু দান করেন। তারা এই সময়ে শিক্ষকদের দ্বারা শিষ্যদের দীক্ষাদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শ্রাবণ মাসের উৎসবসমূহ

এই মাসটি তাদের নিকট ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৬ই জুলাই থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সময়ের সাথে মিলে যায়। এই মাসে হিন্দুদের তিনটি প্রধান উৎসব রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো:

নাগ পঞ্চমী

এটি হিন্দুদের একটি জাতীয় উৎসব এবং এটি সর্পপূজার প্রতীক। এমনকি 'নাগ' শব্দের অর্থ হলো সাপ এবং 'পঞ্চমী' হলো নতুন চাঁদ ওঠার পরের পঞ্চম দিন।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী ও বিশ্বাস অনুযায়ী, জগৎ ধ্বংস হওয়া এবং পুনরায় সৃষ্টির মধ্যবর্তী সময়ে উপাস্য বিষ্ণু সাপের ওপর অবস্থান করেন।

যেহেতু পূজার জন্য জীবন্ত সাপ রাখা সম্ভব নয়, তাই হিন্দুরা সাপের বিশাল কাপড়ের মূর্তি তৈরি করে এবং তাতে পূজা ও বলি উৎসর্গ করে।

كما أنهم يقدمون اللبن للأفاعي الحقيقية معتقدين أن ذلك سوف يحفظهم من لدغة الأفاعي().

راكهشا باندھن

وهو أقدم أعياد الهندوس، وتعني كلمة راکهشا باندھن: ربط عروة الحماية. وهذا العيد الهندوسي له تاريخ قديم وتطور حوله الأساطير، فمن الأساطير البروية في هذا الصدد أسطورة تتحدث: أن زوجة إندرا ملك الجنات لدى الهندوس، ربطت تعويذة حريرية على ساعده عندما خرج لمحاربة العفاريت الأشرار الغاصبين لملكه، وهم يقولون: إن هذه التعويذة حمته عن شر العفاريت وتسببت في إنقاذ مسكنه السباوي من براثنها.

وهذا المهرجان الهندوسي عندهم إحياء لذكرى انتصار الخير على الشر. أما في يومنا هذا؛ فإن النساء يربطن التعاويذ الرمزية على شكل الأزهار الورقية وما يماثلها، على سواعد إخوتهن وأشقائهن، وترمز هذه العملية إلى إعادة توطيد وتوكيد الوعد المعطى من الإخوة للأخوات بأنهم يحمونهن من شرور الدهر وكل النوائب. يُضاف إلى ذلك أن هذا اليوم أهم مناسبة للبراهمة الهندوس، حيث إنهم يستبدلون القديم من الخيط المقدس بجديد(). كما تقدم بهذه المناسبة قرابين النارجيلة لبياه البحار.

كما أنه يتم تبادل الزيارات والهدايا فيما بينهم، والذين لا يستطيعون الاجتماع سوياً فإن أخواتهم يرسلن لهم التعاويذ الرمزية بالبريد().

الأعياد في شهر بهادرو

هذا الشهر على حساب الهندوس يوافق الشهر الميلادي من 16 أغسطس إلى 15 سبتمبر. وللهندوس في هذا الشهر تسعة أعياد كبيرة، من أهمها:

غانيش شاتارتي

طبقاً للأساطير الهندوسية فإن بطل هذا العيد هو الإله غانيش صاحب الخرطوم الفيلّي، والإله غانيش عندهم يعتبر رمزاً للعقل والازدهار، هذا العيد يتم الاحتفال به على مستوى عموم الهندوس، مع اختلاف يسير في المراسيم والطقوس من منطقة إلى منطقة. والاحتفالات بعيد "غانيش شاتارتي" يستمر لعشرة أيام تقدم خلالها العبادات والقرايين للإله غانيش وفي اليوم العاشر يخرج تمثال طيني لـ"غانيش" في موكب مثير ويغس التمثال نهائياً في مياه بحيرة أو نهر أو بحر. وبهذه المناسبة تقام البرامج الثقافية وغيرها من الحفلات.

তেমনি তারা প্রকৃত সাপকেও দুধ পান করায়, এই বিশ্বাসে যে, তা তাদের সাপের ছোবল থেকে রক্ষা করবে।

রক্ষা বন্ধন

এটি হিন্দুদের অন্যতম পবিত্র উৎসব এবং 'রক্ষা বন্ধন' শব্দটির অর্থ হলো: সুরক্ষার বন্ধন বাঁধা। এই হিন্দু উৎসবের একটি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে এবং একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত পৌরাণিক কাহিনীগুলোর মধ্যে একটি হলো: হিন্দুদের স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের স্ত্রী তাঁর কবজিতে একটি রেশমি কবজ বেঁধে দিয়েছিলেন, যখন তিনি তাঁর রাজ্য দখলকারী দুষ্কৃত অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয়েছিলেন। তারা বলে যে, এই কবজটি তাকে অসুরদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছিল এবং তাদের কবল থেকে তার স্বর্গীয় আবাস উদ্ধারের কারণ হয়েছিল।

হিন্দুদের নিকট এই উৎসবটি অশুভের ওপর শুভ শক্তির বিজয়ের স্মৃতির পুনর্জাগরণ।

বর্তমানে মহিলারা তাদের ভাই ও সহোদরদের কবজিতে কাগজের ফুল বা অনুরূপ আকৃতির প্রতীকি কবজ বেঁধে দেয়। এই প্রক্রিয়াটি ভাইদের পক্ষ থেকে বোনদের প্রতি প্রদত্ত সেই প্রতিশ্রুতির পুনর্নিশ্চিতকরণ ও সুদৃঢ়করণের প্রতীক যে, তারা তাদের জীবনের সকল অনিষ্ট ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে।

এর সাথে আরও যুক্ত হয়েছে যে, এই দিনটি হিন্দু ব্রাহ্মণদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ; কেননা তারা এদিন পুরনো পবিত্র সুতা পরিবর্তন করে নতুন সুতা গ্রহণ করে। এছাড়া এই উপলক্ষে সমুদ্রের জলে নারিকেল উৎসর্গ করা হয়।

তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাৎ এবং উপহার বিনিময়ও হয়ে থাকে। আর যারা একত্রে মিলিত হতে পারে না, তাদের বোনেরা ডাকযোগে তাদের কাছে প্রতীকি কবজ পাঠিয়ে দেয়।

ভাদ্র মাসের উৎসবসমূহ

হিন্দুদের গণনা অনুযায়ী এই মাসটি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৬ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের সাথে মিলে যায়। এই মাসে হিন্দুদের নয়টি বড় উৎসব রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো:

গণেশ চতুর্থী

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, এই উৎসবের মূল নায়ক হলো হাতির ঠুঁড়ি বিশিষ্ট দেবতা গণেশ। তাদের নিকট দেবতা গণেশ বুদ্ধি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। এই উৎসবটি সামগ্রিকভাবে সকল হিন্দুর মাঝে উদযাপিত হয়, তবে অঞ্চলভেদে এর রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতায় সামান্য ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। 'গণেশ চতুর্থী' উৎসবটি দশ দিনব্যাপী চলে, যে সময়ে দেবতা গণেশের উদ্দেশ্যে উপাসনা ও নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। দশম দিনে গণেশের একটি মাটির মূর্তিকে এক জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে বের করা হয় এবং পরিশেষে মূর্তিটি কোনো হ্রদ, নদী বা সমুদ্রের পানিতে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য উৎসবের আয়োজন করা হয়।

(ص: 920)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

جانبا اشتامي

هذا العيد الهندوسي الكبير لإعادة إحياء ذكرى ولادة الإله الهندوسي كريشنا، تقام الحفلات العبادية في تمام الساعة الثانية عشرة في ليل اليوم الثامن من الشهر، حيث إن الأساطير تتحدث بأنه كان ولد في هذه الساعة. فيصوم الهندوس المحافظون رجالاً ونساءً ابتداءً من صباح يوم العيد هذا حتى الساعة الثانية عشرة من ليل ذلك اليوم.

وفي هذا اليوم تقام حفلات الوعظ حيث يجتمع الناس يروون ويسمون أعمال الإله كريشنا البطولية. وأيضاً تقام بالليل في كل حي وحارة معارض مصغرة لمدينة ماثورا وهي مسقط رأس الإله كريشنا.

وإضافة إلى هذا فإن الاحتفالات تتكون من مواكب الأطفال يخرجون في جماعات يكسرون أواني الزبادي الطينية المعلقة في الشوارع ويأكلونه كما كان يفعل الإله كريشنا الطفل على حسب الأساطير البروية.

ومن نافلة القول: أن جميع الناس يتبادلون الزيارات والهدايا فيما بينهم، كل على حسب استطاعته، وتقدم المأكولات والملابس للفقراء والمعوزين.

الأعياد في شهر أشفين

هذا الشهر على حساب الهندوس يوافق الشهر الميلادي من 16 سبتمبر إلى 15

أكتوبر. وللهندوس في هذا الشهر أربعة أعياد رئيسة، من أهمها:

دوسيهرا:

هذا هو أكبر عيد هندوسي، يتم الاحتفال بهذه المناسبة لإحياء ذكرى انتصار رام على راقن، الملك العفريت لـ "سري لانكا"، وكذلك أنه يعتبر يوم انتصار الخير على الشر.

يستمر الاحتفال بدوسيهرا لعشرة أيام متتالية وفي نهايته في مساء عاشر يومه تحرق التماثيل الورقية الخيزرانية لـ "راقن" - صاحب الرؤوس العشرة - وميغهندا أو كومبها كرنا.

ثم تقام تمثيلات رامين مستنداً على كتاب رامين، وتقدم على المسارح في البيادين المفتوحة من الأشخاص المتقصبين مختلف شخصيات رامين، وفي مساء اليوم العاشر للحفلات الدوسيهريية يظهر رام مع أخيه لكهشن مع غروب الشمس ويطلق سهماً في جهة هذه التماثيل الورقية - الخيزرانية المركبة بالمتفجرات إعلاناً بإحراقها.

غاندي جاينتي: (أي عيد ميلاد مهاتما غاندي):
كان ولادة مهاتما غاندي في اليوم الثاني من شهر أكتوبر عام 1869م. ولأن غاندي
حرر الهند من أغلال الاحتلال البريطاني في أغسطس عام 1947م؛ فإن الهندوس
يحتفلون بهذا اليوم كعيد علماني.
ففي هذا اليوم تقام الحفلات الدعائية في كل أنحاء البلاد وبخاصة جداً في "راج
غات" في دلهي حيث

জন্মাষ্টমী

এই বৃহৎ হিন্দু উৎসবটি হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের জন্মস্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পালিত হয়।
মাসের অষ্টম দিনের রাত ঠিক বারোটার সময় ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হয়, কারণ
পৌরাণিক কাহিনীগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি এই সময়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
রক্ষণশীল হিন্দু নারী ও পুরুষেরা এই উৎসবের দিন সকাল থেকে শুরু করে সেই দিন রাত
বারোটা পর্যন্ত উপবাস পালন করেন।

এই দিনে ধর্মোপদেশের সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মানুষ একত্রিত হয়ে দেবতা কৃষ্ণের
বীরত্বপূর্ণ কাজগুলো বর্ণনা করে এবং শ্রবণ করে। এছাড়াও প্রতি রাতে প্রতিটি পাড়া ও মহল্লায়
দেবতা কৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা নগরীর ক্ষুদ্র প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়।

এর পাশাপাশি, এই উৎসবের অংশ হিসেবে শিশুদের মিছিল বের হয়। তারা দলবদ্ধভাবে বের
হয়ে রাস্তায় ঝোলানো দইয়ের মাটির পাত্রগুলো ভাঙে এবং তা ভক্ষণ করে, যেমনটি বর্ণিত
পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী শিশু কৃষ্ণ করতেন।

এটি বলাই বাহুল্য যে, সকল মানুষ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও উপহার বিনিময়
করে থাকে, প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী; এবং দরিদ্র ও অভাবী লোকদের খাবার ও
পোশাক প্রদান করা হয়।

আশ্বিন মাসের উৎসবসমূহ

হিন্দুদের গণনা অনুযায়ী এই মাসটি ইংরেজি ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত
সময়ের সাথে মিলে যায়। এই মাসে হিন্দুদের চারটি প্রধান উৎসব রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ হলো:

দশেরা:

এটি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব। লঙ্কার রাক্ষস রাজা রাবণের ওপর রামের বিজয়ের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। পাশাপাশি এটি মন্দের ওপর ভালোর বিজয়ের দিন হিসেবে বিবেচিত হয়।

দশেরা উৎসব টানা দশ দিন ধরে চলে এবং এর শেষে দশম দিনের সন্ধ্যায় দশ মাথা বিশিষ্ট রাবণ এবং মেঘনাদ বা কুম্ভকর্ণের কাগজ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

এরপর রামায়ণ গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে রামলীলা প্রদর্শিত হয়। উন্মুক্ত ময়দানের মঞ্চগুলোতে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়কারী ব্যক্তিদের মাধ্যমে এটি উপস্থাপিত হয়। দশেরা অনুষ্ঠানের দশম দিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময় রাম তার ভাই লক্ষ্মণের সাথে উপস্থিত হন এবং বিস্ফোরক ও আতশবাজি যুক্ত এই কাগজ ও বাঁশের কুশপুত্তলিকাগুলোর দিকে তীর নিক্ষেপ করেন, যা সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার ঘোষণা হিসেবে গণ্য হয়।

গান্ধী জয়ন্তী: (অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন):

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়। যেহেতু গান্ধী ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করেছিলেন, তাই হিন্দুরা এই দিনটিকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব হিসেবে পালন করে।

এই দিনে সারা দেশে বিশেষ করে দিল্লির 'রাজঘাট'-এ বিশেষ অনুষ্ঠানাদি পালিত হয় যেখানে

(ص: 921)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يوجد القبر الرمزي للمهاتما غاندي، وفيه يجتمع الهندوس وكبار رجال العالم الزائرين في هذا اليوم ويقدمون الاحترامات اللائقة بمرتبة مهاتما غاندي، وكذلك تنظم إدارة دلهي الحفلات الدعائية في هذا اليوم بـ"راج غات"، وتقرأ العبارات من كل الكتب المقدسة وتغنى المناجاة المفضلة لدى مهاتما غاندي.

الأعياد في شهر كارتك

هذا الشهر على حساب الهندوس يوافق الشهر الميلادي من 16 أكتوبر إلى 14 نوفمبر.

وللهندوس في هذا الشهر تسعة أعياد، من أهمها:

ديوالي

من الأعياد الهندوسية الكبرى "ديبالي" أو ديوالي، أو عيد الأنوار، في هذا العيد ينظف الهندوس بيوتهم ومحلاتهم ويبيضونها ويستبدلون الأغراض المنزلية القديمة بالأغراض الجديدة.

ويعرف هذا العيد بعيد الأنوار؛ لأن الهندوس يزيّنون كل الأماكن حتى المزابل، بالمصابيح الطينية الزيتية والشموع.

وفي هذه الأيام فإنهم يستخدمون الكهرباء في الإضاءة، وتبقى كل المحلات التجارية مفتوحة طوال الليل، وتتبادل الهندوس الزيارات والهدايا مع أصدقائهم وأقاربهم. يُضاف إلى ذلك أن السنة التجارية الهندوسية الجديدة تبدأ من هذا اليوم، طبقاً للعقيدة الرائجة فإن الهندوس يحتفلون بهذا العيد تذكيراً بمناسبة عودة رام الظافر لعاصمته - أيودھيا - بعد إكمال مدة منفاه في الغابات.

الأعياد في شهر أكرهاين (منكهر)

وهذا الشهر على حساب الهندوس يوافق الشهر الميلادي من 15 نوفمبر إلى 14 ديسمبر، وللهندوس في هذا الشهر أربعة أعياد رئيسة، من أهمها:

عيد برج عقرب

يرى الهندوس أن الشمس تكون في برج العقرب في هذا الشهر، وهذا يتطلب منهم بعض أنواع الطقوس الخاصة ببرج العقرب، حيث يرون اليوم الذي تكون الشمس في برج العقرب مباركاً، ولا بد من العبادة فيه بالعطاء والبذل والإطعام وما إلى ذلك().

الأعياد في شهر ماكه

هذا الشهر على حساب الهندوس يوافق الشهر الميلادي من 14 يناير إلى 12 فبراير، ولهم في هذا الشهر ستة أعياد، من أهمها:

মহাত্মা গান্ধীর প্রতীকী সমাধি অবস্থিত, যেখানে এই দিনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ভ্রমণকারী ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হন এবং মহাত্মা গান্ধীর মর্যাদার উপযোগী সম্মান প্রদর্শন করেন। একইভাবে, দিল্লি প্রশাসন এই দিনে "রাজঘাটে" প্রচারমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং সকল পবিত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করা হয় ও মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় প্রার্থনা সঙ্গীতগুলো গাওয়া হয়।

কার্তিক মাসের উৎসবসমূহ

হিন্দুদের গণনা অনুযায়ী এই মাসটি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৬ অক্টোবর থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের সাথে মিলে যায়। এই মাসে হিন্দুদের নয়টি উৎসব রয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো:

দীপাবলি

হিন্দুদের অন্যতম বৃহৎ উৎসব হলো "দীপাবলি" বা দিওয়ালি, অথবা আলোর উৎসব। এই উৎসবে হিন্দুরা তাদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট পরিষ্কার করে, চুনকাম করে এবং পুরনো আসবাবপত্রের পরিবর্তে নতুন জিনিসপত্র গ্রহণ করে।

এই উৎসবটি আলোর উৎসব নামে পরিচিত; কারণ হিন্দুরা আবর্জনার স্থান পর্যন্ত প্রতিটি জায়গাকে মাটির তেলের প্রদীপ ও মোমবাতি দিয়ে সজ্জিত করে।

বর্তমান সময়ে তারা আলোকসজ্জার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং সমস্ত বাণিজ্যিক দোকানপাট সারারাত খোলা থাকে। হিন্দুরা তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ এবং উপহার বিনিময় করে।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে যে, হিন্দুদের বাণিজ্যিক নতুন বছর এই দিন থেকেই শুরু হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, হিন্দুরা এই উৎসবটি উদযাপন করে বিজয়ী রামের তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের স্মরণে, যখন তিনি বনে নির্বাসনের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন।

অগ্রহায়ণ (মানকাহার) মাসের উৎসবসমূহ

হিন্দুদের গণনা অনুসারে এই মাসটি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৫ নভেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের সাথে মিলে যায়। এই মাসে হিন্দুদের চারটি প্রধান উৎসব রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো:

বৃশ্চিক রাশি উৎসব

হিন্দুরা মনে করে যে, এই মাসে সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে। এর জন্য তাদের কিছু বিশেষ বৃশ্চিক রাশি সংক্রান্ত রীতিনীতি পালন করতে হয়। তারা সেই দিনটিকে বরকতময় মনে

করে যখন সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে থাকে এবং সেই দিনে দান-খয়রাত ও খাবার বিতরণের মতো কাজের মাধ্যমে উপাসনা করা আবশ্যিক মনে করে।

মাঘ মাসের উৎসবসমূহ

হিন্দুদের গণনা অনুযায়ী এই মাসটি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৪ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ের সাথে মিলে যায় এবং এই মাসে তাদের ছয়টি উৎসব রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো:

(ص: 922)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

মাক্‌হি সনকরান্‌তি

يحتفل الهندوس في هذا الشهر بعيد يرون فيه السعادة والسعة في الرزق؛ لأنهم يعتقدون أن الشمس تكون في برج السلحفاة، والاحتفال في هذا العيد يأتي لهم بالرزق الطيب، ويذكرون في ذلك قصصاً عن بعض من يسميهم بـ"رشي دُرباشا" بأنه أمرهم أن يحتفلوا بهذا اليوم للحصول على الرزق والأولاد الطيبين().

فাসانت فانশامي

يقع هذا العيد في فبراير، هذا العيد الوطني النطاق يعتبر بصورة أساسية عيداً ربيعياً، ويفضل الناس لبس الملابس الصفراء، وذلك لون زهرة الخردل، الأطفال يطبّرون الطيارات الورقية في هذا اليوم تعبيراً عن البهجة والسرور. وتقدم العبادات والقرايين للإلهة المعروفة "سارسفاتِي"().

الأعياد في شهر فالكون

هذا الشهر على حساب الهندوس يوافق الشهر الميلادي من 13 فبراير إلى 14 مارس، ولهم في هذا الشهر عيدان رئيسان، هما:

شيفاً راتري

يقع هذا العيد في فبراير/ مارس، هذا اليوم مخصص لعبادة الإله شيفا، ومن المعتقدات الدينية الهندوسية الأسطورية إن عابدي شيفا يحققون في هذا اليوم النجاة النهائية من الولادات المتكررة (تناسخ الأرواح). والاحتفالات بهذه المناسبة تمتد 15 يوماً، وفي اليوم الثالث عشر يصوم فيه الهندوس وفي اليوم التالي له تجتمع الأسرة على الطعام.

هولي

من أكبر الأعياد الهندوسية عيد هولي، وهو في الواقع عيد الألوان حيث إن الهندوس يحتفلون بمناسبة هذا اليوم باللعب بألوان البودرة الجافة والتي تمزج وتميع مع المياه وترش على المشتركين في هذا اللعب بواسطة البخاخات، ومن الناس وخصوصاً الأطفال من يملأ البالونات بالألوان المائية ويطلقونها على المارة من بعيد، وبعد اللعب بالألوان يغتسلون ويتطيبون.

يلاحظ أن في بقية الأعياد والمهرجانات يقتصر تبادل التحيات والتهاني على الأقرباء والأصدقاء وذوي المعرفة ولكن في هذه المناسبة فإن ذلك يمتد حتى يشمل الجميع. أما فيما يتعلق بظهور وتأسيس هذا العيد الهندوسي الكبير الوطني النطاق القديم الأصول فإنه توجد هناك أساطير وأساطير أشهرها تدور حول الأمير برهلا. تروي الأساطير أن برهلا كان ابناً ورعاً تقياً للملك العفريت الشرير الطبيعة "هيرتا كاشب، وكان برهلا

মাঘি সংক্রান্তি

হিন্দুরা এই মাসে এমন একটি উৎসব পালন করে যাতে তারা সুখ ও রিষিকের প্রশস্ততা দেখতে পায়; কারণ তারা বিশ্বাস করে যে সূর্য তখন কচ্ছপ রাশিতে অবস্থান করে। এই উৎসব পালন করা তাদের জন্য উত্তম রিষিক বয়ে আনে এবং তারা এ বিষয়ে এমন কিছু ব্যক্তির গল্প উল্লেখ করে যাদের তারা "ঋষি দুর্বাসা" নামে অভিহিত করে; তিনি তাদের রিষিক ও উত্তম সন্তান লাভের জন্য এই দিনটি পালন করার আদেশ দিয়েছিলেন।

বসন্ত পঞ্চমী

এই উৎসবটি ফেব্রুয়ারি মাসে পড়ে। জাতীয় পর্যায়ে এই উৎসবটি মূলত একটি বসন্তকালীন উৎসব হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষ হলুদ রঙের পোশাক পরা পছন্দ করে, যা সরিষা ফুলের রং। শিশুরা আনন্দ ও খুশির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই দিনে ঘুড়ি উড়ায়। আর "সরস্বতী" নামক দেবীর উদ্দেশ্যে ইবাদত ও নজর-নিয়াজ পেশ করা হয়।

ফাল্গুন মাসের উৎসবসমূহ

হিন্দুদের হিসাব অনুযায়ী এই মাসটি ইংরেজি ১৩ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত সময়ের সাথে মিলে যায়। এই মাসে তাদের দুটি প্রধান উৎসব রয়েছে, সেগুলো হলো:

শিবরাত্রি

এই উৎসবটি ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে পড়ে। এই দিনটি দেবতা 'শিব'-এর উপাসনার জন্য নির্ধারিত। হিন্দু পৌরাণিক ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, শিবের উপাসকরা এই দিনে পুনর্জন্ম (আত্মার জন্মান্তর) থেকে চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করে।

এই উপলক্ষ্যে উদ্‌যাপন ১৫ দিন ব্যাপী চলে। ত্রয়োদশ দিনে হিন্দুরা উপবাস পালন করে এবং তার পরের দিন পরিবার একত্রে আহার করে।

হোলি

হিন্দুদের অন্যতম বৃহৎ উৎসব হলো হোলি উৎসব। এটি মূলত রঙের উৎসব, যেখানে হিন্দুরা এই দিনটি উপলক্ষ্যে শূকনো গুঁড়ো রং দিয়ে খেলা করে, যা পানির সাথে মিশিয়ে তরল করা হয় এবং পিচকারির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ওপর ছিটানো হয়। কিছু মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা রঙের পানি দিয়ে বেলুন পূর্ণ করে এবং দূর থেকে পথচারীদের ওপর ছুড়ে মারে। রঙের খেলার পর তারা গোসল করে এবং সুগন্ধি মাখে।

লক্ষ্য করা যায় যে, অন্যান্য উৎসব ও মেলায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বিনিময় কেবল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু এই উৎসবে তা সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন উৎস ও জাতীয় পর্যায়ে এই বিশাল হিন্দু উৎসবের উদ্ভব ও ভিত্তি সম্পর্কে অনেক পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধটি রাজপুত্র প্রহ্লাদকে কেন্দ্র করে।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, প্রহ্লাদ ছিলেন দুষ্ট প্রকৃতির দানব রাজা "হিরণ্যকশিপু"-এর একজন ধর্মপ্রাণ ও পুণ্যবান পুত্র...

يعبد الإله ڤشنو على الرغم من التهديدات الموجهة إليه من والده وعمته، وكانا يطلبان منه التوقف عن تقديم العبادات والقرايين للإله ڤشنو، ولما لم يذعن لهما برهلا د صمبا على تلقينه درساً لن ينساه، فأخذ يثيران له المشاكل ويصبان عليه ألوان العذاب، ولكن كل هذه الحيل لم تقدر على منعه من عبادة ڤشنو، وأخيراً صمبا على إحراقه حياً.

من المروي أن "هوليكا" أي عمة برهلا د، وشقيقة والده، كانت محصنة ضد النيران، فاتفق الملك أي والد برهلا د مع أخته العفريتة "هوليكا" أن تدخل هي مع "برهلا د" النيران الموقدة لإحراقه حياً، وإبادته من الوجود، ولكن النيران أحرقت "هوليكا" ولم تمس "برهلا د" التقي الورع المتعبد.

طبقاً للأساطير فإن ڤشنو معبوده حماه من لهيب النيران الموقدة وأخرجه سالماً غير محروق من الآتون، فتذكيراً بهذا الحادث - حادث نجاة "برهلا د" من النيران واحتراق "هوليكا" فإن الهندوس يشعلون الحرائق الكبرى في المساء السابق ليوم مهرجان "هولي" وهي ترمز إلى إحراق هوليكا وإبادة الشر.

وتقول بعض الأساطير الأخرى بأنه يحتفل بـ "هولي" تذكيراً بحب "رادها" لإلههم كريشنا؛ فإن الهندوس القاطنين في مدينة "ماثورا" وضواحيها يولون الاهتمام البالغ بهذا اليوم، ففي هذا اليوم يجتمع الأقرباء والأصدقاء سوياً ويتبادلون الهدايا والزيارات، ويجلسون سوياً يأكلون الحلوى وغيرها من الطيبات، كل الناس يتبادلون التحية المعتادة "هولي مبارك".

ويشترك في مهرجانات هذا العيد "هولي" كل الهندوس سوياً على اختلاف انتماءاتهم الدينية.

الأعياد في شهر "جيترا" (جيت)

هذا الشهر على حساب الهندوس يوافق الشهر الميلادي من 15 مارس إلى 13 إبريل،
ولهم في هذا الشهر عدة أعياد، من أهمها.

عيد سَمُوْتَسَرُ بُوجَا (عيد عبادة السنة)

يفهم من الكتب البرانية وغيرها أن براهيماً خلق الكون في مثل هذا اليوم من هذا الشهر، وفوض تصريف الأمور وتدبيرها إلى الآلهة، وانطلاقاً بهذا الاعتقاد فهم يحتفلون بهذا اليوم، حيث ينظفون فيه بيوتهم ومتاجرهم، ويدهون أجسامهم ويغتسلون بعد ذلك، ويعبدون تمثال براهيماً في هذا اليوم على وجه أخص، ويصومون من هذا اليوم إلى اليوم التاسع من الشهر، ويعتقد الهندوس أن هذه القصة موجودة في أثربا قيّد() وستبت برهماناً().

والهندوس لديهم تقويمٌ يبدأ من هذا الشهر، وينسبون ذلك إلى ملك لهم، ويرون أنه ملك الدنيا، ويحكون في ذلك قصصاً لا تستند إلى تاريخ موثوق به().

তাঁর পিতা ও ফুফুর পক্ষ থেকে আসা নানা হুমকি সত্ত্বেও তিনি দেবতা বিষ্ণুর উপাসনা করতেন। তারা তাঁকে দেবতা বিষ্ণুর ইবাদত ও বলিদান প্রদান বন্ধ করার নির্দেশ দিতেন। প্রহ্লাদ যখন তাদের কথা মানলেন না, তখন তারা তাঁকে এমন এক শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প করলেন যা তিনি কখনো ভুলবেন না। ফলে তারা তাঁর জন্য নানা সংকট তৈরি করতে লাগলেন এবং তাঁর ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন শুরু করলেন। কিন্তু এই সমস্ত কৌশল তাঁকে বিষ্ণুর উপাসনা থেকে বিরত রাখতে পারল না। অবশেষে তারা তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিলেন।

বর্ণিত আছে যে, ‘হোলিকা’ অর্থাৎ প্রহ্লাদের ফুফু এবং তাঁর পিতার বোন অগ্নি-প্রতিরোধী ছিলেন। তাই রাজা অর্থাৎ প্রহ্লাদের পিতা তাঁর রাক্ষসী বোন ‘হোলিকা’র সাথে এই মর্মে একমত হলেন যে, তিনি প্রহ্লাদকে সাথে নিয়ে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখায় প্রবেশ করবেন যেন তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেওয়া যায়। কিন্তু আগুন ‘হোলিকা’কেই পুড়িয়ে ছাই করে দিল, আর পরহেজগার ও ইবাদতগুজার ‘প্রহ্লাদ’কে স্পর্শও করল না।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, তাঁর উপাস্য বিষ্ণু তাঁকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং চুল্লি থেকে তাঁকে দন্ধ হওয়া ছাড়াই অক্ষত অবস্থায় বের করে

এনেছিলেন। এই ঘটনার স্মরণে—অর্থাৎ আগুনের হাত থেকে ‘প্রহ্লাদ’-এর মুক্তি এবং ‘হুঁকিকা’র দক্ষ হওয়ার স্মরণে—হিন্দুরা ‘হোলি’ উৎসবের আগের দিন সন্ধ্যায় বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলন করে। এটি মূলত হোলিকাকে পোড়ানো এবং মন্দের বিনাশকে প্রতীকায়িত করে।

আরও কিছু পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, তাদের দেবতা কৃষ্ণের প্রতি ‘রাধা’র ভালোবাসার স্মরণে ‘হোলি’ উদযাপিত হয়। ‘মথুরা’ শহর ও এর আশপাশের অঞ্চলে বসবাসরত হিন্দুরা এই দিনটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে। এদিন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব একত্রিত হয় এবং একে অপরের সাথে উপহার বিনিময় ও সাক্ষাৎ করে। তারা সকলে মিলে মিষ্টি ও অন্যান্য সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করে। সব মানুষই একে অপরকে প্রথাগত অভিবাদন ‘হোলি মোবারক’ জানায়।

এই ‘হোলি’ উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোতে সকল হিন্দু তাদের ধর্মীয় ভিন্নতা নির্বিশেষে একত্রে অংশগ্রহণ করে।

‘চৈত্র’ (চৈত্র) মাসের উৎসবসমূহ

হিন্দুদের গণনা অনুযায়ী এই মাসটি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৫ই মার্চ থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের সাথে মিলে যায়। এই মাসে তাদের বেশ কিছু উৎসব রয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো: সম্বৎসর পূজা উৎসব (বর্ষবরণ পূজা উৎসব)

পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে বোঝা যায় যে, ব্রহ্মা এই মাসের এই দিনেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন এবং বিষয়াদি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেবতাদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা এই দিনটি উদযাপন করে। এদিন তারা তাদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট পরিষ্কার করে, শরীরে তেল মর্দন করে এবং স্নান করে। বিশেষভাবে এই দিনে তারা ব্রহ্মার মূর্তির পূজা করে এবং এই দিন থেকে মাসের নবম দিন পর্যন্ত উপবাস পালন করে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, এই কাহিনী অথর্ববেদ এবং শতপথ ব্রাহ্মণে বিদ্যমান। হিন্দুদের একটি পঞ্জিকা রয়েছে যা এই মাস থেকে শুরু হয় এবং তারা এটিকে তাদের এক রাজার সাথে সম্পৃক্ত করে। তারা মনে করে যে তিনি ছিলেন সারা বিশ্বের রাজা। এই বিষয়ে তারা এমন সব কাহিনী বর্ণনা করে যার কোনো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

هذه أهم الأعياد لدى الهندوس، وهي تختلف من منطقة إلى منطقة في طبيعتها، إلا أن هناك أعياداً محلية يحتفل بها أهالي منطقة معينة، وهي ربما تكون غير معروفة لدى الهندوس الآخرين في المناطق الأخرى.

وهناك أعياد تنعقد بعد فترة وفترة، ليس هناك ضابط لها، من أهمها: مهّا كومبها ميلا:

هذا المهرجان يعتبر من أكبر المهرجانات الهندوسية، وهي تعقد كل ثلاث سنوات، هذا العيد وطني النطاق مثل الأعياد الهندوسية الأخرى.

توجد هناك أسطورة تتحدث أنه قبل تشكل الكون فإن الآلهة والعفاريت مخضوا المياها الفاقدة الصورة، وخلال هذه العملية ظهر من المحيط الإله "دهافانتاري" حاملاً في يديه إناء مليئاً بالرحيق السماوي.... وتستمر الأسطورة قائلة بأن كلا الطرفين - الآلهة والعفاريت - تحاربوا فيما بينهم لاستحواذ هذا الرحيق السماوي، وخلال هذا الصراع الشديد بين الآلهة والعفاريت فإن الرحيق تقطر في اثني عشر مكاناً في كل العالم أربعة منها توجد في الهند، وهي: "هاري دوار" و"أوجين" و"براياغ" و"ناسيك". وذلك في هذه الأماكن حيث تقام الحفلات العبادية كل ثلاث سنوات بالتناوب().

এগুলো হিন্দুদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, এবং এগুলোর প্রকৃতি অঞ্চলভেদে ভিন্ন হয়। তবে এমন কিছু স্থানীয় উৎসব রয়েছে যা নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীরা উদযাপন করে, যেগুলো সম্ভবত অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুদের কাছে পরিচিত নয়।

এছাড়াও কিছু উৎসব নির্দিষ্ট সময় পর পর পালিত হয়, যেগুলোর কোনো নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

মহা কুম্ভ মেলা:

এই মেলাটি হিন্দুদের অন্যতম বৃহৎ উৎসব হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি প্রতি তিন বছর অন্তর আয়োজিত হয়। অন্যান্য হিন্দু উৎসবের মতো এটিও জাতীয় পর্যায়ে একটি উৎসব।

সেখানে একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে দেবতারা ও অসুররা রূপহীন জলরাশি মন্তন করেছিল। এই প্রক্রিয়ার সময় সমুদ্র থেকে দেবতা 'ধন্বন্তরি' তার হাতে স্বর্গীয় সুধায় পূর্ণ একটি পাত্র নিয়ে আবির্ভূত হন.... পৌরাণিক কাহিনীতে আরও বলা হয়েছে যে, উভয় পক্ষ—দেবতা ও অসুররা—এই স্বর্গীয় সুধা দখলের জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে এই তীব্র সংঘাতের সময় সেই সুধা বিশ্বের বারোটি স্থানে পতিত হয়, যার মধ্যে চারটি ভারতে অবস্থিত; সেগুলো হলো: 'হরিদ্বার', 'উজ্জয়িনী', 'প্রয়াগ' এবং 'নাসিক'। এই স্থানগুলোতেই প্রতি তিন বছর অন্তর পর্যায়ক্রমে উপাসনামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়()।

(ص: 925)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

البحث الثاني: أدوار الحياة في الهندوسية

تقسيم أدوار الحياة:

اختلفت الكتب الهندوسية في تقسيم الدور وتحديد دور كل قسم منها؛ والسبب في ذلك أنه لا يوجد نص صريح في القيديات في ذكر الأدوار، وإن كان فيه بعض الإشارات إلى حياة طلب العلم(). كما جاءت نصوص لحفظ الأولاد والعيال(). ووجد في بعض الأوبانيشادات: تحديد الحياة إلى مائة وست عشرة سنة، وجعلوا الحياة كلها للتربية والتعليم، ثم قسموها على ثلاثة أقسام:

قسم ينتهي إلى أربع وعشرين سنة ويسمى ((كُنْشْتَا برهماچاریا))، أي: حياة برهماچاریا الصغرى.

ثم يبدأ قسم ينتهي إلى أربع وأربعين سنة ويسمى ((مادهيام برهماچاریا))، أي: حياة برهماچاریا الوسطى.

ثم يبدأ قسم ينتهي إلى ثمان وأربعين سنة ويسمى ((أتام برهماچاریا))، أي: حياة برهماچاریا العظمى.

وهناك بعض الأوبانيشادات يذكر حياة الغابة، حيث ذكر عن ياجنأفالكيا أشهر حكماء الأوبانيشادات أنه أراد أن يخرج إلى الغابة، وأراد أن يقسم الثروة بينهما(). ولوجود الخلاف كما سبق معنا في تحديد الأدوار وزمن كل منها، خالف في هذا التحديد كثير من المتأخرين منهم سوامي ديانند سرسفاقي، حيث يقول: ((العبر المناسب للزواج بعد أربعين سنة؛ لأنه تكمل القوى الكامنة في الجسم، وتكون الأعضاء على أكمل الوجود، وعلى طالب العلم أن يقضى هذه المدة في طلب العلم، ويعيش حياة البرهما جاريًا)) (). ويقول: ((وإن تزوج الطالب في دور ((برهما جاريًا)) فعليه أن لا يقرب من زوجه، ولا يبيت معها)) (). كما أن من المتأخرين من ألغى الحياة الثالثة والرابعة على أنها لا تصلح لهذا الزمن الذي يسمونه بـ□كلي جوغ□، وأن البرء بإخلاصه العبادة مع الحب يحصل على تلك المنزلة الرفيعة.

الأدوار الأربعة للحياة في الهندوسية:

إلا إن المعمول به على العموم في الديانة الهندوسية تقسيم حياة الإنسان إلى أربع مراحل أو أدوار،

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মে জীবনের স্তরসমূহ

জীবন স্তরের বিভাজন:

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে জীবনের স্তর বিভাজন এবং প্রতিটি স্তরের সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। এর কারণ হলো, বেদে এই স্তরগুলোর বর্ণনায় কোনো স্পষ্ট পাঠ নেই, যদিও তাতে জ্ঞান অন্বেষণের জীবনের প্রতি কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেমনটি সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কিছু পাঠ এসেছে। কিছু উপনিষদে মানুষের জীবনকাল একশত ষোলো বছর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পুরো জীবনকে লালন-পালন ও শিক্ষার জন্য গণ্য করা হয়েছে। অতঃপর তারা একে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন:

একটি স্তর যা চব্বিশ বছর বয়সে শেষ হয় এবং একে বলা হয় 'কনিষ্ঠ ব্রহ্মচার্য', অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্রহ্মচার্য জীবন।

অতঃপর একটি স্তর শুরু হয় যা চুয়াল্লিশ বছর বয়সে শেষ হয় এবং একে বলা হয় 'মধ্যম ব্রহ্মচর্য', অর্থাৎ মধ্যম ব্রহ্মচর্য জীবন।

অতঃপর একটি স্তর শুরু হয় যা আটচল্লিশ বছর বয়সে শেষ হয় এবং একে বলা হয় 'উত্তম ব্রহ্মচর্য', অর্থাৎ মহান ব্রহ্মচর্য জীবন।

আবার কিছু উপনিষদে অরণ্য-জীবনের কথা উল্লেখ আছে। যেমন উপনিষদের বিখ্যাত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি অরণ্যে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তাদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে দিতে চেয়েছিলেন।

জীবনের স্তর এবং তাদের সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত মতভেদের কারণে পরবর্তী যুগের অনেক পণ্ডিত এর বিরোধিতা করেছেন। তাদের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী অন্যতম, তিনি বলেন:

"বিবাহের উপযুক্ত বয়স হলো চল্লিশ বছরের পর; কারণ তখন শরীরের সুপ্ত শক্তিগুলো পূর্ণতা পায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সবচেয়ে সুদৃঢ় অবস্থায় থাকে। জ্ঞানান্বেষীকে এই সময়কাল জ্ঞান অর্জনেই ব্যয় করতে হবে এবং ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হবে।" তিনি আরও বলেন: "যদি কোনো ছাত্র ব্রহ্মচর্য স্তরে থাকা অবস্থায় বিবাহ করে, তবে সে যেন তার স্ত্রীর নিকটবর্তী না হয় এবং তার সাথে রাত্রিযাপন না করে।"

আবার পরবর্তী যুগের এমন কিছু লোকও আছেন যারা জীবনের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরকে বাতিল করে দিয়েছেন এই যুক্তিতে যে, বর্তমান সময়ের জন্য তা উপযুক্ত নয়, যাকে তারা 'কলিযুগ' বলে অভিহিত করেন। তারা মনে করেন, মানুষ প্রেমের সাথে একনিষ্ঠ ইবাদতের মাধ্যমেই সেই উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে।

হিন্দুধর্মে জীবনের চারটি স্তর:

তবে হিন্দুধর্মে সাধারণত যা প্রচলিত তা হলো মানুষের জীবনকে চারটি পর্যায় বা স্তরে বিভক্ত করা,

حسب أعمارهم وكل دور منها يستغرق خمسا وعشرين سنة باعتبار أن متوسط العبر مائة عام، وتضع الأحكام الخاصة لهذه الأدوار، وهي:

الدور الأول: ((بَرْهْمًا چَارِيَا أَشْرَمُ)) يعني به دور التربية والتعليم.

الدور الثاني: ((گَرْهَسْتَا أَشْرَمُ)) يعني به دور الحياة العائلية.

الدور الثالث: ((سَنِّيَاسْ أَشْرَمُ)) ، يعني به دور العبادة أو التربية الجسدية والروحية.

الدور الرابع: ((بَان پَرَسْتْ أَشْرَمُ)) ، يعني به دور الحياة الرهبانية.

وفيما يلي بيان لهذه الأدوار الأربعة:

الدور الأول: برهما چاريا أشرم: (مرحلة طلب العلم)

يبدأ هذا الدور من السنة الخامسة من العبر () وقيل: من السنة الثامنة إلى السنة الرابعة والعشرين من العبر، وهي مرحلة طلب العلم على الأستاذ، يكون المبتدئ في هذه المرحلة شاباً وعليه أن يتبع التعليمات التي يصدرها الرهبان وكبار الكهنة والتي من شأنها أن تدربه على أمور الطاعة، وكيفية العزلة والبعد عما يثير الشهوة ودراسة الكتب المقدسة، وتقديم القرابين للنار، وكيفية الاستحمام، واحترام آلهتهم.

وسوف نلاحظ مدى صرامة هذه القوانين وشدها بالنسبة للطالب المبتدئ ()، فقد وضعت قواعد تفرض عليه الامتناع عن أكل اللحم وعدم لبس الأحذية، وأمره بالنوم لوحده دائماً والتسول، والالتزام بقواعد النذر التي تفرض عليه، إضافة إلى دراسة القيدat، كما أن هذه القواعد السلوكية للطالب المبتدئ من شأنها تدريبه لتقبل المراحل الثلاث الأخرى قبولاً جيداً. يقول مُنُو:

(35/2): يجب على البرهمي: أن يعلق الجينو ()، في السنة الثامنة، والكهشثري؛ في السنة الحادية عشرة، وثايشا في السنة الثانية عشرة، وذلك؛ من تاريخ استقراره في رحم أمه، أو من يوم ولادته.

(40/2) على التليذ، إن كان برهيباً؛ أن يلبس جلد الغزال الأسود، وإن كان كهشترياً؛ جلد الغزال الأغبر، وإن كان قايشياً؛ جلد الماعز، لباساً خارجياً، وأن يرتدي الأول من الداخل؛ ثياباً مصنوعة من قشر القنب، والثاني؛ ثياباً مصنوعة من الكتان، والثالث؛ ثياباً صوفية.

(47/2): على التليذ بعد أن يأخذ عصاه أن يعبد الشمس ثم ليطف بالنار، ثم ليخرج للسؤال، وفاقاً للطرق المشروعة.

(49/2): على التليذ، أن يبدأ سؤاله الصدقات؛ من أمه، أو أخته، أو خالته، أو من أي امرأة لا ترفض.

তাদের বয়সের ভিত্তিতে এবং এর প্রতিটি পর্যায় পাঁচিশ বছর সময়কালব্যাপী বিস্তৃত, এই বিবেচনায় যে গড় আয়ু একশত বছর। আর এই পর্যায়গুলোর জন্য বিশেষ বিধানাবলি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো হলো:

প্রথম পর্যায়: ((ব্রহ্মচর্য আশ্রম)) অর্থাৎ শিক্ষা ও দীক্ষার পর্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়: ((গৃহস্থ আশ্রম)) অর্থাৎ পারিবারিক জীবনের পর্যায়।

তৃতীয় পর্যায়: ((সন্ন্যাস আশ্রম)), এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইবাদত বা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের পর্যায়।

চতুর্থ পর্যায়: ((বানপ্রস্থ আশ্রম)), এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সংসারত্যাগী জীবনের পর্যায়।

নিম্নে এই চারটি পর্যায়ের বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

প্রথম পর্যায়: ব্রহ্মচর্য আশ্রম: (জ্ঞান অন্বেষণের স্তর)

এই পর্যায়টি বয়সের পঞ্চম বছর থেকে শুরু হয় এবং বলা হয়েছে: অষ্টম বছর থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত। আর এটি হলো শিক্ষকের নিকট জ্ঞান অর্জনের স্তর। এই স্তরে প্রবেশকারী ব্যক্তি একজন যুবক হয়ে থাকে এবং তার ওপর আবশ্যিক হলো সন্ন্যাসী ও প্রধান পুরোহিতদের পক্ষ থেকে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করা, যা তাকে আনুগত্যের বিষয়সমূহে অভ্যস্ত করে তুলবে এবং একাকীত্ব বরণ, কামভাব উদ্বেককারী বিষয় থেকে দূরে থাকা, পবিত্র গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা, অগ্নিতে বলি প্রদান করা, গোসলের নিয়মাবলি এবং তাদের উপাস্যদের সম্মান করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

আমরা লক্ষ্য করব যে, নতুন শিক্ষার্থীর জন্য এই আইনগুলো কতটা কঠোর ও কঠিন। কেননা এমন কিছু নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে যা তার ওপর গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকা এবং জুতা পরিধান না করা আবশ্যিক করে দেয়। তাকে সর্বদা একা ঘুমানোর ও ভিক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তার ওপর অর্পিত মানতের নিয়মগুলো মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি বেদ অধ্যয়ন করতে হয়। অনুরূপভাবে নতুন শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত এই আচরণবিধিগুলো তাকে অন্য তিনটি পর্যায় ভালোভাবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করে তোলে। মনু বলেন:

(২/৩৫): ব্রাহ্মণের জন্য আবশ্যিক হলো: অষ্টম বছরে উপবীত ধারণ করা; ক্ষত্রিয়ের জন্য একাদশ বছরে এবং বৈশ্যের জন্য দ্বাদশ বছরে। আর তা হিসাব করা হবে মাতৃগর্ভে থিতু হওয়ার তারিখ থেকে অথবা তার জন্মের দিন থেকে।

(২/৪০) শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক হলো—সে যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া পরিধান করা; যদি ক্ষত্রিয় হয় তবে ধূসর হরিণের চামড়া; আর যদি বৈশ্য হয় তবে ছাগলের চামড়া বহিরাবরণ হিসেবে পরিধান করা। আর প্রথমজন ভেতরে শণ দিয়ে তৈরি কাপড় পরিধান করবে, দ্বিতীয়জন লিনেন কাপড়ের পোশাক এবং তৃতীয়জন পশমি পোশাক পরিধান করবে।

(২/৪৭): শিক্ষার্থী লাঠি হাতে নেওয়ার পর সূর্যের উপাসনা করবে, এরপর অগ্নির চারদিকে প্রদক্ষিণ করবে, অতঃপর বৈধ তরিকায় ভিক্ষার জন্য বের হবে।

(২/৪৯): শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক হলো ভিক্ষা বা দান গ্রহণের কাজ তার মা, তার বোন বা তার খালা অথবা এমন কোনো মহিলার কাছ থেকে শুরু করা যে প্রত্যাখ্যান করবে না।

(ص: 927) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

(50/2): على التلييز أن يقدم للأستاذ كل ما جمعه في يومه، من غير أن يغل شيئاً، يطهر نفسه، بمصّ الماء، ثم يأكل.

(52/2): أن يأكلوا بكل اطبئنان، وهم مستجمعو الفكر؛ بعد أن يؤدوا عبادة هوم، وأن ينظفوا أنفسهم، بعد الطعام؛ بمص الماء، ومسح فروج الرأس.

(53/2): أن ينظّموا طعامهم، وأن يأكلوه؛ غير محتقريه، وأن يهشوا له؛ حينما يروه.

(55/2): ألا يعطوا فضلة طعامهم لأحد، ولا يأكلوا بين أكلتين، ولا يكثروا من الطعام، ولا يتركوا مكانهم؛ من غير أن يغسلوا فمهم بعد الطعام.

(64/2): على البرهمي أن يحتفل (في نهاية دور التلمذة) بقص شعر رأسه، في السادسة عشرة من عمره، والكهشثري؛ في الثانية والعشرين، وقايشا؛ في الرابعة والعشرين، وذلك؛ اعتباراً من يوم حمله، في بطن أمّه.

(68/2): يجب على الأستاذ أن يعلم التلميذ، قبل كل شيء؛ ما يحتاج إليه من أمور الطهارة الجسمانية، وحسن الخلق، وعبادة النيران، وهوم.

(107/2): على من يدخل في الحياة الجديدة؛ أن يثابر على القيام بعبادة هوم يومياً، وأن يشحن غذاءه، وينام على الأرض، ويسعى إلى ما فيه خير أستاذة؛ حتى يرجع إلى أهله.

(173/2): على التلميذ: أن يستعمل، وقت العبادة، ما يختص به من: جلدٍ، وجينو، وزنار، وعصا، وغير ذلك، من لباسٍ داخلي وخارجي.

(174/2): على التلميذ الذي يعيش في دار أستاذة؛ أن يراعي التغلب على حواسه؛ ليكون أهلاً للحصول على المراتب الروحية.

(175/2): الاغتسال كل يوم، والتطهر، والقيام بعبادات الآلهة والأحبار والأجداد، والسجود للآلهة، والقيام بعبادة هوم.

(176/2): اجتناب: العسل، واللحم، والعطر، والطوق، ولذيذ الأطعمة، والنساء، والأطعمة التي تتحول إلى مادة حامضة، واجتناب إيذاء الحيوانات الحية.

(177/2): اجتناب ذلك البدن، والاكتحال، ولبس النعل، واستعمال المظلة، والشهوة الجنسية، والغضب، والحرص، والرقص، والغناء، والعزف على الآلات الموسيقية.

(178/2): واجتناب: القمار، والشجار، والافتراء، والنظر إلى النساء، ولمسهن، وإيذاء الغير.

(179/2): وعليه أن ينام وحده، ولا يضيّع نطفته، ومن أضاع نطفته عبداً؛ يخسر عبادته.

(193/2): ليكن طعام التلميذ؛ أقل من طعام أستاذة، ولباسه وحليته، دون لباس أستاذة وحليته، وعليه أن يستيقظ قبل أستاذة، وينام بعده.

(3/3): يجب أن تُقام حفلة تكريم للتلميذ، الذي حافظ على عباداته، بكل صدق وإخلاص، وورث القيد عن أبيه (أي: الأستاذ)، فيجلس في الحفلة على مقعد، ويوضع في عنقه طوق من الأزهار، بحضور بقرة وخليط العسل.

(4/3): على التلميذ أن يغتسل الغسل الأخير، بإذن أستاذة، وأن يعود إلى داره، ويتزوج من امرأة

(২/৫০): শিষ্যের উচিত দিনে সে যা কিছু সংগ্রহ করেছে তা শিক্ষকের নিকট পেশ করা, কোনোকিছু গোপন না করে; সে পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিজেকে পবিত্র করবে, অতঃপর আহার করবে।

(২/৫২): তারা যেন পূর্ণ প্রশান্তির সাথে এবং একাগ্রচিত্তে আহার করে; হোম উপাসনা সম্পাদন করার পর; এবং আহারের পর পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে এবং মস্তকের সম্মুখভাগ মুছে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে।

(২/৫৩): তারা যেন তাদের খাবারের শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং তা ভক্ষণ করে; খাবারকে তুচ্ছজ্ঞান না করে এবং তা দেখে যেন আনন্দিত হয়।

(২/৫৫): তারা যেন তাদের খাবারের অবশিষ্টাংশ কাউকে না দেয়, দুই খাবারের মধ্যবর্তী সময়ে যেন কিছু না খায়, অত্যধিক আহার না করে এবং আহারের পর মুখ না ধুয়ে যেন স্থান ত্যাগ না করে।

(২/৬৪): ব্রাহ্মণের উচিত (শিষ্যত্বকাল শেষে) ষোলো বছর বয়সে মস্তক মুণ্ডন অনুষ্ঠান করা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে বাইশ বছর বয়সে এবং বৈশ্যের ক্ষেত্রে চব্বিশ বছর বয়সে; আর তা মাতৃগর্ভে আসার দিন থেকে গণনা করতে হবে।

(২/৬৮): শিক্ষকের কর্তব্য হলো শিষ্যকে সর্বপ্রথম শারীরিক পবিত্রতা, সচ্চরিত্রতা, অগ্নিপূজা এবং হোম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া।

(২/১০৭): যে ব্যক্তি নতুন জীবনে প্রবেশ করবে, তাকে প্রতিদিন হোম উপাসনা অব্যাহত রাখতে হবে, নিজের খাদ্যের সংস্থান করতে হবে, ভূমিতে শয়ন করতে হবে এবং নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত শিক্ষকের কল্যাণে সচেষ্টি থাকতে হবে।

(২/১৭৩): শিষ্যের কর্তব্য হলো উপাসনার সময় নিজের জন্য নির্দিষ্ট চর্ম, পৈতা, মেখলা, লাঠি এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপোশাক ব্যবহার করা।

(২/১৭৪): যে শিষ্য তার শিক্ষকের গৃহে বসবাস করে, তাকে ইন্দ্রিয় দমনে সচেষ্টি হতে হবে; যাতে সে আধ্যাত্মিক মর্তবা লাভের যোগ্য হতে পারে।

(২/১৭৫): প্রতিদিন স্নান করা, পবিত্রতা অর্জন করা, দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষদের উপাসনা করা, দেবতাদের প্রতি সিজদা করা এবং হোম উপাসনা করা।

(২/১৭৬): বর্জন করা: মধু, মাংস, সুগন্ধি, মালা, সুস্বাদু খাবার, নারী, অম্লজাতীয় খাবার এবং জীবজন্তুকে কষ্ট দেওয়া।

(২/১৭৭): বর্জন করা: শরীরে মালিশ করা, চোখে সুরমা লাগানো, জুতা পরিধান করা, ছাতা ব্যবহার করা, কামভাব, ক্রোধ, লোভ, নাচ, গান এবং বাদ্যযন্ত্র বাজানো।

(২/১৭৮): বর্জন করা: জুয়া খেলা, ঝগড়া করা, অপবাদ দেওয়া, নারীদের দিকে তাকানো, তাদের স্পর্শ করা এবং অন্যের অনিষ্ট করা।

(২/১৭৯): তাকে একাকী ঘুমাতে হবে এবং বীর্যপাত ঘটানো যাবে না; যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বীর্যপাত ঘটায়, সে তার উপাসনার পুণ্য হারায়।

(২/১৯৩): শিষ্যের খাদ্য যেন শিক্ষকের খাদ্যের চেয়ে কম হয়, তার পোশাক ও অলংকার যেন শিক্ষকের পোশাক ও অলংকারের চেয়ে নিম্নমানের হয়; তাকে শিক্ষকের পূর্বে জাগ্রত হতে হবে এবং তার পরে ঘুমাতে হবে।

(৩/৩): যে শিষ্য পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে তার উপাসনা পালন করেছে এবং তার পিতার (অর্থাৎ শিক্ষকের) নিকট হতে বেদ লাভ করেছে, তার সম্মানে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে; সেই অনুষ্ঠানে সে একটি আসনে বসবে এবং গরু ও মধুর মিশ্রণের উপস্থিতিতে তার গলায় একটি পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হবে।

(৩/৪): শিষ্যের কর্তব্য হলো শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে অন্তিম স্নান সম্পন্ন করা এবং নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে কোনো নারীকে বিবাহ করা।

حسناء، من نساء فرقته. وبهذا يدخل في الدور الثاني من الحياة().
وملخص القول أن هناك واجبات ومنهيات لهذه المرحلة؛ هي:
الواجبات: وهي؛ خدمة الأستاذ واحترامه، والتسول، والعبادة اليومية (تقديم
القرايين للآلهة)، وقراءة القيدات، وغيرها.
المنهيات: وهي العطور، التزيين الظاهري، الابتعاد عن النساء، شرب الخمر،
وغيرها.

أهمية الأستاذ في حياة الهندوسي:

للشيخ أهميته في حياة الهندوس؛ فإنهم ينشدون موكشا أو الخلاص، وهذا يحتاج
إلى العلم، والعلم يؤخذ من الشيخ، فقد جاء في أوبانيشادة أثيطريا: □أيها الزوجة!
لو اقتيد شخص مربوط معصوب ثم ترك في مكان غير مألوف؛ فإنه سيصبح:
أنقذوني! أنقذوني! فأخذه أحد الرجال الطيبين وأزال ما كان على عينيه، ثم وجهه
إلى دياره؛ فإنه سيصل حتماً إلى دياره بسؤال الناس، هكذا الأمر في الحياة، لا بد من
موجهٍ يوجهه إلى الوصول من المكان الذي خرج منه □().

وجاء في أوبانيشادة تأيطريا: □لا تتوان في أداء الواجبات تجاه الآلهة والآباء،
احترم الوالدة مثل الإلهة، واحترم الوالد والشيخ والضيف مثل الآلهة □().

بل نجاح الحياة في الديانة الهندوسية متوقف على الأستاذ، ولأجل هذا نرى كتب
سُريتي لا يألو جهداً في بيان واجبات التلاميذ تجاه الأساتذة، فمن ذلك ما جاء في مُنُو
سُريتي، الباب الثاني، وهو يذكر واجبات التلاميذ في الدور الأول من الحياة:

(70/2): على التلميذ أن يلمس بيديه كل يوم رجلي الأستاذ، عند الابتداء

بالقراءة، وبعد الانتهاء منها، وأن يقرأ، وهو مكتوف اليدين، تعظيماً للقيد.

(71/2): وأن يأتي من أمام أستاذه، ويلمس بيده اليمنى؛ رجل أستاذه اليمنى، وبيده

اليسرى رجل أستاذه اليسرى.

(72/2): وعليه: أن يقرأ، وكيف عن القراءة؛ بأمر من الأستاذ.
(143/2) يجب ألا يُغضب، من يملأ الأذنين بالقيد؛ لأنه كالأب والأم، للتلميذ.
(145/2) إن المعلم يغذي الروح بالقيد، والأب يغذي الجسم، ولذا؛ فالمعلم؛
أعظم من الأب؛ لأن القيد؛ يكفل للإنسان سعادة أبدية، في هذه الحياة، وبعد
الموت.
(170/2) يقال للأستاذ: أب؛ لأنه يعلم القيد الذي لا تكون عبادة إلا به.
(181/2) على التلميذ: أن يأتي إلى أستاذه - يومياً - بالماء والزهور، وخشي البقر،
والطين...

হাসনা, তার সম্প্রদায়ের নারীদের একজন। এর মাধ্যমে সে জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই পর্যায়ের জন্য কিছু কর্তব্য ও বর্জনীয় কাজ রয়েছে; সেগুলো হলো: কর্তব্যসমূহ: এগুলো হলো; শিক্ষকের সেবা ও সম্মান করা, ভিক্ষার্থী, দৈনন্দিন উপাসনা (দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিদান প্রদান), বেদ পাঠ এবং অন্যান্য।

বর্জনীয়সমূহ: এগুলো হলো সুগন্ধি ব্যবহার, বাহ্যিক সাজসজ্জা, নারী থেকে দূরে থাকা, মদ্যপান এবং অন্যান্য।

হিন্দুর জীবনে শিক্ষকের গুরুত্ব:

হিন্দুর জীবনে গুরুর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে; কারণ তারা মোক্ষ বা মুক্তি অন্বেষণ করে, আর এর জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন, এবং জ্ঞান গুরুর কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়। ঐতরেয় উপনিষদে এসেছে: "হে পত্নী! যদি কোনো ব্যক্তিকে হাত-পা বেঁধে চোখ ঢেকে অজানা কোনো স্থানে ফেলে আসা হয়; তবে সে চিৎকার করে বলবে: আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! এরপর কোনো দয়ালু ব্যক্তি এসে তার চোখের বাঁধন খুলে তাকে তার বাড়ির পথ দেখিয়ে দেয়; তবে সে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে অবশ্যই তার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। জীবনের ব্যাপারটিও তদ্রূপ, যেখান থেকে সে এসেছে সেখানে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদে এসেছে: "দেবতা ও পিতৃপুরুষদের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করো না, মাতাকে দেবীর মতো সম্মান করো, এবং পিতা, গুরু ও অতিথিকে দেবতাদের মতো সম্মান করো।"

বস্তুত হিন্দু ধর্মে জীবনের সাফল্য শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল। একারণেই আমরা দেখি স্মৃতি শাস্ত্রসমূহ শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের কর্তব্য বর্ণনায় কোনো ত্রুটি করেনি। এর মধ্যে মনুস্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবনের প্রথম পর্যায়ে ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে যা এসেছে তা হলো:

(২/৭০): পাঠ শুরু করার সময় এবং পাঠ শেষ করার পর প্রতিদিন ছাত্রকে তার উভয় হাত দিয়ে শিক্ষকের দুই পা স্পর্শ করতে হবে। আর বেদের প্রতি সম্মানের খাতিরে হাত জোড় করে পাঠ করতে হবে।

(২/৭১): এবং তার শিক্ষকের সামনে এসে তার ডান হাত দিয়ে শিক্ষকের ডান পা এবং বাম হাত দিয়ে শিক্ষকের বাম পা স্পর্শ করতে হবে।

(২/৭২): ছাত্রের উচিত: শিক্ষকের আদেশ অনুযায়ী পাঠ করা এবং পাঠ বন্ধ করা।

(২/১৪৩) যে ব্যক্তি কানকে বেদের বাণী দ্বারা পূর্ণ করেন তাকে রাগান্বিত করা উচিত নয়; কারণ তিনি ছাত্রের কাছে পিতা-মাতার মতো।

(২/১৪৫) নিশ্চয়ই শিক্ষক বেদ দ্বারা আত্মাকে পুষ্ট করেন, আর পিতা শরীরকে পুষ্ট করেন। তাই শিক্ষক পিতার চেয়েও মহান; কারণ বেদ মানুষের জন্য ইহকাল ও পরকালে চিরন্তন সুখ নিশ্চিত করে।

(২/১৭০) শিক্ষককে পিতা বলা হয়; কারণ তিনি বেদ শিক্ষা দেন যা ব্যতীত কোনো উপাসনা সম্ভব নয়।

(২/১৮১) ছাত্রের কর্তব্য হলো: প্রতিদিন তার শিক্ষকের জন্য পানি, ফুল, গোবর এবং মাটি নিয়ে আসা...

(ص: 929) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(190/2) على التلميذ: أن يجهد نفسه، في قراءة القيد دائماً، سواء أ أمره أستاذة بذلك؛ أم لم يأمره، وعليه: ألا يقصر في خدمة أستاذة.

(191/2) وعليه: أن يتغلب على: جسمه، ولسانه، وحواسه، وقلبه، وأن يقف أمام أستاذه؛ ضاماً يديه إلى صدره، ناظراً إلى وجهه.

(194/2) يجب على التلميذ: ألا يكلم أستاذه، وهو مضطجع، أو جالس على حصير، أو وهو يأكل، أو منحرف الوجه عنه.

(195/2) بل يكلمه قائماً؛ إن كان الأستاذ جالساً، ويتقدم إليه ويقترب منه؛ إن كان قائماً، ويسرع نحوه؛ إن كان قادماً، ويركض خلفه؛ إن كان سائراً.

(196/2) وعليه أن يأتي إليه من أمامه؛ إن كان منحرف الوجه عنه، ويقترب منه؛ إن كان بعيداً عنه، وينحني أمامه؛ إن كان مضطجعاً، أو جالساً في موضع منخفض عنه.

(197/2) وأن يجعل مقعده وفراشه؛ دون مقعد أستاذه وفراشه، وأن ياتمر بإشارته.

(198/2) على التلميذ: ألا يذكر أستاذه، وهو غائب، بأسبه المجرد، ولا يقلده في مشيته وكلامه، ولا في حركاته وسكناته.

(199/2) على التلميذ: أن يسدّ أذنيه، أو يديع المجلس، الذي يُغتَابُ فيه أستاذه، أو يحتقر، حقاً على ذلك؛ أو بهتاناً.

(200/2) يصبح التلميذ حماراً، في الحياة الآتية؛ إن عاب أستاذه صادقاً، وكلباً؛ إن عابه كاذباً، ويصبح دودة؛ إن عاش بفضل أستاذه وخيراته (دون أن يشحذ)، وحشرة؛ إن حسده.

(201/2) يجب على التلميذ: ألا يخدم أستاذه بالواسطة ولا يسلم عليه؛ إذا كان غاضباً، أو قريباً من زوجته، وعليه أن ينزل من المركبة؛ إن كان راكباً، ويتنحى عن المقعد؛ إن كان جالساً، ثم يسلم عليه.

(202/2) على التلميذ: ألا يجلس أمام أستاذه، والهواء آتٍ من قبله إليه، أو بالعكس، ولا يتكلم بكلام؛ لا يستطيع الأستاذ أن يسمعه.

(208/2) على التلميذ أن يدلّك رجل أستاذه فقط.

(224/2) على التلميذ أن يعامل الأستاذ، والأب، والأخ الأكبر؛ بكل تعظيم، حتى ولو آذوه.

(225/2) الأستاذ؛ تمثل برماتما (الإله الأعلى)، والأب؛ تمثل براهما، والأمر تمثل الأرض، والأخ الأكبر؛ كالإنسان نفسه.

(227/2) على التلميذ: أن يقوم على خدمة الأبوين والأستاذ؛ بما يرضيهم، وبذلك؛ ينال ثواب عباداته كلها.

(228/2) إن إطاعة هؤلاء الثلاثة؛ هي خير العبادات، فعلى التلميذ: ألا يقوم بعبادة ما؛ رجاء الثواب، وزيادة الحسنات؛ إلا بإذنهم.

(233/2) إن من يقوم بواجباته، نحو هؤلاء الثلاثة؛ تشر أعماله، ومن لم يفعل؛ لا يشر له عمل.

(234/2) على البرء: أن يقوم بخدمة هؤلاء الثلاثة؛ ما داموا أحياء، وألا يأتي بعمل؛ يرجو ثوابه؛ دون

(২/১৯০) ছাত্রের কর্তব্য হলো: সর্বদা বেদ পাঠে নিজেকে নিয়োজিত রাখা, চাই তার শিক্ষক তাকে সেই আদেশ করুন বা না করুন; আর তার উচিত: শিক্ষকের সেবায় কোনো ত্রুটি না করা।

(২/১৯১) আর তার কর্তব্য হলো: নিজের শরীর, জিহ্বা, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং হৃদয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা; এবং শিক্ষকের সামনে বুকের ওপর হাত বেঁধে এবং তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

(২/১৯৪) ছাত্রের জন্য আবশ্যিক হলো: শিক্ষকের সাথে কথা না বলা যখন সে শুয়ে থাকে, অথবা চাটাইয়ের ওপর বসে থাকে, অথবা যখন সে খাবার গ্রহণ করে, অথবা যখন সে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

(২/১৯৫) বরং শিক্ষক বসে থাকলে সে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলবে; শিক্ষক দাঁড়িয়ে থাকলে সে তাঁর দিকে অগ্রসর হবে ও তাঁর নিকটবর্তী হবে; তিনি আগন্তুক হলে সে তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে; আর তিনি হাঁটতে থাকলে সে তাঁর পেছনে দৌড়াবে।

(২/১৯৬) আর তাঁর দিক থেকে মুখ ফেরানো থাকলে ছাত্রকে তাঁর সামনে থেকে আসতে হবে; তিনি দূরে থাকলে তাঁর নিকটবর্তী হতে হবে; আর তিনি শুয়ে থাকলে অথবা নিচু কোনো স্থানে বসে থাকলে ছাত্রকে তাঁর সামনে নত হতে হবে।

(২/১৯৭) আর ছাত্র যেন তার বসার স্থান ও বিছানা তার শিক্ষকের বসার স্থান ও বিছানার নিচে রাখে এবং তাঁর ইশারায় আদেশ পালন করে।

(২/১৯৮) ছাত্রের কর্তব্য হলো: শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তাঁকে শুধু তাঁর নাম ধরে উল্লেখ না করা এবং তাঁর হাঁটাচলা, কথাবার্তা ও তাঁর নড়াচড়া ও স্থির থাকার অনুকরণ না করা।

(২/১৯৯) ছাত্রের কর্তব্য হলো: কান বন্ধ করে রাখা অথবা সেই মজলিস ত্যাগ করা যেখানে তার শিক্ষকের গিবত করা হয় অথবা তাঁকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়, চাই তা সত্য হোক কিংবা অপবাদ।

(২/২০০) ছাত্র আগামী জীবনে গাধায় পরিণত হবে যদি সে সত্য কথা বলে শিক্ষকের নিন্দা করে; আর কুকুরে পরিণত হবে যদি মিথ্যা বলে নিন্দা করে; এবং সে কৃমিতে পরিণত হবে যদি সে (ভিক্ষা করা ছাড়াই) শিক্ষকের অনুগ্রহ ও দানে বেঁচে থাকে; এবং পতঙ্গে পরিণত হবে যদি সে তাঁকে হিংসা করে।

(২/২০১) ছাত্রের জন্য আবশ্যিক হলো: কোনো মাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষকের সেবা না করা এবং শিক্ষক রাগান্বিত থাকলে অথবা তাঁর স্ত্রীর নিকটবর্তী থাকলে তাঁকে সালাম না দেওয়া; আর ছাত্র সওয়ারিতে থাকলে তাকে সওয়ারি থেকে নামতে হবে, আর বসে থাকলে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হবে, অতঃপর তাঁকে সালাম দিতে হবে।

(২/২০২) ছাত্রের কর্তব্য হলো: শিক্ষকের সামনে এমনভাবে না বসা যাতে বাতাস শিক্ষকের দিক থেকে তার দিকে আসে অথবা এর উল্টোটা ঘটে; আর এমন কোনো কথা না বলা যা শিক্ষক শুনতে সক্ষম নন।

(২/২০৮) ছাত্রের কর্তব্য হলো শুধুমাত্র শিক্ষকের পা মর্দন করা।

(২/২২৪) ছাত্রের কর্তব্য হলো শিক্ষক, পিতা এবং বড় ভাইয়ের সাথে পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আচরণ করা, এমনকি যদি তাঁরা তাকে কষ্টও দেন।

(২/২২৫) শিক্ষক হলেন পরমাত্মার (সর্বোচ্চ ঈশ্বর) প্রতিমূর্তি, পিতা হলেন ব্রহ্মার প্রতিমূর্তি, মাতা হলেন পৃথিবীর প্রতিমূর্তি এবং বড় ভাই হলেন নিজের আত্মার মতো।

(২/২২৭) ছাত্রের কর্তব্য হলো: পিতা-মাতা ও শিক্ষকের সেবায় এমনভাবে নিয়োজিত থাকা যা তাঁদের সন্তুষ্ট করে; আর এর মাধ্যমেই সে তার সকল ইবাদতের সওয়াব লাভ করবে।

(২/২২৮) নিশ্চয়ই এই তিনজনের আনুগত্যই হলো সর্বোত্তম ইবাদত; সুতরাং ছাত্রের কর্তব্য হলো: সওয়াবের আশায় এবং পুণ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনো ইবাদত পালন না করা তাদের অনুমতি ব্যতীত।

(২/২৩৩) নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি এই তিনজনের প্রতি তার কর্তব্য পালন করবে তার আমলসমূহ ফলপ্রসূ হবে; আর যে তা করবে না তার কোনো আমলই ফলপ্রসূ হবে না।

(২/২৩৪) মানুষের কর্তব্য হলো: এই তিনজনের সেবায় নিয়োজিত থাকা যতদিন তারা জীবিত থাকেন; আর এমন কোনো আমল না করা যার সওয়াব সে প্রত্যাশা করে ব্যতীত

(ص: 930) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

رضاهم، بل يسعى؛ بما فيه خيرهم، وسرورهم.

(235/2) إذا أراد أحدٌ : القيام بعمل مّا، ابتغاء ثوابه، واستعداداً للعالم الثاني، سواء أكان ذلك العمل فكرياً أم لسانياً، أم عملياً؛ فعليه أن يستأذنهم بعمله. (242/2) على التلميذ، الذي يرغب: أن يقضي حياته، عند أستاذه؛ أن يقوم بخدمته، بكل أمانة وإخلاص، حتى الموت.

(243/2) كل تلميذٍ، يخدم أستاذه حتى الموت، ينال النعيم الأعلى.

(181/4): إن الأستاذ سيد عالم برهمن، والأب سيد عالم آلهة المخلوقات،

والضعيف؛ سيد عالم إندرا، والبرهمني القائم بـيُغيّا سيد عالم الآلهة.

هذه بعض ما جاء في كتب الهندوس من مكانة الشيخ لدى التلميذ.

الدور الثاني: كُرهستّا آشرمُ، (الحياة العائلية)

الهندوسية في هيئتها الاجتماعية تميل إلى الرهبانية أكثر من ميلها إلى الحياة العائلية. لأن الرهبان الهندوس دائماً يذمون الحياة المادية ويرغبون أتباعهم في ترك العلائق الدنيوية، وقد شعر علماء الهندوس بخطورة الرهبانية على مستقبل

الديانة الهندوسية فبدأوا يدافعون عن الحياة العائلية وأول من قام بتفضيل هذا الدور على الأدوار الأخرى هو ((مُنُو)) ()، يقول في كتابه ((مُنُو سُرِّي)): (77/3): كما أن الحيوانات؛ تعيش بالهواء، فكذلك كل أفراد الأدوار الثلاثة؛ يعيشون بفضل العامل.

(78/3): حيث إن أفراد الأدوار الثلاثة؛ يعيشون بعبونة العاقل العامل إياهم، بالعلم وبالطعام؛ لذلك فهذا الدور؛ هو خير أدوار الحياة.

ويقول سوامي ديانند: ((دور الحياة العائلية تهْيء للرهبان والنسك الصدقات، ولولا الحياة العائلية لما استمر النسل على وجه الأرض، فمن يذمر هذا الدور فهو مذموم)) ().

ومن أهم الواجبات في هذا الدور:

الزواج().

خدمة الوالدين على أنهما إلهان عياناً.

تربية ورعاية الوالدين والزوجة، والأولاد، والإخوة والأخوات.

تعليم وتربية البنين والبنات.

তাদের সন্তুষ্টি, বরং সে তাদের কল্যাণ ও আনন্দের জন্য সচেষ্ট হয়।

(২/২৩৫) যখন কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে—তার সওয়াব লাভের আশায় এবং পরকালীন জগতের প্রস্তুতির জন্য, চাই সেই কাজ চিন্তা সংক্রান্ত হোক, মৌখিক হোক কিংবা ব্যবহারিক—তবে তাকে তার কাজের ব্যাপারে তাদের নিকট অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(২/২৪২) যে ছাত্র তার জীবন তার শিক্ষকের নিকট অতিবাহিত করতে ইচ্ছুক, তার কর্তব্য হলো আমৃত্যু পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর সেবা করা।

(২/২৪৩) যে ছাত্র আমৃত্যু তার শিক্ষকের সেবা করে, সে সর্বোচ্চ নেয়ামত লাভ করে।

(৪/১৮১): নিশ্চয়ই শিক্ষক হলেন ব্রহ্মলোক জগতের অধিপতি, পিতা হলেন সৃষ্টিকূল দেবগণের জগতের অধিপতি, অতিথি হলেন ইন্দ্রের জগতের অধিপতি এবং যজ্ঞ সম্পাদনকারী ব্রাহ্মণ হলেন দেবগণের জগতের অধিপতি।

ছাত্রের নিকট শিক্ষকের মর্যাদার বিষয়ে হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে, এগুলো তার কিয়দাংশ।

দ্বিতীয় পর্যায়: গৃহস্থ আশ্রম, (পারিবারিক জীবন)

হিন্দুধর্ম তার সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে পারিবারিক জীবনের চেয়ে বৈরাগ্যের প্রতি বেশি ঝুঁকে থাকে। কারণ হিন্দু সন্ন্যাসীরা সর্বদা জড়বাদী জীবনের নিন্দা করেন এবং তাদের অনুসারীদের জাগতিক সম্পর্ক ত্যাগে উৎসাহিত করেন। হিন্দু পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্মের ভবিষ্যতের ওপর বৈরাগ্যের ভয়াবহতা অনুভব করেছিলেন, ফলে তাঁরা পারিবারিক জীবনের স্বপক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। অন্যান্য পর্যায়ের ওপর এই পর্যায়কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানকারী প্রথম ব্যক্তি হলেন 'মনু' (), তিনি তাঁর 'মনুস্মৃতি' গ্রন্থে বলেন:

(৩/৭৭): প্রাণীকুল যেমন বায়ুর সাহায্যে বেঁচে থাকে, তেমনি (জীবনের অন্য) তিনটি পর্যায়ের সকল ব্যক্তি গৃহস্থের কল্যাণে বেঁচে থাকে।

(৩/৭৮): যেহেতু (জীবনের অন্য) তিনটি পর্যায়ের ব্যক্তিগণ জ্ঞান এবং খাদ্যের মাধ্যমে তাঁদের লালনকারী গৃহস্থের সহযোগিতায় জীবন ধারণ করেন, তাই এই পর্যায়টিই জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্যায়।

স্বামী দয়ানন্দ বলেন: ((পারিবারিক জীবনের পর্যায়টিই সন্ন্যাসী ও বৈরাগীদের জন্য দানের সংস্থান করে। যদি পারিবারিক জীবন না থাকত, তবে পৃথিবীতে বংশধারা বজায় থাকত না। সুতরাং, যে ব্যক্তি এই পর্যায়ের নিন্দা করে, সে নিজেই নিন্দিত)) ()।

এই পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো:

বিবাহ()।

পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করে তাঁদের সেবা করা।

পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান এবং ভাই-বোনদের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

পুত্র ও কন্যাদের শিক্ষা প্রদান ও প্রতিপালন।

(ص: 931)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تسليم الأولاد إلى عائلة مناسبة في الزواج.

خدمة الضيوف والأقارب والأرحام.

التعلم الذاتي.

الطهارة الظاهرة والباطنة.

الاقتصاد في الأكل والشرب والنوم، وضبط الحواس.

العبادات اليومية، من القرابين والذكر وهوم، وعبادة الآلهة.

الأعمال الخيرية، مثل تعبیر مجاري المياه، غرس الأشجار، وبناء الرباط وغيرها.

وأما المنهيات()؛ فهي:

الكذب والغرور والغيبة.

التدليس والخداع، سوء الرفقة.

الزنا.

أكل ما لا يؤكل

شرب الخمر.

الحسد للخلائق.

السرقه.

الأعمال المخالفة للكتب المقدسة.

الكسل، وكثرة الاهتمام بالمجلس والثياب، والعناية بالجسد().

الدور الثالث: بَانَ بَرَسَتْ أَشْرَمُ. (دور العبادة والتربية الجسدية والروحية)

تأتي هذه المرحلة في حياة الهندوسي بعد دور الحياة العائلية وهي أشد من المراحل

السالفة من حيث ممارسة الشعائر والعبادات، يكون الفرد في هذه المرحلة قد تجاوز

سن الأربعين، بعد ما يقضي في الحياة العائلية خمساً وعشرين سنة، يقول مُنُو:

(1/6) على المولودين ثمانية، بعد أن يقضي دور العمل؛ أن يترك الدار، ويذهب إلى

الفلوات، وهو مستولٍ على حواسه، ويعمل هناك، بما يأتي:

(2/6): على العالم، حينما يرى: أن بشرته؛ أخذت تتجدد، والشيب قد لاح في رأسه، ويرى أحفاده من حوله؛ أن يترك الدار، ويقصد الفلوات.

(3/6): وعليه أن يترك، بعد ذلك، كل طعامٍ ينبت بالزرع، وكل ما يتعلق به، وأن يذهب إلى الفلوات، بعد أن يعهد بزوجته إلى ابنه، أو يأخذها معه.

সন্তানদের উপযুক্ত পরিবারে বিবাহ দান।

মেহমান, নিকটাত্মীয় ও স্বজনদের সেবা করা।

স্বীয় জ্ঞানার্জন।

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা।

আহার, পানীয় ও নিদ্রায় মিতব্যয়িতা এবং পঞ্চেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ।

দৈনন্দিন ইবাদতসমূহ, যেমন—উৎসর্গ, জিকির, হোম এবং দেব-দেবীর উপাসনা।

জনকল্যাণমূলক কাজ, যেমন—জলাধার সংস্কার, বৃক্ষরোপণ, সরাইখানা নির্মাণ ইত্যাদি।

আর বর্জনীয় বিষয়সমূহ হলো:

মিথ্যা, অহংকার ও পরনিন্দা।

প্রতারণা, শঠতা ও অসৎ সঙ্গ।

ব্যভিচার।

অখাদ্য ভক্ষণ।

মদ্যপান।

সৃষ্টির প্রতি হিংসা।

চুরি।

পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহের পরিপন্থী কাজ।

অলসতা, আড্ডা ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি অতিশয় আগ্রহ এবং শরীরের অত্যধিক যত্ন নেওয়া।

তৃতীয় পর্যায়: বানপ্রস্থ আশ্রম। (উপাসনা এবং শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের পর্যায়)

একজন হিন্দুর জীবনে এই পর্যায়টি পারিবারিক জীবনের পরে আসে। ধর্মীয় আচার ও উপাসনা

পালনের দিক থেকে এটি পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোর চেয়ে অধিক কঠোর। এই পর্যায়ে ব্যক্তি চল্লিশ

বছর বয়স অতিক্রম করে, যখন সে পারিবারিক জীবনে পঁচিশ বছর অতিবাহিত করে। মনু

বলেন:

(৬/১) দ্বিজন্মধারীদের উচিত, কর্মের পর্যায় শেষ করার পর গৃহ ত্যাগ করা এবং অরণ্যে গমন করা; এমতাবস্থায় সে তার ইন্দ্রিয়সমূহকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং সেখানে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করবে:

(৬/২): কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি যখন দেখে যে তার ত্বকে বলিরেখা পড়েছে, চুলে পাক ধরেছে এবং তার চারপাশে নাতি-নাতনিদের দেখতে পায়, তখন তার উচিত গৃহ ত্যাগ করে অরণ্যভিমুখে যাত্রা করা।

(৬/৩): এরপর তার উচিত চাষাবাদজাত সকল খাদ্য এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বস্তু বর্জন করা এবং স্ত্রীকে পুত্রের জিম্মায় রেখে অথবা তাকে সাথে নিয়ে অরণ্যে চলে যাওয়া।

(ص: 932) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

(4/6): وعليه أن يأخذ معه النار المقدسة، وما يحتاج إليه من السلاح، للتقدمات الحيوانية، ويترك القرية، ويذهب إلى الفلوات، حيث يعيش هناك، يضبط حواسه.

(6/6): عليه أن يرتدي جلدًا، أو أسبالًا، وأن يغتسل صباحًا ومساءً، وأن يترك شعر رأسه، غدائر، وأن يعفي لحيته وشاربه، ولا يقلّم أظفاره.

(8/6) وعليه أن يعكف دائماً على مطالعة الثيد...

(14/6) وعليه أن يجتنب العسل واللحم والفطور النابتة فوق الأرض...

(21/6) وعليه أن يقتات بالزهور والجذور والفواكه ...

(22/6) عليه أن يقضي يومه، راكضاً من مكان إلى آخر، أو أن يقف على أخصص قدميه، أو أن يقف تارةً، ويجلس أخرى...

(23/6) وأن يقف تحت السماء مباشرة، عند هطول الأمطار، وأن يلبس ثياباً مبلولة في الشتاء، وبالتالي: أن يعود نفسه احتمال الشدائد، بكل أنواعها.

(24/6): عليه أن يقدم ترپن() إلى الأجداد، والآلهة، ثلاث مرات يومياً، وعليه أن يعود نفسه العبادات الشاقة، وأن يضبر جسده.

(26/6): وعليه ألا يسعى على الحصول على ما يبعث السرور، واللذات، بل عليه أن ينأى عن الأرض، ولا يأوي إلى ملجأ، وليتخذ أصول الأشجار سكناً له.

(29/6): عليه أن يدرس أوبانيشاد، مقيماً في الغلوات...

هكذا يقضي دوره الثالث الذي يبدأ من خمسين سنة من عمره ويستمر إلى خمس وسبعين سنة ثم يختار الدور الرابع. يقول مُنُو:

(33/6): إذا قضى العابد هذا الدور من الحياة، ولم يمت؛ فعليه أن يعيش زاهداً، في الدور الرابع، وأن يترك علاقاته الدنيوية، وكل مستلزمات.

فهذه المرحلة استعداد للمرحلة الأخيرة، حيث يتمرن على أنواع من الرياضات، ومن ثم يكون قادراً على مشقة الدور الأخير().

الدور الرابع: سَنِّيَّاسَ أَشْرَمُ (حياة الرهبنة)

يدخل هذا الإنسان الذي مر بالمراحل السابقة في حياة جديدة وهي حياة الرهبنة، والفرق الأساسي بين هذا الدور والذي قبله: أن المرء في هذا الدور؛ لا يتقيد بحكم من أحكام الدين، فهو غير محتاج إلى الجينو، ولا إلى الكشكول، ولا إلى الزنار، ولا إلى أي شيء من الأشياء، المفروضة على أصحاب الأدوار الثلاثة الأولية، بل هو في هذا الدور فوق كل شيء، حيث يظهر أمام الناس كالشيخ الكامل البطاع، مرفوع التكليف، ويصير

(٦/٨): এবং তার উচিত তার সাথে পবিত্র অগ্নি এবং পশুবলির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম গ্রহণ করা, গ্রাম ত্যাগ করা এবং প্রান্তরে চলে যাওয়া, যেখানে সে বাস করবে এবং স্থায়ী ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করবে।

(৬/৬): তাকে চর্মবস্ত্র অথবা জীর্ণ পোশাক পরিধান করতে হবে, সকাল-সন্ধ্যা স্নান করতে হবে, মাথার চুল জটাবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে, দাড়ি ও গোঁফ ছেড়ে দিতে হবে এবং নখ কাটা যাবে না।

(৬/৮) এবং তাকে সর্বদা বেদ অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকতে হবে...

(৬/১৪) এবং তাকে মধু, মাংস এবং মাটি থেকে উৎপন্ন ছত্রাক পরিহার করতে হবে...

(৬/২১) এবং তাকে ফুল, শিকড় ও ফলমূল আহাৰ কৰে জীবনধাৰণ কৰতে হ'বে...

(৬/২২): তাকে তাৰ দিন অতিবাহিত কৰতে হ'বে এক স্থানৰ পৰা অন্য স্থানে দৌড়ে, অথবা পায়ৰ পাতৰ সামনেৰে অংশে ভৰ দিয়ে দাঁড়িয়ে, অথবা কখনো দাঁড়িয়ে এবং কখনো বসে...

(৬/২৩) এবং বৃষ্টিপাতৰ সময় সৰাসৰি আকাশৰ নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'বে, শীতকালে ভেজা কাপড় পৰিধান কৰতে হ'বে, ফলশ্ৰুতিতে: সকল প্ৰকাৰ কষ্ট সহ্য কৰতে নিজেৰে অভ্যস্ত কৰতে হ'বে।

(৬/২৪): তাকে প্ৰতিদিন তিনিবাৰ পিতৃপুৰুষ এবং দেবতাদেৱৰ উদ্দেশ্যে তৰ্পণ() নিবেদন কৰতে হ'বে, তাকে কঠোৰ উপাসনায় নিজেৰে অভ্যস্ত কৰতে হ'বে এবং স্থায়ী শৰীৰকে কৃশ কৰতে হ'বে।

(৬/২৬): আনন্দদায়ক বস্তু ও বিলাসিতা অৰ্জনেৰে চেষ্টা কৰা তাৰ জন্য উচিত হ'বে না, বৰং তাকে মাটিতে ঘুমাতে হ'বে, কোনো আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা যাবে না এবং বৃক্ষমূলকে তাৰ আবাস হিচাবে গ্ৰহণ কৰতে হ'বে।

(৬/২৯): তাকে প্ৰান্তৰে অবস্থান কৰে উপনিষদ অধ্যয়ন কৰতে হ'বে...

এভাবেই সে তাৰ তৃতীয় পৰ্যায় অতিবাহিত কৰে যা তাৰ জীৱনেৰে পঞ্চাশ বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ হয় এবং পঁচাত্তৰ বছৰ পৰ্যন্ত স্থায়ী হয়, অতঃপৰা সে চতুৰ্থ পৰ্যায় বেছে নেয়। মনু বলেন:

৬/৩৩): উপাসক যদি জীৱনেৰে এই পৰ্যায় পূৰ্ণ কৰে এবং মৃত্যুবৰণ না কৰে; তৰে চতুৰ্থ পৰ্যয়ে তাকে বিৰাগী হিচাবে জীৱন অতিবাহিত কৰতে হ'বে এবং তাৰ পাৰ্থক্য সম্পৰ্ক ও এৰ যাবতীয় আনুষঙ্গিক বিষয় ত্যাগ কৰতে হ'বে।

এই পৰ্যায়টি হ'লো শেষ পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতি, যেখানে সে বিভিন্ন প্ৰকাৰ সাধনা অনুশীলন কৰে, ফলে সে শেষ পৰ্যায়ৰ কষ্ট সহ্য কৰতে সক্ষম হয়।

চতুৰ্থ পৰ্যায়: সন্ন্যাস আশ্ৰম (সন্ন্যাস জীৱন)

পূৰ্ববৰ্তী পৰ্যায়গুলো অতিক্ৰম কৰা এই ব্যক্তি এক নতুন জীৱনে প্ৰবেশ কৰে যা হ'লো সন্ন্যাস জীৱন। এই পৰ্যায়ৰ সাথে পূৰ্ববৰ্তী পৰ্যায়ৰ মৌলিক পাৰ্থক্য হ'লো: এই পৰ্যয়ে মানুহ ধৰ্মেৰে কোনো বিধানৰ দ্বাৰা সীমাবদ্ধ থাকে না, তাৰ জন্য পৈতা, ভিক্ষাপাত্ৰ, মেখলা বা প্ৰাথমিক তিনিটি পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ ওপৰা কিছু আবশ্যক ছিল সেগুলোৰ কোনো কিছুই প্ৰয়োজন নাই। বৰং সে এই পৰ্যয়ে সবকিছুর উৰ্ধ্বে, যেখানে সে মানুহেৰে সামনে একজন পূৰ্ণাঙ্গ ও অনুসৰণীয় ব্যক্তিত্বৰ মতো আবিৰ্ভূত হয়, যাৰ ওপৰৰ পৰা ধৰ্মীয় বাধ্যবাধকতা ৰহিত হয় যায় এবং সে পৰিণত হয়

عقلا بلا شهوة، وتحل ناسوتيته في لاهوتيته، فهو معبود يعبد كما يعبد الله (.)(.).
يقول مُنُو:

(42/6): وعليه أن يسرح وحده، دائماً من غير رفيق، لكي يحصل على النجاة
الأخيرة، وليعلم: بأن الوحدة هي سبيل النجاة.

(44/6): إن أمارات حصول الإنسان، على النجاة؛ هي أن يكتفي بوعاءٍ من فخار؛
للسوائل، وأن يجعل مسكنه؛ أصول الأشجار، وأن يلبس أسبلاً بالية، وأن يعيش
وحيداً، وبعيداً عن كل شيء...

(45/6): وعليه أن يتمنى الموت، ولا يتمنى الحياة...

(46/6): وعليه إذا مشى؛ أن يرفع قدميه، ويضعهما مطهراً إياهما؛ بالنظر إلى الأرض،
(لكي لا يدوس الحشرات)، وأن يشرب الماء؛ مطهراً إياه بثوب...

(49/6): لا يجعل للمنى إلى نفسه سبيلاً، ولا يأكل اللحم، ولا يرغب في نعيم
الدنيا.

(55/6): وعليه أن يسأل: مرة واحدة، في اليوم، ... حتى لا يندفع إلى الميل إلى
لذائذ الدنيا.

(59/6): وعليه أن يقهر حواسه؛ إذا مالت إلى الملاذ، بأن يأكل قليلاً من الطعام،
وأن يعيش بعيداً عن الناس.

(75/6): ينال المرء أعلى الدرجات ... بفضل منعه حواسه؛ عن الميل إلى الملذات
والشهوات.... وبممارسة العبادات الشاقة.

يقول ديانند: ((يقطع حبه من المخلوقين والأموال والأولاد، ويختار حياة
المتسولين، ويستغرق في معرفة الأسرار، ويمضي وقته في المراقبة التامة والاجتذاب
والغيوبة حتى يحصل له ((نرفانا)) أي النجاة من تكرار المولد)) (.).

ويخصص ديانند حياة الرهبنة الكاملة لطائفة ((البراهمة)) فقط إذ أنهم أفضل
الخلق على الإطلاق، وأفضل الأعمال البشرية هو اختيار الحياة الرهبانية فوجب أن
تكون مقصورة على طائفة البراهمة().

কামনাহীন বিবেক, এবং তার মানবত্ব তার দেবত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, ফলে সে এমন এক
উপাস্য হয় যাকে আল্লাহর ন্যায় ইবাদত করা হয়।

মনু বলেন:

(৬/৪২): আর চূড়ান্ত মুক্তি লাভের জন্য তাকে সর্বদা সঙ্গীহীনভাবে একাকী বিচরণ করতে হবে
এবং জানতে হবে যে: একাকীত্বই হলো মুক্তির পথ।

(৬/৪৪): মানুষের মুক্তি লাভের লক্ষণসমূহ হলো: তরল পদার্থের জন্য মাটির পাত্রে সন্তুষ্ট থাকা;
বৃক্ষমূলকে নিজের আবাস বানানো; জীর্ণ-শীর্ণ বস্ত্র পরিধান করা; এবং একা ও সবকিছু থেকে
দূরে বসবাস করা...

(৬/৪৫): আর তাকে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতে হবে, জীবনের নয়...

(৬/৪৬): আর যখন সে হাঁটবে; তখন তার পা দুটি উঠবে এবং মাটির দিকে তাকিয়ে
সেগুলোকে পবিত্র রেখে স্থাপন করবে (যাতে কোনো পতঙ্গ মাড়িয়ে না দেয়), এবং কাপড় দিয়ে
ছেঁকে পানি পান করবে...

(৬/৪৯): সে নিজের মনে কামনার কোনো পথ রাখবে না, মাংস ভক্ষণ করবে না এবং দুনিয়ার
নিআমতসমূহের প্রতি আসক্তি রাখবে না।

(৬/৫৫): আর তাকে দিনে মাত্র একবার প্রার্থনা করতে হবে, ... যাতে সে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের
দিকে ধাবিত না হয়।

(৬/৫৯): আর তার ইন্দ্রিয়গুলো যখন সুখ-ভোগের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তখন সামান্য খাদ্য
গ্রহণের মাধ্যমে এবং লোকালয় থেকে দূরে বসবাস করে সেগুলোকে দমন করতে হবে।

(৬/৭৫): একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ স্তর লাভ করে ... তার ইন্দ্রিয়গুলোকে স্বাদ ও কামনা থেকে
বিরত রাখার মাধ্যমে... এবং কঠোর সাধনা অনুশীলনের মাধ্যমে।

দয়ানন্দ বলেন: ((সে সৃষ্টিজগত, ধন-সম্পদ ও সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ছিন্ন করবে এবং
ভিক্ষুকের জীবন বেছে নেবে, রহস্য জ্ঞানে মগ্ন হবে এবং পূর্ণ ধ্যান, একাগ্রতা ও ভাবাবেগের
মধ্যে সময় অতিবাহিত করবে যতক্ষণ না সে ‘নির্বাণ’ লাভ করে অর্থাৎ পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি
পায়))।

আর দয়ানন্দ পূর্ণ বৈরাগ্য জীবনকে কেবল 'ব্রাহ্মণ' সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, কারণ তারা সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ হলো বৈরাগ্য জীবন বেছে নেওয়া, তাই এটি কেবল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা আবশ্যিক।

(ص: 934)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المبحث الثالث: عادات وتقاليد تتعلق بالرهبة الهندوسية
إن الرهبة الهندوسية لها تاريخ قديم، حيث نسبت الرهبة إلى ما قبل العهد الآري في الهند، بحيث وجدت آثار لبعض العادات والتقاليد في ثقافة وادي السند، إلا أنها تطورت من أواخر العهد القيدي بأيدي رهبان الهندوس () الذين تركوا المجتمع وسكنوا الغابات، وكتبوا كتباً سبّيت بـ **أَرْنَكُ**، ومارسوا حياة التقشف بكل أنواعها. ثم أسست لها أسس ومبادئ عبر فترات طويلة من الزمن ونتيجة جهود كبيرة من جانب الرهبان الهندوس الذين تهيأت لهم الظروف المناسبة لسن هذه القوانين ونشرها بين أتباعهم واتخاذها كمبادئ ثابتة لا محيد عنها لكل من التزم بهذا المسلك وعمل به.

ويلاحظ المتتبع لهذه القوانين مدى صرامتها وتطرفها... ولا غرابة في ذلك لأننا رأينا أنهم ينشدون بهذه الرهبة الاتحاد بالـ **برهمان**، والوصول إلى القول بوحدة الوجود، وغيرها من العقائد.

فالقول بالاتحاد يبرز الصلة بين القوانين النظرية والممارسات التعبدية للرهبة؛ فإن التبتل والانقطاع وحرمان النفس وقهر الجسد وتعذيبه حتى الموت من أجل الاتصال أو الاتحاد ببرهمان هو الهدف الأسى والغاية المنشودة للراهب الهندوسي، والخطورة الناجمة عن ذلك تتمثل بمحاولة الراهب التحرر من قيود الحياة وسجنها للاتحاد ببرهمان عبر ممارسة شاقة مؤدية في النهاية إلى إزهاق الروح().

وللهبنة الهندوسية مظاهر، وسوف أبين بعض هذه المظاهر في المطالب الآتية:
المطلب الأول: يوغا

وقد تكلمنا عن المقصود بكلمة يوغا وأنواعها، عند دراستنا للفلسفات الست (١)، وإنما أشير إلى أن يوغا أصبح لدى الهندوس في الأزمنة الأخيرة من العبادات، وهي من العبادات التي لا يوجهها ممارسوها إلى إله من الآلهة، بل القصد الأسى من ممارستها: انطلاق النفس من قيود التجوال للأرواح في هذه الدنيا والحياة ويوغا هدفه السلطة على الجسد الطبيعي حتى تنتطلق النفس من تجوال الأرواح والولادة مرة أخرى في هذه الدنيا حتى من الموت.

إن ممارسات يوغا تمثل رأس هذا التطرف والغلو، بل تعتبر يوغا من أشد صور الممارسات التعبدية عنفاً وقسوةً، لارتباطها بعقيدتي وحدة الوجود والاتحاد، وقد وصف لنا □ ول ديورانت □ ما يقوم به هؤلاء من أعمال فكانت على النحو الآتي:
□ على سلم المستحمين، ترى ... جالسين هنا وهناك، يحيط بهم هنود ينظرون إليهم نظرة الإجلال، ومسلمون ينظرون في عدم اكتراث، وسائحون يحدقونهم بالأبصار، ويسى هؤلاء ... باليوغيين، وهم بمثابة المعبر عن الديانة الهندية والفلسفة الهندية تعبيراً ليس بعد وضوحه وغرابته وضوح أو غرابة؛ ثم تراهم كذلك في

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দু বৈরাগ্যবাদ (সন্ন্যাস) সম্পর্কিত রীতিনীতি ও প্রথা
হিন্দু বৈরাগ্যবাদের এক প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। এই বৈরাগ্যবাদকে ভারতে আর্য যুগের পূর্ববর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, এমনকি সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতিতেও কিছু রীতিনীতি ও প্রথার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। তবে বৈদিক যুগের শেষভাগে সেই সকল হিন্দু সন্ন্যাসীদের হাতে এটি বিকশিত হয়, যারা সমাজ ত্যাগ করে বনে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং ‘আরণ্যক’ নামক গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। তারা সব ধরনের কৃচ্ছসাধনাময় জীবন অতিবাহিত করতেন। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে এর ভিত্তি ও মূলনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সন্ন্যাসীদের জন্য এই সকল আইন প্রণয়ন, অনুসারীদের

মধ্যে তা প্রচার এবং একে এই পথে ত্রুটি প্রত্যেকের জন্য অলঙ্ঘনীয় ধ্রুব নীতি হিসেবে গ্রহণ করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

এই নিয়মাবলী পর্যবেক্ষণকারী এর কঠোরতা ও চরমপন্থার মাত্রা উপলব্ধি করতে পারেন... আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ আমরা দেখেছি যে, তারা এই বৈরাগ্যবাদের মাধ্যমে ‘ব্রহ্ম’-এর সাথে লীন হওয়া (ইতিহাদ), ‘অদ্বৈতবাদ’ (ওয়াহদাতুল উজুদ) বা সর্বেশ্বরবাদে পৌঁছানো এবং এ জাতীয় অন্যান্য আকিদা বা বিশ্বাসের সন্ধান করে।

সুতরাং লীন হওয়া বা ইতিহাদের বিশ্বাস বৈরাগ্যবাদের তাত্ত্বিক নিয়ম ও ইবাদতগত চর্চার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ব্রহ্মের সাথে সংযোগ স্থাপন বা লীন হওয়ার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ, নির্জনবাস, নফসকে বঞ্চিত করা, শরীরকে দমন করা এবং মৃত্যু পর্যন্ত শরীরকে কষ্ট দেওয়া একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও কাজীকৃত উদ্দেশ্য। এর ফলে সৃষ্ট ভয়াবহতা সন্ন্যাসীর সেই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফুটে ওঠে, যেখানে সে জীবনের বন্ধন ও এর কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের সাথে লীন হওয়ার জন্য কঠোর সাধনা করে, যা পরিশেষে প্রাণের বিনাশ ঘটায়।

হিন্দু বৈরাগ্যবাদের বেশ কিছু দিক রয়েছে, যা আমি নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে বর্ণনা করব:
প্রথম অনুচ্ছেদ: যোগ (Yoga)

ষড়দর্শন (ছয়টি দর্শন) আলোচনার সময় আমরা ‘যোগ’ শব্দের অর্থ ও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তবে আমি এখানে এই ইঙ্গিত দিচ্ছি যে, বর্তমান সময়ে যোগব্যায়াম হিন্দুদের নিকট ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি এমন এক ইবাদত যা এর চর্চাকারীরা কোনো নির্দিষ্ট উপাস্যের উদ্দেশ্যে করে না, বরং এর অনুশীলনের মূল লক্ষ্য হলো: এই দুনিয়া ও জীবনে আত্মার পরিভ্রমণের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা। যোগের উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক দেহের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, যাতে আত্মা আত্মার পরিভ্রমণ এবং এই দুনিয়ায় পুনর্জন্ম, এমনকি মৃত্যু থেকেও মুক্তি লাভ করতে পারে।

যোগের চর্চাসমূহ এই চরমপন্থা ও অতিরঞ্জনের শীর্ষস্থান দখল করে আছে। বরং যোগব্যায়ামকে ইবাদতগত চর্চার সবচেয়ে সহিংস ও কঠোর রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ এটি ‘সর্বেশ্বরবাদ’ (ওয়াহদাতুল উজুদ) ও ‘লীন হওয়া’ (ইতিহাদ) আকিদার সাথে সম্পৃক্ত। ‘উইল ডুরান্ট’ এদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেছেন:

“স্নানার্থীদের ঘাটে আপনি দেখবেন... এখানে সেখানে বসে আছে, হিন্দুরা তাদের দিকে শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, মুসলমানরা উদাসীনভাবে দেখছে এবং পর্যটকরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এদেরকে ‘যোগী’ বলা হয়। তারা ভারতীয় ধর্ম ও ভারতীয় দর্শনের এমন এক

বহিঃপ্রকাশ, যার চেয়ে স্পষ্ট ও অদ্ভুত আর কিছু হতে পারে না। এরপর আপনি তাদের একইভাবে দেখতে পাবেন...”

(ص: 935) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

عدد أقل، في الغابات وعلى جنبات الطرق، لا يتحركون ويستغرقون في تفكيرهم؛ منهم الكهول ومنهم الشباب، منهم من يلبس خرقة بالية على كتفيه ومنهم من يضع قماشاً على ردفه، ومنهم من لا يستتره إلا تراب الرماد ينثره على جسده وخلال شعره المزركش؛ تراهم جالسين القرفصاء وقد لفوا ساقاً على ساقٍ، لا يتحركون، ويركزون أبصارهم على أنوفهم أو سُررهم، بعضهم يحدقون في الشمس ساعات متواليات بل أياماً متعاقبة، فيفقدوا إبصارهم شيئاً فشيئاً، وبعضهم يحيطون أنفسهم بالسنّة حامية من اللهب في قيظ النهار، وبعضهم يمشون حفاة على جمرات النار، أو يصبون الجمرات على رؤوسهم؛ وبعضهم يرقدون عرايا الأجساد مدى خمسة وثلاثين عاماً على أسرة من حراب الحديد، وبعضهم يدرجون أجسامهم على الأرض آلاف الأميال حتى يصلوا مكاناً يحجون إليه، وبعضهم يصفدون أنفسهم بالأغلال في جذوع الشجر، أو يزجون بأنفسهم في أقفاص مغلقة حتى يأتيهم الموت، وبعضهم يدفنون أنفسهم في الأرض حتى الأعناق ويظلون على هذا النحو أعواماً طوالاً، أو طول الحياة، وبعضهم يُنفذون سلكاً خلال الأصداع، حتى يمر من الصدغين؛ فيستحيل عليهم فتح الفكّين، وبهذا يحكمون على أنفسهم بالعيش على السوائل وحدها، وبعضهم يحتفظون بأيديهم مقبوضة حتى تنفذ أظافرهم من ظهور أكفّهم، وبعضهم يرفعون ذراعاً أو ساقاً حتى تذبل وتموت، وكثير منهم يجلسون صامتين في وضع واحد، وربما ظلوا في وضعهم أعواماً، يأكلون أوراق الشجر وأنواع البندق التي يأتيهم بها الناس؛ وهم في ذلك كله يتعمّدون قتل إحساسهم

ويركزون كل تفكيرهم بغية أن يزدادوا علماً، وأغلبهم يجتنبون هذه الطرائق التي تستوقف الأنظار، ويبحثون عن الحقيقة في سكينه ديارهم □().

وهذا النوع من العبادة كثرت في الآونة الأخيرة كثرة فائقة، حتى شملت غير الهندوسيين، يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: □فاليوغي بممارسته الرياضة النفسية والذهنية يتغلب على الأسباب المادية ويدهش المشاهدين فتري يعيش اليوغي عالياً فوق النهر المتجمد، وينام على شطأ الزجاج دون أن تظهر عليه أية إصابة، ويجب أن يكون الإنسان على حذر، فإن □يوغا□ نوع من العقائد الدينية، ووسيلة من وسائل الترقى الروحي عند الهندوس، وهي أخذت من تعليمات القيدات وإن كانت هذه الكلمة لم ترد في القيدات، وهي فكرة هندوسية برهية خالصة ليتمكنوا من السيطرة على البشرية وتعليم يوغاً يساعدهم على ذلك. وقد قرأت في الصحف العالمية ما أعلن به □چندرا سوامي□ أن كثيراً من رؤساء الدول وكبار رجال أعمال من تلاميذه، وهم عنده كالعبيد، وهو يتصرف فيهم كيف يشاء، وكل هذا بسبب يوغا.

واشتهر في العصر الحاضر رجلان يعلمان يوغاً أحدهما: □أچاریا راجنیش□، والثاني: □ماهیش يوغی□.

ولد الأول وهو □راجنیش□ في عام 1931م ومات قبل أعوام، والرجل لا يؤمن بالله، ولا بالكتب المنزلة، ولا بالغيبات مثل وجود الجنة والنار، ويرى أن في الإنسان قوة ذاتية إذا استغلها فتأتي بالعجائب، ودعوته تقتصر على تعليم □يوغا□ والمراقبة النفسية على طريقة الصوفية. وهو يثني على بابا فريد الصوفي، وفي عام 1953م ادعى أنه حصل على المعرفة التامة وهي العلاقة الموجودة بين الروح والجسم، وأنه يستطيع الآن أن يتحد بالكائنات الواسعة.

সংখ্যায় অল্প হলেও, বনে-জঙ্গলে এবং রাস্তার ধারে তাঁদের দেখা যায়, তারা নিশ্চল অবস্থায় গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে; তাদের মধ্যে বৃদ্ধ আছে, আছে যুবকও। তাদের কেউ কাঁধে জীর্ণ বস্ত্র

পরিধান করে, কেউ কোমরে সামান্য কাপড় জড়িয়ে রাখে, আবার কাউকে কেবল ভস্মাই ঢেকে রাখে যা সে তার শরীরে এবং বিন্যস্ত চুলে ছিটিয়ে দেয়। আপনি তাদের উবু হয়ে বসে থাকতে দেখবেন, তারা এক পায়ের ওপর অন্য পা পেঁচিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে এবং তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে নাক অথবা নাভির ওপর। তাদের কেউ কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি দিনের পর দিন সূর্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, ফলে ধীরে ধীরে তারা তাদের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। কেউ কেউ প্রচণ্ড দুপুরের রোদে নিজেদের আগুনের লেলিহান শিখা দিয়ে ঘিরে রাখে, কেউ আগুনের কয়লার ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটে অথবা মাথার ওপর জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দেয়। কেউ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নগ্ন দেহে লোহার শলাকা বা কাঁটার বিছানায় শুয়ে থাকে। কেউ কেউ কোনো তীর্থস্থানে পৌঁছানোর জন্য হাজার হাজার মাইল পথ মাটিতে গড়িয়ে অতিক্রম করে। কেউ গাছের কাণ্ডের সাথে নিজেকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে, আবার কেউ মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের বন্ধ খাঁচায় বন্দি করে রাখে। কেউ কেউ গলা পর্যন্ত মাটির নিচে পুঁতে রাখে এবং এভাবেই বছরের পর বছর বা সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। কেউ কেউ গালের একপাশ থেকে অন্যপাশ পর্যন্ত তার ঢুকিয়ে দেয়, ফলে তাদের চোয়াল খোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে; এভাবে তারা কেবল তরল খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার কঠোর ব্রত পালন করে। কেউ কেউ তাদের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে যতক্ষণ না নখ হাতের উল্টো পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসে। কেউ হাত বা পা এমনভাবে উঁচিয়ে রাখে যতক্ষণ না তা শুকিয়ে অসাড় হয়ে যায়। তাদের অনেকে দীর্ঘ বছর ধরে একভাবে নীরব হয়ে বসে থাকে, তারা কেবল গাছের পাতা এবং বিভিন্ন ধরনের বাদাম খেয়ে বেঁচে থাকে যা মানুষ তাদের কাছে নিয়ে আসে। এসবের মাধ্যমে তারা মূলত তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে দমন করার চেষ্টা করে এবং তাদের সমস্ত চিন্তা ও ধ্যান কেন্দ্রীভূত করে যাতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। তবে তাদের অধিকাংশ এমন পদ্ধতি পরিহার করে যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তারা তাদের ঘরে শান্তিতে সত্যের সন্ধান করে।

এই ধরনের উপাসনা সাম্প্রতিক সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকি হিন্দু ধর্মাবলম্বী নয় এমন লোকদের মাঝেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আযমী বলেন:

"যোগী তার মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক অনুশীলনের মাধ্যমে বস্তুগত কারণগুলোর ওপর জয়ী হয় এবং দর্শকদের বিস্মিত করে। আপনি দেখবেন যোগী জমে যাওয়া নদীর ওপর নগ্ন অবস্থায় বাস করছে এবং কাঁচের টুকরোর ওপর ঘুমাচ্ছে অথচ তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। তবে মানুষের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ 'যোগ' (Yoga) এক ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং হিন্দুদের নিকট আত্মিক উন্নতির একটি মাধ্যম। এটি বেদের শিক্ষা থেকে

নেওয়া হয়েছে যদিও এই শব্দটি বেদে উল্লেখ নেই। এটি মূলত একটি বিশুদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণীয় ধারণা যাতে তারা মানবজাতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এবং যোগ শিক্ষা তাদের এ কাজে সহায়তা করে।"

আমি আন্তর্জাতিক পত্রিকাসমূহে পড়েছি যে, 'চন্দ্র স্বামী' ঘোষণা করেছেন যে বহু রাষ্ট্রপ্রধান এবং বড় বড় ব্যবসায়ী তার শিষ্য এবং তারা তার কাছে দাসের মতো। তিনি তাদের ওপর যেভাবে ইচ্ছা কর্তৃত্ব করেন এবং এসবই সম্ভব হয়েছে যোগের কারণে।

বর্তমান যুগে যোগ শিক্ষা দানকারী দুজন ব্যক্তি খ্যাতি অর্জন করেছেন; একজন হলেন 'আচার্য রজনীশ' এবং দ্বিতীয়জন হলেন 'মহেশ যোগী'।।

প্রথম জন অর্থাৎ 'রজনীশ' ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কয়েক বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই ব্যক্তি আল্লাহতে বিশ্বাস করতেন না, নাজিলকৃত কিতাবসমূহেও না, এমনকি জান্নাত-জাহান্নামের মতো অদৃশ্য বিষয়েও বিশ্বাস করতেন না। তার মতে মানুষের ভেতর এক সহজাত শক্তি রয়েছে যা ব্যবহার করলে বিস্ময়কর ফল পাওয়া সম্ভব। তার দাওয়াত মূলত যোগ শিক্ষা এবং সুফিদের তরিকায় নফসের মোরাকাবার (মানসিক পর্যবেক্ষণ) মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি সুফি বাবা ফরীদ-এর প্রশংসা করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি দাবি করেন যে তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন যা আত্মা ও দেহের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের নাম, এবং তিনি এখন এই বিশাল মহাবিশ্বের সাথে একাত্ম হতে সক্ষম।

(ص: 936) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وفي عام 1974م أسس في مدينة پونا (PUNA) مركزا باسم راجنيش
آشرم وكان يلقي فيه دروسا يوميا عن يوغا. ثم سافر عام 1986م إلى الولايات
المتحدة وأسس هناك مراكز كثيرة لتعليم يوغا.
وقد صدر له مئات من الكتب بالهندية والإنجليزية من محاضراته اليومية في
مختلف الموضوعات أهمها يوغا والمراقبة النفسية، ولم يصدق أتباعه حين مات بل

اعتقدوا فيه أنه استتر عن أعين الناس، وأنه اتحد بالكائنات التي لا تفنى كما هي تعليمات □ قிடانت □.

والرجل الثاني: وهو □ ماهيش يوغى □ الذي سافر إلى الولايات المتحدة في الأربعينات في حدود 1935م على ما أذكر، وكان يظهر أمام الناس زاهداً وراهباً، ويطمع في الوقت نفسه في جمع الأموال. فبدأ يعلم الناس طريقة □ يوغا □ ويدعوهم إلى حركته البهاريشية. وادعى أنه بعثه الله لإنقاذهم من الهلاك والضلال، ولمنحهم حياة سمردية لا يطرأ عليها الفناء. فيعيش الإنسان على مدى الدهور في النعيم المستمر. ويكون مسيره في النهاية إلى □ نرقان □ وفي خلال أقل من أربعين سنة اجتمع حوله آلاف الأمريكيين وتحمسوا لدعوته.

وفي الآونة الأخيرة انكشفت الأسرار المحيطة بالرجل. فوجد أنه لص كبير. وطرده من أمريكا. واستولت الحكومة الأمريكية على ثرواته الهائلة. وسافر إلى الهند، ومنها إلى البلاد الأخرى، واختفى خوفاً من الفضيحة().

قلتُ: هو الآن ما زال حياً في لبنان، أسس مراكز لـ □ يوغا □، حيث ترجم كتاب غيتا من بعض مراكزه، ووزع على الإنترنت مجاناً. هذا، وقد اخترع الهندوس أساليب لممارسة يوغا، وهي تمرينات صعبة وشاقة في أغلب الأحيان().

المطلب الثاني: - الرياضات

القصد من الرياضة؛ العبادات الجسمانية الشاقة، التي يعتبرها الهندوس: خير سبيل للإنسان، لبلوغ أرفع المراتب الروحانية، بل ولبلوغ مرتبة الألوهية، فهذه الرياضة ركن عظيم في بناء الديانة الهندوسية، حيث تعتقد الهندوسية إمكانية كل شيء؛ بالرياضة البدنية أو النفسية، فمن ذلك مثلاً ما جاء في مُنُو سُرِّي، الباب الأول: 12. أقام برهما في هذه البيضة؛ سنة كاملة، وهو يرتاض، ثم قسمها بالفكر؛ إلى قسمين.

25. ثم خلق: الریاضة، والنطق، والسرور، والهنی، والغضب؛ لیخلق هذه المخلوقات.
32. ثم إن براهیا؛ شطر جسمه وجعل شطراً فی صورة رجلٍ وشطراً فی صورة امرأة،
وخلق من تزواجهما رجلاً عظیماً، یدعی برات().

১৯৭৪ সালে তিনি 'পুনা' (PUNA) শহরে 'রজনীশ আশ্রম' নামে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে প্রতিদিন যোগব্যায়াম (ইউগা) সম্পর্কে পাঠ দান করতেন। এরপর ১৯৮৬ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং সেখানে যোগব্যায়াম শিক্ষার জন্য অনেকগুলো কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তার প্রতিদিনের বক্তৃতাগুলো থেকে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় তার শত শত বই প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যোগব্যায়াম ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ। তার অনুসারীরা তার মৃত্যুর বিষয়টি বিশ্বাস করেনি, বরং তারা তার সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করেছিল যে, তিনি মানুষের চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন এবং তিনি সেই অবিনশ্বর সত্তাসমূহের সাথে একীভূত হয়েছেন যেমনটি 'বেদান্ত'-এর শিক্ষা।

আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন: 'মহেশ যোগী', যিনি চল্লিশের দশকে—আমার যতটুকু মনে পড়ে ১৯৩৫ সালের দিকে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তিনি মানুষের সামনে নিজেকে একজন নিরাসক্ত ও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হিসেবে উপস্থাপন করতেন, অথচ একই সাথে তার মধ্যে অর্থ উপার্জনের প্রবল লোভ ছিল। তিনি মানুষকে 'যোগব্যায়াম' পদ্ধতি শেখাতে শুরু করেন এবং তাদেরকে তার মহর্ষি আন্দোলনের দিকে আহ্বান জানান। তিনি দাবি করেন যে, ঈশ্বর তাকে তাদের ধ্বংস ও পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাতে এবং তাদেরকে এমন এক চিরন্তন জীবন দান করতে পাঠিয়েছেন যেখানে কোনো বিনাশ নেই। ফলে মানুষ যুগ যুগ ধরে নিরবচ্ছিন্ন সুখে বসবাস করবে। আর শেষ পর্যন্ত তার গন্তব্য হবে 'নির্বাণ'-এর দিকে। চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তার চারপাশে হাজার হাজার আমেরিকান সমবেত হয় এবং তার আহ্বানে প্রবল উৎসাহ প্রদর্শন করে।

সাম্প্রতিক সময়ে সেই লোকটিকে ঘিরে থাকা রহস্যগুলো উন্মোচিত হয়েছে। দেখা গেছে যে সে একজন বড় চোর। তাকে আমেরিকা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মার্কিন সরকার তার বিপুল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে। সে ভারতে পাড়ি জমায় এবং সেখান থেকে অন্য দেশে চলে যায় এবং কেলেকারির ভয়ে আত্মগোপন করে।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: তিনি বর্তমানে লেবাননে জীবিত আছেন, সেখানে তিনি 'যোগব্যায়াম'-এর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেখানে তার কিছু কেন্দ্র থেকে গীতা গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়েছে এবং ইন্টারনেটে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

হিন্দুরা যোগব্যায়াম অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টসাধ্য ব্যায়াম।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সাধনা (আর-রিয়াদাত)

সাধনার উদ্দেশ্য হলো; সেইসব কঠোর শারীরিক ইবাদত, যেগুলোকে হিন্দুরা মানুষের জন্য সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছানোর, এমনকি উপাস্য বা দেবত্বের স্তরে পৌঁছানোর সর্বোত্তম পথ হিসেবে গণ্য করে। এই সাধনা হিন্দুধর্মের কাঠামোর একটি বিশাল স্তম্ভ, কারণ হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে; শারীরিক বা মানসিক সাধনার মাধ্যমে সবকিছুই সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, 'মনুস্মৃতি'র প্রথম অধ্যায়ে যা এসেছে:

১২— ব্রহ্মা এই অণুর (ডিম) মধ্যে এক পূর্ণ বছর অবস্থান করেন; তিনি সাধনা করেন, তারপর চিন্তার দ্বারা একে দুই ভাগে বিভক্ত করেন।

২৫— অতঃপর তিনি সৃষ্টি করেন: সাধনা, বাক্য, আনন্দ, ইচ্ছা ও ক্রোধ; যাতে তিনি এই সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করতে পারেন।

৩২— এরপর ব্রহ্মা তার শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করেন এবং এক ভাগ পুরুষের রূপে ও অন্য ভাগ নারীর রূপে পরিণত করেন, আর তাদের মিলনের মাধ্যমে এক মহান পুরুষ সৃষ্টি করেন, যাকে 'বিরাট' বলা হয়।

(ص: 937) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

33. فأعلموا - أيها الأحبار - أن ذاك الشخص العظيم، بعد أن ارتاض وتعبّد؛ خلقتني أنا؛ لأكون خالق هذا العالم كله.

34. فلما أردت أن أخلق العالم؛ ارتضت رياضاتٍ شديدة، وخلقت عشرة أحبار؛ جعلتهم آلهة هذا العالم."

يلاحظ مما سبق أن الهندوس يعتقدون إمكانية كل شيء؛ بالرياضة البدنية أو النفسية، وقد رأينا فيما أسلفنا: كيف أن براهما؛ شطر البيضة. وخلق العالم بقوة رياضته، وهذا الشخص العظيم، خلق مُنْوَ جي؛ بالرياضة. ومُنْوَ جي، خلق الأحبار؛ بالرياضة.

وهناك فقرات أخرى في مُنْوَ سُرِّي تدل على دور الرياضة في نيل المطالب، منها، ما جاء في الباب الحادي عشر:

237. إن الصلحاء الذين يضبطون أنفسهم ويتغذون بالفواكه والجذور والهواء يشاهدون بفضل رياضاتهم العوالم الثلاثة بها فيها من ساكن ومتحرك.
238. إن العلاج والصحة الجيدة والعلم وغيرها من مختلف درجات القداسة إنما تحصل بالرياضة وحدها؛ لأن الرياضة هي الطريق الوحيد للحصول على هذه الأمور.
239. إن كل مسافة صعب قطعها وكل شيء صعب الحصول عليه أو الوصول إليه أو القيام به يمكن نواله بفضل الرياضة لأن الرياضة قوة لا تغلب.
240. كل من ارتكب ذنباً مهلكاً أو غير مهلكة ينجو من إثمه بفضل حسن رياضته.

241. إن الحشرات والحيات والفراش والنحل والطيور والجنادات كلها تدخل الجنة بقوة رياضتها.

242. إن كل إثم يرتكبه الإنسان بالفكر أو بالكلام أو بالعمل ينحرق فوراً بالرياضة.

243. إن الآلهة تقبل تقدمات البرهمي الذي طهر نفسه بالعبادات وتبخره كل مطلوبه.

244. إن إله المخلوقات □ براهما جي □ إنما خلق هذا القانون المقدس بفضل رياضته وحدها، ووصل إليه الأحبار بفضل رياضاتهم أيضاً.

245. إن الأحبار يعتبرون الرياضة الأصل المقدس لكل هذا العالم ولا يرون قوة فوق قوتها"().

ويزعم الهندوس أن الإنسان إذا وصل إلى الغاية القصوى في سلم الرقي الروحاني بممارسة منتر قيد وبالرياضة الشاقة فإنه يصبح قادراً على ستة أشياء عظيمة، وهي: استمالة الآخرين وجلب قلوبهم.

৩৩- হে পুরোহিতগণ, জেনে রেখো যে, সেই মহান ব্যক্তি সাধনা ও উপাসনার পর আমাকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে আমি এই সমগ্র জগতের স্রষ্টা হতে পারি।

৩৪- যখন আমি জগৎ সৃষ্টি করতে চাইলাম, তখন কঠোর সাধনা অবলম্বন করলাম এবং দশজন পুরোহিত সৃষ্টি করলাম; যাদের আমি এই জগতের উপাস্য বানালাম।"

উপরোক্ত বিষয় থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, হিন্দুরা শারীরিক বা মানসিক সাধনার মাধ্যমে সবকিছু সম্ভব বলে বিশ্বাস করে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, কীভাবে ব্রহ্মা অণুকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন এবং তাঁর সাধনার শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন; আর সেই মহান ব্যক্তি সাধনার মাধ্যমেই মনুজিকে সৃষ্টি করেছেন, এবং মনুজি সাধনার মাধ্যমে পুরোহিতদের সৃষ্টি করেছেন। মনুস্মৃতিতে আরও কিছু অনুচ্ছেদ রয়েছে যা উদ্দেশ্য হাসিলে সাধনার ভূমিকার ওপর প্রমাণ বহন করে, তন্মধ্যে যা একাদশ অধ্যায়ে এসেছে:

২৩৭- নিশ্চয়ই সেই পুণ্যবান ব্যক্তিগণ যারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং ফলমূল, বৃক্ষমূল ও বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করে, তারা তাদের সাধনার বদৌলতে স্থাবর-অস্থাবরসহ তিন জগতই প্রত্যক্ষ করে থাকে।

২৩৮- নিশ্চয়ই রোগমুক্তি, সুস্বাস্থ্য, জ্ঞান এবং পবিত্রতার অন্যান্য বিভিন্ন স্তর কেবলমাত্র সাধনার মাধ্যমেই অর্জিত হয়; কারণ সাধনাই হলো এসব বিষয় লাভের একমাত্র পথ।

২৩৯- নিশ্চয়ই অতিক্রম করা কঠিন এমন প্রতিটি দূরত্ব এবং অর্জন করা, পৌঁছানো বা সম্পাদন করা কঠিন এমন প্রতিটি বিষয় সাধনার বদৌলতে লাভ করা সম্ভব, কারণ সাধনা হলো এমন এক শক্তি যা অপরাজেয়।

২৪০- যে ব্যক্তিই কোনো ধ্বংসাত্মক বা অ-ধ্বংসাত্মক পাপে লিপ্ত হয়, সে তার উত্তম সাধনার বদৌলতে সেই পাপ থেকে মুক্তি পায়।

২৪১- নিশ্চয়ই কীটপতঙ্গ, সর্প, প্রজাপতি, মৌমাছি, পাখি এবং জড় পদার্থ—সবই তাদের সাধনার শক্তিতে স্বর্গে প্রবেশ করে।

২৪২- মানুষ চিন্তা, বাক্য বা কর্মের মাধ্যমে যে পাপই করে না কেন, সাধনার দ্বারা তা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

২৪৩- নিশ্চয়ই দেবতারা সেই ব্রাহ্মণের উপঢৌকন কবুল করেন যে উপাসনার মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করেছে এবং তাকে তার কাজ্জিত সবকিছু প্রদান করেন।

২৪৪- নিশ্চয়ই সৃষ্টির উপাস্য 'ব্রহ্মাজি' এই পবিত্র বিধান কেবলমাত্র তাঁর সাধনার বদৌলতেই সৃষ্টি করেছেন এবং পুরোহিতগণও তাঁদের সাধনার বদৌলতে এর নিকট পৌঁছেছেন।

২৪৫- নিশ্চয়ই পুরোহিতগণ সাধনাকেই এই সমগ্র জগতের পবিত্র মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেন এবং এর শক্তির উপরে আর কোনো শক্তি দেখেন না।

আর হিন্দুরা দাবি করে যে, মানুষ যদি মন্ত্রবিদ্যার চর্চা এবং কঠোর সাধনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, তবে সে ছয়টি মহান কাজে সক্ষম হয়, আর তা হলো:

অন্যদের বশীভূত করা এবং তাদের অন্তর জয় করা।

(ص: 938) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إِمَاتة من يريد موته.

قمع الأشياء واقتلاعها من أماكنها.

منع الشخص من القيام بعمله وشل حركته وإرادته.

إحداث شقاق بين اثنين.

تسخير الناس...

وتسمى هذه الأشياء الستة بالسنسكريتية، حسب الترتيب المذكور آنفاً، كما يلي:

موهن، مارن، أچاتن (التاء سنسكريتية) ستمبهن، بدিশ، شبكرن().

ولأجل القوة الخارقة للرياضة والمجاهدة ترى كتب الهندوس المتأخرة ، كتب البرانات خصوصاً مليئة بالحكايات والأساطير التي تذكر أن فلاناً وقع في لعن فلان من الآلهة، ثم ارتاض رياضات شديدة حتى حصل على القوة الخارقة من براهما مثلاً، أو من شيفاً، أو رضي عليه فُشْنُو واستجاب لبطالبه.

ومن غرائب ما يذكرون: أنه إذا حصل أحدٌ بالرياضة والمجاهدة الشديدة مكاناً مرموقاً لا يمكن زحزحته عن ذلك المكان، حتى تعجز آلهتهم عن ذلك، وكمثال على ذلك: إن راقثن صاحب سيلان الذي قتله رام بن دشرته كما يقولون، كان قد ارتاض رياضات شديدة وجاهد مجاهدات عديدة حتى رضي عنه براهما ومنح له وعداً بأنه لا يمكن أن يتغلب عليه أي إنسان أو جن، فبدأ راقثن بعد هذا في الظلم والاضطهاد، حتى أعجز الآلهة، فذهبوا إلى براهما وطلبوا منه أن يفعل شيئاً، لكنه لم يستطع لأنه أعطاه وعداً، إلا أنه طلب من فُشْنُو أن يلد في بيت الملك دشرته حتى يعذب هذا الرجل الذي حظي بإكرام، فما أعجز هذه الآلهة التي يعبدونها!!!

ومثل هذا كثير جداً في كتبهم، فمن يطالع مهابهارت وراماين، والكتب البرانية يجد كلها مليئة بمثل هذه القصص التي تنص على أن الإنسان يحصل على القوة الخارقة بفضل رياضاته ومجاهداته، ويذكر في بعض الأحيان أن بعض الناس من الطبقات السافلة انتقلت إلى الطبقات العليا بفضل رياضاتهم ومجاهداتهم كما حصل لـ "بشفامترا" حيث كان كهشترياً، إلا أنه من شدة مجاهداته ارتقى في حياة واحدة إلى برهبي(0).

إلا أن هذه الرياضة والمجاهدة لا نعرف أشكالها وصورها بالتفصيل، وقد جاء ذكر بعض أنواع الرياضة في بعض كتبهم، منها ما يسمى □ پرنايام □، ومعناها ضبط النَّفْس، بطرق خاصة، وهذه الرياضة، هي بدء الرياضات كلها، وبها يتوصل بعض الناس إلى حبس نفسه مدة طويلة، فيرى؛ وكأنه ميت، لا حراك به، وما هو بميت، وقد يستغرب البرء هذا الأمر؛ إذا لم يره بعينه، أو يمارسه بنفسه؛ إذ يستبعد أن

يحبس المرء نفسه عشرات الدقائق، أو أكثر من ذلك، ثم يبقى حياً، وكيفية عمل
□ پر نایام □ هو:

أن يسد الإنسان، فتحة أنفه اليمنى، بإبهام يده اليمنى، ثم يستنشق ما يستطيع
استنشاقه من الجهة اليسرى، حتى إذا لم يعد باستطاعته أن يزيد؛ يسد خشمه
الأيسر، بأصابع يده اليمنى أيضاً، واضعاً على أنفه:

যার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষিত তার মৃত্যু ঘটানো।

বস্তুসমূহকে দমন করা এবং সেগুলোকে তাদের স্থান থেকে উৎপাটন করা।

কোনো ব্যক্তিকে তার কাজ সম্পাদন থেকে বিরত রাখা এবং তার গতি ও ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু
করে দেওয়া।

দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো।

মানুষকে বশীভূত করা...

এই ছয়টি বিষয়কে সংস্কৃত ভাষায়, উল্লিখিত ক্রম অনুযায়ী নিম্নরূপে অভিহিত করা হয়:

মোহান, মারান, উচাটান (সংস্কৃত 'ত' সহ), স্তম্ভন, বিদ্বেষণ এবং বশীকরণ।

সাধনা ও কৃচ্ছসাধনের অলৌকিক শক্তির কারণে পরবর্তীকালের হিন্দু গ্রন্থসমূহ, বিশেষ করে
পুরাণসমূহ এমন সব কাহিনী ও উপকথা দ্বারা পরিপূর্ণ যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুক
ব্যক্তি অমুক দেবতার অভিশাপে পতিত হয়েছে, অতঃপর সে কঠোর সাধনা করেছে যতক্ষণ না
সে ব্রহ্মা অথবা শিবের পক্ষ থেকে অলৌকিক শক্তি লাভ করেছে অথবা বিষ্ণু তার ওপর সন্তুষ্ট
হয়ে তার প্রার্থনা কবুল করেছেন।

তাদের বর্ণনার আশ্চর্যজনক বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো: যখন কেউ কঠোর সাধনা ও
কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে এমন এক উচ্চ মর্যাদা লাভ করে যে তাকে সেখান থেকে বিচ্যুত করা
সম্ভব হয় না, এমনকি তাদের দেবতারাও তা করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। এর উদাহরণ হিসেবে
বলা যায়: লঙ্কার অধিপতি রাবণ, যাকে তারা বলে থাকে দশরথ-পুত্র রাম হত্যা করেছেন, সে
দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা ও বহু কৃচ্ছসাধন করেছিল যতক্ষণ না ব্রহ্মা তার ওপর সন্তুষ্ট হন এবং
তাকে এই বর প্রদান করেন যে, কোনো মানুষ বা জিন তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। এরপর
রাবণ জুলুম ও নিপীড়ন শুরু করে, এমনকি সে দেবতাদেরও অতিষ্ঠ করে তোলে। তারা ব্রহ্মার
কাছে গিয়ে প্রতিকারের অনুরোধ জানায়, কিন্তু ব্রহ্মা কিছুই করতে পারলেন না কারণ তিনি

তাকে বর দিয়েছিলেন। তবে তিনি বিষ্ণুকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি রাজা দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন যাতে এই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় যাকে সম্মান জানানো হয়েছিল। এই দেবতারা কতই না অক্ষম যাদের তারা ইবাদত করে!!!

তাদের গ্রন্থগুলোতে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। যারা মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণসমূহ পাঠ করবে তারা দেখতে পাবে যে এই গ্রন্থগুলো এমন সব কাহিনীতে পরিপূর্ণ যা নির্দেশ করে যে মানুষ তার সাধনা ও কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে অলৌকিক শক্তি অর্জন করে। কোনো কোনো সময় উল্লেখ করা হয় যে নিচু বর্ণের কিছু লোক তাদের সাধনা ও কৃচ্ছসাধনের ফলে উচ্চ বর্ণে উন্নীত হয়েছে, যেমনটি "বিশ্বামিত্রের" ক্ষেত্রে ঘটেছিল; তিনি একজন ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু কঠোর সাধনার ফলে এক জীবনেই তিনি ব্রাহ্মণ স্তরে উন্নীত হন।

তবে এই সাধনা ও কৃচ্ছসাধনের প্রকৃত রূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত অবগত নই। তাদের কিছু গ্রন্থে সাধনার কিছু প্রকারের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটিকে বলা হয় "প্রাণায়াম", এর অর্থ হলো বিশেষ পদ্ধতিতে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করা। এই সাধনাই হলো সকল সাধনার সূচনাবিন্দু। এর মাধ্যমে কিছু মানুষ দীর্ঘ সময় শ্বাস আটকে রাখতে সক্ষম হয়, ফলে তাকে দেখে মনে হয় যেন সে মৃত এবং নড়াচড়াহীন, অথচ সে মৃত নয়। যদি কেউ নিজ চোখে না দেখে বা নিজে চর্চা না করে তবে সে এতে আশ্চর্যান্বিত হতে পারে; কেননা দশ মিনিট বা তার বেশি সময় শ্বাস বন্ধ রেখে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য অসম্ভব বলে মনে হতে পারে।

প্রাণায়ামের কার্যপদ্ধতি নিম্নরূপ:

মানুষ তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে নাকের ডান ছিদ্র বন্ধ করবে, অতঃপর বাম পাশ দিয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী শ্বাস গ্রহণ করবে। যখন সে আর গ্রহণ করতে পারবে না, তখন সে তার ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে নাকের বাম ছিদ্রটিও বন্ধ করে দেবে, তার নাকের ওপর হাত রেখে:

(ص: 939) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الخنصر، ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة.... الأصبع تلو الأصبع، بسرعة، ويكث هكذا، محبوس النفس؛ قدر ما يستطيع، ثم إذا رأى: أن نفسه قد ضاق، ولم يعد يقدر على حبسه؛ يرجع، ويرفع أصابعه تباعاً، بعكس الكيفية، التي وضعها

بها، أي: أنه يرفع السبابة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم يزيح الإبهام أيضاً، ويتنفس تنفساً عادياً، ويستريح قليلاً، ثم يعيد الكرة: مرتين أو ثلاث مرات.

وعلى البرء أن يعمل، كل يوم، لحبس نفسه، أكثر من اليوم الذي مضى، وهكذا؛ حتى يبلغ من قوة الإرادة، حدّاً؛ يصبح معه، مسيطراً على حواسه، كل السيطرة، ويأتي بعدها بالعجائب، فكثير من الناس دفنوا في صناديق، ساعات، ثم أخرجوا أحياء!!، وهذه الرياضة؛ من الرياضات اليومية اللازمة، والتي لا بدّ لكل هندوسي من أن يقوم بها، صباحاً، وقت قيامه بالعبادات، وأكثر ما يكون ذلك؛ خارج المدن في الهواء الطلق().

وهناك ممارسات أخرى لها في المجتمعات الهندوسية الحاضرة.

المطلب الثالث : تعذيب الجسم

وقد وصف العلامة ابن الجوزي : أحوالاً متعددة من صور إزهاق الروح عند الهندوس، وهي تتراوح بين إزهاقها بالنار أو بالباء أو بالجوع، حيث يقول: □ ومن الهند البراهمة قومٌ حسن لهم إبليس أن يتقربوا بإحراق نفوسهم فيحفر للإنسان منهم أخدودٌ، وتجتمع الناس فيجيئ مضجاً بالخلق () والطيب وتُضرب المعازف والطبول والصنوج... ثم يلقي نفسه في الأخدود فيحترق؛ فإن هرب نابذوه ونفوه وتبرأوا منه حتى يعود.

ومنهم من يُحى له الصخرُ فلا يزال يلزمُ صخرة صخرةً، حتى يثقب جوفه ويخرج معاً فيبوت، ومنهم من يقف قريباً من النار إلى أن يسيل ودكُهُ () فيسقط، ومنهم من يقطع من ساقه وفخذه قطعاً ويلقيها إلى النار والناس يزكونه ويمدحونه ويسألون مثل مرتبته حتى يبوت، ومنهم من يقف في أخشاء البقر إلى ساقه ويُشعل النار فيحترق.

ومنهم من يعبد الماء ويقول: هو حياة كل شيء فيسجد له، ومنهم من يجهز له
أخدوداً قريب من الماء فيقع في الأخدود حتى إذا التهب قام فأنغمس في الماء ثم
رجع الأخدود حتى يموت.

ومنهم من يُزهق نفسه بالجوع والعطش فيسقط أولاً عن المشي ثم عن الجلوس
ثم ينقطع كلامه ثم تبطل حواسه ثم تبطل حركته ثم يخبث، ومنهم من يهيم في
الأرض حتى يموت، ومنهم من يغرق نفسه في النهر، ومنهم من لا يأتي النساء ولا
يواري العورة، ولهم جبل شاهق تحته شجرة، وعندها رجل بيده كتاب يقرأ فيه
يقول: طوبى لمن ارتقى هذا الجبل وبعج بطنه وأخرج أمعاءه بيده، ومنهم من يأخذ
الصخور فيرض بها جسده حتى

কনিষ্ঠা, এরপর অনামিকা, তারপর মধ্যমা, এরপর তর্জনী... এক আঙুলের পর এক আঙুল,
দ্রুতগতিতে, এবং সে এভাবেই থাকবে, শ্বাস রুদ্ধ করে; যতক্ষণ সম্ভব, তারপর যদি সে দেখে:
তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে এবং সে তা আর ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না; সে ফিরে আসবে
এবং তার আঙুলগুলো পর্যায়ক্রমে উঠাবে, যেভাবে রেখেছিল তার বিপরীত পদ্ধতিতে। অর্থাৎ:
সে তর্জনী উঠাবে, তারপর মধ্যমা, তারপর অনামিকা, তারপর কনিষ্ঠা, এরপর সে বৃদ্ধাঙ্গুলিও
সরিয়ে নিবে এবং স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিবে ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিবে। এরপর পুনরায় এই কাজ
করবে: দুই বা তিন বার।

আর মানুষের উচিত প্রতিদিন তার শ্বাস ধরে রাখার অভ্যাস করা, পূর্ববর্তী দিনের চেয়েও বেশি,
এভাবে; যতক্ষণ না সে ইচ্ছাশক্তির এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে, যা দিয়ে সে তার ইন্দ্রিয়সমূহের
ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং এরপর সে বিস্ময়কর সব কাজ সম্পাদন করে। অনেক
মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস্তবের মধ্যে দাফন করে রাখা হয়েছে, তারপর তারা জীবিত বেরিয়ে
এসেছে!! আর এই শরীরচর্চাটি প্রতিদিনের আবশ্যকীয় ব্যায়ামগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা প্রতিটি
হিন্দুকে সকালে তাদের ইবাদত পালনের সময় করতে হয়, এবং এর অধিকাংশ হয় শহরের
বাইরে উন্মুক্ত বাতাসে।

বর্তমান হিন্দু সমাজগুলোতে এ সম্পর্কিত আরও অনেক চর্চা প্রচলিত রয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শারীরিক নির্যাতন

আল্লামা ইবনুল জাওজি হিন্দুদের আত্মাহুতির বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, যা আগুন, পানি বা ক্ষুধার মাধ্যমে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পর্যায়ের হয়ে থাকে। তিনি বলেন:

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন এক দল আছে যাদের ইবলিস প্ররোচিত করেছে যেন তারা নিজেদের পুড়িয়ে ফেলার মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করে। ফলে তাদের একজনের জন্য একটি গর্ত খনন করা হয় এবং মানুষ সমবেত হয়। সে সুগন্ধি ও জাফরান মেখে সেখানে আসে এবং বাদ্যযন্ত্র, ঢোল ও করতাল বাজানো হয়... এরপর সে নিজেকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে এবং পুড়ে যায়; যদি সে পালিয়ে যায় তবে তারা তাকে তাড়িয়ে দেয়, সমাজচ্যুত করে এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।

তাদের মধ্যে কেউ আছে যার জন্য শিলাখণ্ড উত্তপ্ত করা হয়, সে এক শিলা থেকে অন্য শিলার সাথে লেগে থাকে যতক্ষণ না তার পেট ছিদ্র হয়ে যায় এবং নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে ও সে মারা যায়। তাদের মধ্যে কেউ আছে যে আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না তার চর্বি গলে পড়ে যায়, তাদের মধ্যে কেউ আছে যে নিজের হাঁটু ও উরু থেকে গোশত কেটে আগুনে নিক্ষেপ করে আর মানুষ তাকে পবিত্র মনে করে, প্রশংসা করে এবং তার মতো উচ্চ মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করে যতক্ষণ না সে মারা যায়। তাদের মধ্যে কেউ আছে যে গোবরের স্তুপের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে এবং আগুন জ্বালিয়ে দেয় ও পুড়ে যায়।

তাদের মধ্যে কেউ আছে যে পানির ইবাদত করে এবং বলে: এটি প্রতিটি জিনিসের জীবন, তাই সে তাকে সিজদা করে। তাদের মধ্যে কেউ আছে যার জন্য পানির কাছে গর্ত তৈরি করা হয়, সে গর্তে পড়ে যায় এবং যখন আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে তখন সে উঠে পানিতে ডুব দেয়, এরপর আবার গর্তে ফিরে আসে যতক্ষণ না মারা যায়।

তাদের মধ্যে কেউ আছে যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মাধ্যমে প্রাণ বিসর্জন দেয়; ফলে প্রথমে সে হাঁটার শক্তি হারায়, তারপর বসার শক্তি, তারপর তার কথা বন্ধ হয়ে যায়, এরপর তার ইন্দ্রিয়সমূহ অকেজো হয়ে পড়ে, তারপর তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং সবশেষে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ পৃথিবীতে উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না মারা যায়। কেউ কেউ নদীতে নিজেকে ডুবিয়ে মারে। তাদের কেউ কেউ নারীদের নিকটবর্তী হয় না এবং লজ্জাস্থান আবৃত করে না। তাদের একটি সুউচ্চ পাহাড় রয়েছে যার নিচে একটি গাছ আছে, সেখানে এক ব্যক্তি হাতে কিতাব নিয়ে বসে পড়ে শোনায: সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে এই পাহাড়ে আরোহণ করে এবং নিজের পেট চিরে হাত দিয়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে দেয়। তাদের মধ্যে কেউ আছে যে বড় পাথর গ্রহণ করে এবং তা দিয়ে নিজের শরীর চূর্ণ করে যতক্ষণ না...

يموت، والناس يقولون: طوبى لك.

وعندهم نهران فيخرجُ أقوامٌ من عبادهم يوم عيدهم وهناك رجال فيأخذون ما على العباد من الثياب ويبطحونهم فيقطعونهم نصفين ثم يُلقون أحد النصفين في نهرٍ، والنصف الآخر في نهرٍ...

ومنهم من يخرج إلى براح () ومعه جماعة يدعون له ويُهذِّونَه بنيتَه، فإذا ضجر جلس وجمع له سباع الطير من كل جهة، فيتجرد من ثيابه ثم يستد الناس ينظرون إليه فتبتدرة الطير فتأكله، فإذا تفرقت الطير جاءت الجماعة فأخذوا عظامه وأحرقوها وتبركوا بها□().

ومن ممارساتهم العجيبة المتعلقة بالرهبة تحمل المشاق في زيارة الأماكن المقدسة لديهم، وهم يأتونها على كيفية معينة صعبة للغاية، بل يعرضون أنفسهم على الخطر، ومن الهندوس من يزور نهر غنغا ويمارس ممارسات شاقة فيه، بل يشاهد دوي أصوات المستحمين حول نهر غنغا رافعين أذرعهم إلى السماء ويصيحون في نغمة الصابرين (أوم، أوم، أوم)().

كما إن من أنواع تعذيب الجسم عند الهندوس:

1. أنواع من النذور التي ينذرونها في تعذيب النفس وتحمل المشاق، وقد سبق معنا بيان بعض أنواعها.

2. أنواع من الممارسات التعذيبية للجسد، مثلاً:

رفع الأيدي إلى الأعلى حتى تنحل وتجف.

الابتعاد عن الزواج، ويسمّون ب□أرده ريتا□ أي الذي جعل منيه إلى الأعلى، فلا يسقطه على شيء، مثل ما فعل بهيشما، من الشخصيات الكبار في مهابهارت.

التنسك والاعتزال في الغابات وعلى ضفاف الأنهار بدون زاد().

المطلب الرابع: التسول، وترك الاكتساب

إن التسوّل ليس محدوداً فحسب في المجتمع الهندوسي، بل لازمة له، وواجبة لتزكية النفس، ولذلك اعتبروا الاستجداء والتكفف وسيلة فذّة للسمو الروحي، وصفاء النفس، وأصبح من واجبات الحياة اليومية لبعض الطبقات، فالهندوسية تقسم حياة أفرادها إلى أربعة أدوار، كما سبق معنا، يعمل في دور واحد، ويعيش الأدوار الثلاثة الأخرى بالسؤال والاستعطاء، وليس هذا السؤال تكففاً فحسب بل هو واجب ديني، وللسؤال طرقٌ وأصولٌ وأوقاتٌ سيأتي تفصيلها.

তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আর লোকজন বলে: আপনার জন্য সুসংবাদ।

তাদের নিকট দুটি নদী রয়েছে; তাদের উৎসবের দিনে তাদের উপাসনাকারীদের মধ্য থেকে একদল লোক বের হয়, সেখানে কিছু লোক থাকে যারা উপাসনাকারীদের শরীর থেকে পোশাক কেড়ে নেয় এবং তাদের উপুড় করে শুইয়ে দেয়। অতঃপর তারা তাদের দ্বিখণ্ডিত করে এক অংশ এক নদীতে এবং অন্য অংশ অন্য নদীতে নিক্ষেপ করে...

তাদের মধ্যে কেউ কেউ খোলা ময়দানে বেরিয়ে আসে এবং তার সাথে একদল লোক থাকে যারা তার জন্য দোয়া করে এবং তার সংকল্পের জন্য তাকে অভিনন্দন জানায়। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে বসে পড়ে এবং তার জন্য চারপাশ থেকে শিকারি পাখিদের জড়ো করা হয়। অতঃপর সে তার পোশাক খুলে ফেলে শরীর প্রসারিত করে শুয়ে পড়ে আর মানুষ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন পাখিরা তাকে খাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। যখন পাখিরা চলে যায়, তখন সেই দলটি এসে তার হাড়গুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলে এবং তা থেকে বরকত গ্রহণ করে।

বৈরাগ্যবাদ সংক্রান্ত তাদের বিস্ময়কর চর্চাগুলোর মধ্যে একটি হলো তাদের পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে কষ্ট সহ্য করা। তারা অত্যন্ত কঠিন পদ্ধতিতে সেখানে গমন করে, এমনকি নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ গঙ্গা নদী পরিদর্শনে যায় এবং সেখানে কঠোর সাধনা করে। এমনকি গঙ্গা নদীর চারপাশে স্নানকারীদের উচ্চশব্দ শোনা যায়, যারা আকাশের দিকে হাত তুলে ধৈর্যশীলদের সুরে চিৎকার করে বলে (ওম, ওম, ওম)।

হিন্দুদের নিকট শরীরকে কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে আরও রয়েছে:

১- বিভিন্ন প্রকার মানত যা তারা আত্মনিগ্রহ ও কঠোর পরিশ্রম সহ্য করার জন্য করে থাকে, যার কিছু প্রকারের বর্ণনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

২- শরীরকে কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন প্রকার চর্চা, যেমন:

হাত ওপরের দিকে তুলে রাখা যতক্ষণ না তা অবশ ও শুকিয়ে যায়।

বিবাহ থেকে দূরে থাকা; এদের 'অর্ধরেতা' বলা হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার বীর্যকে উর্ধ্বমুখী করে দিয়েছে এবং কোথাও তা নিপতিত হতে দেয় না, যেমনটি মহাভারতের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ভীষ্ম করেছিলেন।

কোনো প্রকার পাথেয় ছাড়াই বন-জঙ্গলে এবং নদীর তীরে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নির্জনে বসবাস করা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ভিক্ষাবৃত্তি এবং উপার্জন ত্যাগ করা

হিন্দু সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি কেবল প্রশংসনীয়ই নয়, বরং এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আত্মশুদ্ধির জন্য আবশ্যকীয় কাজ। এই কারণে তারা হাত পাতা ও ভিক্ষা করাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আত্মার নির্মলতার এক অনন্য মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। এটি কোনো কোনো শ্রেণির জন্য দৈনন্দিন জীবনের কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। হিন্দুধর্ম তার অনুসারীদের জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করে, যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। একজন ব্যক্তি জীবনের কেবল একটি স্তরে কাজ করে এবং বাকি তিনটি স্তরে যাত্রণা ও ভিক্ষার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করে। এই যাত্রণা কেবল সাধারণ ভিক্ষা নয়, বরং একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা। ভিক্ষা করার এমন কিছু পদ্ধতি, মূলনীতি ও সময় রয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

(ص: 941) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

هذه الطبقة من النساء المتكففين أحدث عددهم المتزايد بطالة جزء كبير من الناس بطالة تامة، وأوضاعهم الخلقية والاجتماعية أحدثت مشكلات وعقداً في حياة بعض هذه البلاد.

وفيما يلي استعراض لبعض النصوص الدالة على التسول، جاء في مُنُو سُرِّي، الباب الثاني:

47. على التلميذ - بعد أن يأخذ عصاه - أن يعبد الشمس ثم ليطف بالنار، ثم ليخرج للسؤال، وفاقاً للطرق المشروعة.

48. على البرهمي؛ أن يبدأ سؤاله بلفظ **بَهَوَيَّ** □ وعلى الكهشثري؛ أن يجعل هذا اللفظ، في نصف سؤاله، والثايشا؛ في آخره.

أي: إن السائل الديني، عند الهندوس لا يحتاج إلى السؤال بعجزٍ وانكسارٍ، بل ينبه أصحاب الدار إلى وجوده، خارج الباب، بثلاث كلماتٍ فقط، وهي: **بَهَوَيَّ بِكُشا** دِه □ أي يا سيدي تصدقي!!، ولكي يعرف أهل الدار، بفرقته؛ يقول، إن كان برهميًّا: **بَهَوَيَّ بِكُشا دِه** □، مقدماً لفظ **بَهَوَيَّ**، وإن كان كهشثريًّا، يجعل هذا اللفظ، في وسط الجملة، فيقول: **بِكُشا بَهَوَيَّ دِه** □ وإن كان ثايشياً؛ يؤخره فيقول: **بِكُشا دِه بَهَوَيَّ** □ فإذا سمع أهل الدار سؤاله؛ أعطوه ما تيسر من المؤونة، مثل الطحين والحمص والعدس وما أشبه ذلك، ولا يتصدقون على التلميذ بطعامٍ مطبوخٍ، ولا بدراهم، وقد يتصدقون بطعامٍ مطبوخٍ على أهل الدورين الأخيرين، أي دور العبادة، ودور الزهد، وذلك؛ لأن العابد، والزاهد، لا يملكان أواني وأدوات، لإصلاح الطعام، إذا تصدقوا عليها بغير طبخ().

49. على التلميذ؛ أن يبدأ سؤاله الصدقات؛ من أمه وأخته وخالته، ثم ممن لا يردّ سؤاله - خائباً - من أقاربه().

50. بعد أن يقدم التلميذ إلى أستاذه، كل ما جمعه في يومه، من غير أن يغلّ منه شيئاً؛ يطهر نفسه، بمصّ الباء، () ثم يأكل.

182. على التلميذ: أن يسأل الصدقات، من الصلحاء القائمين بأحكام القيد، وبالعبادات.

186. إن من يترك الشحاذة، سبعة أيام متواليات، من غير عذر، ولا يقوم خلالها بعبادة □ هوم □ مرتين كل يوم، صباحاً ومساءً؛ يعدم ثواب التلمذة. ...

187. على التلميذ أن يشحذ ويأكل، ولكن عليه ألا يشحذ من دار واحدة، دائماً، إن ثواب الأكل

ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীদের এই শ্রেণির ক্রমবর্ধমান সংখ্যা মানুষের একটি বড় অংশের মধ্যে পূর্ণ বেকারত্ব সৃষ্টি করেছে এবং তাদের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এই দেশগুলোর কোনো কোনোটির জীবনে সমস্যা ও জটিলতা তৈরি করেছে।

নিচে ভিক্ষাবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো, যা মনুস্মৃতি'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে:

৪৭- শিষ্যকে—তার লাঠি গ্রহণ করার পর—সূর্যের উপাসনা করতে হবে, এরপর আগুনের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে হবে, তারপর বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী ভিক্ষার জন্য বের হতে হবে।

৪৮- ব্রাহ্মণকে তার যাচনা 'ভবতী' শব্দ দিয়ে শুরু করতে হবে; ক্ষত্রিয়কে এই শব্দটি যাচনার মাঝখানে রাখতে হবে এবং বৈশ্যকে এটি শেষে রাখতে হবে।

অর্থাৎ: হিন্দুদের নিকট ধর্মীয় ভিক্ষুকের দীনতা ও হীনতার সাথে যাচনা করার প্রয়োজন নেই; বরং সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কেবল তিনটি শব্দের মাধ্যমে গৃহকর্তাকে তার উপস্থিতির কথা জানান দেয়। শব্দগুলো হলো: 'ভবতী ভিক্ষাং দেহি' অর্থাৎ: হে মহোদয়া, দান করুন!! আর বাড়ির লোকজনকে নিজের বর্ণ বা গোষ্ঠী সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সে বলবে—যদি সে ব্রাহ্মণ হয়: 'ভবতী ভিক্ষাং দেহি' অর্থাৎ 'ভবতী' শব্দটিকে আগে আনবে। যদি সে ক্ষত্রিয় হয়, তবে এই শব্দটিকে বাক্যের মাঝখানে রাখবে এবং বলবে: 'ভিক্ষাং ভবতী দেহি'। আর যদি সে বৈশ্য হয়, তবে একে শেষে রাখবে এবং বলবে: 'ভিক্ষাং দেহি ভবতী'। বাড়ির লোকজন যখন তার ডাক শুনবে, তখন তারা ময়দা, ছোলা, ডাল বা এই জাতীয় যা সহজলভ্য হয় তা দান করবে। তারা শিষ্যকে রান্না করা খাবার বা মুদ্রা প্রদান করে না। অবশ্য শেষোক্ত দুই পর্যায়ে লোকদের অর্থাৎ যারা উপাসনা ও বৈরাগ্যের স্তরে আছেন, তাদের রান্না করা খাবার দান করা যেতে পারে; কারণ উপাসক ও সন্ন্যাসীদের কাছে খাবার তৈরির জন্য কোনো পাত্র বা সরঞ্জাম থাকে না, যদি তাদের কাঁচা খাদ্যসামগ্রী দান করা হয়।

৪৯- শিষ্য ভিক্ষা যাচনা শুরু করবে তার মা, বোন এবং খালা (মাসি)-র কাছ থেকে; এরপর তার এমন আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে যারা তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবে না।

৫০- শিষ্য তার সারাদিনে সংগৃহীত সবকিছু তার গুরুর সামনে পেশ করার পর এবং সেখান থেকে কোনো কিছু গোপন না করে; জল পান করে (আচমন করে) নিজেকে পবিত্র করবে এবং এরপর আহার করবে।

১৮২- শিষ্যকে এমন সৎ ব্যক্তিদের কাছে শিক্ষা যাচনা করতে হবে যারা বেদের বিধান এবং উপাসনা পালন করে থাকেন।

১৮৬- যে ব্যক্তি কোনো ওজর ছাড়াই টানা সাত দিন শিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে এবং এই সময়ে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় দুই বার ‘হোম’ (যজ্ঞ) অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে না, সে শিষ্যত্বের সওয়াব বা পুণ্য থেকে বঞ্চিত হবে...

১৮৭- শিষ্য শিক্ষা করবে এবং আহার করবে, তবে সর্বদা একই বাড়ি থেকে শিক্ষা করা তার জন্য উচিত নয়; কেননা আহারের সওয়াব বা পুণ্য...

(ص: 942) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

من الشحاذة كثواب الصيام.

هذا كله للمتسول المبتدئ، المعروف بالتلييز.

أما في حياة العبادة والزهد، فطريقة التسول تختلف نوعاً ما، كما جاء في كتاب مُنْوَ
سُورِي، الباب السادس:

51. وعليه أن يجتنب في سؤاله - الدار التي يقطنها العباد والبراهمة، والطيور،
والكلاب والشحاذون.

55. وعليه أن يسأل: مرة واحدة، في اليوم. وألا يطمع في الحصول على مقدار كبير
من الطعام؛ ...

56. وعلى الزاهد أن يذهب للسؤال؛ حينما لا يرى دُخَاناً، صاعداً من المطبخ، ولا
يسمع صوت جرن، ويعلم أن النار؛ قد أطفئت، وأن الناس؛ قد فرغوا من طعامهم،
وأن فضلات الطعام؛ قد أزيلت عن المواعين.

57. وعليه ألا يغضب؛ حينما لا ينال شيئاً، ولا يفرح؛ حينما يحصل على شيء، وعليه أن يقبل ما يقيم حياته، ويكون قوتاً له، ولا ينظر إلى نوع الطعام وكيفيته. هذه بعض ما جاء في الديانة الهندوسية من الحث على التسول ونظامه المتبع لديهم.

المطلب الخامس : محاربة الملاذ

إن محاربة الملاذ لمن أهم ما يسلكه السالك الهندوسي في حياته، فهو يعمل أعبالاً في جميع مراحلها، كلها تهدف إلى محاربة الملاذ، وفيما يلي بعض النصوص المنقولة عن مُنْوَ سُرِّي الدالة عليها:

(93/2): إن جذوة الشهوات؛ لا تطفأ، بالتمتع بالشهوات، بل تزداد اضطراباً، كما تضطرم النيران؛ بصب السمن عليها.

(94/2): إن تارك التمتع خير ممن يتمتع بها.

(107/2): على من يدخل في الحياة الجديدة (طالب العلم)؛ أن يثابر على القيام بعبادة هوم، يومياً، وأن يشحذ غذاءه، وينام على الأرض، ويسعى إلى ما فيه خير أستاذه، حتى يرجع إلى أهله.

أي ينام على الأرض المجردة، من غير فراش، وكثير من الهندوس المتزمتين؛ لا ينامون، ولا في دورٍ من أدوار حياتهم؛ إلا على ألواح من الخشب من غير فراش، وذلك لتعذيب النفس وتهذيبها، ومحاربة الملاذ.

(109/2): على من يُسأل سؤالاً، لا فائدة منه، أو من غير تعظيمٍ من السائل؛ ألا يجيب، وعلى العقلاء؛ أن يظهروا أمام الناس كالصمّ0، لا يتكلمون؛ ولو كانوا يعلمون.

(174/2): على التلميذ، الذي يعيش في دار أستاذه؛ أن يراعي الأمور التالية: التغلب على حواسه؛ ليكون أهلاً للحصول على المراتب الروحانيّة.

(176/2): اجتناب العسل واللحم والعطر والطوق ولذيذ الأطعمة، والنساء، والأطعمة التي تتحول إلى مادة حامضة، واجتناب إيذاء الحيوانات الحية.

(177/2): اجتناب ذلك البدن، والاكتحال، ولبس النعل، واستعمال المظلة، والشهوة الجنسية، والغضب، والحرص،

وقد سبق ذكر الواجبات والمنهيات في الأدوار والمراحل في الحياة الهندوسية وفيها كثير من التعذيب

ভিক্ষাবৃত্তির সওয়াব রোজার সওয়াবের মতো।

এই সবকিছুই হলো নবিস ভিক্ষকের জন্য, যে 'শিষ্য' হিসেবে পরিচিত।

তবে ইবাদত ও বৈরাগ্যের জীবনে ভিক্ষা করার পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন, যেমনটি 'মনুস্মৃতি' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে:

৫১— ভিক্ষা করার সময় তাকে এমন ঘর এড়িয়ে চলতে হবে যেখানে ইবাদতকারী, ব্রাহ্মণ, পাখি, কুকুর এবং ভিক্ষুরা বসবাস করে।

৫৫— তাকে দিনে মাত্র একবার ভিক্ষা করতে হবে। এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্য পাওয়ার লোভ করা যাবে না; ...

৫৬— বৈরাগীকে ভিক্ষার জন্য তখন যেতে হবে যখন সে রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখবে না, কোনো হামানদিস্তার শব্দ শুনবে না এবং জানবে যে আগুন নেভানো হয়েছে, মানুষজন খাওয়া শেষ করেছে এবং বাসনপত্র থেকে খাবারের উচ্ছিষ্ট পরিস্কার করা হয়েছে।

৫৭— কিছু না পেলে তাকে রাগ করা চলবে না, আবার কিছু পেলে খুশি হওয়া চলবে না। তার জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন কেবল তা-ই গ্রহণ করতে হবে এবং খাবারের ধরন বা গুণাগুণের দিকে তাকানো যাবে না।

হিন্দুধর্মে ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি উৎসাহ দান এবং তাদের অনুসৃত নিয়মাবলী সম্পর্কে যা এসেছে এগুলো তার কিছু অংশ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ভোগবিলাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ভোগবিলাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা একজন হিন্দু সাধকের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ।

তিনি তার জীবনের সকল স্তরে এমন সব কাজ করেন যার লক্ষ্য থাকে ভোগবিলাস দমন করা।

নিচে মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত কিছু পাঠ্য দেওয়া হলো যা এর প্রমাণ দেয়:

(২/৯৩): কামনার আগুন কামনাবাসনা পূরণের মাধ্যমে নেভে না, বরং তা আরও বৃদ্ধি পায়; যেমন ঘৃতাভূতি দিলে আগুন আরও দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।

(২/৯৪): ভোগবিলাস বর্জনকারী ব্যক্তি ভোগবিলাসে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।

(২/১০৭): যে ব্যক্তি নতুন জীবনে (শিক্ষার্থী) প্রবেশ করে, তাকে প্রতিদিন ‘হোম’ নামক উপাসনা পালনে অবিচল থাকতে হবে, নিজের খাবারের জন্য ভিক্ষা করতে হবে, মাটিতে ঘুমাতে হবে এবং তার পরিবারে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত গুরুর কল্যাণের জন্য সচেতন থাকতে হবে।

অর্থাৎ বিছানা ছাড়া শুধু খালি মাটিতে ঘুমাতে হবে। অনেক গোঁড়া হিন্দু তাদের জীবনের কোনো পর্যায়েই বিছানা ছাড়া কাঠের তক্তা ব্যতীত অন্য কোথাও ঘুমান না। আর এটি করা হয় প্ররৃত্তিকে কষ্ট দেওয়া, সংশোধন করা এবং ভোগবিলাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

(২/১০৯): যদি কাউকে কোনো নিরর্থক প্রশ্ন করা হয় অথবা প্রশ্নকারী যদি সম্মান প্রদর্শন না করে প্রশ্ন করে, তবে তার উত্তর দেওয়া উচিত নয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উচিত মানুষের সামনে বধিরদের মতো থাকা; যদিও তারা জানে তবুও তারা কথা বলবে না।

(২/১৭৪): গুরুর গৃহে বসবাসকারী শিষ্যের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক: নিজের ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করা; যাতে আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভের উপযুক্ত হওয়া যায়।

(২/১৭৬): মধু, মাংস, সুগন্ধি, মালা, সুস্বাদু খাবার, নারী এবং টক হয়ে যায় এমন খাবার পরিহার করা এবং জীবন্ত প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

(২/১৭৭): শরীর মালিশ করা, চোখে সুরমা লাগানো, জুতা পরা, ছাতা ব্যবহার করা, যৌন কামনা, রাগ ও লোভ পরিহার করা...।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে অনেক কৃচ্ছসাধন বা আত্মনিগ্রহ রয়েছে।

(ص: 943) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

للأجساد وحرمان الملاذ والطيبات وغاية ذلك كله عندهم ما ورد في مُنُو سُرِّي:

(78/6): إن من ينخلع من جسده، كما تنخلع الشجرة، التي على ضفة النهر، أو كما يترك العصور الشجرة؛ فإنه يخلص من مصائب هذا العالم المأكر.

(80/6): إذا أصبح المرء، ولا رابطة تربطه بشيء من هذا العالم؛ فإنه ينال السرور الأبدي، في هذه الحياة، وفي الحياة الثانية.

(81/6): إن من يترك كل الروابط والصلات، ويتجرد عن الميل إلى الأضداد، بحيث لا يشعر بحبة ولا ببغضاء، ولا بحرٍ ولا بقرٍ، ولا بجوعٍ ولا بشبعٍ، فإنه يندمج في برهمن.

هذه بعض ما جاء في الهندوسية عن محاربة البلاذ وأسبابها وطرقها.

المطلب السادس: نقد الرهينة الهندوسية

ومن خلال استعراض هذه الصور الخاصة بالرهبن يستطيع الباحث استنتاج النقاط الآتية():

أولاً: صرامة التعاليم الدينية وقسوتها، إضافةً إلى التعقيدات الكثيرة التي لا يمكن تحملها من قبل الناس العاديين، مما يشكل عبئاً يُضاف إلى الأعباء الناجمة عن النواحي العقدية والفكرية.

ثانياً: ارتباط هذه العبادات بالخرافات والأساطير والسحر والشعوذة، وهذا بدوره يؤدي إلى خداع الناس والتدجيل عليهم باسم الدين.

ثالثاً: ارتباطها بمصالح شخصية راجعة أساساً إلى طبقة رجال الكهنوت البراهمة، وكبار الرهبان الواقفين على التشريع وسن القوانين.

رابعاً: صعوبة تطبيق جل هذه التعاليم مما يؤدي إلى نفور الناس وإحجامهم عن مثل هذه الممارسات، إلا أن الجهل المطبق الذي يعيش في ظله الهندوس يبقي هذه العبادات والممارسات فوق رؤوسهم كالسيف المسلط.

النتائج التي آلت إليه الرهينة الهندوسية:

إن الرهينة الهندوسية لها نتائج خطيرة؛ فسمات التأخر والتقهر في الهند بادية على مجمل الحياة التي يعيشها الهندوس في هذا العصر، رغم التفوق العسكري، على جيرانها، ورغم التسابق في الميدان النووي مع الآخرين؛ فإن الروح الدينية تشد الناس إلى الدعة والكسل، وما نراه اليوم من مصانع، ومعامل، وإنتاج، ما هو إلا ثمرة من ثمرات الحضارة الإسلامية التي تعلمها الهندوس على أيدي المسلمين، فلما عرفوا قيمتها، أخذوا في تقليد المسلمين في جميع الميادين، فضلاً عن احتكاك العالم الغربي بهم، ونقل بعض التقدم العلمي والتقني إلى الهنود مما أتاح لهم الفرصة لاستلام زمام الأمر ونزعه من أيدي المسلمين.

فلا فضل للرهينة الهندوسية في ذلك بل هي بعيدة كل البعد عن الحضارة والتقدم، وإنما نتج عنها:

শরীরের প্রতি কঠোরতা এবং ভোগবিলাস ও পবিত্র বস্তুসমূহ বর্জন করার বিষয়টি, আর তাদের নিকট এ সবকিছুর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো যা মনুস্মৃতিতে বর্ণিত হয়েছে:

(৬/৭৮): যে ব্যক্তি নিজের শরীর থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়, যেভাবে নদীর তীরের গাছ উপড়ে যায় অথবা যেভাবে পাখি গাছ ছেড়ে চলে যায়; সে এই প্রবঞ্চনাময় জগতের বিপদাপদ থেকে মুক্তি পায়।

(৬/৮০): যখন কোনো ব্যক্তি এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, এই জগতের কোনো কিছুর সাথেই তার কোনো বন্ধন থাকে না; তখন সে এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে চিরন্তন সুখ লাভ করে।

(৬/৮১): যে ব্যক্তি সকল বন্ধন ও সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং বিপরীতমুখী বিষয়ের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, ফলে সে ভালোবাসা বা ঘৃণা, গরম বা ঠান্ডা, ক্ষুধা বা তৃপ্তি—কিছুরই অনুভূতি অনুভব করে না, সে ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়।

ভোগবিলাসের বিরুদ্ধে লড়াই এবং এর কারণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে হিন্দুধর্মে যা এসেছে, এগুলো তার কিছু অংশ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: হিন্দু বৈরাগ্যবাদের সমালোচনা

সন্ন্যাসীদের এই চিত্রগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে একজন গবেষক নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারেন:

প্রথমত: ধর্মীয় শিক্ষার কঠোরতা ও রুক্ষতা, সেই সাথে এমন অনেক জটিলতা যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। এটি আকিদাগত ও চিন্তাগত দিক থেকে সৃষ্ট বোঝার ওপর অতিরিক্ত এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত: এই ইবাদতগুলোর সাথে কুসংস্কার, পৌরাণিক কাহিনী, জাদু ও জাদুটোনার সম্পর্ক। এটি পর্যায়ক্রমে ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করার দিকে ধাবিত করে।

তৃতীয়ত: এটি মূলত ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণি এবং আইন ও বিধান প্রণয়নকারী উচ্চপদস্থ সন্ন্যাসীদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত।

চতুর্থত: এই শিক্ষার অধিকাংশ প্রয়োগ করা কঠিন হওয়ায় মানুষের মনে অনীহা সৃষ্টি হয় এবং তারা এ জাতীয় চর্চা থেকে বিরত থাকে। তবে হিন্দুরা যে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত, তা এই ইবাদত ও প্রথাগুলোকে তাদের মাথার ওপর ঝুলন্ত তলোয়ারের মতো টিকিয়ে রাখে।

হিন্দু বৈরাগ্যবাদের যে পরিণাম দাঁড়িয়েছে:

হিন্দু বৈরাগ্যবাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ; বর্তমান যুগে হিন্দুদের সামগ্রিক জীবনের ওপর অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতার ছাপ সুস্পষ্ট। প্রতিবেশীদের ওপর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যদের সাথে পারমাণবিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের ধর্মীয় চেতনা মানুষকে আয়েশ ও অলসতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। বর্তমানে আমরা যেসব কলকারখানা ও উৎপাদন দেখতে পাচ্ছি, তা মূলত ইসলামি সভ্যতারই ফসল, যা হিন্দুরা মুসলমানদের কাছ থেকে শিখেছে। যখন তারা এর মূল্য বুঝতে পেরেছে, তখন তারা সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুকরণ করতে শুরু করেছে। এছাড়া পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তাদের যোগাযোগ এবং ভারতীয়দের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির কিছু অংশ স্থানান্তরের ফলে তারা ক্ষমতা দখল করার এবং তা মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

এতে হিন্দু বৈরাগ্যবাদের কোনো কৃতিত্ব নেই, বরং তা সভ্যতা ও অগ্রগতি থেকে যোজন যোজন দূরে। এর থেকে যা অর্জিত হয়েছে তা হলো:

أن القيود التي يفرضها الرهبان على أنفسهم، وطقوس العبادات التي يشرعها للناس، هي من باب التكليف بما لا يطاق، مما ينتج عنه إهدار للأرواح، وضياع للأوقات، وإفقار للناس.

إن دعوى التنسك بالأخلاق الفاضلة ونذر العفة والطهر، وإظهار التبتل والابتعاد عن الدنيا وما فيها، لا تثبت أمام المناظرة، لقيامها على أسس عقديّة مستندة إلى خرافات وأساطير، فضلاً عن كونها تعطيل للفطرة البشرية، ومنع وظائف الجسد من إتمام مهامها على الوجه المطلوب، فالدعوة إلى نبذ الحياة كلفة وطرح الطيبات جانباً والعمل على نشر الاستعطاء، كل ذلك يؤدي إلى خلل في بنية المجتمع الفكرية والاقتصادية، والعملية، ولهذا فإن الهند تعتبر من أكثر البلدان فقراً في العالم، وهذا راجع إلى تعطيل دور العمل في الحياة والركون إلى الممارسات التعبدية التي لا طائل تحتها والتي تنهك الجسد أكثر مما تحميه، كما أن الالتجاء إلى التفكير في أوهام غير مجدية، لا نفع فيه بل هو توقيف لحركة العقل وربطه بأحزمة من الخيال والضياع.

لكل ذلك نرى أن فقدان التشريع الصحيح، المعتمد على أصل سماوي منزل وموحى به من الخالق تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تبديل هو شرط أساسي من شروط الدين الحق؛ لأن الخالق أعلم بما يصلح شؤون الناس، وما يناسبهم في عسرهم ويسرهم.

أما الاعتماد على تشريع وضعي من صنع البشر، فهو بمثابة وضع الأمر في غير نصابه، بل تعد على حقوق الله تبارك وتعالى، أما التشريعات الوضعية فإنها غير مؤهلة لتصريف شؤون العباد وتقنينها.

فالمنهج الرباني هو الكفيل بتحقيق ذلك؛ لأنه دين الله المتكامل القويم الذي لا زيغ فيه ولا نقصان، صالح للفرد والمجتمع، في كل زمان ومكان.

لهذا نقول: إن قوانين الهندوس من هذا المنظور وعقائدها لا يمكن للعقول النيرة القبول بها مطلقاً، ورفضها هو السبيل الوحيد للنجاة من العذاب والهلاك. والنتيجة التي آلت إليها القوانين الهندوسية للحياة هي فشلها في تحقيق الأمن والأمان للناس مما نشأ عنه بروز الديانة الجينية، والبوذية كرد فعل لهذه الظاهرة.

সন্ন্যাসীরা নিজেদের ওপর যে সকল বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং মানুষের জন্য ইবাদতের যে সকল আচার-অনুষ্ঠান প্রণয়ন করে, তা মূলত সাধ্যের অতীত বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে প্রাণের বিনাশ ঘটে, সময়ের অপচয় হয় এবং মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ে। উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে বৈরাগ্য অবলম্বন, সতীত্ব ও পবিত্রতার মানত করা এবং দুনিয়া ও তার ভোগবিলাস বিসর্জন দিয়ে সংসারত্যাগের যে দাবি করা হয়, তা কোনো বিতর্কের সামনে টিকতে পারে না; কারণ এগুলো অলীক কল্পনা ও উপকথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আকিদাগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া এটি মানুষের প্রকৃতিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে বাধা দেয়।

সামগ্রিকভাবে জীবনকে বর্জন করার আহ্বান, পবিত্র বস্তুসমূহকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং শিক্ষাবৃত্তিকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস—এই সবই সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক কাঠামোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই কারণেই ভারতকে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর কারণ হলো জীবনের কর্মক্ষেত্রের ভূমিকাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া এবং সেই সব ইবাদতের প্রতি ঝুঁকে পড়া যার কোনো সুফল নেই এবং যা শরীরকে সুরক্ষা দেওয়ার বদলে আরও বেশি ক্লান্ত করে দেয়। তদুপরি, অকেজো বিভ্রমের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার কোনো কল্যাণ নেই, বরং এটি মেধার গতিশীলতাকে রুদ্ধ করে দেয় এবং তাকে কল্পনাপ্রসূত ও লক্ষ্যহীনতার বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলে।

এই সব কারণেই আমরা দেখি যে, কোনো প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন ছাড়াই মহান সৃষ্টিকর্তা বরকতময় ও সুউচ্চ-এর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং প্রত্যাдиষ্ট আসমানী মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে সঠিক বিধান থাকা সত্য দ্বীনের একটি মৌলিক শর্ত; কারণ সৃষ্টিকর্তাই মানুষের কল্যাণ এবং তাদের সংকট ও সচ্ছলতায় কোনটি তাদের জন্য উপযুক্ত সে সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।

পক্ষান্তরে, মানুষের তৈরি মানব রচিত আইনের ওপর নির্ভর করা হলো কোনো বিষয়কে তার সঠিক স্থানের বাইরে রাখার নামান্তর, বরং এটি বরকতময় ও সুউচ্চ আল্লাহর অধিকারের ওপর

হস্তক্ষেপ। কারণ মানুষের তৈরি আইনসমূহ বান্দাদের বিষয়াবলি পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের যোগ্যতা রাখে না।

একমাত্র খোদায়ী জীবনবিধানই এর নিশ্চয়তা দিতে পারে; কারণ এটি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক দ্বীন যাতে কোনো বক্রতা বা অপূর্ণতা নেই এবং যা প্রতিটি কাল ও স্থানের জন্য ব্যক্তি ও সমাজের উপযোগী।

এই কারণে আমরা বলি যে: এই দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুদের আইনকানুন এবং তাদের আকিদা-বিশ্বাস কোনোভাবেই প্রজ্ঞাবানদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, এবং আজাব ও ধ্বংস থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হলো এগুলো প্রত্যাখ্যান করা।

হিন্দু জীবনের আইনকানুন যে পরিণতির দিকে ধাবিত হয়েছে তা হলো মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনে ব্যর্থতা, যার ফলে এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ঘটে।

(ص: 945)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفصل السادس: فرق الهندوس وتعصبها

افتقرت الهندوسية إلى عدة فرق، وجماعات، أما الفرق فهناك فرق رئيسة وهناك فرق فرعية، وطوائف متفرعة، وأما الجماعات فهناك جماعات تهدف إصلاح الديانة الهندوسية مع دعوة غير الهندوس إلى ديانتها، مثل جماعة آريا سماج، وهناك جماعات سياسية لها أهدافها ومبادئها، مثل جماعات آر إس إس، وبي إتش في، وغيرهما، وهناك جماعات دعوية توفيقية عالمية، مثل جماعة رام كريشنا، وجماعات أخرى يوغية، ونظراً لتشعبها سوف أتحدث عن هذه الفرق والجماعات في المباحث الآتية:

المبحث الأول: فرق الهندوسية الكبرى

يوجد للهندوسية خمس فرق مشهورة هي:

1. فرقة فُشْنُوية.

2. فرقة شَيْقَائِيَّة.

3. فرقة شاكْتِي.

4. فرقة غَانِيَش.

5. فرقة شُؤُورُؤُ.

وهناك فرقة تجمع بين هذه الفرق كلها وتدعي وحدة الأديان، وبيان هذه الفرق في المطالب الآتية:

المطلب الأول: فرقة فُشْنُ

فُشْنُ هو اسم أحد آلهة الهندوس ()، والمقصود بفرقة فُشْنُ هنا الفرقة التي تعبد فُشْنُ وتتعصب له، حيث إن أصحاب هذه الفرقة يصفون إلههم فُشْنُ بأنه عالم الكل، ويخصصون له جميع صفات براهما (الخالق) ويعتقدون فيه أنه يحفظهم في النوازل.

نشأة فرقة فُشْنُ:

يذكر المؤرخون: أنه كان في غرب الهند مجموعة من القبائل تعبد بعض أبطالها، وكان من أبرزهم ما يسمى بـ كَرِيْشْنَا، حيث جعلوا إلهاً قُبلياً، وكانت هذه المجموعة تسمى بـ فرقة بهاغافاد، وهم الذين يدعون عبادة إله واحدٍ بالحب والوله، ثم في العصر القيدي رأوا دمج هذا الإله بالإله القيدي فُشْنُ، والذي جاء في القيدات بمعنى الشمس في

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের ফেরকা ও তাদের গোঁড়ামি

হিন্দুধর্ম বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়েছে। দলগুলোর মধ্যে কিছু প্রধান দল এবং কিছু শাখা দল ও উপ-দল রয়েছে। আর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এমন কিছু গোষ্ঠী রয়েছে যাদের লক্ষ্য হলো অ-হিন্দুদের হিন্দুধর্মের প্রতি আহ্বানের পাশাপাশি হিন্দুধর্মের সংস্কার করা, যেমন আর্য সমাজ। আবার কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী রয়েছে যাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ রয়েছে, যেমন আর.এস.এস, বি.এইচ.পি এবং অন্যান্য। আবার কিছু বৈশ্বিক সমন্বয়বাদী দাওয়াতি গোষ্ঠী

রয়েছে, যেমন 'রামকৃষ্ণ' মিশন এবং অন্যান্য যোগী গোষ্ঠী। তাদের এই শাখা-প্রশাখার ব্যাপকতার কারণে আমি পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে এই দল ও গোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব:

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের প্রধান ফেরকাগুলো

হিন্দুধর্মের পাঁচটি প্রসিদ্ধ ফেরকা রয়েছে, সেগুলো হলো:

১- বিষ্ণু ফেরকা।

২- শিব ফেরকা।

৩- শক্তি ফেরকা।

৪- গণেশ ফেরকা।

৫- সূর্য ফেরকা।

এমন একটি দলও রয়েছে যা এই সমস্ত দলগুলোকে একত্রিত করে এবং ধর্মের ঐক্যের দাবি করে। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এই দলগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

প্রথম অনুচ্ছেদ: বিষ্ণু ফেরকা

বিষ্ণু হলো হিন্দুদের একজন উপাস্যের নাম। আর এখানে বিষ্ণু ফেরকা বলতে সেই দলকে বোঝানো হয়েছে যারা বিষ্ণুর উপাসনা করে এবং তার ব্যাপারে গোঁড়ামি পোষণ করে। এই দলের অনুসারীরা তাদের উপাস্য বিষ্ণুকে 'সর্বজ্ঞ' হিসেবে বর্ণনা করে এবং ব্রহ্মার (সৃষ্টিকর্তা) সমস্ত গুণাবলী তার জন্য নির্দিষ্ট করে। তারা বিশ্বাস করে যে, তিনি বিপদ-আপদে তাদের রক্ষা করেন।

বিষ্ণু ফেরকার উৎপত্তি:

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে: পশ্চিম ভারতে এমন কিছু উপজাতি ছিল যারা তাদের বীরদের উপাসনা করত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল 'কৃষ্ণ', যাকে তারা তাদের গোত্রীয় উপাস্য বানিয়েছিল। এই গোষ্ঠীটিকে 'ভাগবত ফেরকা' বলা হতো। তারা ভালোবাসা ও ব্যাকুলতার সাথে এক উপাস্যের ইবাদতের আহ্বান জানাত। পরবর্তীতে বৈদিক যুগে তারা এই উপাস্যকে বৈদিক উপাস্য বিষ্ণুর সাথে একীভূত করার চিন্তা করে, যা বেদে সূর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে...

أغلب الأحيان ()، وفي بعضها بمعنى قائد الحرب ()، حافظ القطعان من البواشي ()، البولود من القانون □ريت □ () فجعلوه معبوداً لهم، ثم بدأ شأنه يترقى حتى اندمج مع هذه الفرقة فرقة أخرى تسمى بـ□فرقة نارايين □، وكانوا على غرار فرقة □بهاغافاد □ يعبدون إلهاً واحداً هو نارايين، فجعلوا كريشنا وشنو ونارايين إلهاً واحداً، ولما كثر النزاع بينهم عن أصل هذا الإله جعلوا أصله شنو وجعلوا كريشنا ونارايين تجسدين من تجسداته، ومن هنا جاءت فكرة التجسد في الديانة الهندوسية، ثم زاد عدد أقتار شنو، حسب الحاجة ().

ولأصحاب هذه الفرقة علامتان متوازيتان وهو وشم تراي أبيض ينحدر من خط الشعر حتى قصبة الأنف، مع خط رأسي يربط بينهما في الأسفل، مع إضافة علامة مميزة خاصة بالفرقة التي ينتمون إليها، كما يميزهم عقد ومسبحة حباتها مصنوعة من شجر مقدس عند شنو ().

ومن اختصاص هذه الفرقة أنها ترى أن أفضل الأعمال هي عبادة شنو ووبرور الزمن بدأت فرقة شنو تعبد ((كريشنا)) إيماناً منها بأن ((كريشنا)) تجسد شنو، ويقولون إن شنو اختار حتى الآن عشرة أقتار أهمها أقتار ((رام)) و ((كريشنا)) وأهم الأعياد لدى هذه الفرقة عيدان: أحدهما يمثل فيه ((رام)) ويسى ((دوسيهرا)) ، والثاني يمثل فيه ((كريشنا)) ويسى ((كريشنا جنم استمي)).

ولهذه الفرقة معابد كثيرة في أنحاء الهند يوضع فيها تمثال شنو للعبادة. ومن أهم تعليمات فرقة شنو:

- 1- مشيئة الإله غالبية على كل شيء.
- 2- تحصل النجاة حتى في ((گرهستا أشرم)) يعني في الدور الثاني من العمر بدون الدخول في الدور الثالث أو الرابع.

3- روح واحدة تنتقل في جميع المخلوقات().

هذه الفرقة تنتمي إليها طوائف من الهندوس، من أشهرها():

طائفة رامانوج():

يقال لهذه الطائفة طائفة □سري□ أيضاً، وهي منتشرة في جنوب الهند، حيث قام
ضد شنكرأجاريًا الذي كان

অধিকাংশ ক্ষেত্রে(), এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর অর্থ যুদ্ধনেতা(), গবাদি পশুর পালের
রক্ষক(), 'রিত' নামক বিধান থেকে জন্মলাভকারী(); ফলে তারা তাকে নিজেদের উপাস্য
বানিয়ে নিয়েছে। অতঃপর তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি এই দলটি 'নারায়ণ' নামক
অন্য একটি দলের সাথে একীভূত হয়ে যায়। তারা 'ভাগবত' দলের ন্যায় একজন মাত্র উপাস্য
নারায়ণের উপাসনা করত। এরপর তারা কৃষ্ণ, বিষ্ণু এবং নারায়ণকে অভিন্ন উপাস্য হিসেবে
গ্রহণ করে। যখন এই উপাস্যের মূল উৎস নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ বৃদ্ধি পেল, তখন তারা
বিষ্ণুকেই মূল উৎস হিসেবে স্থির করল এবং কৃষ্ণ ও নারায়ণকে তার দুটি অবতার হিসেবে গণ্য
করল। এখান থেকেই হিন্দু ধর্মে অবতারবাদের ধারণার উদ্ভব ঘটে। অতঃপর প্রয়োজন
অনুযায়ী বিষ্ণুর অবতারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে()।

এই দলের অনুসারীদের জন্য দুটি সমান্তরাল চিহ্ন রয়েছে; এটি একটি শ্বেত মৃত্তিকার তিলক যা
কেশরেখা থেকে নাসিকাগ্র পর্যন্ত নেমে আসে এবং নিচে একটি লম্ব রেখা দ্বারা উভয়কে সংযুক্ত
করা হয়। এর সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট উপদলের নিজস্ব বিশেষ চিহ্নও যুক্ত করা হয়। এছাড়া
বিষ্ণুর নিকট পবিত্র বলে গণ্য বৃক্ষ দ্বারা নির্মিত মালা ও জপমালা দিয়ে তাদের পৃথকভাবে চেনা
যায়()।

এই দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে, তারা মনে করে সর্বোত্তম কর্ম হলো বিষ্ণুর উপাসনা
করা। কালক্রমে বিষ্ণু-পন্থী দলটি কৃষ্ণের উপাসনা শুরু করে এই বিশ্বাস থেকে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং
বিষ্ণুরই এক অবতার। তারা বলে থাকে যে, বিষ্ণু এ পর্যন্ত দশটি অবতার গ্রহণ করেছেন, যার
মধ্যে রাম ও কৃষ্ণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দলের প্রধান উৎসব দুটি: একটিতে রামের
প্রতিনিধিত্ব করা হয় যাকে 'দশেরা' বলা হয়, এবং দ্বিতীয়টিতে কৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করা হয়
যাকে 'কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী' বলা হয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই দলের অসংখ্য মন্দির রয়েছে যেখানে উপাসনার জন্য বিষ্ণুর মূর্তি স্থাপন করা হয়।

বিষ্ণু-পন্থীদের প্রধান নির্দেশনাবলীর অন্যতম হলো:

১- সবকিছুর ওপর ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রবল।

২- এমনকি 'গৃহস্থ আশ্রমে' অর্থাৎ জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়েও মুক্তি লাভ সম্ভব, তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে প্রবেশ করা ব্যতিরেকেই।

৩- একটিমাত্র আত্মা সমস্ত সৃষ্টির মাঝে স্থানান্তরিত হয়()।

হিন্দুদের বেশ কিছু গোষ্ঠী এই দলের অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো():

রামানুজ সম্প্রদায়():

এই সম্প্রদায়কে 'শ্রী' সম্প্রদায়ও বলা হয়। এটি দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত, যেখানে তারা শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যিনি ছিলেন

(ص: 947)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

شَيْفَقِيًّا، فقام هذا الفيلسوف بنقد فلسفة شنكرأجاريًا فانتشرت آراؤه في الجنوب؛ لأنه كان يناقش فرقة شَيْفَقًا، فإذا انهزم أحدهم أخذ المنتصر معابده، وأصحاب هذه الطائفة يقولون بوحدة الوجود، ويعتقدون أن قُسْنُو نفسه هو برهمن الأعلى، وهو الذي كان أولاً، ومنه خلق هذا العالم().

ومن أتباع رامانوج المشهورين الذين لهم صيت كبير:

رامانند (القرن الثاني عشر الميلادي)():

هذه الطائفة تنتشر في شمال الهند، وهم يعبدون رام، وزوجته سيتا، ولكهُشْمَن،

وهَنُومَان، وهم غالباً منقسمين إلى قسمين، بعضهم اختاروا حياة العمل، ولكن

أغلبهم يقتاتون بالتسول والترهب والتطواف في جميع معابد الهند، وكثير منهم لا

يرون من العبادات المهمة إلا تردد اسم رام.

كبير داس (1518.1440م):

إن كبير داس المعروف بتصوفه في الهند كان من هذه الطائفة، وهم لا يعتبرون الفروق الطبقيّة شيئاً مهماً(). وقد اشتهر كبير داس، بأقواله الصوفية، وأشعاره المشهورة، بسبب ولادته في بيت برهمي، ونشأته في بيت أحد المسلمين، وكان يدعو إلى التفكير في ذات الله، ويصفه بأنه لا يدرك ولا يتصور.

يقول الدكتور محمد الأعظمي: □ وأظنه أول من دعا إلى وحدة الأديان في تاريخ الهند، وكان يؤمن بعقيدة الحلول والاتحاد التي بلغت أوجها وكمالها بعد شنكرأجاريا (820.788م)، فمن أقواله:

يقول أيضاً: □ اسعوا أيها النساك والرهبان، أنا أجري مع كل تنفس، وأنا موجود في كل مكان □().

ولكن هذه الطريقة التي مشى عليها □ كبير داس □ غير مقبولة لدى كثير من الهندوس الذين يتبعون رامانوج، كما أنها غير مقبولة حتى لدى أصحاب رامانند().

وكان كبير داس يرى وجوب التتلمذ، واحترام الأستاذ مثل الطوائف الأخرى الإشنوية، وكان يمنع من عبادة

শিবপন্থী প্রসঙ্গে, এই দার্শনিক শংকরাচার্যের দর্শনের সমালোচনা করেন, ফলে দক্ষিণ ভারতে তাঁর মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ে; কারণ তিনি শিব সম্প্রদায়ের সাথে বিতর্ক করতেন। যখন কেউ পরাজিত হতো, বিজয়ী পক্ষ তার মন্দিরগুলো দখল করে নিত। এই সম্প্রদায়ের অনুসারীরা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং তারা বিশ্বাস করে যে বিষ্ণু নিজেই হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম, যিনি আদিতে ছিলেন এবং তাঁর থেকেই এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে।

রামানুজের বিখ্যাত ও সুপরিচিত অনুসারীদের মধ্যে রয়েছেন:

রামানন্দ (দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ):

এই সম্প্রদায় উত্তর ভারতে বিস্তৃত। তারা রাম, তাঁর স্ত্রী সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের উপাসনা করে। তারা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত; তাদের কেউ কেউ কর্মময় জীবন বেছে নিয়েছে, তবে

তাদের অধিকাংশই ভিক্ষাবৃত্তি, বৈরাগ্য এবং ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে পরিভ্রমণের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করে। তাদের অনেকের কাছেই 'রাম' নামের জপ করা ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপাসনা নেই।

কবির দাস (১৪৪০-১৫১৮ খ্রি.):

ভারতে তাঁর সুফিবাদের জন্য পরিচিত কবির দাস এই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা বর্ণবৈষম্যকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে করে না। কবির দাস তাঁর আধ্যাত্মিক বাণী ও প্রসিদ্ধ কবিতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। এর কারণ ছিল তাঁর একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা এবং জনৈক মুসলিমের ঘরে লালিত-পালিত হওয়া। তিনি আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানাতেন এবং তাঁকে অগম্য ও অকল্পনীয় হিসেবে বর্ণনা করতেন।

ড. মুহাম্মদ আজমী বলেন: "আমার ধারণা, ভারতের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ধর্মের ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি হুলুল (সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে প্রবেশ) ও ইত্তিহাদ (সৃষ্টিকর্তার সাথে মিশে যাওয়া) আকিদায় বিশ্বাস করতেন, যা শংকরাচার্যের (৭৮৮-৮২০ খ্রি.) পর চরম শিখরে পৌঁছেছিল। তাঁর কিছু বাণী হলো:

তিনি আরও বলেন: "হে সন্ন্যাসী ও বৈরাগীরা শোনো, আমি প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে প্রবহমান এবং আমি সর্বত্র বিদ্যমান।"

তবে কবির দাসের অনুসৃত এই পথ রামানুজের অনুসারী অনেক হিন্দুর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এমনকি রামানন্দের অনুসারীদের কাছেও এটি অগ্রহণযোগ্য।

কবির দাস অন্যান্য বিষ্ণুভক্ত সম্প্রদায়ের মতো শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং গুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে আবশ্যিক মনে করতেন। তিনি উপাসনা করা থেকে নিষেধ করতেন

(ص: 948) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الأصنام، ويأمر بالحب والعشق للإله (٠)، أصحابه لم يزالوا يزاولون حياة الرهبنة الخالصة، كأنهم غير مباليين بما في الدنيا وما فيها، ومن أهم أعمالهم السياحة والسفر (٠).

طائفة مدهيا أجاريا (٠): وهذه الفرقة تسمى بـفرقة برهمان □ أيضاً.

انتشرت هذه الفرقة في جنوب الهند أكثر من شماله، يقتصر أتباعه على التتلمذ على الرهبان والبراهمة، يخلقون رؤوسهم، ويلبسون ثوباً واحداً، ويخرجون وهم يحملون عصيهم وصحونهم المختصة للشحاذة، وهم من صغرهم يخرجون للرهينة، يسيبون على أعناقهم وصدورهم بالحديد المحمي، ويضعون على أنوفهم وجباههم علامات معينة. يرون أن قِشْنُو هو الإله الأعلى، وأنه أخرج هذا العالم من ذاته، ولكنه منفصل عنه، ولهذا اختلفت آراؤه مع شنكراचारيا ورامانوج، وقد سبق معنا بيان ذلك مفصلاً().

وهم لا يعترفون الاندماج مع برهمن (شاروب موكتي)*، ولا يقولون بأن الإنسان يصبح مثل برهمن (سازوج موكتي)*. وهؤلاء لا يمنعون وجود صنم شَيْقَا في معابدهم، ومن هنا يرى بعض الهندوس، أنه كان في الأول شَيْقَائِيًّا، ثم أصبح قِشْنُوِيًّا(). فلاّب أو بلاّباچاريا:

وقد سبق معنا عقيدته بالتفصيل(). بأنه من الذين يقولون: أن عالم الجباد والنفس الفردية حقيقتان، وهما جزء من برهمن الذي هو كريشنا، ويرى أن النفس البشري بالنسبة إلى برهمن كالشرارة من النار، ويسمى هذه النظرية بـ"سودهاڤيتا" أو الواحدية النقية، وأهم كتب أصحاب هذه الطائفة: تسمى برهمن سوترا أنو بهاشيا، أو "أنو بهاشيا" (الكلام على النفس الذرية) الذي ألفه بلاّب(). وهم يعبدون رادها وكريشنا، مجموعتين أو منفردتين، ويرون حالة كريشنا الصبائية هي التي ظهر الرب فيها بصورة كاملة، ويرون أن كريشنا هو الذي أعطى بقرة لشَيْقَا شفقة منه عليه.

وأصحاب هذه الطائفة يرون الحصول على موكشا بالتمتع، ولهذا هم يتمتعون بالحياة بجميع وسائلها، وهم

প্রতিমাসমূহ, এবং তিনি উপাস্যের প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগের নির্দেশ দেন। তাঁর অনুসারীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে খাঁটি সন্ন্যাসজীবন অতিবাহিত করতে থাকেন, যেন তারা দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে ভ্রক্ষেপহীন। তাদের অন্যতম প্রধান কাজ হলো পর্যটন ও ভ্রমণ।

মাধ্বাচার্য সম্প্রদায়: এই দলটিকে 'ব্রাহ্মণ দল'-ও বলা হয়।

এই সম্প্রদায়টি উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে অধিক বিস্তার লাভ করেছে। এর অনুসারীরা কেবল সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তারা তাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান করে। তারা তাদের বিশেষ লাঠি ও ভিক্ষাপাত্র বহন করে বের হয়। তারা শৈশব থেকেই সন্ন্যাসধর্মের জন্য বেরিয়ে পড়ে। তারা তাদের ঘাড় ও বক্ষে উত্তপ্ত লোহা দিয়ে দাগ দেয় এবং তাদের নাকে ও কপালে বিশেষ চিহ্ন ধারণ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, বিষ্ণু হলো পরমেশ্বর এবং তিনি এই জগৎকে নিজের সত্তা থেকে বের করেছেন, তবে তিনি তা থেকে পৃথক। এই কারণে শংকরাচার্য ও রামানুজের সাথে তাঁর মতভেদ হয়েছে এবং ইতিপূর্বে আমাদের নিকট এর বিস্তারিত বর্ণনা অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা ব্রহ্মের সাথে একীভূত হওয়াকে (সারূপ্য মুক্তি) স্বীকার করে না এবং তারা বলে না যে মানুষ ব্রহ্মের ন্যায় হয়ে যায় (সায়ুজ্য মুক্তি)।

তারা তাদের মন্দিরগুলোতে শিবের মূর্তির উপস্থিতিতে নিষেধ করে না। এই কারণেই কোনো কোনো হিন্দু মনে করেন যে, তিনি প্রথমে শৈব ছিলেন, অতঃপর বৈষ্ণব হয়েছেন।

বল্লভ বা বল্লভাচার্য:

ইতিপূর্বে তাঁর আকিদা বা বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে যে, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা বলেন: জড় জগৎ ও ব্যক্তিসত্তা এই দুটিই বাস্তবতা এবং তারা ব্রহ্মের অংশ, যিনি হলেন কৃষ্ণ। তিনি মনে করেন যে, ব্রহ্মের তুলনায় মানবাত্মা আগুনের স্ফুলিঙ্গের ন্যায়। তিনি এই মতবাদকে 'শুদ্ধাদ্বৈত' বা বিশুদ্ধ একত্ববাদ নামে অভিহিত করেন। এই সম্প্রদায়ের অনুসারীদের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হলো: 'ব্রহ্মসূত্র অণুভাষ্য' বা 'অণুভাষ্য' (পারমাণবিক আত্মা বিষয়ক আলোচনা), যা বল্লভ রচনা করেছেন।

তারা রাধা ও কৃষ্ণের ইবাদত করে, সম্মিলিতভাবে অথবা পৃথকভাবে। তারা মনে করে কৃষ্ণের বাল্যকালই এমন এক অবস্থা যাতে ঈশ্বর পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তারা বিশ্বাস করে যে, কৃষ্ণই দয়াপরবশ হয়ে শিবকে একটি গাভী প্রদান করেছিলেন।

এই সম্প্রদায়ের অনুসারীরা ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করাকে সমর্থন করে, এই কারণে তারা জীবনের সকল উপায়-উপকরণের মাধ্যমে জীবনকে উপভোগ করে। তারা

يعبدون كريشنا كل يوم ثباني مرات بوسائل عديدة، وهذه الطائفة منتشرة في
گجرات، والمناطق المجاورة لها().

من أهم الشخصيات في هذه الطائفة: ميراباي، وهي التي كانت زوجة لملك أوديبور،
وكان الملك وجماعته من أتباع شاكيتيا، ولكن ميراباي كانت من فرقة قُشنُو
فحصلت الخلافات الحادة بينهما حتى انفردت ببعض الأقوال، وكونت في تلك
المنطقة أتباعاً لقُشنُو وهي على رأي بلاب في عقيدته().
نيمبارك أو نيمباديت.

سبق معنا التعريف به(). حيث إنه كان له اتجاه خاص في تفسير قيّدانت، وهم
منتشرون بصفة عامة في متهورا، وفي غرب الهند، وفي بعض مناطق البنغال.
وهم يعلقون على أعناقهم قلادة من الخشب المأخوذة من شجرة تلسي (التي هي
مقدسة لدى فرقة قُشنُو)، وهم يعبدون رادها وكريشنا مجتمعين، كتابهم
الرئيسي: بهاغافاد بُران().

سري چايتان: CHAITANYA

ولد في ناديا في البنغال (1485م - 890هـ / 1533م - 939هـ)، فيلسوف ومتصوف
هندوسي، مؤسس طائفة سري چايتان، سافر في أنحاء الهند مدة ست سنوات لنشر
مبادئ عقيدته المرتبطة بكريشنا ورادها، ألهم أتباع مذهبه، وجعلوه بمنزلة
كريشنا، أو أنه أقتار كريشنا، وقدموا له العبادة في أمكنة خاصة وفي المعابد.
فلسفته: رفض الطبقيّة، ويؤكد مذهبه على الواجبات الأخلاقية، وهو متأثر جداً
بالحب التصوفي المعروف تحت اسم بهاكتي().

وهذه الطائفة انتشرت بصفة عامة في البنغال الغربي، ولهم علامات تخصهم، وهم
منقسمون فيما بينهم على أقسام عديدة(). فمنهم الرهبان التاركون للدنيا، ومنهم
الرهبان الساكنون في المعابد، ومنهم من يحلق الرأس رجالاً ونساءً، ومنهم من

يُمَارِسُ الْعِبَادَاتِ السَّرِيَّةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسِيحُ فِي الْأَرْضِ بِالْأَغْنِيَةِ بِالْحُبِّ لِكْرِيشِنَا
وَرَادَهَا.

المطلب الثاني: فرقة شَيْفَا

وَهُمْ أَتْبَاعُ إِلَهِهِمْ شَيْفَا، وَقَدْ سَبَقَ مَعْنَى الْكَلَامِ عَنْ أَصْلِ شَيْفَا مَفْصَلًا، بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
مَعْرُوفًا بِهَذَا الْاسْمِ فِي الْقِيَدَاتِ، إِلَّا أَنَّ الْهِنْدُوسَ وَجَدُوا فِي ((رِيغْهيدا)) إِلَهًا بِاسْمِ
((رُؤْدَرَا)) فَجَعَلُوا رُودْرًا يَنْدَمِجُ فِي شَيْفَا □ □ ()، وَجَعَلُوا مِنْ وَظَائِفِهِ: الْإِعْدَامَ
وَالْتَدْمِيرَ.

তারা প্রতিদিন বিভিন্ন মাধ্যমে আটবার কৃষ্ণের উপাসনা করে। এই সম্প্রদায়টি গুজরাট এবং
এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে বিস্তৃত।

এই সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন মীরাবাই, যিনি উদয়পুরের রাজার স্ত্রী
ছিলেন। রাজা ও তার গোষ্ঠী ছিল শাক্ত মতবাদের অনুসারী, কিন্তু মীরাবাই ছিলেন বিষ্ণু
সম্প্রদায়ের। ফলে তাদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য তৈরি হয়, এমনকি তিনি কিছু স্বতন্ত্র মত
পোষণ করেন এবং ওই অঞ্চলে বিষ্ণুর অনুসারী তৈরি করেন। তিনি তার আকিদাহ বা বিশ্বাসের
ক্ষেত্রে বল্লভের মতামতের ওপর ছিলেন।

নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য।

ইতিপূর্বে আমরা তার পরিচয় দিয়েছি। বেদান্তের ব্যাখ্যায় তার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

তারা সাধারণত মথুরা, পশ্চিম ভারত এবং বাংলার কিছু অঞ্চলে বিস্তৃত।

তারা তাদের গলায় তুলসী গাছের (যা বিষ্ণু সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্র) কাঠ দিয়ে তৈরি মালা
পরিধান করে। তারা রাধা ও কৃষ্ণকে একত্রে পূজা করে। তাদের প্রধান গ্রন্থ হলো: ভাগবত
পুরাণ।

শ্রী চৈতন্য: CHAITANYA

তিনি বাংলার নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন (১৪৮৫ খ্রি. - ৮৯০ হি. / ১৫৩৩ খ্রি. - ৯৩৯ হি.)। তিনি
ছিলেন একজন হিন্দু দার্শনিক ও রহস্যবাদী, শ্রী চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তার কৃষ্ণ
ও রাধা সংক্রান্ত বিশ্বাসের নীতি প্রচারের জন্য ছয় বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ
করেন। তার মতবাদের অনুসারীরা তাকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং তাকে কৃষ্ণের মর্যাদায়
অথবা কৃষ্ণের অবতার বানিয়েছে। তারা বিশেষ স্থানে ও মন্দিরে তার পূজা করে।

তার দর্শন: তিনি বর্ণপ্রথা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার মতবাদ নৈতিক কর্তব্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে। তিনি 'ভক্তি' নামে পরিচিত আধ্যাত্মিক প্রেমের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। এই সম্প্রদায়টি সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের নিজস্ব কিছু চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে কেউ আছে দুনিয়াত্যাগী সন্ন্যাসী, কেউ মন্দিরে বসবাসকারী সন্ন্যাসী, আবার কেউ (নারী ও পুরুষ) মাথা মুগুনকারী। তাদের মধ্যে কেউ আছে যারা গোপনীয় উপাসনা করে এবং কেউ কেউ কৃষ্ণ ও রাধার প্রেমের গান গেয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: শিব সম্প্রদায়

তারা তাদের দেবতা শিবের অনুসারী। শিবের আদি পরিচয় সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, বেদে তিনি এই নামে পরিচিত ছিলেন না। তবে হিন্দুরা 'ঋগ্বেদে' 'রুদ্র' নামে এক দেবতার সন্ধান পায়, অতঃপর তারা রুদ্রকে 'শিবের' সাথে একীভূত করে দেয়। তারা তার কার্যাবলীর মধ্যে মৃত্যু ও ধ্বংসকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

(ص: 950)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

نشأة فرقة شيفّا:

يقال إن أول ما بدأ عبادة شيفّا كان شخصية خيالية، وكان موجوداً قبل العصر القيدي بكثير لدى أغلب المعتنقين بهذه الديانة، بل صرح كثير منهم بأن شيفّا من آلهة السكان الأصليين، ولم يزل ينظر كثير من فرقة شيفّا إلى شيفّا نظرة ازدراء(). وكان هناك طوائف شيفّاوية قبل القيدات، من أبرزها طائفة فاشوفات، إلا أن هذه الفرق كانت غير بارزة في زمن القيدات. ثم لما اندمج شيفّا مع الإله القيدي رُودرا، لتوافق صفتيهما في التدمير والتخويف، ظهرت طائفة فاشوفات Pashupata مرة أخرى على يد شخص يقال له □ لاكوليش □Lakulis□، وهو رجل دين هندوسي عاش تقريباً إبان القرن الأول والثاني

الميلادي، في غرب الهند، بقرية يقال لها □ كايأروهون □، وادعى لا كولا أنه التجسيد البشري لـ □ شِيْقًا □، وتروي نصوص هذه الفرقة أنه قد اجتاز مجموعة من المراحل غريبة الأطوار حتى أمكنه الوصول إلى الخلاص أو موكشا □). ثم لما ظهرت فلسفة بهاكتيا (عبادة الإله بالحب والوله) في أوساط عباد قِشْنُو، تنافس عباد شِيْقًا فعبدوه بالحب والوله أيضاً □)، ثم اندمج معها طوائف أخرى مماثلة، حتى تكونت فرقة شِيْقًا كفرقة قوية متينة. وانتشرت هذه الفرقة في الهند أكثر من غيرها، إلا أن عبادة شِيْقًا انتشرت بصفة عامة الآن في جنوب الهند، كما توجد لها معابد خاصة في طول الهند يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل المسيح بقرون □)، وعندما قام السائح الصيني □ هيو إن سيانغ □ بزيارة الهند في القرن السادس، (أو في بداية القرن السابع □)، رأى أن عبادة □ شِيْقًا □ كانت غالبية على عبادة غيره من الآلهة في جميع مناطق الهند، كما نجد في كتب المؤرخين الهندوس في تلك الفترة أنهم يمجّدون شِيْقًا ويفضّلون عبادته على غيره، ونلاحظ أن السلطان محمود بن سبكتكين عندما جاهد ضد الهندوس قام بكسر بيوت أصنامهم من أشهرها بيت صنم بمولتان، يقال له: سومنات، وهذا الصنم هو صنم شِيْقًا، وكان للفرقة المشهورة الشِيْقائية □).

শিবা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি:

বলা হয়ে থাকে যে, শিবা উপাসনার সূচনা হয়েছিল একটি কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে, এবং এই ধর্মের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তিনি বৈদিক যুগের অনেক পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন। বরং তাদের অনেকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, শিবা আদিবাসীদের দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকেই শিবাকে সর্বদা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে আসছিল। বেদের পূর্বেও শিবপন্থী কিছু উপদল ছিল, যাদের মধ্যে ‘পাশুপত’ উপদলটি অন্যতম; তবে বৈদিক যুগে এই দলগুলো তেমন প্রভাবশালী ছিল না।

পরবর্তীতে ধ্বংস ও ত্রাসের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের কারণে যখন শিবা বৈদিক দেবতা ‘রুদ্রের’ সাথে একীভূত হন, তখন ‘লাকুলিশ’ নামক এক ব্যক্তির হাতে ‘পাশুপত’ (Pashupata)

উপদলটি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। তিনি ছিলেন একজন হিন্দু ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের দিকে পশ্চিম ভারতের ‘কায়ারোহন’ নামক গ্রামে বসবাস করতেন। লাকুলা নিজেকে শিবের মানবীয় অবতার হিসেবে দাবি করেছিলেন। এই উপদলের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো বর্ণনা করে যে, তিনি মুক্তি বা ‘মোক্ষ’ লাভের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু অদ্ভুত ও বিচিত্র ধাপ অতিক্রম করেছিলেন।

এরপর যখন বৈষ্ণবদের মধ্যে ‘ভক্তি’ দর্শন (প্রেম ও অনুরাগের মাধ্যমে উপাসনা) প্রকাশ পেল, তখন শিবের উপাসকরাও প্রতিযোগিতায় নেমে প্রেম ও অনুরাগের মাধ্যমে তাঁর উপাসনা করতে শুরু করল। পরবর্তীতে একই ধরনের আরও কিছু উপদল এর সাথে একীভূত হয়, যার ফলে শিবা সম্প্রদায় একটি শক্তিশালী ও সুসংহত দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এই সম্প্রদায়টি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছিল। তবে বর্তমানে সাধারণত দক্ষিণ ভারতে শিবা উপাসনা বেশি প্রচলিত। এছাড়া সমগ্র ভারত জুড়ে এর বিশেষ মন্দির রয়েছে, যেগুলোর কোনো কোনোটির ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী প্রাচীন। চীনা পরিব্রাজক ‘হিউয়েন সাঙ’ যখন ষষ্ঠ শতাব্দীতে (অথবা সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে) ভারত সফর করেন, তখন তিনি দেখেন যে ভারতের সকল অঞ্চলে অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় শিবা উপাসনাই ছিল প্রধান। তেমনিভাবে ওই সময়ের হিন্দু ঐতিহাসিকদের কিতাবেও দেখা যায় যে, তারা শিবের মহিমা বর্ণনা করছেন এবং অন্যান্য উপাসনার ওপর তাঁর উপাসনাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। আমরা লক্ষ্য করি যে, সুলতান মাহমুদ বিন সবুজগিন যখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন, তখন তিনি তাদের কিছু মূর্তিগৃহ ভেঙে ফেলেন। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ ছিল মূলতানের একটি মূর্তিগৃহ, যাকে ‘সোমনাথ’ বলা হতো। এই মূর্তিটি ছিল শিবের মূর্তি এবং এটি প্রসিদ্ধ শিবা সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন ছিল।

(ص: 951) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وفي القرن الحادي عشر والثاني عشر ظهر في جنوب الهند جماعة تسمى □ آگہانت □
روجوا الشَيْقَائِيَّة في تلك المناطق، وهم لا يعتبرون القيدات مقدسة ولهم كتب

مقدسة خاصة، تسمى □ أگم شاشترا □، وهي مجموعة كبيرة من الكتب تأثرت بفلسفة □ تنترا □ خاصةً().

يرى أصحاب هذه الفرقة أن شَيْقًا قوة هائلة حتى لقب بـ □ مهاديو □ (الإله الأعظم) لأنه انتصر على الآلهة الأخرى بقوته، وعلى النساء والزهاد بعلمه - كما يقولون - ومن أهم معتقدات هذه الفرقة أنها تؤمن بأن شَيْقًا ليس له وجود ولا عدم، وهو محيط بكل شيء().

ومن أعمال هذه الفرقة: أنها تفضل الجوع على الشبع، وإن احتاجت إلى الأكل تأكل في الجاهم، وتستأنس بالوحشة القاتلة، كما يحب أصحابها البقاء ساعات في أماكن تحريق الجثث.

والعلامة التي تميزهم عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية متوازية من وشم ترابي موضوع على جباههم.

وهم منقسمون فيما بينهم إلى طوائف كثيرة؛ تتفق كلها في أن الخلاص أو موكشا يأتي بالأذكار، والكفارة، ويوغا، وعبادة لنغا.

ومن أهم هذه الطوائف المندرجة تحت هذه الفرقة:

طائفة شَيْقائية في كشمير، وكانت بدايتها في القرن التاسع، وهم لا يعترفون بسلطة القيدات، كما لا يرون التفرقة الطبقية ().

طائفة شَيْقائية قديمة تسمى □ كلاموكاس □ وقد ازدهرت في جنوب الهند لبعض الوقت، ولكنها سرعان ما اختفت، وكانت هذه الفرقة تتجنب أشكال السلوك المتطرفة التي تقوم بها فرقة شَيْقائية أخرى، درسوا القيدات، والتزموا ببداً اللاأذى، والعفة، والزهد، وقول الصدق.

طائفة شَيْقائية تسمى □ قيرا شيقا □ أو لنغايات، في القرن الثاني عشر، وربما كانت نسخة معدلة من فرقة □ كلاموكاس □، التي اختفت في ذلك الوقت تقريباً، وآلت بعض معابدها إلى فرقة □ قيرا شيقا □، أهم ما فيها عبادة □ عبادة لنغا □، وقد وصفت

هَاتَانِ الْفَرَقَتَانِ (كَلَامُكَاس، وَفِيهِمَا شَيْفَا)؛ بِأَنَّهُمَا لِنَغَامَس، (تَحْرِيكُ لِنَغَا، أَوْ تَجْسِيدُ لِنَغَا) () .

وَمِنَ الطَّوَائِفِ الشَّيْفَائِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ أَيْضًا: طَائِفَةُ الشَّيْدَهَا SHIDHAS، وَهُمْ مَجْبُوعَةٌ مِنَ الزَّهَادِ التَّابِعِينَ لِلَّهِ شَيْفَا، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاسُ بِأَنَّهُمْ يَتَمَتَّعُونَ بِطَاقَةِ رُوحَانِيَّةٍ، وَفِي الْحَقِيقَةِ هُمْ يَمَارِسُونَ أَنْوَاعًا مِنَ السَّحَرِ .
وَمِنَ الطَّوَائِفِ الشَّيْفَائِيَّةِ أَيْضًا: طَائِفَةُ لِنَغَا Lingayet، وَهُمْ مَجْبُوعَةٌ مِنَ الْهِنْدُوسِ مِنْ أَتْبَاعِ

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে 'আগমাস্ত' নামক একটি দলের আবির্ভাব ঘটে যারা ওই অঞ্চলগুলোতে শৈবধর্ম প্রচার করেছিল। তারা বেদসমূহকে পবিত্র মনে করে না এবং তাদের নিজস্ব পবিত্র গ্রন্থ রয়েছে যেগুলোকে 'আগাম শাস্ত্র' বলা হয়। এটি মূলত 'তন্ত্র' দর্শনে বিশেষভাবে প্রভাবিত গ্রন্থসমূহের একটি বৃহৎ সংকলন।

এই সম্প্রদায়ের অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, শিবের এক বিশাল শক্তি রয়েছে, যার ফলে তাকে 'মহাদেব' (মহা ঈশ্বর) উপাধি দেওয়া হয়। কারণ তারা যেমনটি বলে থাকে—তিনি তার শক্তির মাধ্যমে অন্যান্য দেব-দেবীর ওপর এবং তার জ্ঞানের মাধ্যমে সন্ন্যাসী ও বৈরাগীদের ওপর বিজয় লাভ করেছেন।

এই সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান বিশ্বাস হলো যে, শিবের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বলে কিছু নেই এবং তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

এই দলের কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে: তারা তৃপ্তির চেয়ে ক্ষুধাকে প্রাধান্য দেয়, আহারের প্রয়োজন হলে তারা মাথার খুলিতে খেয়ে থাকে এবং তারা প্রাণঘাতী নির্জনতাকে আপন করে নেয়। সেইসাথে তাদের অনুসারীরা শ্মশানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করতে পছন্দ করে।

তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন হলো কপালে মাটির তিলক দিয়ে আঁকা তিনটি সমান্তরাল আড়াআড়ি রেখা।

তারা নিজেদের মধ্যে অনেকগুলো উপদলে বিভক্ত; তবে তারা সবাই এই বিষয়ে একমত যে, মুক্তি বা মোক্ষ আসে জিকির (মন্ত্র), কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত), যোগব্যায়াম এবং লিঙ্গ পূজার মাধ্যমে।

এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম প্রধান উপদলসমূহ হলো:

কাশ্মীরের শৈব সম্প্রদায়: নবম শতাব্দীতে এদের সূচনা হয়। তারা বেদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না এবং তারা বর্ণপ্রথা বা শ্রেণিবিভেদে বিশ্বাস করে না।

‘কালামুখ’ নামক একটি প্রাচীন শৈব সম্প্রদায়: তারা কিছু সময়ের জন্য দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করেছিল, কিন্তু খুব দ্রুতই তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই দলটি অন্য শৈব দলগুলোর উগ্র আচরণসমূহ এড়িয়ে চলত। তারা বেদ অধ্যয়ন করত এবং অহিংসা, চারিত্রিক পবিত্রতা, বৈরাগ্য ও সত্যবাদিতার মূলনীতি মেনে চলত।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ‘বীর শৈব’ বা ‘লিঙ্গায়েত’ নামক একটি শৈব সম্প্রদায়: এটি সম্ভবত ‘কালামুখ’ সম্প্রদায়ের একটি পরিমার্জিত রূপ ছিল, যারা ওই সময়ের দিকেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের কিছু মন্দির ‘বীর শৈব’দের অধীনে চলে এসেছিল। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো লিঙ্গ পূজা। এই উভয় সম্প্রদায়কে (কালামুখ ও বীর শৈব) লিঙ্গামাস (লিঙ্গ সঞ্চালন বা লিঙ্গের মূর্তরূপ) হিসেবে অভিহিত করা হয়।

শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও একটি প্রসিদ্ধ দল হলো: সিদ্ধা (SHIDHAS) সম্প্রদায়। তারা হলো দেবতা শিবের অনুসারী একদল সন্ন্যাসী। সাধারণ মানুষ তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী মনে করে, তবে প্রকৃতপক্ষে তারা বিভিন্ন ধরনের জাদুচর্চা করে থাকে।

শৈব উপদলসমূহের মধ্যে লিঙ্গায়েত (Lingayet) নামক একটি দলও রয়েছে, যারা নিম্নোক্তদের অনুসারী একদল হিন্দু...

(ص: 952) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

شَيْقًا، منتشرة بصفة خاصة في جنوب الهند، وأتباعها يعلقون لنغا على صدورهم. وهم غير الطائفة البينية سابقاً، وهم يتسولون ويجمعون، بل التجويع من أهم عباداتهم، أهم أماكنهم المقدسة □ كاشي □(). ومن الطوائف المشهورة الشيقائية أيضاً:

طائفة دشنامي، وهم طائفة شنكر أجارياً في عقيدته ونحلته، يرون أن برهبان هو نفس شَيْقًا لا غير، يبيزهم السياحة والسفر وتعذيب النفس، والجسد، وبعضهم قد يقوم طوال اليوم رافعاً يديه أو إحدى يديه ويرون ذلك من القربات، وهم لا يحرقون موتاهم، بل يدفنونهم(١).

طائفة گوشاي، وهم الذين يجوبون ويسيحون في القرى والبدن، كثيراً ما يتعاطون الفواحش باسم الدين.

طائفة دندي، وهم بجوبون على الدور ويتسولون، ويأخذون معهم ما يعذبون به أجسادهم من العصي من شجرة مخصوصة، وهم لا يحرقون موتاهم بل يدفنونهم أو يرمونهم في النهر أو البحر، أكبر أماكنتهم المقدسة □ كاشي □(٢).

طائفة سناسي، أو الرهبانية، وهم معروفون بهذا الاسم، مع أن أغلب الطوائف الشَيْقائية فيها الرهينة، إلا أن هؤلاء أشد الناس رهبانية، حيث يجوبون في الطرقات ويجتمعون ولا يشعرون بأدنى مسؤولية تجاه أي شيء، يرون التلمذة واجبة على السالك، من أهم أعمالهم اليومية عبادة شَيْقًا، وخدمة الأستاذ على أنه إله، وهم يلبسون صفائح من الحديد، وحلقات من النحاس تعذيباً لهم(٣).

طائفة ناغا، وكلية ناغا أصلها نغا، والتي تعني العريان؛ سبي به؛ لأنهم غالباً يبقون عراة، وهم يعبدون السباد، ويجعلونه في سائر الجسد، ويتسولون ويتجولون، رؤسائهم لا يلبسون مطلقاً حتى في الشتاء الشديد البرد، وهم كثيرو الجدال والنقاش مع أبناء طائفتهم ومع الفرق الأخرى وعلى الأخص الفرقة القِشْنوية(٤). طائفة أليخيا؛ سبي به، لأنهم عندما يقومون بالتسول يقولون □ أليخ □، ولهم زنا بيل يحملونها على أعناقهم، يجمعون فيها ما حصلوا بعد التسول ويقسمون حسب النوع في الزنبيل، كما

শিবা (শিব), বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত এবং এর অনুসারীরা তাদের বুকে লিঙ্গ ধারণ করে। তারা ইতিপূর্বে বর্ণিত সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন, তারা ভিক্ষার্থী করে ও অনাহারে থাকে, বরং অনাহারে থাকাই তাদের অন্যতম প্রধান উপাসনা। তাদের প্রধান পবিত্র স্থান হলো 'কাশি' ()।

বিখ্যাত শৈব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে আরও রয়েছে:

দশনামি সম্প্রদায়, তারা তাদের আকিদা ও মতাদর্শে শংকরাচার্যের অনুসারী। তারা মনে করে যে ব্রহ্মানই মূলত শিব এবং অন্য কেউ নয়। পর্যটন, ভ্রমণ এবং নফস ও দেহের ওপর নিপীড়ন তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তাদের কেউ কেউ সারাদিন দুই হাত বা এক হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তারা এটিকে নৈকট্য অর্জনের কাজ মনে করে। তারা তাদের মৃতদেহ পোড়ায় না, বরং দাফন করে ()।

গোসাই সম্প্রদায়, তারা গ্রাম ও শহরে পরিভ্রমণ করে এবং ঘুরে বেড়ায়। তারা প্রায়শই ধর্মের নামে অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়।

দণ্ডী সম্প্রদায়, তারা ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় ও ভিক্ষা করে। তারা নিজেদের দেহকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বিশেষ গাছের লাঠি সাথে রাখে। তারা তাদের মৃতদেহ পোড়ায় না, বরং দাফন করে অথবা নদী বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। তাদের সবচেয়ে বড় পবিত্র স্থান হলো 'কাশি' ()।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বা বৈরাগ্যবাদ, তারা এই নামেই পরিচিত। যদিও অধিকাংশ শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরাগ্য বিদ্যমান, তবে তারা বৈরাগ্য সাধনায় সবচেয়ে কঠোর। তারা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় ও সমবেত হয় এবং কোনো কিছুর প্রতি বিন্দুমাত্র দায়িত্ব অনুভব করে না। তারা আধ্যাত্মিক পথযাত্রীর জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করা আবশ্যিক মনে করে। তাদের দৈনন্দিন প্রধান কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে শিবের উপাসনা করা এবং উস্তাদকে ইলাহ জ্ঞান করে তার সেবা করা। তারা নিজেদের কষ্ট দেওয়ার জন্য লোহার পাত এবং তামার বলয় পরিধান করে ()।

নাগা সম্প্রদায়, নাগা শব্দের মূল হলো 'নাগা', যার অর্থ উলঙ্গ। তাদের এই নামকরণ করা হয়েছে কারণ তারা অধিকাংশ সময় উলঙ্গ থাকে। তারা গোবর পূজা করে এবং তা সারা শরীরে মেখে রাখে। তারা ভিক্ষা করে ও ঘুরে বেড়ায়। তাদের প্রধানরা প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও কোনো পোশাক পরিধান করে না। তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকেদের সাথে এবং অন্যান্য উপদলের সাথে, বিশেষ করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাথে প্রচুর বাদানুবাদ ও বিতর্কে লিপ্ত হয় ()।

আলখিয়া সম্প্রদায়, এই নামকরণ করা হয়েছে কারণ তারা ভিক্ষা করার সময় 'আলখ' বলে। তাদের ঘাড়ে ঝোলানো থলি থাকে, যাতে তারা ভিক্ষালব্ধ বস্তু সংগ্রহ করে এবং থলির মধ্যে ধরন অনুযায়ী তা বিন্যস্ত করে, যেমন

يحملون معهم الخبز ويأتون للكلاب؛ لأنهم يعتقدون أن الكلاب تحمل بعض آلهتهم، ومنهم من يطبخ ويعطي الناس، ومنهم من يلبس السلاسل في الأرجل، والأطواق في الأيدي، ويحمل معهم ما يصوت، حتى يعلم الآخرون بهجيئته(). طائفة أگهوري، هذه الطائفة تعتقد أن كل شيء سواسية في القيمة والقدر، ولهذا لا يفرقون بين العطر والبراز، فتجدهم يخرجون للتسول متلبسين بالبول والبراز، يظهرون للناس أن كل شيء برهمان، - نعوذ بالله - فلا مانع من تلبس أي شيء، مادام هو نفسه برهمان. كما يأكلون كل أنواع القاذورات، وإذا لم يجد شيئاً بالتسول يسقط على أبواب الناس ويلطخهم، وفي بعض الأحيان يخوف الناس فيأتي بالسكين ويخرج الدماء إذا لم يعطه سؤله().

وهناك طوائف أخرى تتعبد بعدم لبس الحذاء، والتعري، والجوع، وينامون على الأماكن الشائكة، ومنهم من يقال لهم برهماچاري، وما أكثر هذه الطوائف(). ومن أهم الطوائف التي تشتمل عليه فرقة شيقائية: طائفة يوجي، وقد سبق معنا بيان كيفيات يوغا، وكيف يزاولون أنواعاً من التعذيب الجسدي في سبيل الحصول على موكشا أو الخلاص والنجاة كما يعتقدون، وهم طوائف عديدة فوق العد والحصر().

المطلب الثالث: فرقة شاكتي

شاكتي تعني القدرة، أو القوة، وقد سبق معنا أصل عبادة هذه الفرقة بأنهم يرون أن قوة الخلق كامنة في النساء، ومن هنا رأوا السباء أباً، والأرض أمّاً، والإنبات من فضل الأرض التي هي الأم، وكانت المجتمعات في الهند مجتمعات زراعية، فظنوا أن الأرض لديها قوة كامنة، فهي التي ترزق الناس وتدر عليهم بأرزاقها، وهذا يتطلب إرضاءها بالعبادة، وتطورت هذه الفكرة حتى أصبحوا ينظرون إلى أن الخالق يحصل على قواه من الجنس المقابل، فلا بد في الخلق من اجتماع خالق وخالقة، ومن هنا

تصوروا آلهة وإلهات، ثم تطوروا أكثر من هذا، ورأوا أن القوة الحقيقية في الإلهات لا في الإله، فعبدوا الإلهات، لوحدها، كما عبدوها مع الآلهة، هذه أصل فكرة عبادة القوة أو فلسفة شاكتي().

إن عبادة شاكتي أو القوة قديم في الهند، وقد وجدت في حفريات موهينجودارو آثاراً دلتنا على أن عبادة الإلهات كانت شائعة بينهم، كما نلاحظ عبادة الإلهة الأرض الأم في القيدات، وهذا يعني قدم عبادة القوة في الهند،

তারা তাদের সাথে রুটি বহন করে এবং কুকুরের কাছে আসে; কারণ তারা বিশ্বাস করে যে কুকুর তাদের কিছু উপাস্যকে বহন করে। তাদের মধ্যে কেউ রান্না করে এবং মানুষকে দান করে, আবার কেউ পায়ে শিকল এবং হাতে কড়া পরিধান করে এবং সাথে এমন কিছু বহন করে যা শব্দ করে, যাতে অন্যরা তার আসার কথা জানতে পারে।

অঘোরী সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে মূল্য ও মর্যাদার দিক থেকে সবকিছুই সমান। এই কারণে তারা সুগন্ধি এবং বিষ্ঠার মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। ফলে আপনি তাদের দেখতে পাবেন যে তারা প্রস্রাব ও বিষ্ঠায় লিপ্ত হয়ে ভিক্ষা করতে বের হয়। তারা মানুষের কাছে প্রকাশ করে যে সবকিছুই ব্রহ্ম—আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—তাই যেকোনো কিছুতে লিপ্ত হতে কোনো বাধা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি স্বয়ং ব্রহ্ম হয়। তেমনিভাবে তারা সব ধরনের অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করে। যদি ভিক্ষা করে কিছু না পায়, তবে মানুষের দরজায় পড়ে থাকে এবং তাদের কলঙ্কিত করে। কোনো কোনো সময় তারা মানুষকে ভয় দেখায়, ফলে তাকে তার যাক্ষণ পূরণ করে না দিলে সে ছুরি বের করে নিজের রক্ত ঝরায়।

সেখানে আরও কিছু সম্প্রদায় রয়েছে যারা জুতা না পরা, নগ্ন থাকা, ক্ষুধার্ত থাকা এবং কাঁটায়ুক্ত স্থানে ঘুমানোর মাধ্যমে উপাসনা করে। তাদের মধ্যে কাউকে ব্রহ্মচারী বলা হয় এবং এই সম্প্রদায়গুলো সংখ্যায় অনেক বেশি।

শৈব উপদলের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় হলো: যোগী সম্প্রদায়। ইতিপূর্বে আমাদের কাছে যোগব্যায়ামের পদ্ধতিসমূহ এবং তারা কীভাবে মোক্ষ বা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে শারীরিক নির্যাতনের বিভিন্ন ধরন অনুশীলন করে তা বর্ণিত হয়েছে। তারা গণনাভীত অসংখ্য উপদলে বিভক্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শক্তি সম্প্রদায়

শক্তি অর্থ সামর্থ্য বা ক্ষমতা। এই সম্প্রদায়ের উপাসনার মূল ভিত্তি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে যে, তারা মনে করে সৃষ্টির ক্ষমতা নারীদের মধ্যে নিহিত। এখান থেকেই তারা আকাশকে পিতা এবং পৃথিবীকে মাতা হিসেবে গণ্য করেছে। আর শস্য উৎপাদন পৃথিবীর অনুগ্রহ, যা হলো মাতা। ভারতের সমাজগুলো ছিল কৃষিভিত্তিক সমাজ, তাই তারা ধারণা করেছিল যে পৃথিবীর একটি সুপ্ত শক্তি রয়েছে; পৃথিবীই মানুষকে রিষিক দেয় এবং তাদের উপর রিষিকের ধারা প্রবাহিত করে। আর এর জন্য উপাসনার মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন। এই ধারণাটি আরও বিবর্তিত হয়েছে যতক্ষণ না তারা এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যে, ঋষি বিপরীত লিঙ্গের কাছ থেকে তার শক্তি অর্জন করেন। সুতরাং সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় একজন পুরুষ ঋষি এবং একজন নারী ঋষির মিলন অপরিহার্য। এখান থেকেই তারা দেবতা ও দেবীর কল্পনা করেছে। অতঃপর তারা এর চেয়েও বেশি অগ্রসর হয়েছে এবং মনে করেছে যে প্রকৃত শক্তি দেবীদের মধ্যে, দেবতাদের মধ্যে নয়। ফলে তারা এককভাবে দেবীদের পূজা শুরু করে, যেমনটি তারা দেবতাদের সাথেও তাদের পূজা করত। এটাই হলো শক্তি পূজা বা শক্তি দর্শনের মূল ভিত্তি।

ভারতে শক্তি বা ক্ষমতার পূজা অত্যন্ত প্রাচীন। মহেঞ্জোদাড়োর খননকার্যে এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে যা আমাদের নির্দেশ করে যে, তাদের মধ্যে দেবীদের পূজা প্রচলিত ছিল। যেমনটি আমরা বেদেও আদি মাতা পৃথিবীর পূজা লক্ষ্য করি। এর অর্থ হলো ভারতে শক্তি পূজার প্রাচীনত্ব।

(ص: 954) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ولكن عبادة الإلهات لم تكن منتشرة بتلك الدرجة في الكتب القيدية().
ومع مرور الزمن، عبد فريق كبير من الناس إلهات عديدة(). من الذين كانوا
يعبدون آلهة متعددة. حيث فرضوا لهذه الآلهة زوجات، وعبدوها. فعبدوا زوجات
شيفًا وزوجات فشنو وزوجات الآلهة الأخرى.

وعبادة زوجات شَيْقًا هي أكثر المعبودات التي ترمز للقوة، حيث عبدت فرقة شاكتي من زوجاته المعبودات الآتية:

كالي أو السوداء، وهي الإلهة المشهورة عندهم، وقد ذكرها بعض كتّاب المسلمين بتوسع().

غووري، أو البيضاء.

دُرغا، أو صعبة المنال.

هذه أهم المعبودات حتى الآن لدى فرقة شاكتي، وقد سبق معنا ذكر هذه الآلهة في الفصل الأول من هذا الباب(). وهم منتشرون بصفة عامة في جميع الهند، إلا أن نسبتها في البنغال (الهند وبنغلاديش) أكثر.

أهم كتب هذه الفرقة: ماركيندو بُران، وبالأخص، الأبواب التي تسمى بـ□سري چندي□. وهذا الكتاب (بُران) في تمجيد دُرغا، وكيفية عبادتها.

ومن أهم ما تتميز هذه الفرقة عن مثيلاتها:

أنها لا تقر بالطبقية.

أن النساء كلهن ذات قدرة خارقة، فهي تمجد النساء على العموم().

وقد تفرعت هذه الفرقة إلى طوائف، من أهم هذه الطوائف:

طائفة التنترية:

وهي التي تؤمن بمجموعة من النصوص المقدسة التي هي عبارة عن حوار دار بين إلههم شَيْقًا وإلهتهم شاكتي، وإن كانت التنترية في الأصل ليس خاصاً بـ□شَيْقًا□،

حيث إن العلاقة السرية بين إلههم قُشْنُو وإلهتهم لكهشي أيضاً تعتبر من

موضوعات تنترا، ولكنها فيما بعد خصصت لطائفة تتبع الإلهة شاكتي مع دمجها مع

الإله شَيْقًا، لكثرة ما فيها من الفساد الأخلاقي؛ فإن أتباعها يمارسون أنواعاً من

العلاقات الجنسية يرونها من صميم ديانتهم().

সময়ের বিবর্তনে, বহু দেবতার উপাসনাকারীদের একটি বড় দল অনেক দেবীর পূজা শুরু করে, যেখানে তারা এই দেবতাদের জন্য স্ত্রী নির্ধারণ করে এবং তাদের পূজা করে। ফলে তারা শিবের পত্নীগণ, বিষ্ণুর পত্নীগণ এবং অন্যান্য দেবতাদের পত্নীদের পূজা করতে থাকে। আর শিবের পত্নীদের পূজা হলো শক্তির প্রতীক হিসেবে সর্বাধিক প্রচলিত উপাসনা, যেখানে শাক্ত সম্প্রদায় তার পত্নীদের মধ্য থেকে নিম্নলিখিত উপাস্যদের পূজা করে:

কালী বা কৃষ্ণা, যিনি তাদের নিকট অত্যন্ত প্রসিদ্ধ দেবী এবং কিছু মুসলিম লেখক তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

গৌরী বা শ্বেতা।

দুর্গা বা দুর্গম (যাকে সহজে পাওয়া যায় না)।

এগুলোই এখন পর্যন্ত শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা ইতিপূর্বে এই দেবতাদের কথা উল্লেখ করেছি। তারা সাধারণত সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হলেও বাংলা অঞ্চলে (ভারত ও বাংলাদেশ) তাদের অনুপাত বেশি।

এই সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থসমূহ হলো: মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বিশেষ করে 'শ্রী শ্রী চণ্ডী' নামে পরিচিত অধ্যায়গুলো। এই গ্রন্থটি (পুরাণ) দুর্গার মহিমা এবং তার পূজা পদ্ধতি বিষয়ক।

এই সম্প্রদায়টি তার সমজাতীয় অন্যান্যদের থেকে যেসব বিষয়ে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

তারা জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করে না।

সকল নারীই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী; ফলে তারা সাধারণভাবে নারীদের মহিমাম্বিত করে।

এই সম্প্রদায়টি বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো:

তান্ত্রিক সম্প্রদায়:

তারা এমন কিছু পবিত্র পাঠ্য বা শাস্ত্রের ওপর বিশ্বাস রাখে যা তাদের দেবতা শিব এবং দেবী শক্তির মধ্যকার কথোপকথনের সমষ্টি। যদিও আদিতে তন্ত্র কেবল 'শিব' কেন্দ্রিক ছিল না, কারণ তাদের দেবতা বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মীর মধ্যকার গোপন সম্পর্কেও তন্ত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে নৈতিক অবক্ষয়ের আধিক্যের কারণে এটি দেবী শক্তির অনুসারী এবং শিবের সাথে তার সংমিশ্রিত উপদলের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়; কেননা তাদের অনুসারীরা এমন সব যৌন সম্পর্ক চর্চা করে যা তারা তাদের ধর্মের মূল অংশ বলে মনে করে।

طائفة ليا يوغا LAYA YOGA:

كلمة ليا تعني: الانحلال، فيكون المعنى: يوغا الانحلال، تمارسها التيارات الإباحية عن الالتزام الخلقي داخل الهندوسية.

طائفة فشفأچاریا: (معاملة الحيوانات): وهم لا يتعاطون الخمر في محافلهم.

طائفة فيراچاریا: (معاملة الشجعان): وهؤلاء منغمسين في الخمر والأعمال الوحشية.

طائفة بامأچاریا: (طائفة يسارية): هؤلاء يعبدون زوجاتهم، ويستخدمون الخمر في محافلهم.

البطل الرابع: فرقة غانیش

سبق معنا بيان أصل غانیش، وأنه إله السكان الأصليين، أصبحت على مرّ العصور تابعة لإلههم شيفا، ثم جعلوا آلهتهم كلها تابعة لابن غانیش، وجعلوا الآلهة الأخرى القديمة مراكب للآلهة الجديدة.

كما سبق معنا: إن جميع الهندوس يعبدون غانیش، فمنهم من يعبدّه وحده، ومنهم من يعبدّه قبل عبادة إلهه المفضل.

والمقصود هنا: الهندوس الذين يعبدون غانیش وحده، يقال لهم □ غانبت □، وهم قليلون بالنسبة للآخرين (١)، وجود هذه الفرقة في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضارية، وهم يحترمون الفئران، لأنها مركب غانیش، ولأجل هذا تجد في بعض مناطق الهند أناساً يمنعون قتل الفئران، وإذا دخلت الفئران في محاصيلهم الزراعية يتيمنون بها، ويتبركون، ويرون أن الإله قد رضي عنهم - مع أن الفئران تفسد هذه المحاصيل ألياً إفساد ..

البطل الخامس: فرقة شُورُو

كلمة شُورُو تعني الشمس، فهذه الفرقة تعبد الشمس، وقد كان لهم وجود بصفة عامة قبل زمان ريگ قيد وبعده، وقد ذكر السائح الصيني □ هيو إن سيانغ □ في وسط القرن السابع الميلادي، أنه رأى ب□ مولتان □ معبداً كبيراً لعبادة الشمس(). ويقال: إن عبادة الشمس دخلت في الهند عن طريق □ إيران □، حيث كان □ شببا □ بن □ كريشنا □ قد أصابته دعوة والده فمرض مرضاً شديداً، فأشار عليه بعض ندمائه أن في إيران معبوداً يستطيع أن يشفيه، فتعرف على كيفية عبادتها فعبدها().

هذا، وقد ذكر كثير من الكتاب المسلمين هذه الفرقة من ضمن فرق الهندوس، فمن ذلك مثلاً ما ذكره الشهرستاني، حيث قال: □ زعموا أن الشمس ... لها نفس وعقل، ومنها نور الكواكب، وضياء العالم، وتكون الموجودات السفلية، وهي ملك الفلك يستحق التعظيم والسجود، والتبخير والدعاء... ومن سنتهم أن اتخذوا لها صنماً، بيده جواهر على لون النار، وله بيت خاص بنوه بأسبه، ووقفوا عليه ضياعاً وقرى، وله سدنة وقوام، فيأتون البيت ويصلون ثلاث كرات،

লায়া যোগ সম্প্রদায় (LAYA YOGA):

'লায়া' শব্দের অর্থ হলো: বিলয় বা দ্রবীভূত হওয়া, সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়: বিলয় যোগ।

হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নৈতিক দায়বদ্ধতা বর্জিত কামাচারী ধারাগুলো এটি অনুশীলন করে।

পশ্চাচারী সম্প্রদায়: (পশুদের আচরণ): তারা তাদের মজলিশগুলোতে মদ পান করে না।

বীরাচারী সম্প্রদায়: (বীরদের আচরণ): এরা মদ্যপান এবং পাশবিক কর্মকাণ্ডে নিমজ্জিত থাকে।

বামাচারী সম্প্রদায়: (বামপন্থী সম্প্রদায়): এরা তাদের স্ত্রীদের পূজা করে এবং তাদের অনুষ্ঠানে মদ ব্যবহার করে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: গণেশ দল

গণেশের মূল উৎস সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে যে, সে ছিল আদিবাসীদের উপাস্য।

যুগের পরিক্রমায় সে তাদের দেবতা শিবের অনুগত হিসেবে গণ্য হতে থাকে। পরবর্তীতে তারা

তাদের সকল দেবতাকে গণেশের পুত্রের অধীনস্থ করে দেয় এবং পুরাতন অন্যান্য দেবতাকে নতুন দেবতাদের বাহন হিসেবে নির্ধারণ করে।

ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে: সকল হিন্দু গণেশের পূজা করে; তাদের কেউ কেউ কেবল তাকেই পূজা করে, আবার কেউ কেউ তাদের অভীষ্ট দেবতার উপাসনার পূর্বে তার পূজা করে। এখানে উদ্দেশ্য হলো: সেইসব হিন্দু যারা কেবল গণেশের পূজা করে, তাদের 'গাণপত্য' বলা হয়। অন্যদের তুলনায় তারা সংখ্যায় কম। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় এই দলের উপস্থিতি বেশি। তারা হিন্দুরকে সম্মান করে, কারণ এটি গণেশের বাহন। এই কারণে ভারতের কিছু অঞ্চলে এমন লোক দেখা যায় যারা হিন্দুর মারতে নিষেধ করে। যদি হিন্দুর তাদের ফসলের ক্ষেতে প্রবেশ করে, তবে তারা একে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করে এবং বরকত লাভ করে। তারা মনে করে যে দেবতা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন—যদিও হিন্দুর সেই ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: শৌর সম্প্রদায়

'শৌর' শব্দের অর্থ হলো সূর্য। সুতরাং এই দলটি সূর্যের পূজা করে। ঋগ্বেদের আগে এবং পরে সাধারণভাবে তাদের অস্তিত্ব ছিল। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মূলতানে সূর্য উপাসনার জন্য একটি বিশাল মন্দির দেখেছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে: সূর্য পূজা ইরান হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব তার পিতার অভিশাপে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তার কয়েকজন সহচর তাকে পরামর্শ দেন যে, ইরানে এমন এক উপাস্য আছে যে তাকে আরোগ্য করতে পারে। এরপর তিনি সেই উপাসনার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হন এবং তার পূজা শুরু করেন।

অনেক মুসলিম লেখক এই দলটিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, শাহরাস্তানি যা উল্লেখ করেছেন তা হলো:

"তারা দাবি করে যে সূর্যের প্রাণ ও বুদ্ধি আছে। গ্রহ-নক্ষত্রের আলো এবং জগতের দীপ্তি তা থেকেই উদ্ভূত। আর এটিই পার্থিব বস্তুসমূহের অস্তিত্বের কারণ। এটিই আকাশের অধিপতি, যা সম্মান, সিজদাহ, ধূপারতি এবং প্রার্থনার যোগ্য... তাদের প্রথা হলো তারা এর জন্য একটি মূর্তি তৈরি করেছে, যার হাতে আগুনের রঙের মণি রয়েছে। তারা এর নামে একটি বিশেষ উপাসনালয় তৈরি করেছে এবং এর নামে অনেক জমি ও গ্রাম ওয়াকফ করে দিয়েছে। এর নির্দিষ্ট খাদেম ও রক্ষণাবেক্ষণকারী রয়েছে। তারা সেই উপাসনালয়ে আসে এবং তিনবার প্রার্থনা করে..."

ويأتيه أصحاب العلل والأمراض فيصومون له ويصلون ويدعون ويستشفون به □(). هذه أهم الفرق الهندوسية المشهورة الحالية، وهناك فرق أخرى هندوسية انقرضت أو في سبيلها إلى الانقراض، وربما تأتي فرق أخرى في الساحة، وهم في تغير دائم، فلا يُعاب على علماء المسلمين الذين ذكروا فرقاً هندوسية كثيرة لا نجد لها وجوداً، ولم يذكروا فرقاً عديدةً موجودةً ربما لم يتعرفوا عليها لصعوبة مسالكها، وغرابة طرائقها ومناهجها، كما أن بعضها حدث في الأزمنة المتأخرة.

المطلب السادس: جماعة تدعو إلى وحدة الأديان
وهناك مجموعة كبيرة من الهندوس تقبل هذه المعبودات الخمسة مجتمعة، ويسمّون أنفسهم بـ□سُمرت□، فهم على قسمين:

فيرى قسم، أن المقصد الأصلي للعباد واحد، وهو عبادة الإله الواحد، وإن عبروا عنها بأسماء مختلفة.

ويرى قسم آخر أنه لا مانع من عبادة أي شيء؛ لأنه ليس هناك إلا واحد في الحقيقة. وهم أصحاب وحدة الأديان في الهند.

وكان □رام كريشنا□ - مع كونه من فرقة □شاكتيا□ - ينادي إلى هذه العقيدة، ويصرح بهذا في كثير من خطباته وحكاياته □، فمن أقواله:

□كما يقال للماء □باري□، ويقال □واتار□، ويقال □إكوا□، وهكذا ذاك الواحد يقال له الله، ويقال له هاري، ويقال له برهمن، ويقال له □غود□.

□اختلف اثنان فقال أحدهما إن لون الوزغة أحمر، وقال الآخر بل أزرق، فذهبا إلى شخص وسألاه عن لون الوزغة، فقال: أحمر أو أزرق، وهكذا الإله على ألوان عديدة، هو موصوف، وهو غير موصوف، وله صور لا نعلمها كلها□.

□إن كل ما في العوالم من الآلهة، فهو وحدة في كلها□.

□ هو أَقْتَارُ واحدٌ غمس في الماء وطلع وهو كريشنا. وغمس في الماء وطلع وهو مسيح □.

وهذه الجماعة غالباً يستدلون بأقوال كريشنا في غيتا:

□ 20/7: إِنَّمَا إِذَا شَاءَ الْإِنْسَانُ بِالْإِيْمَانِ أَنْ يَكْرِمَ هَذَا الْإِلَهَ أَوْ ذَاكَ، أَمْدَهُ الْإِيْمَانُ، الْإِيْمَانُ الثَّابِتُ الَّذِي لَا يَتَزَعَّزَعُ.

□ 21/7: وَعِنْدَمَا يَكْرِمُ هَذَا الْإِنْسَانُ ذَلِكَ الْإِلَهَ وَهُوَ مُتَلَيُّ بِالْإِيْمَانِ، يَحَقِّقُ مِنْهُ رَغْبَاتِهِ، أَمَّا فِي الْحَقِيقَةِ فَكُلُّ هَذَا يَأْتِي مِنِّي وَحْدِي □.

□ 22/9: حَتَّى أُولَئِكَ الَّذِينَ يَكْرُمُونَ بِإِيْمَانِ آلِهَةٍ أُخْرَى، بِحُبِّهِمْ ذَلِكَ هُمْ يَكْرُمُونَنِي وَحْدِي، بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُمْ لَيْسُوا فِي الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ.

□ 23/9: لِأَنِّي أَقْبَلُ كُلَّ تَضَحِيَّةٍ، وَأَنَا رَبُّهُمْ الْأَسَى. وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ كَيْانِي الصَّافِي، وَبِسَبَبِ ذَلِكَ سَيَعُودُونَ إِلَى عَالَمِ الْمَيَاتِ

আর রোগ-ব্যাদি ও অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির তর কাছে আসে, তারা তার উদ্দেশ্যে রোজা রাখে, প্রার্থনা করে, দোয়া করে এবং তার মাধ্যমে আরোগ্য কামনা করে।

এগুলো হলো বর্তমানের প্রধান প্রসিদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায়। এছাড়াও আরও কিছু হিন্দু সম্প্রদায় রয়েছে যেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। সম্ভবত ভবিষ্যতে আরও নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভব ঘটবে। তারা সর্বদা পরিবর্তনশীল, তাই মুসলিম আলেমদের ওপর কোনো দোষারোপ করা যাবে না যারা অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের এখন আর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আবার তারা অনেক বিদ্যমান সম্প্রদায়ের কথাও উল্লেখ করেননি কারণ সম্ভবত তাদের দুর্গম পথ ও অদ্ভুত সব পদ্ধতির কারণে তারা সেগুলোর পরিচিতি পাননি। এছাড়া কিছু সম্প্রদায় পরবর্তী যুগে উদ্ভূত হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সর্বধর্মের ঐক্যের আহ্বানকারী একটি গোষ্ঠী

হিন্দুদের মধ্যে একটি বড় গোষ্ঠী রয়েছে যারা এই পাঁচটি উপাস্যকে একত্রে গ্রহণ করে এবং তারা নিজেদেরকে 'স্মার্ত' বলে অভিহিত করে। তারা দুই ভাগে বিভক্ত:

এক পক্ষ মনে করে যে, উপাসকদের মূল উদ্দেশ্য এক এবং তা হলো একমাত্র ইশ্বরের উপাসনা, যদিও তারা একে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ করে।

অন্য পক্ষ মনে করে যে, যেকোনো কিছুর উপাসনা করতে কোনো বাধা নেই; কারণ বাস্তবে এক সত্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। ভারতে সর্বধর্মের ঐক্যের প্রবক্তারা এই মত পোষণ করে।
রামকৃষ্ণ—যদিও তিনি 'শাক্ত' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—এই আকিদার দিকে আহ্বান জানাতেন এবং তিনি তাঁর অনেক বক্তৃতা ও কাহিনীতে স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কিছু উক্তি হলো:

"যেমন পানিকে বলা হয় 'বারি', 'ওয়াটার' এবং 'একোয়া', তেমনি সেই এক সত্তাকেই বলা হয় আল্লাহ, হরি, ব্রহ্ম এবং 'গড'।"

"দুজন লোক বিবাদে লিপ্ত হলো; একজন বলল গিরগিটির রং লাল, অন্যজন বলল বরং নীল। তারা এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে গিরগিটির রং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল: লাল বা নীল। এভাবেই ইশ্বর বহু বর্ণের অধিকারী, তিনি গুণাবিত্ত আবার গুণাতীতও, এবং তাঁর এমন অনেক রূপ আছে যা আমাদের সম্পূর্ণ জানা নেই।"

"জগৎসমূহের মাঝে যত উপাস্য রয়েছে, সেগুলোর সবকিছুর মধ্যেই একমাত্র তিনিই বিদ্যমান।"

"তিনি এক অবতার, যিনি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে কৃষ্ণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মসীহ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।"

এই গোষ্ঠীটি সাধারণত গীতায় কৃষ্ণের এই বাণীগুলো দ্বারা দলিল পেশ করে:

"৭/২০: মানুষ যখন বিশ্বাসের সাথে এই বা ওই উপাস্যকে সম্মান করতে চায়, আমি তার সেই বিশ্বাসকে সাহায্য করি; এমন এক দৃঢ় বিশ্বাস যা টলবার নয়।"

"৭/২১: যখন এই মানুষটি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সেই উপাস্যের সম্মান করে, সে তাঁর মাধ্যমেই নিজের ইচ্ছা পূরণ করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সবকিছুই একমাত্র আমার পক্ষ থেকে আসে।"

"৯/২২: এমনকি যারা বিশ্বাসের সাথে অন্য উপাস্যদের সম্মান করে, তাদের সেই ভালোবাসার মাধ্যমে তারা মূলত আমাকেই সম্মান করে, যদিও তারা সঠিক পথে নেই।"

৯/২৩: কারণ আমি সকল ত্যাগ স্বীকার করি এবং আমিই তাদের পরম প্রভু। কিন্তু তারা আমার পবিত্র সত্তা সম্পর্কে জানে না, আর এ কারণেই তারা পুনরায় মৃত্যুলোকে ফিরে যাবে।"

فهذه الأبيات من كتاب غيتا تدل صراحة على وحدة الأديان، وعلى هذا انطلقت جماعة كبيرة من الهندوس إلى دعوى وحدة الأديان، وكانت قصائد كبير داس لها دور كبير في ترويج هذه العقيدة، كما أن عقيدة وحدة الوجود في النهاية تؤدي إلى دعوى وحدة الأديان لا محالة؛ إذ ورد في عقيدة وحدة الوجود أن قُشْنُو وحده يسكن فيك وفي الآخرين ()، هذا، وقد انطلقت دعوى وحدة الأديان منهم إلى جميع العالم.

গীতা গ্রন্থের এই শ্লোকগুলো স্পষ্টভাবে ধর্মের একত্বের ওপর প্রমাণ পেশ করে। এর ওপর ভিত্তি করেই হিন্দুদের একটি বড় গোষ্ঠী ধর্মের একত্বের দাবির দিকে ধাবিত হয়েছে। এই আকিদা বা বিশ্বাসের প্রসারে কবির দাসের কবিতাগুলোর এক বিশাল ভূমিকা ছিল। তদ্রূপ 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (অস্তিত্বের একত্ব) আকিদাও পরিণামে অনিবার্যভাবে ধর্মের একত্বের দাবির দিকে নিয়ে যায়; যেহেতু ওয়াহদাতুল উজুদ আকিদাতে বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই বিষ্ণু একাই তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যে বাস করেন।" আর এভাবেই তাদের পক্ষ থেকে ধর্মের একত্বের এই দাবি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

(ص: 958)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

البحث الثاني: عقيدة برهمن ساج وآريا ساج، والرد على دعاويها
وسوف أتحدث عن هذه الجماعة في المطالب الآتية:
المطلب الأول: التعريف بهاتين الجمعيتين ومؤسسيهما.
المطلب الثاني: أهم أهدافها.
المطلب الثالث: الأصول العامة للآرية.
المطلب الرابع: افتراءات الآرية على الإسلام والردود عليها.
المطلب الأول: التعريف بهاتين الجمعيتين ومؤسسيهما

وتحتة فرعان:

الفرع الأول: جمعية برهمن ساج

هذه الجمعية نتيجة فكرة قام بها شخص من كبار الهندوس يدعى: رام موهون روي (1772-1833م)، فقد كان هذا الزعيم الديني يبغض الأصنام وأسلوب عبادتها.

فأسس في عام 1828 فرقة هندوسية تحت شعار: محفل الإله الواحد

BRAHMAN SABHA وكان مقر هذه الفرقة في كوليكتا، KALIKATA.

وكان رام موهون روي هو الرائد الأكبر للفكر الهندي الحديث، فقد كان يمتلك معرفة واسعة بالديانات العالمية، كما أنه كان عالماً باللغات، فهو يعرف البنغالية والسانسكريتية، والفارسية والعربية والإنكليزية، والإغريقية والعبرية، وبفضل دراسته لكتب الديانات الأخرى توصل إلى أن الدين الصحيح لا بد أن يكون مبنياً على التوحيد، فقام بدعواته، وصرف جل همه في محاربة حرق الأرامل والتي تسمى بـ"سوتي" (SATI)، وزواج الأطفال الصغار.

وبعد موت راجا رام موهون روي صاحب محفل برهمن، انضم إلى هذا المحفل شخصيات عديدة كَوْنوا بجهودهم جمعية الإله الواحد، أو برهمن ساج، على أنقاض محفل برهمن، وقد كان في هذه الجمعية مجموعة كبيرة من الشخصيات المرموقة، منهم:

ديبيندرنات طاغور (1817-1905م)، وكيشاب چندر شين (1838-1881م)، فقد

قام كل منهما بجمعية برهمن ساج مع وجود بعض الفوارق بينهما).

وعملت هذه الفرقة على التعريف بعبادتها على أنها إعادة الهندوسية إلى نشأتها

الأولى ووضعوا لذلك الأغاني الجديدة الخاصة بالصلاة والتي أخذوها من كتبهم

المقدسة، أو من غيرها، لكنها من مكتوبات هندوسية، ولهذه النحلة خطبتها

الدينية وطريقتها الخاصة، وقد حرمت اللوحات والتصاوير والأصنام، وقد كان من

أتباع هذا التيار أحد كبار شعراء الهند الذي توفي عام 1941م(), وقد حصل على
جائزة نوبل NOBEL واسمه: رابندرناث

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ব্রাহ্ম সমাজ ও আৰ্য সমাজের আকিদা এবং তাদের দাবিসমূহের খণ্ডন
আমি এই জামাত সম্পর্কে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করব:

প্রথম অনুচ্ছেদ: এই দুই সমিতি এবং তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের পরিচয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: তাদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: আৰ্যদের সাধারণ মূলনীতিসমূহ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: ইসলামের বিরুদ্ধে আৰ্যদের মিথ্যা অপবাদ ও সেগুলোর খণ্ডন।

প্রথম অনুচ্ছেদ: এই দুই সমিতি এবং তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের পরিচয়

এর অধীনে দুটি উপ-বিভাগ রয়েছে:

প্রথম উপ-বিভাগ: ব্রাহ্ম সমাজ সমিতি

এই সমিতিটি রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) নামক জনৈক উচ্চপদস্থ হিন্দুর চিন্তাধারার ফসল। এই ধর্মীয় নেতা মূর্তিপূজা এবং তা উপাসনার পদ্ধতিকে ঘৃণা করতেন। তাই তিনি ১৮২৮ সালে ‘এক ঈশ্বর সভা’ তথা ‘ব্রাহ্ম সভা’ (BRAHMAN SABHA) স্লেগানের অধীনে একটি হিন্দু দল গঠন করেন এবং এই দলের সদর দপ্তর ছিল কলকাতায় (KALIKATA)। রামমোহন রায় ছিলেন আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারার প্রধান অগ্রদূত। বিশ্ব ধর্মসমূহ সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ছিল। পাশাপাশি তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন; তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি, ইংরেজি, গ্রিক এবং হিব্রু ভাষা জানতেন। অন্যান্য ধর্মের কিতাবসমূহ অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সঠিক ধর্ম অবশ্যই তাওহিদের ওপর ভিত্তি করে হতে হবে। এরপর তিনি তাঁর দাওয়াত শুরু করেন এবং সতীদাহ (SATI)() তথা বিধবা পোড়ানো প্রথা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের আন্দোলনে নিজের অধিকাংশ প্রচেষ্টা ব্যয় করেন।

ব্রাহ্ম সভার প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর এই সভায় অনেক ব্যক্তিত্ব যোগদান করেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্ম সভার ধ্বংসাবশেষের ওপর ‘এক ঈশ্বর সমিতি’ তথা ‘ব্রাহ্ম সমাজ’ গঠিত হয়। এই সমিতিতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রি.) এবং কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮১ খ্রি.)। তাঁদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রত্যেকেই ‘ব্রাহ্ম সমাজ’ পরিচালনা করেছেন()।

এই দলটি তাদের মূলনীতিসমূহকে হিন্দুধর্মকে তার আদি অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করত। তারা প্রার্থনার জন্য নতুন কিছু সংগীত রচনা করেছিল যা তারা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বা অন্য কোনো হিন্দু লেখা থেকে গ্রহণ করেছিল। এই মতবাদের নিজস্ব ধর্মীয় ভাষণ ও বিশেষ পদ্ধতি ছিল। তারা চিত্রকর্ম, ছবি ও মূর্তি নিষিদ্ধ করেছিল। ১৯৪১ সালে মৃত্যুবরণকারী ভারতের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এই মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন(), যিনি নোবেল (NOBEL) পুরস্কার লাভ করেছিলেন এবং তাঁর নাম হলো: রবীন্দ্রনাথ।

(ص: 959)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

طاغور(), وهو ابن دابندرناথে طاغور السابق الذكر.

وكان □ راجا رام موহون روي □ يسعى إلى إصلاح الهندوسية مع التسامح مع الديانات الأخرى، ولكن الذين جاءوا بعده مثل رابندرناথে طاغور وغيره كانوا متعصبين جداً للعرق الآري، وكان رابندرناথে من أشد الناس عداوة للمسلمين، حيث يجعل المسلمين في أغلب قصصه ورواياته في المرتبة الدنيا، ويجعل الهندوس أسياداً وقادة، كما يصور علماء المسلمين وقادتهم ظلمة وفجرة. وقد انصهرت هذه الجمعية في الجمعية الآتية ذكرها.

الفرع الثاني: جمعية آريا ساج

التعريف بالجمعية:

معنى آريا ساج: طائفة النبلاء(). والمقصود بكلمة آريا هنا الناس الذين تحركهم مثالية نبيلة، ونتيجة لذلك قبل في هذه الجمعية ممثلين عن جميع الطبقات، فكل إنسان يمتلك عقلية آرية له الحق في أن يدرس النصوص المقدسة وأن يرددها أثناء الخدمة الإلهية.

وهي جمعية هندوسية متعصبة أسست عام 1875م بمدينة بيباي لإحياء الدعوة الهندوسية من منابعها الأساسية وهي القيدات وشروحها. كما يدعون ..
إلا أن الكتاب الأساسي لدى هذه الفرقة اسمه □ستييارته پركاش□ ألفه ديانند سرسفاقي، حيث اهتم المصنف في هذا الكتاب بالرد على جميع الأديان المعروفة. وجعل له أربعة عشر باباً. خصص الباب الرابع عشر للرد على الإسلام().
وقد ترجم كتاب ((ستييارته پركاش)) إلى عشرات اللغات الهندية والأوروبية().
التعريف بمؤسسها:

مؤسس هذه الجماعة رجل هندوسي متعصب من الطبقة البرهمية يسمى: ديانند سرسفاقي (Dyananda Sarasvati) (1824م - 1883م)، واسمه الحقيقي: □مول شنكر□(). وقد استعار اسمه □سرسفاقي□ من اسم معلمه الأعلى □ثيرغا نند سرسفاقي□(). الذي يعتبره أباً له بالتبني، أما أبوه الحقيقي الذي أراد أن يجبره على المساهمة في العبادات المشتركة ذات الآلهة المتعددة فقد وجد نفسه مضطراً لقطع الصلة معه. وفي عام 1845م غادر

ঠাকুর(), এবং তিনি ইতিপূর্বে উল্লিখিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র।

রাজা রামমোহন রায় অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতার সাথে হিন্দুধর্মের সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরে যারা এসেছিলেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্যরা, তারা আর্য বংশের প্রতি অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তিদের একজন, কারণ তিনি তাঁর অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাসে মুসলমানদের নিম্নস্তরের হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং হিন্দুদের প্রভু ও নেতা হিসেবে দেখিয়েছেন। তেমনিভাবে তিনি মুসলিম আলেম ও নেতাদের জালিম ও পাপিষ্ঠ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। আর এই সভাটি পরবর্তীকালে উল্লিখিত সভার সাথে একীভূত হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় শাখা: আর্য সমাজ

সমিতি বা সভার পরিচিতি:

আর্য সমাজ-এর অর্থ: অভিজাতদের দল(), আর এখানে আর্য শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেইসব মানুষ যাদেরকে কোনো মহৎ আদর্শ অনুপ্রাণিত করে। এর ফলে, এই সমিতিতে সকল স্তরের

প্রতিনিধিদের গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং যে কোনো ব্যক্তি যার আর্থ মানসিকতা রয়েছে, তার পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করার এবং উপাসনার সময় তা পাঠ করার অধিকার রয়েছে। এটি একটি গোঁড়া হিন্দু সংগঠন যা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যাতে হিন্দুধর্মের দাওয়াতকে তার মূল উৎস অর্থাৎ বেদ এবং এর ব্যাখ্যাসমূহ থেকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়—যেমনটি তারা দাবি করে।

তবে এই দলের প্রধান বইটির নাম হলো 'সত্যার্থ প্রকাশ', যা দয়ানন্দ সরস্বতী রচনা করেছেন। লেখক এই বইটিতে পরিচিত সকল ধর্মের খণ্ডন বা প্রতিবাদের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এতে চৌদ্দটি অধ্যায় রেখেছেন এবং চতুর্দশ অধ্যায়টি ইসলামের প্রতিবাদ বা খণ্ডনের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।

আর 'সত্যার্থ প্রকাশ' বইটি কয়েক ডজন ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এর প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতি:

এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর এক গোঁড়া হিন্দু ব্যক্তি, যার নাম: দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪ খ্রি. - ১৮৮৩ খ্রি.)। তার প্রকৃত নাম ছিল: 'মূল শঙ্কর'(), তিনি তাঁর 'সরস্বতী' নামটি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর অন্ধ শিক্ষক 'বিরজানন্দ সরস্বতী'র নাম থেকে(), যাকে তিনি তাঁর পালক পিতা মনে করতেন। আর তাঁর প্রকৃত পিতা, যিনি তাঁকে বহু ঈশ্বরবাদী শিরকী ইবাদতে অংশ নিতে বাধ্য করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সাথে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ত্যাগ করেন

(ص: 960)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

منزله الأبوي لكي لا يعود أبداً إليه.

خضع في بدء أمره لنفوذ ديبيندر ناتھ طاغور ونفوذ كيشاب چندر شين، ولكنه انفصل عنها بعد ذلك عام 1881م، ومنذ ذلك الوقت توسع نشاطه بخاصة في الشمال الغربي من الهند، حيث جند أعضاء لجمعية آريا سماج □ التي أسسها من قبل في عام 1875م().

إن ديانند سرفاقي له تأثير كبير في الشعب الهندوسي المعاصر، فإنه دعا الهندوس إلى إحياء الحضارة الآرية في الهند، وأنكر الطقوس والرسوم التي كانت معروفة منذ أقدم العصور. كما أنكر الوقائع التاريخية التي جاء ذكرها في القيدat، وانتهج بذلك منهجاً خاصاً لم يسبقه أحد قبله.

وأول كل شيء يخالف توحيد الربوبية مثل الأصنام والأوثان التي يكثر ذكرها في القيدat. أولها إلى مظاهر قدرة الخالق لتحقيق الوحدة الإلهية. ففي رأيه أنها الأعداد المتفرعة منه، ولا وجود إلا وجوده المطلق. وأكثر من استعمال الاستعارات والمجازات والتشبيهات في تفسيره.

وقد ذكروا لتغييره قصة مفادها:

عندما بلغ ديانند سن التكليف ووضع الخيط المقدس، أرسل إلى خيرة المعلمين الذين راح يدرس على أيديهم أصول اللغة والدين طوال ستة أعوام، عاد بعدها إلى بيته ليفخر أبوه بها حصل عليه ولده من العلم والمعرفة.

وفي ذلك العام أراد له أبوه أن يصوم صيام شيفاً راتري □ ولم يكن الطفل يجهل أصول هذا الصيام، فهو يعلم أن جميع الهندوكيين ممن يعبدون الإله شِب يصومون صيام شيفاً راتري، أو صوم ليلة شيفاً.

وانطلق ديانند وأبوه ليلة الصوم الأولى إلى المعبد... ووضعاً الأرز والزهور فوق تمثال شيفاً.. ثم جلسا بين المتعبدين الآخرين للاشتراك في الترتيل.

وارتفع صوت المرتلين في قوة ووضوح... ثم تتابعت أصوات أخرى بعد ساعات تردد أحياناً من "القيدat المقدسة".

واقترب الليل من منتصفه، وبدأ التعب يسيطر على بعض المتعبدين، وغلب النعاس البعض الآخر، وراح الجميع يتشاءبون وأصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في الإبقاء على عيونهم مفتوحة، وتحول الترتيل همهمة كنسمة تهب ليلاً بين شجيرات صغيرة.

ولاحظ ديانند رأس أحد المتعبدین وهو يهوي على صدره من أثر النعاس، ونام متعبد آخر بجواره، وتبعه ثالث ورابع، وتلفت ديانند حوالیه، فرأى الكثيرين وقد راوا في سباتٍ عمیق، حتی أبوه كان قد نام هو الآخر، ولم يعد هناك سوى هبمة خفيفة أقرب ما تكون إلى السكون.

وفجأة سمع ديانند صوت قرض يشبه قرض الفأر، والتفت بسرعة إلى مصدر الصوت، واتسعت عيناه دهشة، فهناك فوق رأس الإله شَيْقًا نفسه، جلس فأر صغير يقرض الأرز الذي كان المتعبدون قد قدموه قرباناً للإله.

قال ديانند: إذا كان شَيْقًا إلهًا حقًا.. أليس في قدرته حتی أن يطرد فأراً عن رأسه؟. فأجاب أبوه وهو ينتفض: لا تسأل مثل هذه الأسئلة، فالكافر فقط هو الذي يسأل. ولكن ديانند لم يقتنع بهذا الجواب، فقد أثبت الفأر الصغير له أن شَيْقًا لم يكن أكثر من حجرٍ لا قدرة له على أي عمل على الإطلاق.

তাঁর পৈত্রিক গৃহ, যাতে তিনি সেখানে আর কখনও ফিরে না আসেন।

শুরুর দিকে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে বশীভূত ছিলেন, কিন্তু এরপর ১৮৮১ সালে তিনি তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। সেই সময় থেকে তাঁর তৎপরতা বিশেষত ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হয়, যেখানে তিনি 'আর্য সমাজ' সমিতির জন্য সদস্য সংগ্রহ করেন, যা তিনি ইতিপূর্বে ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সমকালীন হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর দয়ানন্দ সরস্বতীর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তিনি হিন্দুদেরকে ভারতে আর্য সভ্যতার পুনর্জাগরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথাগুলোকে অস্বীকার করেছিলেন। তদুপরি তিনি বেদে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকেও অস্বীকার করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি এমন এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যা তাঁর পূর্বে আর কেউ করেনি।

তিনি রুবিয়্যাতের তাওহীদের (প্রভুত্বের একত্ববাদের) পরিপন্থী প্রতিটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন বেদে বারবার উল্লিখিত দেব-দেবী ও প্রতিমাসমূহ। ঐশ্বরিক একত্ব অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এগুলিকে স্রষ্টার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে,

এগুলো তাঁর থেকে বিচ্ছুরিত অসংখ্য শাখা মাত্র এবং তাঁর পরম অস্তিত্ব ছাড়া আর কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় রূপক, উপমা ও সাদৃশ্যের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে করেছেন। তাঁর এই পরিবর্তনের কারণ হিসেবে তারা একটি গল্প উল্লেখ করেছেন, যার সারসংক্ষেপ হলো:

দয়ানন্দ যখন সাবালকত্বে পৌঁছালেন এবং পবিত্র পৈতা ধারণ করলেন, তখন তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের নিকট পাঠানো হলো, যাঁদের অধীনে তিনি দীর্ঘ ছয় বছর যাবত ভাষা ও ধর্মের মূলনীতিসমূহ অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসেন যেন তাঁর পিতা তাঁর সম্ভানের অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিয়ে গর্ব করতে পারেন।

সেই বছর তাঁর পিতা চাইলেন যে তিনি যেন 'শিবরাত্রি'র উপবাস পালন করেন। বালকটি এই উপবাসের মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন না; তিনি জানতেন যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা শিব দেবতার উপাসনা করে, তারা সকলে শিবরাত্রির উপবাস বা শিবের রাতের উপবাস পালন করে থাকে।

দয়ানন্দ ও তাঁর পিতা উপবাসের প্রথম রাতে মন্দিরে গেলেন... এবং শিবের মূর্তির ওপর চাল ও ফুল অর্পণ করলেন। এরপর তাঁরা অন্যান্য উপাসকদের মাঝে সমবেত স্তোত্রপাঠে অংশ নিতে বসে পড়লেন।

স্তোত্রপাঠকারীদের কণ্ঠস্বর জোরালো ও স্পষ্টভাবে উচ্চকিত হলো... এরপর কয়েক ঘণ্টা পর একে একে অন্য কণ্ঠস্বরগুলো "পবিত্র বেদ" থেকে বিভিন্ন সুরের পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। রাত যখন মধ্যভাগের কাছাকাছি পৌঁছাল, তখন কিছু উপাসকের ওপর ক্লান্তি ভর করতে লাগল এবং অন্যদের ওপর ঘুম চেপে বসল। সবাই হাই তুলতে শুরু করল এবং চোখ খোলা রাখা তাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়ল। স্তোত্রপাঠের সুর নিছক গুঞ্জে পরিণত হলো, যেন রাতে ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া কোনো মৃদুমন্দ বাতাস।

দয়ানন্দ লক্ষ্য করলেন ঘুমের আবেশে এক উপাসকের মাথা তাঁর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, তাঁর পাশেই আরেকজন উপাসক ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তিও একই পথ অনুসরণ করল। দয়ানন্দ চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন অনেকেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এমনকি তাঁর পিতাও ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেখানে নীরবতার খুব কাছাকাছি সামান্য গুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

হঠাৎ দয়ানন্দ হুঁদুরের কামড়ানোর মতো কিছু শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি দ্রুত শব্দের উৎসের দিকে ফিরলেন এবং বিস্ময়ে তাঁর চোখ বড় বড় হয়ে গেল; সেখানে খোদ শিব দেবতার মাথার

ওপরে একটি ছোট ইঁদুর বসে সেই চালগুলো খাচ্ছে, যা উপাসকরা দেবতার উদ্দেশ্যে নজরানা হিসেবে পেশ করেছিল।

দয়ানন্দ বললেন: শিব যদি সত্যিই উপাস্য হয়ে থাকেন... তবে কি তাঁর নিজের মাথা থেকে একটি ইঁদুর তাড়ানোর ক্ষমতাও নেই?

তাঁর পিতা ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠে উত্তর দিলেন: এই ধরনের প্রশ্ন করো না, কেবল কাফেররাই এমন প্রশ্ন করে।

কিন্তু দয়ানন্দ এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না; কারণ সেই ছোট ইঁদুরটি তাঁর কাছে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, শিব একটি পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়, যার কোনো কাজ করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই।

(ص: 961) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وهمس ديانند وهو ينهض: أبداً ، لن أعبد هذه الأصنام بعد الآن.
وعاد إلى البيت، وأفطر، ثم نام().

ومنذ ذلك اليوم بدأ ديانند دراسة العقائد المختلفة الأخرى لبحث فيها عن حقيقة ما يؤمن به الناس.

وقالت أمه: إذا تزوج ديانند وأصبحت له أسرة يعولها، فلن يجد وقتاً لدراسة كتب العقائد الأخرى.

ووافق أبوه، واختاروا له عروساً جميلة، ولكن ديانند لم يوافق على الزواج، وظل يؤجله أسبوعاً بعد أسبوع، وشهراً بعد شهر.

غير أن أباه أكرهه آخر الأمر على تحديد تاريخ للزواج، وأعدت له معدات الزفاف. ولكن حدث قبل الموعد المحدد للزواج بأيام، أن اختفى ديانند، ولم يره أحد من أهله قط.

وهناك بعيداً، كان ديانند ينطلق في رداء راهب متسول، باحثاً عن معلم يمكن أن يهديه إلى حقيقة الدين، وأخذ ديانند يجوب أنحاء الهند لعدة أعوامٍ يدرس مع علماء عديدين، ولكن لم يجد في تعاليم واحد منهم ما يرضيه، ولم يجد بداً آخر الأمر أن يذهب إلى شاطئ نهر غنغا ليدرس مع الرجال المقدسين المجتمعين حول أقدس الأنهار لديهم، فهو يعلم أن أحداً منهم لن يستطيع أن يكذب، لأن من يضع في يده بضع قطرات من ماء النهر لا يمكن أن يكذب قط - هكذا يزعم الهندوس ..

ومضى ديانند إلى شاطئ غنغا، ووجد بين المعلمين الدينيين رجلاً يكره الأصنام مثله، فارتاح إليه وقرر أن يدرس معه الحقيقة.
وقال المعلم لديانند : هل سمعت عن □ألن؟□

أجاب ديانند: نعم، هي تلك الجمعية التي نظّمها "راجا رام موهون روي" في نفس السنة التي ولدت فيها.

قال المعلم: هذا صحيح، ففي السنة التي ولدت فيها لم يكن "رام موهون روي" راضياً عن جميع تعاليم البرهمية، ولقد كان عالماً عظيماً درس اللغة العربية والفارسية والسانسكريتية والعبرية، كما درس الإنجيل المقدس لدى المبشرين المسيحيين الذين جاءوا إلى بلادنا لنشر عقيدتهم، ووجد في ذلك الكتاب بعض التعاليم التي رضي عنها كثيراً وحاول أن يدمج هذه التعاليم في عقيدتنا.
قال ديانند: إذن يجب أن أدرس إنجيل المسيحيين.

وظل عامين يدرس إنجيل المسيحيين وتعاليم راجا رام موهون روي، واقتنع بعد دراسة العامين بأنه يجب على المرء ألا يؤمن بآلهة متعددة بل بآله واحد فحسب، ولكنه إلى جانب ذلك كله ظل مؤمناً بنظرية التناسخ وموكشا أو نرقانا، كما تؤمن بهما البرهمية عقيدة الهندوس.

وانطلق ديانند بعد أن اتضحت في ذهنه كل هذه الآراء . انطلق . في جميع أنحاء
البلاد يعلم وينظم من تبعوه في طائفة سبأها "أريا سباج" ، وذلك بسنة 1875م ،
يتكون بنوده من ثمانية وعشرون بنداً(0).
أهم مبادئه:
وكان من المبادئ المهمة لدعوة ديانند سرفاتي ثلاثة أشياء:

দয়ানন্দ উঠতে উঠতে বিড়বিড় করে বললেন: কক্ষনো নয়, আমি আর এই প্রতিমাগুলোর পূজা করব না।

তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন, সকালের নাস্তা করলেন এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন।
সেদিন থেকে দয়ানন্দ মানুষের বিশ্বাসের স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য অন্যান্য বিভিন্ন মতবাদ
অধ্যয়ন করতে শুরু করেন।

তাঁর মা বললেন: যদি দয়ানন্দ বিয়ে করে এবং তাঁর ভরণপোষণের জন্য একটি পরিবার হয়,
তবে সে অন্যান্য মতবাদের বই পড়ার সময় পাবে না।

তাঁর বাবা এতে সম্মত হলেন এবং তাঁরা তাঁর জন্য এক সুন্দরী কনে পছন্দ করলেন, কিন্তু
দয়ানন্দ বিয়েতে রাজি হলেন না এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তা পিছিয়ে দিতে
থাকলেন।

তবে পরিশেষে তাঁর বাবা তাঁকে বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করতে বাধ্য করলেন এবং বিয়ের
প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলো।

কিন্তু বিয়ের নির্ধারিত সময়ের কয়েকদিন আগে দয়ানন্দ নিখোঁজ হয়ে গেলেন এবং তাঁর
পরিবারের কেউ তাঁকে আর কখনও দেখেনি।

দূরে কোথাও দয়ানন্দ একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর বেশে বিচরণ করছিলেন, এমন একজন গুরুর
সন্ধানে যিনি তাঁকে ধর্মের সত্যের দিকে পথ দেখাতে পারেন। দয়ানন্দ কয়েক বছর ধরে
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অনেক পণ্ডিতের কাছে পড়াশোনা করলেন, কিন্তু তাঁদের
কারও শিক্ষার মধ্যে তিনি সন্তোষজনক কিছু পাননি। পরিশেষে তিনি গঙ্গা নদীর তীরে গিয়ে
সেখানে সমবেত পবিত্র ব্যক্তিদের কাছে জ্ঞান অর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন; কারণ তিনি জানতেন
যে তাদের কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের হাতের তালুতে কয়েক
ফোঁটা গঙ্গার জল নেয় সে কখনও মিথ্যা বলতে পারে না—হিন্দুরা এমনই দাবি করে থাকে।

দয়ানন্দ গঙ্গার তীরে গেলেন এবং ধর্মীয় শিক্ষকদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজে পেলেন যিনি তাঁর মতোই প্রতিমা অপছন্দ করতেন। এতে তিনি স্বস্তি বোধ করলেন এবং তাঁর কাছেই সত্যের পাঠ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

শিক্ষক দয়ানন্দকে বললেন: তুমি কি 'আলান' সম্পর্কে শুনেছ?

দয়ানন্দ উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, এটি সেই সমিতি যা 'রাজা রামমোহন রায়' আমার জন্মের বছরেই গঠন করেছিলেন।

শিক্ষক বললেন: এটা সঠিক। যে বছর তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে, সে বছর 'রামমোহন রায়' ব্রাহ্মণ্যবাদের সমস্ত শিক্ষার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন মহান পণ্ডিত, যিনি আরবি, ফারসি, সংস্কৃত এবং হিব্রু ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। এছাড়া তিনি আমাদের দেশে ধর্ম প্রচার করতে আসা খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছে পবিত্র বাইবেলও অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সেই কিতাবে তিনি এমন কিছু শিক্ষা পেয়েছিলেন যা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। তিনি সেই শিক্ষাগুলোকে আমাদের ধর্মের সাথে একীভূত করার চেষ্টা করেছিলেন।

দয়ানন্দ বললেন: তাহলে আমাকে খ্রিস্টানদের ইঞ্জিল অধ্যয়ন করতে হবে।

তিনি দুই বছর ধরে খ্রিস্টানদের ইঞ্জিল এবং রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষা অধ্যয়ন করলেন। দুই বছরের অধ্যয়ন শেষে তিনি এই বিষয়ে আশ্বস্ত হলেন যে, মানুষের একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত নয়, বরং কেবল এক ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করা উচিত। তবে এই সবকিছুর পাশাপাশি তিনি পুনর্জন্মবাদ এবং মোক্ষ বা নির্বাণ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, যেমনটি হিন্দুদের ব্রাহ্মণ্যবাদী আকিদায় বিশ্বাস করা হয়।

এই সমস্ত মতাদর্শ মনে গেঁথে যাওয়ার পর দয়ানন্দ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেরিয়ে পড়লেন।

তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে শিক্ষা দিতে ও সংগঠিত করতে শুরু করলেন এবং ১৮৭৫ সালে 'আরিয়া সমাজ' নামে একটি গোষ্ঠী গঠন করলেন, যা আটাশটি মূল ধারার সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

প্রধান মূলনীতিসমূহ:

দয়ানন্দ সরস্বতীর দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল:

تحديد الشرع الهندوسي:

وذلك أنه هاله الكتب الهندوسية التي تدعي الهندوس قداستها، وهي مليئة بالخرافات والانحرافات السلوكية والتناقضات الصريحة، فادعى أنه لا يقبل إلا الكتب الآتية:

القيادات الأربعة، (ريگ، سام، ياجور، أثرڤا) واعتبرها ملهمة.

القيادات الإضافية (أوپا قيد، وهي: آيور قيد، دهنور قيد، گندهرب قيد، أرتها شاسترا)، هذه العلوم الأربعة.

القيدانغ الستة (علم رسم القيادات، علم العروض، علم القراءات، علم القواعد، علم الهيئات وغيرها المتعلقة بالقيادات).

بعض كتب برهانا.

الأوبانيشادات القيدية (اثني عشر أوبانيشادة).

بعض كتب السوترات*.

كتاب يوغا.

هذه الكتب خلا كتب القيادات يعتبرها ديانند سرسفاقي مقدساً إذا كان موافقاً للقيادات وإلا يردها.

أما كتب مهابهارت ومنو سُمري فيقبل منها بعض الأماكن، ويرد بقيتها.

وأما كتب البرانات* وكتب الفلسفات الستة فينكرها جملة وتفصيلاً().

بيان وهن عبادة الأصنام:

يعتبر ديانند عبادة الأصنام أكبر الذنوب على الإطلاق، ومن هنا خالف الهندوس التقليديين الذين يعبدون الأصنام، وحصل بينهم وبينه نقاشات حادة ومناظرات عديدة، وكان يؤول نصوص القيادات لإثبات كونها لا تشتمل على الأصنام().
نقد نظام الطبقات:

يعتبر ديأنند نظام الطبقات بأنه تقسيم سياسي، ولم يعتبر هذا التقسيم على أساس الخلق واللون().

أهم عقائده:

ذكر ديأنند سرسفاقي عقائده في نهاية كتابه □ستيأرته پركاش□، وهي تشمل خمسين بنداً، من أهمها:

إن برهمن أو پرماتما هو لم يلد، وهو الذي بنى هذه الكائنات، وهو موجود في كل مكان، عادل، رحمن، رحيم، وهو الذي يعطي بعدله الجزاء لكل الأكوان، وهو خالق الكائنات.

إن القيدات الأربعة هي منبع جميع العلوم، وكلام ذاك □پرماتما□، وإلهامي، لا يتطرق إليه أي خطأ على الإطلاق، إلا القصص الموجودة في القيدات فهي مخالفة لمرضات الرب، وليس منه البتة.

ثلاثة أشياء قديمة، پرماتما (برهمن)، والروح والمادة.

হিন্দু শাস্ত্রের সীমানা নির্ধারণ:

আর তা হলো এই যে, তিনি হিন্দু গ্রন্থসমূহ দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন যেগুলোকে হিন্দুরা পবিত্র বলে দাবি করে, অথচ সেগুলো রূপকথা, চারিত্রিক বিচ্যুতি এবং স্পষ্ট বৈপরীত্যে ভরপুর। ফলে তিনি দাবি করেন যে, তিনি কেবল নিচের গ্রন্থগুলোই গ্রহণ করবেন: চারটি বেদ (ঋগ, সাম, যজুঃ, অথর্ব) এবং তিনি এগুলোকে ঐশী অনুপ্রেরণা হিসেবে গণ্য করেছেন।

অতিরিক্ত বেদ (উপবেদ, যেগুলো হলো: আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ, অর্থশাস্ত্র), এই চারটি জ্ঞান।

ছয়টি বেদাঙ্গ (বেদ পাঠের রীতি, ছন্দশাস্ত্র, উচ্চারণ রীতি, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং বেদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়)।

কিছু ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।

বৈদিক উপনিষদসমূহ (বারোটি উপনিষদ)।

কিছু সূত্র গ্রন্থ।

যোগ শাস্ত্র।

বেদের গ্রন্থগুলো ব্যতীত এই বইগুলোকে দয়ানন্দ সরস্বতী কেবল তখনই পবিত্র মনে করতেন যদি সেগুলো বেদের অনুকূলে হতো, অন্যথায় তিনি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করতেন।

মহাভারত ও মনুস্মৃতি সম্পর্কে তিনি কিছু অংশ গ্রহণ করতেন এবং বাকিগুলো প্রত্যাখ্যান করতেন।

আর পুরাণ ও ষড়দর্শনকে তিনি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতেন।

মূর্তিপূজার অসারতা বর্ণনা:

দয়ানন্দ মূর্তিপূজাকে সর্বাবস্থায় সবচেয়ে বড় পাপ হিসেবে গণ্য করতেন। এ কারণেই তিনি সনাতন হিন্দুদের বিরোধিতা করেন যারা মূর্তিপূজা করে। তাদের ও তাঁর মধ্যে অনেক তীব্র বিতর্ক ও বাদানুবাদ হয়েছে। তিনি বেদের পাঠ্যসমূহকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতেন যাতে প্রমাণ করা যায় যে, তাতে মূর্তিপূজার কোনো স্থান নেই।

জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা:

দয়ানন্দ জাতিভেদ প্রথাকে একটি রাজনৈতিক বিভাজন হিসেবে গণ্য করতেন এবং তিনি এই বিভাজনকে সৃষ্টি বা বর্ণের ভিত্তিতে মনে করতেন না।

তাঁর প্রধান বিশ্বাসসমূহ:

দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর গ্রন্থ 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এর শেষে তাঁর বিশ্বাসসমূহ উল্লেখ করেছেন, যা পঞ্চাশটি দফার অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে প্রধানগুলো হলো:

ব্রহ্ম বা পরমাত্মা অজাত (তিনি কাউকে জন্ম দেননি), তিনি এই সকল প্রাণীকে গঠন করেছেন।

তিনি সর্বব্যাপী, ন্যায়পরায়ণ, পরম করুণাময়, দয়ালু। তিনি তাঁর ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমগ্র মহাবিশ্বকে প্রতিফল দান করেন এবং তিনি সকল প্রাণীর স্রষ্টা।

চারটি বেদ সকল বিজ্ঞানের উৎস এবং সেই 'পরমাত্মার' বাণী ও ঐশী বাণী। এতে কোনো প্রকার ভুল প্রবেশের অবকাশ নেই। তবে বেদে বিদ্যমান গল্পগুলো রবের সন্তুষ্টির পরিপন্থী এবং তা মোটেও তাঁর পক্ষ থেকে নয়।

তিনটি বস্তু অনাদি: পরমাত্মা (ব্রহ্ম), আত্মা ও প্রকৃতি।

هناك فرق بين پرماٲما (الروح العلىا/ برهٲان) والروح فى الصفاٲ، ولكنهما لا يفترقاٲ افتراقاً كلىاً.

خلق الكائنات لإظهار قوة الخالق.

سبب تعاؑة الروح الجهل وعدم العلم، وىحصل النجاٲ منه بالسفر إلى پرماٲما. المقصود بالآلهة فى الكتب المقدسة، العلماء والأساٲذة، ولىس هناك وجود حقىقى لهذه الآلهة.

المراد بالجنة فى الكتب المقدسة حصول المسرات، والنار حصول البصائب(). وقد كان لهذه المبادئ والعقاؤد قبولاً عاماً، وانتشرت هذه الجمعية فى جىبع أنحاء الهند حتى بلغ عدد أٲباعها أكثر من مائٲى مليون نسبة من الرجال والنساء(). ولكنهم فىما بعد انقسوا قسىين():

فرقة گهاس: أو النباتىون، وهم الذىن ىحرمون أكل اللحوم.

وفرقة ماس: أو الذىن يأكلون اللحوم.

المطلب الثانى: أهداف هذه الجمعية

من الأهداف الكبرى لهذه الجماعة:

1. منع الهندوس من دىن الله □ الإسلام بشٲى الوسائل.

2. إعادة الهندوس الذىن أسلموا إلى دىانتهم، فإن من أخطر أهداف ((آرىا سىاج))

الدعوة إلى ((شُدِرى)) ىعنى التطهىر. وىقصدون بذلك إعادة المسلمىن الجدد إلى الهندوسىة. وأنه بدخوله فى الإسلام والنصرانىة قد تنجس فلزم تطهىره، كما ىذكر الدكتور محمد ضىاء الرحمن الأعظمى، وقد ذكر عدة أدلة على ذلك من الصحف والمجلات:

ذكرت الصفىفة الأردىة التى تسمى ((پرتاپ)) ىرأسها رجل هندوسى متعصب وهو ((كى برىند)) فى 1981/6/2م قالت الصفىفة : ((إن دخول المنبوذىن فى الإسلام ىعتبر مؤامرة من الداخل والخارج ضد الطوائف الهندوسىة، وقد طالب ثلاثة من

কবার زعماء ((آريا ساج)) من الحكومة الهندية أن تتخذ خطوات لازمة لمنع انتشار الإسلام في طبقة المندوبين، وإلا فسوف تضطر جماعة ((آريا ساج)) لأخذ موقف متشدد تجاه هذه القضية، وقد طالب هؤلاء أيضاً بإغلاق المركز الإسلامي في جنوب الهند الذي يقوم بتعليم المسلمين الجدد.

وكتبت صحيفة ((الدعوة)) اليومية التي تصدرها الجماعة الإسلامية في الهند تحت عنوان ((بعد ظلم الهندوس اختار المندوبون الإسلام)) وغيروا اسم مدينتهم ميناكشي بورم وسبوا (رحمت نكر) إن جماعة ((آريا ساج)) تقوم بحملة واسعة لارتداد هؤلاء عن الإسلام.

وكتبت صحيفة ((هندوستان تايمز)) (HINDUSTAN TIMES) في 1981/5/5م أن جماعة ((آريا ساج)) اتهمت المسلمين بأنهم أكرهوا المندوبين على الدخول في الإسلام، ولكن الحكومة لم تؤيد هذا الاتهام، وقالت الصحيفة: لم يثبت لدى الحكومة الهندية حتى الآن أنهم دخلوا في الإسلام مكرهين.

পরমাত্মা (উচ্চতর আত্মা/ব্রহ্ম) এবং আত্মার মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে, তবে তারা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন নয়।

স্রষ্টার শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করা হয়েছে।

আত্মার দুর্ভাগ্যের কারণ হলো অজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাব; আর পরমাত্মার পথে যাত্রার মাধ্যমেই তা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব।

পবিত্র গ্রন্থসমূহে ‘দেবতা’ বলতে আলেম ও শিক্ষকগণকে বোঝানো হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এই দেবতাদের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

পবিত্র গ্রন্থসমূহে জান্নাত বা স্বর্গ বলতে সুখ-শান্তি অর্জন এবং জাহান্নাম বা নরক বলতে বিপদ-আপদ বোঝানো হয়েছে।

এই মূলনীতি ও বিশ্বাসসমূহ ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল এবং এই সংগঠনটি সমগ্র ভারতে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, নারী ও পুরুষ মিলিয়ে এর অনুসারীর সংখ্যা বিশ কোটিরও বেশি পৌঁছেছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়:

‘ঘাস’ দল: বা নিরামিষভোজী, যারা গোশত ভক্ষণ করাকে হারাম মনে করে।

‘মাস’ দল: বা যারা গোশত ভক্ষণ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এই সংগঠনের লক্ষ্যসমূহ

এই জামাতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো:

১. বিভিন্ন উপায়ে হিন্দুদেরকে মহান আল্লাহর ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা।

২. ইসলাম গ্রহণকারী হিন্দুদেরকে পুনরায় তাদের পূর্বধর্মে ফিরিয়ে নেওয়া। কেননা ‘আর্য সমাজ’-এর অন্যতম বিপজ্জনক লক্ষ্য হলো ‘শুদ্ধি’ তথা পবিত্রকরণের দিকে আহ্বান জানানো।

এর মাধ্যমে তারা নবদীক্ষিত মুসলমানদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নেওয়াকে বোঝায়।

তাদের ধারণা অনুযায়ী, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মে প্রবেশের কারণে সে অপবিত্র হয়ে গেছে, ফলে তাকে পবিত্র করা আবশ্যিক; যেমনটি ডক্টর মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি উল্লেখ করেছেন।

তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকী থেকে এর পক্ষে বেশ কিছু প্রমাণ পেশ করেছেন:

‘প্রতাপ’ নামক উর্দু সংবাদপত্র, যার প্রধান হলেন ‘কে. বীরেন্দ্র’ নামক একজন কটরপন্থী হিন্দু,

২/৬/১৯৮১ তারিখের সংখ্যায় লিখেছে: "অস্পৃশ্যদের ইসলাম গ্রহণ করা হিন্দু সম্প্রদায়ের

বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক একটি ষড়যন্ত্র হিসেবে গণ্য। ‘আর্য সমাজ’-এর তিনজন শীর্ষ

নেতা ভারত সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন যাতে অস্পৃশ্যদের মাঝে ইসলাম প্রচার রোধে

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়, অন্যথায় ‘আর্য সমাজ’ এই ইস্যুতে কঠোর অবস্থান নিতে

বাধ্য হবে। তারা দক্ষিণ ভারতের সেই ইসলামি কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়ারও দাবি জানিয়েছে,

যেটি নবদীক্ষিত মুসলমানদের শিক্ষা প্রদান করে থাকে।"

ভারতের জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক ‘আদ-দাওয়াহ’ পত্রিকা ‘হিন্দুদের

অত্যাচারের পর অস্পৃশ্যদের ইসলাম গ্রহণ’ শিরোনামে লিখেছে যে, তারা তাদের শহরের নাম

মীনাক্ষীপুরম থেকে পরিবর্তন করে ‘রহমত নগর’ রেখেছে। তারা আরও জানায় যে, আর্য

সমাজ এদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে।

৫/৫/১৯৮১ তারিখে ‘হিন্দুস্তান টাইমস’ (HINDUSTAN TIMES) পত্রিকা লিখেছে যে, আর্য

সমাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে যে তারা অস্পৃশ্যদের জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে

দীক্ষিত করেছে, কিন্তু সরকার এই অভিযোগ সমর্থন করেনি। পত্রিকাটি বলেছে: ভারত

সরকারের কাছে এখন পর্যন্ত এটি প্রমাণিত হয়নি যে তারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

وفي مطلع عام 1978م أقامت جماعة ((آريا ساج)) احتفالاً بمرور مائة عام على تأليف كتاب ستيارته پركاش، فليتأمل المسلم العاقل كم أفسد هذا الكتاب من البشر في الشرق والغرب().

3. ولعل من أهم أهداف هذه الجمعية أيضاً: تجديد الديانة الهندوسية حتى تواكب العصر، حيث إن المثقفين منهم لم رأوا في الديانة أشياء تنكرها العقل القويم، ويمجها الفهم السليم، ويخالفها الطبع المستقيم، حاولوا قدر الإمكان أن يكون هناك نوع من التجديد لديانتهم لسلامة البقاء في هذا العصر الذي يترك الناس الخرافات والخزعبلات والتي لا يمكن البقاء عليها في المناقشة والحوار.

المطلب الثالث: الأصول العامة للآرية

إن آرية ساج فرع من فروع الهندوسية إلا أنهم يختلفون عن الهندوسية في أمور عديدة؛ في العقيدة، في الشعائر، في الاستدلال، في العادات والتقاليد.

ثم إن الهندوس يعتبرون ديانتهم ديانة مسبوكة لا يمكن الجدل أو النظر إليها من ناحية العقل، بينما تدعي هذه الجماعة الآرية أنها لا تقبل شيئاً إلا إذا كان معقولاً، حتى جعلوا من بنودهم: "نكون مستعدين دائماً لقبول الحق أينما وجد وكيفما وجد".

ولكنهم لم رأوا بعد ذلك أن أغلب ما يقولون به لا يوجد له مستند في كتبهم المقدسة القيديات، وأن القيديات تخالف ما ذهبوا إليه، حاول مؤسس هذه الجماعة أن يفسر القيديات شرحاً يوافق نحلته، فحرّف وأوّل وغير وتصرّف في القيديات تصرفاً غير سائغ، كما أنكر قداسة غير القيديات عموماً، وإن كان يعترف بقداصة بعض الرسائل الفلسفية الأوبانيشادية؛ إلا أنه ينكر معظمها، كما ينكر البرهمنات أن تكون مسبوكة كما هو اعتقاد جباهير الهندوس، ويعتقد في منو سمرتي أن بعضاً منه منحول، فأنكر بعضه وصوب البعض الآخر، وحرف البعض الآخر().

ولمّا اكتشفوا أن التحدي الأكبر للديانة الهندوسية أن كثيراً منهم إذا تعقلوا الحق يقبلون، ويتركون ديانة آبائهم، بدؤوا بنقد الديانتين الكبيرتين - النصرانية والإسلام - في كتاباتهم، وحملوا عليهما حملة شديدة بدون هوادة. ولمّا كانوا يدّعون أنهم يقبلون أي نقاش بناء، فإنني سأذكر أصولهم العامة. الأصول العشرة لدى الآرية: جميع العلوم منبعها برهمن.

برهمن هو جميع أنواع العلوم والصدق والراحة، وهو غير مجسم، عادل، رحيم وكريم، خالق الجميع، لم يلد له أحد، لا أول له ولا آخر، لا ثاني له، وهو مالك كل شيء ومقدرة ومدبرة، موجود في كل مكان، لا تكون العبادة إلا له وحده. إن علوم القديسات مقدسة، لا بد وأن يتدارس القديسات ويقرأ ويسمع. لا بد وأن يكون الآري مستعداً دائماً لقبول الحق أينما وجد وكيفما وجد.

১৯৭৮ সালের শুরুতে 'আরিয়া সমাজ' নামক সংগঠনটি 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থটি রচনার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অতএব বুদ্ধিমান মুসলিমদের ভাবা উচিত যে, এই বইটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কত সংখ্যক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।

৩- সম্ভবত এই সমিতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো: হিন্দু ধর্মের সংস্কার করা যাতে তা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। কারণ তাদের শিক্ষিত সমাজ যখন ধর্মে এমন কিছু বিষয় দেখতে পেল যা সুস্থ বিবেক অস্বীকার করে, সঠিক বোধশক্তি প্রত্যাখ্যান করে এবং সরল স্বভাবের বিরোধী, তখন তারা সাধ্যমতো তাদের ধর্মে এক ধরনের সংস্কার আনার চেষ্টা করল যাতে বর্তমান যুগে টিকে থাকা সম্ভব হয়; যে যুগে মানুষ কুসংস্কার ও অর্থহীন কথাবার্তা ত্যাগ করছে এবং যা কোনো বিতর্ক বা আলোচনায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: আরিয়াদের সাধারণ মূলনীতিসমূহ

আরিয়া সমাজ হিন্দুধর্মের একটি শাখা হলেও তারা আকিদাহ, ইবাদতের পদ্ধতি, প্রমাণ উপস্থাপন এবং রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সাথে অনেক বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে।

তদুপরি, হিন্দুরা তাদের ধর্মকে একটি শ্রুত ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করে যাতে বিতর্ক বা যুক্তির দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নেই। অন্যদিকে, এই আরিয়া গোষ্ঠী দাবি করে যে তারা যুক্তিসঙ্গত না হলে কোনো কিছুই গ্রহণ করে না। এমনকি তারা তাদের নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করেছে: "আমরা সত্য যেখানেই থাকুক এবং যেভাবেই পাওয়া যাক না কেন, তা গ্রহণ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকব।"

কিন্তু পরবর্তীতে তারা যখন দেখল যে, তাদের অধিকাংশ বক্তব্যের কোনো ভিত্তি তাদের পবিত্র গ্রন্থ বেদে নেই এবং বেদ তাদের মতাদর্শের পরিপন্থী, তখন এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা বেদের এমন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যা তার মতবাদের অনুকূলে যায়। ফলে তিনি বেদে বিকৃতি ঘটান, মনগড়া ব্যাখ্যা দেন, পরিবর্তন করেন এবং এমন অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ করেন যা গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া তিনি সাধারণত বেদ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের পবিত্রতাকে অস্বীকার করেছেন। যদিও তিনি কিছু উপনিষদীয় দার্শনিক পত্রের পবিত্রতা স্বীকার করতেন, তবে তার অধিকাংশই তিনি অস্বীকার করেছেন। হিন্দু জনসাধারণের বিশ্বাস অনুযায়ী 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থগুলো যে 'শ্রুত' বা আকাশবাণী তা তিনি অস্বীকার করেন। 'মনুস্মৃতি' সম্পর্কে তিনি বিশ্বাস করেন যে এর কিছু অংশ জাল, তাই তিনি এর কিছু অংশ অস্বীকার করেছেন, কিছু অংশ সঠিক মনে করেছেন এবং কিছু অংশ বিকৃত করেছেন।

যখন তারা বুঝতে পারল যে হিন্দুধর্মের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, তাদের মধ্যে অনেকেই যখন সত্য অনুধাবন করে তখন তা গ্রহণ করে নেয় এবং তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে, তখন তারা তাদের লেখনিতে দুটি বড় ধর্ম—খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম—কে সমালোচনা করতে শুরু করে এবং তাদের ওপর অবিরাম তীব্র আক্রমণ চালায়।

যেহেতু তারা দাবি করে যে তারা যেকোনো গঠনমূলক আলোচনা গ্রহণ করে, তাই আমি তাদের সাধারণ মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করব।

আরিয়াদের দশটি মূলনীতি:

সকল জ্ঞানের উৎস হলো ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম হলো সকল প্রকার জ্ঞান, সত্য ও প্রশান্তির আধার। তিনি নিরাকার, ন্যায়বিচারক, পরম দয়ালু ও অতিশয় দানশীল। তিনি সকলের স্রষ্টা, তাকে কেউ জন্ম দেয়নি, তাঁর কোনো শুরু নেই এবং কোনো শেষ নেই। তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি সবকিছুর মালিক, নির্ধারক ও পরিচালক। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। ইবাদত কেবল তাঁরই প্রাপ্য।

বেদের জ্ঞান পবিত্র। অবশ্যই বেদ অধ্যয়ন করতে হবে, পড়তে হবে এবং শুনতে হবে।

একজন আর্যকে সর্বদা সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে, তা যেখানেই এবং যেভাবেই পাওয়া যাক না কেন।

(ص: 965)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

لا بد وأن يفعل البر ويترك الآثام والذنوب.
فعل الخير للعالم كله بتحسين الحالة الجسدية والروحية والاجتماعية للإنسانية.
يجب أن يعامل جميع الكائنات بطيبة وعدالة.
يجب أن يستأصل الجهل وأن تنشر المعرفة.
يجب ألا يقنع أي إنسان برفاهيته الخاصة، بل يجب على كل فرد أن يعتبر سعادة الجميع قضيته الخاصة.

تعطى الحرية الشخصية لكل فرد في الأمور الخاصة، أما الأمور العامة فلا بد وأن يكون مع الجميع().

المطلب الرابع: افتراءات الآرية على الإسلام والردود عليها
قد قاوم المسلمون هذه الدعوة بشدة وكان على رأسهم المجاهد الكبير، والمناظر
البوق الشيخ ثناء الله الأمرتسري رئيس جمعية أهل الحديث في الهند الذي
استطاع بآ منحه الله من الذكاء والعلم أن يسترد ثقة المسلمين بدينهم
وعقيدتهم، فقد ألف كتاباً سباه ((حق پرکاش)) (إظهار الحق)، ثم قام الشيخ إمام
الدین الرام نکري : فألف كتاباً سباه ((دلائل القرآن في افتراء ديانند والبهتان))
().

هكذا تمكن المسلمون من إخماد هذه الفتنة إلا أن ((آريا ساج)) لم يتخلوا عن
فكرتهم.

وفيما يلي أنقل بعض افتراءاتهم المشهورة والردود عليها من قبل علماء المسلمين.

الأول: إن القرآن ليس كتاباً إلهامياً.
وقد استدل الآرية على ذلك بأن القرآن لم يكتمل فيه شروط الكتب الإلهامية.
وهي:

أن يكون قديماً أزلياً.
أن لا يكون فيه دعوة للقتال والتقاتل.
أن يكون فيه تعليم الأخلاق، (لا يكون فيه فحش).
أن لا يشتمل على القصص.
ألا يشتمل على دعوة الناس إلى الجنة أو النار بعد الحصول على موكشا أو النجاة من
خداع الدنيا().
الجواب:

يجاب عن هذه الشبهة بأن هذه الشروط التي اشتراطها من عند أنفسهم هي ليست
شروطاً صحيحة؛ فإن هذه الشروط لم ينطبق حتى على القيدان؛ فإن القيدان تدل
صراحة على عكسها، وبيان ذلك فيما يلي:
أما قدم القيدان فهذا غير صحيح لوجه؛ من أهمها؛ اشتغالها على أسماء الريشيين
(الحكماء)، ولا شك أن هؤلاء لم يكونوا في القدم، وإلا يلزم منه قدماء كثيرين.

অবশ্যই তাকে পুণ্য কাজ করতে হবে এবং পাপ ও অপরাধ বর্জন করতে হবে।

মানবজাতির শারীরিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের
কল্যাণ সাধন করা।

সকল সৃষ্টির সাথে দয়া ও ন্যায়ের সাথে আচরণ করতে হবে।

অজ্ঞতা দূর করতে হবে এবং জ্ঞান প্রচার করতে হবে।

কোনো মানুষেরই কেবল নিজের সুখ-স্বাস্থ্য সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির
উচিত সকলের সুখকে নিজের উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা।

ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়া হবে, তবে সাধারণ বা সামাজিক
বিষয়ে তাকে সকলের সাথে থাকতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইসলামের বিরুদ্ধে আর্থদের অপবাদ এবং সেগুলোর জবাব
মুসলিমরা এই প্রচারণার কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন এবং তাদের শীর্ষে ছিলেন মহান
মুজাহিদ ও সফল তার্কিক শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী, যিনি ভারতের জমিয়তে আহলে
হাদিসের সভাপতি ছিলেন। আল্লাহ তাকে যে মেধা ও জ্ঞান দান করেছিলেন তার মাধ্যমে তিনি
মুসলিমদের মনে তাদের দ্বীন ও আকিদার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি
'হক প্রকাশ' (সত্য প্রকাশ) নামক একটি বই রচনা করেন। এরপর শায়খ ইমাম উদ্দিন রাম
নগরী উঠে দাঁড়ান এবং 'দালাইলুল কুরআন ফি ইফতিরায়ে দিয়ানন্দ ওয়াল বুহতান'
(দিয়ানন্দের অপবাদ ও মিথ্যাচারে কুরআনের প্রমাণাদি) নামক একটি বই রচনা করেন।
এভাবেই মুসলিমরা এই ফিতনা দমন করতে সক্ষম হন, যদিও 'আর্থ সমাজ' তাদের মতাদর্শ
ত্যাগ করেনি।

নিচে আমি তাদের কিছু প্রসিদ্ধ অপবাদ এবং মুসলিম আলেমদের পক্ষ থেকে সেগুলোর জবাব
তুলে ধরছি।

প্রথমত: কুরআন কোনো ঐশী কিতাব নয়।

আর্থরা এর স্বপক্ষে দলিল পেশ করে যে, কুরআনে ঐশী কিতাব হওয়ার শর্তাবলী পূর্ণ হয়নি,
আর সেগুলো হলো:

কিতাবটি অনাদি ও চিরন্তন হতে হবে।

তাতে যুদ্ধ ও লড়াইয়ের আহ্বান থাকতে পারবে না।

তাতে নৈতিক শিক্ষা থাকতে হবে (কোনো অশ্লীলতা থাকতে পারবে না)।

তাতে কোনো কাহিনী বা গল্প অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে না।

মোক্ষ লাভ বা দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নামের দিকে
ডাকার বিষয়গুলো এতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে না।

জবাব:

এই সংশয়ের উত্তর হলো, তারা নিজেরা যে শর্তগুলোরোপ করেছে সেগুলো সঠিক শর্ত নয়;
এমনকি এই শর্তগুলো বেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয় না। কারণ বেদ স্পষ্টভাবে এর বিপরীত
বিষয়ের প্রমাণ দেয়, যার বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো:

বেদের অনাদি হওয়ার বিষয়টি কয়েকটি কারণে সঠিক নয়; তার মধ্যে অন্যতম হলো: এতে
ঋষিদের (মনীষীদের) নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তারা অনাদিকাল
থেকে ছিলেন না, অন্যথায় অনেক সত্তাকে অনাদি হিসেবে মেনে নিতে হবে।

أما دعوى عدم وجود القتل والقتال في القيدات فهذا أيضاً غير صحيح؛ لأننا نرى فيها القتل والقتال؛ فإن ريگ قيد كثيراً ما يذكر إنُدرا بأنه قاتل العشيرة، وهو يقتل المخالفين، ويسميه پورندر، أي هادم المدن المحصنة، وهذا لا ينكره إلا المبكبر.

أما دعوى عدم اشتغالها على الفحش فهذا أيضاً غير صحيح؛ لأننا نلاحظ في القيدات وجود الفحش والبنكرات().

أما دعوى عدم وجود القصص فهذا أيضاً غير صحيح، فإننا نجد فيها قصصاً كثيرة(). من أهمها ما جاء من قصة يام ويامي(). وقصة أوربشي وبوروربا(). وقصة ابنة سوريا(). وقصة قتل شونشيف(). وغيرها.

كما أن القيدات تشتمل على مئات المواضع تنادي الناس إلى الجنة، وتحث عليها، وتري أن من يعمل الصالحات يكون جزاؤه الجنة، وقد سبق معنا بيان نماذج ذلك. وبهذا البيان عرفنا أن الشروط التي اشترطوها لا عبرة لها في إثبات الكتب الإلهامية، وهي غير صحيحة مطلقاً.

الثاني: اعتراضاتهم على غفران الذنوب وقبول التوبة:

قالوا: إن قبول التوبة خلاف العدل، فكيف يقبل الله التوبة؛ لأنه إذا غفر الذنوب فإن الناس لا يتعظون، ولا يتركون المعاصي.

الجواب:

الله أكبر، إن ربنا سبحانه وتعالى نطق بالحق حيث قال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الأنعام: 91، والحج: 74، والزمر: 67).

إننا نعتقد أن عدم اعتقاد كون الله لا يستطيع أن يغفر الذنوب فيه توهينه سبحانه وتعالى؛ فإننا إذا نظرنا إلى الإنسان سنجد أن السيد بعد ما يغضب على بعض عبيده، فإذا جاء العبد بالتواضع وعاهده بأن لا يفعل ذلك الفعل مرة أخرى؛ فإن

السيد يغفر له ويعفو عنه، وقد علمنا من القديم أن الناس لا يعتبرون مثل هذا العمل مشيناً، بل يعتبرون من الأعمال العظيمة المحمودة من السيد، وإذا كان هذا في الإنسان فكيف الأمر بالله سبحانه؟

هذا ما ذكر الله عن نفسه في القرآن حيث قال: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ (التوبة: 104)، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ (الشورى: 25)، حيث جعل نفسه قادراً على قبول التوبة، فهو مالكننا، ونحن عبيده؛ فإن لم يقبل المالك توبة عبده فمن الذي يستطيع أن يقبلها؟ ولهذا

বেদে হত্যা ও যুদ্ধের অনুপস্থিতির দাবিটিও সঠিক নয়; কারণ আমরা এতে হত্যা ও যুদ্ধ দেখতে পাই। ঋগ্বেদে অনেক সময়ই ইন্দ্রকে বংশ হত্যাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে বিরোধীদের হত্যা করে; তাকে 'পুরন্দর' অর্থাৎ সুরক্ষিত নগরী ধ্বংসকারী হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ এটি অস্বীকার করবে না।

বেদে অশ্লীলতা না থাকার দাবিটিও সঠিক নয়; কারণ আমরা বেদে অশ্লীলতা ও পাপাচারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করি।

এতে কোনো কাহিনী না থাকার দাবিটিও সঠিক নয়; কারণ আমরা এতে অনেক কাহিনী দেখতে পাই, যার মধ্যে প্রধান হলো যম ও যমীর কাহিনী, উর্বশী ও পুরুষবার কাহিনী, সূর্যার কন্যার কাহিনী, শুনঃশেফ হত্যার কাহিনী এবং আরও অন্যান্য।

তেমনিভাবে বেদ শত শত স্থানে মানুষকে জ্ঞানাতের দিকে আহ্বান করে, এর প্রতি উৎসাহিত করে এবং মনে করে যে, যারা সৎকাজ করবে তাদের প্রতিদান হবে জ্ঞানাত। এর কিছু নমুনা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

এই বর্ণনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, ঐশী কিতাব প্রমাণের জন্য তারা যে শর্তাবলিরোপ করেছে তার কোনো ভিত্তি নেই এবং তা সম্পূর্ণ ভুল।

দ্বিতীয়: পাপ মার্জনা এবং তওবা কবুল করা নিয়ে তাদের আপত্তি:

তারা বলেছে: তওবা কবুল করা ন্যায়ের পরিপন্থী। আল্লাহ কীভাবে তওবা কবুল করবেন?

কারণ যদি তিনি পাপ ক্ষমা করে দেন, তবে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করবে না এবং পাপাচার ত্যাগ করবে না।

উত্তর:

আল্লাহ্ আকবার! আমাদের রব সুবহানাহ্ ওয়া তাআলা সত্য বলেছেন যখন তিনি বলেছেন: "আর তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি।" (আল-আনআম: ৯১, আল-হজ: ৭৪, আজ-জুমার: ৬৭)।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ পাপ ক্ষমা করতে পারেন না—এমন ধারণা পোষণ করার মধ্যে সুবহানাহ্ ওয়া তাআলার অবমাননা রয়েছে। আমরা যদি মানুষের দিকে তাকাই তবে দেখব যে, কোনো মনিব তার কোনো দাসের ওপর রাগান্বিত হওয়ার পর যদি সেই দাস বিনয়ের সাথে উপস্থিত হয় এবং এই মর্মে অঙ্গীকার করে যে সে দ্বিতীয়বার এমন কাজ করবে না, তবে মনিব তাকে ক্ষমা করে দেন ও মার্জনা করেন। আমরা প্রাচীনকাল থেকেই জানি যে, মানুষ এ জাতীয় কাজকে দোষণীয় মনে করে না, বরং একে মনিবের পক্ষ থেকে একটি মহান ও প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে গণ্য করে। মানুষের ক্ষেত্রে যদি এমন হয়, তবে মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে বিষয়টি কেমন হবে?

আল্লাহ নিজের সম্পর্কে কুরআনে এটিই উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন: "তারা কি জানে না যে আল্লাহই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন?" (আত-তাওবা: ১০৪)। তিনি আরও বলেছেন: "আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন।" (আশ-শুরা: ২৫)। এখানে তিনি নিজেকে তওবা কবুল করতে সক্ষম হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি আমাদের মালিক এবং আমরা তাঁর দাস; মনিব যদি তাঁর দাসের তওবা কবুল না করেন তবে আর কে আছে যে তা কবুল করতে পারে? আর একারণেই

(ص: 967) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

قال سبحانه في موضع آخر: ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: 135).
إن الآرية ترى □ شدهي □ أو التطهير لمن خرج من الديانة الهندوسية ودخل في
الديانات الأخرى من الإسلام أو النصرانية، ويعتبرون كل من خرج من الديانة
الهندوسية بأنه أصبح نجساً لا بد من تطهيره؛ فإن لم يكن هناك توبة ولا استغفار

ولا غفران الذنوب، فهل هؤلاء الذين تجرى لهم عملية التطهير يتطهرون؟ وإذا لم يتطهروا فما فائدة هذه الطقوس التي يزاولونها في حق من دخل في الإسلام أو النصرانية أو في ديانات أخرى؟

ثم إن سوامي ديانند كان في بداية عمره مشركاً، يعبد الأصنام، كما كان يعادي القيادات حتى باعترافه، وهناك أعمال أخرى كان يزاولها وهي كلها مخالفة لتعاليم القيادات، فهل تغفر ذنوبه؟ أم لا تغفر؟ وإذا كان صاحبكم الذي قام بإرشاد آلاف الناس إلى الهدى لا يحصل على غفران الذنوب فما بالكم أنتم؟ هل تحصلون على النجاة؟()

الثالث: اعتراضهم على بعض صفات الرب وأفعاله:

فهم ينكرون كونه سبحانه على عرشه بحجة أنها تلزم منها أن يكون الرب محدوداً، بل يعتقدون - كسائر النحل الهندية الأخرى - أنه في كل مكان، وأن ذاته غير منفصلة عن ذوات مخلوقاته.

كما ينكرون أن يكون له فعلٌ في تدبير شؤون عباده، ويعتبرون ذلك من الظلم والانحياز إلى جانب، فلا الرب يحكم ولا يدبر ولا يرحم البعض ويبغض البعض ولا يقدر لهم الخير والشر، ولا يشاء لهم شيئاً، ولا يدخلهم الجنة بمشيئته وإرادته، ولا النار بغضبه وعقابه، بل الرب عندهم لا فعل له مطلقاً.

الردود عليهم:

أما إنكارهم لأكثر الصفات فكما هو معلوم: أن من لا صفة له لا وجود له كما أن كثيراً من نصوص القيادات تثبت صفاتٍ عديدة للاله.

وأما إنكارهم لاستواء الرب على عرشه؛ بناء على دعوى أن يكون الرب محدوداً بهذه الصفة، فيجاب عنه بما يلي:

أ- إن ذات الرب وصفاته من الأمور الغائبة، فلا يصح قياس الغائب على الشاهد.

ب - إن تصوركم كون الرب في كل مكان وفي كل مخلوقاته يجعل الرب أيضاً محدوداً في مخلوقاته، فما جوابكم فهو عين جوابنا.

ج - إن اعتقادكم في العرش غير مبني على علمٍ، فإنكم لا تعرفون العرش حتى تنكروه.

د - ليس هناك نص من القيدات ينكر استواءه على عرشه، بل هناك نصوص صريحة في القيدات تدل على كونه في العلو، وإذا كان هو في العلو فكونه على العرش أمر لا يعارض ذلك، فقد كانوا فروا من إثبات العلو لاستلزام السكان له، ولما ثبت بالقيدات أنه في الجهة العليا لا يمكنهم إنكار كونه على عرشه().

মহান আল্লাহ অন্য এক স্থানে বলেছেন: "আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহসমূহ ক্ষমা করবে?" (আল ইমরান: ১৩৫)।

আর্য সমাজ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম বা খ্রিষ্টধর্মের মতো অন্য ধর্মে প্রবেশকারীদের জন্য 'শুদ্ধি' বা পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া আবশ্যিক মনে করে। তারা মনে করে যে, হিন্দু ধর্ম ত্যাগকারী প্রত্যেকেই অপবিত্র হয়ে যায় এবং তাকে অবশ্যই পবিত্র করতে হবে। এখন কথা হলো, যদি সেখানে কোনো তাওবা, ক্ষমা প্রার্থনা বা পাপ মোচনের ব্যবস্থা না থাকে, তবে যাদের ওপর এই পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে, তারা কি আদৌ পবিত্র হয়? আর যদি তারা পবিত্র না-ই হয়, তবে যারা ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম বা অন্য ধর্মে প্রবেশ করেছে তাদের ক্ষেত্রে পালন করা এই সব আচার-অনুষ্ঠানের সার্থকতা কী?

তদুপরি স্বামী দয়ানন্দ তাঁর জীবনের শুরুর দিকে মুশরিক ছিলেন, মূর্তিপূজা করতেন, এমনকি নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তিনি বেদের বিরোধিতা করতেন। এছাড়া তিনি এমন সব কাজে লিপ্ত ছিলেন যা বেদের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাহলে কি তাঁর গুনাহগুলো ক্ষমা করা হবে? নাকি ক্ষমা করা হবে না? আপনাদের সেই নেতা, যিনি হাজার হাজার মানুষকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করার দাবি করেছেন, তিনি নিজেই যদি পাপ মুক্তি না পান, তবে আপনাদের কী অবস্থা হবে? আপনারা কি মুক্তি পাবেন? ()

তৃতীয়ত: রবের কিছু গুণাবলি ও কার্যাবলির প্রতি তাদের আপত্তি:

তারা মহান আল্লাহর আরশের উপরে থাকাকে অস্বীকার করে এই অজুহাতে যে, এর দ্বারা রবকে সীমাবদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বরং তারা—অন্যান্য ভারতীয় ধর্মমতের মতো—বিশ্বাস করে যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং তাঁর সত্তা তাঁর সৃষ্টির সত্তা থেকে পৃথক নয়। একইভাবে তারা বান্দাদের বিষয়াদি পরিচালনায় রবের কোনো কর্ম থাকাকে অস্বীকার করে এবং একে জুলুম ও পক্ষপাতিত্ব হিসেবে গণ্য করে। তাদের মতে, রব কোনো বিচার করেন না, পরিচালনা করেন না, কারো প্রতি দয়া করেন না, কারো ওপর রাগান্বিত হন না, কারো জন্য কল্যাণ বা অকল্যাণ নির্ধারণ করেন না, কারো জন্য কোনো কিছু ইচ্ছাও করেন না। তিনি নিজের ইচ্ছা ও সংকল্পে কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করান না এবং নিজের ক্রোধ ও শাস্তিস্বরূপ কাউকে জাহান্নামে পাঠান না। বরং তাদের নিকট রবের কোনো কাজই নেই।

তাদের খণ্ডন:

অধিকাংশ গুণাবলি অস্বীকার করার বিষয়ে উত্তর হলো: এটি সুবিদিত যে, যার কোনো গুণ নেই তার কোনো অস্তিত্বও নেই। তদুপরি বেদের অনেক বর্ণনা ঈশ্বরের জন্য বহু গুণাবলি সাব্যস্ত করে।

আর রবের আরশের উপর উঠার বিষয়টি তারা যে অস্বীকার করে—এই দাবির ভিত্তিতে যে এই গুণের কারণে রব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বেন—তার উত্তর নিম্নরূপ:

ক — রবের সত্তা ও গুণাবলি অদৃশ্যের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অদৃশ্যের বিষয়কে দৃশ্যমান বিষয়ের ওপর তুলনা করা সঠিক নয়।

খ — রব সর্বত্র এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে রয়েছেন—আপনাদের এই ধারণা রবকে সৃষ্টির মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনাদের উত্তর যা হবে, আমাদের উত্তরও তাই।

গ — আরশ সম্পর্কে আপনাদের বিশ্বাস জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; কারণ আপনারা আরশ সম্পর্কে জানেনই না, অথচ তা অস্বীকার করছেন।

ঘ — বেদে এমন কোনো বর্ণনা নেই যা তাঁর আরশের উপর ওঠাকে অস্বীকার করে। বরং বেদে এমন স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে যা তাঁর উচ্ছে হওয়ার প্রমাণ দেয়। আর যদি তিনি উচ্ছে হন, তবে তাঁর আরশের উপর থাকা এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তারা আল্লাহর উচ্ছে থাকাকে সাব্যস্ত করা থেকে পালিয়েছিল এই ভয়ে যে, এতে আল্লাহর জন্য স্থানের আবশ্যিকতা দেখা দেয়। কিন্তু যখন বেদের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে তিনি উর্ধ্বে রয়েছেন, তখন তাঁর আরশের উপর থাকার বিষয়টি অস্বীকার করার আর কোনো সুযোগ তাদের থাকে না। ()

وأما بالنسبة لإنكارهم لأفعال الرب، فقد سبق معنا بعض الردود في المطلب الأول، عند الكلام على الربوبية لدى الهندوس، كما تطرقنا إلى بعضها عندما رددنا على إنكارهم إرسال الرسل وبعث الأرواح مع الأجساد، فليُنظر هناك().
الرابع: اعتراضهم على مشروعية تعدد الزواج والطلاق في الإسلام إن الآرية يعتبرون تعدد الزواج، والطلاق من الأمور المستهجنة.
الجواب:

إن تعدد الزواج ليس فيه ما يستهجن؛ فإن الإسلام شرع التعدد رحمة ووسيلة للنجاة من الفحش والمنكرات؛ بل هذه ميزة الإسلام؛ فإن الإنسان ربما لا يحصل على الأولاد من زوجته فهو يضطر إلى الزواج، أو ربما تكون الزوجة الأولى مريضة، أو تكون غير صالحة، فلو لم يشرع التعدد لبال إلى الحرام، فالتعدد شرعه الله لمصلحة عظيمة وحكم عالية، وهذا عكس ما يمارسه الهندوس من نظام الاستبضاع؛ فإن الهندوس لديهم نظام يسمى □نيوگ□، وهي تعني في اللغة: تعيين. والمقصود منها: الاستبضاع، أي: إذا كان الزوج عقيماً لا يمكن أن ينجب فإنه يحق للزوجة أن تعين رجلاً آخر فيجامعها حتى تتأكد أنها قد حبلت منه، وهذا الولد ينسب إلى الزوج عن طريق "نيوگ".
وهذا الفعل في حقيقته فاسدٌ من وجوه:

1- لا شك أن هذه العادة من أفحش الفواحش، ومن الزنا الصريح القبيح، ومع ذلك يجعلون هذا من دينهم.

فإنه إذا كانت الروابط أو الخصائص العقلية والفطرية والاجتماعية والقانونية والوراثية أو العنصرية والأسرية للإنسان لا تربطه بها إلا عن طريق نطفة أبيه فكيف يُنسب الولد - المحصول عليه عن طريق نيوك - إلى زوج أمه الحقيقي والنطفة

التي خلق منها ليست له؟؟ أليس هذا من قبيل تسمية النملة قمحة؟ وهل يقبله عاقل؟ هل يجوز تسمية ولد الفيل حماراً، أو ولد الباعر فيلاً؟

2- إننا إن سلمنا بصحة شريعة نيوك فلجميع طوائف الزواني أن يدعين أن أولادهن - من الزنا - كلهم شرعيون؛ لأنهن إنما حصلن على الأولاد عن طريق "نيوك" لإطفاء جوع بطونهن، والحفاظ على أرواحهن، والنجاة من شبح العنوسة وعدم الإنجاب، والضمان على استمرارية قبائلهن وبقاء أسبائها من المحو والاندراس، وقد تكون الزواني مسبوح لهن - في الغالب - بذلك من قبل أفراد عوائلهن.

فإن قيل: إن مقصود طالبة "نيوك" هو الحصول على الأولاد، ومقصود الزانية الحصول على القوت، قلنا: إن الزانية تعرف جيداً أن النتيجة الطبيعية والحتمية للزنا هي الحمل ومن ثم الأولاد أيضاً، كما أن طالبة "نيوك" - هي الأخرى - تعرف جيداً أن العلاقة الجنسية مع مانح "نيوك" قد تبوء بالفشل ولا تثمر دائماً، وبهذا يلزم أن نسلّم بشرعية زنا كلا الفريقين وجوازه. بل إن مقصود الزانية هو الغالب والمتفوق على مقصود طالبة "نيوك" لأنها اضطرت للزنا لسببين اثنين: الجوع، والأولاد، أما طالبة "نيوك" فإنما تقترب الزنا لسبب واحد فقط: هو الحصول على

রবের কার্যাবলি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে, ইতিপূর্বে প্রথম পরিচ্ছেদে হিন্দুদের রুবুবিয়াত বা প্রভুত্ব বিষয়ক আলোচনার সময় আমরা কিছু জবাব প্রদান করেছি। অনুরূপভাবে, তাদের রাসূল প্রেরণে অস্বীকৃতি এবং দেহের সাথে আত্মার পুনরুত্থান অস্বীকারের প্রতিবাদ করার সময়ও আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি, সেখানে দেখা যেতে পারে।

চতুর্থ: ইসলামে বহুবিবাহ এবং তালাকের বৈধতার প্রতি তাদের আপত্তি

আর্যরা বহুবিবাহ এবং তালাককে নিন্দনীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করে।

উত্তর:

বহুবিবাহের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু নেই; কারণ ইসলাম বহুবিবাহকে রহমত এবং অশ্লীলতা ও অন্যায থেকে বাঁচার মাধ্যম হিসেবে বৈধ করেছে। বরং এটি ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য; কেননা

মানুষ হয়তো তার স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান লাভ করতে পারে না, ফলে সে বিবাহের মুখাপেক্ষী হয়। অথবা হতে পারে প্রথম স্ত্রী অসুস্থ, কিংবা তিনি অযোগ্য। যদি বহুবিবাহ বৈধ না হতো, তবে সে হারামের দিকে ঝুঁকে পড়ত। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সুমহান কল্যাণ ও উচ্চতর হিকমতের কারণে বহুবিবাহের বিধান দিয়েছেন। এটি হিন্দুদের 'ইস্তিবদা' (গর্ভাধান) প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত; কারণ হিন্দুদের একটি ব্যবস্থা রয়েছে যাকে 'নিয়োগ' (Niyog) বলা হয়, যার আভিধানিক অর্থ: নির্ধারণ করা।

আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: গর্ভাধান (ইস্তিবদা); অর্থাৎ স্বামী যদি বন্ধ্যা হয় এবং তার সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা না থাকে, তবে স্ত্রীর অধিকার থাকে অন্য কোনো পুরুষকে নির্দিষ্ট করার, যে তার সাথে সহবাস করবে যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হয় যে সে তার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছে। আর এই সন্তান 'নিয়োগ' পদ্ধতির মাধ্যমে স্বামীর দিকেই সম্পর্কিত হবে।

এই কর্মটি মূলত বিভিন্ন কারণে ভ্রান্ত:

১- সন্দেহাতীতভাবে এই প্রথা জঘন্যতম অশ্লীলতা এবং স্পষ্ট ঘৃণ্য ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত, তা সত্ত্বেও তারা এটিকে তাদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত মনে করে।

কারণ যদি মানুষের বিবেকজাত, ফিতরাতগত, সামাজিক, আইনি, বংশগত বা জাতিগত এবং পারিবারিক বন্ধন ও বৈশিষ্ট্যসমূহ শুধুমাত্র তার পিতার বীর্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, তবে কীভাবে 'নিয়োগ' এর মাধ্যমে লাভকৃত সন্তানকে মায়ের আসল স্বামীর সন্তান হিসেবে গণ্য করা যায়, অথচ যে বীর্য থেকে সে সৃষ্টি হয়েছে তা তো তার (স্বামীর) নয়? এটি কি পিপীলিকাকে গমের দানা বলার মতো নয়? কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ কি তা গ্রহণ করবে? হাতির বাচ্চাকে গাধা বলা কি বৈধ, অথবা ছাগলের বাচ্চাকে হাতি বলা কি সংগত?

২- আমরা যদি 'নিয়োগ' প্রথার বৈধতা মেনে নেই, তবে ব্যভিচারীদের সকল দলই দাবি করতে পারবে যে ব্যভিচার থেকে জন্ম নেওয়া তাদের সকল সন্তানই বৈধ; কারণ তারা তো তাদের পেটের ক্ষুধা মেটাতে, জীবন বাঁচাতে, চিরকুমারিত্ব ও নিঃসন্তান হওয়ার অভিশাপ থেকে বাঁচতে এবং তাদের বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও নাম বিলীন হওয়া থেকে বাঁচাতে সন্তান লাভ করেছে। অধিকন্তু, ব্যভিচারীদের প্রায়ই তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এ কাজের অনুমতিও দেওয়া থাকে।

যদি বলা হয় যে: 'নিয়োগ' প্রার্থিনীর উদ্দেশ্য হলো সন্তান লাভ করা, আর ব্যভিচারিণীর উদ্দেশ্য হলো জীবিকা নির্বাহ করা; তবে আমরা বলব: ব্যভিচারিণী ভালো করেই জানে যে ব্যভিচারের স্বাভাবিক ও অনিবার্য ফলাফল হলো গর্ভধারণ এবং তারপর সন্তান লাভ। ঠিক তেমনি 'নিয়োগ'

প্রার্থিনীও ভালো করেই জানে যে নিয়োগদাতার সাথে যৌন সম্পর্ক ব্যর্থ হতে পারে এবং তা সর্বদা ফলপ্রসূ হয় না। এমতাবস্থায় উভয় দলের ব্যভিচারের বৈধতা মেনে নেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বরং ব্যভিচারিণীর উদ্দেশ্য 'নিয়োগ' প্রার্থিনীর উদ্দেশ্যের চেয়ে অধিক জোরালো ও অগ্রগণ্য; কারণ সে দুটি কারণে ব্যভিচারে বাধ্য হয়েছে: ক্ষুধা এবং সন্তান লাভ। পক্ষান্তরে 'নিয়োগ' প্রার্থিনী মাত্র একটি কারণে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আর তা হলো সন্তান লাভ।

(ص: 969) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الأولاد().

أما الطلاق، فمن رحمة الله جعل هناك مخرجاً للزوجين من مضايق الحياة؛ فإن فطرة الإنسان تختلف من شخص إلى شخص، فإلزام الناس على الحياة الزوجية مع اختلافهما وكراهيتهما فيه من الفساد ما الله به عليم.

সন্তানাদি()।

তালাকের বিষয়টি হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি এক বিশেষ রহমত যে, তিনি দম্পতির জন্য জীবনের সংকীর্ণতা থেকে বের হওয়ার একটি পথ রেখেছেন; কেননা মানুষের স্বভাব ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে, সুতরাং দম্পতির মধ্যকার অনৈক্য ও ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করার মধ্যে এমন বিপর্যয় রয়েছে যা আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 970) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

البحث الثالث: التعصب الهندوسي

دخل الإسلام في شبه القارة الهندية لإخراج الناس من ظلمات الوثنية وظلم الطواغيت والطبقية إلى نور الإسلام والإنسانية، ودخل الناس في دين الله أفواجاً تاركاً جميع أنواع التعصب بالأعراق والأعراف والتقاليد.

وقامت دولة المسلمين فيها قرابة ثمانية قرون ونصف القرن، ثم ذهبت دولتهم بأسباب داخلية وخارجية، وقامت دولة الاحتلال البريطاني، فانتهج بأهل شبه القارة الهندية منهج زرع التفرق والتعصب والتطرف حتى لا يجتمعوا في صعيد واحد ضدهم، وقد نجح في ذلك أيما نجاح.

علم الاحتلال أنهم أخذوا السلطة من المسلمين، وبهذا خسر المسلمون كل شيء، فهم كانوا سادة وأصبحوا مثل العبيد، كانوا أغنياء أصبحوا فقراء، وكانوا مرفوع الرأس وأصبحوا أذلاء، وأما الهندوس فلم يحصل لهم إلا نقل السلطة من المسلمين إلى الاحتلال البريطاني، والمسلمون هم أعداؤهم من وجوه عديدة من أهبيها: - كما يظنون - أنهم يريدون إخراجهم من ديارهم، وأما البريطانيون، فهم ربما يكونون خيراً لهم، فإنهم والبريطانيون كلهم ينتمون إلى أصل عرقي واحد، عرق الآرية. واستغل الاحتلال هذه الفكرة من الهندوس المتعصبين وجلبوهم إلى جانبهم، وأعطوا لهم المناصب العليا والسلطات الكافية حتى يشعروا باعتزازهم تحت احتلالهم أكثر مما كانوا يتمتعون به قبل في دولة المسلمين.

وقد تم بالفعل ما أرادوا، وفطن المسلمون لهذه المؤامرة، وعرفوا أن المسلمين ليس لهم قرارٌ إلا أن يكون لهم دولةٌ تخصهم، ومن أجل هذا قامت دولتان مستقلتان، الهند وباكستان، ثم انقسمت الأخيرة إلى باكستان وبنغلاديش.

وكان مردّ التقسيم على الأغلبية، فالمناطق التي كانت فيها نسبة المسلمين أكثر، دخلت في دولة المسلمين، وأما المناطق التي كانت فيها نسبة المسلمين أقل، إما هاجروا إلى باكستان، وإما بقوا في الهند تحت قهر الهندوس وظلمهم.

وقد قتل عند التقسيم أكثر من مائة ألف من المسلمين بمجرد كونهم ينتهون إلى الإسلام، ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ (البروج: 8)، كما انتهكت أعراض مئات الألوف من النساء، ودمرت ممتلكات الملايين. والمسلمون في الهند عموماً مسالمون إلى درجة أنهم لا يطلبون من الحكومة أدنى ما تطلبه المواطن في دولته، يحب أن يعيش بدون أي نقاش أو خلاف مع جيرانهم، بل تجد المسلم يصوت لصالح هندوسي كافر لمصلحته الخاصة مقابل أخيه المسلم الذي ربما لا يستطيع أن يقوم بحفاظه. وتجد المسلم ليس له وظيفة، مع كفاءته، من أجل كونه مسلماً، وهو لا يطالب بها أيضاً نظراً لكونه مضطهداً ليس له ما يعينه على حصول حقوقه المسلوبة. وتجد المسلم يتملق الهندوسي من أجل أن يكون بجانبه إذا داهمه أحد، أو خالفته جماعة من الجماعات. وتجد المسلم يعيش حياة الهندوسي في لباسه وسنته ودله وهديه، وهو لا يريد من ورائه إلا الحفاظ على نفسه وأهله ووعيلاه. وتجد المسلم يأكل في بيت الهندوسي ويعيش معه، ويجالس ويحاول أن يكسب رضا بكل ما أوتيت له من سبل، حتى يعيش بأمن وأمان مع أهله ووعيلاه. ومع هذا كله، ترى الهندوس يتعصبون ويتطرفون إلى درجة لا يريدون أن يرى في الهند وجه مسلم، ويتهبونهم بشتى التهم.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দু উগ্রবাদ

মূর্তিপূজার অন্ধকার, তাগুতের জুলুম এবং বর্ণপ্রথা থেকে মানুষকে ইসলাম ও মানবতার আলোর দিকে বের করে আনার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে থাকে এবং বংশীয় ও প্রথাগত সকল প্রকার গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে।

সেখানে প্রায় সাড়ে আট শতাব্দী ধরে মুসলিম শাসন কায়েম ছিল। এরপর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে তাদের শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

তারা ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের মধ্যে অনৈক্য, গোঁড়ামি ও চরমপন্থা বপন করার নীতি গ্রহণ করে, যাতে তারা তাদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতে না পারে। তারা এতে চরমভাবে সফল হয়েছিল।

দখলদাররা জানত যে তারা মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, ফলে মুসলমানরা সবকিছু হারিয়েছে। তারা ছিল শাসক, হয়ে গেল দাসের মতো; ছিল ধনী, হয়ে গেল দরিদ্র; ছিল উন্নত শির, হয়ে গেল লাঞ্চিত। অন্যদিকে হিন্দুদের ক্ষেত্রে কেবল মুসলমানদের থেকে ব্রিটিশদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছিল। মুসলমানরা বিভিন্ন কারণে তাদের শত্রু ছিল—যেমনটি তারা মনে করে—যে তারা তাদের ধর্ম থেকে বের করে দিতে চায়। আর ব্রিটিশদের তারা হয়তো নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করত, কারণ তারা এবং ব্রিটিশরা উভয়ই একই আর্থ বংশোদ্ভূত।

দখলদাররা চরমপন্থী হিন্দুদের এই ধারণাকে কাজে লাগায় এবং তাদের নিজেদের পক্ষে টেনে নেয়। তারা তাদের উচ্চপদ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করে যাতে তারা মুসলিম শাসনের চেয়ে এই দখলদারিত্বের অধীনে বেশি গর্ববোধ করতে পারে।

তারা যা চেয়েছিল বাস্তবে তা-ই ঘটেছিল। মুসলমানরা এই চক্রান্ত বুঝতে পেরেছিল এবং তারা অনুধাবন করেছিল যে, একটি নিজস্ব রাষ্ট্র থাকা ছাড়া মুসলমানদের কোনো গন্তব্য নেই। একারণেই ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়, পরবর্তীতে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হয়।

বিভক্তির ভিত্তি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। যেসব অঞ্চলে মুসলমানদের অনুপাত বেশি ছিল, সেগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যেসব অঞ্চলে মুসলমানদের অনুপাত কম ছিল, তারা হয় পাকিস্তানে হিজরত করে অথবা হিন্দুদের দমন-পীড়ন ও অন্যায়ের শিকার হয়ে ভারতে থেকে যায়।

দেশভাগের সময় কেবল মুসলিম হওয়ার কারণে এক লক্ষেরও বেশি মুসলমান নিহত হয়, "তারা তাদের কাছ থেকে কেবল এই কারণেই প্রতিশোধ নিয়েছিল যে তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল" (আল-বুরুজ: ৮)। এছাড়া লক্ষ লক্ষ নারীর সম্মমহানি ঘটে এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস করা হয়।

ভারতের মুসলমানরা সাধারণত এতটাই শান্তিকামী যে তারা সরকারের কাছে একজন নাগরিকের ন্যূনতম অধিকারটুকুও দাবি করে না। তারা প্রতিবেশীদের সাথে কোনো বিতর্ক বা বিবাদ ছাড়াই বেঁচে থাকতে চায়। এমনকি দেখা যায়, একজন মুসলমান তার নিজের স্বার্থে

তার মুসলিম ভাইয়ের পরিবর্তে একজন কাফের হিন্দুর পক্ষে ভোট দিচ্ছে, যে ভাই হয়তো তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না।

দেখা যায়, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেবল মুসলমান হওয়ার কারণে একজন মুসলমানের কোনো চাকরি নেই, এবং সে তা দাবিও করে না। কারণ সে নির্যাতিত এবং তার হরণকৃত অধিকার আদায়ে সাহায্য করার মতো কেউ নেই।

দেখা যায়, মুসলমানরা হিন্দুদের তোষামোদ করছে যাতে কেউ আক্রমণ করলে বা কোনো দলীয় কোন্দলে পড়লে তারা পাশে থাকে।

দেখা যায়, মুসলমানরা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন ও আচার-আচরণে হিন্দুদের মতো জীবনযাপন করছে। এর পেছনে তার উদ্দেশ্য কেবল নিজের এবং পরিবার-পরিজনের জীবন রক্ষা করা।

দেখা যায়, মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়িতে আহার করছে, তাদের সাথে বসবাস ও ওঠাবসা করছে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের সমৃদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করছে, যাতে সে তার পরিবার-পরিজন নিয়ে নিরাপদে ও শান্তিতে থাকতে পারে।

এত কিছু পরেও দেখা যায়, হিন্দুরা এমন উগ্রবাদ ও চরমপন্থা পোষণ করে যে তারা ভারতে কোনো মুসলমানের মুখ পর্যন্ত দেখতে চায় না এবং তাদের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ আরোপ করে।

(ص: 971)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بداية التعصب الهندوسي الحالي:

التعصب لدى الهندوس موجود من زمان قديم، وقد أشار إليه البيروني في بعض كتبه، إلا أن التعصب الهندوسي الحالي، يبدأ من نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وذلك عندما كان المسلمون والهندوس يطالبون برحيل البريطانيين من الهند().

وأهم الشخصيات الأوائل في التعصب الهندوسي الحالي هم: □ لوكمانيا تيلك □،
□ بيثين چندر پال □، □ لاله لاجپت رائی □().

إلا أنه في سنة 1925م، بدأ التعصب الهندوسي يزداد، حتى صار له فيما بعد ثلاث
منظمات إرهابية رئيسة، وهي:

أر إس إس، Rashtriya Swaywak Sangh

أو (National Volunteer organization / منظمة المتطوعين القومية).

بي جي پي، people's party Bharatiya Janata Party (Indian / الحزب الوطني
الهندي).

في إتس پي، Vishwa Hindu Parishad (World Hindu Council) / التجمع
الهندوسي العالمي).

هذه المنظمات الثلاثة هي الرئيسة، فالأولى تحت ستار المنظمة، والثاني، تحت ستار
السياسة، وأما الثالث، فهي منظمة تعمل تحت ستار الخدمات الاجتماعية، مع أن
كلها متعصبة إرهابية مقصدها الحقيقي إجلاء غير الهندوس عن الهند، وهي كلها
تسمى □ المنظمات التابعة لأسرة □ شنغا □. وقد تفرعت عن هذه المنظمات الثلاثة
الإرهابية عشرات المنظمات الإرهابية كما سيأتي ذكرها قريباً.

المطلب الأول: تعصب دولة الهند للديانة الهندوسية

فمنذ الاستقلال وحتى الآن تشير كثير من التقديرات إلى أن المسلمين في الهند
تعرضوا خلال هذه الفترة إلى نحو 40 ألف مجزرة، وتم خلالها هدم عشرات الآلاف
من المساجد إضافة إلى هدم وإحراق ضعف ذلك من منازل المسلمين ومتاجرهم،
وكل ذلك يحدث تحت سمع الحكومة الهندية وبصرها، بل برعايتها بصورة مباشرة،
وما هدم المسجد البابري التاريخي إلا دليل حي على تلك المآسي، بالرغم أن هذا
المسجد لا تقام فيه الصلاة إرضاءً لمشاعر الهندوس منذ عام 1948م عند انفصال
باكستان عن الهند.

وما أكثر ما يتعرض له المسلمون في الهند من هجمة شرسة تقودها أركان الحكومة تتمثل في محاولة قلب الموازين لدى المسلمين عبر ترسيخ قواعد الحضارة الهندوسية بدلاً من هويتهم الإسلامية، وتبديل عقائدهم الإسلامية العريقة بأخرى هندوسية، وذلك من خلال حملة منظمة تقف وراءها مؤسسات الدولة الهندية كما تقف بجانبها منظمات هندوسية متطرفة.

বর্তমান হিন্দু উগ্রবাদের সূচনা:

হিন্দুদের মাঝে উগ্রবাদ প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান, আল-বিরুনি তাঁর কিছু গ্রন্থে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তবে বর্তমান হিন্দু উগ্রবাদের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন মুসলিম ও হিন্দুরা ভারত থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নের দাবি জানাচ্ছিল।

বর্তমান হিন্দু উগ্রবাদের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রধান ব্যক্তিত্বরা হলেন: লোকমান্য তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল এবং লালা লাজপত রাই।

তবে ১৯২৫ সালে হিন্দু উগ্রবাদ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, এমনকি পরবর্তীতে এর তিনটি প্রধান সন্ত্রাসী সংগঠন গড়ে ওঠে, সেগুলো হলো:

আরএসএস, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

অথবা (ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশন/ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা)।

বিজেপি, ভারতীয় জনতা পার্টি (ইন্ডিয়ান পিপলস পার্টি/ ভারতীয় জাতীয় দল)।

ভিএইচপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ওয়ার্ল্ড হিন্দু কাউন্সিল/ বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন)।

এই তিনটিই হলো প্রধান সংগঠন। প্রথমটি একটি সংস্থার আড়ালে, দ্বিতীয়টি রাজনীতির আড়ালে এবং তৃতীয়টি সমাজসেবার আড়ালে কাজ করে। যদিও এগুলোর সবই উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী, যাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ভারত থেকে অ-হিন্দুদের বহিস্কার করা। এই সবগুলোকে একত্রে 'সংঘ পরিবারভুক্ত সংগঠন' বলা হয়। এই তিনটি সন্ত্রাসী সংগঠন থেকে আরও ডজনখানেক সন্ত্রাসী সংগঠন শাখা-প্রশাখা হিসেবে বিস্তার লাভ করেছে, যা অচিরেই উল্লেখ করা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দু ধর্মের প্রতি ভারত রাষ্ট্রের পক্ষপাত ও উগ্রতা

স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বহু পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয় যে, এই সময়ের মধ্যে ভারতের মুসলিমরা প্রায় ৪০ হাজার হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এই সময়ে দশ হাজারেরও

বেশি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে এবং এর দ্বিগুণ সংখ্যক মুসলিমদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এই সব কিছু ভারতীয় সরকারের চোখের সামনেই ঘটছে, বরং সরাসরি তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়া এই ট্র্যাজেডির এক জীবন্ত প্রমাণ, যদিও ১৯৪৮ সালে ভারত থেকে পাকিস্তান আলাদা হওয়ার পর থেকেই হিন্দুদের অনুভূতিকে তুষ্ট করার জন্য এই মসজিদে নামাজ আদায় বন্ধ রাখা হয়েছিল। ভারতে মুসলিমরা প্রতিনিয়ত সরকারের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে যে তীব্র আক্রমণের শিকার হচ্ছে তা অত্যন্ত ব্যাপক। এর লক্ষ্য হলো মুসলিমদের ইসলামী পরিচয়ের পরিবর্তে হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি সুদৃঢ় করার মাধ্যমে তাদের মৌলিক চেতনা পরিবর্তন করে দেওয়া এবং তাদের প্রাচীন ইসলামী আকিদাহর বদলে হিন্দু আকিদাহ প্রতিস্থাপন করা। এটি একটি সুসংগঠিত প্রচারণার মাধ্যমে করা হচ্ছে যার পেছনে ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলো সক্রিয় রয়েছে।

(ص: 972)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أما ادعاء الدولة الهندية على أنها علمانية في دستورها، فمما هي إلا مظهر براق لدولتهم، بل هي حامية للديانة الهندوسية، والدليل على ذلك أمور:
أولاً: إن المسلمين يشكلون نسبة كبيرة في الهند، ففي بعض الإحصائيات يبلغ عددهم أكثر من ربع سكان الهند^(١)، ولكنهم يخفون هذا العدد عن العالم.
ثانياً: إن تقسيم الوظائف الحكومية في الهند غير عادلة، فالمسلمون مع كونهم حسب الإحصائيات الحكومية أكثر من 15% لا يجدون من الوظائف إلا على نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2%^(٢).
ثالثاً: تحاول دولة الهند ترويج اللغة الهندية في مناسبتها، مع أن هذه اللغة ليست للأكثرية، وما ذلك إلا لهندوسيتها.

رابعاً: في التعليم: تجبر الدولة الهندية على دراسة بعض المواد هي هندوسية خالصة، كما تغير في مناهجها لتصبح أكثر هندوسية متطرفة، كدراسة كتب البرانات الهندوسية بدلاً من التاريخ والجغرافيا()..

يقول الدكتور أليف الدين الترابي: "لقد تخرجت من هذه المدارس ولا أعرف الفرق بين معبودات الهندوس وبين الله تبارك وتعالى" فأجتهد الدعاة حتى وصل عدد المدارس والكليات التعليمية الإسلامية إلى 1200 مدرسة ابتدائية وثانوية وكلية، فقررت الهند بعد ذلك إغراق البلاد بالفساد والفاحشة والإباحية، وفصل الجيل الحاضر عن ماضيه، فنشروا الإباحية والفساد الخلقي في المعاهد والكليات والجامعات، وحاربوا الحجاب، وأباحوا الخمر، وأسسوا دور السينما والملاهي الليلية وشجعوا الزواج بين المسلمين والهندوس، وغيروا المنهج التعليمي في المدارس الحكومية، وأوقفوا تدريس القرآن والحديث، وأدخلوا اللغة الهندية كلغة إجبارية، وشجعوا الهندوس على الاستيطان في كشمير في سبيل تغيير تركيبة السكان. ولا يزال الشعب الكشميري مصراً على الاحتفاظ بهويته الإسلامية.

خامساً: تغيير بعض الحقائق التاريخية، مثلاً: إن الآريين هم سكان الهند الأصليون، إن الهندوس كانوا يحكمون العالم بأسره، إن الهندوس هم الذين طوروا جميع العلوم.

سادساً: تغيير بعض الحقائق الدينية: مثلاً: الله اسم للإلهة بالسنسكريتية، محمد، اسم سنسكريتي، معناه: السعيد، قريش، أصله من كورو، وهو صاحب مهابهارت، مسلمان لا يوجد في القرآن، من الإنجليزية: ميسائيل، أي: مدافع/قذائف، وهكذا().

سابعاً: التحالف بين الحكومة الهندية والحكومة اليهودية الإسرائيلية، حيث ثبت بيقين أن هناك تحالفاً بين الحكومة الهندية والحكومة اليهودية الإسرائيلية الصهيونية للقضاء على المسلمين عموماً وعلى الترسانة النووية الباكستانية خصوصاً.

ثامناً: اشتراك الحكومة في بعض مذابح المسلمين في كثير من ولايات الهند، وفيما يلي إشارة سريعة إلى بعضها:

ভারতীয় রাষ্ট্র তার সংবিধানে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করলেও, এটি তাদের রাষ্ট্রের একটি বাহ্যিক চাকচিক্য মাত্র; বরং এটি হিন্দু ধর্মের রক্ষক। এর প্রমাণস্বরূপ কিছু বিষয় নিচে দেওয়া হলো:

প্রথমত: ভারতে মুসলিমরা একটি বিশাল অংশ গঠন করে। কিছু পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশি (), কিন্তু তারা এই সংখ্যা বিশ্বের কাছে গোপন রাখে।

দ্বিতীয়ত: ভারতে সরকারি চাকরির বণ্টন অন্যায়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুসলিমরা ১৫%-এর বেশি হওয়া সত্ত্বেও, চাকরির ক্ষেত্রে তারা ২%-এর বেশি সুযোগ পায় না ()।

তৃতীয়ত: ভারত রাষ্ট্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হিন্দি ভাষাকে প্রচার করার চেষ্টা করে, যদিও এই ভাষা সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়। এটি করার একমাত্র কারণ হলো এর হিন্দুত্ববাদী চরিত্র।

চতুর্থত: শিক্ষাক্ষেত্রে: ভারত রাষ্ট্র কিছু পাঠ্যবিষয় অধ্যয়নে বাধ্য করে যা বিশুদ্ধ হিন্দুত্ববাদী। তারা তাদের পাঠ্যসূচিতেও পরিবর্তন আনে যাতে তা আরও চরমপন্থী হিন্দুত্ববাদী হয়ে ওঠে, যেমন ইতিহাস ও ভূগোলের পরিবর্তে হিন্দু 'পুরাণ' গ্রন্থগুলোর অধ্যয়ন ()।

ড. আলিফ উদ্দিন তুরাবি বলেন: "আমি এই স্কুলগুলো থেকে পাশ করেছি অথচ হিন্দু দেবতাদের এবং বরকতময় ও মহান আল্লাহর মধ্যে পার্থক্য জানতাম না।" এরপর দাঙ্গাগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, যার ফলে ইসলামি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজের সংখ্যা ১২০০-এ পৌঁছায়। এর ফলে ভারত দেশটিকে দুর্নীতি, অশ্লীলতা এবং কামুকতায় নিমজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বর্তমান প্রজন্মকে তাদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করে। তারা ইনস্টিটিউট, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অবক্ষয় ছড়িয়ে দেয়, হিজাবের বিরোধিতা করে, মদ বৈধ করে, সিনেমা হল ও নাইটক্লাব প্রতিষ্ঠা করে এবং মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে আন্তঃবিবাহে উৎসাহিত করে। তারা সরকারি বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করে, কুরআন ও হাদীস শিক্ষা বন্ধ করে দেয় এবং হিন্দি ভাষাকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। তারা কাশ্মীরের জনসংখ্যার কাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্যে সেখানে হিন্দুদের বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করে। তবুও কাশ্মীরি জনগণ তাদের ইসলামি পরিচয় ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর।

পঞ্চমত: কিছু ঐতিহাসিক সত্যের পরিবর্তন। যেমন: আর্যরাই ভারতের আদি অধিবাসী, হিন্দুরাই এক সময় সমগ্র বিশ্ব শাসন করত, হিন্দুরাই সমস্ত বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছে। ষষ্ঠত: কিছু ধর্মীয় সত্যের বিকৃতি। যেমন: 'আল্লাহ' হলো সংস্কৃত ভাষায় এক দেবীর নাম; 'মুহাম্মদ' একটি সংস্কৃত নাম যার অর্থ সুখী; 'কুরাইশ' এর উৎস হলো 'কুর', যিনি মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র; 'মুসলমান' শব্দটি কুরআনে নেই; এটি ইংরেজি শব্দ 'মিসাইল' (Missile) থেকে এসেছে যার অর্থ রক্ষক বা ক্ষেপণাস্ত্র, ইত্যাদি ()।

সপ্তমত: ভারত সরকার এবং ইসরায়েলি ইহুদি সরকারের মধ্যে জোট। এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, ভারত সরকার এবং জায়েনবাদী ইসরায়েলি ইহুদি সরকারের মধ্যে সাধারণভাবে মুসলিমদের এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রাগার ধ্বংস করার জন্য একটি জোট রয়েছে।

অষ্টমত: ভারতের অনেক রাজ্যে মুসলিমদের ওপর সংঘটিত কিছু হত্যাকাণ্ডে সরকারের অংশগ্রহণ। নিচে সেগুলোর কয়েকটির প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দেওয়া হলো:

(ص: 973)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

قضية کشمیر:

کشمیر جرح قدیم من الجراحات الساخنة التي أصابت جسد الأمة الإسلامية الضعيف في هذا العصر الذي يشهد تعرّض المسلمين لنكبات ومآسٍ وتداعي الأمم، وتكالب الأعداء عليهم من كل حذب و صوب.

بدأت قضية کشمیر قبل القضية الفلسطينية، فاليهود احتلوا فلسطين عام 1948م بينما کشمیر احتلها الهندوس عام 1947م. فبعد أن قسمت شبه القارة الهندية إلى دولتين هما الهند وباكستان، أنجزت خطة التقسيم في أربع ساعات ووافق عليها مجلس الوزراء البريطاني في خمس دقائق، وكان التقسيم يقتضي أن تنضم كل إمارة إلى الهند أو باكستان وفقاً لرغبة الجماهير في كل إمارة ووفقاً للأغلبية الدينية

بحيث تنضم الأغلبية المسلمة إلى باكستان والأغلبية الهندوسية إلى الهند، غير أن ثلاث إمارات لم تتخذ قراراً بشأنها وهي: حيدر آباد، وجونا غاد، وكشمير وكان حاكم جونا غاد مسلماً فقرر أن ينضم إلى باكستان لكن غالبية السكان كانوا هندوساً فعارضوا الانضمام، فدخلت القوات الهندية وأجرت استفتاءً انتهى بانضمامها إلى الهند، ومثله تماماً حدث في حيدر آباد، وضمت إلى الهند أيضاً، بقيت كشمير وكانت على العكس، حاكمها كان هندوسياً والشعب مسلماً، فنشأت القضية منذ ذلك الوقت، دخلت القوات الهندية واحتلت ثلث الأراضي الكشميرية وقتلت قرابة مائتي ألف مسلم، واستولت باكستان على الباقي حصلت بعدها ثلاثة حروب بين الهند وباكستان، والرابعة على الأبواب وقد دُقت طبولها.

نشبت الحرب الأولى في أكتوبر عام 1947م واستمرت حتى يناير عام 1949م، فأصدر مجلس الأمن بناءً على طلب من الهند قراراً يطالب الطرفين بوقف إطلاق النار، لكن استمرت الهند في احتلالها كشمير، فنشبت الحرب الثانية عام 1965م والتي انتهت بهزيمة الجيش الباكستاني للمرة الثانية. أما الحرب الثالثة فكانت في ديسمبر عام 1971م والتي فككت الهند على إثرها باكستان إلى دولتين هما باكستان وبنغلاديش.

وبهذا التفكك تحولت باكستان إلى دولة لا يحسدها أحد، في حين تحولت الهند إلى الدولة التي لا ينافسها أحد في منطقة جنوب آسيا باعتبارها قوة عسكرية وبشرية ضخمة.

فقضية كشمير بدأت عام 1947م، ويمثل هذا العام بداية الصراع الدموي في كل من فلسطين وكشمير، وقد لعب الإنجليزي الدورين جيداً والذي يتلخص في تسليم فلسطين لليهود وتسليم الهند للهندوس. وقد صدر قرار الأمم المتحدة الذي ينص على حق الشعب الكشميري في تقرير المصير وذلك عام 1949م، وما يزال هذا القرار حبراً على ورق، بل ويتجاهله اللاعبون الكبار، لأن الهدف منه ليس إعادة

الحقوق إلى الشعب المسلم في كشمير بل امتصاص غضب الناس وإعطائهم أملاً كاذباً بالحصول على الحقوق.

وقد قامت الهند بعد احتلالها لثلاث كشمير بمحاولة تخدير الشعب الكشميري وكسر حدة مقاومته عن طريق إعطاء إقليم كشمير الحكم الذاتي، ويطلق على رئيس حكومة الإقليم لقب رئيس الوزراء أسوة برئيس الحكومة الهندية، وكان لها علمها الخاص وبرلمانها الخاص، واستمر هذا الوضع حتى عام 1953م حيث بدأت الحكومات الهندية المتعاقبة في تقليص ميزات الحكم الذاتي حتى تم إلغاء لقب رئيس الوزراء، وأصبح يطلق على رئيس حكومة الإقليم لقب كبير الوزراء أسوة بالولايات الهندية الأخرى.

وبعدها بدأت المجازر الهندوسية في حق إخواننا في كشمير فقام الهندوس بممارسة العنف والاضطهاد لمنع الشعب المسلم من المطالبة بتقرير مصيره وفقاً لقرار الأمم المتحدة الصادر في 5 يناير 1949م ذلك القرار الذي كان وراءه الحكومة الهندية نفسها. وقد بلغت الوحشية الهندوسية ذروتها منذ عام 1990م حين أصدر البرلمان الهندوسي

কাশ্মীর ইস্যু:

কাশ্মীর একটি প্রাচীন ক্ষত, যা এই যুগে মুসলিম উম্মাহর দুর্বল দেহে আঘাত হেনেছে। এটি এমন এক সময় যখন মুসলিমরা নানা বিপর্যয় ও ট্র্যাজেডির সম্মুখীন হচ্ছে এবং চারদিক থেকে জাতিসমূহ ও শত্রুরা তাদের ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

কাশ্মীর ইস্যুটি ফিলিস্তিন সংকটের আগেই শুরু হয়েছিল; কেননা ইহুদিরা ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন দখল করেছিল, আর হিন্দুরা ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর দখল করে। ভারতীয় উপমহাদেশকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার পর, বিভক্তি পরিকল্পনা মাত্র চার ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়েছিল এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তা পাঁচ মিনিটে অনুমোদন দিয়েছিল। বিভক্তির নীতি ছিল এমন যে, প্রতিটি দেশীয় রাজ্য তাদের জনগণের ইচ্ছা এবং ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেবে; অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো পাকিস্তানে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো ভারতে যোগ দেবে। তবে তিনটি

রাজ্যের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি: হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় এবং কাশ্মীর। জুনাগড়ের শাসক ছিলেন মুসলিম, তাই তিনি পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু হওয়ায় তারা এই যোগদানের বিরোধিতা করে। ফলে ভারতীয় বাহিনী সেখানে প্রবেশ করে এবং একটি গণভোট আয়োজন করে, যার মাধ্যমে এটি ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়। ঠিক একইভাবে হায়দ্রাবাদেও একই ঘটনা ঘটে এবং তাও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাকি রয়ে যায় কাশ্মীর, যেখানে পরিস্থিতি ছিল এর ঠিক উল্টো; সেখানকার শাসক ছিলেন হিন্দু এবং জনগণ ছিল মুসলিম। তখন থেকেই এই সমস্যার সূত্রপাত হয়। ভারতীয় বাহিনী প্রবেশ করে কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড দখল করে নেয় এবং প্রায় দুই লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করে। আর পাকিস্তান বাকি অংশের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এরপর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং চতুর্থ যুদ্ধের দামামা বাজছে।

প্রথম যুদ্ধটি ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে শুরু হয়ে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চলে। ভারতের অনুরোধে নিরাপত্তা পরিষদ উভয় পক্ষকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করে, কিন্তু ভারত কাশ্মীরে তার দখলদারিত্ব অব্যাহত রাখে। এরপর ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হয়, যা দ্বিতীয়বারের মতো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরাজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। আর তৃতীয় যুদ্ধটি ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সংঘটিত হয়, যার ফলে ভারত পাকিস্তানকে ভেঙে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামক দুটি রাষ্ট্রে পরিণত করে।

এই বিভক্তির ফলে পাকিস্তান এমন এক রাষ্ট্রে পরিণত হয় যাকে কেউ ঈর্ষা করে না, অন্যদিকে ভারত দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যা একটি বিশাল সামরিক ও জনশক্তির আধার হিসেবে বিবেচিত হয়।

সুতরাং কাশ্মীর ইস্যু ১৯৪৭ সালে শুরু হয়েছিল এবং এই বছরটি ফিলিস্তিন ও কাশ্মীর—উভয় অঞ্চলেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনাকে চিহ্নিত করে। ব্রিটিশরা উভয় ক্ষেত্রেই একটি সুনিপুণ ভূমিকা পালন করেছে, যার সারকথা হলো ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের হাতে এবং কাশ্মীরকে হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া। ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘ একটি প্রস্তাব পাস করে যাতে কাশ্মীরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই প্রস্তাবটি আজও কেবল কাগজে দলিলেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। বরং বড় বড় শক্তিগুলো একে উপেক্ষা করে চলেছে, কারণ এর লক্ষ্য কাশ্মীরি মুসলিম জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া নয়, বরং মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত করা এবং তাদের অধিকার প্রাপ্তির একটি মিথ্যা আশা দেওয়া।

কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ দখলের পর ভারত কাশ্মীরি জনগণকে শান্ত করার এবং তাদের প্রতিরোধের তীব্রতা কমানোর জন্য কাশ্মীর প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের চেষ্টা করে। সে সময় এই অঞ্চলের সরকার প্রধানকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় 'প্রধানমন্ত্রী' উপাধি দেওয়া হতো। তাদের নিজস্ব পতাকা এবং নিজস্ব সংসদ ছিল। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বজায় ছিল, এরপর থেকে ভারতের উত্তরোত্তর সরকারগুলো স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে 'প্রধানমন্ত্রী' উপাধিটি বিলুপ্ত করা হয় এবং এই প্রদেশের সরকার প্রধানকে ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের ন্যায় 'মুখ্যমন্ত্রী' হিসেবে অভিহিত করা হতে থাকে। এরপর কাশ্মীরে আমাদের ভাইদের ওপর হিন্দুত্ববাদী গণহত্যা শুরু হয়। হিন্দুরা মুসলিম জনগণকে ১৯৪৯ সালের ৫ জানুয়ারিতে পাস হওয়া জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি থেকে বিরত রাখতে সহিংসতা ও নিপীড়ন শুরু করে—উল্লেখ্য যে, এই প্রস্তাবের পেছনে খোদ ভারত সরকারেরই সমর্থন ছিল। হিন্দুত্ববাদী এই বর্বরতা ১৯৯০ সাল থেকে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে, যখন হিন্দুত্ববাদী পার্লামেন্ট

(ص: 974) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

قراراً يسمح لقوات الاحتلال في الولاية والتي يزيد عدد أفرادها عن سبعمائة ألف جندي وهو ما يمثل أعلى نسبة وجود عسكري في أي منطقة في العالم إذ يبلغ عدد جنود الاحتلال الهندوسي في الولاية 1:7 بالنسبة إلى السكان بعملية استئصال المسلمين وقتلهم عشوائياً، والزج بهم في غياهب السجون ومراكز التفتيش والتعذيب، وذبح أطفالهم، وحرقت شبابهم أحياءً، وهتك أعراضهم، ونهب أموالهم، وإحراق بيوتهم ومنازلهم ومزارعهم حتى أصبح الشعب هناك يعيش تحت الإرهاب والحكم العسكري ونظام المعسكرات، وقد قُدم الشعب الكشميري خلال هذه المدة التضحيات الضخمة لتحقيق هدفه السامي، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من سبعين ألف شهيد وعدد الجرحى أكثر من ثمانين ألف جريح، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر

من سبعين ألف معتقل إلى جانب عشرات الآلاف من المنازل والمتاجر والمساجد والمدارس التي دُمرت وأُحرقت، والآلاف من النساء المسلمات اللاتي تعرضن للاغتصاب على أيدي الجنود الهندوس. وبلغ عدد العوائل التي نكبت في فُقد عائليها نحو نصف مليون عائلة. ويزداد الوضع سوءاً يوماً بعد يوم، وتحمل لنا الأخبار يومياً أنباء الاعتقالات والاغتيالات والمذابح، ويتساقط الشهداء الواحد تلو الآخر، والعالم الإسلامي صامت لا يفعل شيئاً، ولم ينطق بكلمة فاعلة تجاه هذا الجرح النازف. وأما العالم الحر فإنه يبدو وكأن صرخات النساء والأطفال والشيوخ لم تصل إلى سمعه ولن تصل أبداً، لأنه صنع من الهند النووية التي تحرس له شرق آسيا من المد الإسلامي عملاقاً عسكرياً وبطلاً بوليسياً مهمته تأديب الدول الإسلامية في المنطقة.

ومن صور البأسى ما تقوم به القوات الهندية من مذبحة البيوت والمنازل بحثاً عن المجاهدين والأسلحة، ولكن أول ما يسألون عنه أو يبحثون عنه نسخاً من القرآن الكريم، فإن وجدوه طرحوه أرضاً ويأمرون أهل البيت أن يدوسوه ويهينوه، ومن يرفض أوامرهم يواجه برشقة من بندقية أو مسدس فيخر صريعاً شهيداً، وقد حصلت حوادث لا حصر لها من هذا النوع. كما تقوم القوات المذبحة بربط وتكتيف أهل المنزل الرجال في جهة، والنساء والفتيات في جهة أخرى ثم يفتشون المنزل، وبعد فراغهم يقومون بالاعتداء على أعراض الفتيات أمام سماع وبصر ذويهم، والجيران يسمعون صيحات الاستغاثة والصراخ والعويل.

وتوالي قوات خاصة سرية هندية مهاجمة الشباب والأطفال في الشوارع حيث يهجم اثنان من هذه القوات على شاب يسير في الشارع لا ذنب له ويمسكه كل واحد منهما من يده ثم يقومان بكسر ذراعيه ويمضيان دون أن يعارضهما أحد.

وفي المظاهرة النسائية التي أقيمت مؤخراً احتجاجاً على هذا الوضع قامت قوات الكوماندوز الهندية بخطط والاعتداء على 3500 فتاة مسلمة دون أن يعرف مصيرهن حتى الآن.

وفي إحدى المجازر أشعلت القوات الهندية النيران بالمباني، وعندما هرب بعض البارة وتسلقوا السيارات الموجودة استقبلتهم القوات الهندية بوابل من الرصاص، وكان الجنود الهنود يرددون وهم يطلقون الرصاص "هذه حريتكم". كما هاجمت ميليشيا حكومية مباني الكلية الإسلامية وأضرموا النيران في مبانيها الداخلية الأمر الذي أسفر عن تدمير ممتلكات الطلبة بها فيها مصحف مخطوط يعود تاريخه إلى 400 سنة ماضية بالإضافة لمخطوطات قيمة أخرى. كما أعطي الضوء الأخضر للقوات الهندية بإطلاق النار على كل شخص يتراوح عمره بين 16-30 سنة.

كما رفضت الهند دخول الهيئات الدولية ولجان حقوق الإنسان إلى كشمير وعلى الرغم من تقدم لجنة العفو الدولية وجمعية الصليب الأحمر الدولي ولجان حقوق الإنسان بطلبات لدخول كشمير المحتلة ومشاهدة الأوضاع التي يحياها السكان هناك، فقد رفضت السلطات الهندية الاستجابة لأي طلب من هذا، وقد هاجمت إحدى لجان حقوق الإنسان الهندية الأصل الممارسات الهندية في كشمير، ولم تستطع أن تلتزم الصمت وهي ترى المجازر وانتهاكات حقوق

একটি সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে যা ঐ প্রদেশে দখলদার বাহিনীকে মুসলিম নিধন ও নির্বিচারে হত্যার অনুমতি প্রদান করে, যেখানে সেনাসংখ্যা সাত লক্ষাধিক। এটি বিশ্বে যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় সর্বোচ্চ সামরিক উপস্থিতির হার প্রকাশ করে; কারণ ঐ প্রদেশে হিন্দু দখলদার বাহিনীর সদস্য ও জনগণের অনুপাত ১:৭। সেখানে মুসলিমদের বন্দিশালায় নিষ্ক্ষেপ, তল্লাশি ও নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া, শিশুদের জবাই করা, যুবকদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা, সম্পদ লুটতরাজ করা এবং তাদের ঘরবাড়ি ও খামার জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখানকার জনগণ বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ, সামরিক শাসন ও ক্যাম্প

ব্যবস্থার অধীনে জীবন অতিবাহিত করছে। এই সময়ে কাশ্মীরি জনগণ তাদের সুমহান লক্ষ্য অর্জনে বিশাল আত্মত্যাগ করেছে, যেখানে শহিদদের সংখ্যা সত্তর হাজার ছাড়িয়েছে এবং আহতের সংখ্যা আশি হাজারের বেশি। বন্দিদের সংখ্যা সত্তর হাজারে পৌঁছেছে। এর পাশাপাশি হাজার হাজার ঘরবাড়ি, দোকানপাট, মসজিদ ও মাদ্রাসা ধ্বংস ও ভস্মীভূত করা হয়েছে। হাজার হাজার মুসলিম নারী হিন্দু সেনাদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। যেসব পরিবার তাদের উপার্জনকক্ষ ব্যক্তিকে হারিয়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। দিন দিন পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। প্রতিদিন গ্রেপ্তার, গুপ্তহত্যা ও অতর্কিত হামলার খবর আসছে এবং একের পর এক শহিদরা লুটিয়ে পড়ছেন। অথচ মুসলিম বিশ্ব নীরব, এই রক্তক্ষরণ বন্ধে তারা কার্যকর কিছুই করছে না। আর তথাকথিত মুক্ত বিশ্বের অবস্থা এমন যে, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের আর্তনাদ যেন তাদের কানে পৌঁছায়নি এবং পৌঁছাবেও না। কারণ তারা পারমাণবিক শক্তিদ্বারা ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামি জোয়ার থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য একটি সামরিক দানব ও পুলিশি বীর হিসেবে গড়ে তুলেছে, যার দায়িত্ব হলো এই অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলোকে শায়েস্তা করা।

মর্মান্তিক ঘটনাবলির অন্যতম চিত্র হলো ভারতীয় বাহিনীর ঘরবাড়িতে অতর্কিত হামলা চালানো। তারা মুজাহিদ ও অস্ত্র খোঁজার নাম করে বাড়িতে প্রবেশ করে, কিন্তু সর্বপ্রথম তারা পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধান করে। যদি তারা তা পেয়ে যায়, তবে মাটিতে ছুড়ে ফেলে এবং বাড়ির লোকদের নির্দেশ দেয় যেন তারা ওটি পদদলিত করে ও অবমাননা করে। যে ব্যক্তি তাদের নির্দেশ অমান্য করে, তাকে রাইফেল বা পিস্তলের গুলিতে বিদ্ধ করা হয় এবং সে শহিদ হয়ে ঢলে পড়ে। এ ধরনের অগণিত ঘটনা ঘটেছে। তল্লাশি চালানো বাহিনীগুলো বাড়ির পুরুষদের একপাশে এবং নারী ও তরুণীদের অন্যপাশে হাত বেঁধে আটকে রাখে, এরপর তারা বাড়ি তল্লাশি করে। কাজ শেষ করে তারা তাদের আত্মীয়স্বজনের চোখের সামনে তরুণীদের শ্লীলতাহানি করে, আর প্রতিবেশীরা তখন তাদের সাহায্যপ্রার্থনা ও আর্তচিৎকার শুনতে পায়। ভারতীয় বিশেষ গোপন বাহিনীগুলো রাস্তাঘাটে যুবক ও শিশুদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। এই বাহিনীর দুজন সদস্য রাস্তায় চলাচলকারী কোনো নিরপরাধ যুবকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার হাত ধরে দুই বাহু ভেঙে ফেলে এবং কেউ বাধা দেওয়ার আগেই তারা চলে যায়।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে প্রতিবাদ স্বরূপ আয়োজিত একটি নারী সমাবেশে ভারতীয় কমান্ডো বাহিনী ৩,৫০০ মুসলিম তরুণীকে অপহরণ ও তাদের ওপর নির্যাতন চালায়, যাদের ভাগ্য সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।

এক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারতীয় বাহিনী ভবনগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। যখন কিছু পথচারী প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে সেখানে থাকা গাড়ির ওপর আরোহণ করে, তখন ভারতীয় বাহিনী তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলি করার সময় ভারতীয় সৈন্যরা চিৎকার করে বলছিল, "এই নাও তোমাদের স্বাধীনতা।" একইভাবে সরকারি মিলিশিয়া বাহিনী ইসলামি কলেজের ভবনগুলোতে আক্রমণ করে এবং ছাত্রাবাসে আগুন লাগিয়ে দেয়, যার ফলে ছাত্রদের মালামালসহ চারশ বছরের পুরনো একটি হাতে লেখা পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ধ্বংস হয়ে যায়।

এছাড়াও ভারতীয় বাহিনীকে ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী যেকোনো ব্যক্তিকে গুলি করার সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে ভারত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবাধিকার কমিটিগুলোকে কাশ্মীরে প্রবেশে বাধা দিয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং মানবাধিকার কমিটিগুলো অধিকৃত কাশ্মীরে প্রবেশ করে সেখানকার জনগণের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণের আবেদন জানানো সত্ত্বেও ভারত সরকার তাদের কোনো আবেদনে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এমনকি ভারতের নিজস্ব একটি মানবাধিকার কমিটি কাশ্মীরে ভারতীয় কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছে। তারা যখন স্বচক্ষে এই হত্যাকাণ্ড ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দৃশ্য অবলোকন করেছে, তখন তারা আর নীরব থাকতে পারেনি।

(ص: 975) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الإنسان.

كما تلقى كشمير تعتيماً إعلامياً لم يشهد له مثيل إلا في الدول المباشلة للهند في تعاملها ووحشيتها، حيث فرضت السلطات الهندية منعاً شديداً لدخول الصحفيين

إلا للبعض وهم أقل من القليل كما مارست سياسة منع دخول الصحف غير الهندية إلى كشمير وذلك في إطار سياسة التعقيم الإعلامي.

فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن تنتهك الهند بكل شراسة حقوق المسلمين في ذلك البلد الصامد، دون أن تتعرض لأي ضغط دولي، حتى ولو بوضعها على قائمة الإرهاب، فالنظام العالمي الجديد في صف كل من يقف ضد الإسلام ويشوه صورته، إلا أننا وجدنا أمريكا تحذر باكستان مراراً وتكراراً من مغبة وضعها على قائمة الإرهاب لو استمرت في تأييد المجاهدين من أهل كشمير.

إن الوضع في كشمير جد خطير، والهندوس أصبحوا أكثر تعسفاً واستعلاءً وعريضةً وإهابةً وتعصباً، ويلوحون بشن حرب ضد المسلمين عموماً في كل مكان(). فهذا أكبر دليل على إرهاب الحكومة الهندية وتعصبها ضد المسلمين.

قضية كُجرات:

ومن أحدث الأدلة على ضلوع الحكومة الهندية في مذابح المسلمين اشتراكها في مذابح كُجرات() في أحمد آباد، حيث قتل آلاف من المسلمين، وانتهكت أعراض عشرات الآلاف من النساء، وشردت الملايين، وفيما يلي بيان لذلك:

قتل الهندوس ما يزيد عن عشرة آلاف مسلم في كُجرات منذ 28 شباط 2002. المذبحة كانت منظمة جيداً، إذ كان الحرق، والتزيق، والاغتصاب، والقتل يجري على نمط ناتج عن تدريب.

كانت كل مجموعة من الغوغاء تضم بضعة آلاف من الهندوس، وقد هاجمت هذه المجموعات أحياءً عدة في كُجرات في وقت واحد. جثث المسلمين المحروقة وأجساد أولئك الذين أصيبوا إصابات بليغة تدل على أن الهندوس كانوا يحرقون المسلمين أحياءً بأسلوب مدروس. وقد أفاد شهود عيان أكثر أن مجموعات من الهندوس كانت تغتصب النساء والفتيات المسلمات ثم تقوم بحرقهن أحياءً أو بتقطيع أجسادهن لإخفاء الدليل. حتى إنهم بقروا بطون المسلمات الحبالى وأخرجوا الأطفال وقتلهم

أمام أمهاتهم ثم أجهزوا على الأمهات. الهجمات لم تكن عفوية، لقد كانت الجاهير مهياً مسبقاً بشكل دقيق لإلحاق أقصى التدمير بالمسلمين.

মানুষ।

একইভাবে কাশ্মীর এমন এক নজিরবিহীন সংবাদ ব্ল্যাকআউটের শিকার হয়েছে, যার উদাহরণ ভারত এবং তার মতো নিষ্ঠুর ও বর্বর রাষ্ট্রগুলো ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ হাতেগোনা কয়েকজন ব্যতীত সাংবাদিকদের প্রবেশের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সেইসাথে তথ্য গোপনের নীতির অংশ হিসেবে কাশ্মীরে ভারতীয় সংবাদপত্রের বাইরের কোনো পত্রিকা প্রবেশ করতে না দেওয়ার নীতিও তারা কার্যকর করেছে।

এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না যখন ভারত সেই ধৈর্যশীল ভূখণ্ডের মুসলমানদের অধিকার চরম নিষ্ঠুরতার সাথে লঙ্ঘন করে না; অথচ এর জন্য তাকে কোনো আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়তে হয় না, এমনকি তাকে সন্ত্রাসবাদের তালিকায়ও রাখা হয় না। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা কার্যত ইসলামের বিরুদ্ধাচারী এবং ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণকারীদের পক্ষেই দাঁড়িয়ে আছে। অথচ আমরা দেখি যে, আমেরিকা পাকিস্তানকে বারবার এই মর্মে সতর্ক করে চলেছে যে, তারা যদি কাশ্মীরের মুজাহিদদের সমর্থন অব্যাহত রাখে তবে তাদের সন্ত্রাসবাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গিন। হিন্দুরা এখন আরও বেশি স্বেচ্ছাচারী, উদ্ধত, উন্মত্ত, উগ্র ও সংকীর্ণমনা হয়ে উঠেছে এবং তারা সাধারণভাবে সর্বত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার হুমকি দিচ্ছে।

এটিই ভারত সরকারের সন্ত্রাসবাদ এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের উগ্র বিদ্বেষের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

গুজরাট ইস্যু:

মুসলমানদের ওপর পরিচালিত হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকারের জড়িত থাকার অন্যতম সাম্প্রতিক প্রমাণ হলো আহমেদাবাদের গুজরাট গণহত্যায় তাদের অংশগ্রহণ। সেখানে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে, হাজার হাজার নারীর সন্ত্রাসহানি করা হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। নিম্নে এর একটি বিবরণ তুলে ধরা হলো:

২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে হিন্দুরা গুজরাটে দশ হাজারেরও বেশি মুসলমানকে হত্যা করেছে। এই হত্যাকাণ্ড ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত; কারণ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা, টুকরো টুকরো করা, ধর্ষণ এবং হত্যা করার বিষয়গুলো ছিল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত একটি নির্দিষ্ট ধারার ফল।

দাঙ্গাকারীদের প্রতিটি দলে কয়েক হাজার করে হিন্দু ছিল এবং এই দলগুলো একই সময়ে গুজরাটের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালিয়েছিল। মুসলমানদের দক্ষ মৃতদেহ এবং যারা গুরুতর আহত হয়েছিল তাদের অবস্থা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হিন্দুরা এক সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে মুসলমানদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারছিল। বহু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, হিন্দুদের দলগুলো মুসলিম নারী ও বালিকাদের ধর্ষণ করত এবং এরপর তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারত অথবা প্রমাণ লোপাটের জন্য তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। এমনকি তারা গর্ভবতী মুসলিম নারীদের পেট চিরে গর্ভস্থ শিশু বের করে মায়েদের সামনেই তাদের হত্যা করত এবং এরপর মায়েদেরও মেরে ফেলত। এই হামলাগুলো কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না; বরং মুসলমানদের সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি করার জন্য জনতাকে আগে থেকেই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

(ص: 976)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لقد تم تزويد الهندوس بأسطوانات غاز، وسيوف، وأدوات زراعية من أجل قتل المسلمين. وقد تم تزويدهم أيضاً بمعلومات رسمية وقوائم عن ممتلكات المسلمين، ما مكنهم من تدمير ممتلكات المسلمين دون المساس بممتلكات الهندوس. لقد كان التدمير شاملاً حتى أن ما يزيد عن مائة ألف من المسلمين صاروا مشردين، وكثير منهم ينامون في العراء بين القبور. وبدا واضحاً أن مذابح المسلمين الواسعة والمنظمة بشكل دقيق والتي لم يحصل أي تصدٍ لها من رجال الأمن لم تكن لتتم دون تورط الحكومة فيها. لقد قالت سبيتا نارولا الباحثة البارزة في منظمة حقوق الإنسان (Human Right Watch) في 30 نيسان: «لم يكن ما

حدث في غوجرات تحركاً عفوياً، لقد كان هجوماً مدروساً بدقة ضد المسلمين... الهجمات كان حُطّ لها مسبقاً ورُتبت بمشاركة الشرطة ورسمي الدولة فيها بشكل واسع». وفي الحقيقة فإن مذبحة المسلمين الكبيرة تم رسمها عن عمد بواسطة حكومة فاجبايي.

هذه هي أعمال دولة الهندوس، وهذه الأعمال هي في طبع دولة الهندوس في الماضي كما في الحاضر. وهذه هي دولة الهندوس التي قُبعت مواطنيها المسلمين لأكثر من خمسين سنة. وهي التي ذبحت المسلمين في كشمير. وهي التي قُبعت الأقليات غير الإسلامية أيضاً مثل السيخ والنصارى. وهي التي تقمع كثيراً من الهندوس أنفسهم بعد تصنيفهم ظلماً أنهم □ الطبقة السفلى □. ولا تكتفي بإلحاق الأذى بمن هو ضمن حدودها بل إنها تتحالف مع أعداء المسلمين في الخارج مثل تحالفها مع (إسرائيل). وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بمدى شدة عداوة المشركين للمؤمنين بقوله: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ (المائدة: 82).

هذا فيما يخص الدولة الهندوسية، أما نحن المسلمين فنؤاخذ أيضاً لأننا نسمح للدولة الهندوسية بضرب المسلمين مرةً بعد مرة دون أن نردّ عليها. الأمر الذي أطمع الدولة الهندوسية الجبّانة بسفك دماء المسلمين كلها رأت في ذلك مصلحة لها. والأسوأ من ذلك هو أننا نؤمن التجارة للدولة الهندوسية لتستفيد من ثروة المسلمين في الوقت الذي يجب علينا فرض العقوبات عليها.

المطلب الثاني: المنظمات المتعصبة والمتطرفة في الهند الحالية

يوجد في الهند منظمات هندوسية إرهابية كثيرة، يمكن تصنيفها إلى ما يلي():

- منظمات تعليمية.
- منظمات اجتماعية.
- منظمات قانونية.

منظمات طبقة الزراع.

منظمات طبقة العمال.

منظمات نسائية.

منظمات عسكرية.

هذه المنظمات تنتظم تحتها منظمات فرعية كثيرة، ولصعوبة ذكر أعمال هذه المنظمات كلها أقصر على المنظمات المعروفة في الخارج، وهي:

মুসলিমদের হত্যা করার জন্য হিন্দুদেরকে গ্যাস সিলিন্ডার, তলোয়ার এবং কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছিল। তাদের কাছে মুসলিমদের সম্পদের দাপ্তরিক তথ্য এবং তালিকাও সরবরাহ করা হয়েছিল, যা তাদেরকে হিন্দুদের সম্পদের কোনো ক্ষতি না করেই মুসলিমদের সম্পদ ধ্বংস করতে সক্ষম করেছিল।

ধ্বংসযজ্ঞ এতই ব্যাপক ছিল যে এক লক্ষেরও বেশি মুসলিম গৃহহীন হয়ে পড়েছিলেন, যাদের মধ্যে অনেকেই কবরের মাঝে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট ছিল যে, নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই সংঘটিত মুসলিমদের এই ব্যাপক এবং সুশৃঙ্খল গণহত্যা সরকারের সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত সম্ভব ছিল না। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর বিশিষ্ট গবেষক স্মিতা নারুলা ৩০ এপ্রিল বলেছিলেন: «গুজরাটে যা ঘটেছিল তা কোনো স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ছিল না, এটি ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি সুপারিকল্পিত আক্রমণ... আক্রমণগুলো আগে থেকেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং এতে পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণে তা সাজানো হয়েছিল।» প্রকৃতপক্ষে, মুসলিমদের এই বিশাল গণহত্যা বাজপেয়ী সরকার কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে নকশা করা হয়েছিল। এগুলো হিন্দু রাষ্ট্রের কাজ, আর এই কাজগুলো অতীত ও বর্তমানের হিন্দু রাষ্ট্রের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এটি সেই হিন্দু রাষ্ট্র যা পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তার মুসলিম নাগরিকদের ওপর দমন-পীড়ন চালিয়ে আসছে। এটিই কাশ্মীরে মুসলিমদের গণহত্যা করেছে। এটিই শিখ এবং খ্রিস্টানদের মতো অ-ইসলামী সংখ্যালঘুদেরও দমন করেছে। এটিই অনেক হিন্দুদের নিজেদেরও দমন করে, তাদেরকে অন্যায়ভাবে «নিম্নবর্ণ» হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করার পর। এটি কেবল নিজের সীমানার ভেতরে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষতি করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং বাইরে মুসলিমদের শত্রুদের সাথেও মিত্রতা করে, যেমন (ইসরায়েল)-এর সাথে তার মিত্রতা। আল্লাহ

সুবহানাছ ওয়া তাআলা মুমিনদের প্রতি মুশরিকদের শত্রুতার তীব্রতা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে বলেছেন: «আপনি মুমিনদের প্রতি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর শত্রু হিসেবে ইহুদি এবং মুশরিকদেরই পাবেন» (আল-মায়িদাহ: ৮২)।

এটি হিন্দু রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়। আর আমরা মুসলিমরা, আমাদেরও জবাবদিহি করতে হবে কারণ আমরা হিন্দু রাষ্ট্রকে কোনো প্রতিউত্তর ছাড়াই বারবার মুসলিমদের ওপর আঘাত করার সুযোগ দিচ্ছি। এই বিষয়টিই ভীষণ হিন্দু রাষ্ট্রকে মুসলিমদের রক্ত ঝরাতে উৎসাহিত করেছে যখনই সে এতে নিজের স্বার্থ দেখেছে। এর চেয়েও খারাপ বিষয় হলো, আমরা হিন্দু রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যের পথ সুগম করছি যাতে তারা মুসলিমদের সম্পদ থেকে উপকৃত হতে পারে, অথচ এমন সময়ে আমাদের উচিত ছিল তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: বর্তমান ভারতের গোঁড়া ও উগ্রপন্থী সংগঠনসমূহ

ভারতে অনেক হিন্দু সন্ত্রাসী সংগঠন রয়েছে, যেগুলোকে নিম্নরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে():
শিক্ষা বিষয়ক সংগঠন।

সামাজিক সংগঠন।

আইনি সংগঠন।

কৃষক শ্রেণীর সংগঠন।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন।

নারী সংগঠন।

সামরিক সংগঠন।

এই সংগঠনগুলোর অধীনে অনেক উপ-সংগঠন পরিচালিত হয়। এই সমস্ত সংগঠনের কার্যাবলী উল্লেখ করা কঠিন হওয়ায় আমি কেবল বিদেশে পরিচিত সংগঠনগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব, সেগুলো হলো:

(ص: 977) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

منظمة آر إس إس :

إن منظمة آ آر إس إس / راشتي شيبك شينغ (المنظمة الخادمة للدولة)، التي أنشئت سبتمبر سنة 1925، والذي يوافق الشهر الهندوسي 10 أشفين)، واكتملت تسميته وتحديد أعماله بسنة 1926م().

بغت وتجبرت وطغت وأخذت بسلطات الهند بأكملها بعد سبع وسبعين سنة من إنشائها، فهم يقتلون المئات، وفي بعض الأحيان الآلاف من المسلمين، في اليوم، وكثيراً ما لا يتجرأ أحدٌ للصلاة على هؤلاء الموتى خوفاً من بطشهم وجبروتهم. أهم عقائد منظمة آ آر إس إس:

عبادة أرض الهند، وهي معبودهم الوحيد.

الهند للهندوس، لا يبقى فيها إلا هندوسي.

بناء دولة الهند الكبرى يشمل على قدر كبير من الأرض، بدءاً من شبه القارة

الهندية، بأكملها، وانتهاءً إلى النيل، مروراً بدول الخليج().

بعض أقوال قادة آ آر إس إس:

يقول قائدهم الأول د/ هيدگوار: □ إنك إن قلت: لا بد من الاتحاد بين المسلم

والهندوسي فإنك تجعل المسلمين يتكبرون، ويجدون منزلة بهذا الكلام؛ فإن

المسلمين ليسوا مجرد أعداء هذه الدولة، بل هم في الحقيقة ليسوا من هذه الدولة،

وإنما هم أجنب □.

ويقول أحد قادتهم الكبار گولوالكر: □ إما على المسلمين أن يأخذوا بثقافات

الهندوس وتهذيبهم، ولغاتهم، ويحترموا المذاهب الهندوسية وشخصياتهم، وإما

يكونوا في هذه الدولة كالذين لا يملكون أي شيء من الحقوق ولا يدعون أي شيء،

لا بد وأن يكونوا محكومين من قبل الهندوس □.

ويقول رئيسهم الحالي □ إس چندرشن □: □ لا بد وأن يجعل المسلمون إسلامهم

هندياً □.

□ قريباً سيكون هناك حرب □ مهابهارت □ جديد بين حمة الدولة الهندوسية وبين مخالفها □.

ويقول أحد قادتهم: □ أصبح المسلمون يحبون الشرور، إن حزب المؤتمر أصبح في جانب المسلمين، ولأجل هذا لا بد وأن نحارب ضد المسلمين وضد الحكومة، ولأجل هذا يقوم آر إس إس بكل ما ينفع في هذا المجال، وربما تحتاج آر إس إس أن تأخذ السلاح في نهاية الأمر □.

ويقول دامود ساوركر - أحد قادتهم الكبار -: إن سكان إيطاليا كانوا يحبون الراحة، لكن موسوليني جعلهم يحبون الحرب، وهكذا نحن نجعل الهندوس يحبون الحرب تحت راية آر إس إس، بقيادة د/ هيدغار □.

ويقول (1949/12/7م): □ لا بد وأن تكون السلطة لدى الأغلبية كما هو الحال في ألمانيا، والمسلمون في

آرएसएस (RSS) संस्था:

निश्चयि 'आरएसएस' / 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' (राष्ट्र के सेवक संस्था), या १९२५ साल के सेप्टेम्बर में प्रतिष्ठित হয়েছিল, যা হিন্দু পঞ্জিকার ১০ আশ্বিন মাসের সাথে মিলে যায়। আর ১৯২৬ সালে এর নামকরণ এবং কার্যক্রমের পরিধি নির্ধারণ সম্পন্ন হয়।

প্রতিষ্ঠার ৭৭ বছর পর তারা সীমালংঘন, ঔদ্ধত্য ও স্বৈরাচারী আচরণ শুরু করে এবং সমগ্র ভারতের ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারা প্রতিদিন শত শত, কখনও হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। অনেক সময় তাদের হিংস্রতা ও দাপটের ভয়ে কেউ এই মৃতদের জানাজা পড়ারও সাহস পায় না।

আরएसएस সংস্থার প্রধান আকিদা বা বিশ্বাসসমূহ:

ভারতের ভূমির পূজা করা, আর এটিই তাদের একমাত্র উপাস্য।

ভারত কেবল হিন্দুদের জন্য, সেখানে হিন্দু ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

অখণ্ড ভারত বা বৃহত্তর ভারত রাষ্ট্র গঠন করা, যা এক বিশাল ভূখণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে; যার শুরু সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে এবং শেষ হয় নীল নদ পর্যন্ত, পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহকে অতিক্রম করে।

আরএসএস নেতাদের কিছু বক্তব্য:

তাদের প্রথম নেতা ড. হেডগেওয়ার বলেন: “তুমি যদি বলো যে, মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য অপরিহার্য, তবে তুমি মুসলিমদের অহংকারী করে তুলবে এবং এই কথার মাধ্যমে তারা একটি মর্যাদা খুঁজে পাবে। কারণ মুসলিমরা কেবল এই রাষ্ট্রের শত্রু নয়, বরং তারা প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্রের কেউ নয়, তারা হলো বিদেশি।”

তাদের অন্যতম প্রধান নেতা গোলওয়ালকর বলেন: “হয় মুসলিমদের হিন্দুদের সংস্কৃতি, সংস্কার ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে এবং হিন্দু ধর্ম ও তাদের মহাপুরুষদের সম্মান করতে হবে, অন্যথায় তাদের এই রাষ্ট্রে এমনভাবে থাকতে হবে যাদের কোনো অধিকার থাকবে না এবং তারা কোনো কিছুর দাবি করতে পারবে না। তাদের অবশ্যই হিন্দুদের শাসনাধীন হয়ে থাকতে হবে।”

তাদের বর্তমান প্রধান ‘এস সুদর্শন’ বলেন: “মুসলিমদের অবশ্যই তাদের ইসলামকে ভারতীয়করণ করতে হবে।”

“শিগগিরই হিন্দু রাষ্ট্রের রক্ষক এবং এর বিরোধীদের মধ্যে এক নতুন ‘মহাভারত’ যুদ্ধ সংঘটিত হবে।”

তাদের জনৈক নেতা বলেন: “মুসলিমরা এখন মন্দ কাজকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। কংগ্রেস দল মুসলিমদের পক্ষে চলে গেছে, আর এই কারণেই আমাদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এ লক্ষ্যেই আরএসএস এই ক্ষেত্রে যা কিছু ফলপ্রসূ তার সবকিছুই করেছে। সম্ভবত শেষ পর্যন্ত আরএসএস-এর অস্ত্র তুলে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।”

তাদের অন্যতম প্রধান নেতা দামোদর সাভারকর বলেন: “ইতালির অধিবাসীরা আরাম-আয়েশ প্রিয় ছিল, কিন্তু মুসোলিনি তাদের যুদ্ধপ্রিয় জাতিতে পরিণত করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে আমরাও ড. হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে আরএসএস-এর পতাকাতলে হিন্দুদের যুদ্ধপ্রিয় করে গড়ে তুলছি।”

তিনি বলেন (৭/১২/১৯৪৯ খ্রি.): “অবশ্যই ক্ষমতা সংখ্যাগুরুদের হাতে থাকতে হবে যেমনটি জার্মানিতে ছিল, আর ভারতের মুসলিমরা...”

الهند يتعاطفون بالمسلمين في الخارج، ولا بد وأن يكون حالهم مثل اليهود في ألمانيا□.

ويقول سببور نانند وزير التعليم الهندي لولاية الشمالية: □إن كل من يريد أن يروج الدين الإسلامي في المدارس؛ فإنه يضر الديانة الهندوسية في الحقيقة، علينا أن نقضي على الإسلام في الهند، حتى نكون من الدول الراقية□. ويقول أحد قادتهم الكبار □بال تهكروا□: (2001/6/22م): □بما أن جيش الهند أصبح ضعيفاً؛ فإن على عموم الهندوس أن يكونوا مسلحين، ولا بد لهم من التربية العسكرية حتى يخوضوا في معارك مستقلة□.

ويقول رئيس منظمة □بيش هندو پريشد□ VHP (المنظمة العالمية الهندوسية) □أشوك شنغهه (2001/06/27م): وهذا الوقت ليس ببعيد عندما يكون الهندوس أقوى القوى في العالم، وتكون الدنيا تحت سيطرتهم، ويجري العمل على هذا بشدة□.

ويقول الرئيس □إل كئي أدفاني□ (2001/6/15م): □إن واقعة هدم المسجد البابري لمن أعجب الأيام لدي، وإن كان هذا المسجد لا يصل إليه حتى الطيور من قبل هذا، ومع ذلك قام الهندوس المتطوعون بالدخول في هذا المسجد، ولم يكتفوا بالدخول بل بعبادة آلهة الهندوس فيه، لنا نصيب في تخريب المسجد البابري وبناء المعبد الهندوسي فيه□.

ويقول بجرنگ دل (2001/6/15م): □بدأنا بالتربية المسلحة لخمسين ألف من الشبان المقاتلين، ولهذا غيرنا رئاسة □أترا برديش□ إلى مركز التربية المسلحة، هنا يعلم كل أنواع التربية في دفاع النفس والدفاع المسلح.

ويقول □أكهيل بهارتئي پرتيندهي□ إحدى المنظمات المتفرعة عن آر إس إس: □لابد وأن يفهم المسلمون الذين وصل عددهم في الهند إلى مائة وعشرين مليون،

أنهم لا بد وأن يكونوا تحت رحمة الهندوس وكرمهم، ولا ينجيهم إلا أن يكونوا تحت متطلبات الهندوس □.

يقول أتال بيهاري বাجبائي رئيس الوزراء السابق: □ إنني سأبقى عضواً في آر إس إس، سواء بقيت في رئاسة الهند أو لم أبق □.

هذه بعض أقوال قادتهم، وهم يعملون أكثر مما يقولون، وقد قتلوا الملايين من المسلمين وشردوا الملايين من بيوتهم، وانتهكوا أعراض الملايين.

من الأعمال الوحشية لمنظمة آر إس إس:

قتل في سنة 1969م في أحمد آباد 460 مسلماً.

قتل في مهاراشترا سنة 1970م مئات المسلمين.

قتل في تيلچري سنة 1971م مئات المسلمين.

كما قتل في جمشيد پور ب□ بيهار □ سنة 1979م، مئات المسلمين.

وعلى العصور من سنة 1954 إلى سنة 1985م، حملوا على المسلمين 8449 مرة.

وقتلوا فيها 7229 مسلماً، وجرحوا 22147 مسلماً، على حسب التقرير الذي قدمته

اللجنة المعنية من قبل حكومة الهند.

أهداف آر إس إس:

القضاء على جميع المذاهب والأديان سوى الهندوسية.

ভারতের মুসলমানরা বিদেশের মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে, অথচ তাদের অবস্থা অবশ্যই জার্মানিতে ইহুদিদের মতো হতে হবে।

উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দ বলেন: "যে ব্যক্তিই বিদ্যালয়গুলোতে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে চায়, সে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের ক্ষতি করছে। ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে আমাদের এখান থেকে ইসলাম নির্মূল করতে হবে।"

তাদের অন্যতম প্রধান নেতা বাল ঠাকরে (২২/০৬/২০০১ খ্রি.) বলেন: "যেহেতু ভারতীয় সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই সাধারণ হিন্দুদের সশস্ত্র হতে হবে। তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অপরিহার্য যাতে তারা স্বাধীনভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে।"

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP)-এর সভাপতি অশোক সিংঘল (২৭/০৬/২০০১ খ্রি.) বলেন: "সেই সময় আর বেশি দূরে নয় যখন হিন্দুরা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হবে এবং পৃথিবী তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এই লক্ষ্যে অত্যন্ত জোরেশোরে কাজ চলছে।"

লালকৃষ্ণ আদভানি (১৫/০৬/২০০১ খ্রি.) বলেন: "বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাটি আমার জীবনের অন্যতম বিস্ময়কর দিন। যদিও এর আগে এই মসজিদে পাখিরাও পৌঁছাতে পারত না, তবুও হিন্দু স্বেচ্ছাসেবীরা এই মসজিদে প্রবেশ করেছিল। তারা কেবল প্রবেশই করেনি বরং সেখানে হিন্দু দেবতাদের উপাসনাও করেছিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে হিন্দু মন্দির নির্মাণে আমাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে।"

বজরং দল (১৫/০৬/২০০১ খ্রি.) বলে: "আমরা পঞ্চাশ হাজার লড়াকু যুবককে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছি। এই লক্ষ্যে আমরা উত্তরপ্রদেশ শাখাকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তর করেছি। এখানে আত্মরক্ষা এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের সব ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হয়।"

আরএসএস-এর অন্যতম শাখা সংগঠন অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা বলে: "ভারতে বসবাসরত ১২ কোটি মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তাদের হিন্দুদের দয়া ও দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। হিন্দুদের দাবি ও শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের পরিত্রাণের কোনো পথ নেই।"

সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেন: "আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকি বা না থাকি, সর্বদা আরএসএস-এর সদস্য থাকব।"

এগুলো তাদের নেতাদের কিছু বক্তব্য মাত্র, তবে তারা যা বলে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে। তারা লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মানহানি করেছে।

আরএসএস সংগঠনের কিছু নৃশংস কর্মকাণ্ড:

১৯৬৯ সালে আহমেদাবাদে ৪৬০ জন মুসলমান নিহত হয়।

১৯৭০ সালে মহারাষ্ট্রে শত শত মুসলমান নিহত হয়।

১৯৭১ সালে তেলিচেরিতে শত শত মুসলমান নিহত হয়।

একইভাবে ১৯৭৯ সালে বিহারের জামশেদপুরে শত শত মুসলমান নিহত হয়।

সামগ্রিকভাবে ১৯৫৪ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তারা মুসলমানদের ওপর ৮৪৪৯ বার আক্রমণ চালিয়েছে। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এসকল হামলায় ৭২২৯ জন মুসলমান নিহত এবং ২২১৪৭ জন মুসলমান আহত হয়েছে।

আরএসএস-এর লক্ষ্যসমূহ:

হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম ও মতাদর্শ নির্মূল করা।

(ص: 979)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

التربية العسكرية لازمة على جميع أفراد آر إس إس.
تصفية جميع من يخالف الهندوس.
الغلبة للهندية والهندوسية والهندود.
هدم 3000 ثلاثة آلاف مسجد جامع.
إغلاق 25000 خمس وعشرين ألف مدرسة إسلامية.
إقامة 18000 مدارس هندوسية لأعمال آر إس إس، وتعيينهم في المناصب الحكومية، وقد عين حتى الآن 5000 في الدوائر الحكومية.
تربية 20.00.000 أستاذ يدرب الأتباع بالسلح.
القضاء على دولة باكستان، وبنغلاديش ونيبال وبهوتان ودمجها مع الهند.
إقامة دولة هندوسية كبرى عالمية تبدأ من أفغانستان إلى سنغافورة وإندونيسيا، وإلى النيل، ويدخل فيه الدولة السعودية، والقبض على مكة، بحجة أن كعبة كانت بيت الأصنام، وكان فيه مناة جزء من معبد سومنات، ومنهم من يقول: إن كعبة كانت بيت صنم شَيْقًا، وأن حجر الأسود بقايا شَيْقًا لنغا، ومثل هذه الأكاذيب().
هذا، وقد قامت هذه المنظمة في تحقيق بعض أهدافها حتى الآن، حيث قضاوا على 2000 ألفي مسجد، من المساجد الهندية الأثرية.
أساليب آر إس إس:
تتخذ منظمة آر إس إس أساليب متنوعة في سبيل الوصول إلى هدفها المحدد، منها:
ترغيب بنات المسلمين على الفحش والمنكرات.

فتح أبواب الخمر والزنا والدعارة والتعري حول التجمع السكاني للمسلمين.
صداقة أبناء الهندوس ببنات المسلمين، وانتهاك أعراضهن.
ترغيب التجار الهندوس على إضعاف تجار المسلمين.
تهييج الجيش والعساكر ضد المسلمين، وتربيتهم عليه.
حملة عناصر المسلح من آر إس إس على المسلمين بغتة، وعدم الرحمة حتى على
الأصدقاء والمعارف منهم.
توجه الطلبة إلى تعلم اللغة السنسكريتية، وإبعادهم عن الأردية والعربية.
□ودياً بهارتي□ لجنة المناهج الدراسية لابد وأن تضع منهجها بحيث يتربون على
التعصب للعرق الهندوسي، وكرهية المسلمين.
تخويف الهندوس بأن عدد المسلمين في ازدياد، وعدد الهندوس في إقلال.
تقسيم بعض الأسلحة النارية بين الهندوس والأسلحة اليدوية والخفيفة.
تقوية أواصر الروابط بين الطبقات العاملة الهندوسية ليساعدوا منظمة آر إس إس،
ضد المسلمين عند ما

আরএসএস-এর সকল সদস্যের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

হিন্দুদের বিরোধিতাকারী সকলকে নির্মূল করা।

হিন্দি ভাষা, হিন্দুত্ববাদ এবং হিন্দুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

৩০০০ (তিন হাজার) জামে মসজিদ ধ্বংস করা।

২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) ইসলামি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া।

আরএসএস-এর কার্যক্রমের জন্য ১৮০০০ (আঠারো হাজার) হিন্দু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের সরকারি পদে নিয়োগ দেওয়া; ইতোমধ্যে সরকারি দপ্তরগুলোতে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ) এমন শিক্ষক তৈরি করা যারা অনুসারীদের অস্ত্র চালনা শেখাবে।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান রাষ্ট্রসমূহ বিলুপ্ত করা এবং সেগুলোকে ভারতের সাথে একীভূত করা।

একটি বৃহৎ বিশ্বজনীন হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যা আফগানিস্তান থেকে শুরু করে সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এবং নীল নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এর অন্তর্ভুক্ত হবে সৌদি আরব রাষ্ট্রও; এবং মক্কা দখল করা—এই অজুহাতে যে, কাবা ছিল মূর্তিপূজার ঘর এবং তাতে 'মানাত' ছিল সোমনাথ মন্দিরের অংশ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে যে, কাবা ছিল শিবের মূর্তির ঘর এবং হাজারে আসওয়াদ হলো 'শিবলিঙ্গ'-এর অবশিষ্টাংশ; এবং এই জাতীয় আরও মিথ্যাচার। ইতোমধ্যে এই সংগঠনটি তাদের কিছু লক্ষ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছে, যেখানে তারা ভারতের ঐতিহাসিক মসজিদগুলোর মধ্য থেকে ২০০০ (দুই হাজার) মসজিদ ধ্বংস করেছে।

আরএসএস-এর কর্মপদ্ধতিসমূহ:

আরএসএস সংগঠনটি তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে, যার মধ্যে রয়েছে:

মুসলিম কন্যাদের অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের প্রতি প্রলুব্ধ করা।

মুসলিম জনবসতির আশেপাশে মদ্যপান, ব্যভিচার, দেহব্যবসা ও নগ্নতার দ্বার উন্মোচন করা।

মুসলিম মেয়েদের সাথে হিন্দু যুবকদের বন্ধুত্ব স্থাপন এবং তাদের শ্লীলতাহানি করা।

মুসলিম ব্যবসায়ীদের দুর্বল করার জন্য হিন্দু ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ও সৈন্যদের উস্কানি দেওয়া এবং তাদের সেই অনুযায়ী গড়ে তোলা।

আরএসএস-এর সশস্ত্র ক্যাডারদের মাধ্যমে মুসলিমদের ওপর অতর্কিত হামলা চালানো এবং পরিচিত ও বন্ধুদের প্রতিও কোনো দয়া না দেখানো।

শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষা শেখার দিকে ধাবিত করা এবং উর্দু ও আরবি থেকে তাদের দূরে রাখা।

“বিদ্যা ভারতী” নামক পাঠ্যক্রম কমিটি অবশ্যই এমনভাবে তাদের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করবে যাতে শিক্ষার্থীরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামি এবং মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে বেড়ে ওঠে।

হিন্দুদের মনে এই ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া যে, মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছে এবং হিন্দুদের সংখ্যা কমছে।

হিন্দুদের মাঝে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র এবং দেশীয় ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করা।

হিন্দু শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করা, যাতে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরএসএস সংগঠনকে সাহায্য করতে পারে যখন...

تحتاج إليها.

نصب الأصنام في كل مكان، أمام المساجد، في المقابر، في أماكن اللهو واللعب، والدكاكين، حتى لا يبقى مكان خالٍ عن الأصنام، فما ينظر إلى جهةٍ إلا وهي مشحونة بالأصنام والآلهة.

تخصيص أعمال الطب لنشر الأفكار الهندوسية بين المرضى والمصابين. بيع الأدوية المنتهية صلاحيتها للمسلمين.

تطعيم أطفال المسلمين بتطعيمات معقمة ومعدلة وراثياً؛ ليصبحوا عقماً. استخدام العمال المتدربين من قبل آر إس إس، لبيع الأشياء المضرة أمام مدارس المسلمين.

اتهام المسلمين بأنهم يغدرون بالوطن، وتسليمهم للجهات المعنية. التقاطع التام لكل الأخبار والمنشورات التي تطالب بإعطاء المسلمين حقوقهم. دخول أعضاء آر إس إس في المواضيع الحساسة في الحكومة. الرقابة على المنظمات الإسلامية وتفتيشها.

ترسيخ الثقافات الهندوسية من أوم وسري ورام وغيرها في أذهان أطفال المسلمين. بيع المخدرات إلى المسلمين.

عدم توظيف أبناء المسلمين الذين لا يكون في أسمائهم أي أثر هندوسي. توسيع دائرة الأفلام الهندوسية حتى تغلب على المسلمين ثقافياً. الحصول على المقاصد بالضغط والتخويف والإنذار.

ازدياد عدد الهندوس في الدول العربية حتى ينشر بينهم الثقافات الهندوسية(). مطالبات آر إس إس من المسلمين :

تطالب منظمة آر إس إس من المسلمين:

أن يعلنوا براءة ذمتهم من المسلمين الذين فتحوا الهند في العصور الوسطى.

أن يستعفوا عن أعمال حكام المسلمين في الهند.
أن يندمجوا في الهندوسية في ثقافتهم ويحترموا شخصيات الهندوس.
أن يتركوا الطلاق وتعدد الزوجات والزوجات.
أن يمتنعوا عن ذبح الأبقار.
أن يعبروا لهم بعض المعابد في الأماكن التي يقال إنه كان هناك معابد هندوسية،
من كاشي، وأيودهيا، ومثهورا، ويسلموها للهندوس.
أن لا يطالب المسلمون بأي حق لهم من الحكومة حيناً بعد حين().

সেগুলোর প্রয়োজন হবে।

সর্বস্থানে প্রতিমা স্থাপন করা; মসজিদের সামনে, কবরস্থানে, আমোদ-প্রমোদের স্থানে এবং দোকানপাটে, যাতে কোনো স্থানই প্রতিমামূল্য না থাকে। ফলে যেকোনো দৃষ্টিপাত করা হবে, তা প্রতিমা ও দেব-দেবীতে পরিপূর্ণ থাকবে।

হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারা রোগী ও আহতদের মাঝে প্রচার করার জন্য চিকিৎসাসেবার কাজকে নির্দিষ্ট করা।

মুসলমানদের কাছে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি করা।

মুসলিম শিশুদেরকে এমন সব জীবাণুমুক্ত এবং জিনগতভাবে পরিবর্তিত টিকা দেওয়া, যাতে তারা বক্ষ্যা হয়ে যায়।

মুসলিম স্কুলগুলোর সামনে ক্ষতিকর দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য আরএসএস কর্তৃক প্রশিক্ষিত কর্মীদের ব্যবহার করা।

মুসলমানদেরকে দেশদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করা এবং তাদেরকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করা।

মুসলমানদের অধিকার প্রদানের দাবি সম্বলিত সকল সংবাদ ও প্রকাশনা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা।

সরকারের স্পর্শকাতর পদগুলোতে আরএসএস সদস্যদের অনুপ্রবেশ ঘটানো।

ইসলামি সংস্থাগুলোর ওপর নজরদারি করা এবং সেগুলোতে তল্লাশি চালানো।

মুসলিম শিশুদের মনে ওম, শ্রী, রাম ও অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি গুঁথে দেওয়া।

মুসলমানদের কাছে মাদকদ্রব্য বিক্রি করা।

সেই সকল মুসলিম সন্তানদের নিয়োগ না দেওয়া যাদের নামের মধ্যে হিন্দুত্বের কোনো ছাপ নেই।

হিন্দুত্ববাদী চলচ্চিত্রের পরিধি এমনভাবে বিস্তৃত করা যাতে তা সাংস্কৃতিক দিক থেকে মুসলমানদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

চাপ প্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন এবং হুমকির মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করা।

আরব দেশগুলোতে হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাতে সেখানে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

মুসলমানদের প্রতি আরএসএস-এর দাবিগুলো:

আরএসএস সংগঠনটি মুসলমানদের কাছে দাবি করে:

তারা যেন মধ্যযুগে ভারত বিজয়কারী মুসলমানদের থেকে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়।

তারা যেন ভারতে মুসলিম শাসকদের কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

তারা যেন নিজেদের সংস্কৃতিতে হিন্দুত্বের সাথে মিশে যায় এবং হিন্দু ব্যক্তিত্বদের সম্মান করে।

তারা যেন তালাক এবং বহুবিবাহ ত্যাগ করে।

তারা যেন গো-জবাই থেকে বিরত থাকে।

যে সকল স্থানে হিন্দু মন্দির ছিল বলে দাবি করা হয়—যেমন কাশি, অযোধ্যা এবং মথুরা—সেখানে যেন তারা তাদের জন্য কিছু মন্দির নির্মাণ করে দেয় এবং সেগুলো হিন্দুদের হাতে তুলে দেয়।

মুসলমানরা যেন মাঝে মাঝে সরকারের কাছে নিজেদের কোনো অধিকারের দাবি না জানায়।

(ص: 981) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

التربية العسكرية لأفراد أَرِإِسِإِس:

وقد وصلت أعدادهم على العيوم 2.7 مليون هندوسي متطوع، ولهم أكثر من 25000 فرع، و2500 مبلغ رسي، يصرف وراءهم 10 مليون روبية هندية سنوياً.

على حسب ما جاء في جريدة □ إندين إكسبريس □ الإنكليزية، بتاريخ 1992/12/20م().

إلا أن المنظمة لا تكتفي بهذا العدد الكبير فقط، بل بدأت تدرب أفرادها عسكرياً، ولهم أكثر من ألف معسكر في جميع أنحاء الهند، على سبيل المثال حصل 45301 شاباً على التربية العسكرية في معسكراتهم بسنة 2001م، ففي بعض الإحصائيات بلغ عدد الأفراد المتدربين في هذه المعسكرات 2806071 شخصاً.

التربية والتعليم الخاصة من قبل أر إس إس:

إن منظمة أر إس إس لها مدارس خاصة، غير المدارس العامة الحكومية التي يدرسون فيها، ففي بعض الإحصائيات يوجد لهم 14000 إدارات تعليمية، يدرس بها 80000 أستاذاً متخصصاً في التنظيمات المتطرفة، وقد تخرج فيها حتى الآن أكثر من 1800000 طالباً هندوسياً().

مقاطعة المسلمين من قبل أر إس إس وأشكالها:

قاموا بإعلانات صريحة ونعرات ظالمة في كثير من الأماكن في الهند، على أن يقاطعوا المسلمين من كل الوجه، فقالوا:

من الآن لا نشترى من دكان المسلمين.

لا أبيع أي شيء للمسلمين من دكاني.

لا نستخدم أي فندق من فنادقهم.

لا أركب إلا على سيارات الهندوس.

من الإبرة إلى الذهب لا أشتري إلا من دكان هندوسي.

لا أعمل في مكاتب المسلمين، ولا أؤجرهم بيوتنا.

لا أسح لهم أن يؤجروا أي بيت لسكنائهم بجوانب مجتمعاتنا.

لا أصوت إلا هندوسياً، ويحافظ على الديانة الهندوسية.

لا أتعلم من أي أستاذ مسلم، مهما تكن الظروف.

هذه بعض ما يهتفون بها من النعرات في مقاطعتهم للمسلمين.

আরএসএস সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ:

সাধারণভাবে তাদের সংখ্যা ২৭ লক্ষ হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং তাদের ২৫,০০০-এরও বেশি শাখা ও ২৫০০ জন আনুষ্ঠানিক প্রচারক রয়েছে। ইংরেজি সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর ২০/১২/১৯৯২ তারিখের প্রতিবেদন অনুযায়ী তাদের পেছনে বার্ষিক ১০ মিলিয়ন ভারতীয় রুপি ব্যয় করা হয়।

তবে সংগঠনটি কেবল এই বিশাল সংখ্যাতেই ক্ষান্ত নয়, বরং তারা তাদের সদস্যদের সামরিকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে। পুরো ভারত জুড়ে তাদের এক হাজারেরও বেশি ক্যাম্প রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০১ সালে তাদের ক্যাম্পগুলোতে ৪৫,৩০১ জন যুবক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। কিছু পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই ক্যাম্পগুলোতে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ২৮,০৬,০৭১ জনে পৌঁছেছে।

আরএসএস-এর বিশেষ শিক্ষা ও লালন-পালন ব্যবস্থা:

আরএসএস সংগঠনের নিজস্ব বিশেষ বিদ্যালয় রয়েছে (সাধারণ সরকারি বিদ্যালয় ব্যতিরেকে), যেখানে তারা পাঠদান করে। কিছু পরিসংখ্যান অনুসারে, তাদের ১৪,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে চরমপন্থী সংগঠনের আদর্শে বিশেষজ্ঞ ৮০,০০০ শিক্ষক পাঠদান করেন এবং সেখান থেকে এ পর্যন্ত ১৮,০০,০০০-এরও বেশি হিন্দু ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করেছে।

আরএসএস কর্তৃক মুসলিমদের বয়কট ও এর বিভিন্ন রূপ:

তারা ভারতের অনেক স্থানে প্রকাশ্য ঘোষণা এবং অন্যায্য স্লোগান প্রদান করেছে যেন সকল দিক থেকে মুসলিমদের বয়কট করা হয়। তারা বলেছে:

এখন থেকে আমরা মুসলিমদের দোকান থেকে কিছু কিনব না।

আমি আমার দোকান থেকে মুসলিমদের কাছে কোনো কিছু বিক্রি করব না।

আমরা তাদের কোনো হোটেল ব্যবহার করব না।

আমি হিন্দুদের গাড়ি ব্যতীত অন্য কোনো গাড়িতে আরোহণ করব না।

সুঁই থেকে শুরু করে সোনা পর্যন্ত আমি কেবল হিন্দুর দোকান থেকেই ক্রয় করব।

আমি মুসলিমদের অফিসে কাজ করব না এবং তাদের কাছে আমাদের ঘর ভাড়া দেব না।

আমাদের সমাজের আশেপাশে তাদের বসবাসের জন্য কোনো ঘর ভাড়া নিতে দেব না।

আমি কেবল হিন্দুকেই ভোট দেব, যে হিন্দু ধর্ম রক্ষা করবে।

পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমি কোনো মুসলিম শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব না। মুসলিমদের বয়কট করার ক্ষেত্রে তাদের উচ্চারিত কিছু স্লোগান হলো এগুলো।

(ص: 982)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

منظمات تابعة لمنظمة آر إس إس:

يوجد لمنظمة آر إس إس 53، ثلاث وخمسين منظمة فرعية تتبعها، وهي كلها متعصبة إرهابية، تعمل ضد المسلمين().

فيدا بهارت:

أسست سنة 1952م، وهي تربي الأطفال على الثقافة الهندوسية، وكراهية المسلمين، وقد أصبحت هذه المدارس مدارس ابتدائية رسمية في بعض ولايات الهند، ويقال: إن عدد هذه المدارس أكثر من 10.000(). كما بلغ عدد الطلاب 1.2 مليون، وعدد الأساتذة 40.000، وأساتذتها لابد وأن يكونوا من أعضاء آر إس إس().

منظمة شيفا سينا: (منظمة عساكر شيفا):

هذه المنظمة أصلها من بومباي، رئيسه: □ بال تهيكري □، وهي منظمة متعصبة بمعنى الكلمة، يقول أحدهم: أي مسجد في الهند إذا حفر تحته تجد معبداً هندوسياً، كل من يخالف الهندوس يضرب بالنعال، نحن ننشر ونعزم الديانة الهندوسية في جميع الهند، وهم شاركوا بشدة في هدم المسجد البابري بسنة 1992م، كما قتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم في بومباي بسنة 1993م(). وقد أعلن □ بال تهيكري □ بعد هذا القتل العام في لقاء صحفي إن هذا القتل العام عمل يفتخر به كل هندوسي. وأثنى على حربه شيقاً سينا بعد هدم المسجد البابري وقال: إن هذا اليوم لأسعد يوم في حياتي().

وهم يكرهون كراهة شديدة لكل ما للمسلمين من خصائص ومزايا، حيث إنهم يكرهون اللون الأخضر، ومنارات المسجد، والحجاب واللحية، فهذه الأشياء يخالفونها علناً، ويمنعون الناس منها(0).
وازدادت قوتهم في بومباي ومهاراشترا إلى درجة لا تستطيع أي حكومة أن ينال منهم ويقوم أمامهم في تنفيذ مقاصدهم .
منظمة بجرنگ دل:
هذه المنظمة أسست على غرار شَيْقًا شينًا في أترا پرديش، لحماية الحقوق الهندوسية، على أنه جزء من المنظمة

আরএসএস-এর অন্তর্ভুক্ত সংস্থাসমূহ:

আরএসএস সংগঠনের অধীনে ৫৩টি (তিস্পান্টি) অঙ্গসংগঠন রয়েছে। এগুলোর সবগুলোই চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাজ করে।

বিদ্যা ভারতী:

এটি ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি শিশুদের হিন্দু সংস্কৃতি এবং মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের ওপর লালন-পালন করে। ভারতের কিছু রাজ্যে এই স্কুলগুলো আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। বলা হয় যে, এই বিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা ১০,০০০-এরও বেশি; ছাত্র সংখ্যা ১.২ মিলিয়নে পৌঁছেছে এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৪০,০০০। এদের শিক্ষকদের অবশ্যই আরএসএস-এর সদস্য হতে হয়।

শিবসেনা সংগঠন: (শিবের সৈন্যবাহিনী সংগঠন):

এই সংগঠনের উৎপত্তি বোম্বে থেকে। এর প্রধান: বাল ঠাকরে। এটি শব্দের প্রকৃত অর্থেই একটি চরমপন্থী সংগঠন। তাদের একজন বলে: ভারতের যে কোনো মসজিদের নিচে খনন করলে আপনি একটি হিন্দু মন্দির পাবেন; যারা হিন্দুদের বিরোধিতা করবে তাদের জুতা দিয়ে পেটানো হবে; আমরা পুরো ভারতে হিন্দু ধর্ম প্রচার ও প্রসার করছি। তারা ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে জোরালোভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। একইভাবে তারা ১৯৯৩ সালে বোম্বেতে মুসলিমদের হত্যা করেছিল এবং তাদের রক্ত প্রবাহিত করেছিল। এই গণহত্যার পর বাল ঠাকরে এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, এই গণহত্যা এমন একটি কাজ যা নিয়ে

প্রত্যেক হিন্দু গর্ব করতে পারে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর তিনি তার দল শিবসেনার প্রশংসা করেন এবং বলেন: এই দিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন।

তারা মুসলিমদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিকতাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করে। তারা সবুজ রঙ, মসজিদের মিনার, হিজাব এবং দাড়ি ঘৃণা করে। তারা প্রকাশ্যে এসবের বিরোধিতা করে এবং মানুষকে এগুলো থেকে বিরত রাখে।

বোম্বে এবং মহারাষ্ট্রে তাদের শক্তি এমন পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কোনো সরকারই তাদের নাগাল পায় না এবং তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না।

বজরং দল সংগঠন:

এই সংগঠনটি উত্তরপ্রদেশে শিবসেনার আদলে হিন্দু অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সংগঠনের অংশ হিসেবে।

(ص: 983) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

العالمية الهندوسية، VHP، إلا أنها فيما بعد استقلت وأصبحت أكثر شراسة وظلماً للمسلمين، وهم متخصصون في إحداث أعمال الشغب في المناطق الذي يقطنها المسلمون، ولهم فرع نسائي، يسمى □ دُرغا باهيني □، (حزب دُرغا)، وهم يعملون في تضليل المسلمات().

يقول أحد قادة □ بجرنك دل □: □ إنني أو من بالقوة فقط ضد هؤلاء المسلمين □. ويقول: □ إذا منعنا من بناء المعابد في أماكن المساجد، فإننا نحتاج إلى استعمال القوة □

ولم يكتفوا بالكلام، بل شاركوا في هدم المسجد البابري (6/12/1992م) بكل قوة وشراسة.

ويقول: □ إذا أراد المسلمون أن يعيشوا في الهند؛ فإنه لابد لهم أن يحترموا الأبقار، وأن لا يفكروا ضد الأرض الأم.

ويقول آخر: □ لا يبقى في الهند، إلا هندوسي متعصب □().

هذا، وقد شاركوا في هدم المسجد البابري مع المنظمات الأخرى الهندوسية المتطرفة.

منظمة بي إتش في: VHP :

أسست هذه المنظمة بسنة 1964م بإيعاز من آر إس إس، قاموا في البداية ضد المنصرين، ثم بسنة 1980م، جعلوا همهم ضد غير الهندوس عموماً، حيث كتبوا في اللافتات All Non Hindu are Aliens. أي كل من ليس بهندوسي فهو من الأجانب.

وقد قاوم هذه المنظمة المسلمين بشدة بسنة 1981م عندما أسلم عدد من الهندوس المنبوذين(). ومازالت تمارس الحملات الوحشية ضد المسلمين، وقد شاركوا في هدم المسجد البابري بشراسة، مع إخوانهم الآخرين، بي جي في، وبجرنگ دل، وأر إس إس().

إن هذه المنظمة لهم فروع في جميع العالم، ففي أوروبا يوجد لهم 800 فرع، ففي أغسطس سنة 1992 انعقد مؤتمر لهذه الجماعة الهندوسية الساكنين بأوروبا، في فرانكفورت، أعلنوا فيه: أن كل هندوسي عضو في جماعتنا تلقائياً، لا يحتاج أن يسجل كعضو في جماعتنا.

كما يوجد لهم فروع في أمريكا، وأماكن أخرى في العالم، أعضاء هذه المنظمة يستلمون ملايين وملايين من المال من الخارج().

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP), তবে পরবর্তীতে এটি স্বতন্ত্র হয়ে যায় এবং মুসলমানদের প্রতি অধিকতর হিংস্র ও যুলুমকারী হয়ে ওঠে। তারা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে দাঙ্গা সৃষ্টিতে পারদর্শী। তাদের একটি নারী শাখা রয়েছে, যার নাম ‘দুর্গা বাহিনী’ (দুর্গা দল), তারা মুসলিম নারীদের পথভ্রষ্ট করার কাজে লিপ্ত।

বজরং দলের জনৈক নেতা বলেন: “আমি এই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেবল শক্তিরূপেই বিশ্বাস করি।”

তিনি আরও বলেন: “যদি আমাদের মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণে বাধা দেওয়া হয়, তবে আমাদের শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।”

তারা কেবল কথাতেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং পূর্ণ শক্তি ও হিংস্রতার সাথে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে (০৬/১২/১৯৯২ খ্রি.) অংশগ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন: “যদি মুসলমানরা ভারতে বাস করতে চায়, তবে অবশ্যই তাদের গরুকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং মাতৃভূমির বিরুদ্ধে কোনো চিন্তা করা যাবে না।”

অপর একজন বলেন: “ভারতে কউর হিন্দু ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।”

তারা অন্যান্য চরমপন্থী হিন্দু সংগঠনের সাথে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে অংশগ্রহণ করেছিল।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি):

এই সংগঠনটি ১৯৬৪ সালে আরএসএস-এর প্ররোচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে তারা খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে তৎপরতা শুরু করলেও ১৯৮০ সালে তারা সাধারণত অ-হিন্দুদের বিরুদ্ধে লক্ষ্য স্থির করে। তারা তাদের ব্যানারগুলোতে লিখেছিল: ‘All Non Hindu are Aliens’, অর্থাৎ হিন্দু ছাড়া বাকি সবাই বহিরাগত।

১৯৮১ সালে যখন বিপুল সংখ্যক অস্পৃশ্য হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে, তখন এই সংগঠনটি কঠোরভাবে মুসলমানদের প্রতিরোধ করে। তারা আজও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নৃশংস অভিযান অব্যাহত রেখেছে। তারা তাদের অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন—বিজেপি, বজরং দল এবং আরএসএস-এর সাথে মিলে অত্যন্ত হিংস্রভাবে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে অংশ নিয়েছিল।

এই সংগঠনের শাখা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত। ইউরোপে তাদের ৮০০টি শাখা রয়েছে। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে ফ্রাঙ্কফুর্টে বসবাসরত এই হিন্দু গোষ্ঠীর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তারা ঘোষণা করে: প্রত্যেক হিন্দুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের সংগঠনের সদস্য, তাকে আলাদাভাবে সদস্য হিসেবে নিবন্ধন করার প্রয়োজন নেই।

আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও তাদের শাখা রয়েছে। এই সংগঠনের সদস্যরা বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে।

بي جي پي: BJP:

أسست هذه المنظمة بسنة 1965م، كجناح سياسي لمنظمة أر إس إس، وقد كان من كبار الشخصيات لهذه المنظمة، □أتال بيهاري باجبائي□، و□إل كئي أدباني□، □دين ديال أوياداي□، والذي جعلهم قريباً من عموم الهندوس اشتراكهم في جميع أنواع النشاطات الدينية لغرض سياسي، ولهم أكثر من 600 فرع سياسي منتشر في جميع الهند.

هذه المنظمات ما زالت تمارس الأعمال الإرهابية الوحشية ضد المسلمين، وهم يحرقون القرآن ويمزقونه علناً، وقد نشرت المجلات العالمية صور تلك الوقائع والأحداث.

বি জে পি: BJP:

এই সংগঠনটি ১৯৬৫ সালে আর এস এস (RSS) সংগঠনের একটি রাজনৈতিক শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন ‘অটল বিহারী বাজপেয়ী’, ‘এল. কে. আদভানি’ এবং ‘দীন দয়াল উপাধ্যায়’। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণই সাধারণ হিন্দুদের নিকট তাদের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে এবং সমগ্র ভারত জুড়ে তাদের ৬০০-রও বেশি রাজনৈতিক শাখা বিস্তৃত রয়েছে।

এই সংগঠনগুলো এখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে নৃশংস সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে; তারা প্রকাশ্যে কুরআন পোড়ায় এবং ছিঁড়ে ফেলে। আন্তর্জাতিক সাময়িকীগুলো সেই সব ঘটনা ও পরিস্থিতির ছবি প্রকাশ করেছে।

(ص: 985)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المبحث الرابع: الهندوسية الحديثة ونشاطها الدعوي

الهندوسية الحديثة تشمل تيارات عديدة، فهناك تيارات متعصبة وقد سبق معنا، وهناك تيارات تتبع المنهج القديم مع دعوتها إلى ديانتها، وهناك تيارات إحادية يوغية وغير يوغية تدعو إلى منهجها، وفيما يلي مجمل هذه الجماعات التي تدعو إلى الديانة الهندوسية أو إلى بعض عقائدها.

المطلب الأول: بعثة رام كريشنا (رام كريشنا ميشن)

هذه البعثة التي تدعو إلى فضائل الديانة الهندوسية - كما يعتقدون - تنتمي إلى شخص يسمى رام كريشنا، وتلميذه البار ثيقيكانند.

أما رام كريشنا (1843-1886م)، فاسمه الحقيقي □ غداي شيتارجي □، ينتمي إلى عائلة برهمية فقيرة من البنغال، وكان منذ طفولته يشعر بحالات من الوجد، وفي سن العشرين غدا كاهن مذبح للإلهة الكبرى □ كالي □، في مكان بعيد عن

□ كوليكاتا □ (عاصمة البنغال الغربي من الهند)، وقد ملأ هذه الوظيفة عشر سنوات قبل أن يعيش معيشة راهب شاذ.

وكان لديه مقدرة فائقة في الإتيان بالأمثال والحكايات في معرض إفهام الناس حقيقة العقيدة، والتي كانت مرغوبة لدى عوام الناس من أهل الهند.

أما التلميذ البارز بين تلاميذ رام كريشنا فهو □ سوامي ثيقيكانند □

(1863-1902م)، واسمه الحقيقي □ نارندرا دوت □، وقد ولد في كوليكاتا من عائلة

مميزة تنتمي إلى طبقة الكهشترية، ودرس في يفاعته كتابات المقدسة الهندوسية والفلسفة والعلوم الأوروبية في بعض الحدود، وكان له من العمر سبعة عشر عاماً عندما التقى عام 1880 للمرة الأولى بـ رام كريشنا □.

على أنه لم يقبل فوراً أن يخضع لنفوذه؛ لأن فكرة العقلاني الذي شكلته قراءته لكتابات الغربيين ()، وبعض أعضاء برهمن ساج ()، احتفظ بموقف نقدي تجاه

تقوى رام كريشنا الصوفية، ومع ذلك فإن رام كريشنا مارس شيئاً فشيئاً سلطاناً متزايداً عليه وبخاصة بدءاً من الفترة التي تعرض فيها لصعوبات مادية، عند ما

توفي والد ثيقيكانند في عام 1884، تاركاً أعماله في حالة من الفوضى وعائلته في إفلاس شامل، وكان على □ نارندرا □ أن يتناقش مع الدائنين وأن يتكفل برعاية أمه وإخوته، وقد تعرض في بادئ الأمر لليأس والثورة على إله يسمح بكل هذا الشقاء والضيق، ثم وصل بعد ذلك إلى الهدوء واعتاد أن يفهم تقوى رام كريشنا، وانتهى تطوره الروحاني هو أيضاً بحالات من الوجد كان يتعرض لها بصحبة معلمه. وبعد موت معلمه عاش □ نارندرا □ حياة متشردة لبعض سنين طاف خلالها القسم الأكبر من الهند، وعندما علم أنه سيعقد في شيكاغو عام 1893م بمناسبة المعرض الدولي مؤتمر عالمي للأديان قرر أن يشترك فيه، وعندما بأشر هذه الرحلة حدد لنفسه هدفاً مضاعفاً: فقد أراد من جهة أن ينشر في العالم رسالة الهندوسية والتي تدعي أن لديها المعرفة السامية، وأن الهند حارسة لها، ومن جهة أخرى كان يأمل في أن يجمع من البلاد الغنية في أمريكا وأوروبا

চতুর্থ परिच्छेद: आधुनिक हिन्दुधर्म ओ एर प्रचार कार्यक्रम

आधुनिक हिन्दुधर्मर अन्तर्भूत रयेछे अनेकगुनो धारा; एर मध्ये कट्टरपन्थी धारा रयेछे यादर कथा इतिपूर्वे अतिक्रान्त हयेछे, आबार एमन किछु धारा रयेछे यारा तादर धर्मर प्रचारर पाशापाशि प्राचीन पन्था अनुसरण करे। एहाड़ा किछु नास्तिक्यवादी योगब्यायाम-भित्तिक (यौगिक) एवं योग-बहिर्भूत धारा रयेछे यारा तादर आदर्शर दिके आह्वान जानाय। निम्ने ँ सकल गोष्ठीर संक्षिप्त विवरण देओया हलो यारा हिन्दुधर्म अथवा एर कोनो कोनो विश्वासर प्रचार करे थाके।

प्रथम अनुच्छेद: रामकृष्ण मिशन

एइ मिशनटि—तादर विश्वास मते—हिन्दुधर्मर श्रेष्ठतु प्रचार करे। एटि रामकृष्ण नामक एक व्यक्ति एवं तार विशिष्ट शिष्य विवेकानन्दर साथे सम्पर्कित।

रामकृष्णर (१८४७-१८८६ ख्रि.) प्रकृत नाम छिल ‘गदाधर चट्टोपाध्याय’। तिनि बांग्ला एर दरिद्र ब्राह्मण परिवारे जन्मग्रहण करेन। शैशव थेकेइ तिनि आध्यात्मिक भावावेगेर एक विशेष अवस्था अनुभव करतेन। विश बहर वयसे तिनि कलकत्तार (भारतेर पश्चिमबङ्गेर

রাজধানী) অদূরে এক স্থানে বৃহৎ দেবী ‘কালী’র মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হন। একজন ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণের আগে তিনি দশ বছর এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মানুষের কাছে বিশ্বাসের মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে উদাহরণ এবং গল্পের অবতারণা করার এক অসাধারণ ক্ষমতা তার ছিল, যা ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। রামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রি.)। তার প্রকৃত নাম ছিল ‘নরেন্দ্রনাথ দত্ত’। তিনি কলকাতার এক স্বনামধন্য কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, দর্শন এবং নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। ১৮৮০ সালে যখন প্রথমবার রামকৃষ্ণের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, তখন তার বয়স ছিল সতের বছর।

তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তার বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি হননি; কারণ পাশ্চাত্য লেখকদের রচনা এবং ব্রাহ্ম সমাজের কিছু সদস্যের প্রভাবে গড়ে ওঠা তার যুক্তিবাদী চিন্তাধারা রামকৃষ্ণের মরমি ভক্তির প্রতি এক ধরনের সমালোচনামূলক অবস্থান বজায় রেখেছিল। তা সত্ত্বেও, রামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে তার ওপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন, বিশেষ করে ১৮৮৪ সালে বিবেকানন্দের পিতার মৃত্যুর পর যখন তিনি আর্থিক সংকটে পতিত হন। তার পিতা ব্যবসার বিশৃঙ্খলা এবং পরিবারকে চরম দেউলিয়া অবস্থায় রেখে মারা যান। ফলে নরেন্দ্রনাথকে পাওনাদারদের সাথে বোঝাপড়া করতে হতো এবং মা ও ভাইদের লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। শুরুতে তিনি চরম হতাশায় নিমজ্জিত হন এবং এমন এক স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেন যিনি এই সব দুঃখ-কষ্ট ও সংকটের অনুমতি দেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি প্রশান্তি ফিরে পান এবং রামকৃষ্ণের ভক্তিদ্বারা বুঝতে অভ্যস্ত হন। শেষ পর্যন্ত তার আধ্যাত্মিক বিবর্তনও তার গুরুর সাহচর্যে থাকাকালীন আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের অবস্থার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি লাভ করে।

গুরুর মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথ কয়েক বছর পরিব্রাজক জীবন অতিবাহিত করেন এবং ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল ভ্রমণ করেন। ১৮৯৩ সালে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, শিকাগোতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, তখন তিনি সেখানে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এই যাত্রা শুরু করার সময় তিনি নিজের জন্য দ্বিমুখী লক্ষ্য নির্ধারণ করেন: একদিকে তিনি বিশ্বে হিন্দুধর্মের বার্তা প্রচার করতে চেয়েছিলেন—যা দাবি করে যে তাদের কাছে পরম জ্ঞান রয়েছে এবং ভারত এর রক্ষক—আর অন্যদিকে তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের ধনী দেশগুলো থেকে সম্পদ সংগ্রহ করার আশা করেছিলেন।

المساعدات المادية الضرورية لتخفيف حدة البؤس الذي كان شاهداً عليه أثناء تطوافه في الهند، وقد تبني لنفسه اسم □ فيثيكانند □ في اللحظة التي سافر فيها إلى أمريكا.

في المؤتمر الذي انعقد في أيلول/ سبتمبر من عام 1893م، بسط في خطاب آثار الحماسة فكرة رام كريشنا بأن التقوى الحقيقية موجودة في كل الأديان وأنها أعلى من كل المعتقدات، وبعد المؤتمر أقام أكثر من ثلاث سنوات في أمريكا وأوروبا لينشر فيهما المذهب القيدانتي*، والأعمال الاجتماعية التي اطلع عليها في كلتا القارتين انتزعت منه الإعجاب، ولكنه لم ينفذ كثيراً إلى الفكر الغربي. وفي كانون الثاني/ يناير عام 1897م عاد فيثيكانند إلى الهند، وفي أثناء هذه السنة بذاتها في أيار مايو أنشأ مع آخرين من تلاميذ رام كريشنا □ بعثة رام كريشنا □ التي وضعت هدفاً لها أن تنشر أفكار المعلم في الهند، وفي كل أنحاء العالم، وأن تعمل على نهضة الهند، وأن تنظم المساعدة الاجتماعية لصلحة الفقراء والباءسين. وبما أنه كان مخلصاً لفكر معلمه؛ فإن فيثيكانند طرح مبدأ أن كل دين يجب أن يحكم عليه بالأعمال التي تفصح عنه، وتجراً إلى حد القول بأن أفضل شكل للدين هو أن يُرى شَيْقاً (هنا المقصود به الرب) في كل الناس وبخاصة في المساكين، وأن من يفعل ذلك هو وحده من يعبد الإله الذي وضع نفسه في خدمة كل الكائنات من أجل مساعدتها.

وكان مقتنعاً تماماً أشد الاقتناع بأن الدين القيدي الحق إنما يطابق تماماً الديانة التي يدعو إليها، واعتمد على □ بهاغافاد غيتا □ التي فسرّها بحرية وجرأة في منحي الحقيقة الأخلاقية العليا التي توصل إليها ليعلم أن النفس تصل إلى الاتحاد الصوفي بـ□ برهمن □ إما عن طريق العمل الذي يتفق مع الواجب والمحبة (KARMA

(YOGA), أو عن طريق المعرفة والتركيز الروحاني (RAYA YOGA أو JANANA YOGA أو GIAN YOGA).

وما بين حزيران/ يونيو 1899م، حتى كانون الأول/ديسمبر 1900م، وعلى الرغم من تعبته ومن صحة ملغومة بمرض السكر بأشرف رحلة ثانية إلى أوروبا وأمريكا عاد منها وقد وجد الحضارة الغربية أقل جدارة بالمدح والإعجاب مما رآها في المرة السابقة، ولم يستطع أن يفهم أنه كان قد وضعها في مكان أعلى، وقد أصبح مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى أن على أوروبا وأمريكا أن تتعلما الكثير من الهند في الأمور الروحانية، وفي الرابع من تموز/ يوليو عام 1902م، توفي وهو في التاسعة والثلاثين من العمر().

ولهذه البعثة مؤسسات وجامعات وكليات ومعاهد وهيئات خيرية، وهي تعمل بقوة في الدعوة إلى الهندوسية، وأهم ما تتميز به هذه البعثة أن لديها: مبدأ □ اللاعنف □، حيث تعمل بجهد وبدون إثارة مشاكل. الجمع بين الماضي والحاضر في العقائد (النظرة التوفيقية). كثرة الأعمال الخيرية.

وأهم هذه الأعمال الخيرية ما يلي:

خدمات طبية.

خدمات تعليمية.

برنامج النساء الرفاهي.

ভারতে ভ্রমণের সময় তিনি যে নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা লাঘব করার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে তিনি 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করেন।

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তিনি এক উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতায় রামকৃষ্ণের এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করেন যে, প্রকৃত ধার্মিকতা সকল ধর্মের মধ্যেই বিদ্যমান এবং এটি সকল বিশ্বাসের উর্ধ্বে। সম্মেলনের পর তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে তিন বছরেরও বেশি সময়

অবস্থান করেন যাতে সেখানে বেদান্তবাদ প্রচার করা যায়। উভয় মহাদেশে তিনি যে সামাজিক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা তাকে মুগ্ধ করেছিল, তবে তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাধারার গভীরে খুব একটা প্রবেশ করতে পারেননি।

১৮৯৭ সালের জানুয়ারিতে বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে আসেন। একই বছরের মে মাসে তিনি রামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যদের সাথে মিলে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনের লক্ষ্য ছিল ভারতে এবং সারা বিশ্বে গুরু ভাবধারা প্রচার করা, ভারতের নবজাগরণে কাজ করা এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের কল্যাণে সামাজিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।

তার গুরু চিন্তাধারার প্রতি অনুগত থাকায় বিবেকানন্দ এই নীতি উপস্থাপন করেন যে, প্রতিটি ধর্মকে তার বহিঃপ্রকাশকারী কর্মের মাধ্যমে বিচার করা উচিত। তিনি সাহস করে এ পর্যন্ত বলেছিলেন যে, ধর্মের সর্বোত্তম রূপ হলো সকল মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে দরিদ্রদের মাঝে 'শিব'কে (এখানে ঈশ্বর বোঝানো হয়েছে) দর্শন করা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কেবল সেই ব্যক্তিই প্রকৃত উপাসনা করে যে সেই ঈশ্বরের সেবা করে যিনি সকল সৃষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

তিনি পূর্ণরূপে নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রকৃত বৈদিক ধর্ম তার প্রচারিত ধর্মের সাথে হুবহু মিলে যায়। তিনি 'ভগবদগীতা'র ওপর নির্ভর করতেন, যা তিনি তার অর্জিত উচ্চতর নৈতিক সত্যের আলোকে অত্যন্ত স্বাধীন ও সাহসের সাথে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি শিক্ষা দিতেন যে, আত্মা 'ব্রহ্ম'-এর সাথে আধ্যাত্মিক মিলন লাভ করতে পারে; হয় কর্তব্য ও ভালোবাসার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মের মাধ্যমে (কর্মযোগ), অথবা জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক একাত্মতার মাধ্যমে (রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ)।

১৮৯৯ সালের জুন থেকে ১৯০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে, ক্লান্তি এবং বহুমূত্র (ডায়াবেটিস) রোগে ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় দ্বিতীয়বার সফর করেন। ফিরে আসার সময় তিনি অনুভব করেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা পূর্বের তুলনায় কম প্রশংসা ও মুগ্ধতার যোগ্য। তিনি আগের চেয়েও বেশি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার ভারত থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এই মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইনস্টিটিউট এবং জনকল্যাণমূলক সংস্থা রয়েছে। এটি হিন্দুধর্মের প্রসারে জোরালোভাবে কাজ করে। এই মিশনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

'অহিংসা'র নীতি, যেখানে তারা কোনো বিবাদ সৃষ্টি না করে কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ করে।

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় (সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি)।

প্রচুর পরিমাণে জনকল্যাণমূলক কাজ।

এই জনকল্যাণমূলক কাজগুলোর মধ্যে প্রধান হলো:

চিকিৎসা সেবা।

শিক্ষা সেবা।

নারীদের কল্যাণমূলক কর্মসূচি।

(স: 987) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

برنامج الشباب الرفاهي.

أعمال في القرى والمناطق الجبلية القبلية (أعمال عامة زراعية، تعليمية، طبية، وغيرها).

أعمال دينية وثقافية.

أعمال تأهيلية، وإغاثية.

إقامة الأعياد والحفلات في الأيام المقدسة للقديسين، والريشيين().

ولأجل هذه المبادئ وجدت لها فروع كثيرة في جميع أنحاء العالم().

المطلب الثاني : جماعة أوروبندو غهوس

ولد أوروبندو غهوس عام 1882م، وفي البداية كان يميل إلى السياسة، حتى لعب

دوراً في الصراعات التي خاضها مواطنوه قبل الحرب العالمية الأولى ببضع سنوات من

أجل تحرير الهند من السيطرة الإنكليزية، وفي عام 1910 انسحب من السياسة

وعاش منذ ذلك الوقت نافياً نفسه نفيّاً اختيارياً في □ پونديشيري □، غير مهتم إلا

بتجديد فكر الهند، كان يريد أن يخرج مواطنيه من المعابد ومن الآفاق الضيقة

للمدارس التقليدية ليأخذ بيدهم في الحياة، كان يقول: □ينبغي أن يكون الماضي مقدساً عندنا، ولكن يجب أن يكون المستقبل أكثر قداسةً أيضاً□، وقد اقتنع بأن فكر الهند مدعو لتوجيه الإنسانية نحو مصائرهما الحقيقية، ووضع أمله في فكر يجمع الأفضل من فكر الشرق وفكر الغرب، وتوفي في عام 1950م().

من أهم ما تشتمل عليه فلسفته: يوغا روحاني، وله في ذلك كفاءات معينة، وترتيبات جديدة، كان يعتقد بالإنسان النهائي، مثل ما يعتقد بعض الغربيين() ب□سوپر مان□، وكان يقول: ليس المقصد الأصلي الذهاب إلى الغابة، وإنما المقصود أن ترتقي بحياتك إلى □الإنسان الكبير أو النهائي□.

যুব কল্যাণ কর্মসূচি।

গ্রাম এবং পার্বত্য উপজাতীয় অঞ্চলে কার্যক্রম (সাধারণ কৃষি, শিক্ষামূলক, চিকিৎসা এবং অন্যান্য কাজ)।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম।

পুনর্বাসন ও ত্রাণ কার্যক্রম।

সাধু-সন্ন্যাসী এবং ঋষিদের পবিত্র দিনগুলোতে উৎসব ও অনুষ্ঠানের আয়োজন।

এই মূলনীতিগুলোর কারণে সারা বিশ্বে এর বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অরবিন্দ ঘোষ গোষ্ঠী

অরবিন্দ ঘোষ ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শুরুর দিকে তিনি রাজনীতির প্রতি অনুরাগী ছিলেন, এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগে ইংরেজি শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য তার দেশবাসীদের সংগ্রামে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে পন্ডিচেরিতে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত জীবন যাপন শুরু করেন। এ সময় ভারতের চিন্তা-চেতনার নবজাগরণ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তার আশ্রয় ছিল না। তিনি তার দেশবাসীকে মন্দির এবং প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বের করে জীবনের পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন: "অতীত আমাদের কাছে পবিত্র হওয়া উচিত, কিন্তু ভবিষ্যৎকে আরও বেশি পবিত্র হতে হবে।" তিনি এই বিষয়ে আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে, মানবজাতিকে তাদের প্রকৃত গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করার জন্য ভারতীয় দর্শনই উপযুক্ত। তিনি এমন এক চিন্তাধারার

ওপর আশা স্থাপন করেছিলেন যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলোর সমন্বয় ঘটাবে। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তার দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: আধ্যাত্মিক যোগব্যায়াম; এ ক্ষেত্রে তার সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি ও নতুন বিন্যাস ছিল। তিনি 'চূড়ান্ত মানবে' বিশ্বাস করতেন, ঠিক যেমন কিছু পশ্চিমা চিন্তাবিদ 'সুপারম্যান'-এ বিশ্বাস করেন। তিনি বলতেন: "মূল লক্ষ্য বনে চলে যাওয়া নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য হলো নিজের জীবনকে 'মহান বা চূড়ান্ত মানুষে' উন্নীত করা।"

(ص: 988)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

هذا الفكر له أتباع كثيرون، ومن أهم الأعمال التي يقدمونها، ترجمة كتب الهندوسية إلى اللغات العالمية، حيث شرح هذا الفكر كتب القيدات، وعلق على گیتا، كما شرح كتب الأوبانیشادات، وكان جميع شروحاته على طريقة خاصة يسمى يوغا روحاني، ولهذا كان لديه كثير من التأويلات الباطنية، والهندوس على العموم ينظرون إليه وإلى أعماله نظرة إعجاب وقبول().

المطلب الثالث: جماعة مهاريشية

التعريف بالجماعة:

مهاريشية نحلة هندوسية انتقلت إلى أمريكا وأوروبا متخذة ثوباً عصرياً من الأفكار التي لم تخف حقيقتها الأصلية وهي تدعو إلى طقوس كهنوتية من التأمل التصاعدي (التجاويزي) بغية تحصيل السعادة الروحية - كما يزعمون -

وهناك دلائل تشير إلى صلتها بالباسونية والصهيونية التي تسعى إلى تحطيم القيم والمثل الدينية وإشاعة الفوضى الفكرية والعقائدية والأخلاقية بين الناس.

مؤسسها:

مؤسسها يوغى* هندوسى لىع نلىه فى الستىنآت اسىه مهارىشى - ماهىش - يوغى
انتقل من الهند لىعش فى أمرىكا ناشراً أفكاره بىن الشبَاب الضائع الذى ىبىحث
عن الملىة الرولىة بعد أن أنهكته الحىاة المادىة الصاخبة.
- بقى فى أمرىكا مدة (13) سنة حىث التحق بركب نلىته الكلىرون، ومن ثم رلى
لىنشر فكرته فى أوروبا وفى ملىثف بلدان العالم.
معتقدات هذه الجماعة:
- لا يؤمن أفراد هذه النلىة بالرب، ولا ىعرفون إلا (المهارىشى) إلهاً وسىداً للعالم.
- لا يؤمنون بدىن من الأدىان، بل ىكفرون بجمىع العقائد والمذاهب، ولا ىعرفون
التزاماً بعقيدة إلا بالمهارىشىة التى تمنىهم الطاقة الرولىة - على حد زعمهم -
وهم ىرددون: لا رب .. لا دىن.
- لا يؤمنون بشىء بالحىاة بعد الموت، ولا ىهمهم أن ىعرفوا مصىرهم بعد الموت
لأنهم ىقفون عند حدود ملىة الحىاة الدنىا لا غىر.
- حقىقتهم الإلحاد، لكنهم ىظهرون للناس أهدافاً براقة لتكون ستاراً ىخفون بها
تلك الحقىقة فمن ذلك أنهم ىدعون إلى التحالف من أجل (المعرفة) أو (علم الذكاء
اللىاق)
- ىخضع الملىتب للتدرىب على هذه التأملات التصاعدىة خلال أربع جلسات موزعة
على أربعة أىام، وكل جلسة مدتها نصف ساعة.
- ىنطلق الشىخ بعد ذلك لىبارس تأملاته بمفرده على أن لا تقل كل جلسة عن
عشرىن دقىقة صباحاً وملىها مساءً كل يوم وبانتظام.
- من الملىكن أن ىقوموا بذلك بشكل جماعى، ومن الملىكن أن ىقوم به عمال فى
مصنع مما ىعنىهم على تجاوز

এই চিন্তাবিদদের অনেক অনুসারী রয়েছে এবং তারা যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন
করে, তার মধ্যে অন্যতম হলো হিন্দুধর্মের গ্রন্থগুলোকে বৈশ্বিক ভাষাগুলোতে অনুবাদ করা।

এই চিন্তাবিদ বেদ গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যা করেছেন, গীতার ওপর টীকা লিখেছেন এবং উপনিষদ গ্রন্থসমূহেরও ব্যাখ্যা করেছেন। তার সকল ব্যাখ্যা ছিল একটি বিশেষ পদ্ধতিতে যাকে আধ্যাত্মিক যোগ বলা হয়। এই কারণে তার অনেক বাতেনি বা রূপক ব্যাখ্যা ছিল। হিন্দুরা সাধারণভাবে তাকে ও তার কাজগুলোকে প্রশংসা ও গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মহারিশি গোষ্ঠী

গোষ্ঠীটির পরিচিতি:

মহারিশি হলো একটি হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠী যা আমেরিকা ও ইউরোপে বিস্তার লাভ করেছে। এটি এমন এক আধুনিক চিন্তাধারার পোশাক পরিধান করেছে যা এর মূল সত্যকে গোপন করতে পারেনি। তারা আধ্যাত্মিক সুখ অর্জনের লক্ষ্যে—তাদের দাবি অনুযায়ী—অতীন্দ্রিয় ধ্যানের (ট্রান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন) পুরোহিতসুলভ আচার-অনুষ্ঠানের দিকে আহ্বান জানায়।

এমন কিছু প্রমাণ রয়েছে যা ফ্রিম্যাসনরি ও জায়নবাদের সাথে এর সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়, যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ ধ্বংস করতে এবং মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক, আকিদাগত ও নৈতিক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট।

এর প্রতিষ্ঠাতা:

এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন একজন হিন্দু যোগী, ষাটের দশকে যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তার নাম মহারিশি মহেশ যোগী। তিনি ভারত থেকে আমেরিকায় চলে যান এবং সেইসব লক্ষ্যভ্রষ্ট যুবকদের মাঝে তার চিন্তাধারা প্রচার করতে শুরু করেন, যারা কোলাহলপূর্ণ জড়বাদী জীবনের ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতার পর আধ্যাত্মিক প্রশান্তি খুঁজছিল।

- তিনি ১৩ বছর আমেরিকায় অবস্থান করেন এবং সেখানে অনেক লোক তার এই গোষ্ঠীতে যোগদান করে। এরপর তিনি ইউরোপ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তার এই মতাদর্শ প্রচার করতে বেরিয়ে পড়েন।

এই গোষ্ঠীর বিশ্বাসসমূহ:

- এই গোষ্ঠীর সদস্যরা কোনো প্রভুতে বিশ্বাস করে না; তারা কেবল 'মহারিশি'-কেই ইলাহ এবং জগতের অধিপতি হিসেবে জানে।

- তারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না, বরং সমস্ত আকিদা ও মতবাদকে অস্বীকার করে। তারা মহারিশিবাদ ছাড়া অন্য কোনো আকিদার প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করে না, যা—তাদের দাবি অনুযায়ী—তাদেরকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করে। তারা বারবার উচ্চারণ করে: কোনো প্রভু নেই.. কোনো ধর্ম নেই।

- তারা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে না এবং মৃত্যুর পর তাদের পরিণতি কী হবে তা জানাও তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়; কারণ তারা কেবল পার্থিব জীবনের ভোগবিলাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।
- তাদের প্রকৃত রূপ হলো নাস্তিকতা, কিন্তু তারা মানুষের সামনে চাকচিক্যময় লক্ষ্যসমূহ উপস্থাপন করে যাতে সেই সত্যকে আড়াল করা যায়। এর মধ্যে অন্যতম হলো, তারা 'জ্ঞান' বা 'সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তার বিজ্ঞান'-এর জন্য জোটবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়।
- একজন সদস্য চার দিন ব্যাপী চারটি সেশনে এই অতীন্দ্রিয় ধ্যানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং প্রতিটি সেশনের স্থায়িত্ব হয় আধা ঘণ্টা।
- এরপর সেই ব্যক্তি একাকী তার ধ্যানের চর্চা শুরু করে, তবে শর্ত হলো প্রতিদিন সকালে অন্তত বিশ মিনিট এবং একইভাবে বিকেলে নিয়মিত এই চর্চা করতে হবে।
- তারা এটি দলগতভাবেও করতে পারে এবং কোনো কারখানার শ্রমিকরাও এটি করতে পারে, যা তাদের কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে...

(ص: 989) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إرهاقات العمل ويساعدهم على زيادة الإنتاج.
 - يحيطون تأملاتهم بجو من الطقوس الكهنوتية مما يجعلها جذابة للشباب الغربي الغارق في البادة والذي يبحث عما يلبي له أشواقه الروحية.
 - ينطلقون في الشوارع يقرعون الطبول، وينشدون، دون إحساس بشيء اسمه الخجل أو العيب أو القيم، ويرسلون شعورهم ولحاهم، ولعل بعضهم يكون حليق الرأس على نحو شاذ، وهيئتهم رثة وسخة، كل ذلك جذاباً للأنظار، وتعبيراً عن تحللهم من كل القيود.

- استعاض البهاريشي عن النبوة والوحي بتأملاته الذاتية، واستعاض عن الرب بالراحة النفسية التي يجدها، وبذلك أسقطوا من اعتبارهم مدلولات النبوة والوحي والألوهية.

- يطلقون العنان لشبابهم وشاباتهم لممارسة كل أنواع البيول الجنسية الشاذة والمنحرفة إذ إن ذلك - كما يعتقدون - يحقق لهم أعلى مستوى من السعادة. وقد وجد بينهم ما يسمى بالبانكرز وما يسمى بالجنس الثالث.

- يدعون شبابهم إلى عدم العمل، وإلى ترك الدراسة، وإلى التخلي عن الارتباط بأرض أو وطن، فلا يوجد لديهم إلا عقيدة البهاريشي، فهي العمل وهي الدراسة وهي الأرض وهي الوطن.

- عدم إلزام النفس بأي قيد يحول بينها وبين ممارسة نوازعها الحيوانية الطبيعية.

- يحثون شبابهم على استخدام المخدرات كالماريجوانا والأفيون حتى تنطلق نفوسهم من عقالها سابحة في بحر من السعادة البوهومة.

- يلزمون أتباعهم بالطاعة العمياء للبهاريشي وعدم الخضوع إلا له إذ إنه هو الوحيد الذي يمكنه أن يفعل أي شيء.

- يلخصون أهدافهم ومجالات عملهم بسبع نقاط براءة تضيفي على حركتهم جواً من الروح العلمية الإنسانية العالمية:

1- تطوير إمكانات الفرد.

2- تحسين الإنجازات الحكومية.

3- تحقيق أعلى مستوى تعليمي.

4- التخلص من كل المشكلات القديمة للجريمة والشر، ومن كل سلوك يؤدي إلى تعاسة الإنسانية.

5- زيادة الاستغلال الذكي للبيئة.

6- تحقيق الطموحات الاقتصادية للفرد والمجتمع.

7- إحراز هدف روحي للإنسانية.

أما وسائلهم المعتمدة لتحقيق هذه الأفكار فهي:

1- افتتاح الجامعات في الأرياف والبدن.

2- نشر دراسات عن (علم الذكاء الخلاق) والدعوة إلى تطبيقها على المستوى الفردي

والحكومي والتعليمي والاجتماعي وفي مختلف البيئات.

3- إيجاد تلفزيون ملون عالمي لبث التعاليم من عدة مراكز في العالم.

কাজের ক্লান্তি দূর করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাদের সহায়তা করা।

- তারা তাদের ধ্যানগুলোকে যাজকীয় আচারের পরিবেশে আবৃত করে রাখে, যা একে বস্তুবাদে নিমজ্জিত সেই পশ্চিমা যুবকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে, যারা তাদের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় খুঁজছে।

- তারা কোনো প্রকার লজ্জা, গ্লানি বা মূল্যবোধের অনুভূতি ছাড়াই রাস্তায় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ও গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা তাদের চুল ও দাড়ি ছেড়ে দেয়, আবার কেউ কেউ অস্বাভাবিকভাবে মাথা মুগুন করে থাকে। তাদের বেশভূষা জীর্ণ ও নোংরা। এসবই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং সমস্ত বিধিনিষেধ থেকে তাদের মুক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে করা হয়।

- মহর্ষি নবুওয়াত ও ওহীর পরিবর্তে তার নিজস্ব ধ্যানকে এবং রবের পরিবর্তে তার প্রাপ্ত মানসিক প্রশান্তিকে স্লামাভিষিক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে তারা নবুওয়াত, ওহী ও উলুহিয়াতের তাৎপর্যকে তাদের বিবেচনা থেকে বাদ দিয়েছে।

- তারা তাদের তরুণ-তরুণীদের সব ধরনের অস্বাভাবিক ও বিকৃত যৌন প্রবণতা চর্চার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। কেননা তারা বিশ্বাস করে যে, এটি তাদের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের সুখ বয়ে আনে। তাদের মধ্যে তথাকথিত 'পাস্কারস' এবং তথাকথিত 'তৃতীয় লিঙ্গ' পাওয়া গেছে।

- তারা তাদের যুবকদের কাজ না করতে, পড়াশোনা ছেড়ে দিতে এবং মাটি বা স্বদেশের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাদের কাছে মহর্ষির আকিদা বা বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নেই; এটিই তাদের কাজ, এটিই পড়াশোনা এবং এটিই তাদের মাটি ও স্বদেশ।

- নফসের ওপর এমন কোনো বাধানিষেধ আরোপ না করা যা তার স্বাভাবিক পাশবিক প্রবৃত্তি চর্চায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

- তারা তাদের যুবকদের মারিজুয়ানা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিত করে, যাতে তাদের আত্মা বন্ধনমুক্ত হয়ে কাল্পনিক সুখের সাগরে ভেসে বেড়াতে পারে।

- তারা তাদের অনুসারীদের মহর্ষির প্রতি অন্ধ আনুগত্য করতে এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো বশ্যতা স্বীকার না করতে বাধ্য করে। কারণ তাদের মতে, তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি যেকোনো কিছু করতে সক্ষম।

- তারা তাদের লক্ষ্য ও কর্মক্ষেত্রে সাতটি উজ্জ্বল পয়েন্টে সারসংক্ষেপ করে, যা তাদের আন্দোলনে একটি বিশ্বজনীন মানবিক ও বৈজ্ঞানিক চেতনার আবহ তৈরি করে:

১- ব্যক্তির সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ ঘটানো।

২- সরকারি অর্জনগুলোর উন্নতি সাধন করা।

৩- সর্বোচ্চ শিক্ষাগত মান অর্জন করা।

৪- অপরাধ ও মন্দের যাবতীয় প্রাচীন সমস্যা এবং মানুষের দুর্দশা সৃষ্টিকারী সকল আচরণ থেকে মুক্তি পাওয়া।

৫- পরিবেশের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

৬- ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করা।

৭- মানবতার জন্য একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জন করা।

এই ধারণাগুলো বাস্তবায়নের জন্য তাদের গৃহীত মাধ্যমগুলো হলো:

১- গ্রাম ও শহরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

২- 'সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তা বিজ্ঞান' বিষয়ক গবেষণা প্রকাশ করা এবং ব্যক্তিগত, সরকারি, শিক্ষা ও সামাজিক স্তরে বিভিন্ন পরিবেশে তা প্রয়োগের আহ্বান জানানো।

৩- বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে শিক্ষা প্রচারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক রঙিন টেলিভিশন প্রতিষ্ঠা করা।

(ص: 990) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

نشاطاتهم:

- مؤسسها هندوسي لم يجد له مكاناً في الهند لمضايقة الهندوس له لخوفهم من استقطابه الأتباع بسبب اتباعه سياسة الانفتاح الجنسي.

- انتقل إلى أمريكا وأنشأ جامعة في كاليفورنيا، من ثم انتقل إلى أوروبا وصار له أتباع فيها، ورحل بحركته إلى أفريقيا ليقيم لها أرضية في ساليسبورغ، ووصلت دعوته إلى الخليج العربي ومصر يزرع الأتباع هنا وهناك ويتحرك فوق ثروة مالية هائلة.

- وهم يملكون إمكانيات مادية رهيبة تدعو إلى التساؤل والاستغراب، وتشير إلى الأيدي الصهيونية والباسونية التي تقف وراءها مستفيدة من تدميرها لأخلاق وقيم الأمم.

- في عام 1971م أنشأ زعيمهم جامعة كبيرة في كاليفورنيا سبها جامعة البهاريش العالمية ويقول بأنه فعل ذلك بعد أن أحس بتقبل مذهبه في أكثر من (600) كلية وجامعة في أنحاء العالم.

- أوجد علم جديد - علم الوعي، علم الذكاء الخلاق - ومزّن 2000 أستاذاً في هذا العلم (1972) [أصبح عددهم الآن 40.000 أستاذ].

- وفي عام 1974م أعلن عن قيام الحكومة العالمية لعصر الانبثاق برئاسة □مهاريشي مهيش يوجي□ ومقرها سويسرا كما أن لهذه الدولة دستوراً ووزراء وأتباعاً وثروة طائلة واستثمارات في مختلف أنحاء العالم.

- في كانون الأول 1987م ادعوا بأن حكومتهم البهاريشية قد أرسلت إلى إسرائيل بعثة من (400) محافظ ليقبوا دورة هناك لثلاثمائة رجل حتى تجعل الشعب أكثر اجتماعية وأقل حدة وتوتراً.

- يعتبر عام 1987م عام السلام لديهم حيث إنهم قد أعلنوا أنه لن تقهر أمة في العالم بعد ذلك. وقد دعوا في ذلك العام إلى عقد مؤتمر في ساليسبورغ لتكوين نظام عدم القهر لأية أمة، كما أسس فيه المجلس النيابي لعصر الانبثاق.

- ক্তবহম ومطبوعاتهم تكتب بماء الذهب، وهم يمتلكون أكبر المصانع والعقارات في أوروبا، وقد اشترؤا قصر برج مونتور في بريطانيا لتأسيس عاصمتهم الجديدة هناك.
- يحرصون دائماً على اعتبار مؤسستهم مؤسسة خيرية معفاة من الضرائب على الرغم من غناهم الفاحش.
- يخدم مع المهاريشي سبعة آلاف خبير، ويشترى هذا المهاريشي، الفقير أصلاً، عشرات القصور الفارهة فمن أين له ذلك؟
- إن اليهودية قد وجدت فيها خير وسيلة لنشر الانحلال والفوضى بين البشر فتبنتها ووقفت وراءها مسخرة لها الأموال والصحافة وعقدت لها المناقشات لطرح نظريتها والدعوة إليها.
- وصل بعضهم إلى دبي وعقدوا اجتماعاً في فندق حياة ريجنسي يدعون فيها علانية لمذهبهم وقد ألقى القبض على هؤلاء الأشخاص الأربعة الذين قدموا إليها بتأشيرة سياحية ثم أبعدوا عن البلاد.
- وصل بعضهم إلى الكويت وتقدموا بطلب للحصول على ترخيص لهم باعتبارهم مؤسسة خيرية غير تجارية، وقد نشروا في الصحافة الكويتية أكثر من مقال وبث لهم التلفزيون الكويتي بعض المقابلات قبل أن تتضح أهدافهم الحقيقية.
- نظموا دورة لموظفي وزارة البواصلات في الكويت في فندق هيلتون وقد دعا الموظفين أثناء الدورة إلى مراجعة مواريتهم العقائدية والفكرية.
- طرد المهاريشي من ألمانيا بعد أن ظهر أثره السيئ على الشباب.

তাদের কার্যক্রম:

- এর প্রতিষ্ঠাতা একজন হিন্দু, যিনি ভারতে নিজের জন্য কোনো স্থান করতে পারেননি। কারণ, হিন্দুরা তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল; তারা ভয় পাচ্ছিল যে যৌন স্বাধীনতার নীতি অনুসরণের ফলে সে বিপুল সংখ্যক অনুসারীকে আকৃষ্ট করবে।

- তিনি আমেরিকায় স্থানান্তরিত হন এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরপর তিনি ইউরোপে গমন করেন এবং সেখানে তার অনুসারী তৈরি হয়। তিনি তার এই আন্দোলন নিয়ে আফ্রিকায় যান যাতে স্যালিসবারিতে এর একটি ভিত্তি স্থাপন করা যায়। তার দাওয়াত আরব উপসাগরীয় অঞ্চল এবং মিশরেও পৌঁছেছে। তিনি এখানে-সেখানে অনুসারী তৈরি করছেন এবং এক বিশাল আর্থিক সম্পদের ওপর দাঁড়িয়ে বিচরণ করছেন।
- তাদের রয়েছে অবিশ্বাস্য বস্তুগত সক্ষমতা, যা বিস্ময় ও প্রশ্নের উদ্বেক করে। এটি সেই জায়নবাদী এবং ফ্রিম্যাসনরি চক্রের হাতের দিকেই ইঙ্গিত করে যারা এর নেপথ্যে থেকে জাতিসমূহের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ধ্বংস করার মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে।
- ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তাদের নেতা ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এর নাম দেন 'মহর্ষি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'। তিনি দাবি করেন যে, বিশ্বের ৬০০-এর বেশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তার মতাদর্শের গ্রহণযোগ্যতা অনুভব করার পর তিনি এটি করেছেন।
- তিনি একটি নতুন বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেন—চেতনা বিজ্ঞান বা সৃজনশীল মেধার বিজ্ঞান—এবং ১৯৭২ সালে এই বিজ্ঞানে ২,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেন [বর্তমানে তাদের সংখ্যা ৪০,০০০ শিক্ষকে পৌঁছেছে]।
- ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'মহর্ষি মহেশ যোগী'-র সভাপতিত্বে 'নবজাগরণ যুগের বৈশ্বিক সরকার' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়, যার সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডে। এই রাষ্ট্রের একটি সংবিধান, মন্ত্রী পরিষদ, অনুসারী এবং বিশ্বজুড়ে বিশাল সম্পদ ও বিনিয়োগ রয়েছে।
- ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তারা দাবি করে যে, তাদের মহর্ষি সরকার ইসরায়েলে ৪০০ জন গভর্নরের একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে যাতে সেখানে ৩০০ জন ব্যক্তির জন্য একটি কোর্সের আয়োজন করা যায়, যার উদ্দেশ্য হলো জনগণকে আরও সামাজিক এবং কম উগ্র ও মানসিক চাপমুক্ত করা।
- ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দকে তারা শান্তির বছর হিসেবে গণ্য করে; কেননা তারা ঘোষণা করেছিল যে, এরপর বিশ্বের কোনো জাতিই আর বিজিত হবে না। সেই বছর তারা কোনো জাতির ওপর আধিপত্য বিস্তার রোধের একটি ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে স্যালিসবারিতে একটি সম্মেলনের আহ্বান করে এবং সেখানে 'নবজাগরণ যুগের সংসদীয় পরিষদ' গঠিত হয়।

- তাদের বই ও প্রকাশনাগুলো স্বর্ণাঙ্করে মুদ্রিত হয়। ইউরোপে তারা বিশাল কারখানা ও স্থাবর সম্পত্তির মালিক। তারা ব্রিটেনে তাদের নতুন রাজধানী স্থাপনের জন্য 'মন্টমোর টাওয়ার' প্রাসাদটি ক্রয় করেছে।
- তারা সবসময় তাদের সংস্থাকে একটি করমুক্ত দাতব্য সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট থাকে, যদিও তারা অত্যধিক সম্পদের অধিকারী।
- মহর্ষির সেবায় সাত হাজার বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত। মূলত দরিদ্র এই মহর্ষি এখন ডজন ডজন বিলাসবহুল প্রাসাদ ক্রয় করেন; তার এই অর্থের উৎস কোথায়?
- ইহুদিবাদ এর মধ্যে মানুষের মাঝে চারিত্রিক স্থলন ও বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর সর্বোত্তম মাধ্যম খুঁজে পেয়েছে। তাই তারা একে গ্রহণ করেছে এবং এর নেপথ্যে থেকে অর্থ ও সংবাদমাধ্যমকে নিয়োজিত করেছে। এর তত্ত্ব উপস্থাপন ও প্রচারের জন্য তারা বিভিন্ন আলোচনারও আয়োজন করেছে।
- তাদের কেউ কেউ দুবাইয়ে পৌঁছে হায়াত রিজেন্সি হোটেলে একটি সভার আয়োজন করে এবং প্রকাশ্যে তাদের মতবাদের দাওয়াত দেয়। পর্যটন ভিসায় আসা এই চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরবর্তীতে দেশ থেকে বহিস্কার করা হয়।
- তাদের কেউ কেউ কুয়েতে পৌঁছে একটি অলাভজনক দাতব্য সংস্থা হিসেবে লাইসেন্সের আবেদন করে। কুয়েতি সংবাদপত্রে তারা একাধিক নিবন্ধ প্রকাশ করে এবং তাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়ার আগে কুয়েতি টেলিভিশন তাদের কিছু সাক্ষাৎকারও প্রচার করে।
- তারা কুয়েতের হিলটন হোটেলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি কোর্সের আয়োজন করে। কোর্স চলাকালীন তারা কর্মকর্তাদের তাদের বিশ্বাস ও চিন্তাচেতনার ঐতিহ্য পুনর্মূল্যায়ন করার আহ্বান জানায়।
- যুবসমাজের ওপর তার কুপ্রভাব স্পষ্ট হওয়ার পর মহর্ষিকে জার্মানি থেকে বহিস্কার করা হয়।

(ص: 991) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

- وضع خطة رئيسية لخلق الجنة على الأرض - على زعمه - من أجل إعادة بناء العالم كله، في الداخل والخارج (1988م).

- افتتح رام راج العالمي - الإدارة العالمية من خلال القانون الطبيعي (1993).
- يؤسس الآن جامعات مهاريشي القيدية وجامعات مهاريشي أيور قيد في كافة أنحاء العالم لإعطاء معرفة التحكم بالقانون الطبيعي لكل فرد ولتشبث الحياة بالتوافق مع القانون الطبيعي - الكمال في كل مهنة - وإيجاد حكومة متحررة من المشاكل ومرتكزة على القانون الطبيعي في كل بلد - حكومة تملك القدرة على تحاشي المشاكل (1993-1994). - كما يظنون -

- بنى عشه مؤخراً في لبنان - مركز الفرق والنحل الباطنية - ومن هنا ينشر خرافاته عن طريق الإنترنت والوسائل الأخرى الحديثة.
هذا، وقد نشرت رابطة العالم الإسلامي في مكة بياناً أوضحت فيه خطر هذا المذهب على الإسلام والمسلمين مؤكدة ارتباطه بالدوائر الماسونية والصهيونية().
وللهندوس عدا هذه الجماعات جماعات أخرى عديدة حديثة، منها:
جماعة أچاريا رجنيش:

ولد أچاريا رجنيش بسنة 1931م، في مدها برديش، (المنطقة الوسطى الهندية)، وكان من صغره ناقدًا حادًا، وحصل على الماجستير بسنة 1957م، ويدعي حصوله على العرفان! درس في بعض الجامعات سنوات عديدة، تجول خلالها في الهند بأكملها ينادي الناس إلى ما توصل إليه من المعارف الروحانية!
ترك التدريس بسنة 1966م، وأنشأ مراكز باسم □ جيون جاكوتي كيندر □ مراكز إحياء الحياة، وكان مقصوده بذلك الربط بين التلميذ والأستاذ للحصول على المعارف الذي ادعاه، كما كان يهدف إلى نشر كتبه الكثيرة التي ألفها فيما يعتقده، وكان المركز الرئيسي في بمباي، ثم في سنة 1970 انتقل أچاريا رجنيش بنفسه إلى بمباي، وفي تلك السنة أقدم إلى فتح باب الرهينة، وبدأ يدخل الناس في سلك الرهينة في مقره الذي سماه □ سري رجنيش أشرم □.

وفي سنة 1981 ذهب إلى أمريكا، وأنشأ هناك ديراً للرهبان، وكان إذا قام للخطبة يخطب بين الناس على مذاهب هندية كلها، كأنه مكتبة متحركة.

وكان له اهتمام خاص بالإسلام، حتى قال:

□ إن محمداً لرسول، يعني حصوله على الوحي، وهم لا يسمونه أفتار، ولا يسمونه گاد إنكرنيت، God Incarnate، (تجسد الرب)، ولا يقولون له فاتح، ولا يقولون إنه مسيح، إن له عندهم (عند المسلمين) اصطلاح علمي عالي، وهو أنهم يقولون له نبي ورسول Messenger. □.

وقال في موضع آخر: □ إن محمداً صاحب البوق وإنما الذي ينفخ فيه غيره. □.

وقال في القرآن: □ إن القرآن لا يوجد مثله في الحسن، وهو من النغمات العظيمة. □.

وقال: □ اقرءوا القرآن فلعل بعض جماله يحيط بكم. □.

وله أقوال جميلة في القرآن والصلاة والشعائر الأخرى في الإسلام.

صنف رجنیش كتباً كثيرة في حياته، فقد كتب بالأردية (48) كتاباً، وبالإنكليزية (42) كتاباً، وهناك كتباً

- তার দাবি অনুযায়ী—পুরো বিশ্বকে অভ্যন্তর ও বাহ্যিকভাবে পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে জান্নাত তৈরির একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন (১৯৮৮ খ্রি.)।

- গ্লোবাল রাম রাজ - প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে বিশ্ব প্রশাসন উদ্বোধন করেন (১৯৯৩)।

- বর্তমানে তিনি প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক আইনের নিয়ন্ত্রণের জ্ঞান প্রদান করতে এবং প্রাকৃতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে—প্রতিটি পেশায় পূর্ণতা লাভ এবং প্রতিটি দেশে সমস্যাযুক্ত ও প্রাকৃতিক আইনের ওপর ভিত্তি করে একটি সমস্যাহীন সরকার গঠন করতে—বিশ্বজুড়ে মহর্ষি বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহর্ষি আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন; এমন সরকার যা সমস্যা এড়ানোর ক্ষমতা রাখে (১৯৯৩-১৯৯৪ খ্রি.)—যেমনটা তারা ধারণা করে।

- সম্প্রতি তিনি লেবাননে তার আস্তানা গেড়েছেন—যা বিব্রান্ত ফিরকা ও বাতেনি দলগুলোর কেন্দ্র—এবং সেখান থেকেই তিনি ইন্টারনেট ও অন্যান্য আধুনিক মাধ্যমের সাহায্যে তার রূপকথা ও কুসংস্কারগুলো প্রচার করছেন।

উল্লেখ্য যে, মক্কাহ মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ (রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামি) একটি বিরূতি প্রকাশ করেছে যেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর এই মতবাদের ভয়াবহতা স্পষ্ট করা হয়েছে এবং ফ্রিম্যাসনরি ও জায়নবাদী চক্রের সাথে এর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে।

হিন্দুদের এই দলগুলো ছাড়াও আরও অনেক আধুনিক দল রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

আচার্য রজনীশ দল:

আচার্য রজনীশ ১৯ Dani সালে ভারতের মধ্যপ্রদেশে (ভারতের কেন্দ্রীয় অঞ্চল) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই কড়া সমালোচক ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা 'ইরফান' লাভের দাবি করেন! তিনি বেশ কয়েক বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, যে সময় তিনি পুরো ভারত ভ্রমণ করে মানুষকে তার অর্জিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে আহ্বান জানান।

তিনি ১৯৬৬ সালে অধ্যাপনা ছেড়ে দেন এবং 'জীবন জাগৃতি কেন্দ্র' নামে কিছু কেন্দ্র স্থাপন করেন, যার অর্থ হলো জীবন পুনর্জাগরণ কেন্দ্র। এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য ছিল তার দাবি করা জ্ঞান অর্জনের জন্য শিষ্য ও শিক্ষকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। এছাড়াও তার লক্ষ্য ছিল তার বিশ্বাস অনুযায়ী রচিত অসংখ্য বই প্রচার করা। এর প্রধান কেন্দ্র ছিল বোম্বেতে, অতঃপর ১৯৭০ সালে আচার্য রজনীশ নিজে বোম্বেতে স্থানান্তরিত হন এবং ওই বছরই তিনি সন্ন্যাসবাদের দ্বার উন্মোচন করেন। তিনি তার আস্তানায়—যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'শ্রী রজনীশ আশ্রম'—মানুষকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করতে শুরু করেন।

১৯৮১ সালে তিনি আমেরিকায় যান এবং সেখানে সন্ন্যাসীদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করেন। তিনি যখন ভাষণ দিতে দাঁড়াতেন, তখন সমস্ত ভারতীয় মতবাদের ওপর ভিত্তি করে কথা বলতেন, যেন তিনি একটি জীবন্ত ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি।

ইসলামের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল, এমনকি তিনি বলেছিলেন:

“নিশ্চয়ই মুহাম্মদ একজন রাসূল, অর্থাৎ তিনি ওহী লাভ করেছেন। তারা (মুসলমানরা) তাকে অবতার বলে না, তারা তাকে 'গড ইনকারনেট' (ঈশ্বরের দেহধারণকারী) বলে না, তারা তাকে বিজেতা বলে না এবং তারা তাকে মসীহও বলে না। তাদের কাছে (মুসলমানদের নিকট) একটি উচ্চতর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রয়েছে, তা হলো তারা তাকে নবী ও রাসূল (বার্তাবাহক) বলে।”

তিনি অন্য এক জায়গায় বলেছেন: “নিশ্চয়ই মুহাম্মদ বাঁশি বা শিঙ্গার অধিকারী, তবে এতে ফুঁ দেন অন্য কেউ।”

কুরআন সম্পর্কে তিনি বলেন: “নিশ্চয়ই সৌন্দর্যের দিক থেকে কুরআনের কোনো সমতুল্য নেই এবং এটি একটি মহান সুর বা ঝঙ্কার।”

তিনি আরও বলেন: “তোমরা কুরআন পড়ো, হতে পারে এর সৌন্দর্যের কিছু অংশ তোমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে।”

কুরআন, সালাত এবং ইসলামের অন্যান্য নিদর্শনাদি সম্পর্কে তার কিছু চমৎকার উক্তি রয়েছে।

রজনীশ তার জীবনে অনেক বই রচনা করেছেন; তিনি উর্দুতে ৪৮টি বই এবং ইংরেজিতে ৪২টি বই লিখেছেন। আরও বই রয়েছে

(ص: 992) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

أخرى بغير هاتين اللغتين.

توفي سنة 1990م، وله أتباع في الهند وخارج الهند، خصوصاً له أتباع في الولايات المتحدة الأمريكية().

جماعة هري كريشنا:

تأسس الاتحاد الدولي لوعي كريشنا (ISKCON) عام 1965 لدى وصول الراهب الهندوسي أ. س. بهاكتي قيدانتا سوامي، پر بهو پادا (ت عام 1977م)،

(A.C BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA)، إلى الغرب،

وأصبح هذا الاتحاد واحداً من الأكثر شهرة بالنسبة للحركة الدينية الجديدة التي

جاءت من الشرق، وأصبحت فرق التابعين فقط منظراً مألوفاً في الشوارع وهم

يشقون طريقهم بالرقص والغناء خلال كثير من المدن الكبرى، ويبيعون

الأسطوانات والكتب أو مجلات العودة إلى الرب، في ثيابهم الزعفرانية (صفراء

برتقالية)، والشباب حليقو الرؤوس سوى خُصلة (قزعة) بها يعتقدون أن كريشنا*

سينتزع شعراتها عندما ينقذهم عند تحرير العالم.

وقد اكتسبت إسكون شعبية إضافية ودعماً مالياً من خلال اهتمام بعض الغربيين. ومن خلال الغناء الكثير لـ□مانترا*□ الرئيسة: هري كريشنا، هري كريشنا، كريشنا كريشنا، هري هري، هري رام، هري رام، رام رام هري هري، عرف التابعون على المستوى الشعبي باسم □هري كريشنا□.

والأساس الديني لهذه الجماعة: هو بهاغافاد غيتا، كما فسرهما معلمهم. وكثير من الأعضاء في أيامهم الأولى جاءوا من الثقافة المقلبة لثقافة غربية أخرى، والتابعون الجادون على أي حال عندما يدخلون إلى المعبد عليهم أن يتخلوا عن المخدرات والكحول، ويمكنهم أن يتناولوا فقط طعاماً نباتياً مطهراً بشكل خاص، وأن يعيشوا حياة متبتلة (باستثناء إنجاب الأطفال عن طريق الزواج). جماعة ميهير بابا.

وهي حركة مفككة نسبياً (لعشاق البابا)، تحاول اتباع تعاليم معلمها الهندوسي، ميهير بابا، الذي التزم الصمت من (1925م)، حتى موته (1969م)، والاتباع الغربيون هم بشكل رئيسي. وإن لم يكن حصراً. موجودون في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يقبلون أن بابا كان إلهاً متجسداً (أفْتَار)، وأن أكثر الطرق مباشرة لتحقيق الذات هي الحب والاستسلام التام لـ□ميهير بابا□().

الفصل السابع: دعوة الهندوس إلى الإسلام

(الوسائل والأساليب)

مما لا شك فيه أن نجاح الدعوة الإسلامية ومدى تأثيرها على الأفراد والمجتمعات يتوقف بدرجة كبيرة على حسن استخدام الوسائل والأساليب أو الكيفيات الدعوية التي تعرض من خلالها.

অন্যান্য এই দুই ভাষা ব্যতীত।

তিনি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং ভারত ও ভারতের বাইরে তার অনুসারী রয়েছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার অনুসারী রয়েছে।

হরে কৃষ্ণ গোষ্ঠী:

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস (ইসকন ISKCON) ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন হিন্দু সন্ন্যাসী এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (মৃত্যু ১৯৭৭ খ্রি.) পাশ্চাত্যে আগমন করেন। এবং এই সংস্থাটি প্রাচ্য থেকে আসা নতুন ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ একটি সংগঠনে পরিণত হয়। অনুসারীদের দলগুলো বড় বড় শহরগুলোর রাস্তাঘাটে নাচ এবং গানের মাধ্যমে পথ চলতে চলতে গান এবং বই বা 'ব্যাক টু গডহেড' (ঈশ্বরের কাছে ফেরা) পত্রিকা বিক্রি করার মাধ্যমে একটি পরিচিত দৃশ্যে পরিণত হয়। তারা জাফরান রঙের (হলুদ-কমলা) পোশাক পরিহিত থাকে এবং যুবকদের মাথা কামানো থাকে একটি ঝুঁটি (শিখা) ব্যতীত, যে সম্পর্কে তারা বিশ্বাস করে যে কৃষ্ণ যখন জগতকে মুক্ত করার সময় তাদের রক্ষা করবেন তখন তিনি এই চুলগুলো ধরে টেনে নেবেন।

ইসকন কিছু পশ্চিমাদের আগ্রহের মাধ্যমে অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা এবং আর্থিক সহায়তা লাভ করেছে।

এবং তাদের প্রধান 'মন্ত্র' হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে—এটি প্রচুর পরিমাণে গাওয়ার মাধ্যমে অনুসারীরা জনস্বরে 'হরে কৃষ্ণ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

এবং এই গোষ্ঠীর ধর্মীয় ভিত্তি হলো ভগবদ গীতা, যেভাবে তাদের গুরু এটি ব্যাখ্যা করেছেন। এবং গুরুর দিনগুলিতে অনেক সদস্য অন্য একটি পশ্চিমা প্রতি-সংস্কৃতি থেকে এসেছিলেন। তবে একনিষ্ঠ অনুসারীরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন তাদের মাদকদ্রব্য এবং অ্যালকোহল ত্যাগ করতে হয় এবং তারা কেবল বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত নিরামিষ খাবার গ্রহণ করতে পারেন এবং ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করেন (বিবাহের মাধ্যমে সন্তান জন্মদান ব্যতীত)। মেহের বাবা গোষ্ঠী।

এটি তুলনামূলকভাবে একটি শিথিল আন্দোলন (বাবার প্রেমীদের জন্য), যা তাদের হিন্দু গুরু মেহের বাবার শিক্ষা অনুসরণ করার চেষ্টা করে, যিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু পর্যন্ত নীরবতা পালন করেছিলেন। পশ্চিমা অনুসারীরা মূলত — যদিও একচেটিয়া নয় — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন এবং তারা বিশ্বাস করেন যে বাবা ছিলেন ঈশ্বরের অবতার, এবং আত্ম-উপলব্ধির সবচেয়ে সরাসরি পথ হলো মেহের বাবার প্রতি ভালোবাসা এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

সপ্তম অধ্যায়: হিন্দুদের ইসলামের দিকে দাওয়াত

(মাধ্যম ও পদ্ধতিসমূহ)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি দাওয়াতের সফলতা এবং ব্যক্তি ও সমাজের ওপর এর প্রভাবের মাত্রা অনেকাংশেই নির্ভর করে সেই মাধ্যম ও পদ্ধতি বা দাওয়াহর কৌশলগুলোর সঠিক ব্যবহারের ওপর যার মাধ্যমে এটি উপস্থাপন করা হয়।

(ص: 993) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لذلك تنوعت أساليب القرآن في عرض هداياته تنوعاً كبيراً، فكان منها الأقيسة العقلية، وضرب الأمثال، والمؤكدات المختلفة، والترغيب، والترهيب، إلى غير ذلك. واعتنى رسول الله ص بهذا الجانب عناية كبيرة، فاستخدم وسائل متنوعة لتبليغ دعوته، فكتب الرسائل، وبعث الرسل، وعقد ألوية الجهاد، ونوع كذلك أساليب عرضها حسب مقتضيات الأحوال فخاطب العقل، وأثار العاطفة، واستغل الفرص المناسبة، وراعى أحوال المخاطبين إلى غير ذلك، فمما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد شمل الإسلام الجزيرة العربية ومكن له لينتشر بعد ذلك في أرجاء المعمورة. وهكذا سار سلف هذه الأمة على منهجه في العناية بوسائل الدعوة وأساليبها إدراكاً منهم لأهمية ذلك في نجاح الدعوة وتحقيقها للأهداف المرجوة ().

المبحث الأول: أهم وسائل الدعوة التي يمكن توجيهها للهندوس وتحتة مطالب

المطلب الأول: وسيلة التعريف بالإسلام وبنبيه وبكتابه
وهذه الوسيلة يمكن أن أتحدث عنها في العناصر الآتية:
التعريف بالإسلام:

إن الإسلام دين الله، والعرض السليم بأسلوب حكيم كفيل بقبوله لدى الفطر السليمة، ولأجل هذا ينبغي على المسلم الداعي أن يعرض الإسلام على الكافر

والمشرك عرضاً سلبياً، دون إفراط أو تفريط، فإننا إذا نظرنا إلى سنة نبينا ص نجد أنه كان يعرض الإسلام على قبائل العرب في مكة طيلة بقاءه فيها، وما أروع هذا العرض!، حيث يتأثر الكافر الذي سلمت فطرته عن شهوات الدنيا ورغباتها بعرضه الطيب الجميل الأخاذ.

ومن الأمثلة على ذلك ما نرى في التاريخ عرض جعفر بن أبي طالب ت الإسلام على النجاشي، حيث عرض عليه الإسلام بدون إفراط وتفريط، فأجهش النجاشي على البكاء، وقبل الإسلام().

ومن أمثلة ذلك أيضاً عرض الصحابي الجليل أبو سفيان صخر بن حرب الأموي ت وذلك قبل إسلامه لهرقل عظيم الروم، حيث سألته عن الإسلام وما ذا يأمر به وما ذا ينهى عنه، فلما أخبره أبو

এ কারণে কুরআন এর হিদায়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তার পদ্ধতিসমূহে ব্যাপক বৈচিত্র্য এনেছে। তার মধ্যে ছিল যৌক্তিক তুলনা, উদাহরণ পেশ করা, বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বারোপ, উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি।

আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন; তিনি পত্র লিখেছিলেন, দূত প্রেরণ করেছিলেন এবং জিহাদের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। একইভাবে তিনি পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী তা উপস্থাপনের পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য এনেছিলেন; ফলে তিনি বিবেকের সাথে কথা বলেছেন, আবেগকে জাগ্রত করেছেন, উপযুক্ত সুযোগের সদ্যবহার করেছেন এবং সম্বোধিত ব্যক্তিদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি মহান বন্ধুর (আল্লাহর) সান্নিধ্যে গমন করার আগেই ইসলাম সমগ্র আরব উপদ্বীপকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার জন্য শক্তিশালী ভিত্তি লাভ করেছিল।

এভাবেই এই উম্মতের সালাফগণ দাওয়াতের মাধ্যম ও পদ্ধতির যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। দাওয়াতের সফলতা এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই তাঁরা তা করেছিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের প্রতি পরিচালিত হতে পারে এমন দাওয়াতের প্রধান মাধ্যমসমূহ

এর অধীনে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ: ইসলাম, এর নবী এবং এর কিতাব সম্পর্কে পরিচয় প্রদানের মাধ্যম
এই মাধ্যমটি সম্পর্কে আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর আলোকে আলোচনা করতে পারি:

ইসলামের পরিচয়:

নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর দীন। প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতিতে সঠিক উপস্থাপনা সুস্থ স্বভাবের (ফিতরাত) অধিকারী ব্যক্তিদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। এ কারণেই একজন মুসলিম দায়ী'র (আহ্বায়ক) উচিত কাফির ও মুশরিকদের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা, কোনো প্রকার অতিশয়োক্তি বা শিথিলতা ছাড়াই। আমরা যদি আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্যাহর দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাই যে মক্কায় থাকাকালীন পুরোটা সময় তিনি আরবের গোত্রগুলোর সামনে ইসলাম পেশ করেছিলেন। কতই না চমৎকার ছিল সেই উপস্থাপনা! পার্থিব লালসা ও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থাকা সুস্থ স্বভাবের অধিকারী কাফির ব্যক্তির তঁর এই উত্তম, সুন্দর ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় প্রভাবিত হতো।

এর একটি উদাহরণ হলো ইতিহাসে বর্ণিত নাজাশীর নিকট জাফর ইবনে আবু তালিবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম পেশ করার ঘটনা। সেখানে তিনি কোনো বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা ছাড়াই ইসলামকে তুলে ধরেছিলেন, ফলে নাজাশী কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

এর আরেকটি উদাহরণ হলো মহান সাহাবী আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব আল-উমাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনা, যা তিনি তঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট দিয়েছিলেন। সেখানে হিরাক্লিয়াস তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে এবং এটি কিসের আদেশ দেয় ও কিসের নিষেধ করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যখন আবু

(ص: 994) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

سفيان عرضاً سليماً - وقد كان وقتذاك كافراً - لم يجد هرقل بداً من أن يعترف
بصدق الإسلام وصحته، وبشر ندماًه بأن لو ما قاله أبو سفيان حقاً، فإنه سيملك
ما تحت قدميه، دولته وملكه وعزه().

فالهندوس يحتاج من يعرض عليهم الإسلام عرضاً سليماً، كما يحتاج من يبين لهم محاسنه وجباله؛ فإن الحق أدعى بالقبول لدى الفطر السليمة.

ولكن للأسف الشديد مع وجود علماء كبار ودعاة عظام لم يقم أحدٌ من المسلمين بهذا العمل الجليل إلى اليوم، وقد ذكر الشيخ الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي حفظه الله هذا الشيء في كتابه القيم()؛ حيث قال: □ إن الكتاب الهندوس لهم بعض العذر في سوء فهمهم للإسلام؛ لأن المسلمين رغم حكمهم للهند طوال ثمانية قرون لم يتوجهوا إلى ترجمة الكتب الإسلامية باللغة الهندوسية، بله السنسكريتية التي تعتبر إحدى أمهات اللغات، وفيها كتب الهندوس، فأكثر الكتاب منهم (أي من الهندوس) في معرفتهم للإسلام يعتمدون أساساً على كتب المستشرقين الذين أساءوا إلى الإسلام، كما هو معلوم لدى الجميع، ثم على كتب الشيعة؛ لأن الذين اشتهروا في الهند بالكتابة عن الإسلام باللغات الأجنبية مثل الإنجليزية وغيرها أكثرهم من الشيعة... فما زالت الضرورة تقتضي على المسلمين بكل إلحاح أن يقوموا بأليف كتاب موسوعي عن الإسلام معتمدين على مصادر موثوق بها ليكون بأيدي غير المسلمين عامة والمؤلفين منهم خاصة □().

ولاشك أن هذا يعتبر نقصاً كبيراً وفراغاً علمياً ودعواً ذات أهمية كبرى، وقد شعر الشيخ الأعظمي حفظه الله بهذه المسؤولية العظيمة، حيث ألف كتاباً مهماً سماه "قاموس القرآن الكريم" باللغة الهندية، وفيه شرح لما يقارب 500 من الاصطلاحات الإسلامية على ضوء ما جاء في القرآن والسنة، وقد يكون هذا في الوقت الحاضر الكتاب الوحيد منذ دخول المسلمين في الهند لدعوة غير المسلمين، وقد انتهى المؤلف من إعداد 80% من المادة العلمية، وهو الآن تحت الطبع، نسأل الله عز وجل أن يوفقه لما يحب ويرضى.

التعريف بنبي الإسلام:

وذلك عن طريق الدعوة إلى الإيمان بنبوّة محمد ص، إن نبوة محمد ص كانت ولا تزال أساس الحوارات والمناظرات التي تجري بين المسلمين وغيرهم. ففي الوقت الذي يسعى الدعاة المسلمون إلى الإقناع بصدقته ص وصحة رسالته، يسعى المعاندون إلى تكذيب ذلك بل وإثارة الشبه حول شخصه ص

আবু সুফিয়ান ইসলামের একটি সঠিক চিত্র উপস্থাপন করলেন—যদিও তিনি তখন কাফির ছিলেন—হেরাক্লিয়াস ইসলামের সত্যতা ও নির্ভুলতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন এবং তিনি তাঁর পারিষদদের এই সুসংবাদ দিলেন যে, আবু সুফিয়ান যা বলেছেন তা যদি সত্য হয়, তবে তিনি (মুহাম্মাদ সা.) আমার এই দুই পায়ের নিচের ভূমির, অর্থাৎ তাঁর রাষ্ট্র, রাজত্ব ও সম্মানের মালিক হবেন।

তাই হিন্দুদের এমন কাউকে প্রয়োজন যারা তাদের কাছে ইসলামের একটি সঠিক উপস্থাপন করবেন, তেমনি এমন কাউকে প্রয়োজন যারা তাদের কাছে এর সৌন্দর্য ও মাধুর্য বর্ণনা করবেন; কারণ সত্য বিষয় সুস্থ স্বভাবের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বড় বড় আলেম ও মহান দাঈদের উপস্থিতি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্য থেকে কেউ এই মহান কাজটিতে এগিয়ে আসেননি। শায়খ ডক্টর জিয়াউর রহমান আজমি (হাফিজাহুল্লাহ) তাঁর মূল্যবান গ্রন্থে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন; যেখানে তিনি বলেছেন: "হিন্দু লেখকদের ইসলামের ব্যাপারে ভুল বোঝার পেছনে কিছু ওজর রয়েছে; কারণ মুসলিমরা দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে ভারত শাসন করা সত্ত্বেও তারা ইসলামি গ্রন্থসমূহ হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করার দিকে মনোযোগ দেয়নি, এমনকি সংস্কৃত ভাষায়ও নয়, যা অন্যতম প্রধান ভাষা হিসেবে বিবেচিত এবং যাতে হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ রয়েছে। ফলে তাদের (অর্থাৎ হিন্দুদের) লেখকদের অধিকাংশ ইসলামের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মূলত প্রাচ্যবিদদের বইয়ের ওপর নির্ভর করে, যারা ইসলামের ক্ষতি সাধন করেছে—যেমনটি সবার জানা। এরপর তারা শিয়াদের বইয়ের ওপর নির্ভর করে; কারণ ভারতে ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি ভাষায় ইসলাম নিয়ে যারা লেখালেখি করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাদের অধিকাংশ শিয়া... ফলে মুসলিমদের জন্য এই প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তারা যেন নির্ভরযোগ্য উৎসের ওপর ভিত্তি করে ইসলাম সম্পর্কে একটি বিশ্বকোষীয় গ্রন্থ রচনা করেন, যা সাধারণভাবে অমুসলিমদের জন্য এবং বিশেষভাবে তাদের লেখকদের জন্য সহায়ক হয়।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি একটি বড় অভাব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইলমি ও দাওয়াতি শূন্যতা হিসেবে বিবেচিত। শায়খ আজমি (হাফিজাহুল্লাহ) এই মহান দায়িত্বটি অনুভব করেছেন এবং তিনি হিন্দি ভাষায় "কামুসুল কুরআনুল কারীম" নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রায় ৫০০টি ইসলামি পরিভাষার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ভারতে মুসলিমদের প্রবেশের পর থেকে অমুসলিমদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে বর্তমানে এটিই সম্ভবত একমাত্র গ্রন্থ। লেখক এর গবেষণামূলক উপাদানের ৮০ শতাংশ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন এবং এটি বর্তমানে মুদ্রণাধীন। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁকে তাঁর পছন্দনীয় ও সম্ভৃষ্টির কাজে তাওফিক দান করেন।

ইসলামের নবীর পরিচয়:

আর তা হলো মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুয়তের প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াতের মাধ্যমে। মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুয়ত মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত সংলাপ ও বিতর্কের মূল ভিত্তি ছিল এবং এখনো রয়েছে। যখন মুসলিম দাঈগণ তাঁর (সা.) সত্যতা এবং তাঁর রিসালাতের নির্ভুলতা সম্পর্কে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন, তখন বিরোধীরা তা অস্বীকার করতে এবং এমনকি তাঁর (সা.) ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়।

(ص: 995) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وحول رسالته.

لذلك ما ترك علماء الأمة صغيرة ولا كبيرة في حياته ص إلا كتبوا عنها، وما غادروا شيئاً من أقواله وأفعاله إلا قيدوه وميزوا صحيحه من ضعيفه، فكتبوا في سيرته، ومغازيه، وأخلاقه، وشماله، ومناقبه، وفضائله، وحقوقه، ودلائل نبوته، ومعجزاته (١)، وهديه. وصنفوا في أقواله وأفعاله فظهرت الموسوعات الحديثية كالصحيحين، والسنن، والمسانيد، والمصنفات، وغيرها من كتب الحديث، فصار القارئ في أي جانب من هذه الجوانب المتعلقة به ص كأنه عاش معه لدقة ما نُقل عنه.

هذه الوسيلة من أنجح الوسائل لدعوة الهندوس إلى الإسلام لأن أهل الهند الغالب عليهم العاطفة الجياشة، فلو عرفوا سيرة نبي الإسلام وصدقته وأمانته وعفته ودعوته وصبره عليها، ومحبته الخير للناس، والتسوية بين الناس في القول والعمل لما يجد الهندوس بداً من الرغبة إلى الإسلام.

وهذه الوسيلة يتبعها كثير من المسلمين في الهند، ولهم في ذلك طريقان:
الأولى: إثبات نبوته ص.

الثانية: رد الشبه التي يثيرها الهندوس حول شخصه ص أو نبوته.

أما الأولى: فالدعوة إلى الإيمان به ص من خلال إثبات نبوته ص:

ويمكن إثبات ذلك بالأمور الآتية:

أولاً: من خلال تأليف الكتب عنه ص بشكل عام، خاصة ما يتعلق بدلائل نبوته، ومعجزاته، وشأئله، وأخلاقه، ومناقبه، وفضائله.

ثانياً: من خلال إثبات نبوته من صميم كتب الهندوس، فقد ألفوا عشرات الكتب من قديم الزمان إلى اليوم، من أبرز هؤلاء العلماء:

(1) الشيخ ثناء الله الأمرتسري : حيث كتب كتاباً بعنوان: □ محمد رشي □، ونقل نصوصاً كثيرة من كتبهم تثبت بها نبوة محمد ص وأنه آخر الأنبياء والرسل.

(2) الشيخ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي - حفظه الله - حيث ضمن كتابه القيم دراسات في اليهودية والسيحية وأديان الهند، البشائر المحمدية الواردة من كتب الهندوس، وأجاد في بيانها، وشرحها.

এবং তাঁর রিসালাত প্রসঙ্গে।

এই কারণে উম্মাহর আলেমগণ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনের ছোট-বড় কোনো বিষয়ই বাদ দেননি যার সম্পর্কে তারা লিখেননি, এবং তাঁর কথা ও কাজের কোনো কিছুই তারা ছাড়েননি যা তারা লিপিবদ্ধ করেননি এবং তার সহীহ (সঠিক) ও যঈফ (দুর্বল) এর মধ্যে পার্থক্য করেননি। তারা তাঁর সীরাত (জীবনী), মাগাযী (যুদ্ধাভিযান), আখলাক (চরিত্র), শামায়েল (গুণাবলি), মানাকিব (মর্যাদা), ফাযায়েল (শ্রেষ্ঠত্ব), হুকুক (অধিকার), নবুওয়াতের

প্রমাণাদি, মু'জিয়াহ (অলৌকিক ঘটনা) এবং হিদায়াত (পথনির্দেশনা) সম্পর্কে লিখেছেন। তারা তাঁর কথা ও কাজ নিয়ে গ্রন্থনা করেছেন, ফলে হাদীসের বিশাল বিশ্বকোষসমূহ প্রকাশিত হয়েছে যেমন— সহীহাইন, সুনান, মাসানিদ, মুসাল্লাফ এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবসমূহ। এর ফলে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সংশ্লিষ্ট এই দিকগুলোর যে কোনো একটির পাঠক তাঁর সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার সূক্ষ্মতার কারণে এমন অনুভব করেন যেন তিনি তাঁর সাথেই বসবাস করছেন।

হিন্দুদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটি সবচেয়ে সফল মাধ্যমগুলোর একটি, কারণ ভারতের জনগণের উপর প্রবল আবেগ-অনুভূতির প্রভাব রয়েছে। তারা যদি ইসলামের নবীর সীরাত, তাঁর সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, পবিত্রতা, দাওয়াত এবং তাতে তাঁর ধৈর্য, মানুষের জন্য তাঁর কল্যাণকামিতা এবং কথা ও কাজে মানুষের মধ্যে সমতা বিধান সম্পর্কে জানতে পারত, তবে হিন্দুদের জন্য ইসলামের প্রতি আগ্রহী হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকত না।

ভারতের অনেক মুসলিম এই মাধ্যমটি অনুসরণ করেন এবং এ ক্ষেত্রে তাদের দুটি পদ্ধতি রয়েছে:

প্রথমত: তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াত প্রমাণ করা।

দ্বিতীয়ত: তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্তা বা নবুওয়াত সম্পর্কে হিন্দুরা যে সংশয়গুলো উত্থাপন করে তার খণ্ডন করা।

প্রথম পদ্ধতির ক্ষেত্রে: তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াত প্রমাণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া:

এটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব:

প্রথমত: সাধারণভাবে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে কিতাব রচনার মাধ্যমে, বিশেষ করে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণাদি, মু'জিয়াহ, শামায়েল, আখলাক, মানাকিব এবং ফাযায়েল সংক্রান্ত বিষয়গুলো।

দ্বিতীয়ত: স্বয়ং হিন্দুদের কিতাবসমূহ থেকে তাঁর নবুওয়াত প্রমাণের মাধ্যমে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত তারা এ বিষয়ে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। এই আলেমদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১) শেখ সানাউল্লাহ অমৃতসরী: তিনি "মুহাম্মদ ঋষি" শিরোনামে একটি কিতাব লিখেছেন এবং তাদের কিতাবগুলো থেকে অনেক উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন যার মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াত এবং তিনি যে শেষ নবী ও রাসূল তা প্রমাণিত হয়।

২) শেখ ডক্টর মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী (হাফিয়াহুল্লাহ): তিনি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এবং ভারতের ধর্মসমূহের ওপর গবেষণা'-এ হিন্দুধর্মের কিতাবসমূহে বর্ণিত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংক্রান্ত সুসংবাদগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং সেগুলোর বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

(ص: 996) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

3) كما ذكر الشيخ إمام أكبر الأعظمي () حفظه الله، حيث ألف كتاباً ضافياً في هذا المجال، فقد جمع ما تقدم وأضاف إليها إضافات جديدة بشرح مفصل.

ثالثاً: من خلال بيان معجزاته الخلقية والخلقية:

يمكن أن يستدل على إثباته نبوته ص بصفاته الخلقية والخلقية ومن سيرته وقرائن أحواله، فما جبله الله عليه من الخلق العظيم الذي وصفه الله به بقوله سبحانه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: 4)، كالزهد في الدنيا، والعلم، والحكمة، والبيان، والتواضع، والرحمة، والوقار، والهيبة حتى وصل درجة الكمال في ذلك كله، هذا ولا شك من أعظم الدلائل على صدق نبوته ص().

رابعاً: من خلال بيان معجزاته الحسية ص:

وهي كثيرة جداً، وقد اهتم العلماء بالاستشهاد بها على صحة نبوة محمد ص وصدق رسالته، ومن أهم هذه المعجزات ما يلي:

أ- انشقاق القبر: حيثُ ذُكرت هذه المعجزة في الكتاب العزيز، قال الله تعالى:
﴿اٰفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبْرُ*وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ
مُسْتَمِرٌّ﴾ (القبر: 1-2).

وعن عبد الله بن مسعود ت قال: ((انشق القبر على عهد رسول الله ص شقتين
فقال ص: اشهدوا))().

ب- نبع الماء من بين أصابعه ص: حيث تكررت هذه المعجزة منه ص مرات عديدة.
فمن ذلك:

ما رواه أنس ت قال: " أتى النبي ص بإناء وهو بالزوراء ()، فوضع يده في الإناء
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم"().

وعن جابر بن عبد الله ب قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي ص بين يديه
ركوة فتوضأ،

৩) যেমনটি শেখ এম আকবর আল-আজমী (আল্লাহ তাঁকে হিফায়ত করুন) উল্লেখ করেছেন,
কারণ তিনি এই বিষয়ে একটি সুপরিসর গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাতে তিনি পূর্ববর্তী
আলোচনাগুলো একত্রিত করেছেন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ নতুন কিছু সংযোজন করেছেন।
তৃতীয়ত: তাঁর দৈহিক ও চারিত্রিক মুজিয়াসমূহ বর্ণনার মাধ্যমে:
তাঁর দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সীরাত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে তাঁর
নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা সম্ভব। আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে মহান চরিত্রের ওপর
সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "আর নিশ্চয়ই আপনি মহান
চরিত্রের ওপর রয়েছেন" (আল-কলাম: ৪), যেমন দুনিয়াবিমুখতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রাজ্ঞলতা,
বিনয়, দয়া, গাম্ভীর্য ও প্রতিপত্তি—এমনকি তিনি এসব ক্ষেত্রে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছেছিলেন।
নিসন্দেহে এটি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াতের সত্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ
প্রমাণ।

চতুর্থত: তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুজিয়াসমূহ বর্ণনার মাধ্যমে:
এগুলো সংখ্যায় অনেক বেশি, এবং ওলামায়ে কেরাম মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের বিশুদ্ধতা ও তাঁর রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে এগুলো

উদ্ধৃত করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এই মুজিয়াসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিম্নরূপ:

ক- চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া: এই মুজিয়ার কথা মহাগ্রন্থ কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। আর যদি তারা কোনো নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটি তো গতানুগতিক জাদু" (আল-ক্বামার: ১-২)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুই টুকরো হয়ে গেল, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তোমরা সাক্ষী থাকো।"

খ- তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আঙুলগুলোর মাঝখান থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া: এই মুজিয়া তাঁর থেকে অনেকবার সংঘটিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে:

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে একটি পাত্র আনা হলো যখন তিনি 'যাওরা' নামক স্থানে ছিলেন। তিনি পাত্রের মধ্যে তাঁর হাত রাখলেন এবং তাঁর আঙুলগুলোর মাঝখান থেকে পানি উথলে উঠতে শুরু করল, অতঃপর লোকেরা ওয়ু করল।"

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হুদাইবিয়ার দিন মানুষ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল, এমতাবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে একটি চামড়ার পাত্র ছিল, তিনি তা থেকে ওয়ু করলেন,

(ص: 997) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فجهش الناس نحوه، فقال: ما لكم. قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا...()".

جـ . ومن معجزاته ص كلام الجمادات: ومن أبرز الأمثلة على ذلك قول ابن عمر ب: "كان النبي ص يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتاه فمسح يده عليه"().

وتسبيح الطعام بين يديه وهو يؤكل حيث سمع ذلك من حضر من الصحابة □: "... ولقد كنا نسبح تسبيح الطعام وهو يؤكل"().

وتسليم الحجر عليه، فعن جابر بن سبرة قال: قال رسول الله ص: ((إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن"().

د . ومن أشهر معجزاته إخباره عن بعض أمور الغيب فتقع كما أخبر ص. ومن الأمثلة على ذلك والتي أوردها بعض علماء ذلك العصر في مناقشاتهم مع النصارى ما يلي:

إخباره عن فاطمة ل أنها أول أهل بيته لحوقاً به، فعن عائشة ل قالت: دعا النبي ص فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسألته عن ذلك، فقالت: سارني النبي ص فأخبرني أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته اتبعه، فضحكت"().

وإخباره بما يفتح الله على يدي أمته من الدنيا وما يؤتون من زهرتها، حيث قال: "... فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم"().

وإخباره بزوال ملك قيصر، وملك كسرى، فعن أبي هريرة ت أنه قال: قال رسول الله ص: ((إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده، لتنفقن كنوزها

তখন মানুষ তাঁর দিকে ভিড় জমাল, তিনি বললেন: তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলল: আমাদের কাছে অজু করার বা পান করার মতো কোনো পানি নেই, কেবল আপনার সামনে যা আছে তা ছাড়া। তখন তিনি তাঁর হাত পানির পাত্রে রাখলেন, ফলে তাঁর আঙুলগুলোর মাঝখান থেকে প্রস্রবণের মতো পানি উথলে উঠতে লাগল। এরপর আমরা পান করলাম এবং অজু করলাম..."।

গ — তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুজিজাসমূহের অন্যতম হলো জড় পদার্থের কথা বলা: এর অন্যতম প্রধান উদাহরণ হলো ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উক্তি: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের দিকে মুখ করে খুতবা দিতেন। যখন তিনি মিস্বর গ্রহণ করলেন, তিনি সেদিকে সরে গেলেন। তখন কাণ্ডটি রোদন করতে লাগল, তখন তিনি তার কাছে এলেন এবং তার ওপর নিজের হাত বুলালেন"।

এবং তাঁর সামনে রাখা খাবারের তাসবিহ পাঠ করা যখন তা খাওয়া হচ্ছিল, যেখানে উপস্থিত সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তা শুনেছিলেন: "...আর আমরা অবশ্যই খাবারের তাসবিহ পাঠ শুনতে পেতাম যখন তা খাওয়া হতো"।

এবং পাথরের তাঁকে সালাম দেওয়া। জাবির বিন সামুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি মক্কার এমন একটি পাথরকে চিনি যা আমার নবুয়ত লাভের আগে আমাকে সালাম দিত। নিশ্চয়ই আমি এখনো তাকে চিনি"।

ঘ — তাঁর প্রসিদ্ধ মুজিজাসমূহের মধ্যে রয়েছে গায়েবি কিছু বিষয় সম্পর্কে তাঁর সংবাদ প্রদান করা, যা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে।

খ্রিস্টানদের সাথে তর্কে সেই যুগের কিছু আলেম যে উদাহরণগুলো পেশ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে তাঁর সংবাদ দেওয়া যে, তিনি তাঁর পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হবেন। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সেই অসুস্থতার সময় যাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁর কন্যা ফাতিমাকে ডাকলেন এবং তাঁর কানে কানে কিছু বললেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। এরপর পুনরায় তাঁকে ডাকলেন এবং কানে কানে কিছু বললেন, তখন তিনি হাসলেন। আয়েশা বলেন: আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোপনে আমাকে জানালেন যে, তিনি তাঁর এই অসুস্থতাতেই

মৃত্যুবরণ করবেন, তাই আমি কেঁদেছিলাম। এরপর তিনি গোপনে আমাকে জানালেন যে, তাঁর পরিবারের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর অনুগামী হবো, তখন আমি হাসলাম"।

এবং আল্লাহ তাঁর উম্মতের হাতে দুনিয়ার যা বিজয় দান করবেন এবং দুনিয়ার যে জৌলুস তাদের দেওয়া হবে সে সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া, যেখানে তিনি বলেছেন: "...অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তোমাদের আনন্দিত করে এমন কিছু আশা করো। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ওপর দারিদ্র্যের ভয় করি না, বরং আমি তোমাদের ওপর ভয় করি যে, দুনিয়া তোমাদের সামনে প্রসারিত করে দেওয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য প্রসারিত করা হয়েছিল। ফলে তোমরা তা নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে যেমন তারা প্রতিযোগিতা করেছিল এবং তা তোমাদের ধ্বংস করে দেবে যেমন তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল"।

এবং কায়সার ও কিসরার রাজত্বের পতনের সংবাদ দেওয়া। আবু হুরায়রা (রাঃ) আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন কিসরা ধ্বংস হবে, এরপর আর কোনো কিসরা আসবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হবে, এরপর আর কোনো কায়সার আসবে না। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই তোমরা তাদের ধনভাণ্ডার ব্যয় করবে..."

(ص: 998) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

في سبيل الله)))).

وغير ذلك مما لا يمكن حصره. حيث وقع كل ما أخبر به ص. وهذا من أظهر الأدلة على نبوته ص.

هـ. ومن أدلة نبوته ما أظهره الله سبحانه وتعالى على أيدي أصحابه من الكرامات في حياته ص وبعد مماته(), منها:

ظهورهم ونصرهم على أعدائهم مع قتلهم وكثرة أعدائهم، وما أجراه الله سبحانه وتعالى على أيدي بعضهم من الكرامات، وذلك: "آية لرسول الله ص من أعظم

الآيات وذلك أن الله تعالى إذا أكرم واحداً منهم بأن خرق له عادة فإن ذلك يدل على أنه الحق وأن دينه الحق.

نماذج من كرامات الصحابة رضي الله عنهم، منها:

ما رواه أنس بن مالك ت: " أن رجلين خرجا من عند رسول الله ص في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما"(). وهذان الرجلان هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر. رضي الله عنهما. ().

ومن ذلك: أن البراء بن مالك ت لقي جيشاً من المشركين "...وقد أوجع المشركون في المسلمين. فقالوا: يا براء، إن رسول الله ص قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسلمين. فقالوا: يا براء، أقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، وألحقتني بنبيك ص. فمناحوا أكتافهم وقتل البراء شهيداً"().

আল্লাহর রাস্তায়)().

এবং এ ছাড়া এমন আরও অনেক কিছু রয়েছে যা গণনা করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা যা সংবাদ দিয়েছিলেন, তার সবই বাস্তবায়িত হয়েছে। আর এটি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়তের অন্যতম স্পষ্ট প্রমাণ।
ঙ— তাঁর নবুওয়তের প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো সেইসব কারামত (অলৌকিক ঘটনা), যা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাহাবীগণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন; তার মধ্যে রয়েছে: তাঁদের সংখ্যাশূন্যতা এবং শত্রুদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁদের জয়লাভ ও বিজয় এবং তাঁদের কারও কারও মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেসব কারামত প্রকাশ করেছেন। আর তা হলো: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কারণ, মহান আল্লাহ যখন তাঁদের কাউকে কোনো অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে সম্মানিত করেন, তখন তা প্রমাণ করে যে তিনি সত্য এবং তাঁর দীন সত্য।"
সাহাবীগণের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কারামতের কিছু নমুনা, যার মধ্যে রয়েছে:

আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যা বর্ণনা করেছেন: "এক অন্ধকার রাতে দুইজন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে বের হলেন। হঠাৎ তাঁদের সামনে একটি নূর বা আলো দেখা দিল, যতক্ষণ না তাঁরা একে অপরের থেকে আলাদা হলেন; এরপর আলোটিও তাঁদের সাথে আলাদা হয়ে গেল।" এই ব্যক্তি দুইজন ছিলেন উসাইদ ইবনে হুযাইর এবং আব্বাদ ইবনে বিশর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)।

এর অন্তর্ভুক্ত আরও হলো: আল-বারা ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুশরিকদের একটি বাহিনীর মুখোমুখি হলেন... এবং মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর চরম আঘাত হেনেছিল। তখন তাঁরা বললেন: হে বারা, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তুমি যদি আল্লাহর নামে শপথ করো, তবে তিনি তোমার শপথ পূরণ করবেন; সুতরাং তুমি তোমার রবের নামে শপথ করো। তিনি বললেন: হে আমার রব! আমি আপনার নামে শপথ করছি, আপনি আমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করুন। এরপর তাঁরা সুস-এর সেতুর নিকট যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর চরম আঘাত হানল। তখন তাঁরা বললেন: হে বারা, তোমার রবের নামে শপথ করো। তিনি বললেন: হে আমার রব! আমি আপনার নামে শপথ করছি, আপনি আমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করুন এবং আমাকে আপনার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে মিলিত করুন। অতঃপর তাদেরকে বিজয় দান করা হলো এবং বারা শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করলেন।"

(ص: 999) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أما الثانية، وهي: رد الشبه التي يثيرها الهندوس حول شخصه ص أو نبوته: ولا شك في أن الشبه التي يثيرها الهندوس حول رسول الله ص لها أكبر الأثر في صد الكثيرين من بني ملتهم عن تصديقه والإيمان بنبوته، وإزالة هذه الشبه يجلو ستار الجهل عن العقل، فيكون ذلك أدعى للتسليم والتصديق به ص.

وقد انبرى كثير من علماء الهند للرد على الهندوس الذين جعلوا رسول الله ص ونبوته غرضاً لهم، فاستفروا الوسع في تنفيذ شبههم، ورد بأطلهم، انتصاراً لرسول الله ص، وطبعاً في هداية من كانت مثل هذه الشبه حجاباً بينه وبين قبول الحق. فهناك كتب مستقلة في هذا الباب (١)، وهناك كتب أخرى متضمنة داخل كتب السيرة النبوية (٢)، وهي كثيرة.

التعريف بكتاب الإسلام (القرآن):

إن القرآن الكريم معجزٌ بكل معنى الكلمة، فهو معجز بحفظه وسلامته من التحريف والتبديل، وبفصاحته من عجز العرب الفصحاء عن الإتيان بمثله، ومن طريقة نظمه وأسلوبه الغريب، وإخباره عن بعض المغيبات فتقع كما أخبر، حتى من قراءته، وصوته، إلى غير ذلك من وجوه الإعجاز.

ويستخدم الشيخ محمد رياض موسى حفظه الله هذا الأسلوب، فقد سألته عن أكثر ما يجذب الهندوس إلى الإسلام فقال: لا آتي بشيء من عندي، وإنما أقرأ عليهم القرآن، وانظر إلى قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ﴾ (البقرة: 129)، وقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا﴾ (البقرة: 151) وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ (آل عمران: 164)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾، (القصص: 59)، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ (الجمعة: 2)، وقال: ﴿رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ﴾ (الطلاق: 11)، وقال: ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ (البينة: 2)، إذن تلاوة الآيات القرآنية على الكفار والمشركين وسيلة قرآنية في الدعوة إلى الإسلام، وهذا الأسلوب هو الذي أتبعه، حيث أقرأ عليهم الآيات القرآنية وأشرح لهم ما ذا قال الله فيه، وبعد هذا أرى دموعهم تسيل على خدودهم، وحينئذٍ

দ্বিতীয়ত, আর তা হলো: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যক্তিজীবন বা তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে হিন্দুরা যে সংশয়গুলো উত্থাপন করে তার খণ্ডন:

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে হিন্দুরা যে সংশয়গুলো উত্থাপন করে, তাদের জাতির অনেককে তাঁকে সত্য বলে মেনে নিতে এবং তাঁর নবুওয়াতের ওপর ঈমান আনতে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে তা সবচাইতে বড় প্রভাব ফেলে। আর এই সংশয়গুলো দূর করা বিবেক থেকে অজ্ঞতার পর্দা সরিয়ে দেয়, যা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেনে নেওয়া ও সত্যায়ন করার পথে বড় সহায়ক হয়।

ভারতের অনেক আলিম সেইসব হিন্দুদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে এগিয়ে এসেছেন যারা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর নবুওয়াতকে তাদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল। তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষাবলম্বন করে এবং এই ধরনের সংশয় যাদের জন্য সত্য গ্রহণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের হিদায়াতের আশায় তাদের সংশয়সমূহ খণ্ডন ও বাতিল মতবাদ রদ করতে নিজেদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র অনেক গ্রন্থ রয়েছে, আবার সীরাতুন নবীর কিতাবসমূহের ভেতরেও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার সংখ্যা অনেক।

ইসলামের কিতাবের (আল-কুরআন) পরিচয়:

নিশ্চয়ই কুরআনুল কারীম শব্দের প্রতিটি অর্থই এক মুজিয়া। এটি এর সংরক্ষণ এবং বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে মুক্ত থাকার দিক দিয়ে এক মুজিয়া; এর বাকপটুতার দিক দিয়েও তা মুজিয়া যার অনুরূপ কিছু নিয়ে আসতে আরবের প্রাঞ্জল ভাষাবদরাও অক্ষম ছিল; এর রচনারীতি ও অনন্য শৈলী, এবং গায়েবি সংবাদ প্রদান—যা ঠিক সেভাবেই বাস্তবায়িত হয় যেভাবে তা সংবাদ দিয়েছিল—এমনকি এর তিলাওয়াত ও শব্দঝঙ্কারের দিক দিয়েও তা মুজিয়া। এছাড়া মুজিয়ার আরও অনেক দিক এতে রয়েছে।

শাইখ মুহাম্মাদ রিয়াদ মুসা (হাফিযাহুল্লাহ) এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে হিন্দুদেরকে ইসলামের প্রতি সবচাইতে বেশি কোনটি আকৃষ্ট করে? তিনি বললেন: আমি আমার পক্ষ থেকে কিছু নিয়ে আসি না, বরং আমি তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করি। আর মহান আল্লাহর এই বাণীর দিকে লক্ষ্য করুন: "হে আমাদের রব! আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন" (আল-বাকারাহ: ১২৯); এবং আল্লাহর বাণী: "যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসুল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের নিকট

আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে" (আল-বাকারাহ: ১৫১); এবং আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের জন্য একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন" (আলি ইমরান: ১৬৪); এবং আল্লাহর বাণী: "আর আপনার রব জনপদসমূহকে ধ্বংস করার ছিলেন না, যতক্ষণ না তিনি তার প্রধান জনপদে একজন রাসুল প্রেরণ করেন যে তাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে" (আল-কাসাস: ৫৯); এবং আল্লাহর বাণী: "তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে" (আল-জুমুআ: ২); এবং তিনি বলেছেন: "এমন একজন রাসুল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে" (আত-তালাক: ১১); এবং তিনি বলেছেন: "আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসুল, যে পবিত্র সহীফাসমূহ তিলাওয়াত করে" (আল-বাইনাহ: ২)।

অতএব, কাফির ও মুশরিকদের সামনে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা হলো ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি কুরআনিক মাধ্যম। আর এটাই সেই পদ্ধতি যা আমি অনুসরণ করি; যেখানে আমি তাদের সামনে কুরআনের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করি এবং আল্লাহ এতে কী বলেছেন তা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করি। এরপর আমি দেখি তাদের চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, আর তখন

(ص: 1000)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أعرض عليهم الإسلام().

فألقرآن الكريم وحده وسيلة عظيمة من وسائل دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وقد استنبط كثير من العلماء وجوه إعجازة البياني واللغوي والإخباري والعلمي لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ويمكن استخدام هذه الوجوه كلها في دعوة الهندوس إلى الإسلام.

المطلب الثاني: وسيلة تأليف الكتب

لاشك أن الكتب من أهم وسائل الدعوة قديماً وحديثاً ومن أسهلها انتشاراً وأعبقها أثراً. فمن خلالها حُفظت علوم الأوائل، ونقلت إلينا سير العلماء والدعاة وتجاربهم. وأمکن عن طريقها الإفادة من جهود السابقين حتى كأن أصحابها لا يزالون على قيد الحياة؛ وذلك لبقاء أفكارهم وانتشارها وتأثر الكثيرين بها.

ومما يؤكد أهمية وسيلة الكتب في الدعوة إلى الله؛ أن الله سبحانه وتعالى أنزلها على رسله متضمنة الهداية لأمتهم والنجاة لهم في الدنيا والآخرة.

وفي الإسلام كتاب الله سبحانه وتعالى وكتب السنة المطهرة منذ مبعث النبي ص إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هباً الوسيلة الأولى لنشر الإسلام من حيث كونها مصدر العلوم الإسلامية الأخرى، وأساس كل الأعمال الدعوية المنضبطة بهديهما، والمبذولة في مجال نشر الإسلام.

وهذه الوسيلة يمكن أن ينظر إليها من جانبين:

أولاً: تأليف كتبٍ توضّح عقائد الإسلام، وتبين الفرق بين عقيدة الإسلام وعقيدة الأديان الأخرى في قضايا عقدية مهمة، وكمثال على ذلك:

لابد من التفريق بين عقيدة المسلمين وعقيدة الهندوس في التوحيد، فالتوحيد عند المسلمين يشمل التوحيد في الذات والصفات والأفعال، بينما التوحيد عند الهندوس ليس إلا اعتقاد بوجود واحدٍ مطلق، ليس له صفاتٌ ولا أفعالٌ، ولاشك أن هذا التفريق لو عرفها الهندوس ربما يفتح الله قلوبهم إلى الإسلام لما يرون من حسن تصور الربوبية لدى المسلمين وضعف التصور ووهنه لديهم.

كما أن التوحيد عند المسلمين يشمل أعمال العباد، فالمسلم يعبد إلهاً واحداً فقط، وهو لا يرى الخضوع لقوة أخرى غير الله، ولا يرضي أحداً سوى الله، وأما الهندوس فهم يعبدون آلهة لا تعدّ ولا تحصى، ثم يتفلسفون في التوفيق بين هذه الآلهة المتصارعة، فلو عرفوا تصور

অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন নিজেই একটি মহান মাধ্যম। অনেক আলেম অমুসলিমদের ইসলামের পথে ডাকার জন্য এর আলঙ্কারিক, ভাষাগত, সংবাদ সংক্রান্ত এবং বৈজ্ঞানিক অলৌকিকত্বের দিকগুলো উদ্ভাবন করেছেন। হিন্দুদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সমস্ত দিকগুলো ব্যবহার করা সম্ভব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: গ্রন্থ রচনার মাধ্যম

নিঃসন্দেহে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগেই গ্রন্থ দাওয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা খুব সহজে ছড়িয়ে পড়ে এবং যার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। এর মাধ্যমেই পূর্ববর্তীদের জ্ঞান সংরক্ষিত হয়েছে এবং আলেম ও দাঈদের জীবনী ও অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের প্রচেষ্টাসমূহ থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়েছে, যেন তাদের লেখকরা এখনও জীবিত আছেন; কারণ তাদের চিন্তাধারা টিকে আছে, প্রসারিত হয়েছে এবং বহু মানুষ তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে গ্রন্থের গুরুত্ব যে বিষয়টি নিশ্চিত করে তা হলো, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রাসূলগণের নিকট কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন, যা তাঁদের উম্মতদের জন্য হেদায়াত এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নাজাতের বার্তাবাহী।

ইসলামে মহান আল্লাহর কিতাব এবং পবিত্র সুন্নাহর কিতাবসমূহ—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরণের সময় থেকে শুরু করে মহান আল্লাহ যমীনের এবং এর উপর যা কিছু আছে তার মালিকানা গ্রহণ করা পর্যন্ত—ইসলাম প্রচারের প্রধান মাধ্যম। কারণ এই দুটিই অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের উৎস এবং তাদের হিদায়াতের আলোকে পরিচালিত ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল দাওয়াতী কাজের ভিত্তি।

এই মাধ্যমটিকে দুটি দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে:

প্রথমত: এমন সব গ্রন্থ রচনা করা যা ইসলামের আকীদা স্পষ্ট করে এবং গুরুত্বপূর্ণ আকীদাগত বিষয়ে ইসলামের আকীদা ও অন্যান্য ধর্মের আকীদার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে।

উদাহরণস্বরূপ:

তাওহীদের ক্ষেত্রে মুসলিমদের আকীদা ও হিন্দুদের আকীদার মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যিক।

মুসলিমদের নিকট তাওহীদ বলতে আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী এবং কার্যাবলীর একত্ববাদকে বোঝায়। অন্যদিকে হিন্দুদের নিকট তাওহীদ হলো কেবলমাত্র এক পরম অস্তিত্বের বিশ্বাস, যার কোনো গুণাবলী বা কার্যাবলী নেই। নিঃসন্দেহে হিন্দুরা যদি এই পার্থক্যের কথা জানতে পারে, তবে সম্ভবত আল্লাহ তাদের অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন; কারণ তারা

মুসলিমদের নিকট রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের সুন্দর ধারণা এবং তাদের নিজেদের কাছে এর দুর্বল ও অসার ধারণা দেখতে পাবে।

তেমনিভাবে মুসলিমদের নিকট তাওহীদ বান্দার আমলকেও অন্তর্ভুক্ত করে। একজন মুসলিম কেবল এক ইলাহের ইবাদত করে এবং সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তির কাছে মাথা নত করা সমীচীন মনে করে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করে না। আর হিন্দুরা অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা করে, অতঃপর তারা এই পরস্পরবিরোধী দেবতাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেয়। সুতরাং তারা যদি এই ধারণা সম্পর্কে জানতে পারত

(ম: 1001) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الإسلام تصوراً صحيحاً لاقتنعوا أن عبادة الإله الواحد هو المقبول عقلاً وفطرةً، وأن العبد إنما يستطيع سيّداً ورباً واحداً بعبادته، لا أسياداً متناحرة ولا أرباباً متعدّدة، كما هو حال الناس في الدنيا.

كما أن عقيدة اليوم الآخر لدى المسلمين أبسط وأظهر وأبين بكثير من عقيدة التناسخ لدى الهندوس؛ فإن الهندوس لو عرفوا أن وجوده في الدنيا ليس لخطيئة لا تغتفر، وإنما هو ابتلاء واختبار فمن عمل خيراً يجد جزاءه عند الله، ومن عمل سوءاً فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذب به وإن شاء غفر له؛ فإنه بهذه العقيدة يتفاعل بالحياة الدنيا، ولا يكون متشائماً كما هو الحال عند من يعتقد التناسخ. ثانياً: تأليف كتب تبين عقائد الهندوس، وتبين فسادها، وقد استخدم علماء المسلمين هذه الوسيلة؛ فمن ذلك:

1. ما قام به أبو الريحان البيروني في كتابه القيم: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة؛ فإن من حسنات الكتاب تطرقه إلى بعض الجوانب الهندوسية وبيان نقاط الضعف فيها، والإشارة إلى سخافتها.

2. মাঁ قام به الشيخ ثناء الله الأمر تسري : حينما فند مزاعم الآرية وشبهاتهم حول الإسلام، وقام بدعوة صالحة وجهاد عظيم ضد هؤلاء الآرية.

3. ما قام به الشيخ عبيد الله الپائلي ؛؛ حيث كتب كتابه القيم: تحفة الهند، والذي تضمن عقائد القوم في الإیمان بالله، والملائكة والرسل، والكتب، واليوم الآخر، ثم أردف ذلك ببيان عباداتهم ومعاملاتهم، وقارن ذلك كله بما يوجد مثله لدى المسلمين، وأظهر تفوق المسلمين في هذه الأمور كلها.

المطلب الثالث : وسيلة الحوار

وهذا الحوار أصله كما قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل:125)، فالحوار من أهم وسائل الدعوة، ومن أهم الأصول التي حددها القرآن الكريم في هذا أن يكون الحوار متنوعاً، فهناك من يحتاج الحوار معه إلى حكمة، ومنهم من يحتاج إلى موعظة، وهناك من يحتاج إلى جدال حسن، وكل هذه الأصول لها تفصيلات.

ومن وسيلة الحوار بالحكمة في الدعوة إلى الله ما كان يمارسه أسلافنا الكرام مع الهندوس من زمان قديم عندما ذهبوا للتجارة إلى تلك الديار، حيث كان إسلامهم بمجرد الحوار الحسن، والمعاملة الحسنة في القول والعمل، والصدق، وقد سجل التاريخ لنا: أن أغلب شبه القارة الهندية أسلم أهلها بالحوار مع تجار اليمن والجزيرة العربية الذين قدموا للتجارة، ولكن الله أجرى على أيديهم الهداية لمجموعة كبيرة من البشر ما كان بحسبانهم أن يتم لهم ذلك، لولا حوارهم الحسن وخلقهم الطيب.

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে তারা অবশ্যই একমত হতো যে, একমাত্র মাবুদের ইবাদত করাই যুক্তি ও স্বভাবজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য, এবং বান্দা ইবাদতের মাধ্যমে কেবল একজন মালিক ও রবেরই আনুগত্য করতে পারে, দুনিয়ার মানুষের অবস্থার মতো পরস্পর বিবাদমান অনেক মালিক বা বহু রবের নয়।

তদ্রূপ মুসলিমদের পরকাল বিষয়ক আকিদা হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ আকিদার তুলনায় অনেক বেশি সহজ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। হিন্দুরা যদি জানত যে, এই পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব কোনো ক্ষমাহীন পাপের কারণে নয়, বরং তা কেবল এক পরীক্ষা ও যাচাই; সুতরাং যে ভালো কাজ করবে সে আল্লাহর নিকট তার প্রতিদান পাবে, আর যে মন্দ কাজ করবে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে—তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দেবেন এবং চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন। এই আকিদার মাধ্যমে সে পার্থিব জীবন নিয়ে আশাবাদী হতো এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীদের মতো হতাশ হতো না।

দ্বিতীয়ত: এমন গ্রন্থসমূহ রচনা করা যা হিন্দুদের আকিদা স্পষ্ট করে এবং তাদের অসারতা বর্ণনা করে। মুসলিম উলামায়ে কেলাম এই মাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন; তার মধ্যে রয়েছে:

১- আবু রাইহান আল-বিরুনী তার মূল্যবান গ্রন্থ 'তাহকিকু মা লিল-হিন্দ মিন মাকুলাতিন মাকবুলাতিন ফিল আকলি আও মারযুলা'-তে যা করেছেন; এই কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো হিন্দুধর্মের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা, তাদের দুর্বল দিকগুলো বর্ণনা করা এবং তাদের অসারতার দিকে ইঙ্গিত করা।

২- শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী যা করেছেন: যখন তিনি আর্যদের দাবি এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের সংশয়গুলো খণ্ডন করেন এবং এই আর্যদের বিরুদ্ধে উত্তম দাওয়াত ও মহান জিহাদ পরিচালনা করেন।

৩- শায়খ ওবায়দুল্লাহ পায়ীলী যা করেছেন: তিনি তার মূল্যবান গ্রন্থ 'তুহফাতুল হিন্দ' রচনা করেছেন, যাতে সেই জাতির আল্লাহ, ফেরেশতা, রাসূল, কিতাব এবং পরকাল বিষয়ক আকিদাগুলো স্থান পেয়েছে। এরপর তিনি তাদের ইবাদত ও মুয়ামালাত (লেনদেন) বর্ণনার মাধ্যমে এর অনুগমন করেছেন এবং এ সবকিছুর সাথে মুসলিমদের নিকট বিদ্যমান অনুরূপ বিষয়গুলোর তুলনা করেছেন এবং এসব ক্ষেত্রে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সংলাপের মাধ্যম

এই সংলাপের ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "তুমি তোমার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়" (আন-নাহল: ১২৫)। সংলাপ দাওয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং পবিত্র কুরআন এই ক্ষেত্রে যে মূলনীতিগুলো নির্ধারণ করেছে তার মধ্যে প্রধান হলো সংলাপ বৈচিত্র্যময় হওয়া। কারণ কারো সাথে সংলাপে হিকমতের প্রয়োজন হয়, কারো ক্ষেত্রে উপদেশের প্রয়োজন হয় এবং কারো ক্ষেত্রে উত্তম বিতর্কের প্রয়োজন হয়। এই সকল মূলনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের সাথে সংলাপের একটি মাধ্যম হলো যা আমাদের সম্মানিত পূর্বসূরীরা প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুদের সাথে চর্চা করেছিলেন যখন তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সেই দেশগুলোতে গিয়েছিলেন। তাদের ইসলাম গ্রহণ ছিল কেবল উত্তম সংলাপ এবং কথা ও কাজে সুন্দর আচরণ ও সততার মাধ্যমে। ইতিহাস আমাদের নিকট লিপিবদ্ধ করেছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইয়েমেন ও আরব উপদ্বীপ থেকে আগত ব্যবসায়ীদের সাথে সংলাপের মাধ্যমেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যারা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাদের হাতের মাধ্যমে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর হিদায়াত নিশ্চিত করেছিলেন যা তাদের ধারণার অতীত ছিল, যদি না তাদের সংলাপ উত্তম ও চরিত্র মাধুর্যপূর্ণ হতো।

(ص: 1002) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الرابع : الرسائل

الرسائل من الوسائل الدعوية ذات الأهمية الخاصة؛ ذلك أنها توجه في الغالب إلى أعلام بذواتهم لهم مكانتهم وتأثيرهم في مجتمعاتهم، وبتأثيرهم يتأثر الكثيرون من أتباعهم.

وهي من الوسائل التي استخدمها النبي ص لتبليغ الدعوة في عصره للذين لم يتمكن عليه الصلاة والسلام من الاتصال بهم شخصياً، كرسائله إلى الملوك في عصره وغيرهم من أصحاب الرأي والنفوذ في أقوامهم. روى أنس بن مالك أن النبي ص: "كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى" ().

ويمكن أن يستخدم هذه الوسيلة مع الهندوس بسهولة، بأن يكتب إليهم الرسائل بالدعوة إلى دين الله، وإلى التفكير فيما أنزل الله سبحانه على نبيه، ولا شك أن هذه الوسيلة أنجح الوسائل للدعوة إلى دين الله عز وجل لو استخدم استخداماً حسناً.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পত্রাবলী

পত্রাবলী হলো দাওয়াতি মাধ্যমগুলোর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী; কারণ এগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, যাদের নিজ নিজ সমাজে মর্যাদা ও প্রভাব রয়েছে এবং তাদের প্রভাবিত হওয়ার মাধ্যমে তাদের বহু অনুসারীও প্রভাবিত হয়। এটি সেই মাধ্যমগুলোর অন্তর্ভুক্ত যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর যুগে ঐসব ব্যক্তিদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য ব্যবহার করেছিলেন, যাদের সাথে তিনি (তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হননি; যেমন তাঁর যুগের সম্রাটদের এবং তাঁদের কওমের প্রভাবশালী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো তাঁর পত্রসমূহ। আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): "পারস্য সম্রাট, রোম সম্রাট, নাজাশী এবং প্রত্যেক প্রতাপশালী শাসকের নিকট মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন" ()।

হিন্দুদের ক্ষেত্রেও এই মাধ্যমটি সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে; অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নবীর ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানিয়ে তাদের কাছে পত্র লেখার মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে এই মাধ্যমটি মহান আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের জন্য সর্বাধিক সফল মাধ্যমগুলোর একটি, যদি তা উত্তমরূপে ব্যবহার করা হয়।

(ص: 1003)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

البحث الثاني: أساليب دعوة الهندوس إلى الإسلام
إن الأساليب الدعوية المقصود بها صيغ التعبير المختلفة التي يتم بها أداء الدعوة وتبليغها.

وهذه الصيغ تتغير أشكالها وتتنوع تبعاً لاعتبارات مختلفة، فمنها ما يتوجه إلى مخاطبة العقل وإقامة الحجة، ومنها ما يتوجه إلى العاطفة وإثارة الشعور، ومنها ما يكون معتمداً على البيان والطرق الفنية والبلاغية. إلى غير ذلك.

وقد تنوعت أساليب القرآن في عرض هداياته بين أساليب عقلية تقوم على إقامة الحجة والبرهان من خلال السبر والتقسيم، أو الأقيسة، أو المحاجات العقلية، أو غيرها. إلى أساليب عاطفية تلامس القلوب وتثير المشاعر في النفوس من خلال الموعظة بالترهيب والترغيب وما شابه ذلك. إلى أساليب فنية بلاغية تعتمد على الألفاظ وطريقة سبكها بصور فنية وتشبيهات معبرة وقصص وتكرار وقسم وما إلى ذلك.

وما تنوعت أساليب القرآن إلا مراعاة لأحوال المخاطبين؛ ليكون ذلك التنوع أدعى للتأثير فيهم تبعاً لخصائص كل منهم.

وكان النبي ص يهتم بهذا الجانب اهتماماً كبيراً، فتنوعت أساليب عرضه لتوجيهاته الكريمة بين سؤال وجواب، وتقرير، وموعظة، وقصة، وتكرار، وقسم، ومثل، وإلى غير ذلك.

وهذا التنوع منه ص لزيادة سبل التأثير في المدعوين اعتباراً لاختلاف أحوالهم وظروفهم؛ ليكون ذلك أدعى إلى قبول الحق لديهم.

وحيث أن الأساليب الدعوية تتنوع تنوعاً كبيراً، وتختلف وجهات النظر في تقسيمها وتبويبها، فقد رأيت تقسيمها على أساس ما تركز عليه في التأثير إلى عقلية وعاطفية وفنية.

المطلب الأول: الأساليب العقلية

المقصود بالأساليب العقلية تلك الأساليب التي تخاطب العقل وتستثيرة بإقامة الحجج والبراهين والدلائل الإقناعية المختلفة.

والعقل نعمة وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان وميزة بها عن بقية المخلوقات ودعاه جل وعلا في كتابه العزيز إلى أعمال هذا العقل وتدبر الآيات والنذر؛ ليزداد المؤمن بهذا التدبر إيماناً ويهتدي به الجاحد إلى الحق أو تقوم عليه الحجة.

وقد كان من مظاهر عناية الإسلام بالعقل أن جعل الجاحد الذي لا يستخدم عقله للوصول إلى الحق كالأنعام بل هو أضلّ منها، كما قال تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: 44)، وجعل العقل مناط التكليف كما قال ص: ((رفع القلم

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতিসমূহ

দাওয়াতি পদ্ধতি বলতে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তির রূপকে বোঝায় যার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান ও তা প্রচার করা সম্পন্ন হয়।

এই রূপগুলোর প্রকৃতি বিভিন্ন বিবেচনার ভিত্তিতে পরিবর্তিত ও বৈচিত্র্যময় হয়। এগুলোর মধ্যে কোনোটি বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্বোধন করা এবং দলিল উপস্থাপনের দিকে ধাবিত হয়, কোনোটি আবেগকে স্পর্শ করা এবং অনুভূতি জাগিয়ে তোলার দিকে লক্ষ্য রাখে, আবার কোনোটি বর্ণনামূলক এবং শৈল্পিক ও অলঙ্কারিক পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল হয়। এছাড়া আরও অন্যান্য পদ্ধতি রয়েছে।

কুরআনের হিদায়াত উপস্থাপনের পদ্ধতিসমূহে বৈচিত্র্য রয়েছে। এতে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি রয়েছে যা বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিন্যাস, যুক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক তর্কের মাধ্যমে দলিল ও প্রমাণ উপস্থাপনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এতে এমন আবেগীয় পদ্ধতিও রয়েছে যা ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে নসিহতের দ্বারা অন্তরকে স্পর্শ করে এবং আত্মার মাঝে অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এছাড়া অলঙ্কারিক শৈল্পিক পদ্ধতিও রয়েছে যা শব্দ চয়ন এবং সেগুলোকে শৈল্পিক রূপ, ভাবব্যঞ্জক উপমা, কাহিনী, পুনরাবৃত্তি, শপথ ও এই জাতীয় বিষয়ের মাধ্যমে গঠন করার ওপর নির্ভর করে।

কুরআনের পদ্ধতিসমূহের এই বৈচিত্র্য মূলত শ্রোতাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে; যাতে এই বৈচিত্র্য প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের ওপর অধিক প্রভাব বিস্তারের সহায়ক হয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দিকটির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন। ফলে তাঁর মহিমাম্বিত দিকনির্দেশনাগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন-উত্তর, স্বীকৃতি দান, উপদেশ, কাহিনী, পুনরাবৃত্তি, শপথ, উদাহরণ এবং অন্যান্য বৈচিত্র্যময় পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়।

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পক্ষ থেকে এই বৈচিত্র্য ছিল দাওয়াতপ্রাপ্তদের অবস্থা ও পরিস্থিতির ভিন্নতা বিবেচনায় তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের পথসমূহ বৃদ্ধি করার জন্য; যাতে এটি তাদের কাছে সত্য গ্রহণের অধিক অনুকূল হয়।

যেহেতু দাওয়াতি পদ্ধতিসমূহ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং এগুলোর বিভাজন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাই আমি প্রভাব বিস্তারের ওপর ভিত্তি করে এগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় এবং শৈল্পিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা সমীচীন মনে করেছি।

প্রথম অনুচ্ছেদ: বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিসমূহ

বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি বলতে সেই সকল পদ্ধতিকে বোঝায় যা বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্বোধন করে এবং যৌক্তিক দলিল, প্রমাণ ও বিভিন্ন সন্তোষজনক প্রমাণের মাধ্যমে তাকে জাগ্রত করে।

বিবেক-বুদ্ধি হলো মহান আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত এমন এক নিয়ামত যা তিনি মানুষকে দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে তাকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এই বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগাতে এবং নিদর্শন ও সতর্কবাণীসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে আহ্বান জানিয়েছেন; যাতে মুমিনের ঈমান এই গবেষণার মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং অস্বীকারকারী এর দ্বারা সত্যের দিশা পায় অথবা তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি ইসলামের গুরুত্ব প্রদানের একটি বহিঃপ্রকাশ হলো, যে অস্বীকারকারী সত্যে পৌঁছানোর জন্য তার বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করে না, তাকে পশুর ন্যায় এমনকি তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “নাকি তুমি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশই শোনে অথবা বোঝে? তারা তো পশুর মতো, বরং তারা আরও বেশি পথভ্রষ্ট।” (সূরা আল-ফুরকান: ৪৪)। এছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিকে শরয়ি বিধান পালনের যোগ্যতার মাপকাঠি করা হয়েছে, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “কলম তুলে নেওয়া হয়েছে...”

عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل)(((). ومدح سبحانه وتعالى الذين يستخدمون عقولهم للتفكير والتدبر في الآيات كما في قوله جل وعلا: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (يونس: 24). ولما كان الإقناع العقلي يفهم المعاند والجاحد ويلزمهما بالحق من خلال انقطاع حجتها وإبطال شبهتها بالحجج والبراهين التي لا مجال لإنكارها فإن استعماله أجدى وأعمق أثراً مع الكفار الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا ينفع معهم الأمر والنهي والترغيب والترهيب وما شابه ذلك.

وفيما يلي نماذج لأبرز الأساليب العقلية التي يمكن استخدامها.

أولاً: أسلوب السبر والتقسيم ().

وهو: دعوى حصر أوصاف الأصل في جملة معينة وإبطال كل ما عدا المستبقى(). ويمكن أن يستخدم مع الهندوس هذا الأسلوب بأن يناقش معهم قضية تجسد الرب ونزوله (أُقْتَار) بأن يقال: بأن التجسد لا يخلو من أن الله تعالى لا يعلم حالات العبد إلا بالنزول مباشرة وهذا محال؛ لأنه قادر مطلق وعالمٌ عندهم جميعاً، وإما أنه لا يستطيع أن يرسل إليهم رسولاً، ولا يكتفي بإرسال رسوله من الناس إلى الناس، وهذا أيضاً محال؛ لأنه يلزم منه عجزه، فلم يبق إلا أنه لا ينزل وإنما يرسل رسوله إلى الناس لهدايتهم.

ومن هذا القبيل أيضاً الرد عليهم في قضية الروح العليا، فإنهم لم يروها، ولم يروا شبيهاً بها، ولم يخبرهم بهذا مخبر صادق يعول على قوله، فلم يبق إلا أن هذه المسألة خرافة من أساسها.

ثانياً: أسلوب قياس الأولى

وهو " ما يكون معناه في الفرع زائداً على معنى الأصل"(). أو هو ما قطع فيه بنفي الفارق ويسمى القياس الجلي().

وهذا الأسلوب العقلي المنطقي يؤدي بالضرورة إلى إظهار حجة المناقش بشكل أوضح من عرض

তিন ব্যক্তি থেকে (কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে): ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, শিশু থেকে যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি থেকে যতক্ষণ না সে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। মহান আল্লাহ সেই সব ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন যারা নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার জন্য তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করে, যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে এসেছে: “এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।” (ইউনুস: ২৪)।

যেহেতু যৌক্তিক প্ররোচনা একগুঁয়ে এবং সত্য অস্বীকারকারীকে নির্বাক করে দেয় এবং তাদের যুক্তি খণ্ডন ও অকাট্য দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে তাদের সন্দেহ বাতিলের মাধ্যমে সত্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে, তাই কাফেরদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার অধিকতর ফলপ্রসূ এবং গভীর প্রভাব বিস্তারকারী; বিশেষ করে যারা কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না এবং যাদের ক্ষেত্রে আদেশ, নিষেধ, প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন বা অনুরূপ বিষয়গুলো কার্যকর হয় না।

নিম্নে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যৌক্তিক পদ্ধতিসমূহের নমুনা প্রদান করা হলো যা ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথমত: বাছাই ও বিভাজন পদ্ধতি (আস-সাবরু ওয়াত-তাকসীম)।

এটি হলো: মূলের বৈশিষ্ট্যগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার দাবি করা এবং অবশিষ্ট রাখা হয়েছে এমনটি ছাড়া বাকি সবগুলোকে বাতিল করা।

হিন্দুদের সাথে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যেতে পারে তাদের প্রভুর দেহধারণ ও অবতরণ (অবতার) বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে। এভাবে বলা যেতে পারে যে: এই দেহধারণের বিষয়টি হয় এমন হতে পারে যে, সরাসরি অবতরণ করা ছাড়া মহান আল্লাহ বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অবগত নন, যা অসম্ভব; কারণ তাদের সবার মতেই তিনি পরম পরাক্রমশালী এবং সর্বজ্ঞাত। অথবা তিনি তাদের কাছে রাসূল পাঠাতে সক্ষম নন এবং মানুষ থেকে মানুষের কাছে রাসূল পাঠানো তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়, যা-ও অসম্ভব; কারণ এতে তাঁর অক্ষমতা প্রমাণিত হয়। ফলে এটিই অবশিষ্ট থাকে যে, তিনি স্বয়ং অবতরণ করেন না, বরং মানুষের হিদায়াতের জন্য তাদের কাছে তাঁর রাসূলদের প্রেরণ করেন।

অনুরূপভাবে পরমাত্মার বিষয়ে তাদের খণ্ডন করাও এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারা এটি দেখেনি, এর সদৃশ কিছুও দেখেনি এবং এমন কোনো সত্যবাদী সংবাদদাতাও তাদের এ বিষয়ে সংবাদ দেয়নি যার কথার ওপর নির্ভর করা যায়। সুতরাং এটিই অবশিষ্ট থাকে যে, এই বিষয়টি মূলত একটি ভিত্তিহীন অমূলক ধারণা।

দ্বিতীয়ত: কিয়াস আল-আওলা (অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য সাদৃশ্য) পদ্ধতি।

এটি হলো "শাখার অর্থ যেখানে মূলের অর্থের চেয়েও অধিকতর হয়"। অথবা এটি হলো যাতে পার্থক্যের অনুপস্থিতি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় এবং একে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য (কিয়াস জালি) বলা হয়।

এই যৌক্তিক ও যুক্তিবিদ্যার পদ্ধতিটি অনিবার্যভাবে আলোচকের প্রমাণকে সাধারণ উপস্থাপনের চেয়েও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

(ص: 1005)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

حجة الخصم؛ فيؤدي ذلك بالخصم - إذا سلم من الهوى - إلى الاقتناع بوجهة نظر المناقش والتسليم لها؛ إذ العلة التي بنى عليها الخصم حكمه متحققة بشكل أوضح وأكبر لدى المناقش.

ويمكن استخدام هذا الأسلوب مع الهندوس في أماكن كثيرة، من أهمها:

(1) غفران الذنوب، وعدم التناسخ:

وذلك أنه لو كان العفو يعتبر في الإنسان من الصفات الحسنة فإنه لا بد وأن يكون في الإله من الصفات الحسنة، وإذا ثبت العفو بطل التناسخ.

(2) إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى:

فإن من له الصفات الحسنة وهو محمود لدى الناس، وهذه حقيقة يعترف بها الهندوس أيضاً؛ فإنهم يحبون أصحاب الصفات العليا، ويعتقدون فيهم الاعتقاد الكبير، فإثبات الصفات الحسنة لله يعتبر محموداً أيضاً بالأولى.

(3) كون الله لم يخلق الخلق عبثاً:

فإن الهندوس يرون أنه ليس لله أي مقصد ولا هدف في خلقه. بل الخلق كاللعبة من الرب، نقول لهم: إذا كان الجد والقصد خير من اللعب واللهو في المخلوقات، فكون الله سبحانه لم يخلق هذا الخلق للهو ولا عبثاً أولى أن يكون هو الصواب().
ثالثاً: أسلوب القياس المساوي

وهو ما يكون معناه في الفرع مساوياً لمعنى الأصل، ويسمى القياس الخفي(). وهذا الأسلوب العقلي يوقع الخصم في الحيرة والشك فيما يعتقدونه ويناقش فيه، فبمثل الحجة التي يبني عليها حكمه يكون الاعتراض عليه. فيلزمه حينئذٍ التسوية في الحكم بين قوله وقول مناقشه؛ إذ لا فرق بين الحجتين.
ويمكن أن يستخدم هذا الأسلوب مع الهندوس في قضايا كثيرة، منها:

(1) قضية دوام الجنة:

كأن يقال: إذا كنتم تقولون: إن الذي حصل على موكشا يحصل على سرور دائم؛ فإن المسلمين يقولون إن الجنة يحصل الإنسان فيها على سرور دائم، فلماذا تنكرون على المسلمين دوام الجنة، وأنتم تثبتون دوامها في حالة موكشا ونرقانا؟

বিপক্ষের দলিল; ফলে তা বিপক্ষকে—যদি সে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত থাকে—

আলোচনাকারীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আস্থাশীল হতে এবং তা মেনে নিতে বাধ্য করে; কারণ যে কারণের (ইল্লাত) ওপর ভিত্তি করে বিপক্ষ তার সিদ্ধান্ত গঠন করেছে, তা আলোচনাকারীর নিকট আরও স্পষ্ট ও জোরালোভাবে বিদ্যমান।

হিন্দুদের সাথে অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব, যার মধ্যে অন্যতম হলো:

১) পাপ ক্ষমা এবং জন্মান্তরবাদের অসারতা:

আর তা হলো, যদি ক্ষমা মানুষের মাঝে একটি প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে গণ্য হয়, তবে তা ইলাহ বা উপাস্যের মাঝে প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে থাকা আরও বেশি আবশ্যিক। আর যদি ক্ষমা প্রমাণিত হয়, তবে জন্মান্তরবাদ বাতিল হয়ে যায়।

২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য গুণাবলি (সিফাত) সাব্যস্ত করা:

নিশ্চয়ই যার প্রশংসনীয় গুণাবলি রয়েছে তিনি মানুষের নিকট প্রশংসিত হন, আর এটি এমন এক বাস্তবতা যা হিন্দুরাও স্বীকার করে; কেননা তারা উচ্চতর গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভালোবাসে এবং তাদের প্রতি গভীর বিশ্বাস পোষণ করে। সুতরাং আল্লাহর জন্য প্রশংসনীয় গুণাবলি সাব্যস্ত করা অগ্রগণ্যভাবে প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

৩) আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে বৃথা সৃষ্টি করেননি:

হিন্দুরা মনে করে যে, আল্লাহর সৃষ্টির পেছনে কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই, বরং সৃষ্টি হলো রবের একটি খেলার মতো। আমরা তাদের বলি: যদি সৃষ্টির মাঝে খেল-তামাশার চেয়ে গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য থাকা উত্তম হয়, তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সৃষ্টিজগতকে খেল-তামাশা বা বৃথা সৃষ্টি করেননি—এ কথাটিই সঠিক হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয়ত: সমতাবিষয়ক কিয়াস (আল-কিয়াসুল মুসাউয়ি) পদ্ধতি

এটি হলো এমন বিষয় যেখানে শাখার (ফার') অর্থ মূলের (আসল) অর্থের সমান হয়, এবং একে প্রচ্ছন্ন কিয়াস (আল-কিয়াসুল খাফি) বলা হয়।

এই বুদ্ধিভিত্তিক পদ্ধতিটি বিপক্ষকে তার বিশ্বাস ও আলোচনার বিষয়ে বিভ্রান্তি ও সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়; কারণ সে যে দলিলে তার সিদ্ধান্ত গঠন করে, সেই একই দলিলের মাধ্যমে তার ওপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়। তখন তার জন্য নিজের কথা এবং আলোচনাকারীর কথার মাঝে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা আবশ্যিক হয়ে পড়ে; যেহেতু উভয় দলিলে কোনো পার্থক্য নেই।

হিন্দুদের সাথে অনেক বিষয়ে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

১) জান্নাতের স্থায়িত্বের বিষয়টি:

যেমন বলা যেতে পারে: আপনারা যদি বলেন যে, যে ব্যক্তি 'মোক্ষ' লাভ করে সে চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করে; তবে মুসলিমরাও বলে যে জান্নাতে মানুষ চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করবে। সুতরাং আপনারা কেন মুসলিমদের জান্নাতের স্থায়িত্বকে অস্বীকার করছেন, অথচ আপনারা নিজেরাই 'মোক্ষ' ও 'নির্বাণ'-এর ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব সাব্যস্ত করছেন?

(2) قضية الجهاد في سبيل الله:

وذلك أن القيدَات تذكر نصوصاً كثيرة في الحَض على قتال أهل الهند القدماء، وذلك لعبادتهم □ ذكر □ أو عدم تقربهم بالقرابين؛ فإن القرآن الكريم أيضاً يأمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة، فهما في الحكم سواسية، فما الذي يمنعكم من قبول القرآن؟

(3) قضية المعجزات:

فإنه يوجد في القيدَات والپِرانات نصوص كثيرة تدل على أن هناك أموراً من خوارق العادات، فما بالكم أيها الآريون تنكرون على القرآن ذكر خوارق العادات فيه؟ وهما في الحكم سواء.
رابعاً: قياس الخلف

وهو "إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علة الحكم"().
وقيل: "هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه"().

ويمكن أن يستخدم هذا الأسلوب مع الهندوس في قضية الهدى والضلال، فإنهم ينكرون أن يكون الهدى والضلال بيد الله، فيقال لهم: وإذا أنكر نسبتهما إلى الله تعين وجود خالق لهما مما يعني وجود خالقين، وهذا محال، فلم يبق إلا أن يكون الفاعل هو الله إذ لا خالق إلا هو ولا مبدع سواه.

خامساً: أسلوب المحاكيات العقلية

إن المحاكيات كأسلوب من أساليب الدعوة هي طلب تحكيم العقل المجرد من الهوى في قضايا مسلم بها إظهاراً للحق وتقريراً له.

ومن خلال هذا الأسلوب العقلي يعرض المناقش القضية مجردة أمام خصمه؛ ليرجع الخصم إلى عقله في الحكم فيظهر له ضعف موقفه وبطلان حجته.

ويمكن أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوة الهندوس في بعض القضايا، منها:

1) نفى الألوهية والعبادة للأصنام والأوثان، حيث إنها مصنوعة من الخشب والحجر والطين وما إلى ذلك. يجب على ذوي العقول أن يزرعهم عقلهم عن عبادة إله يصنعونه بأيديهم.

2) إثبات حدوث صفات آلهتهم، وأنها لا تستحق العبادة؛ فإن آلهتهم من الإنسان مثلاً. حسب اعترافهم. مرّت عليهم الآفات والبليات وطرأت عليهم البوت والخوف وما إلى ذلك كما هو حال كريشنا

২) আল্লাহর পথে জিহাদের বিষয়টি:

বিষয়টি হলো এই যে, বেদে প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে প্রচুর বাণী বা টেক্সট রয়েছে, আর তা তাদের 'লিঙ্গ' পূজার কারণে অথবা উপাস্যদের উদ্দেশ্যে বলিদান বা কোরবানি পেশ না করার কারণে; পবিত্র কুরআনও জিহাদের নির্দেশ দেয় যাতে ফিতনা (বিপর্যয়) অবশিষ্ট না থাকে, ফলে বিধানের দিক থেকে উভয়টিই সমান। তাহলে কুরআন গ্রহণ করতে আপনাদের কিসে বাধা দিচ্ছে?

৩) মুজিজার (অলৌকিক ঘটনা) বিষয়টি:

কেননা বেদ ও পুরাণে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যা নির্দেশ করে যে সেখানে অলৌকিক বা অস্বাভাবিক বিষয়াবলি বিদ্যমান। তাহলে হে আর্য়গণ, আপনারা কেন কুরআনে বর্ণিত অলৌকিক বিষয়গুলোকে অস্বীকার করছেন? অথচ বিধানের দিক থেকে উভয়ই সমান।

চতুর্থত: কিয়াসে খুলফ (বিপরীত যুক্তি)

এটি হলো "হুকুমের কারণ বা ইল্লাত ভিন্ন হওয়ার দরুন অন্য বিষয়ে হুকুমের বিপরীতটি সাব্যস্ত করা"()।

বলা হয়েছে: "বিপরীতটি বাতিলের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বিষয়টি সাব্যস্ত করা"()।

হিন্দুদের সাথে হিদায়াত ও পথদ্রষ্টার বিষয়ে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ তারা হিদায়াত ও পথদ্রষ্টতা আল্লাহর হাতে হওয়াকে অস্বীকার করে। তখন তাদের বলা হবে: যদি এই দুটির সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হওয়াকে অস্বীকার করা হয়, তবে এগুলোর জন্য অন্য কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যার অর্থ দাঁড়ায় দুইজন স্রষ্টার অস্তিত্ব। আর এটি অসম্ভব। ফলে এই কার্য সম্পাদনকারী আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট থাকে না; কারণ তিনি ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই এবং তিনি ছাড়া আর কোনো উদ্ধাবক নেই।

পঞ্চমত: বুদ্ধিবৃত্তিক বিচার পদ্ধতি

দাওয়াতি পদ্ধতির অন্যতম একটি পদ্ধতি হিসেবে বিচার বা মুহাকামাত হলো, সত্য প্রকাশ ও তা সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে স্বীকৃত বিষয়াবলির ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিমুক্ত নিছক বিবেকের ফয়সালা কামনা করা।

এই বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচক বিষয়টি তার প্রতিপক্ষের সামনে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেন; যাতে প্রতিপক্ষ ফয়সালায় ক্ষেত্রে নিজের বিবেকের দিকে ফিরে তাকায় এবং তার কাছে নিজ অবস্থানের দুর্বলতা ও দলিলের অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হিন্দুদের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

- ১) প্রতিমা ও মূর্তির উপাস্য হওয়া এবং এদের উপাসনা করাকে অস্বীকার করা। যেহেতু এগুলো কাঠ, পাথর ও মাটি ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত, তাই বিবেকবানদের বিবেকই তাদের এমন উপাস্যের ইবাদত থেকে বাধা দেওয়া উচিত যাকে তারা নিজ হাতে তৈরি করে।
- ২) তাদের উপাস্যদের গুণাবলির নশ্বরতা প্রমাণ করা এবং তারা যে ইবাদতের যোগ্য নয় তা স্পষ্ট করা। কেননা তাদের উপাস্যরা—তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই—মানুষ ছিল, যাদের ওপর আপদ-বিপদ ও বালা-মসিবত অতিবাহিত হয়েছে এবং তাদের মৃত্যু ও ভয়-ভীতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, যেমনটি কৃষ্ণের ক্ষেত্রে ঘটেছে।

(ص: 1007)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ورام من كبار آلهتهم، فأبي عقل يحكمهم بعبادة من حاله هكذا من الوهن والذل؟
سادساً: أسلوب القلب

"وهو أن يبين القلب أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، أو يدل عليه وله"().

ويمكن أن يستخدم هذا الأسلوب مع الهندوس في مواضع، منها:

- (1) عدم صحة كتبهم المقدسة، حيث إنهم يرون فيها قداستها، وفيها من الفواحش والمنكرات ما ينبئ الأسباع من سباعها.

(2) عدم كون كريشنا إلهاً؛ إذ ثبت في كتبهم المقدسة من قصصه أنه أصابه دعوة بعض الصالحين، فلو كان إلهاً لما حصل ما حصل.

سابعاً: أسلوب إظهار تناقض الخصم

وهذا الأسلوب من أبرز الأساليب العقلية التي تهدم ما لدى الخصم من قناعات، وتزعزع ثقته في اعتقاداته وما يؤمن به ويناقش فيه، إذ يؤدي به إلى أن ينقض بعض كلامه البعض الآخر فيقع في الاضطراب والحيرة. وهو أسلوب يستلزم من المناقش الإحاطة بموضوع خصمه الذي يجادل فيه لكي يبرز وجوه التناقض لدى خصمه.

ويمكن أن يستخدم هذا الأسلوب مع الهندوس في قضايا كثيرة من أهمها:

(1) كون برهمن لا يتدخل في كارما:

وذلك أن الهندوس يعتقدون أن برهمن (پرمانيا) ليس له أن يغير من مجرى كارما □ فإنهم بذلك يتناقضون؛ إذ يثبتون له القدرة الكاملة، ثم يقولون أنه ليس له أن يغير من مجرى كارما، ففيه تناقض واضح.

(2) تناقض كتبهم في صفات الآلهة، وصفات برهمن، وكيفية الحصول على موكشا: وذلك؛ أن كتبهم في المسائل المذكورة تناقضوا أيماً تناقض، ومحاولة التنسيق بينها محاولة بأئسة من بعض الهندوس، ولا يمكن الجمع بين النقيضين ولا بين المستحيلات.

ثامناً: أسلوب المقارنة

المقصود بالمقارنة هو: قرن النظر إلى قضيتين لإبراز وجوه التفاضل بينهما. وهذا الأسلوب في الوقت الذي يظهر جوانب الخلل والنقص لدى الخصم فإنه في الوقت نفسه يبرز الجوانب الإيجابية لدى المناقش في القضية المطروحة بين الطرفين. فتتزعزع ثقة الخصم بما لديه من

রাম তাদের অন্যতম প্রধান দেবতা, সুতরাং কোন বুদ্ধি তাদের এমন একজনের উপাসনা করার নির্দেশ দেয় যার অবস্থা এমন দুর্বলতা ও লাঞ্ছনায় জর্জরিত?

ষষ্ঠত: যুক্তি উল্টে দেওয়ার পদ্ধতি

"আর তা হলো এটি স্পষ্ট করা যে, দলিলদাতা যা উল্লেখ করেছেন তা তার বিপক্ষেই প্রমাণ দেয়, তার সপক্ষে নয়; অথবা তা একইসাথে তার বিপক্ষে এবং সপক্ষে প্রমাণ দেয়"()।

হিন্দুদের সাথে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা সম্ভব, যার মধ্যে রয়েছে:

- ১) তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের বিশুদ্ধতাহীনতা: যেখানে তারা সেগুলোকে পবিত্র মনে করে, অথচ সেগুলোর মধ্যে এমন সব অশ্লীলতা ও কদর্যতা রয়েছে যা শ্রবণে কান পর্যন্ত বিমুখ হয়ে যায়।
- ২) কৃষ্ণের উপাস্য না হওয়া: কারণ তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের কাহিনীতেই এটি প্রমাণিত যে, তিনি জনৈক পুণ্যবানের অভিষাপের শিকার হয়েছিলেন। যদি তিনি উপাস্য হতেন, তবে যা ঘটেছে তা ঘটত না।

সপ্তমত: প্রতিপক্ষের বক্তব্যের বৈপরীত্য প্রদর্শনের পদ্ধতি

এটি এমন এক প্রখর বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি যা প্রতিপক্ষের বক্তৃতা মূল বিশ্বাসসমূহকে ধূলিসাৎ করে দেয় এবং তার বিশ্বাস ও তর্কের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে তোলে। কারণ এর মাধ্যমে তার কথার একটি অংশ অন্য অংশকে খণ্ডন করে, ফলে সে অস্থিরতা ও বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। এই পদ্ধতিতে আলোচকের জন্য প্রতিপক্ষের আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা জরুরি, যাতে তিনি প্রতিপক্ষের বক্তব্যের বৈপরীত্যসমূহ ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

হিন্দুদের সাথে অনেক বিষয়ে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যেতে পারে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

- ১) ব্রহ্মার কর্মফল বা কার্যায় হস্তক্ষেপ না করা:

তা হলো এই যে, হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে ব্রহ্মা (পরমাত্মা) 'কার্মা' বা কর্মফলের গতিধারা পরিবর্তন করতে পারেন না। এখানে তারা স্ববিরোধী অবস্থানে চলে যায়; কারণ তারা একদিকে তাঁর জন্য পূর্ণ ক্ষমতা সাব্যস্ত করে, আবার পরক্ষণেই বলে যে তাঁর কার্মার গতিপথ পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই—এতে স্পষ্ট বৈপরীত্য বিদ্যমান।

- ২) দেবতাদের গুণাবলি, ব্রহ্মার গুণাবলি এবং মোক্ষ লাভের উপায়ের ক্ষেত্রে তাদের গ্রন্থসমূহের বৈপরীত্য:

তা হলো এই যে, উল্লিখিত বিষয়গুলোতে তাদের গ্রন্থসমূহ চরমভাবে স্ববিরোধী। এগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার জন্য কিছু হিন্দু যে প্রচেষ্টা চালায় তা অত্যন্ত করুণ প্রচেষ্টা; কারণ দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয় বা অসম্ভব বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়।

অষ্টমত: তুলনামূলক পদ্ধতি

তুলনামূলক পদ্ধতি বলতে উদ্দেশ্য হলো: দুটি বিষয়ের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠত্ব ও পার্থক্যের দিকগুলো ফুটিয়ে তোলা।

এই পদ্ধতিটি একদিকে যেমন প্রতিপক্ষের ত্রুটি ও অপূর্ণতাসমূহ প্রকাশ করে, তেমনি অন্যদিকে আলোচিত বিষয়ে আলোচকের ইতিবাচক দিকগুলোকেও ফুটিয়ে তোলে। এর ফলে প্রতিপক্ষ তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে...

(ص: 1008)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

قناعات ربما يؤدي به ذلك إلى الاقتناع أو على الأقل الاعتراف والتسليم بالحق. ويمكن أن نستخدم هذا الأسلوب مع الهندوس، حيث إنهم يقولون إن پرماٲما هو الذي خلق، ثم يقولون إن براهما هو الذي خلق، فما هو الصحيح؟ وهم في قضية الخلق لو قارنوا ما جاء به الله سبحانه في القرآن بأن الله هو الخالق، وكل ما سواه مخلوق، وأنه ليس هناك خالقين متوسطين بين الله وبين عباده، لعرفوا أن الحق ما جاء به القرآن، وما سواه لا بد وأن يكون باطلاً؛ لأن الخالق لا يحتاج إلى خالقين متوسطين؛ لأن ذلك ينافي كمال قدرته على خلقه، ومن هنا يظهر بطلان عقيدتهم في الخلق بالمقارنة.

تأسعاً: أسلوب الاستدلال بمسلمات الخصم

وهذا الأسلوب يعتمد على استعمال المناقش ما يسلم به خصمه ويأخذ به؛ ليكون حجة له على ما يريد الحصول إليه. فهو يعتمد على ناحية منطقية عقلية تتمثل في عدم استطاعة الخصم إنكار ما يؤمن به ويسلم إليه.

ومن خلال هذا الأسلوب لا يستطيع الخصم إنكار أدلة المناقش ولا الطعن فيها، فليس له إلا التسليم والاعتناع ما لم يمنعه الهوى فيدفعه إلى المكابرة والتهرب من حجة المناقش بالتأويل أو السكوت والانقطاع عن الجواب.

وهذا الأسلوب يمكن استخدامه مع الهندوس في أمور عديدة، منها: قضية الجنة، حيث إنهم يتفقون على أن القيادات فيها ذكر الجنة والدعاء لدخولها، والخلود فيها، فإذا كان هذا هو الثابت في القيادات ومن القواعد المقررة لديهم أن أي شيء خالف القيادات يُرد؛ فإن عليهم أن يقولوا بالجنة وخلودها، وخلود من بها، ولا يقولوا بالتناسخ تأثراً بما جاء في كتبهم المتأخرة؛ إذ أنها تخالف عقيدة القيادات صراحة.

المطلب الثاني: الأساليب العاطفية

المقصود بالأساليب العاطفية تلك الأساليب التي تعتمد في تأثيرها على مخاطبة العاطفة وإثارة المشاعر للحث على أمر ما أو المنع منه.

وتتميز هذه الأساليب في كونها تعتمد على النواحي الفطرية بالنفس البشرية والتي خلقها الله في الإنسان وجبله عليها، فتستثير هذه المشاعر والدوافع لدى الإنسان للحث على أمر ما أو المنع منه.

ومشاعر النفس الإنسانية ودوافعها وغرائزها يستوي فيها كل الناس على اختلاف أجناسهم ودياناتهم، فكل لديه الرغبة، والرغبة، والخوف، والرجاء، وحب الخير، وبغض الشر، وما إلى ذلك.

বিশ্বাসগুলো তাকে সম্ভবত সন্তুষ্ট করতে পারে অথবা অন্তত সত্যকে স্বীকার ও সমর্পণ করার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

আমরা হিন্দুদের সাথে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে পারি, কেননা তারা বলে যে পরমাত্মা সৃষ্টি করেছেন, আবার বলে যে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন, তাহলে সঠিক কোনটি? সৃষ্টির বিষয়ে তারা যদি কুরআনে মহান আল্লাহ যা বর্ণনা করেছেন—যে আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা এবং তিনি ছাড়া অন্য সব কিছু সৃষ্টি, এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী কোনো স্রষ্টা নেই—তার সাথে তুলনা করত, তবে তারা জানতে পারত যে কুরআনের আনীত বিষয়ই সত্য এবং তা ছাড়া

অন্য সব কিছুই অবশ্যই বাতিল; কারণ স্রষ্টার কোনো মধ্যস্থতাকারী স্রষ্টাদের প্রয়োজন নেই; যেহেতু তা তাঁর সৃষ্টির ওপর তাঁর ক্ষমতার পূর্ণতার পরিপন্থী। আর তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের আকিদার অসারতা এখান থেকেই প্রকাশ পায়।

নবম: প্রতিপক্ষের স্বীকৃত বিষয়াদির মাধ্যমে দলিল প্রদানের পদ্ধতি

এই পদ্ধতিটি আলোচনা পরিচালনাকারীর পক্ষ থেকে এমন বিষয় ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে যা তার প্রতিপক্ষ স্বীকার করে এবং গ্রহণ করে; যাতে এটি তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। এটি একটি যুক্তিভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিকের ওপর নির্ভরশীল, যা প্রতিপক্ষের সেই বিষয়গুলো অস্বীকার করতে না পারার মধ্যে ফুটে ওঠে যেগুলোতে সে বিশ্বাস করে এবং যা সে মেনে নেয়।

এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিপক্ষ আলোচকের প্রমাণাদি অস্বীকার করতে বা তাতে দোষারোপ করতে পারে না, ফলে তার জন্য মেনে নেওয়া ও সম্ভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না, যদি না প্রবৃত্তি তাকে বাধা দেয় এবং তাকে হঠকারিতা করতে অথবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচকের প্রমাণ থেকে পলায়ন করতে কিংবা চুপ থাকতে ও উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকতে প্ররোচিত করে।

এই পদ্ধতিটি হিন্দুদের সাথে অনেক বিষয়ে ব্যবহার করা সম্ভব, যার মধ্যে জান্নাতের বিষয়টি অন্যতম। কারণ তারা একমত যে বেদে জান্নাতের উল্লেখ রয়েছে এবং তাতে প্রবেশের ও স্থায়ী হওয়ার জন্য প্রার্থনা রয়েছে। সুতরাং যদি এটিই বেদে সাব্যস্ত হয়ে থাকে এবং তাদের নির্ধারিত নিয়মাবলির অন্তর্ভুক্ত হয় যে, বেদের বিরোধী যেকোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করা হবে, তবে তাদের উচিত জান্নাত ও তার স্থায়িত্ব এবং তাতে অবস্থানকারীদের স্থায়িত্ব স্বীকার করা। তাদের পরবর্তী কিতাবগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করা উচিত নয়; কারণ তা সুস্পষ্টভাবে বেদের আকিদার বিরোধী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আবেগীয় পদ্ধতিসমূহ

আবেগীয় পদ্ধতি বলতে সেই সব পদ্ধতিকে বোঝানো হয় যা কোনো বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য বা কোনো বিষয় থেকে বিরত রাখার জন্য আবেগ ও অনুভূতিকে জাগ্রত করার ওপর নির্ভর করে।

এই পদ্ধতিগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো মানুষের নফসের স্বভাবজাত দিকগুলোর ওপর নির্ভর করে যা আল্লাহ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তার প্রকৃতিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। ফলে

এগুলো কোনো বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে বা বিরত রাখতে মানুষের মধ্যকার সেই অনুভূতি ও প্রেষণাগুলোকে উত্তেজিত করে।

আর মানবাত্মার অনুভূতি, প্রেষণা ও প্রবৃত্তিগুলোর ক্ষেত্রে জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। প্রত্যেকের মধ্যেই আকাঙ্ক্ষা, ভীতি, ভয়, আশা, কল্যাণের প্রতি ভালোবাসা, অকল্যাণের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি বিদ্যমান।

(স: 1009) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

لذا تتسع دائرة استعمال الأساليب العاطفية لاتساع الأسس التي تعتمد عليها والتي يشترك بها الناس جميعاً؛ وقد تنوعت هذه الأساليب تنوعاً كبيراً، فمنها على سبيل المثال: الترغيب بأشكاله المختلفة، والترهيب بصورة المتعددة، والموعظة، والقسم، والثناء، والتلطف، والتهكم، والتوبيخ، وما إلى ذلك، وبقدر حسن استخدام هذه الأساليب تتحقق النتائج.

ولقد كانت الأساليب العاطفية من أبرز أساليب القرآن، كما كان الرسول ص يسلك كثيراً من الأساليب العاطفية، سواء في دعوة المشركين إلى الإيمان، أو حث المؤمنين على الزيادة من الخير.

وكان ص يتخول أصحابه رضوان الله عليهم بالموعظة فيذكرهم بما يهيج عواطفهم ويؤثر في نفوسهم من خلال ذكر الجنة وما أعدّه الله فيها من النعيم للمتقين، والحديث عن النار وما فيها من العذاب المقيم للمجرمين، إلى غير ذلك؛ فيظهر أثر ذلك مباشرة على الصحابة متمثلاً في حب الخير وبغض الشر والابتعاد عنه وزيادة الإيمان. ومن الأمثلة على ظهور أثر هذا النوع من الأساليب على المؤمنين وتأثيرهم بها حديث العرباض بن سارية أنه قال: صلى بنا رسول الله ص ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب...()".

وفياً يلي بعض الأساليب العاطفية التي يمكن استخدامها تجاه الهندوس:
أولاً: أسلوب الترغيب:

وقد كان أسلوب الترغيب من أبرز أساليب الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوة أقوامهم، فمن ذلك مثلاً ترغيب الرسل لأقوامهم بالمغفرة حال الإيمان كقوله تعالى: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (إبراهيم: 10).

ودعوة نوح عليه السلام لقومه من خلال ترغيبهم بالخير حال الاستجابة، قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً﴾ (نوح: 10-12).
وقد كان أسلوب الترغيب من أبرز الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم للمشركون، حيث رغب المؤمنين بالجنة حال الاستمرار على التقوى في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً* حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً* وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً* وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً* وَكَأَسَاءَ دِهَاقاً* لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا كِذَاباً* جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَاباً﴾ (النبا: 31-36).

وينفع مع الهندوس أساليب الترغيب في الخير، وأن ما يقومون به في هذه الحياة الدنيا من أعمال

آবেগীয় পদ্ধতির ব্যবহারের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার কারণ হলো সেই ভিত্তিসমূহের ব্যাপকতা যার ওপর এই পদ্ধতিগুলো নির্ভর করে এবং যাতে সকল মানুষ অংশগ্রহণ করে। এই পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। উদাহরণস্বরূপ: বিভিন্ন ধরনের উৎসাহদান, নানারূপ ভীতিপ্রদর্শন, উপদেশ, শপথ, প্রশংসা, কোমলতা, বিদ্রূপ, তিরস্কার ইত্যাদি। এই পদ্ধতিগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করেই কাজ্জিত ফলাফল অর্জিত হয়।

আবেগীয় পদ্ধতিসমূহ কুরআনের অন্যতম প্রধান পদ্ধতি ছিল। তেমনিভাবে রাসূল (সা.) অনেক আবেগীয় পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, চাই তা মুশরিকদের ঈমানের দিকে ডাকার ক্ষেত্রে হোক অথবা মুমিনদের নেক কাজ বৃদ্ধির উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে হোক।

তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে (রা.) উপদেশের মাধ্যমে নসিহত করতেন। তিনি তাদের আবেগ জাগিয়ে তোলে এবং অন্তরে প্রভাব ফেলে এমন জান্নাতের বর্ণনা এবং মুত্তাকিদের জন্য আল্লাহ সেখানে যে নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন তা স্মরণ করিয়ে দিতেন। একইভাবে জাহান্নাম এবং সেখানে অপরাধীদের জন্য যে চিরস্থায়ী আজাব রয়েছে তার কথা উল্লেখ করতেন। ফলে সাহাবীদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হতো, যা কল্যাণকে ভালোবাসা, অকল্যাণকে ঘৃণা করা, তা থেকে দূরে থাকা এবং ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকাশ পেত। মুমিনদের ওপর এই ধরনের পদ্ধতির প্রভাব ও তাদের প্রভাবিত হওয়ার একটি উদাহরণ হলো ইরবাদ বিন সারিয়া (রা.)-এর বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন: "একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং আমাদের এমন এক হৃদয়স্পর্শী উপদেশ দিলেন যাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হলো..."।

নিচে হিন্দুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন কিছু আবেগীয় পদ্ধতি তুলে ধরা হলো:
প্রথমত: উৎসাহদান পদ্ধতি:

নিজ কওমকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) অন্যতম প্রধান পদ্ধতি ছিল উৎসাহদান পদ্ধতি। উদাহরণস্বরূপ, ঈমান আনলে ক্ষমা লাভ করা যাবে বলে রাসূলগণ তাঁদের কওমকে যে উৎসাহ দিতেন, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "তাঁদের রাসূলগণ বলেছিলেন: আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ আছে? তিনি তোমাদের আহ্বান করছেন যাতে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং তোমাদের এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন।" (ইব্রাহিম: ১০)।

এবং নূহ (আ.)-এর দাওয়াত তাঁর কওমের প্রতি, যেখানে তিনি সত্যের আহ্বানে সাড়া দিলে ইহকালীন কল্যাণের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতঃপর আমি বলেছি: তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর মুঘলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য জান্নাত ও নদীসমূহ দান করবেন।" (নূহ: ১০-১২)। কুরআনুল কারীম মুশরিকদের ক্ষেত্রেও উৎসাহদান পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। যেমন তাকওয়ার ওপর অটল থাকলে মুমিনদের জান্নাতের প্রতি উৎসাহিত করে মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে সফলতা। উদ্যান ও আগুরসমূহ। এবং নবযৌবনা সমবয়সী

রূপসীগণ। এবং পূর্ণ সুরাপাত্র। সেখানে তারা কোনো অসার কথা ও মিথ্যা শুনবে না। এটি তোমার রবের পক্ষ থেকে পুরস্কার ও যথাযথ দান।" (নাবা: ৩১-৩৬)।
হিন্দুদের ক্ষেত্রেও কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করার পদ্ধতিগুলো ফলপ্রসূ হতে পারে; এবং তারা এই পার্থিব জীবনে যেসব কাজ করে...

(ص: 1010) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

البر لا تذهب سُدى، وأن الجنة دار الخلد، لا يخرج منها أحدٌ، ولا يرجعون إلى الحياة الدنيا، فما عليهم إلا العمل للآخرة، وللجنة، فليس هناك تناسخ، ولا تكرار الميلاد، بل هذا ليس إلا وهمٌ وخرافةٌ منسوجة من قبل علمائهم المتأخرين.
ثانياً: أسلوب التهيب
التهيب يعني التخويف. وهو بصفته أسلوباً من أساليب الدعوة يعني " كل ما يخيف المدعو ويحذره من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه".
وليس القصد من هذا التخويف إثبات ضعف المدعو وتهوين شأنه، بل إن ذلك في مصلحته ونجاته.
والتهيب قد يكون بما يحدث من العقاب الدنيوي، أو بما أعدّه الله في الآخرة من العذاب، أو يكون بهما معاً.
وقد استخدم الله عز وجل هذا الأسلوب في القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإيمان بالله من خلال ترهيبهم بما يحصل لهم من العذاب في الآخرة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا* فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا* فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ (المزمل: 17.15).

وقوله: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا* لِلطَّاغِينَ مَاءً* لَا يَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا* لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا* إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا* جَزَاءً وَفَاقًا* إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا* وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا* وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا* فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾
(النبا: 30-21)

وينفع أسلوب التهيب مع الهندوس الذين بقي لديهم لله وقارٌ، بأن الله لا يتركهم هبلاً وسوف يؤاخذهم على أعمالهم، وأن الله أرسل رسله وأنزل كتبه، وأن السعيد من يؤمن بالله ولقائه، وأن الشقي من لم يؤمن بلقائه.
ثالثاً: أسلوب الاستهزاء والتهكم

قد يجدي هذا الأسلوب في تنبيه الغافل حين لا يستفيد من البواعظ ولا تفيد فيه الحجج والبراهين فيحتاج لذلك إلى نوع من التقرّيع والتوبيخ وشيء من القسوة في الخطاب، لعل ذلك يحرك فيه بعض المشاعر الكامنة التي تدفعه إلى سماع الحق وربما قبوله.

وقد جاء استعمال هذا الأسلوب كثيراً في القرآن الكريم. ومن ذلك مثلاً قوله تعالى تهكمًا

পুণ্য কাজ বৃথা যায় না এবং জান্নাত হলো চিরস্থায়ী আবাস, যেখান থেকে কেউ বের হবে না এবং তারা আর পার্থিব জীবনে ফিরে আসবে না। সুতরাং তাদের কর্তব্য কেবল আখিরাত ও জান্নাতের জন্য কাজ করা। সেখানে জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মের কোনো অস্তিত্ব নেই; বরং এটি তাদের পরবর্তী যুগের পণ্ডিতদের দ্বারা তৈরি একটি কল্পনা ও কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।
দ্বিতীয়ত: ভীতি প্রদর্শনের পদ্ধতি

তারহিব বা ভীতি প্রদর্শন মানে হলো ভয় দেখানো। দাওয়াতের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে এর অর্থ হলো "এমন সবকিছু যা দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভয় দেখায় এবং সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি বা সত্য প্রত্যাখ্যান অথবা সত্যের ওপর অবিচল না থাকার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে" ()।
এই ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির দুর্বলতা প্রমাণ করা বা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা নয়, বরং তা তার নিজের কল্যাণ ও মুক্তির জন্যই।

ভীতি প্রদর্শন হতে পারে দুনিয়াবী শাস্তির মাধ্যমে, অথবা আখিরাতে আল্লাহ যে আযাব প্রস্তুত রেখেছেন তার মাধ্যমে, অথবা উভয়টির মাধ্যমে।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিতে গিয়ে আখিরাতে আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে একজন রাসূলকে তোমাদের ওপর সাক্ষী হিসেবে পাঠিয়েছি, যেমন আমি ফেরাউনের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর ফেরাউন সেই রাসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম। সুতরাং তোমরা যদি কুফরি করো, তবে সেদিন কীভাবে আত্মরক্ষা করবে, যা শিশুকে বৃদ্ধ করে দেবে?" (মুয়াম্মিল: ১৫-১৭)।

এবং তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওত পেতে আছে। তা সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল। তারা সেখানে যুগের পর যুগ অবস্থান করবে। তারা সেখানে কোনো শীতলতা কিংবা পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করবে না, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া। এ হলো তাদের যথাযথ প্রতিদান। কারণ তারা হিসেবের আশা করত না এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছিল। আমি সবকিছুই কিতাবে লিখে সংরক্ষণ করেছি। সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো, আমি তোমাদের আযাব ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করব না।" (নাবা: ২১-৩০)

ভীতি প্রদর্শনের এই পদ্ধতিটি সেইসব হিন্দুদের ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে যাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা অবশিষ্ট আছে—এই মর্মে যে, আল্লাহ তাদের লক্ষ্যহীনভাবে ছেড়ে দেবেন না এবং তিনি তাদের কর্মের জন্য তাদের পাকড়াও করবেন; আর আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। আর সৌভাগ্যবান সে-ই যে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনে, আর দুর্ভাগা সে-ই যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়ত: উপহাস ও বিদ্রূপের পদ্ধতি

এই পদ্ধতিটি উদাসীন ব্যক্তিকে সতর্ক করার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে পারে, যখন সে উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয় না এবং তার ওপর কোনো যুক্তি-প্রমাণ কাজ করে না। তখন তাকে এক প্রকার ধমক, তিরস্কার ও কঠোর ভাষায় সম্বোধনের প্রয়োজন হয়; সম্ভবত এটি তার ভেতরের সুপ্ত অনুভূতিগুলোকে জাগ্রত করবে যা তাকে সত্য শুনতে এবং সম্ভবত তা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

পবিত্র কুরআনে এই পদ্ধতির ব্যবহার প্রচুর এসেছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে মহান আল্লাহর বাণী:

(ص: 1011)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بالمعرض عن آيات الله جل وعلا: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (لقمان: 7). وقوله تعالى سخرية بالذنين لا يسمعون الحق: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: 44).

وهذا الأسلوب كان يستخدمها الشيخ عبيد الله الپائلي الهندي في كتاباته عندما يتهمكم على الهندوس بذكر الأعمال الشنيعة لآلهتهم، كما كان يفعل ذلك الشيخ مهر الله في كتاباته، عندما يذكر الأفعال القبيحة لآلهتهم، وعندما يذكر حال الأرامل في المجتمع الهندوسي، وكان لهذا أثر كبير في إسلام كثير من الهندوس، حيث لفت أنظار بعضهم إلى ضلال ما هم عليه، وأن ما يقوم عليه اعتقادهم وأساس دينهم حقاً محل السخرية والتهكم، فربما كان ذلك دافعاً لتغييرهم منه وبحثهم عن الحق ومن ثم قبوله.

ومن أدل الدليل على أن بعض أنواع التهكم والسخرية نافعة تهكم بعض النصارى بالهندوس عندما رأى عبادتهم لـ□ ذكر□ مهاديو، حتى قال غاندي: جاءنا الأوربيون وعلينا بفحشه.

رابعاً: أسلوب الدين والتلطف بالخطاب

وهذا الأسلوب في غالب الأحيان من أقصر الطرق للوصول إلى قلب المدعو أو على الأقل تهيئته لسماع الحق. فهو يشعره بحرص الداعي على منفعته ونصحه له فيما يدعوه إليه، مع ما يتميز به من ضمان عدم استثارة المدعو وقيامه برد فعل عكسي

قد يترتب الكثير من المفسد. لذلك تتسع دائرة استخدام هذا الأسلوب أكثر من غيره مع جميع الناس على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم ومذاهبهم ودياناتهم. وكان من أبرز أساليب النبي ص في دعوته بشكل عام الدين والرفق والتلطف بالخطاب؛ لذلك فتح الله عز وجل به قلوباً غلفاً وأذاناً صماً، قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران: 159). وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف))، وقال: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه)).

وعندما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال لهما جل وعلا: ﴿فَقُولَا لَهُ

মহান ও সুউচ্চ আল্লাহর আয়াতসমূহ থেকে বিমুখ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে: "আর যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন সে অহংকারের সাথে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতেই পায়নি, যেন তার দুই কানে বধিরতা রয়েছে। সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।" (লুকমান: ৭)। এবং যারা সত্য শোনে না, তাদের প্রতি বিদ্রূপ স্বরূপ মহান আল্লাহর বাণী: "নাকি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতোই, বরং তারা পথভ্রষ্টতায় আরও অধম।" (আল-ফুরকান: ৪৪)। এবং এই পদ্ধতিটি শেখ ওবায়দুল্লাহ পায়ীলি আল-হিন্দি তাঁর লেখায় ব্যবহার করতেন যখন তিনি হিন্দুদের উপাস্যদের জঘন্য কর্মকাণ্ড উল্লেখ করে তাদের বিদ্রূপ করতেন, যেমনটি শেখ মেহেরুল্লাহ তাঁর লেখায় করতেন, যখন তিনি তাদের উপাস্যদের কুরুচিপূর্ণ কার্যাবলী উল্লেখ করতেন এবং যখন তিনি হিন্দু সমাজের বিধবাদের করুণ অবস্থার কথা উল্লেখ করতেন। এটি অনেক হিন্দুর ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল, কারণ এটি তাদের কারও কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যে তারা যে ভ্রান্তির উপর রয়েছে তা স্পষ্ট করে দেয় এবং এটিও বুঝিয়ে দেয় যে, তাদের বিশ্বাস ও ধর্মের মূল ভিত্তিটি প্রকৃতপক্ষে উপহাস ও বিদ্রূপের যোগ্য। সম্ভবত এটিই ছিল তাদের সেই ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে সত্যের অনুসন্ধান উদ্বুদ্ধ করার এবং পরবর্তীতে তা গ্রহণ করার পেছনে চালিকাশক্তি।

কিছু প্রকারের বিদ্রূপ ও উপহাস যে উপকারী, তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ হলো হিন্দুদের মহাদেবের 'লিঙ্গ' পূজার দৃশ্য দেখে কিছু খ্রিস্টানদের বিদ্রূপ করা, এমনকি গান্ধী বলেছিলেন: "ইউরোপীয়রা আমাদের কাছে এসেছে এবং আমাদের এর অশ্লীলতা সম্পর্কে অবহিত করেছে।"

চতুর্থত: নরম ও নম্র ভাষায় সম্বোধন করার পদ্ধতি

এবং এই পদ্ধতিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ে পৌঁছানোর অথবা অন্তত তাকে সত্য শোনার জন্য প্রস্তুত করার সংক্ষিপ্ততম পথ। এটি তাকে অনুভব করায় যে দাওয়াতদানকারী তার উপকারের বিষয়ে এবং তাকে যে সত্যের দিকে ডাকছে সে বিষয়ে তার কল্যাণের জন্য কতটা আগ্রহী। এর সাথে এটি দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উত্তেজিত না করার এবং কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করার নিশ্চয়তা প্রদান করে, যার ফলে অনেক অনিষ্ট এড়ানো সম্ভব হয়। তাই বিভিন্ন শ্রেণী, জাতি, মতবাদ ও ধর্মের সকল মানুষের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহারের পরিধি অন্যদের চেয়ে বেশি বিস্তৃত।

সাধারণভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতের অন্যতম প্রধান পদ্ধতি ছিল কোমলতা, নম্রতা এবং সম্বোধনে ভদ্রতা; এ কারণেই মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মোহরকৃত অন্তরসমূহ এবং বধির কর্ণসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহর দয়ার কারণেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর হৃদয়ের হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেতো।" (আল-ইমরান: ১৫৯)।

এবং তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল, তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন এবং তিনি কোমলতার জন্য যা দান করেন, তা কঠোরতার জন্য দান করেন না", এবং তিনি বলেছেন: "কোমলতা যে জিনিসেই থাকে, তা তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে, আর যে জিনিস থেকেই তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তা তাকে কলঙ্কিত করে।"

আর যখন মহান ও পবিত্র আল্লাহ মূসা এবং তাঁর ভাই হারুনকে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন তিনি মহান ও সুউচ্চ তাদের দুইজনকে বললেন: "অতঃপর তোমরা তার সাথে কথা বলো..."

قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿طه: 44﴾.

وهذا الأسلوب يتبعه الشيخ رياض موسى حفظه الله مع الهندوس المضطهدين من قبل المتعصبين أصحاب الطبقة العليا، حيث يذهب إلى بيوتهم ويتكلم معهم، ويجالسهم، وبهذا يكسب فيهم الثقة، بأنه يحبهم، ولا يريد منهم إلا الخير، ومن هنا يدعوهم الشيخ إلى الإسلام، ويقول: إنك إن أسلمت يغير الله حالتك التي عليها، فكثيراً ما يسلم هؤلاء الهندوس الذين يحبون هذه الأخلاق الكريمة. ومن هذا القبيل ما يقوم به كثير من الأعضاء النشطين من بعثة المسلمين الجدد، حيث يساعدون الهندوس الذين يعانون من بعض الأمراض فيعطيهـم الأدوية وبعض الأموال، وهم يقدرـون هذا الشيء، ويسلمون في كثير من الأحيان.

المطلب الثالث: الأساليب الفنية

المقصود بالأساليب الفنية تلك الأساليب المتعلقة بجمال التعبير وتحسينه من الناحية اللفظية ليكون أكثر تأثيراً في السامع.

ويمكن استخدام الأساليب الفنية الآتية مع الهندوس في دعوتهم إلى الإسلام:

1. أسلوب ضرب الأمثال:

والمثل هو "تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر"().

والمثل فن بديع من القول وضرب من ضروب الفصاحة يقرب المعنى ويبرزه بصورة محسوسة أدعى إلى الاستقرار في الذهن.

وقد فشا استعمال الأمثال في الكتاب والسنة بوصفها من أساليب الإقناع المؤثرة، وينفع مع الهندوس ضرب الأمثال، في مواضع كثيرة، منها:

في الرد على عبادتهم للأصنام، حيث يضرب لهم الأمثال بأن هذه الأصنام لم تخلقهم، وهم الذين خلقوها، وهل الذي يخلق مثل الذي يخلق؟ فمن الذي أحق أن يُعبد؟

إن أصنامهم الثلاثة الشهيرة من قُشْنُو وشَيْفَا وبراها إذا كانت خاضعة للموت، هل هم مثل الذي لا يخضع للموت؟ كلا، وهذا يدل على أن هذه الآلهة الثلاثة المشهورة ليسوا بآلهة، ولا تصلح للعبادة.

2. أسلوب القصة:

والمقصود بالقصة هنا: الإخبار عن أحوال الأمم الماضية، والنبوءات السابقة، والحوادث الواقعة.

"তোমরা তার সাথে নরম কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।" (ত্ব-হা: ৪৪)।

আর এই পদ্ধতিটি শায়খ রিয়াদ মুসা (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) উচ্চবর্ণের কটুরপন্থীদের দ্বারা নির্যাতিত হিন্দুদের সাথে অনুসরণ করেন। তিনি তাদের বাড়িতে যান, তাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের সাথে বসেন। এর মাধ্যমে তিনি তাদের আস্থা অর্জন করেন যে, তিনি তাদের ভালোবাসেন এবং তাদের কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই চান না। এখান থেকেই শায়খ তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন এবং বলেন: যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, তবে আল্লাহ তোমার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করে দেবেন। ফলে এই মহান চরিত্রকে পছন্দকারী অনেক হিন্দুই প্রায়শই ইসলাম গ্রহণ করেন।

অনুরূপভাবে 'নিউ মুসলিম মিশন'-এর অনেক সক্রিয় সদস্যও কাজ করে থাকেন, যেখানে তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হিন্দুদের সাহায্য করেন, তাদের ওষুধ এবং কিছু অর্থ প্রদান করেন।

তারা এই বিষয়টি মূল্যায়ন করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ইসলাম গ্রহণ করে।

তৃতীয় আলোচনা: শৈল্পিক পদ্ধতিসমূহ

শৈল্পিক পদ্ধতি বলতে সেইসব পদ্ধতিকে বোঝায় যা বাচনিক দিক থেকে অভিব্যক্তির সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষের সাথে সম্পর্কিত, যাতে তা শ্রোতার ওপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

হিন্দুদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শৈল্পিক পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে:

১. দৃষ্টান্ত পেশ করার পদ্ধতি:

আর দৃষ্টান্ত হলো "কোনো বিষয়কে তার হুকুমের ক্ষেত্রে অন্য বিষয়ের সাথে তুলনা করা এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের নিকটবর্তী করা অথবা একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে অন্যটির নিকটবর্তী করা এবং একটির মাধ্যমে অপরটির অবস্থা বিবেচনা করা"।

দৃষ্টান্ত হলো বাক্যের একটি চমৎকার শিল্প এবং সাবলীলতার এমন এক মাধ্যম যা অর্থকে নিকটবর্তী করে এবং তা এমন এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে ফুটিয়ে তোলে যা মনের মধ্যে গেঁথে যাওয়ার জন্য অধিক কার্যকর।

কুরআন ও সুন্নাহতে প্রভাব বিস্তারকারী ও প্ররোচনামূলক পদ্ধতি হিসেবে দৃষ্টান্তের ব্যবহার ব্যাপকভাবে হয়েছে। হিন্দুদের ক্ষেত্রেও অনেক স্থানে উদাহরণ পেশ করা কার্যকর হয়, যার মধ্যে রয়েছে:

তাদের মূর্তিপূজার খণ্ডন করার ক্ষেত্রে; সেখানে তাদের সামনে উদাহরণ পেশ করা হয় যে, এই মূর্তিগুলো তাদের সৃষ্টি করেনি বরং তারাই এগুলো নির্মাণ করেছে। আর যে সৃষ্টি করে, সে কি তার মতো যে সৃষ্টি করতে পারে না? অতএব কে ইবাদত পাওয়ার বেশি যোগ্য?

তাদের বিখ্যাত তিন মূর্তি বিষ্ণু, শিব এবং ব্রহ্মা যদি মৃত্যুর অধীন হয়ে থাকে, তবে তারা কি তাঁর মতো হতে পারে যিনি মৃত্যুর অধীন নন? কখনোই নয়। এটি প্রমাণ করে যে, এই তিনটি বিখ্যাত উপাস্য কোনো ইলাহ নয় এবং তারা ইবাদতের যোগ্যও নয়।

২. কাহিনীর পদ্ধতি:

এখানে কাহিনী বলতে উদ্দেশ্য হলো: অতীত জাতিসমূহের অবস্থা, পূর্ববর্তী নবুওয়াতসমূহ এবং ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা।

(ص: 1013) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فهي من الكتاب والسنة واقعية حقيقية ليست من الخيال().
وتمتاز القصة بقوة عنصر التشويق فيها يبيل النفس إلى حب الاستطلاع واستشفاف
ما خفي عليها، فبذلك تصل الفكرة إلى السامع وهو على قدر من التركيز والإصغاء
فتحصل بذلك فرصة كبيرة لإقناعه بالفكرة.

وقد استخدم القرآن أسلوب القصة في مواضع شتى لأخذ العبرة منها والنظر والتدبر بأحداثها. قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (يوسف:3). وقال: ﴿فَأَقْصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأعراف:176). ولهذا الغرض أيضاً ورد استعمال أسلوب القصة كثيراً في حديث النبي ص.

واستخدام القصص من أنجح الوسائل لدعوة الهندوس، حيث إن الهندوس أنفسهم كانوا يستخدمون هذا الأسلوب لجلب عامة الناس إلى ديانتهم، ومن هنا نشأت كتب البرانات القصصية التي بلغت أعدادها أكثر أربع وخمسين كتاباً، مع أن هذه القصص كلها خرافية وهي أساطير وسمر، فبما بالك لو استخدم معهم قصص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولو استخدم معه قصص الحديث النبوي الذي هو من أرقى القصص في العالم لما يكون شكاً في ميل الهندوس إلى الاهتداء بهديها، والاستضاءة بنورها، والدخول في الإسلام. ثم لو ذكر مع هذا ما جاء عن سلفنا الصالح من القصص المفيدة، من حياتهم وأعمالهم العظيمة فإنه سيكون موضع قبول بمشيئة الله.

وإن للشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي حفظه الله كتاباً قيماً في هذا المجال هدى الله به مئات الهندوس، استخدم فيه هذا الأسلوب، فقد كتبه الشيخ قبل سنوات باللغة الهندية، لغة غالبية الهندوس الآن، سمّاه الشيخ □ قرآن كي شيتل چهايا □ (الحياة في ظل القرآن الكريم)، وقد طبعت ست طبعات، ولا شك أن هذا الأسلوب من الأساليب الناجحة بالنسبة لأهل الهند عموماً الذين يحبون القصص، فبما بالك إذا كان القصص حقاً.

3. أسلوب التكرار

من الأساليب الفنية كثيرة الاستعمال أسلوب التكرار، والذي قد يكون تكراراً لكلمة بعينها، أو لمعنى، أو لعبارة، أو لفكرة، أو لموضوع، ويكون التكرار عيباً في الكلام إذا

كان عارياً عن الفائدة. ولا يكون له معنى بلاغياً إلا إذا كان لهدف معين كأن يكون
القصد منه التأكيد، أو المبالغة، أو الإيضاح، أو بيان الأهمية، أو إبراز المعنى الواحد
في صور مختلفة إلى

সুতরাং এটি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত বাস্তব ও সত্যনিষ্ঠ, কোনো কল্পনাপ্রসূত বিষয় নয়।
গল্পের বৈশিষ্ট্য হলো এতে আকর্ষণীয় উপাদানের প্রবল উপস্থিতি, যা মনকে অজানাকে জানার
প্রতি এবং লুকায়িত বিষয়াবলি অনুধাবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এর ফলে শ্রোতা যখন
পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে থাকে তখন তার নিকট বিষয়টি পৌঁছে যায় এবং তাকে
সেই বিষয়ে আশ্বস্ত করার একটি বড় সুযোগ তৈরি হয়।

কুরআন বিভিন্ন স্থানে গল্পের শৈলী ব্যবহার করেছে যাতে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় এবং
এর ঘটনাবলি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন: "আমি আপনার নিকট
সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, যেভাবে আমি আপনার নিকট এই কুরআন ওহী হিসেবে প্রেরণ
করেছি, যদিও এর আগে আপনি এ বিষয়ে অনবহিত ছিলেন" (ইউসুফ: ৩)। তিনি আরও
বলেন: "সুতরাং আপনি কাহিনী বর্ণনা করুন যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে" (আল-আরাফ:
১৭৬)। একই উদ্দেশ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসেও গল্পের শৈলীর
ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

হিন্দুদের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে গল্পের ব্যবহার অন্যতম সফল একটি পদ্ধতি। কারণ
হিন্দুরা নিজেরাই সাধারণ মানুষকে তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে
আসছিল। এখান থেকেই তাদের গল্পনির্ভর 'পুরাণ' গ্রন্থগুলোর উৎপত্তি হয়েছে, যার সংখ্যা
চুয়ানটিরও বেশি। অথচ এই সমস্ত গল্পই কাল্পনিক, উপকথা এবং নিছক গল্পের আসর মাত্র।
এমতাবস্থায় যদি তাদের সামনে কুরআনের কাহিনীগুলো উপস্থাপন করা হয়—যার সামনে বা
পেছন থেকে কোনো বাতিল আসতে পারে না এবং যা প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ
থেকে অবতীর্ণ—এবং যদি এর সাথে নববী হাদীসের গল্পগুলো ব্যবহার করা হয়—যা বিশ্বের
শ্রেষ্ঠতম কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত—তবে হিন্দুদের সত্যের পথনির্দেশনা গ্রহণ করার, এর আলোয়
আলোকিত হওয়ার এবং ইসলামে প্রবেশ করার আগ্রহের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকবে না।
এরপর যদি এর পাশাপাশি আমাদের সালাফে সালাহীনের জীবনী ও মহান কর্মসমূহ থেকে
প্রাপ্ত উপকারী ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তা গ্রহণযোগ্যতার একটি স্থান
করে নেবে।

শায়খ মুহাম্মদ যিয়াউর রহমান আজমী (হাফিজাঙ্লাহ)-এর এ বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা শত শত হিন্দুকে হেদায়েত দান করেছেন। সেখানে তিনি এই পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। শায়খ কয়েক বছর আগে এটি বর্তমান যুগের অধিকাংশ হিন্দুর ভাষা হিন্দিতে রচনা করেছিলেন। তিনি বইটির নাম দিয়েছিলেন "কুরআন কি শীতল ছায়া" (কুরআনুল কারীমের ছায়াতলে জীবন)। এর ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতিটি ভারতের সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত সফল একটি পদ্ধতি যারা গল্প ভালোবাসে। আর যখন সেই গল্পগুলো হয় সত্য, তখন তো তার প্রভাব আরও বেশি হয়।

৩- পুনরাবৃত্তি শৈলী

ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত শৈল্পিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুনরাবৃত্তি শৈলী। এটি কোনো নির্দিষ্ট শব্দ, অর্থ, বাক্য, ধারণা বা বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। পুনরাবৃত্তি যদি কোনো উপকারিতা বিহীন হয় তবে তা কথার ত্রুটি হিসেবে গণ্য হয়। তবে এটি অলঙ্কারিক সার্থকতা পায় তখনই, যখন এর পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে; যেমন—তাকীদ বা নিশ্চয়তা প্রদান, অতিশয়তা, স্পষ্টীকরণ, গুরুত্ব বর্ণনা করা অথবা একটি অর্থকে বিভিন্ন আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলা ইত্যাদি।

(ص: 1014)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

غير ذلك. وعلى مثل هذه الوجوه ورد التكرار في القرآن الكريم وفي حديث النبي ص. إن أسلوب التكرار ينفع مع الهندوس في أمور عديدة، من أهمها: بيان تفاهة كتبهم التي يعتبرونها مقدسة، وأنها من وضع البشر، وأنها دائم التغير، وأنه لا مقارنة بينها وبين القرآن الذي لا يمكن أن يأتي أحدٌ بمثله. وهذا التكرار يؤثر في نفوسهم، فيتركون تقديسها من تلقاء أنفسهم.

كما ينفع التكرار في بيان الأعمال القبيحة التي مارسها آلهتهم؛ فإن هذا يذهب الثقة بآلهتهم، ويسهل عليهم ترك دينهم بسهولة.

4. أسلوب الاستفهام

والاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل، بأدوات خاصة، وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي إلى معانٍ تفهم من السياق كالنفي، والنهي، والتقرير، والأمر، والإنكار، والتشويق، والتعجب، والوعيد إلى غير ذلك. وهذه المعاني تضيف على التعبير جمالاً وتزيد من تأثيره في السامع. وكان الشيخ أبو الحسين بآتِراسارزا : يستخدم هذا الأسلوب في كتاباته، حيث يذكرهم عن أمور دينهم من أين أخذوها، وأين دليلها، ويأتي من كتبهم ما يناقضها، ثم يستفهم منهم ما الذي يهتدي إليه عقله؟ قبول هذه المتناقضات، أم حكم الإسلام الذي لا يحكم فيه إلا بنص من الكتاب أو السنة، ولا يوجد فيه المتناقضات؟

5 - أسلوب التعجب

والتعجب يعني دهشة المتحدث واستغرابه من أمر ليس له تفسير في نفسه أو أن تفسيره غير متوقع لديه.

وإبداء هذا التعجب بالإضافة إلى كونه من الأساليب الفنية التي تزيد من جمال التعبير وحسنه فإن له معنى آخر في مجال إقناع السامع وذلك لأن هذا الاستغراب والدهشة من المتحدث قد تثير شيئاً لدى المخاطب تجاه قضية النقاش فتدفعه إلى مراجعة قناعاته فيها؛ تلك القناعات التي دعت خصمه إلى العجب منها والذي ربما يكون راجع إلى ضعفها بل وبطلانها.

وهذا الأسلوب ينفع مع الهندوس في بيان تناقض كتبهم في الأمور المتعلقة بالاعتقاد والعبادة، وتعددتها وتشعبها، ويمكن أن يتعجب من شأنهم كيف يقبلون هذه الخرافات التي ليس وراءها إلا روايات ملفقة من قبل أشخاص مجهولين.

6. أسلوب المطالبة بالدليل:

إن المطالبة بالدليل من أهم الأساليب التي يمكن استخدامها في دعوة الهندوس، حيث إن

অন্যান্য বিষয়সমূহ। আর এই প্রকারের দিকগুলোতেই পবিত্র কুরআন এবং নবী (সা.)-এর হাদীসে পুনরারূপান্তর এসেছে।

নিশ্চয়ই পুনরারূপান্তর পদ্ধতি হিন্দুদের সাথে বহু ক্ষেত্রে ফলদায়ক হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো: তাদের সেই বইগুলোর অসারতা স্পষ্ট করা যেগুলোকে তারা পবিত্র মনে করে, এবং এগুলো যে মানুষের তৈরি, আর এগুলো সর্বদা পরিবর্তনশীল, এবং এগুলোর সাথে কুরআনের কোনো তুলনা হয় না যার অনুরূপ কেউ আনতে সক্ষম নয়। আর এই পুনরারূপান্তর তাদের অন্তরে প্রভাব ফেলে, ফলে তারা নিজ থেকেই সেগুলোর পবিত্রতা পরিহার করে। অনুরূপভাবে পুনরারূপান্তর তাদের উপাস্যদের কৃত কদর্য কাজগুলো বর্ণনায় কার্যকর হয়; কারণ এটি তাদের উপাস্যদের প্রতি আস্থা নষ্ট করে দেয় এবং তাদের জন্য নিজ ধর্ম ত্যাগ করা সহজ করে তোলে।

৪. প্রশ্নবোধক পদ্ধতি

আর প্রশ্নবোধক বা ইস্তিফহাম হলো বিশেষ সরঞ্জামের মাধ্যমে এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যা পূর্বে জানা ছিল না। কখনো কখনো প্রশ্নবোধক শব্দগুলো তার মূল অর্থ থেকে বেরিয়ে এমন সব অর্থে ব্যবহৃত হয় যা প্রেক্ষাপট থেকে বোঝা যায়, যেমন: না-বোধক, নিষেধ, স্বীকৃতি প্রদান, আদেশ, অস্বীকৃতি, আগ্রহ সৃষ্টি, বিস্ময় প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি। আর এই অর্থগুলো প্রকাশভঙ্গিতে সৌন্দর্য দান করে এবং শ্রোতার ওপর এর প্রভাব বৃদ্ধি করে। শায়খ আবুল হুসাইন পাট্রাসারজা তাঁর লেখনিতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন, যেখানে তিনি তাদেরকে তাদের ধর্মের বিষয়গুলো সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, তারা এগুলো কোথা থেকে গ্রহণ করেছে এবং এর দলীল কোথায়? তিনি তাদের কিতাবসমূহ থেকেই এমন বিষয় নিয়ে আসতেন যা সেগুলোর স্ববিরোধী। এরপর তিনি তাদের কাছে জানতে চাইতেন যে, তাদের বিবেক কোন পথে পরিচালিত হবে? এই সব স্ববিরোধিতা গ্রহণ করা, নাকি ইসলামের বিধান মেনে নেওয়া যাতে কিতাব বা সুন্নাহর অকাট্য দলীল ব্যতিরেকে কোনো ফয়সালা দেওয়া হয় না এবং যাতে কোনো স্ববিরোধিতা নেই?

৫. বিস্ময় প্রকাশের পদ্ধতি

আর বিস্ময় বা তা'আজ্জুব বলতে বক্তার এমন কোনো বিষয়ে আশ্চর্য হওয়া বা অবাক হওয়াকে বোঝায় যার কোনো ব্যাখ্যা তার কাছে নেই অথবা যার ব্যাখ্যা তার কাছে অভাবনীয়।

আর এই বিস্ময় প্রকাশ করা কেবল প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী শৈল্পিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তই নয়, বরং শ্রোতাকে আশ্বস্ত করার ক্ষেত্রে এর অন্য একটি অর্থও রয়েছে। কারণ বক্তার এই

অবাক হওয়া ও বিস্ময় বোধ করা আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্বোধিত ব্যক্তির মনে কিছু একটা নাড়া দিতে পারে, যা তাকে তার বিশ্বাসগুলো পুনর্বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে; সেই সব বিশ্বাস যা তার প্রতিপক্ষকে অবাক হতে বাধ্য করেছে এবং যা সম্ভবত সেই বিশ্বাসের দুর্বলতা এমনকি অসারতার কারণেই হয়ে থাকে।

আর এই পদ্ধতিটি হিন্দুদের সাথে তাদের বিশ্বাস ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে তাদের কিতাবসমূহের স্ববিরোধিতা, সেগুলোর আধিক্য ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনার ক্ষেত্রে ফলদায়ক হয়। তাদের অবস্থা দেখে এই বিস্ময় প্রকাশ করা যেতে পারে যে, তারা কীভাবে এই সব রূপকথা গ্রহণ করে যেগুলোর পেছনে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের তৈরি করা ভিত্তিহীন বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নেই।

৬. দলীল দাবি করার পদ্ধতি:

নিশ্চয়ই দলীল দাবি করা হিন্দুদের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, কারণ

(ص: 1015)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الهندوس لا يملكون تجاه عقائدهم أي دليل، مع أنهم يدعون كونها في القيدات، فالتناسخ مثلاً من شعار الهندوسية، مع أن هذه العقيدة غير موجودة في كتابهم الأصلي، القيدات، فلو طُلب بالدليل لم يهتدوا إليها مطلقاً.

كما أن اعتقادهم في القدماء الثلاثة - الرب والروح والمادة - ليس عليها أي دليل في القيدات، وكان بعض الهندوس الكبار في زمان شيخ الإسلام ثناء الله الأمر تسري : تحدى الهندوس عن أن يأتوا بدليل على هذه العقيدة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء، فهذا الأسلوب من الأساليب الناجحة في دعوة الهندوس إلى الإسلام. إن مطالبة الدليل مهم جداً بالنسبة للهندوس أكثر من الآخرين؛ لأنهم لا يجدون دليلاً كافياً لكثير من قضايا العقيدة التي يعتقدونها في كتبهم المقدسة.

الباب الثالث

تأثير الهندوسية في بعض الفرق الإسلامية وفيه تمهيد وثلاثة فصول

হিন্দুদের কাছে তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে কোনো দলিল নেই, যদিও তারা দাবি করে যে সেগুলো বেদে বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের একটি অন্যতম নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও এই আকিদাহটি তাদের মূল গ্রন্থ বেদে নেই। সুতরাং যদি তাদের কাছে এর প্রমাণ চাওয়া হয়, তবে তারা তা প্রদর্শনে একেবারেই সমর্থ হবে না।

একইভাবে তিন অনাদি সত্তা—প্রভু, আত্মা এবং পদার্থ—সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে বেদে কোনো দলিল নেই। শাইখুল ইসলাম সানাউল্লাহ অমৃতসরীর যুগে তিনি হিন্দুদের এই আকিদাহর সপক্ষে দলিল উপস্থাপনের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা কিছুই উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। হিন্দুদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি সফল পদ্ধতি। অন্যদের তুলনায় হিন্দুদের কাছে দলিল বা প্রমাণের দাবি জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ তারা তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে তাদের বিশ্বাসকৃত আকিদাহর অনেক বিষয়ের সপক্ষেই কোনো পর্যাপ্ত দলিল খুঁজে পায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

কিছু ইসলামি ফিরকার ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাব

এতে একটি ভূমিকা ও তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

(ص: 1016) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

و

فيه ثلاثة عناصر

الأول: الصلة بين العرب والهند قبل الإسلام وبعده

الصلة بين العرب والهند قبل الإسلام

إن الصلة بين العرب والهند وثيقة جداً من قديم الزمان؛ فقد ذكر المؤرخون أن هناك تشابهاً بين العرب والهند من الناحية الطبيعية والجغرافياً كما كان هناك علاقات تجارية وتاريخية بينهما، وفيما يلي بيان مقتضب للعلاقات الهندية العربية قبل الإسلام:

من الناحية الطبيعية والجغرافياً:

هناك صلات بين الناحية الطبيعة والجغرافياً، ويظهر ذلك بما يلي:

التشابه من الناحية الطبيعية حتى قيل: إن تاريخ التطور الجيولوجي لبلاد العرب يشبه تماماً بالتطورات الجيولوجية التي مرّت على الأراضي الهندية، حيث يذكر علماء الجيولوجيا في شأن شبه الجزيرة العربية ما ذكروه في شبه القارة الهندية؛ بأنهما كانتا تمثل في الماضي السحيق جزءاً من القارة الكبرى جوندوانا Gondwana، وأن شبه الجزيرة العربية تكونت بحركات تكوينية كالهزات الأرضية وغيرها. أدت إلى تكوين جبال عمان والبحر الأحمر والحجاز، وتكوين منخفض كالبحر الأحمر وما إلى ذلك من الطبيعة الجغرافية الحالية(1).

ليس في العالم الشرقي تقارب بين الإقليمين مثل التقارب الجغرافي الذي يربط بين شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية؛ لأن شاطئ كل منهما ما هو إلا امتداد لشاطئ الآخر، وقد أحدث هذا التقارب في التكوين الطبيعي والموقع الجغرافي تقارباً في التاريخ البشري والحضاري بين شعوبها.

كما يرجح هذا القول ما جاء في بعض الروايات أن أول إنسان في هذا الكون آدم عليه السلام كان في

এবং

এতে তিনটি উপাদান রয়েছে

প্রথম: ইসলামের আগে ও পরে আরব এবং ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক

ইসলামের পূর্বে আরব ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক

প্রাচীনকাল থেকেই আরব ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়; ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করেছেন যে, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে আরব ও ভারতের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে, যেমন তাদের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছিল। নিম্নে ইসলাম-পূর্ব ভারতীয়-আরব সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে:

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দিকের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে এবং তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়:

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য সম্পর্কে এমনকি বলা হয়েছে যে: আরব ভূখণ্ডের ভূতাত্ত্বিক বিবর্তনের ইতিহাস ছবছ ভারতীয় ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত ভূতাত্ত্বিক বিবর্তনের ইতিহাসের মতো। ভূতত্ত্ববিদগণ আরব উপদ্বীপের বিষয়ে তাই উল্লেখ করেছেন যা তারা ভারতীয় উপমহাদেশের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন; তা হলো এই উভয় ভূখণ্ড সুদূর অতীতে ‘গন্ডোয়ানা’ (Gondwana) নামক বিশাল মহাদেশের অংশ ছিল। আর আরব উপদ্বীপ ভূমিকম্প ও অন্যান্য ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে, যা ওমান পর্বতমালা, লোহিত সাগর ও হিজাজ গঠন এবং লোহিত সাগরের মতো নিম্নভূমি সৃষ্টিসহ বর্তমান ভৌগোলিক প্রকৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

প্রাচ্যের পৃথিবীতে এমন কোনো দুটি অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য নেই যা আরব উপদ্বীপ এবং ভারতীয় উপমহাদেশকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে; কারণ তাদের উভয়ের উপকূলরেখা অন্যটির উপকূলরেখারই একটি বর্ধিত অংশ মাত্র। আর প্রাকৃতিক গঠন এবং ভৌগোলিক অবস্থানের এই নৈকট্য তাদের জাতিগুলোর মধ্যে মানবীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নৈকট্য তৈরি করেছে।

এই অভিমতটিকে আরও শক্তিশালী করে কিছু বর্ণনা, যেখানে এসেছে যে এই মহাবিশ্বের প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন

الهند()، ومن ثم جاء إلى مكة على رجليه()، وعلى هذا تكون هذه العلاقات أكثر متانة من أقدم العصور، فإنه يشير على أن الأراضي الجزيرة العربية والأراضي الهندية لم تكن متباعدة، بل كانت كتلة واحدة، ويدل بعض النصوص من الكتاب المقدس لدى أهل الكتاب أن التباعد بين الدور لم يحصل إلا بعد الطوفان(). ومن هذا العرض الموجز للتكوين الطبيعي والجغرافي لكل من شبه القارة الهندية والبلاد العربية يتبين لنا كيف كانت العوامل والظروف مهيأة لتسهيل الاتصال بين هاتين البقعتين، وارتباط الأمتين الهندية والعربية منذ أقدم العصور. من الناحية التجارية والتاريخية:

فضلاً عن هذا الموقع الجغرافي الفريد فإن الله سبحانه وتعالى قد وهب لكل من العرب والهند المنطقتين الساحليتين حظاً وافراً من المناظر والثروات الطبيعية، فبينما نرى السواحل الهندية غنية ببساتين أشجار النارجيل (جوز الهند) نرى السواحل العربية مكسوة بواحات أشجار النخيل، ويفصل بينهما بحر العرب، وقد ساعد هذا التقارب الطبيعي على كثرة الرحلات بين القطرين بطرق برية وبحرية وازدياد معدل المصالح المشتركة التجارية والاقتصادية بينهما، وعلى هذه المناطق الساحلية كانت تقوم الروابط الاجتماعية والثقافية والحضارية بين الأمتين الهندية والعربية منذ القدم.

وقد كان اليمن سوقاً كبيراً للبضائع الهندية منذ عصور بالغة القدم، وكثيراً ما يتردد إليها التجار الهنود()، وكان لسكان اليمن قديماً علاقات بالهند والشرق الأدنى، وكانت التجارة قديماً في يد اليمنيين وكانوا هم العنصر الظاهر فيها، فعلى أيديهم، كانت تنقل غلات حضرموت وواردات الهند إلى الشام ومصر.

وكانت البصرة في العراق ميناء كبيراً تصل إليه السفن التجارية الهندية، ولذا كان العرب يطلقون على هذا الميناء

ভারত (), আর এরপর তিনি তাঁর দু'পায়ে হেঁটে মক্কায় এসেছিলেন (), আর এর ভিত্তিতে এই সম্পর্কসমূহ প্রাচীনকাল থেকেই অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল; এটি ইঙ্গিত দেয় যে, আরব উপদ্বীপের ভূমি এবং ভারতীয় ভূখণ্ড পরস্পর থেকে দূরে ছিল না, বরং তা একটি অবিচ্ছেদ্য ভূখণ্ড ছিল।

আহলে কিতাবদের নিকট বিদ্যমান পবিত্র গ্রন্থের কিছু বর্ণনা নির্দেশ করে যে, জনপদগুলোর মধ্যকার এই দূরত্ব কেবল মহাপ্লাবনের পরেই সৃষ্টি হয়েছে ()।

ভারতীয় উপমহাদেশ এবং আরব দেশসমূহের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক গঠনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করার জন্য পরিস্থিতি ও উপকরণসমূহ কীভাবে অনুকূল ছিল, এবং প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় ও আরব—এই দুই জাতির মধ্যকার সম্পর্ক কতটা নিবিড় ছিল।

বাণিজ্যিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে:

এই অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়াও, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা আরব এবং ভারত উভয় উপকূলীয় অঞ্চলকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের পর্যাপ্ত অংশ দান করেছেন। যেখানে আমরা ভারতীয় উপকূলগুলোকে নারিকেল (নারিকেল) বাগানে সমৃদ্ধ দেখি, সেখানে আরব উপকূলগুলোকে খেজুর গাছের মরুদ্যানে আবৃত দেখি, আর এই দুইয়ের মাঝে আরব সাগর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এই প্রাকৃতিক নৈকট্য উভয় দেশের মধ্যে স্থল ও জলপথে প্রচুর ভ্রমণের ক্ষেত্রে এবং তাদের মধ্যকার বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হয়েছে। আর এই উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতেই প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় ও আরব জাতির মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ইয়েমেন ছিল ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর একটি বিশাল বাজার, এবং ভারতীয় বণিকরা সেখানে প্রায়ই যাতায়াত করত ()। প্রাচীনকালে ইয়েমেনবাসীদের সাথে ভারত ও নিকট প্রাচ্যের সম্পর্ক ছিল, এবং সেই সময় বাণিজ্য ইয়েমেনীয়দের হাতেই ছিল এবং তারাই এতে প্রধান ভূমিকা পালনকারী শক্তি ছিল। তাদের মাধ্যমেই হাদরামাউতের শস্য ও ভারতের আমদানিকৃত পণ্যসমূহ সিরিয়া ও মিশরে স্থানান্তরিত হতো।

ইরাকের বসরা ছিল একটি বিশাল সমুদ্রবন্দর যেখানে ভারতীয় বাণিজ্যিক জাহাজসমূহ পৌঁছাত, আর এ কারণেই আরবরা এই বন্দরকে বলত

أحياناً (أرض الهند)، وأخرى (فرج الهند)().

هذا هو الوصف الجغرافي الموجز للحدود الساحلية لكل من شبه القارة الهندية وبلاد العرب، وهي التي كان يسلكها الهنود في رحلتهم إلى بلاد العرب والتي كان يسلكها العرب في رحلتهم إلى السند والهند، وكانت المنطقة الساحلية الممتدة من عمان إلى البصرة الواقعة على الخليج العربي الطريق القديم الذي كان يسلكه الهنود في رحلتهم إلى بلاد العرب، كما كان التجار العرب يسلكونه في رحلتهم التجارية إلى السواحل الهندية().

ثم إن هناك ثلاث حضارات إنسانية كبرى قامت على وجه الأرض وهي: حضارة الهند في وادي إندس، ويرجع تأريخها إلى عام 3750 قبل الميلاد. حضارة مصر القديمة في وادي النيل، ويعود تأريخها المبدؤ إلى عام 3200 قبل الميلاد في عهد الأسرة الأولى من الملوك الفراعنة. حضارة السومريين على شواطئ الرافدين أي: دجلة والفرات في بلاد العرب، ويبدأ تأريخها المبدؤ من عام 3200 قبل الميلاد تقريباً.

والتكوين الطبيعي والمواقع الجغرافية والمعاصرة الزمنية لهذه الحضارات الثلاث تفرض أن تكون بينها اتصال مادي وفكري وتشابه في الآراء والمظاهر ()(). وكانت القرون العشرة السابقة للبعثة المحمدية فترة مهمة في تاريخ الأديان العالمية الشهيرة في كل من بلاد العرب والهند وإيران، فقد كان للزرادشتية رواجٌ فيما بين القرن السابع والرابع قبل الميلاد من مصر إلى الهند، وقد عاش بوذا مؤسس ديانة البوذية في شمال الهند بين عامي 560، 489 قبل الميلاد، وأصبحت ديانة رسيية لدى إمبراطور "أشوك" (236.274 ق.م) كما بذل جهوداً كبيرة في نشرها في أنحاء العالم، حتى انتشرت في الهند وسيلان وبورما والصين واليابان، وكان له دور كبير في إيجاد الاتصال الفكري والعقدي بين الهند وبلاد العرب، حيث بدأ "أشوك" يرسل

المبشرين بديانة البوذية إلى البلاد العربية والفارسية وخاصةً إلى مصر وسوريا،
وازداد بعد استيلاء إسكندر المقدوني على العلاقات التجارية بين مصر والهند
بطريق البحر، ولهذا نجد أثراً كبيراً للبوذية في مدينة الإسكندرية فيما بين القرن
الثاني قبل المسيح والقرن الثاني بعده.
وأشار بعض المؤرخين الغربيين () إلى: أن الفلسفة الهندية تأسست بصورة واضحة
ودائمة في مصر، ويقال: إن أفلاطون نفسه، منشئ الفلسفة الأفلاطونية متأثر
بالفلسفة الهندية القديمة. وكان بلاد آسيا الوسطى ومنها تركستان وخراسان مدينة
بوذية قبل ظهور الإسلام، وذكر هذه الحقائق الرحال الصيني □ هيو إن تشانج □().
وكانت البوذية تعرف في العراق والشام وما تجاورها من البلدان ب□ السمنية □()...

কখনও (ভারতের ভূমি), আবার কখনও (ভারতের সীমান্ত/প্রবেশদ্বার)()।
এটিই হলো ভারতীয় উপমহাদেশ ও আরব ভূখণ্ডের উপকূলীয় সীমানার সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক
বর্ণনা। এই পথটিই ভারতীয়রা আরব ভূখণ্ডে যাওয়ার জন্য এবং আরবরা সিন্ধু ও ভারতে
যাওয়ার জন্য ব্যবহার করত। ওমান থেকে পারস্য উপসাগরে অবস্থিত বসরা পর্যন্ত বিস্তৃত
উপকূলীয় অঞ্চলটি ছিল সেই প্রাচীন পথ, যা ভারতীয়রা তাদের আরব যাত্রায় ব্যবহার করত,
তেমনি আরব বণিকরা তাদের ভারত উপকূলীয় বাণিজ্য যাত্রায় এই পথটি ব্যবহার করত()।
অতঃপর পৃথিবীতে তিনটি প্রধান মানব সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল, সেগুলো হলো:
সিন্ধু উপত্যকায় ভারতের সভ্যতা, যার ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব ৩৭৫০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।
নীল নদ উপত্যকায় প্রাচীন মিশরের সভ্যতা, যার লিখিত ইতিহাস ফারাও রাজাদের প্রথম
রাজবংশের শাসনামল তথা খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দ থেকে শুরু হয়।
আরব ভূখণ্ডের দ্বিনদী তথা দজলা ও ফোরাতে তীরের সুমেরীয় সভ্যতা, যার লিখিত ইতিহাস
আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দ থেকে শুরু হয়।
এই তিন সভ্যতার প্রাকৃতিক গঠন, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সমসাময়িকতা দাবি করে যে,
তাদের মধ্যে বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগ এবং চিন্তাধারা ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে
সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল () ()।
মুহাম্মাদী নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ববর্তী দশটি শতাব্দী আরব, ভারত ও ইরানের বিখ্যাত
বিশ্বধর্মগুলোর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে চতুর্থ শতাব্দীর

মধ্যবর্তী সময়ে মিশর থেকে ভারত পর্যন্ত জরথুষ্ট্রবাদের ব্যাপক প্রচার ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধ উত্তর ভারতে খ্রিস্টপূর্ব ৫৬০ থেকে ৪৮৯ অব্দের মধ্যে বসবাস করতেন। সম্রাট অশোকের (২৭৪-২৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আমলে এটি রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। তিনি সারা বিশ্বে এটি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান, ফলে এটি ভারত, সিংহল, বার্মা, চীন ও জাপানে বিস্তৃতি লাভ করে। ভারত ও আরবের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশ্বাসগত যোগাযোগ স্থাপনে তার এক বিরাট ভূমিকা ছিল। কারণ অশোক আরব ও পারস্যের দেশগুলোতে, বিশেষ করে মিশর ও সিরিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকদের পাঠাতে শুরু করেছিলেন। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বিজয়ের পর সমুদ্রপথে মিশর ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পায়। এই কারণে আমরা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পরবর্তী দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে বৌদ্ধ ধর্মের এক বিশাল প্রভাব দেখতে পাই।

কিছু পশ্চিমা ইতিহাসবিদ() উল্লেখ করেছেন যে: ভারতীয় দর্শন মিশরে স্পষ্টভাবে এবং স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বলা হয় যে, খোদ প্লেটো—যিনি প্লেটোনিয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা—তিনিও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মধ্য এশিয়ার দেশগুলো, যার মধ্যে তুর্কিস্তান ও খোরাসান অন্তর্ভুক্ত, ইসলাম আসার আগে বৌদ্ধ শহর ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং() এই সত্যগুলো উল্লেখ করেছেন। ইরাক, সিরিয়া এবং এর পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বৌদ্ধ ধর্ম ‘সামানিয়া’ নামে পরিচিত ছিল()...

(ص: 1019)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وأما العلاقات التجارية بين الهند وبلاد العرب في القديم، فكان لزاماً على جزيرة العرب أن تصبح بلداً تجارياً بطبيعتها المناخية وموقعها الجغرافي؛ لأن البحار تحيطها من ثلاث جهات، مع أن معظم أرضها كانت قاحلة وقليلة الإنتاج. ومن حسن حظها أنها تجاورها من الجهات الأربع بلاد عامرة وخصبة ومزدهرة بالتجارة، ومنها العراق والشام ومصر والهند، وكانت الهند أكثر البلاد ملائمة للتجارة البحرية مع البلاد العربية الواقعة على الشاطئ الغربي لبحر العرب البواجه لشبه

القارة الهندية، وكانت السفن العربية التجارية منذ فجر التاريخ تتجه إلى موانئ الهند الغربية لتنقل بضائعها المختلفة إلى الموانئ التجارية العربية وبالأخص في البحرين وحضرموت وعمان واليمن ومسقط وغيرها، ثم تنقل تلك البضائع على ظهور الجمال براً إلى الأسواق التجارية في الحجاز، وإلى الشام ومصر عن طريق ساحل البحر الأحمر، ومن هناك تصل تلك البضائع الهندية عن طريق البحر المتوسط إلى أوروبا.

جاء في كتاب تاريخ الهند لبعض المستشرقين: إن تجارة الهند البحرية ظلت في أيدي العرب من عهد يوسف عليه السلام إلى أيام فاسكودي غاما (0). إلا أنه حدث انخفاض في نطاق العلاقات التجارية بين الهند والعرب فيما بين القرن الثالث والقرن السابع للميلاد؛ إذ نشأت الإمبراطورية الساسانية في إيران، وجعلت عاصمتها □مدائن□، التي كانت تتولى زمام التجارة في الشرق إلى عهد ظهور الإسلام في جزيرة العرب. فانتقلت كفة الرحلات التجارية التي كانت تجري بين مصر والهند منذ عصور بالغة في القدم من أيدي العرب إلى أيدي الفرس، واستمرت هذه الحالة إلى أن فتحت اليمن بلاد الفرس، وقد تم هذا الفتح فيما بين عامي 570م و579م، أي بعد ولادة النبي الأكرم ص.

ثم دخلت العلاقات التجارية بين الهند والعرب عصرها الذهبي منذ ظهور الإسلام في القرن السابع للميلاد، وبدأت الدعوة الإسلامية في الحجاز، وانتشرت إلى النواحي الأخرى، وكان سكان الحجاز تجاراً بريين، وكانت مكة مركزاً لنشاطهم التجاري متخذين ميناءهم جدة، فكانوا يشترون البضائع الهندية بطريق اليمن، ويبيعونها في مكة وغيرها من المدن المهمة في الحجاز، ومن البضائع الهندية المنتشرة في أسواق الحجاز في تلك الأيام □السيف المهند□ المعروف لدى العرب؛ حيث امتازت بليونتها وحدتها.

كما يفهم مدى العلاقات بين الهند والعرب من بعض الأسماء لبعض الأماكن، حيث
ما زالت تسمى بعض الأماكن منها باسم الهندية□، وأسماء بعض النساء باسم
□هند□.

فهذه كلها شواهد قوية وجلية على العلاقات المتينة التي كانت بين الهند والعرب من
قديم الزمان().

প্রাচীনকালে ভারত ও আরব ভূখণ্ডের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা বলতে গেলে, আরব্য উপদ্বীপকে তার জলবায়ুগত প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে স্বভাবজাতভাবেই একটি বাণিজ্যিক দেশে পরিণত হতে হয়েছিল; কারণ সমুদ্র একে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে, যদিও এর অধিকাংশ ভূমি ছিল অনুর্বর এবং উৎপাদনহীন। এটি তাদের সৌভাগ্য ছিল যে, চারদিক থেকে তাদের প্রতিবেশী দেশগুলো ছিল আবাদি, উর্বর এবং বাণিজ্যে সমৃদ্ধ, যার মধ্যে ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও ভারত অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরব উপদ্বীপের মুখোমুখি ভারত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত আরব দেশগুলোর সাথে সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য ভারত ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত দেশ। ইতিহাসের উষালগ্ন থেকেই আরব বাণিজ্যিক জাহাজগুলো ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলোর দিকে রওনা হতো যাতে তাদের বিভিন্ন পণ্য আরব বাণিজ্যিক বন্দরগুলোতে, বিশেষ করে বাহরাইন, হাদরামাউত, ওমান, ইয়েমেন, মাস্কাট এবং অন্যান্য স্থানে পরিবহন করা যায়। এরপর সেই পণ্যগুলো উটের পিঠে করে স্থলপথে হিজাজের বাণিজ্যিক বাজারগুলোতে এবং লোহিত সাগর উপকূল দিয়ে সিরিয়া ও মিসরে নিয়ে যাওয়া হতো, আর সেখান থেকে সেই ভারতীয় পণ্যগুলো ভূমধ্যসাগরের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছাত। কিছু প্রাচ্যবিদের রচিত ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে: ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগ থেকে ভাস্কো দা গামার সময় পর্যন্ত আরবদের হাতেই ছিল। তবে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ভারত ও আরবদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিধিতে কিছুটা ভাটা পড়েছিল; কারণ ইরানে সাসানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল এবং তারা তাদের রাজধানী করেছিল ‘মাদায়েন’কে, যা আরব উপদ্বীপে ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত প্রাচ্যের বাণিজ্যের লাগাম ধরে রেখেছিল। ফলে প্রাচীনকাল থেকে মিসর ও ভারতের মধ্যে পরিচালিত বাণিজ্যিক যাত্রার পাল্লা আরবদের হাত থেকে পারস্যবাসীদের হাতে চলে যায়। এই অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল যতক্ষণ না ইয়েমেন

পারস্য দেশসমূহ জয় করে; আর এই বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৭৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পর।

অতঃপর সপ্তম খ্রিস্টাব্দে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে ভারত ও আরবদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তার স্বর্ণযুগে প্রবেশ করে। হিজাজে ইসলামি দাওয়াত শুরু হয় এবং অন্যান্য অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়ে। হিজাজের অধিবাসীরা ছিল স্থলপথের ব্যবসায়ী এবং মক্কা ছিল তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের কেন্দ্র, যেখানে তারা জেদ্দাকে তাদের বন্দর হিসেবে ব্যবহার করত। তারা ইয়েমেন হয়ে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করত এবং মক্কা ও হিজাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে সেগুলো বিক্রয় করত। সেই দিনগুলোতে হিজাজের বাজারে প্রচলিত ভারতীয় পণ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ‘আল-সাইফ আল-মুহাম্মাদ’ (ভারতীয় তলোয়ার), যা আরবদের কাছে সুপরিচিত ছিল; কারণ এটি তার নমনীয়তা এবং তীক্ষ্ণতার জন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল।

ভারত ও আরবদের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা কিছু স্থানের নাম থেকেও বোঝা যায়, যেখানে এখনও কিছু স্থানের নাম ‘আল-হিন্দিয়া’ এবং কিছু নারীর নাম ‘হিন্দ’ রাখা হয়। এগুলো সবই প্রাচীনকাল থেকে ভারত ও আরবদের মধ্যে বিদ্যমান সুদৃঢ় সম্পর্কের শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট প্রমাণ।

(ص: 1020)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الصلة بين العرب والهند بعد الإسلام:
واستمرت العلاقة بين العرب والهند بعد الإسلام، في زمن الرسول ص وزمن الصحابة والتابعين ي، والدليل عليه أمور:
وجود بعض الألفاظ من بعض اللغات الهندية في اللغة العربية بعد تعريبها، وقد ذكر العلماء وجود بعض الألفاظ الهندية حتى في القرآن الكريم().
تحدث النبي ص عن الهند، وغزوة، وبعض عطورها، وعن بعض أقوامه، فمن ذلك:

ما رواه أبو هريرة ت قال: □ وعدنا رسول الله ص غزو الهند؛ فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي وإن قتلت كنت من أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر □().

وما رواه ثوبان ت قال: قال رسول الله ص: □ عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام(). وقال ص: عليكم بالعود الهندي...().

وقال ص وهو يشبه موسى عليه السلام: □ مثل الزط □(), وهم قوم من الهنود(). ثبت في آثار عن الصحابة معرفتهم عن الهند، منها: فقد جاء في بعض الروايات أن عائشة ل مرضت، فسألوا طبيباً هندياً من الزط، ووصفوا له مرضها، فقال: إنها مسحورة().

وجاء في بعض الروايات عن ابن مسعود ت أنه وصف الجن الذين جاءوا إلى رسول الله ص وشبهوهم بالزط، في الوجوه والصورة().

امتدت العلاقات إذن بين الهند والعرب من زمن الرسول ص، ولقد أقام بعض الهنود في بلاد العرب، وكثر تردد العرب على سواحل الهند الغربية وموانئها، يقيمون فيه مدة، ثم يعودون، وربما أقام بعضهم فيها.

ومهدت هذه العلاقات لحركة الدعوة الإسلامية، فقد بدأ ذلك، كما يذكر عدد من الروايات التاريخية، في عهد رسول الله ص. ومع أن هناك خلافاً حول عدد من هذه الروايات، يقول أحد مؤرخي الهنود: □ إن محمد بن عبد الله ص قد بعث الرسائل يدعو فيها إلى الإسلام ملوك أفريقيا وإلى ملك □ ماليبارة □، وإن أول خطاب من الرسول العربي قد

ইসলাম পরবর্তী সময়ে আরব ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক:

রাসূল (সা.), সাহাবী ও তাবিঈগণের (রাযি.) যুগে ইসলাম পরবর্তী সময়ে আরব ও ভারতের মধ্যকার এই সম্পর্ক অব্যাহত ছিল এবং এর স্বপক্ষে অনেকগুলো প্রমাণ রয়েছে:

আরবি ভাষায় কিছু ভারতীয় শব্দকে আরবিয়করণ করার মাধ্যমে তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এমনকি ওলামায়ে কেরাম পবিত্র কুরআনেও কিছু ভারতীয় শব্দের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন।

নবী (সা.) ভারত, ভারত অভিযান, ভারতের কিছু সুগন্ধি এবং সেখানকার কিছু কওম বা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিকট ভারত অভিযানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; যদি আমি তা পাই তবে তাতে আমি আমার জান ও মাল ব্যয় করব। আর যদি নিহত হই তবে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব, আর যদি ফিরে আসি তবে আমি হবো মুক্ত আবু হুরায়রা।"

সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন; এক দল যারা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং অন্য দল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.)-এর সাথে থাকবে।"

এবং তিনি (সা.) বলেছেন: "তোমরা ভারতীয় উদ (সুগন্ধি কাঠ) ব্যবহার করো..."।

এবং তিনি (সা.) মূসা (আ.)-এর সাদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: "জতদের মতো", আর তারা ছিল ভারতীয়দের একটি জনগোষ্ঠী।

সাহাবীগণের বর্ণনা থেকে ভারতের ব্যাপারে তাদের জ্ঞানের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, আয়েশা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন তারা জত সম্প্রদায়ের জনৈক ভারতীয় চিকিৎসকের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর রোগের বিবরণ দিলেন। তখন তিনি (চিকিৎসক) বললেন: "তিনি জাদুগ্ৰস্ত হয়েছেন।"

ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত কিছু রেওয়ায়েতে এসেছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসা জিনদের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাদের চেহারা ও অবয়বের দিক থেকে জতদের সাথে তুলনা করেছেন।

সুতরাং, রাসূল (সা.)-এর সময় থেকেই ভারত ও আরবদের মধ্যে সম্পর্কের বিস্তার ঘটেছিল।

কিছু ভারতীয় আরব ভূখণ্ডে বসবাস করত এবং ভারতের পশ্চিম উপকূল ও বন্দরগুলোতে আরবদের যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা সেখানে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করত, তারপর ফিরে আসত, আবার কেউ কেউ হয়তো সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করত।

আর এই সম্পর্কই ইসলামি দাওয়াহর আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল। বেশ কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এর সূচনা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেই। যদিও এই বর্ণনাগুলোর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের একজন বলেছেন: "মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সা.) আফ্রিকার রাজাদের নিকট এবং 'মালিবার'-এর রাজার নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন। আর আরবীয় রাসূলের প্রথম পত্রটি ছিল..."

(ص: 1021)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وصل إلى ملك ماليبار في عام (628م)، وأن چيرومان پیرومال() ملك
کدنغلور قد زار النبي ص، في السابع والخمسين من عمره ص()، ووصلت في ذلك
الزمن أيضاً إلى بلاد ماليبار جماعة من الدعاة المسلمين العرب، وبنوا عشرة
مساجد في أنحاء كيرالا أو ماليبار().
كما ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين أيضاً أنهم رغبوا في الجهاد في سبيل الله إلى
الهند، امتثالاً لأمر الرسول ص، فمن ذلك:
ما جاء في بعض الروايات أن الإسلام دخل في سرنديب، (سيلان/ سيرلانكا)، على يد
التجار العرب، ووصل وفد من أهل سيلان إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ت().
ثم بدأت حملات متقطعة من الدعاة زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ت على
الشواطئ الشمالية الغربية للهند، فعندما ولي عمر بن الخطاب ت عثمان بن أبي
العاص ت البحرين وعبان سنة (15هـ)، وجه عثمان أخاه الحكم بن أبي العاص إلى
البحرين، ومضى إلى عبان، فأقطع جيشاً إلى تانه (وهي تقع على ساحل الهند
الغربي شمال بومباي)، فلما رجع الجيش كتب إلى عمر يعلمه ذلك، فكتب إليه: يا
أخاً ثقیف حملت دوداً على عود، وإني لأحلف بالله أن لو أصيبوا: لأخذت من قومك
مثلهم().

ثم تولى عثمان ت الخلافة واستمر النظام نفسه؛ حيث وجه الحكيم بن جبلة العبدى إلى الهند، فنزلها، ثم قدم على عثمان فسأله عنها فقال: مأوها وشلُّ(١)، ولصها بطل، وسهلها جبل، إن كثر الجند بها جاعوا، وإن قلوا بها ضاعوا، فلم يوجه عثمان ت أحداً حتى قتل(٢).

ثم تولى علي بن أبي طالب ت الخلافة فأجاز للحارث بن مرّة العبدى(٣) أن يأخذ جماعة من

(এটি) ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে 'মালাবার' রাজার নিকট পৌঁছেছিল। আর 'কোডুঙ্গাল্লুর' এর রাজা 'চেরুমান পেরুমল' আল্লাহর নবি (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন যখন নবি (সা.)-এর বয়স ছিল সাতান্ন বছর। সেই সময়ে একদল আরব মুসলিম দাঈ 'মালাবার' ভূখণ্ডেও পৌঁছেছিলেন এবং তারা কেরালা তথা 'মালাবার' এর বিভিন্ন স্থানে দশটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে কিছু খোলাফায়ে রাশেদিন থেকেও এটি প্রমাণিত যে, তারা রাসূল (সা.)-এর আদেশ পালনার্থে ভারতের দিকে আল্লাহর পথে জিহাদের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। যেমন: কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, আরব বণিকদের মাধ্যমে সারান্দিপে (সিলন/শ্রীলঙ্কা) ইসলাম প্রবেশ করেছিল এবং সিলনবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট পৌঁছেছিল।

এরপর আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে দাঈদের বিচ্ছিন্ন অভিযান শুরু হয়। যখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ১৫ হিজরিতে উসমান বিন আবিল আস (রা.)-কে বাহরাইন ও ওমানের গভর্নর নিযুক্ত করলেন, তখন উসমান তার ভাই হাকাম বিন আবিল আসকে বাহরাইনে পাঠালেন এবং নিজে ওমানের দিকে অগ্রসর হলেন। অতঃপর তিনি 'থানা' (যা মুস্বাইয়ের উত্তরে ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত)-তে একটি বাহিনী পাঠালেন। বাহিনী যখন ফিরে এল, তখন তিনি উমর (রা.)-কে তা জানিয়ে পত্র লিখলেন। তখন তিনি (উমর) তাকে উত্তরে লিখলেন: "হে সাকিফ বংশীয় ভাই! তুমি কাঠের ওপর পোকা বহন করেছ (অর্থাৎ উত্তাল সমুদ্রে সৈন্যদের ঝুঁকির মুখে ফেলেছ)। আল্লাহর কসম, যদি তারা আক্রান্ত হতো, তবে আমি তোমার গোত্র থেকে তাদের সমসংখ্যক লোক গ্রহণ করতাম।"

এরপর উসমান (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং একই ধারা অব্যাহত থাকে; কারণ তিনি হাকিম বিন জাবালা আল-আবদিকে ভারতের দিকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখানে অবতরণ করেন, তারপর উসমান (রা.)-এর নিকট ফিরে এলে তিনি তাকে সে দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বললেন: "সেখানকার পানি খুব সামান্য, সেখানকার চোরেরা অত্যন্ত সাহসী, সেখানকার সমতল ভূমিও পাহাড়ের মতো দুর্গম। যদি সেখানে সৈন্য সংখ্যা বেশি হয় তবে তারা অনাহারে থাকবে, আর যদি কম হয় তবে তারা সেখানে হারিয়ে যাবে (বা ধ্বংস হয়ে যাবে)।" ফলে উসমান (রা.) শাহাদাতবরণ করার পূর্ব পর্যন্ত আর কাউকে সেখানে পাঠাননি।

এরপর আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি হারিস বিন মুররাহ আল-আবদিকে একদল লোক সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

(ص: 1022) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المتطوعين ويتوجه إلى الهند، فحملوا على الحدود الشمالية والغربية للهند، وغنموا أموالاً كثيرة، واستشهد الحارث بن مرة وعدد كثير من المسلمين في معركة قيقان () سنة (42هـ)().

وفي خلافة معاوية بن أبي سفيان ب توجه المهلب بن أبي صُفرة () سنة (44هـ) إلى الهند، وحمل على بنون، وحمل عبد الله بن سوار العبدي () على قيقان، وسلي بن محيق الهدي () اتجه إلى مكران().

فهذه حملات غير منتظمة، استمرت إلى أن دخل المسلمون بلاد الهند في حملات منظمة، تحمل الدعوة الإسلامية وتنشر رسالة الله في الأرض، وقد هيأ الله لذلك سبباً، وهو:

أنه كانت هناك سفينة تحمل بعض النسوة خارجة من جزيرة الياقوت (أو سرنديب أو سيلان كما تسمى)، متجهة إلى دار الإسلام، فاعتدى عليها قوم من ميد ()

□الديبل□(), فأخذوا السفينة بما فيها، فصرخت امرأة تستنجد بالحجاج بن يوسف الثقفي فبلغ ذلك الحجاج، فوجه الحجاج عبيد الله بن نبهان(), لينقذ النسوة، فتوجه لذلك، ولكنه قتل، ثم وجه بعد ذلك بديل بن طهفة البجلي() فقتل أيضاً.

وبعد مقتل عبد الله بن نبهان وبديل بن طهفة البجلي بدأ التفكير والعمل في نشر الدعوة الإسلامية بالعمل المنظم والجيش المبدّل لحمل الدعوة والجهاد في أرض شبه القارة الهندية.

دخول الإسلام لأول مرة إلى أرض الهند فاتحاً ومتبكناً:

إن الدعوة إلى الله ورسوله، إلى دين الإسلام، هي الهدف الرباني الثابت الأول الذي ينتقل فيه المؤمنون من هدف ثابت إلى هدف ثابت أكبر وأسمى، وهو الجنة، في جهادٍ ماضٍ إلى يوم القيامة، حتى يبلغ هذا الدين إلى الناس كافة.

إذن ستمتد الدعوة الإسلامية في الأرض، ولن يكون هذا الامتداد عدواناً وظلماً، ولا نهباً للثروات، ولا جرياً وراء دنيا، ولكنها رسالة ربانية يجب تبليغها، وشركٌ ممتد في الأرض يجب صدّه، وأوثان وأصنام يجب إزالتها.

স্বেচ্ছাসেবকরা ভারতের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তারা ভারতের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ পরিচালনা করেন। তারা প্রচুর সম্পদ গনীমত হিসেবে লাভ করেন। ৪২ হিজরি সনে 'কিকান' যুদ্ধে হারেস বিন মুররা এবং বিপুল সংখ্যক মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন। মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের খিলাফতকালে ৪৪ হিজরি সনে মুহাল্লাব বিন আবি সুফরা ভারতের দিকে অগ্রসর হন এবং 'বানুন'-এ আক্রমণ করেন। আব্দুল্লাহ বিন সাওয়ার আল-আবদি 'কিকান'-এ এবং সালমা বিন মুহাইক আল-হুদালি 'মাকরান'-এর দিকে অগ্রসর হন। এগুলো ছিল অসংগঠিত অভিযান, যা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যতক্ষণ না মুসলিমরা সুসংগঠিত অভিযানের মাধ্যমে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। এই অভিযানগুলো ছিল ইসলামের দাওয়াত বহনকারী এবং পৃথিবীতে আল্লাহর বাণী প্রচারকারী। আল্লাহ এর জন্য একটি কারণ নির্ধারণ করেছিলেন, আর তা হলো:

ইয়াকুত দ্বীপ (বা সরন্দীপ অথবা বর্তমানে যাকে সিলন বলা হয়) থেকে কয়েকজন নারীকে বহনকারী একটি জাহাজ দারুল ইসলামের দিকে আসছিল। পশ্চিমধ্যে 'দাইবাল'-এর 'মেদ' গোত্রের একদল লোক জাহাজটির ওপর আক্রমণ করে এবং জাহাজের সবকিছু লুণ্ঠন করে। তখন এক নারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফীর সাহায্য চেয়ে আর্তনাদ করেন। এই সংবাদ হাজ্জাজের কাছে পৌঁছালে তিনি নারীদের উদ্ধারের জন্য উবায়দুল্লাহ বিন নাবহানকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অভিযানে গিয়ে নিহত হন। এরপর তিনি বুদাইল বিন তুহফা আল-বাজালীকে প্রেরণ করেন, তিনিও নিহত হন।

আব্দুল্লাহ বিন নাবহান এবং বুদাইল বিন তুহফা আল-বাজালীর মৃত্যুর পর, ভারতীয় উপমহাদেশে সুসংগঠিত কর্মতৎপরতা এবং দাওয়াত ও জিহাদের জন্য সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের পরিকল্পনা ও কাজ শুরু হয়।

বিজেতা ও সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তি হিসেবে ভারত ভূখণ্ডে ইসলামের প্রথম প্রবেশ:

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে এবং ইসলাম ধর্মের দিকে দাওয়াত প্রদানই হলো প্রথম রব্বানী লক্ষ্য, যার মাধ্যমে মুমিনরা এক স্তর থেকে অন্য এক মহত্তর ও উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়, আর তা হলো জান্নাত। কিয়ামত পর্যন্ত চলমান জিহাদের মাধ্যমে এই দ্বীন সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে না যাওয়া পর্যন্ত এই দাওয়াত অব্যাহত থাকবে।

সুতরাং পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত হবে। আর এই সম্প্রসারণ কোনো আগ্রাসন, জুলুম, সম্পদ লুণ্ঠন কিংবা পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে হবে না; বরং এটি হবে একটি রব্বানী রিসালাত যা পৌঁছে দেওয়া আবশ্যিক, এবং পৃথিবীতে বিস্তৃত শিরক যা প্রতিহত করা আবশ্যিক এবং মূর্তি ও প্রতিমা যা অপসারণ করা আবশ্যিক।

(ص: 1023) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ومن هنا بدأ العمل المنظم لغزو الهند ونشر الإسلام فيها زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك، حين وجه الحجاج بن يوسف الثقفي محمد بن القاسم الثقفي (١)، ولما يتجاوز السابعة عشرة من عمره، قائداً للجيش الذي تحرك لفتح السند، وقد حقق

محمد بن القاسم نصراً بعد نصر في جولاته المظفرة التي ابتدأت سنة (91هـ).
(710م).

وكما أثبت محمد بن القاسم قدرته في القيادة العسكرية أثبت كذلك قدرته في الإدارة والسياسة، حتى أحبه أهل الهند، وبكوا عليه حين عُزل بسنة (96هـ).
وتابع عمرو بن جبل الفتح في زمن الخليفة المنصور، فقد فتح كشمير وملتان،
وكان المسلمون يحسنون إلى الناس فاستبشر الناس بهم خيراً، ومن هنا بدأت
الدعوة الإسلامية تنتشر في الهند.

هذه مجمل العلاقات بين العرب والهند منذ قديم الزمان إلى دخول الدعوة
الإسلامية في الهند بشكل منظم().

ثم دخل السلطان محمود الغزنوي (392هـ)، وتابع حملاته الجهادية على الهند، سبع
عشرة مرة، ثم تابع السلطان شهاب الدين محمد الغوري هذه الحركات الجهادية،
وأسسوا أول دولة إسلامية في الهند عاصمتها دلهي، بسنة (592هـ).

এখান থেকেই খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে ভারত বিজয় এবং সেখানে
ইসলাম প্রচারের সুসংগঠিত কার্যক্রম শুরু হয়, যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফি সতেরো
বছর পূর্ণ না হওয়া মুহাম্মদ বিন কাসিম সাকাফিকে সিন্ধু বিজয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বাহিনীর
সেনাপতি হিসেবে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৯১ হিজরি (৭১০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে শুরু
হওয়া তার বিজয়ী অভিযানে একের পর এক জয় অর্জন করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সামরিক নেতৃত্বে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের পাশাপাশি প্রশাসনিক ও
রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, যার ফলে ভারতের জনগণ তাকে ভালোবেসে
ফেলে এবং ৯৬ হিজরিতে তাকে যখন পদচ্যুত করা হয়, তখন তারা তার জন্য অশ্রুপাত করে।
খলিফা মনসুরের আমলে 'আমর বিন জাবাল' বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন; তিনি কাশ্মীর ও
মুলতান জয় করেন। মুসলমানরা সাধারণ মানুষের প্রতি সদাচরণ করতেন, ফলে মানুষ তাঁদের
উপস্থিতিতে কল্যাণের আশা করত। আর এখান থেকেই ভারতে ইসলামি দাওয়াত ব্যাপকভাবে
ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতে সুসংগঠিতভাবে ইসলামি দাওয়াতের প্রবেশকাল পর্যন্ত আরব ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এটিই।

অতঃপর সুলতান মাহমুদ গজনভি (৩৯২ হিজরি) ভারতে প্রবেশ করেন এবং সতেরো বার জিহাদি অভিযান পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে সুলতান শাহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি এই জিহাদি ধারা অব্যাহত রাখেন এবং তাঁরা ৫৯২ হিজরিতে ভারতে প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যার রাজধানী ছিল 'দিল্লি'।

(ম: 1024) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

العنصر الثاني: أسباب تأثر () الفرق بأفكار الديانة الهندوسية
إن مما يحير العقول أن يتأثر بعض المسلمين بالعقائد الهندوسية؛ فإن لديهم كتاب الله □ وسنة رسوله ص، وفيها غنية لمن يريد الهداية، وهما وافيان بكل شيء، وفيهما الهدى والنور، وليس من شيء فيه صلاح للبشرية إلا وقد بين فيها، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: 89)، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: 71)، وقال عليه الصلاة والسلام: □ وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء □ ()، وقال: □ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه □ ().

وقد كان سلفنا الصالح يعتزون بدين الإسلام، كتاب الله وسنة رسوله ص، ولم يكونوا يتطلعون إلى منابع أخرى أو مصادر غير المصدر الذي تلقوه من لدن نبي هذه الأمة ص، وكانوا ينظرون إلى أي منبع غير الكتاب والسنة على أنه خروج عن جادة الطريق، ولما فتحت أرض فارس ودخلها المسلمون وجدوا فيها كتباً كثيرة، فكتب سعد بن أبي وقاص ت إلى الخليفة الراشد عمر ت يستأذنه في نقل تلك الكتب

إلى المسلمين، فكتب عمر ت أن □ اطرحوها في الباء؛ فإن يكن فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منها. وإن تكن ضلالاً فقد كفانا الله □، فطرحوها في الباء أو في النار(). وهذا الموقف من عمر ت يمثل تطبيقاً لدرس عملي تلقاه عن المصطفى ص حين نظر عمر في وريقات التوراة فرآه النبي ص فغضب، وقال له: □ أمتهوكون () فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية... والذي نفسي بيده

দ্বিতীয় উপাদান: হিন্দু ধর্মের চিন্তাধারা দ্বারা বিভিন্ন ফিরকার প্রভাবিত হওয়ার কারণসমূহ এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, কিছু মুসলিম হিন্দুধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হবে; অথচ তাদের কাছে মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ বিদ্যমান রয়েছে, যেখানে হিদায়াত প্রত্যাশীদের জন্য পর্যাপ্ত পাথেয় রয়েছে। এই দুটি উৎস প্রতিটি বিষয়ের জন্য যথেষ্ট এবং এ দুটিতেই রয়েছে হিদায়াত ও নূর। মানবতার কল্যাণের জন্য এমন কোনো বিষয় নেই যা এই দুটিতে বর্ণনা করা হয়নি, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যা প্রত্যেকটি জিনিসের সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর এটি মুসলিমদের জন্য হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।" (আন-নাহল: ৮৯)। তিনি আরও বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করল।" (আল-আহযাব: ৭১)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে এমন এক উজ্জ্বল শুভ পথের ওপর রেখে যাচ্ছি, যার রাত ও দিন সমান।" তিনি আরও বলেছেন: "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতক্ষণ এ দুটি আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ।"

আমাদের সালাফে সালাহীন (সৎ পূর্বসূরিগণ) ইসলাম ধর্ম, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ নিয়ে গর্ববোধ করতেন। তাঁরা এই উম্মতের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত উৎস ছাড়া অন্য কোনো উৎসের দিকে ঝঞ্জেপ করতেন না। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত যেকোনো উৎসকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য করতেন। যখন পারস্য ভূমি বিজিত হলো এবং মুসলিমরা সেখানে প্রবেশ করল, তখন তারা সেখানে অনেক বইপুস্তক খুঁজে পেল। তখন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলিফায়ে রাশেদ উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে সেই বইগুলো মুসলিমদের কাছে

স্থানান্তরের অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলেন। উত্তরে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) লিখে পাঠালেন যে, "সেগুলো পানিতে নিক্ষেপ করো; কেননা যদি তাতে হিদায়াত থাকে, তবে আল্লাহ আমাদের তার চেয়েও উত্তম হিদায়াত দান করেছেন। আর যদি তা ভ্রষ্টতা হয়, তবে আল্লাহই আমাদের রক্ষার জন্য যথেষ্ট।" ফলে তাঁরা সেগুলো পানিতে বা আগুনে নিক্ষেপ করলেন।

উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই অবস্থান ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত এক বাস্তব শিক্ষার প্রতিফলন। যখন উমর তাওরাতের কিছু পৃষ্ঠার দিকে নজর দিচ্ছিলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা দেখে রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে বললেন:

"হে খাতাবের পুত্র! তোমরা কি এতে দ্বিধাগ্রস্ত? সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ দ্বীন নিয়ে এসেছি... সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ..."

(ص: 1025)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لو كان موسى حياً لها وسعه إلا أن يتبعني□().

واستمر هذا الصفاء إلى أن تأثر بعض المسلمين لعوامل داخلية وخارجية، ببعض العقائد والعادات الهندوسية، وقد بحث العلماء في أسباب تأثرهم بهذه الديانة، وذكروا أسباباً عديدة، وهي ترجع إلى شيئين:

الأول: الأسباب الداخلية:

من أهم هذه الأسباب ما يلي:

البعد عن الكتاب والسنة والجهل بهما:

من أهم الأسباب في تأثر بعض المسلمين ببعض الآراء والعقائد الوثنية من الديانات الباطلة الهندوسية وما شاكلها بعدهم عن الكتاب والسنة، وجهلهم بهما، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :: □ومن المعلوم: إن المعظمين للفلسفة ...

المعتقدين لمضمونها هم أبعد عن معرفة الحديث، ...، وهذا أمر محسوس... حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يبيّز بين القرآن وغيره، بل ربما ذكرت عنده آية فقال: لا نسلم صحة الحديث، وربما قال لقوله عليه السلام كذا، وتكون آية من كتاب الله، وقد بلغنا من ذلك عجائب، وما لم يبلغنا أكثر□().

ضعف الإيمان في النفوس:

نستطيع أن نقول إن ضعف الإيمان في النفوس كان من أهم أسباب تأثر بعض المسلمين ببعض آراء الأديان الوثنية، والفلسفات القديمة، فإنه إذا ضعف إيمان الشخص قل تعظيمه لكلام ربه وكلام نبيه ص، وسهل عليه معارضتها بما يحلو له من الآراء والفلسفات، بل لا يجد حرجاً في رد كل حديث، وتحريف معنى كل آية لا توافق هواه ومعتقده، وربما تسلح لذلك بكلام الزنادقة من الفلاسفة، وأصحاب الأديان الباطلة.

اتباع الهوى: ومن مظاهر اتباع الهوى:

كثرة الجدل وتتبع المتشابه؛ لتأييد الرأي، والرد على الخصوم، حتى صرفوا عن الانتفاع بالقرآن والسنة والاهتداء بهديهما، إلى تتبع الأدلة من خارجهما، والوقوع في الزلل.

الميل إلى الرهينة والاستدلال لها من خارج نطاق الكتاب والسنة، ومن ذلك ميل بعض المسلمين في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني وما بعدها، إلى المعنى الباطل من الزهد، والبحث لطرق مستحدثة إلى ولاية الله().

الثاني: الأسباب الخارجية:

ذكر العلماء الباحثون أسباباً خارجية عديدة لتأثر بعض الفرق الإسلامية بالديانة الهندوسية وما شابهها، وهي كلها لا تخرج عن أمرين:

“মুসা (আলাইহিস সালাম) যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর কোনো উপায় থাকত না।”

এই পরিচ্ছন্নতা ততক্ষণ অব্যাহত ছিল যতক্ষণ না কিছু মুসলিম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে কিছু হিন্দুয়ানি আকিদা ও রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। উলামায়েকেরাম এই ধর্মের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়ার কারণসমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন, যা মূলত দুটি বিষয়ের দিকে ফিরে যায়:

প্রথমত: অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ:

এই কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো নিম্নরূপ:

কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দূরত্ব এবং সে সম্পর্কে অজ্ঞতা:

হিন্দুধর্মের মতো বাতিল ধর্মসমূহ ও এ জাতীয় পৌত্তলিক মতবাদ ও আকিদা দ্বারা কিছু মুসলিমের প্রভাবিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো কিতাব ও সুন্নাহ থেকে তাদের দূরত্ব এবং এ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন: “এটি সুপরিচিত যে, যারা দর্শনকে অতিমূল্যায়ন করে... এবং এর বিষয়বস্তুতে বিশ্বাসী, তারা হাদিসের জ্ঞান থেকে অনেক দূরে... আর এটি একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়... এমনকি আপনি তাদের বড় বড় আলেমদের মাঝে এমন লোক পাবেন যারা কুরআন এবং অন্য কিছুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। বরং অনেক সময় তাদের সামনে কোনো আয়াত উল্লেখ করা হলে তারা বলে: আমরা এই হাদিসটির বিশুদ্ধতা স্বীকার করি না। আবার কখনো নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোনো বাণীর ক্ষেত্রে বলে যে এটি অমুক কারণে বলা হয়েছে, অথচ সেটি আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত। আমাদের কাছে এ ধরনের অনেক বিস্ময়কর ঘটনা পৌঁছেছে, আর যা পৌঁছেনি তা আরও অনেক বেশি।”

অন্তরে ঈমানের দুর্বলতা:

আমরা বলতে পারি যে, অন্তরে ঈমানের দুর্বলতা ছিল কিছু মুসলিমের পৌত্তলিক ধর্মের মতামত এবং প্রাচীন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অন্যতম কারণ। কেননা যখন কোনো ব্যক্তির ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তার কাছে তার রবের বাণী এবং তার নবীর বাণীর প্রতি সম্মান কমে যায়। তখন তার কাছে নিজের পছন্দমতো মতামত ও দর্শনের মাধ্যমে সেই দুইয়ের বিরোধিতা করা সহজ হয়ে পড়ে। বরং সে প্রতিটি হাদিস প্রত্যাখ্যান করতে এবং প্রতিটি আয়াতের অর্থ বিকৃত করতে কোনো দ্বিধা বোধ করে না যা তার প্রবৃত্তি ও আকিদার সাথে মেলে না। এমনকি সে এর সপক্ষে যিনদিক দার্শনিক এবং বাতিল ধর্মাবলম্বীদের কথার আশ্রয় নেয়।

প্রবৃত্তির অনুসরণ: আর প্রবৃত্তির অনুসরণের বহিঃপ্রকাশগুলোর মধ্যে রয়েছে:

অধিক পরিমাণে বিতর্ক করা এবং নিজ মতের সমর্থনে ও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) বিষয়ের অনুসরণ করা। এমনকি তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উপকৃত হওয়া এবং এগুলোর হিদায়াত গ্রহণ করা থেকে বিমুখ হয়ে এই দুটির বহির্ভূত দলীল তালাশ করা এবং পদস্বলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বৈরাগ্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং কিতাব ও সুন্নাহর গণ্ডির বাইরে থেকে এর সপক্ষে দলীল পেশ করা। এরই অংশ হিসেবে প্রথম হিজরি শতকের শেষে এবং দ্বিতীয় হিজরি শতকের শুরুতে ও তার পরবর্তী সময়ে কিছু মুসলিম যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতার বাতিল অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং আল্লাহর বিলায়াত বা নৈকট্য লাভের জন্য নবউদ্ভাবিত পন্থার অনুসন্ধান করে।

দ্বিতীয়ত: বাহ্যিক কারণসমূহ:

গবেষক উলামায়ে কেলাম হিন্দুধর্ম ও এ জাতীয় ধর্ম দ্বারা কিছু ইসলামী ফিরকার প্রভাবিত হওয়ার অনেকগুলো বাহ্যিক কারণ উল্লেখ করেছেন, যার সবগুলোই দুটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত:

(ص: 1026) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الأمر الأول: اللقاء الحضاري بين الأمم():

يرى كثير من الباحثين أن سبب التأثير يرجع إلى احتكاك المسلمين ولقاءاتهم ببعض الهندوس، والدليل على ذلك أمور:

توسع الفتوحات، وذلك: أنه لما توسعت الفتوحات الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا، واختلط المسلمون بأصحاب الأديان الأخرى من بقي على ديانتهم من أهل تلك الديار المفتوحة كان له أثرٌ فيما بعد على عقائدهم وتفكيرهم، وإثارة بعض المسائل التي لا طائل تحتها().

يقول الدكتور إبراهيم مدكور: □ اعتنقت الإسلام أجناسٌ وشعوب مختلفة، واتصلت به حضارات وثقافات متعددة، وكان لها جميعاً شأنٌ في نشر دعوته ورفع رايته، وأسهمت في درسه وبحثه، وبدت لها ثمارٌ في مدارسه ولدى مفكره...□().

ويقول أحد المستشرقين(): □ قد ذاعت المعرفة بالحكمة الهندية بين العرب أيام السلم من طريق التجارة التي كان الفرس، في الأغلب، وسطاء فيها بين الهند والعرب؛ ثم انتشرت أيضاً بسبب فتح الهند على يد المسلمين □.

تساهل بعض الخلفاء العباسيين، وذلك: أنه لما اشتدت اختلاط المسلمين بالأمم الأجنبية وتشعبت الأفكار والآراء أخذ كل فريق يعبر عن نحلته في حرية ومن غير حرج لتساهل الخلفاء العباسيين مع أرباب الأديان المخالفة للدين الإسلامي، وكثر الإلحاد والزيغ في العقائد().

دور الجامعة الإسكندرية، وغيرها من المعاهد التي قامت بنشر الفلسفات، نظراً لكونها مركزاً لالتقاء الأمم المختلفة من اليونان والمصريين واليهود، والعرب، والفرس، والأحباش، والسوريين، والهنود، والنوبيين، وغيرهم().

المناظرات التي كانت تقام بين بعض المشركين وبعض المسلمين، وكثيراً ما لا تكون لديه حصانة كافية ولا علوم صافية من الكتاب والسنة الصحيحة، فيقع في شراك بعض من قام بالمناظرة معه، ومن أدل الدليل على ذلك، ما كان من المناظرات بين الجهم وبين السمنية، والقصة معروفة في كتب العقيدة، ورواها علماء

প্রথম বিষয়: জাতিসমূহের মধ্যে সভ্যতার মেলবন্ধন():

অনেক গবেষক মনে করেন যে, প্রভাবিত হওয়ার কারণটি মূলত কিছু হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের মেলামেশা ও সাক্ষাতের মধ্যে নিহিত। এর প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য:

বিজয়সমূহের বিস্তৃতি: যখন ইসলামি বিজয়সমূহ বিস্তৃত হলো এবং মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগল, তখন বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যারা নিজ ধর্মে অটল ছিল, তাদের সাথে মুসলমানদের মেলামেশা শুরু হলো। এটি পরবর্তীতে তাদের আকিদা ও চিন্তাধারার ওপর প্রভাব ফেলে এবং এমন কিছু অসার বিষয়কে উসকে দেয় যার কোনো বিশেষ গুরুত্ব বা ফলপ্রসূতা ছিল না()।

ডক্টর ইব্রাহিম মাদকার বলেন: “বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং বহুবিধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে ইসলামের সংযোগ ঘটেছিল। ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও এর

ঝাঙা উত্তোলনে তাদের সবারই বিশেষ ভূমিকা ছিল। তারা এর পঠন-পাঠন ও গবেষণায় অবদান রেখেছিল এবং এর সুফল বিভিন্ন বিদ্যাপীঠ ও চিন্তাবিদদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছিল...”()।

একজন প্রাচ্যবিদ বলেন(): “শান্তির সময়ে পারস্যবাসীদের মাধ্যমে ভারত ও আরবদের মধ্যে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, তার মাধ্যমেই আরবদের মাঝে ভারতীয় প্রজ্ঞা বা হিকমত সম্পর্কে জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছিল। এরপর মুসলমানদের হাতে ভারত বিজিত হওয়ার ফলেও এটি বিস্তার লাভ করে।”

কতিপয় আব্বাসীয় খলিফার শিথিলতা: যখন বিদেশি জাতিগুলোর সাথে মুসলমানদের মেলামেশা তীব্রতর হলো এবং চিন্তা ও মতামতের বহু শাখা-প্রশাখা তৈরি হলো, তখন প্রতিটি দল তাদের নিজস্ব মতবাদগুলো অবাধে ও কোনো দ্বিধা ছাড়াই প্রকাশ করতে শুরু করল। ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আব্বাসীয় খলিফাদের শিথিলতাই ছিল এর কারণ। ফলে আকিদার ক্ষেত্রে নাস্তিকতা ও বিচ্যুতি বৃদ্ধি পায়()।

আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও দর্শন প্রচারকারী অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা: কারণ এগুলো ছিল গ্রীক, মিশরীয়, ইহুদি, আরব, পারস্য, আবিসিনিয়, সিরীয়, ভারতীয়, নুবিয়ান এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতির মিলনকেন্দ্র()।

কিছু মুশরিক ও কিছু মুসলমানের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কসমূহ: প্রায়শই দেখা যেত যে, (বিতর্কে লিপ্ত মুসলমানের) পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা বা কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ থেকে আহরিত বিশুদ্ধ জ্ঞান ছিল না। ফলে সে তার প্রতিপক্ষের পাতা ফাঁদে পা দিত। এর অন্যতম বড় প্রমাণ হলো জাহম এবং সুমানিয়াদের মধ্যকার বিতর্ক। এই ঘটনাটি আকিদার কিতাবসমূহে সুপরিচিত এবং ওলামায়ে কেরাম এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 1027)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أجلاء في كتبهم(), ولأهميتها البالغة سأذكر بعض جوانب هذه القصة فيما يلي:
إن جهماً □ لقي أناساً من المشركين، يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم، فقالوا له:
نُكلمك، فإذا ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في

دينك، فكان مما كلبوا به الجهم، أن قالوا له: أأنت تزعم أن لك إلهاً؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشمت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حساً؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجساً؟ قال: لا. قالوا: فما يُدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماً...

فاستدرك الجهم حجة...) فقال للسني:

বরেণ্য ব্যক্তিগণ তাঁদের কিতাবসমূহে (উল্লেখ করেছেন), এবং এর অত্যধিক গুরুত্বের কারণে আমি নিম্নে এই কাহিনীর কিছু দিক উল্লেখ করব:

নিশ্চয়ই জাহম মুশরিকদের এক সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল, যাদের সুমানিয়াহ বলা হয়। তারা জাহমকে চিনতে পারল এবং তাকে বলল: আমরা তোমার সাথে বিতর্ক করব; যদি আমাদের প্রমাণ তোমার বিরুদ্ধে জয়ী হয় তবে তুমি আমাদের ধর্মে প্রবেশ করবে, আর যদি তোমার প্রমাণ আমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হয় তবে আমরা তোমার ধর্মে প্রবেশ করব। জাহমের সাথে তাদের বিতর্কের একটি অংশ ছিল এই যে, তারা তাকে বলল: তুমি কি দাবি করো না যে তোমার একজন উপাস্য আছেন? জাহম বলল: হ্যাঁ। তারা তাকে বলল: তুমি কি তোমার উপাস্যকে দেখেছ? সে বলল: না। তারা বলল: তুমি কি তাঁর কথা শুনেছ? সে বলল: না। তারা বলল: তুমি কি তাঁর কোনো দ্রাণ পেয়েছ? সে বলল: না। তারা বলল: তুমি কি তাঁর কোনো ইন্দ্রিয়ানুভূতি পেয়েছ? সে বলল: না। তারা বলল: তুমি কি তাঁর কোনো স্পর্শ পেয়েছ? সে বলল: না। তারা বলল: তবে তুমি কীভাবে জানলে যে তিনি উপাস্য? বর্ণনাকারী বলেন: এতে জাহম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে জানত না যে কার ইবাদত করবে...

অতঃপর জাহম একটি প্রমাণ খুঁজে পেল... এবং সুমানিকে বলল:

أَلَسْتُ تَزْعُمُ أَنَّ فِيكَ رُوحاً. قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَ رُوحَكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَسَمِعْتَ كَلَامَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَوَجَدْتَ لَهُ حَسّاً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَكَذَلِكَ اللَّهُ، لَا يُرَى لَهُ وَجْهٌ، وَلَا يُسَمَعُ لَهُ صَوْتُ، وَلَا يُشَمُّ لَهُ رَائِحَةٌ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنِ الْأَبْصَارِ، وَلَا يَكُونُ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ □().

كَمَا جَاءَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: □ أَنَّ بَعْضَ السُّنَنِيَّةِ قَالُوا لَجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ: هَلْ يَخْرُجُ الْمَعْرُوفُ عَنِ الْمَشَاعِرِ الْخَمْسَةِ؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: فَحَدِّثْنَا عَنْ مَعْبُودِكَ، هَلْ عَرَفْتَهُ بِأَيِّهَا؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: فَهُوَ إِذَنْ مَجْهُولٌ؛ فَسَكَتَ.

আপনি কি দাবি করেন না যে আপনার মধ্যে আত্মা রয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আপনি কি আপনার আত্মা দেখেছেন? তিনি বললেন: না। তিনি বললেন: তবে কি আপনি তার কথা শুনেছেন? তিনি বললেন: না। তিনি বললেন: তবে কি আপনি তার কোনো অনুভূতি পেয়েছেন? তিনি বললেন: না। তিনি বললেন: আল্লাহও তেমনই, তাঁর চেহারা দেখা যায় না, তাঁর কোনো কণ্ঠ শোনা যায় না, তাঁর কোনো স্পর্শ পাওয়া যায় না; তিনি দৃষ্টির অগোচর এবং তিনি অন্য কোনো স্থান ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট কোনো স্থানে অবস্থান করেন না।

যেমন এই কাহিনীটি অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: সুমানিয়াহ সম্প্রদায়ের কিছু লোক জাহম ইবন সাফওয়ানকে বলল: পরিচিত কোনো বিষয় কি পঞ্চেন্দ্রিয়ার বাইরে হতে পারে? তিনি বললেন: না। তারা বলল: তবে আপনার উপাস্য সম্পর্কে আমাদের বলুন, আপনি কি সেগুলোর কোনোটির মাধ্যমে তাঁকে চিনেছেন? তিনি বললেন: না। তারা বলল: তাহলে তো তিনি অজ্ঞাত; তখন তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

(ص: 1029) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وكتب بذلك إلى واصل، فأجاب واصل على ذلك بأن هناك وجهاً سادساً للمعرفة، هو الدليل الذي يميز به الإنسان بين الحي والميت، وبين العاقل والمجنون؛ فلما قال

ذلك جهم للسمنية قالوا: ليس هذا من كلامك، فأخبرهم، فخرجوا إلى واصل وكمبوه، وأجابوه إلى الإسلام().

وعلى كل حال: فقد ثبت تأثر بعض أهل البدع بالسمنية(). والذي يسميه شيخ الإسلام بالبراهمة السمنية() وبتأثرهم البالغ بالبراهمة السمنية غير هؤلاء أهل البدع كثيراً من العقائد المتعلقة بالرب والربوبية والإله والألوهية، والبعث واليوم الآخر، حيث دخل فيهم كثير من الفلسفات الوثنية.

السياح الأجانب والرهبان الهندوس والبوذية الذين كانوا يجوبون البلاد الإسلامية، وكان لهم تقشف شديد، ولهم حالات مثيرة للاهتمام مما يجعل ضعاف النفوس تتأثر ببعض أعمالهم، وتتعمق ذلك في قلوبهم.

يقول أحد الكتاب : □... نزل بالعراق والشرق العربي متصوفون من الهند أقرب إلى المشعوذين من الحكماء الإلهيين؛ فإنهم أدخلوا على حلقات الصوفية صنوفاً من المخدرات الصناعية... وأطلقوا عليها اسم □ پنج أسرار □، ثم دخلت على الذكر طرائق غريبة عنه مثل الرقص، الذي علله منتحلوه، وبرروه بتمثيل دورة الأفلاك، وهو لا يزال شائعاً إلى يومنا هذا في توكيا الدراويش...

ثم أدخلوا عادة □ التمزيق □ بها تمزيق الثياب أثناء الذكر، وهذه القاعدة أقرب إلى تقليد الأمراء الذين كانوا يسمعون الغناء من القيان، فيطربون، فيمزقون ملابسهم، ثم انحدر الذكر إلى أعمال تقرب من الشعوذة... من ذلك أكل الحيات والأفاعي وشظايا الزجاج والذهب، ووخز البدن بإبر من الحديد المحمي □().

اللقاء الحضاري الإيراني والهندي والمؤامرة الفارسية؛ وذلك: أن التصوف نشأ في بلاد فارس أيضاً، ولكنه كان متأثراً بالتصوف الهندي كثيراً، وبرزت علاماته على العقلية الفارسية، من الانعزال والانقطاع في الكهوف والغابات، ثم نظمو دعوتهم واتخذوا الأربطة الصوفية بأنواعها، ومجالس الذكر الصوفي، يقول أحد العلماء: □ وهكذا لقيت جرثومة التصوف الهندي في العقلية الفارسية

مرتعاً خصباً، فحملت فارس التصوف الهندي بحرمانه وأخيلته قروناً عديدة،
توطدت فيه أركانه، وسادت تعاليمه حتى فتحها العرب، وأظلمها الإسلام تحت حراسته
فأقبل الأعاجم على الدين الجديد يتلقونه، ولا يقولون فيه برأي قرنين من
الزمان، إلى أن تهيأت لهم فرصة ضعف الدولة الإسلامية في حكم بني العباس،
ونجاح المتأمرين الأعاجم في الاستيلاء على الحكم، عند ذلك قام شيوخ
□ خراسان □ و□ بلخ □ ينادون بالتصوف على أنه من صميم الدين، وأنه مذهب
الصفوة المختارين متأثرين في ذلك بما كانوا عليه من العادات والطباع أجيالاً طويلة،
واختلطت التعاليم الإسلامية بالتقاليد الفارسية والهندية...□().

তিনি এ বিষয়ে ওয়াসিলের নিকট লিখলেন। এর জবাবে ওয়াসিল জানালেন যে, জ্ঞানের একটি
ষষ্ঠ মাধ্যমও রয়েছে, যা এমন এক প্রমাণ যার দ্বারা মানুষ জীবিত ও মৃত এবং সুস্থ মস্তিষ্ক ও
উন্মাদ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করে। যখন জাদ ইবনে দিরহাম সুমানিয়াহ সম্প্রদায়ের নিকট এটি
বললেন, তখন তারা বলল: এটি তোমার কথা নয়। তখন তিনি তাদের সত্যটি জানালেন।
এরপর তারা ওয়াসিলের নিকট গেল এবং তার সাথে কথা বলল এবং তারা ইসলামের আহ্বানে
সাদা দিল।

যাহোক, এটি প্রমাণিত যে বিদআতপন্থীদের একদল সুমানিয়াহদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল,
যাদের শাইখুল ইসলাম 'ব্রাহ্মণ সুমানিয়াহ' বলে অভিহিত করেছেন। এই ব্রাহ্মণ সুমানিয়াহদের
দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত হওয়ার ফলে এই বিদআতপন্থীরা রব ও রুবুবিয়াহ, ইলাহ ও
উলুহিয়াহ এবং পুনরুত্থান ও পরকাল সংক্রান্ত অনেক আকিদাহ পরিবর্তিত করে ফেলে; ফলে
তাদের মধ্যে বহু পৌত্তলিক দর্শন অনুপ্রবেশ করে।

বিদেশি পর্যটক, হিন্দু সন্ন্যাসী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যারা ইসলামি দেশগুলোতে ঘুরে বেড়াতেন,
তাদের মধ্যে কঠোর বৈরাগ্য বিদ্যমান ছিল এবং তাদের কিছু চিত্তাকর্ষক অবস্থা ছিল যা দুর্বল
চিত্তের মানুষকে তাদের কিছু কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রভাবিত করত এবং তা তাদের হৃদয়ে গেঁথে
যেত।

জনৈক লেখক বলেন: "...ভারতবর্ষ থেকে ইরাক ও আরব প্রাচ্যে এমন সব সুফিদের আগমন
ঘটেছিল যারা ঐশী প্রজ্ঞাবানদের চেয়ে জাদুকর বা ভণ্ডদের বেশি কাছাকাছি ছিল। তারা
সুফিদের আসরগুলোতে বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম মাদকদ্রব্য প্রবর্তন করে... এবং সেগুলোর নাম

দেয় 'পঞ্চ আসরার' (পাঁচটি রহস্য)। অতঃপর জিকিরের মধ্যে এমন সব বিজাতীয় পদ্ধতি প্রবেশ করে যা তার সাথে সম্পর্কহীন, যেমন নৃত্য—যার প্রবক্তারা একে গ্রহ-নক্ষত্রের ঘূর্ণনের প্রতিকৃতি বলে ব্যাখ্যা ও যৌক্তিকতা দেওয়ার চেষ্টা করে। এটি আজও দরবেশদের আস্তানাগুলোতে প্রচলিত রয়েছে...

অতঃপর তারা 'তামজিক' বা জিকিরের সময় কাপড় ছিঁড়ে ফেলার প্রথা চালু করে। এই নিয়মটি মূলত সেইসব আমীরদের অনুকরণের নিকটবর্তী যারা গায়িকাদের গান শুনে বিমোহিত হয়ে নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলত। এরপর জিকির জাদুকরি বা ভেলকিবাজির পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে পর্যবসিত হয়... যার মধ্যে রয়েছে সাপ ও ময়াল সাপ খাওয়া, কাঁচের টুকরো ও আগুনের শিখা ভক্ষণ করা এবং উত্তপ্ত লোহার সুই দিয়ে শরীর বিদ্ধ করা।"

ইরানি ও ভারতীয় সভ্যতার মেলবন্ধন এবং পারস্যের ষড়যন্ত্র; আর তা হলো:

সুফিবাদ পারস্য দেশেও জন্মলাভ করেছিল, তবে তা ভারতীয় সুফিবাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। নির্জনতা অবলম্বন এবং পাহাড়ের গুহা ও অরণ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার মাধ্যমে পারস্যের মানসিকতায় এর লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। এরপর তারা তাদের দাওয়াতকে সুসংগঠিত করে এবং বিভিন্ন প্রকার সুফি খানকাহ ও জিকিরের মজলিস কায়েম করে। জনৈক আলেম বলেন: "এভাবে ভারতীয় সুফিবাদের বীজ পারস্যের মনস্তত্ত্বে এক উর্বর ক্ষেত্র খুঁজে পায়। ফলে পারস্য শত শত বছর ধরে ভারতীয় সুফিবাদের বৈরাগ্য ও কল্পনাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা লালন করে। এতে তার স্তম্ভগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষাগুলো আধিপত্য বিস্তার করে, যতক্ষণ না আরবরা তা জয় করে এবং ইসলাম একে নিজের অভিভাবকত্বে ছায়া প্রদান করে। তখন অনারবরা নতুন এই দ্বীনকে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে এবং প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত তারা এতে নিজস্ব কোনো মত প্রকাশ করেনি। পরিশেষে যখন আব্বাসীয় শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি হলো এবং ক্ষমতা দখলে অনারব ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হলো, তখন 'খোরাসান' ও 'বলখ' এর শায়খগণ সুফিবাদকে দ্বীনের মূল নির্যাস এবং এটি নির্বাচিত বিশিষ্টজনদের মাযহাব বলে প্রচার করতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে তারা দীর্ঘ প্রজন্মের অভ্যাস ও স্বভাব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এভাবেই ইসলামি শিক্ষার সাথে পারস্য ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটে..."

الأمر الثاني: حركة الترجمة:

يرى كثير من الباحثين الآخرين أن سبب التأثير ترجمة الكتب الهندية إلى العربية: فلقد كانت حركة الترجمة من أهم العوامل - إن لم تكن أهمها - في تأثير بعض المسلمين ببعض عقائد الهندوس، وذلك لما أثارت وأفرزته ونشرته من المصطلحات، والمباحث الفلسفية والمنطقية البعيدة عن القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة.

وقد كانت بدايات الترجمة في القرن الأول، لكنها لم تكثر، ولم تشتهر بينهم، لما كان السلف يمنعون من الخوض فيها.

ثم اشتهرت في زمن البرمكي (١)، ثم قوي انتشارها في زمن المأمون (٢).

وعلى هذا نجد الترجمة مرت بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: بدأت في بني أمية (٣).

المرحلة الثانية: وهي بداية عصر الترجمة بمعنى الكلمة، وذلك أيام أبي جعفر المنصور حتى خلافة الرشيد.

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي بلغت فيها الترجمة أوج مراحلها على يد المأمون حيث طور معهد الترجمة المسمى بيت الحكمة (٤).

ولقد كانت بدايات الترجمة في العهد الأموي (القرن الأول) مقصورة على العلوم العلمية، كالصناعة والطب، وبعد ذلك ترجمت العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق (٥). وعلوم الطب المقصود بها على الأغلب علم الطب الهندي؛ لأنهم كانوا معروفين بالطب في ذلك الزمان، وقد أوردت قبل هذا شواهد من آثار بعض الصحابة الدالة (٦) على أنه كان هناك أطباء هنود في الجزيرة العربية.

وأما في المرحلتين الثانية والثالثة، فقد شملت الكتب من جميع الأنواع، فهي من الكثرة بحيث يصعب إحصاؤها، وقد ذكر بعض المصادر أنه قد ترجم من اللغة السنسكريتية (لغة الهندوس المقدس) 30 كتاباً لعدد من الفلاسفة. ولا شك أن هذا لا يمثل إلا جزءاً ضئيلاً من تلك الأعمال الضخمة والرهيبة، خاصة إذا علمنا أن بعض الباحثين ذكر أن الكتب المترجمة في عهد المأمون وحده وصل إلينا من أسباطها 256 كتاباً، ولا ندري كم منها ترجمت

দ্বিতীয় বিষয়: অনুবাদ আন্দোলন:

অনেক অন্যান্য গবেষক মনে করেন যে, প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণ হলো ভারতীয় গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুবাদ করা:

অনুবাদ আন্দোলন ছিল কিছু মুসলিমের মাঝে কিছু হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ—যদি সবচেয়ে প্রধান কারণ নাও হয়। কারণ এটি কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের সালাফদের মানহাজ থেকে দূরে থাকা এমন কিছু পরিভাষা, দর্শন এবং যুক্তিনির্ভর আলোচনার উত্থান ও প্রসার ঘটিয়েছিল।

অনুবাদের সূচনা হয়েছিল প্রথম হিজরি শতাব্দীতে, তবে তা খুব বেশি ছিল না এবং তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল না, কারণ সালাফগণ এগুলোতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করতেন। এরপর এটি বারমাকিদের যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং আল-মামুনের যুগে এর প্রসার শক্তিশালী হয়।

এর ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই যে, অনুবাদ তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে: প্রথম পর্যায়: উমাইয়াদের যুগে শুরু হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়: এটিই হলো প্রকৃত অর্থে অনুবাদ যুগের শুরু, যা আবু জাফর আল-মানসুরের সময় থেকে হারুন আল-রশিদের খিলাফত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তৃতীয় পর্যায়: এটি এমন এক পর্যায় যখন অনুবাদ আল-মামুনের হাতে তার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছায়, যেখানে তিনি ‘বাইতুল হিকমাহ’ নামক অনুবাদ প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন সাধন করেন। উমাইয়া যুগে (প্রথম শতাব্দী) অনুবাদের শুরুটা কেবল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেমন শিল্পকলা ও চিকিৎসাবিদ্যা; এরপর দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের মতো বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানসমূহ অনুবাদ করা হয়।

আর চিকিৎসাবিদ্যা বলতে প্রধানত ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যাই উদ্দেশ্য ছিল; কারণ সে যুগে তারা চিকিৎসাবিদ্যার জন্য সুপরিচিত ছিল। আমি এর আগে কিছু সাহাবীর বর্ণনা থেকে প্রমাণ উল্লেখ করেছি যা নির্দেশ করে যে আরব উপদ্বীপে ভারতীয় চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে সমস্ত ধরনের বই এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর আধিক্য এত বেশি ছিল যে তা গণনা করা কঠিন। কিছু উৎস উল্লেখ করেছে যে সংস্কৃত ভাষা (হিন্দুদের পবিত্র ভাষা) থেকে বেশ কিছু দার্শনিকের ৩০টি বই অনুবাদ করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটি সেই বিশাল এবং বিস্ময়কর কর্মযজ্ঞের সামান্য অংশ মাত্র। বিশেষ করে যখন আমরা জানতে পারি যে, কিছু গবেষক উল্লেখ করেছেন কেবল আল-মামুনের যুগেই অনুবাদকৃত বইগুলোর মধ্য থেকে ২৫৬টি বইয়ের নাম আমাদের কাছে পৌঁছেছে, আর আমরা জানি না এর মধ্যে কতগুলো অনুবাদ করা হয়েছিল।

(ص: 1031) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

من اللغة السنسكريتية بالفعل().
يقول أحد المستشرقين: □ وترجم الكثير من هذه الحكمة (يقصد الحكمة الهندية) في عهد المنصور (136-158هـ = 754-775م)، والرشيد (170-193هـ = 789-809م)؛ وترجم بعض ذلك عن الترجمة الفارسية (اللغة الفهلوية) وبعضه الآخر عن اللغة السنسكريتية مباشرة؛ وأساطيرهم مثل قصص □ بانتشاتانترا□ () وغيرها التي نقلها عن الفهلوية ابن المقفع () في عهد المنصور.
غير أنه كان للرياضيات الهندية والتنجيم المتصل بالطب العملي وبالسحر أكبر الأثر في بواكير الحكمة العقلية في الإسلام؛ وعُرف كتاب السند هند □ برهمگوبت □، وهو الكتاب الذي ترجمه إلى العربية، الفزاري ()، يعاونه علماء من الهنود، في عهد المنصور ()... ولا شك في أن تأملات الهنود المرتبطة بكتبهم المقدسة والمتقيدة بالدين تقيداً تاماً، كان لها أثر متصل في الصوفية... □ ().

ويقول مستشرق آخر: □ولا أستطيع أن أتكلّم هنا عن جميع المسائل المتصلة بتأثير الهنود في العلوم الإسلامية؛ فإن من المعروف الذي لا يحتاج إلى دليل أن علوماً ثلاثة، هي: الفلك، والرياضيات والطب، عند المسلمين في أول عهدهم بالعلوم، تدل على تأثير هندي قوي؛ وقد ترجم الكثير من كتب الهنود، وكان أطباء من الهنود يعيشون في بغداد، وكانوا يتجاوزون حدود مهنتهم التي اقتصوا بها إلى الاتصال بعلماء الإسلام.

ومما يدل على هذا نصّ في كتاب البيان والتبيين ... () يتكلّم فيه الجاحظ عن ترجمة كتاب هندي في الخطابة إلى اللغة العربية... □().

وعلى هذا فقد ترجمت من الكتب الهندوسية كتب عديدة، ولكننا لا نظفر بكثير من أسائها على التعيين ()، إلا أن من المترجمين المشهورين من السنسكريتية: منكه الهندي.

ابن دهن الهندي ().

প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষা থেকেই ()।

একজন প্রাচ্যবিদ বলেন: "এই প্রজ্ঞার (উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় প্রজ্ঞা) অনেক কিছুই আল-মানসুরের শাসনামলে (১৩৬-১৫৮ হি. = ৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) এবং আল-রশিদের শাসনামলে (১৭০-১৯৩ হি. = ৭৮৯-৮০৯ খ্রি.) অনূদিত হয়েছিল; এর কিছু অংশ ফারসি অনুবাদ (পাহলভি ভাষা) থেকে এবং অন্য কিছু সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে। আর তাদের উপকথাগুলো যেমন 'পঞ্চতন্ত্র' () এর গল্পসমূহ এবং অন্যান্যগুলো আল-মানসুরের যুগে ইবনে আল-মুকাফফা () পাহলভি থেকে স্থানান্তর করেছেন।

তবে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে ভারতীয় গণিত এবং ব্যবহারিক চিকিৎসা ও জাদুর সাথে সম্পর্কিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রভাব ছিল। ব্রহ্মগুপ্তের 'সিন্ধুহিন্দ' গ্রন্থটি সুপরিচিত ছিল, যা আল-মানসুরের যুগে ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় আল-ফাজারি () আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন ()... আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারতীয়দের চিন্তা-ভাবনা যা তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোর সাথে যুক্ত এবং ধর্মের সাথে পুরোপুরি আবদ্ধ, সূফীবাদের ওপর তার এক অবিচ্ছিন্ন প্রভাব ছিল... ()"।

অন্য একজন প্রাচ্যবিদ বলেন: "ইসলামি বিজ্ঞানের ওপর ভারতীয়দের প্রভাব সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে পারছি না; কেননা এটি একটি সুবিদিত বিষয় যা প্রমাণের প্রয়োজন রাখে না যে, মুসলমানদের প্রাথমিক বিজ্ঞান চর্চার যুগে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও চিকিৎসা—এই তিনটি শাস্ত্র শক্তিশালী ভারতীয় প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। ভারতীয়দের অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল এবং ভারতীয় চিকিৎসকরা বাগদাদে বসবাস করতেন। তারা তাদের নির্দিষ্ট পেশাগত সীমানা ছাড়িয়ে ইসলামি পণ্ডিতদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আর এর একটি প্রমাণ হলো 'কিতাবুল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন' এর একটি পাঠ...() যেখানে আল-জাহিজ অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ক একটি ভারতীয় গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন...()"।

এর ওপর ভিত্তি করে অনেক হিন্দু গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল, কিন্তু আমরা সেগুলোর খুব বেশি সুনির্দিষ্ট নাম উদ্ধার করতে পারি না(), তবে সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদকারী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন:

মানকাহ আল-হিন্দি।

ইবনে দাহান আল-হিন্দি()।

(ص: 1032)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ولم نعرف عن حياتهما وأعمالهما كثيراً.

العنصر الثالث : تأثر كثير من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام بالهندوسية
إن الفرق المنتسبة إلى الإسلام التي تأثرت بالهندوسية كثيرة جداً، من أهمها:
أولاً: بعض الفرق الباطنية() المتأثرة بالهندوسية

لقد تأثر كثير من الفرق الباطنية بالهندوسية، من أهمها:

الأول: الإسماعيلية وتأثرها بالهندوسية:

التعريف بالإسماعيلية:

نسبةً إلى إسماعيل بن جعفر الصادق لزعيمهم الانتساب إليه ()، ظاهرهم الرفض، وباطنهم الزندقة، وقد انقسموا إلى أقسام عديدة، أهمها قسمان: الإسماعيلية المستعلية - وهم البهرة () الهندية .. الإسماعيلية النزارية - وهم الآغاخانية الباكستانية الهندية الأفغانية .. تأثر الإسماعيلية بالهندوسية: من أبرز العقائد الإسماعيلية التي يظهر فيها تأثرهم بالهندوسية ما يلي: عقيدتهم في الألوهية تختلف من فرقة إلى فرقة، وفيما يلي بيان لأبرزها: يرى بعض الإسماعيلية عموماً في الألوهية ما يسبونه بـ التنزيه والتجريد □، وانتهوا في عقيدة الألوهية إلى تعطيل الله عن كل وصف وتجريده من كل حقيقة، وانتهى الأمر إلى القول بأنه سبحانه: □ لا هو موجود، ولا لا موجود ولا عالم، ولا جاهل، وكذلك في جميع الصفات؛ فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه، وذلك تشبيه □ (). كما نفى الإسماعيلية أن يكون الله قد خلق العالم خلقاً مباشراً، يقول أحد أئمتهم: □ ولما كان الله فوق العالم وهو غير محدود، فلا يمكن أن يخلق العالم مباشرةً، وإلا اضطر إلى الاتصال به مع أنه بعيد عنه، لا ينزل إلى مستواه، ولما كان واحداً، فلا يمكن أن يصدر عنه العالم المتعدد، ولا يستطيع أن يخلق الله العالم؛

আমরা তাদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে খুব বেশি জানি না।

তৃতীয় উপাদান: ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত অনেক উপদলের হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হওয়া
ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত যেসব উপদল হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের সংখ্যা অনেক,
তন্মধ্যে প্রধান হলো:

প্রথমত: হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত কিছু বাতেনি উপদল

অনেক বাতেনি উপদল হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তন্মধ্যে প্রধান হলো:

প্রথম: ইসমাইলিয়া এবং হিন্দুধর্ম দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়া:

ইসমাইলিয়াদের পরিচয়:

তাদের দাবি অনুযায়ী ইসমাইল ইবনে জাফর আস-সাদিকের দিকে নিজেদের সম্বন্ধযুক্ত করার কারণে এই নামকরণ। তাদের বাহ্যিক দিক হলো রাফেজিয়াত এবং অভ্যন্তরীণ দিক হলো যানদাকা (ধর্মহীনতা)। তারা অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো দুটি: ইসমাইলিয়া মুস্তা'লিয়া — তারা হলো ভারতীয় বোহরা সম্প্রদায়।

ইসমাইলিয়া নিজারিয়া — তারা হলো পাকিস্তানি, ভারতীয় ও আফগান আগাখানি সম্প্রদায়।
ইসমাইলিয়াদের হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হওয়া:

ইসমাইলিয়াদের প্রধান আকিদাসমূহের মধ্যে যেগুলোতে হিন্দুধর্মের প্রভাব স্পষ্ট তা নিম্নরূপ: উলুহিয়াত বা উপাস্যত্ব সম্পর্কে তাদের আকিদা এক উপদল থেকে অন্য উপদলে ভিন্ন হয়ে থাকে, নিম্নে তার প্রধানগুলো বর্ণনা করা হলো:

সাধারণভাবে কিছু ইসমাইলিয়া উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে এমন মত পোষণ করে যাকে তারা 'তানজিহ' (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং 'তাজরিদ' (বিমূর্তকরণ) বলে থাকে। তারা উলুহিয়াতের আকিদার ক্ষেত্রে আল্লাহকে সকল গুণাবলী থেকে মুক্ত করা এবং সকল বাস্তবতা থেকে বিমূর্ত করার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি এই দাবিতে গিয়ে ঠেকেছে যে, তিনি সুবহানাহু: “বিদ্যমানও নন, আবার বিদ্যমান নন এমনও নন; তিনি জ্ঞানীও নন, আবার অজ্ঞও নন। অন্যান্য সকল গুণাবলীর ক্ষেত্রেও একই কথা। কেননা প্রকৃত সাব্যস্তকরণ তাঁর এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে সেই দিক থেকে অংশীদারিত্ব দাবি করে যে দিক থেকে আমরা তাঁকে বিশেষায়িত করেছি, আর তা হলো সাদৃশ্য প্রদান।”

তেমনিভাবে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় আল্লাহ কর্তৃক বিশ্বজগতকে সরাসরি সৃষ্টি করার বিষয়টি অস্বীকার করে। তাদের একজন ইমাম বলেন: “যেহেতু আল্লাহ বিশ্বজগতের উর্ধ্বে এবং তিনি অসীম, তাই তাঁর পক্ষে সরাসরি বিশ্বজগত সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। অন্যথায় তিনি এর সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হতেন, অথচ তিনি এর থেকে দূরে, তিনি এর স্তরে নেমে আসেন না। আর যেহেতু তিনি এক, তাই তাঁর থেকে বহুমাত্রিক বিশ্বজগত নির্গত হতে পারে না এবং আল্লাহ বিশ্বজগত সৃষ্টি করতে সক্ষম নন;

لأن الخلق عمل وإنشاء شيء لم يكن، وذلك يستدعي التغير في ذات الله والإله لا يتغير□()، ويرون وجود المخلوقات بواسطة العقل والنفس□()، أو السابق والتالي□(). ولاشك أن هذا الاعتقاد هو نفس اعتقاد الهندوس في□برهمن□ حيث لا يصفونه بأي صفات ثبوتية، ولا يرون منه الخلق والإبداع، وإنما الخلق من قبل قُشْنُو أو شَيْفَا أو زوجاته، وقد سبق معنا تقرير ذلك مفصلاً.

ومن جهة أخرى: هم يؤلهون أئمتهم، والدليل عليه:

فقد صرح سلطان البهرة محمد طاهر سيف الدين في المحكمة ب□بومباي□، سنة 1917م، بدعوى رقم (921)، حيث قال: أنه إله في الأرض حقيقة، له المميزات والصلاحيات التي للرسول، ويحق له التغير والتبديل في أحكام القرآن، له....□(). وهذا آغا خان الثالث، (محمد شاه الحسيني) يدعي الألوهية، ورضي لأتباعه أن يعبدوه، يقول الدكتور محمد كامل حسين: □حينما سألته قائلاً: لقد أدهشتني بثافتك وعقليتك فكيف تسبح لأتباعك أن يدعوك إلهاً؟□

فضحك آغا خان طويلاً جداً، وعلت قهقهاته، ودمعت عيناه من كثرة الضحك، ثم قال: □هل تريد الإجابة عن هذا السؤال؟ إن القوم في الهند يعبدون البقرة، ألسْتُ خيراً من البقرة□(). فالآغاخانية تدعي الألوهية لإمامهم الحالي، كريم خان□(). ولاشك أن هذه الألوهية امتداد للهندوسية، حيث إن كريشنا كان يدعي الألوهية لنفسه، والهندوس يعبدون آلهة حية تمشي بين أظهرهم، وهذه هي نفس العقلية التي تعبد الإسماعيلية من أجلها أئمتهم.

أما النبوات فيجحدونها، واعتقاداتهم في النبوات تفسر لنا مدى تأثيرهم بالهندوسية، وذلك:

أنهم يفسرون النبوة بأنها عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق، بواسطة التالي، قوة قدسية صافية، فالنبوة باعتقادهم مكتسبة اكتساباً، ليست هبة من الله

سبحانه وتعالى لأحد من خلقه، اختصه واختاره لها، فالإنسان باعتقاد الإسماعيلية يستطيع أن يصبح نبياً بعد الرياضات الشاقة والمجاهدة().

وهذا عين ما تراه الهندوس فيمن يسبونهم بـ❑رشي❑، ودور الرياضة في الديانة الهندوسية معروف، وقد سبق معنا بيان ذلك مفصلاً().

أما الآخرة؛ فينكرونها، وذلك:

أن من معتقدات الإسماعيلية المعاصرة إيمانهم بالتناسخ، بوجود دورات متعاقبة لهذا العالم، في كل دور نبي ناطق،

কারণ সৃষ্টি হলো কোনো কাজ এবং এমন কিছুর উদ্ভাবন যা আগে ছিল না, আর এটি আল্লাহর সন্তায় পরিবর্তনের দাবি রাখে, অথচ ইলাহ পরিবর্তিত হন না। তারা মনে করে যে, মাখলুকাত বা সৃষ্টিজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে ‘আকল’ (বুদ্ধিবৃত্তি) ও ‘নাফস’ (আত্মা) এর মাধ্যমে, অথবা ‘সাবেক’ ও ‘তালি’ (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী) এর মাধ্যমে।

নিঃসন্দেহে এই বিশ্বাসটি ‘ব্রহ্ম’ সম্পর্কে হিন্দুদের বিশ্বাসের অনুরূপ, যেখানে তারা তাকে কোনো ইতিবাচক গুণাবলীতে ভূষিত করে না এবং তার পক্ষ থেকে সৃষ্টি ও উদ্ভাবন হয়েছে বলে মনে করে না। বরং তাদের মতে সৃষ্টি হলো বিষ্ণু অথবা শিব কিংবা তাদের পত্নীদের পক্ষ থেকে। ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

অন্য দিক থেকে: তারা তাদের ইমামদের ইলাহ বা উপাস্য মনে করে, যার প্রমাণ হলো:

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই আদালতে ৯২১ নম্বর মামলায় বোহরাদের সুলতান মুহাম্মদ তাহের সাইফউদ্দীন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে জমিনের বুকে একজন ইলাহ, তার রয়েছে রাসূলের ন্যায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা, এবং কুরআনের হুকুম বা বিধিবিধানে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার অধিকার তার রয়েছে...।

আর এই যে তৃতীয় আগা খান (মুহাম্মদ শাহ আল-হুসাইনী), তিনিও উলুহিয়াত বা উপাস্য হওয়ার দাবি করেন এবং তার অনুসারীরা তার ইবাদত করুক তাতে তিনি সন্তুষ্ট। ডক্টর মুহাম্মদ কামিল হুসাইন বলেন: “যখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার সংস্কৃতি ও মননশীলতা আমাকে বিস্মিত করেছে, তবে আপনি কেন আপনার অনুসারীদের আপনাকে ইলাহ হিসেবে ডাকার অনুমতি দেন?”

তখন আগা খান দীর্ঘক্ষণ উচ্চস্বরে হাসলেন, তার অউহাসি ছড়িয়ে পড়ল এবং হাসতে হাসতে তার চোখে পানি চলে এল। এরপর তিনি বললেন: “তুমি কি এই প্রশ্নের উত্তর চাও? ভারতের লোকেরা গাভীর উপাসনা করে, আমি কি গাভীর চেয়ে উত্তম নই?” সুতরাং আগাখানিরা তাদের বর্তমান ইমাম করিম খানের জন্য উলুহিয়াতের দাবি করে।

নিঃসন্দেহে এই উলুহিয়াতের ধারণা হিন্দুধর্মেরই একটি সম্প্রসারণ, কেননা কৃষ্ণ নিজের জন্য উলুহিয়াতের দাবি করেছিলেন। আর হিন্দুরা তাদের মাঝে বিচরণকারী জীবন্ত দেবতাদের উপাসনা করে থাকে। এটি সেই একই মানসিকতা যার কারণে ইসমাইলীরা তাদের ইমামদের ইবাদত করে।

আর নবুওয়াতের বিষয়টি তারা অস্বীকার করে। নবুওয়াত সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয় যে তারা হিন্দুধর্ম দ্বারা কতটা প্রভাবিত, আর তা হলো:

তারা নবুওয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে দেয় যে, এটি হলো এমন এক ব্যক্তি যার ওপর ‘তালি’র মাধ্যমে ‘সাবেক’ থেকে একটি পবিত্র ও স্বচ্ছ শক্তি প্রবাহিত হয়েছে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী নবুওয়াত হলো অর্জনযোগ্য, এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর কোনো সৃষ্টির জন্য এমন কোনো দান নয় যার জন্য তিনি তাকে বিশেষায়িত বা মনোনীত করেছেন। ইসমাইলীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, কঠোর সাধনা ও মুজাহাদার পর একজন মানুষ নবী হতে পারে।

আর হিন্দুরা যাদের ‘ঋষি’ বলে ডাকে তাদের ব্যাপারেও তারা ঠিক এমনটিই মনে করে। হিন্দুধর্মে সাধনা বা রিয়াযতের ভূমিকা সুবিদিত এবং ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আর পরকালকে তারা অস্বীকার করে, আর তা হলো: সমকালীন ইসমাইলীদের একটি বিশ্বাস হলো জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করা। তারা মনে করে এই জগতের পর্যায়ক্রমিক আবর্তন রয়েছে এবং প্রতিটি আবর্তনে একজন করে ‘নবী নাতেক’ (বক্তা নবী) থাকে।

(ص: 1034) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ووصي وأئمة ستة، فإذا جاء السابع، افتتح دوراً جديداً وصار ناطقاً).

وهذا بنفسه عقيدة الهندوس في التناسخ، حيث يرون دورات متعاقبة، في كل دورة مُنُو، وإِنْدَرَا، ورشييين، وقد سبق معنا بيان ذلك مفصلاً().

دعوتهم بوحدة الأديان، وذلك:

تنادي الإسماعيلية بوحدة الأديان، فعندهم: إن الأديان كلها متساوية، ومن أجل هذا يقومون بالتوفيق بين الأديان، بالتأويلات، والتحريفات().

فهذا أحد أئمتهم الحاليين() يدعو إلى وحدة الأديان، ويقول: □إن العلاج() مهد إلى إيجاد كتلة شعبية تدعو إلى أخوة روحية ... تنبثق منها الوحدة الكاملة في الشعور والمثل والمناهج والغايات□، كما يعتبر ابن عربي() من □كبار دعاة الأخوة والمحبة ووحدة الأديان على أسس الفرد والصفاء□().

ويقول آخر: □إن جميع الأديان في جوهرها واحدة؛ لأن لها غاية واحدة، هي التعلق بالمثل العليا الفاضلة، والتشبه بالإله على قدر الطاقة الإنسانية□().

وقد سبق معنا: أن من تعاليم الديانة الهندوسية وحدة الأديان، وأن كريشنا أول من نطق بهذه العقيدة، ونادى بها().

الثاني: النصيرية وتأثرها بالهندوسية

التعريف بالنصيرية:

هي إحدى فرق الباطنية الغلاة ظهرت في القرن الثالث للهجرة، حيث انشقت عن

فرقة الإمامية الاثني عشرية، تنتسب الطائفة إلى رجل يقال له: محمد بن نصير

النبيري، معظمهم في سوريا، وفي بعض المناطق المجاورة لها().

...এবং একজন ওয়াসি (উত্তরাধিকারী) ও ছয়জন ইমাম; অতঃপর যখন সপ্তম জন আসেন,

তিনি একটি নতুন যুগের সূচনা করেন এবং তিনি নাতিক (প্রবক্তা) হয়ে যান।

এটি হুবহু জন্মান্তরবাদ বিষয়ে হিন্দুদের আকিদাহ, যেখানে তারা ধারাবাহিক চক্র দেখতে পায়;

প্রতিটি চক্রে একজন মনু, একজন ইন্দ্র এবং কতিপয় ঋষি থাকেন। আমাদের আলোচনায়

ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত বর্ণনা গত হয়েছে।

তাদের সর্বধর্মের ঐক্যের আহ্বান, আর তা হলো:

ইসমাইলিরা সকল ধর্মের ঐক্যের ডাক দেয়। তাদের মতে: সকল ধর্ম সমান। এই উদ্দেশ্যেই তারা অপব্যখ্যা ও বিকৃতির মাধ্যমে ধর্মগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করে।

তাদের বর্তমান ইমামদেরই একজন সকল ধর্মের ঐক্যের দিকে আহ্বান জানান এবং বলেন:

"নিশ্চয়ই হাল্লাজ এমন এক জনসমষ্টি তৈরির পথ সুগম করেছেন যারা আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের দিকে আহ্বান জানায়... যেখান থেকে অনুভূতি, আদর্শ, কর্মপন্থা ও লক্ষ্যের পূর্ণাঙ্গ ঐক্য বিকশিত হয়।" যেমন ইবন আরাবিকেও "ব্যক্তিগত স্বচ্ছতা ও নির্মলতার ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও সর্বধর্মের ঐক্যের অন্যতম প্রধান প্রচারক" হিসেবে গণ্য করা হয়।

অন্য একজন বলেন: "নিশ্চয়ই সকল ধর্ম তার সারবস্তুর দিক থেকে এক; কারণ তাদের লক্ষ্য অভিন্ন, আর তা হলো উচ্চতর মহান আদর্শের সাথে যুক্ত হওয়া এবং মানবিক সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেকে ইলাহের সদৃশ করা।"

ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় গত হয়েছে যে, হিন্দুধর্মের অন্যতম শিক্ষা হলো সর্বধর্মের ঐক্য, এবং কৃষ্ণই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই আকিদাহ উচ্চারণ করেছিলেন ও এর দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত: নুসাইরিয়া সম্প্রদায় এবং হিন্দুধর্মের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়া

নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয়:

এটি একটি চরমপন্থী বাতেনি ফেরকা যা হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করে। তারা ইমামী ইসনা আশারিয়া ফেরকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। এই দলটি মুহাম্মদ বিন নুসাইর আন-নুমাইরি নামক এক ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। তাদের অধিকাংশের বসবাস সিরিয়ায় এবং এর পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলে।

(ص: 1035)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تأثر النصيرية بالهندوسية:

يظهر تأثر النصيرية بالهندوسية في عقيدة الألوهية من أمور عديدة، منها:

القول بالتثليث؛ وذلك:

كما يقول الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي - حفظه الله - □ إن نظرة فاحصة في عقائد النصيرية تجعل الناظر يجزم بهذا التأثير، بسبب ما يلححه من تشابه كبير... فالإله عند النصيرية مكون من ثلاثة أقانيم؛ هم علي، ومحمد وسلمان... □()

تأليه البشر؛ وذلك:

أنهم يعتقدون بألوهية علي ت، وبالغوا في كفرهم، فقالوا: إن الله تجلى في علي فاتخذ علي محمداً رسولاً، بل إن علياً خلق محمداً، ومحمد خلق سلمان الفارسي، وسلمان خلق الأيتام الخمسة الذين بيدهم مقاليد السموات والأرض(). ولاشك أن هذا نفس عقيدة الهندوس في تأليه البشر، وفي عقيدة الخلق حيث ينكرون الخلق المباشر من الله، ويثبتون لذلك وسائل().

يرون حلول الله في البشر؛ فيقولون:

إن الله يحل في الأجسام متى يشاء وله التصرف وإليه ترجع الأمور، وعلي له ظاهر، الذي منه يأكل ويشرب ويلد ويولد.. وباطن الذي لا يأكل ولا يشرب. فهذه نفس ادعاءات الهندوس في كريشنا الذي سبق معنا.

إنكار الرسل؛ وذلك:

أن النصيرية تنكر الرسل، وتصفهم بصفات سيئة، فيقولون مثلاً: هم طلاب دنيا ورئاسة().

القول بالتناسخ:

وهذه أهم قضية في عقائد النصيرية، فإنهم لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بالحساب والجزاء في الآخرة(). وقد اشتهر عنهم في ذلك تفصيلات لا مجال لذكرها(). نظرتهم إلى المرأة:

المرأة النصيرية من أجهل نساء العالم؛ إذ التعاليم النصيرية تقضي بعدم جواز اطلاع المرأة على أي سر من أسرار

হিন্দুধর্ম দ্বারা নুসাইরিয়াদের প্রভাবিত হওয়া:

উপাস্যত্ব (উলুহিয়াত) সংক্রান্ত আকিদায় হিন্দুধর্ম দ্বারা নুসাইরিয়াদের প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি বেশ কিছু বিষয় থেকে প্রকাশ পায়, যার মধ্যে রয়েছে:

ত্রিত্ববাদের কথা বলা; আর তা হলো:

যেমন ড. আব্দুল কাদির বিন মুহাম্মাদ আতা সুফি —আল্লাহ তাকে হিফজ করুন— বলেন:

"নুসাইরিয়াদের আকিদা-বিশ্বাসের ওপর একটি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপকারীকে এই প্রভাবের ব্যাপারে নিশ্চিত করে দেয়, কারণ সে এতে অনেক বড় ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে..."

নুসাইরিয়াদের নিকট উপাস্য তিনটি সত্তার (আকানিম) সমন্বয়ে গঠিত; তারা হলেন আলী, মুহাম্মাদ এবং সালমান..."

মানুষকে উপাস্য বানানো; আর তা হলো:

তারা আলী (রা.)-এর উপাস্যত্বে বিশ্বাস করে এবং তাদের কুফরিতে চরম বাড়াবাড়ি করে।

তারা বলে: আল্লাহ তাআলা আলীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেন, অতঃপর আলী মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেছেন; বরং আলীই মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করেছেন, আর মুহাম্মাদ সৃষ্টি করেছেন সালমান ফারসিকে, এবং সালমান সৃষ্টি করেছেন সেই পাঁচ এতিমকে যাদের হাতে আসমান ও জমিনের চাবিকাঠি রয়েছে।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি মানুষকে উপাস্য বানানোর ক্ষেত্রে হিন্দুদের হুবহু আকিদা, এবং সৃষ্টিতত্ত্বের আকিদাতেও (তাদের অনুরূপ), যেখানে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি সৃষ্টিকে অস্বীকার করে এবং এর জন্য বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী সাব্যস্ত করে।

তারা মানুষের মধ্যে আল্লাহর অনুপ্রবেশ (হুলুল) বিশ্বাস করে; তারা বলে:

নিশ্চয় আল্লাহ যখন ইচ্ছা দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন এবং তাঁরই সকল পরিচালনা এবং তাঁর কাছেই সব বিষয় ফিরে যায়। আলীর একটি বাহ্যিক রূপ রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি আহার করেন, পান করেন, জন্ম দেন এবং জন্ম নেন... আর একটি অভ্যন্তরীণ রূপ রয়েছে যাতে তিনি আহার করেন না এবং পান করেন না।

এটি কৃষ্ণের ব্যাপারে হিন্দুদের সেই একই দাবি যা আমাদের সামনে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

রাসূলদের অস্বীকার করা; আর তা হলো:

নুসাইরিয়ারা রাসূলদের অস্বীকার করে এবং তাদের মন্দ বিশেষণে বিশেষিত করে। তারা উদাহরণস্বরূপ বলে: তারা দুনিয়া ও নেতৃত্বের প্রত্যাশী।

জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মের কথা বলা:

এটি নুসাইরিয়াদের আকিদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা তারা কিয়ামত দিবস এবং পরকালের হিসাব ও প্রতিদানে বিশ্বাস করে না। এ বিষয়ে তাদের থেকে অনেক বিস্তারিত বিবরণ প্রসিদ্ধ রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করার অবকাশ নেই।

নারীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি:

নুসাইরিয়া নারী বিশ্বের সবচেয়ে অজ্ঞ নারীদের অন্তর্ভুক্ত; কারণ নুসাইরি শিক্ষা অনুযায়ী কোনো নারীর জন্য ধর্মের কোনো গোপন রহস্য অবগত হওয়া বৈধ নয়।

(ص: 1036)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المذهب؛ لأنها في نظرهم ضعيفة العقل والإرادة، ولأنها أكثر شراً من الرجل وأكثر احتيالاً ومكراً، وهنّ سبب كل شر، فالمرأة النصيرية لا دين لها، وأن الرجل قد يجازى أيضاً في التناسخ بأن يتحول إلى صورة امرأة عقاباً له(0).

الثالث: الدروز، وتأثرها بالهندوسية

التعريف بالدروز:

هي إحدى الفرق الباطنية الغلاة الذين ألّٰهوا الحاكم بأمر الله(0) العبيدي(0)، ظهرت في بداية القرن الخامس الهجري في مصر(0).

تأثر الدروز بالهندوسية:

يظهر تأثر الدروز بالعقائد الهندوسية في الأمور الآتية:

تأليههم للبشر، وذلك؛ أنهم يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيدي(0).

إنكارهم الرسل؛ وتلقبهم بألقاب سيئة للغاية(0).

القول بالتناسخ(0).

إنكارهم للقيامة ونهاية العالم(0).

الرابع: البهائية، وتأثرها بالهندوسية

التعريف بالبهائية:

البهائية إحدى الفرق الباطنية الخبيثة التي تحاول هدم الإسلام وإخراج أهله منه بأساليب وطرق شتى قديماً وحديثاً.

وهي في الأصل كانت تسمى البابية نسبة إلى رجل يقال له ميرزا محمد علي

الشيرازي المولود بإيران سنة

মযহাব; কারণ তাদের দৃষ্টিতে নারী বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিতে দুর্বল, এবং তারা পুরুষের তুলনায় অধিক অনিষ্টকারী, অধিক ধূর্ত ও প্রতারক। তারাই সকল অনিষ্টের মূল; তাই নুসাইরি নারীদের কোনো ধর্ম নেই। এমনকি জন্মান্তরবাদের (তানাসুখ) বিশ্বাস অনুযায়ী কোনো পুরুষকেও শাস্তি হিসেবে নারীর রূপ ধারণ করিয়ে শাস্তি দেওয়া হতে পারে।

তৃতীয়: দ্রুজ সম্প্রদায় এবং হিন্দুধর্মের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়া

দ্রুজদের পরিচয়:

এটি একটি চরমপন্থী বাতেনি ফেরকা যারা উবায়দি হাকেম বি আমরিল্লাহকে উপাস্য বানিয়েছিল; হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে মিসরে এদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

হিন্দুধর্ম দ্বারা দ্রুজদের প্রভাবিত হওয়া:

হিন্দু আকিদাহ বা বিশ্বাসের দ্বারা দ্রুজদের প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে প্রকাশ পায়:

মানুষকে উপাস্য বানানো; আর তা হলো তারা উবায়দি হাকেম বি আমরিল্লাহকে উপাস্য মনে করে।

রাসূলগণকে অস্বীকার করা এবং তাঁদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট উপাধিতে ভূষিত করা।

জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মের (তানাসুখ) মতবাদ পোষণ করা।

কিয়ামত ও জগতের সমাপ্তিকে অস্বীকার করা।

চতুর্থ: বাহাই ধর্ম এবং হিন্দুধর্মের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়া

বাহাই ধর্মের পরিচয়:

বাহাই হলো একটি জঘন্য বাতেনি ফেরকা যা প্রাচীন ও আধুনিককালে বিভিন্ন পদ্ধতি ও পন্থায় ইসলামকে ধ্বংস করতে এবং এর অনুসারীদের ইসলাম থেকে বের করে দিতে সচেষ্ট।

এটি মূলত 'বাবিয়াহ' নামে পরিচিত ছিল, যা মির্জা মুহাম্মদ আলী শিরাজী নামক এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, যিনি ইরানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন...

(ص: 1037)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

1820م، ادعى أنه الباب إلى المهدي، ثم ادعى أنه المهدي المنتظر، ثم أعلن عدم إيمانه باليوم الآخر، وأنكر الجنة والنار، وذكر أنها رموز لحياة روحية متجددة ونحي منى البراهمة والبوذية، حيث اعتقد الحلول وادعى أن الله قد حل فيه، وأنه هو الذي به يظهر الله لخلقه، ثم زعم أنه يجمع بين اليهودية والنصرانية والإسلام وأنه لا فرق بينها ().

تأثر البهائية بالهندوسية

ظهر من البيان السابق، أن البهائية تأثرت من الهندوسية في أمور عديدة، منها: عقيدة تأليه البشر، وذلك؛ أنهم يعتقدون أن الميرزا محمد علي البازندراي ربهم وإلههم حياً وميتاً، ثم وصفوا الله عز وجل بصفات مفادها أنه لا وجود له إلا في أشخاص زعماء البهائيين().

عقيدة الحلول والاتحاد().

إنكار اليوم الآخر، واعتقاد بقاء العالم().

وحدة الأديان().

تحليل المتعة، وشيوعية النساء().

الخامس: القاديانية، وتأثرها بالهندوسية

التعريف بالقاديانية:

القاديانية إحدى الفرق الباطنية الخبيثة ظهرت في آخر القرن التاسع عشر الميلادي في الهند، وتسمى في شبه القارة الهندية بالقاديانية، وسوا أنفسهم في أفريقيا وغيرها من البلاد البعيدة بالأحمدية تمويهاً على المسلمين. أسسها المدعو غلام أحمد بن غلام مرتضى القادياني، بإيعاز من الاحتلال البريطاني، مؤامرة على الإسلام ونبيه، وتغلخت في صفوف المسلمين في الهند، وانتشرت في العالم بمساعدة أعداء الإسلام، وبدأت تظهر في العراق وسوريا وتنتشر في إندونيسيا وبعض الدول الآسيوية، ولهم نشاط عجيب في الدول الأوربية، ويوهمون الناس أنهم يمثلون الإسلام الصحيح().

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে সে দাবি করেছিল যে সে মাহদির প্রবেশদ্বার (বাব), এরপর সে নিজেকে প্রতীক্ষিত মাহদি বলে দাবি করল। অতঃপর সে পরকালের প্রতি তার অবিশ্বাসের কথা ঘোষণা করল এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে অস্বীকার করল। সে উল্লেখ করল যে এগুলো নবায়িত আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতীক এবং সে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ধর্মের পথ অনুসরণ করল। সে হুলুল (সৃষ্টিতে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ) তত্ত্বে বিশ্বাস করল এবং দাবি করল যে আল্লাহ তার মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তার মাধ্যমেই আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির নিকট প্রকাশিত হন। এরপর সে দাবি করল যে সে ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে এবং এগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ()।

হিন্দুধর্ম দ্বারা বাহাউল্লাহবাদের প্রভাবিত হওয়া

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, বাহাউল্লাহবাদ অনেক বিষয়ে হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

মানুষকে উপাস্য জ্ঞান করার আকিদা; তা হলো তারা বিশ্বাস করে যে মির্জা মুহাম্মদ আলী মাজিনদারানি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় তাদের রব ও ইলাহ। অতঃপর তারা মহান আল্লাহকে এমন গুণাবলিতে বিশেষিত করেছে যার সারমর্ম হলো বাহাউল্লাহবাদী নেতাদের ব্যক্তিসত্তা ছাড়া আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই ()।

হুলুল (সৃষ্টিতে আল্লাহর অনুপ্রবেশ) ও ইত্তিহাদ (স্রষ্টা ও সৃষ্টির একীভূত হওয়া) আকিদা ()।

পরকালকে অস্বীকার করা এবং জগত চিরস্থায়ী হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করা ()।

ধর্মসমূহের ঐক্যের আকিদা ()।

মুতআ (সাময়িক বিবাহ) হালাল করা এবং নারী স্বাধীনতার নামে অবাধ মেলামেশা ()।

পঞ্চম: কাদিয়ানিবাদ এবং হিন্দুধর্ম দ্বারা এর প্রভাবিত হওয়া

কাদিয়ানিবাদ পরিচিতি:

কাদিয়ানিবাদ একটি জঘন্য বাতেনি দল যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে এটি কাদিয়ানিবাদ নামে পরিচিত, তবে আফ্রিকা ও অন্যান্য দূরবর্তী দেশগুলোতে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য তারা নিজেদের আহমাদিয়া বলে পরিচয় দেয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় ইসলাম ও এর নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে গোলাম আহমদ বিন গোলাম মুর্তজা কাদিয়ানি নামক ব্যক্তি এটি প্রতিষ্ঠা করে। এটি ভারতের মুসলমানদের সারিতে অনুপ্রবেশ করে এবং ইসলামের শত্রুদের সহায়তায় বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এটি ইরাক ও সিরিয়ায় প্রকাশ পেতে শুরু করে এবং ইন্দোনেশিয়াসহ এশিয়ার কিছু দেশে বিস্তার লাভ করে। ইউরোপীয় দেশগুলোতেও তাদের অদ্ভুত তৎপরতা রয়েছে এবং তারা মানুষকে এই বিভ্রমে ফেলে যে তারাই প্রকৃত ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছে ()।

(ص: 1038)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تأثر القاديانية بالهندوسية

تأثروا في التوحيد بعقيدة الهندوس؛ وذلك في أمور:

شبهوا الله بالإلخبطوط البحري(), إذن هم مثل الهندوس لا ينزهون الله عن تشبيهه الله بالنقائص.

جعل القادياني نفسه نداً لله(), حيث أله نفسه مثل كريشنا في الهندوسية().

ادعاء وحدة الوجود، حيث قال: أنت مني وأنا منك□(), وقد سبق معنا: أن وحدة

الوجود من صميم عقيدة الهندوس.

جعل الملائكة كجوارح الله(). وهذا يرجع إلى عقيدة الهندوس، حيث يعتقدون أنهم من أعضاء الله.

أما في عقيدة الآخرة، فاعتقد الدورات، والتناسخ، مثل عقيدة الهندوس تماماً(). ادعاء الحلول، وذلك من وجوه:

ادعاء حلول الله فيه().

ادعاء الغلام بأنه وصل إلى النبوة عن طريق الحلول والتناسخ().

ادعاء أنه كريشنا، عن طريق الحلول والتناسخ().

ثانياً: تأثر بعض الفرق الكلامية المنتسبة إلى الإسلام بالهندوسية

هناك مقالات لدى بعض الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام، وهي تشبه

مقالات الهندوس في كثير من الوجوه، فإما أنهم أخذوها من الهندوسية مباشرة،

وإما أنهم أخذوها من الفلسفات الوثنية، من الفلسفات اليونانية أو الفلسفات

الهندية وما إلى ذلك.

من أهم هذه الفرق التي توجد لديها بعض مقالات الهندوس:

हिन्दुधर्म द्वारा कादियानीवाद प्रभावित हওয়া

তাওহীদের ক্ষেত্রে তারা হিন্দু আকিদা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে; আর তা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে:

তারা আল্লাহকে সামুদ্রিক অষ্টোপাসের সাথে তুলনা করেছে; অতএব, হিন্দুদের মতোই তারা আল্লাহকে ঐটি-বিচ্যুতির সদৃশ করা থেকে পবিত্র মনে করে না।

কাদিয়ানী নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছে, যেখানে সে নিজেকে হিন্দুধর্মের কৃষ্ণের মতো উপাস্য দাবি করেছে।

ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) দাবি করা, যেখানে সে বলেছে: "তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে"; আর আমাদের নিকট ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে: ওয়াহদাতুল উজুদ হিন্দু আকিদার মূল নির্যাস।

সে ফেরেশতাদের আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে; আর এটি হিন্দু আকিদার দিকেই ফিরে যায়, যেখানে তারা বিশ্বাস করে যে তারা আল্লাহর অঙ্গসমূহ।

পরকাল সংক্রান্ত আকিদার ক্ষেত্রে সে আবর্তন এবং জন্মান্তরবাদে (পুনর্জন্ম) বিশ্বাস করত, যা হুবহু হিন্দু আকিদার মতো।

হুলুল (সত্তাগত অনুপ্রবেশ) দাবি করা, আর তা কয়েকটি দিক থেকে:

তার মধ্যে আল্লাহর হুলুল (অনুপ্রবেশ) করার দাবি।

গোলামের (মির্জা গোলাম আহমাদ) এই দাবি যে, সে হুলুল ও জন্মান্তরবাদের মাধ্যমে নবুওয়াত লাভ করেছে।

সে যে কৃষ্ণ, তা হুলুল ও জন্মান্তরবাদের মাধ্যমে দাবি করা।

দ্বিতীয়ত: ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত কিছু কালামী ফিরকার উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত কিছু কালামী ফিরকার মাঝে এমন কিছু বক্তব্য রয়েছে যা অনেক দিক থেকে হিন্দুদের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; হয় তারা এগুলো সরাসরি হিন্দুধর্ম থেকে গ্রহণ করেছে, অথবা তারা এগুলো পৌত্তলিক দর্শন, গ্রীক দর্শন বা ভারতীয় দর্শন ইত্যাদি থেকে গ্রহণ করেছে।

এই ফিরকাগুলোর মধ্যে অন্যতম, যাদের মাঝে হিন্দুদের কিছু বক্তব্যের উপস্থিতি রয়েছে:

(ص: 1039)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الجهمية(۰):

أهم ما يظهر التشابه بين قولها وقول الهندوس:

إنكار أسماء الله وصفاته، حيث إن الجهمية تنكر أي اسم أو صفة لله، فهم ينكرون أسماء الله وصفاته جملة وتفصيلاً(۰)، وهو نفس فكرة الهندوس في □ برهمن □ الذي لا يمكن أن يوصف بأي صفةٍ ثبوتيةٍ مطلقاً(۰).

ادعاء أن الله قريب بذاته وأن الله مع كل أحدٍ بذاته □(۰)، وهذا هو الحلول العام الذي عليه الهندوس في مقالاتهم(۰).

المعتزلة(۰):

أهم ما يظهر التشابه بين قولها وقول الهندوس:
إنكار الصفات، فالمعتزلة ينكرون صفات الله □ مطلقاً، والهندوس مثلهم ينكرون
إثبات الصفات لله.

إنكار الأفعال الاختيارية لله تعالى، وإنكار كون الله خالقاً لأفعال العباد، وقد سبق
معنا أن الهندوس ينكرون كون الله خالقاً لأفعال العباد، بل يجعلون كارماً هو الذي
يحدد أفعال العباد، وأما الشبهات التي تتشبه بها المعتزلة في إنكارهم لكون الله
خالقاً لأفعال العباد، فهي شبهات الهندوس نفسها؛ فإن أهم شبهات المعتزلة في هذا
الباب:

أن العباد يمدحون على الحسن من أفعالهم، ويذمون على القبيح منها، فيلزمنا أن
نمدح من يفعل الواجب، ونذم من يفعل الظلم والسرقة، بينما لا يحسن منا مدح
أحدٍ على كونه وهيئته، ولا ذمه على طوله

জাহমিয়া():

তাদের বক্তব্য এবং হিন্দুদের বক্তব্যের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যগুলোর মধ্যে প্রধানতম হলো:
আল্লাহর নাম ও গুণাবলি অস্বীকার করা, কারণ জাহমিয়া আল্লাহর যেকোনো নাম বা গুণকে
অস্বীকার করে; তারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে সামগ্রিকভাবে এবং বিস্তারিতভাবে অস্বীকার
করে। এটি হিন্দুদের সেই 'ব্রহ্ম' ধারণার মতোই, যাকে কোনো ইতিবাচক গুণ দ্বারা মোটেও
বিশেষিত করা সম্ভব নয়।

তাদের এই দাবি যে, আল্লাহ তাঁর সত্তার মাধ্যমেই নিকটবর্তী এবং আল্লাহ প্রত্যেকের সাথে
তাঁর সত্তাসহ বিদ্যমান। এটিই হলো সেই 'সার্বজনীন অনুপ্রবেশ' (হুলুল-এ-আম), যা হিন্দুরা
তাদের বিভিন্ন মতবাদে পোষণ করে।

মু'তাযিলা():

তাদের বক্তব্য এবং হিন্দুদের বক্তব্যের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যগুলোর মধ্যে প্রধানতম হলো:
গুণাবলি (সিফাত) অস্বীকার করা। মু'তাযিলারা মহান আল্লাহর গুণাবলিকে সম্পূর্ণরূপে
অস্বীকার করে, আর হিন্দুরাও তাদের মতোই আল্লাহর জন্য কোনো গুণাবলি সাব্যস্ত করাকে
অস্বীকার করে।

মহান আল্লাহর ঐচ্ছিক কার্যাবলিকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহ বান্দাদের কর্মের স্রষ্টা—এই বিষয়টি অস্বীকার করা। ইতিপূর্বে আমাদের সামনে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হিন্দুরা আল্লাহকে বান্দাদের কর্মের স্রষ্টা হিসেবে অস্বীকার করে, বরং তারা ‘কর্ম’ (কাম্মা)-কেই বান্দাদের কাজের নির্ধারক মনে করে। আর মু'তায়িলারা আল্লাহ বান্দাদের কর্মের স্রষ্টা হওয়াকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে যে সকল সংশয়ের আশ্রয় নেয়, সেগুলো হিন্দুদেরই সংশয়। এই অধ্যায়ে মু'তায়িলাদের প্রধান সংশয়গুলো হলো:

বান্দারা তাদের ভালো কাজের জন্য প্রশংসিত হয় এবং মন্দ কাজের জন্য নিন্দিত হয়। ফলে যে ব্যক্তি ওয়াজিব বা আবশ্যিক কাজ পালন করে, আমাদের জন্য তার প্রশংসা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং যে ব্যক্তি অবিচার ও চুরি করে, তার নিন্দা করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অথচ কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব বা শারীরিক অবয়বের কারণে তাকে প্রশংসা করা আমাদের জন্য সমীচীন নয়, আবার তার দীর্ঘদেহী হওয়ার কারণেও তাকে নিন্দা করা সংগত নয়।

(ص: 1040)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وصورته؛ لأنها من خلق الله، فهذا من أدل الدلالة على أن أفعال العباد من جهتهم وخلقهم(1).

إن أفعال العباد منها ما هو ظلم وجور، فلو كان الله خالقاً لها لوجب أن يكون ظالماً جائراً، وهذا كفرٌ من قائله(2)، كأنهم يرون أن الله ما دام خالقاً لها فهو فاعلٌ لها(3). هذه أهم شبهات المعتزلة، وهي نفس شبهة الهندوس في إنكارهم لكون الله فاعلاً لأفعال العباد، ولهذا هم ينسبون أفعال العباد إلى □ كراماً□(4).

القول بالجوهر الفرد(5)، (الجزء الذي لا يتجزأ)، وقد سبق معنا: أن نظرية الجوهر الفرد، أو الجزء الذي لا يتجزأ، كان من أوائل القائلين بها الهندوس، حيث إن فلسفة قايشيشكا مبنية على هذه النظرية، وقد سبق معنا استعراض هذه الفلسفة مفصلاً(6).

وإنما رجحتُ أخذ هؤلاء المتكلمين () نظرية الجوهر الفرد عن الديانة الهندوسية، حيث نص على ذلك كثير من الباحثين ()، وذلك لما لاحظوا وجود الفوارق بين مذهب الجوهر الفرد اليونانيين، ومذهب الجوهر الفرد عند الإسلاميين، ووجود الشبه القوي في النظرية بين القائلين به من المسلمين وبين الهنود أصحاب

এবং তাঁর আকৃতি; কারণ তা আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, আর এটি এই বিষয়ের অন্যতম সুস্পষ্ট দলিল যে, বান্দার কার্যাবলি তাদের পক্ষ থেকে এবং তাদেরই সৃষ্টি।

বান্দার কার্যাবলির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা জুলুম ও অন্যায়। সুতরাং আল্লাহ যদি সেগুলোর সৃষ্টিকর্তা হতেন, তবে তাঁকে জালিম ও অন্যায়কারী হওয়া আবশ্যিক হতো; আর এটি এমন কথা যা উচ্চারণকারীর কুফর। তারা যেন মনে করে যে, আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর সৃষ্টিকর্তা, ততক্ষণ তিনি সেগুলোর কর্তাও। এগুলো মুতায়িলাদের প্রধান সংশয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এটি বান্দার কার্যাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর কর্তা হওয়াকে অস্বীকার করার বিষয়ে হিন্দুদের হুবহু একই সংশয়। একারণেই তারা বান্দার কার্যাবলিকে 'কার্মা'র সাথে সম্পৃক্ত করে।

জাওহারে ফার্দ (অবিভাজ্য পরমাণু) বা 'অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ' সংক্রান্ত মতবাদ; আর আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, জাওহারে ফার্দ বা অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশের তত্ত্বটি যারা সর্বপ্রথম প্রদান করেছিল তারা ছিল হিন্দুরা। যেহেতু 'বৈশেষিক' দর্শন এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা ইতিপূর্বে এই দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আমি এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছি যে, এই মুতাকেল্লিমুনগণ জাওহারে ফার্দ বা অবিভাজ্য পরমাণুর তত্ত্বটি হিন্দু ধর্ম থেকে গ্রহণ করেছেন, কারণ অনেক গবেষকই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর তা একারণে যে, তারা গ্রিকদের জাওহারে ফার্দ মতবাদ এবং মুসলিমদের জাওহারে ফার্দ মতবাদের মধ্যে পার্থক্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন; বিপরীতে মুসলিমদের মধ্যে যারা এই মত পোষণ করেন এবং হিন্দুদের মধ্যে যারা এর অনুসারী তাদের তত্ত্বের মাঝে প্রবল সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

فأيشيشكا().

ثالثاً: تأثر بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام في بعض المسائل بالهندوسية:
هناك العديد من الفرق يظهر لي تأثرها ببعض العقائد الهندوسية، وتجميعها
صفتان:

أصحاب الحلول().

أصحاب التناسخ().

وقد ذكر أصحاب الملل والنحل والمقالات وغيرهم هؤلاء الطوائف بتوسع.

بিশেষিক()।

তৃতীয়ত: ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু ফিরকার কতিপয় বিষয়ে হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হওয়া:
এমন অনেক ফিরকা রয়েছে যাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের কিছু আকিদার প্রভাব আমার নিকট স্পষ্ট
হয়, এবং তাদের মাঝে দুটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়:

হুল্লাবাদের (সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশে বিশ্বাসী) বিশ্বাসীগণ()।

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীগণ()।

ধর্ম ও মতাদর্শ (আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল) এবং বিভিন্ন মতবাদ (আল-মাকালাত) বিষয়ক
গ্রন্থকারগণ ও অন্যান্যরা এই দলগুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

(ص: 1042)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفصل الأول: تأثر المتصوفة بالهندوسية

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول : التعريف بالتصوف والمتصوفة ونشأته

التعريف بالتصوف والمتصوفة:

التصوف أصل تسميته من الصوف(), وهذا ما ذهب إليه غالب المتصوفة المتقدمين() والمتأخرين() وقد رجح() هذه النسبة كثيرون؛ منهم ابن خلدون(), وابن تيمية()

প্রথম অধ্যায়: হিন্দুধর্ম দ্বারা সুফীদের প্রভাবিত হওয়া

এতে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম পরিচ্ছেদ: তাসাউফ ও সুফীদের পরিচয় এবং এর উৎপত্তি

তাসাউফ ও সুফীদের পরিচয়:

তাসাউফ নামকরণের মূল উৎস হলো পশম (সূফ)(), এটিই অধিকাংশ পূর্ববর্তী() ও পরবর্তী() সুফীদের অভিমত এবং অনেকে() এই সম্বন্ধকে প্রাধান্য দিয়েছেন; তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে খালদুন(), এবং ইবনে তাইমিয়াহ()

(ص: 1043)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وغيرهما().

أما التصوف في اصطلاح المتصوفة، فقد وجد لديهم عبارات تفوق المئات بل الآلاف() في تحديد هذا المصطلح، وفيما يلي بيان لبعض هذه الأقوال:
قال الجنيد(): □ أن تكون مع الله بلا علاقة □(). هذا التعريف فيه إشارة إلى الحلول.

وقال أيضاً: □ أن يبيتك الحق عنك ويحييك به □().

هذا التعريف من الألفاظ، يشير إلى الاتحاد في النهاية.

وقال أبو الحسين النوري(): □ التصوف ترك كل حظ النفس □().

وقال أيضاً: □ الصوفي الذي لا يملك ولا يُملك □().

ولعل أصح ما قيل في تعريف التصوف قول أحد متأخريهم: (إنه لم ينته الرأي فيه إلى نتيجة حاسمة بعد)().

ومن الطريف أنهم يرجعون ذلك إلى عظمة قدر التصوف والصوفية حيث إن التصوف
- كما

এবং অন্যরাও ()।

আর সুফিদের পরিভাষায় তাসাউউফের সংজ্ঞায় তাদের কাছে শত শত বরং হাজার হাজার
বক্তব্য পাওয়া যায় () যা এই পরিভাষাকে সংজ্ঞায়িত করে। নিম্নে এই সকল উক্তির মধ্য হতে
কিছু বর্ণনা করা হলো:

জুনাইদ () বলেন: "কোনো প্রকার সম্পর্ক ব্যতীত আল্লাহর সাথে থাকা।" () এই সংজ্ঞার মধ্যে
হুলুল (অনুপ্রবেশবাদ) এর ইঙ্গিত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন: "সত্য (আল্লাহ) যেন তোমাকে তোমার আমিত্ব থেকে মৃত্যু দান করেন এবং
তাঁর মাধ্যমে তোমাকে জীবিত করেন।" ()

এই সংজ্ঞাটি এক প্রকার ধাঁধা, যা শেষ পর্যন্ত ইত্তিহাদ (স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলন) এর দিকে নির্দেশ
করে।

আবু আল-হুসাইন আন-নূরী () বলেন: "তাসাউউফ হলো নফসের সকল স্বাদ বা কামনা বর্জন
করা।" ()

তিনি আরও বলেন: "সুফি হলো সেই ব্যক্তি যে কোনো কিছুর মালিক হয় না এবং তাকেও কেউ
মালিকানায় নিতে পারে না।" ()

তাসাউউফের সংজ্ঞায় সম্ভবত সবচেয়ে সঠিক কথাটি হলো তাদের পরবর্তী যুগের জনৈক
ব্যক্তির উক্তি: (নিশ্চয়ই এই বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এখনও সম্ভব হয়নি) ()।

কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো, তারা একে তাসাউউফ এবং সুফিদের সুমহান মর্যাদার কারণ
হিসেবে দেখেন। কেননা তাসাউউফ—যেমন

(ص: 1044) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يحلله هؤلاء - لا تدرك أغواره ولا تبلغ أبعاده، إذ هو مادة جميع العلوم والفنون،
فيفوق الحدود والضوابط، ولا يقدر أحد أن يجمع كل جوانبه في ألفاظ قليلة حاصرة،

بل غاية أمر المتعرض لتعريفه وحده أن يعبر عما أدركه هو في التصوف، وما رآه من مقامات الرجال وأحوالهم، فكل يعبر عن حاله وذوقه ومشاهداته التي يزعمها. ولا شك أن هذا دليل على بطلانه وفساد حال أهله بحيث أنه لم يضبط بضابط، ولم يجتمع أهله على حقيقة واحدة فيه، بل كل يسلك فيه مسلكاً ويلتزم فيه منهجاً وذلك لا شك في كونه مجانباً لمنهج الدين الواحد الذي قال الله ﷻ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (الأنعام: 153).

ونظراً لبعض معالم التصوف يمكننا أن نعرف التصوف أو الصوفية: بأنها فرقة ذات عقائد وأخلاق فلسفية تدعي الزهد في الدنيا والانصراف إلى الروح، وتعتمد على التأمل، والتعبد، والتقشف، وما إلى ذلك من المجاهدات والرياضات، مما لم يستند إلى دليل شرعي صحيح، وذلك للوصول إلى الغاية البعيدة، ألا وهي الخلاص، والاتصال بالذات الإلهية والفناء فيها().

المقصود بالمتصوفة عندنا في هذا البحث:
المتصوفة على أقسام عدة كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية : والمقصود من هذه الأقسام عندنا ما يلي:

- 1- المتصوفة الحلولية: وهم القائلون بحلول الله في بعض مخلوقاته.
- 2- المتصوفة الوجودية: وهم القائلون بوحدة الوجود .
- 3- المتصوفة الإباحية: وهم القائلون بسقوط التكليف وإباحة المحرمات.
- 4- المتصوفة القبورية: وهم الداعون إلى دعاء الأنبياء والأولياء أحياء وأموات، من دون الله أو مع الله، والمستغيثون بهم، وال طالبون لكشف الكربات وقضاء الحاجات منهم.

نشأة التصوف:

أول ظهور التصوف كان في القرن الثاني:

إذا تتبعنا كتب التاريخ التي كتبت عن نشأة الفرق في الإسلام فإننا سنجد أول
بؤاد ظهور التصوف وبروزة ظاهرة معروفة بهذا الاسم ولها تعاليم خاصة بها
ومدرسة وتلاميذ تربيههم تربية خاصة تختلف مع التربية العامة التي يسلكها أهل
السنة والجماعة في تربية الأجيال المسلمة، كان في القرن الثاني

যারা এর বিশ্লেষণ করে—এর অতল গহ্বর উপলব্ধি করা যায় না এবং এর ব্যাপ্তি বা দিগন্তে
পৌঁছানো যায় না। কেননা এটি সকল বিজ্ঞান ও কলার মূল উপাদান, যা সকল সীমা ও
নিয়মনীতিকে ছাড়িয়ে যায়। গুটি কয়েক সীমাবদ্ধ শব্দের মাধ্যমে এর সকল দিক একত্রিত করা
কারো পক্ষে সম্ভব নয়। বরং একে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টাকারীর সর্বোচ্চ সামর্থ্য হলো
তাসাউফ সম্পর্কে সে যা উপলব্ধি করেছে এবং ব্যক্তিদের স্তর ও অবস্থা সম্পর্কে যা প্রত্যক্ষ
 করেছে তা ব্যক্ত করা। ফলে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব অবস্থা, আশ্বাদন এবং দাবিকৃত
পর্যবেক্ষণের বর্ণনা দেয়।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি এর অসারতা এবং এর অনুসারীদের অবস্থার কলুষতার
প্রমাণ; যেহেতু একে কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি এবং এর অনুসারীরা
এতে কোনো একক বাস্তবতার ওপর একমত হয়নি। বরং প্রত্যেকে এতে এক একটি পথ
অবলম্বন করে এবং এক একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। আর এটি নিঃসন্দেহে সেই এক ও
অভিন্ন দ্বীনের পদ্ধতির পরিপন্থী, যে সম্পর্কে আল্লাহ মহান বলেন: "আর এটিই আমার সরল
পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না, করলে তা
তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।" (আল-আনআম: ১৫৩)।

তাসাউফের কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে আমরা তাসাউফ বা সুফিবাদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত
করতে পারি: এটি এমন এক দল যাদের বিশ্বাস ও চরিত্র দর্শনভিত্তিক, যারা দুনিয়াবিমুখতা
এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে ধাবিত হওয়ার দাবি করে। তারা ধ্যান, ইবাদত, কৃচ্ছসাধন এবং এ
জাতীয় এমন সব সাধনা ও অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে যার কোনো সঠিক শরয়ি দলিল নেই;
আর এর উদ্দেশ্য হলো সেই দূরবর্তী লক্ষ্যে পৌঁছানো, যা হলো মুক্তি, আল্লাহর সত্তার সাথে
মিলন এবং তাতে লীন হয়ে যাওয়া।

এই গবেষণায় আমাদের নিকট সুফি বা মুতাসাওয়িফীন বলতে যা উদ্দেশ্য:

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেই অনুযায়ী সুফিদের কয়েকটি
প্রকার রয়েছে। আমাদের নিকট এই প্রকারগুলোর উদ্দেশ্য হলো নিম্নরূপ:

১- হুলুলি সুফি: তারা হলো ওইসব লোক যারা আল্লাহর তাঁর কিছু সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার প্রবক্তা।

২- অস্তিত্ববাদী সুফি: তারা হলো অস্তিত্বের একত্ববাদে বিশ্বাসী।

৩- ইবাহিয়াহ সুফি: তারা হলো শরিয়তের বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে যাওয়া এবং হারাম বিষয়সমূহ বৈধ হওয়ার প্রবক্তা।

৪- মাজারপূজারী সুফি: তারা হলো ওইসব লোক যারা জীবিত ও মৃত নবী ও ওলিদের কাছে আল্লাহকে ছাড়া অথবা আল্লাহর পাশাপাশি আহ্বান করে, তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাদের কাছে বিপদমুক্তি ও প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানায়।

তাসাউফের উদ্ভব:

তাসাউফের প্রথম আত্মপ্রকাশ ছিল দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে:

আমরা যদি ইসলামের বিভিন্ন দলের উদ্ভব সম্পর্কে রচিত ইতিহাসের বইগুলো পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাব যে, তাসাউফের আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ এবং এই নামে একটি পরিচিত বিষয় হিসেবে এর উদ্ভব—যার নিজস্ব শিক্ষা, স্বতন্ত্র ধারা এবং ছাত্র রয়েছে যাদের তারা বিশেষ পদ্ধতিতে গড়ে তোলে, যা মুসলিম প্রজন্মকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসৃত সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে ভিন্ন—তা ছিল দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে।

(ص: 1045) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الهجري(0).

وذلك حينما أقبل الناس على الدنيا، وجنح الناس إلى مخالطتها والانشغال فيها،

عرف المقبلون على الزهد والعبادة بأسم الصوفية والمتصوفة(0).

واختلف في أول من لقب بالصوفي في الإسلام، والذي عليه الأكثر أنه أبو هاشم

الكوفي(0)، وكانت البصرة مركزاً للتصوف(0)، وكان أصحاب التصوف في البداية

يركزون على ركنين:

الزهادة.

حب الله().

ولاشك أنها مشروعان في الإسلام، وقد حدّد الإسلام معاليهما، إلا أن الكثيرين تجاوزوا الحد في ذلك، ثم ما زالت تتجاوز حدودهما دون مراعاةٍ لحدود الشرع. فمثال الزهد في ذلك الزمان: أن إبراهيم بن أدهم() البتوني سنة (161هـ) كان زاهداً إلى درجة تخلى عن ملكه وأمواله، ولبس الصوف، وهام على وجهه في البلاد، متقشفاً منصرفاً إلى العبادة ودعوة الناس إلى الزهد في الدنيا وخيراتها. وكان يقول: اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات: تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة.

হিজরি ()।

আর এটি সেই সময়ের কথা, যখন মানুষ দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল এবং এর সাথে মেলামেশা ও এতে মগ্ন হওয়ার দিকে ধাবিত হয়েছিল; তখন যারা দুনিয়াবিমুখতা (যুহদ) ও ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন, তারা সুফি ও মুতাসাওয়িফ নামে পরিচিতি লাভ করেন ()।

ইসলামে সর্বপ্রথম কাকে 'সুফি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি হলেন আবু হাশিম আল-কুফি () ()। আর বসরা ছিল তাসাউউফের কেন্দ্র ()। তাসাউউফপন্থীরা শুরুতে দুটি স্তরের ওপর গুরুত্বারোপ করতেন: দুনিয়াবিমুখতা (যুহদ)।

আল্লাহর ভালোবাসা ()।

নিঃসন্দেহে এই দুটি বিষয় ইসলামে শরীয়তসম্মত এবং ইসলাম এ দুটির রূপরেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তবে অনেকে এ ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করেছেন, এরপর শরীয়তের সীমারেখা তোয়াক্কা না করেই এ দুটির সীমানা ক্রমশ লঙ্ঘিত হতে থাকে।

সেই সময়ের দুনিয়াবিমুখতার একটি উদাহরণ হলো: ইব্রাহিম ইবনে আদহাম (), যিনি ১৬১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন; তিনি এতটাই দুনিয়াবিমুখ ছিলেন যে নিজের রাজত্ব ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি পশমি বস্ত্র পরিধান করতেন এবং দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি

অত্যন্ত কৃচ্ছসাধন করতেন এবং ইবাদতে মগ্ন থাকতেন ও মানুষকে দুনিয়া এবং এর ভোগবিলাসের প্রতি বিমুখ হওয়ার দাওয়াত দিতেন।

তিনি বলতেন: জেনে রাখো, যতক্ষণ না তুমি ছয়টি বাধা অতিক্রম করবে, ততক্ষণ তুমি নেককারদের স্তরে পৌঁছাতে পারবে না:

নিআমতের দরজা বন্ধ করা এবং কষ্টের দরজা উন্মুক্ত করা।

(ص: 1046) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

تخلق باب العز وتفتح باب الذل.

تخلق باب النوم وتفتح باب السهر.

تخلق باب الغنى وتفتح باب الفقر.

تخلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت().

ولاشك أن مثل هذه الزهادة غير مطلوبة في الشرع().

وأما مثال حب الله في ذلك الزمان، فمثل ما اشتهرت به رابعة العدوية() المتوفى

سنة (135هـ)، كانت داعية إلى حب الله حباً مطلقاً مجرداً عن الخوف والرغبة.

وجعلت هذا الحب من أسس الصوفية، وركزت عليه طريقها().

وظهرت في نهاية القرن الثاني فكرة جديدة كانت لها أثرها في التصوف، متمثلة في

أقوال معروف الكرخي() الذي عرّف التصوف بأنه الأخذ بالحقائق، واليأس مما في

أيدي الخلائق(). وذلك؛ لأنهم سبوا أنفسهم أرباب الحقائق وغيرهم أهل الرسوم

والظاهر.

حال التصوف في القرن الثالث والرابع:

وظهر التصوف في القرن الثالث والرابع الهجريين، في صورة جديدة، تختلف عن

سابقتها تمام الاختلاف، حيث لا يقف التصوف في هذه الفترة عند حد الزهد

والرياضة والبجادة، وإنما تجاوز هذا كله إلى ما يسّمونه بـفناء الإنسان عن نفسه
واتحاده بربه، وحصوله على المعرفة العليا التي تتجلى فيها الحقائق عن طريق
الكشف والشهود().

সম্মানের দরজা বন্ধ করা এবং লাঞ্ছনার দরজা খোলা।

নিদ্রার দরজা বন্ধ করা এবং বিনিদ্র রজনীর দরজা খোলা।

ধনাঢ্যতার দরজা বন্ধ করা এবং দারিদ্র্যের দরজা খোলা।

আশার দরজা বন্ধ করা এবং মৃত্যুর প্রস্তুতির দরজা খোলা()।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের কৃষ্ণসাধন বা বৈরাগ্য শরিয়তে কাম্য নয়()।

আর সেই যুগে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হলো তা-ই, যার জন্য রাবেয়া আল-
আদাবিয়া() (মৃত্যু ১৩৫ হিজরী) প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি ভয় ও আকাজ্জা মুক্ত নিরঙ্কুশ
ও নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দিকে আহ্বানকারী ছিলেন এবং এই ভালোবাসাকে
সূফীবাদের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেছিলেন এবং এর ওপরই তাঁর পথকে কেন্দ্রীভূত
করেছিলেন()।

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে একটি নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটে যা সূফীবাদের ওপর প্রভাব বিস্তার
করেছিল, যা মারুফ আল-কারখী() এর বাণীর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। তিনি সূফীবাদকে
সংজ্ঞায়িত করেছেন এই বলে যে, 'হাকীকত বা পরম সত্যকে গ্রহণ করা এবং সৃষ্টিজীবের হাতে
যা আছে তা থেকে নিরাশ হওয়া'()। আর তা এজন্য যে, তারা নিজেদের 'হাকীকত বা প্রকৃত
সত্যের অধিকারী' এবং অন্যদের 'প্রথা ও বাহ্যিক বিষয়ের অনুসারী' বলে অভিহিত করত।

তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সূফীবাদের অবস্থা:

তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে সূফীবাদ এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যা পূর্ববর্তী অবস্থা
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এই সময়ে সূফীবাদ কেবল যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা), রিয়াযত (সাধনা)
ও মুজাহাদার (সংগ্রাম) সীমানায় থমকে থাকেনি, বরং এ সবকিছু অতিক্রম করে এমন এক
পর্যায়ে পৌঁছে যায় যাকে তারা 'মানুষের নিজ সত্তা থেকে ফানা (বিলীন) হওয়া এবং নিজ রবের
সাথে ইতিহাদ (একীভূত) হওয়া এবং এমন উচ্চতর মা'রেফাত বা জ্ঞান অর্জন করা বলে
অভিহিত করে, যাতে কাশফ (রহস্য উন্মোচন) ও শুহদের (প্রত্যক্ষকরণ) মাধ্যমে প্রকৃত
সত্যসমূহ প্রকাশিত হয়'()।

ওالصوفیة فی هذه الفترة تعتبر من أكثرها تأثراً بالمذاهب الفلسفية الوافدة التي انتشرت فی ذلك الوقت، فی أنحاء المملكة الإسلامية، خاصة فی خراسان وفارس، وذلك نتيجة توسع الفتوحات الإسلامية واختلاط الشعوب المتنوعة المختلفة فی عقائدها وأجناسها ولغاتها، ولذا لا يستبعد أن يكون بعض المسلمين تأثروا بالعقائد التي كانت موجودة وسائدة هناك، خاصة وأن التصوف كان معروفاً قبل الإسلام فی الأمم الباطنية كالنصرانية المخرفة، وبعض الديانات الوضعية، كالهندوسية والبوذية، واليونانية الوافدة().

ومن أشهر المتصوفة فی هذا العصر():

أبو سليمان الداراني المتوفى سنة (215هـ)(): الذي اشتهر بشدة التقشف.
بشر بن الحارث الحافي المتوفى سنة (227هـ)(): الذي كان له شأن كبير فی المجاهدة.
الحارث المحاسبي، المتوفى سنة (243هـ)(): واشتهر بوضع أصول التصوف، وبكتابه:
الرعاية لحقوق الله، من الكتب القديمة فی التصوف.
أبو تراب النخشي، المتوفى سنة (245هـ)()، الذي عرف بالسياحة، قطع أودية كثيرة على التجرد.

এই সময়কালের সুফিবাদ সে সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে খোরাসান ও পারস্যে ছড়িয়ে পড়া আগত দার্শনিক মতবাদগুলো দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত বলে বিবেচিত হয়। আর এটি ছিল ইসলামী বিজয়ের বিস্তৃতি এবং আকিদা, বংশ ও ভাষায় বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ফলাফল। তাই কিছু মুসলমান সেখানে বিদ্যমান ও প্রচলিত আকিদাগুলো দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নয়, বিশেষ করে যেহেতু সুফিবাদ ইসলামের পূর্বেও বিগত জাতিগুলোর মধ্যে পরিচিত ছিল; যেমন বিকৃত খ্রিষ্টধর্ম এবং কিছু মানব রচিত ধর্ম যেমন হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এবং আগত গ্রীক দর্শন।
এই যুগের প্রসিদ্ধ সুফিদের মধ্যে রয়েছেন:

আবু সুলাইমান আদ-দারানি, মৃত্যু (২১৫ হিজরি): যিনি কঠোর কৃষ্ণসাধনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বিশর ইবনুল হারিস আল-হাফি, মৃত্যু (২২৭ হিজরি): মুজাহাদার ক্ষেত্রে যাঁর বিশাল খ্যাতি ছিল।

আল-হারিস আল-মুহাসিবি, মৃত্যু (২৪৩ হিজরি): তিনি সুফিবাদের মূলনীতি প্রণয়ন এবং তাঁর কিতাব: 'আর-রিয়্যাআ লি-হুকুকিল্লাহ'র জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, যা সুফিবাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলোর অন্যতম।

আবু তুরাব আন-নাখশাবি, মৃত্যু (২৪৫ হিজরি), যিনি পরিভ্রমণের জন্য পরিচিত ছিলেন এবং বৈরাগ্যের সাথে বহু উপত্যকা পাড়ি দিয়েছিলেন।

(ص: 1048) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ذو النون المصري، المتوفى سنة (245هـ): الذي كان له أكبر الأثر في تشكيل الفكرة الصوفية كما قاله المستشرق نيكلسون(). فيعزى إليه أنه أول من تكلم في مصر في المقامات والأحوال، وأول من بحث في المعرفة بحثاً نظرياً دقيقاً().

سري السقطي الفارسي المتوفى سنة (257هـ): الذي قال عنه الهجويري(): أول من تكلم في بغداد في ترتيب المقامات وبسط الأحوال، وأن أكثر مشايخ العراق من مريديه().

أبو يزيد البسطامي، المتوفى سنة (261هـ)(): الذي كان ظهوره سبباً في تطور الأفكار

যুন-নুন আল-মিসরি, মৃত্যু (২৪৫ হিজরি): যাঁর সুফি চিন্তাধারা গঠনে সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল যেমনটি প্রাচ্যবিদ নিকলসন বলেছেন। তাঁর প্রতি এটি সম্বন্ধ করা হয় যে, তিনিই মিশরে সর্বপ্রথম মাকামাত (স্তরসমূহ) ও আহওয়াল (অবস্থাসমূহ) নিয়ে কথা বলেছেন এবং তিনিই প্রথম মা'রিফাত (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) নিয়ে তাত্ত্বিকভাবে সূক্ষ্ম গবেষণা করেছেন।

সারি আস-সাকতি আল-ফারিসি, মৃত্যু (২৫৭ হিজরি): যাঁর সম্পর্কে আল-হুজুয়িরি বলেছেন: তিনিই বাগদাদে সর্বপ্রথম মাকামাতের বিন্যাস এবং আহওয়ালের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন, আর ইরাকের অধিকাংশ মাশায়েখ তাঁরই মুরিদ ছিলেন।
আবু ইয়াজিদ আল-বিস্তামি, মৃত্যু (২৬১ হিজরি): যাঁর আবির্ভাব চিন্তাধারার বিবর্তনের কারণ ছিল

(ص: 1049)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الصوفية تطوراً كبيراً؛ لأنه أدخل في التصوف فكرة الفناء، وفكرة وحدة الوجود().
الجنيد بن محمد البغدادي، المتوفى سنة (297هـ): وهو فارسي من نهاوند، ويلقب بسيد الطائفة().
الحلاج، المتوفى سنة (309هـ): الذي نادى بالحلول، وكان يروم انقلاب الدولة، كان دجالاً مشعوذاً، اتفق الفقهاء على قتله.
أبو بكر الشبلي المتوفى سنة (334هـ)، المشهور بإشاراته، وكان على مثل ما كان عليه الحلاج، إلا أنه كان يخفي.
هؤلاء أشهر المتصوفة في هذين القرنين، ويمكن أن يلخص أعمال هذين القرنين كما يلي:
شدة التقشف.
المجاهدة الشديدة.
بداية تصنيف المصنفات في التصوف.
تحديد المقامات والأحوال.
ظهور فكرة الفناء (الاتحاد).
ظهور وحدة الوجود.

ظهور الحلول.

وضع النظام الخاص بالرهينة، كالأربطة، وحدودها، والسياحة وطرقها والتزام الشيخ وأدابه.

حال التصوف في القرن الخامس والسادس:

إن حال التصوف في القرن الخامس والسادس: توجه إلى التنظيم والتنسيق، فقد ظهر في هذين

সুফিবাদ একটি বড় ধরনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে; কারণ এতে ফানা (বিলীন হওয়া) এবং ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের একত্ববাদ)-এর ধারণা প্রবেশ করানো হয়েছে।

জুনাইদ বিন মুহাম্মদ আল-বাগদাদি, মৃত্যু বছর (২৯৭ হিজরি): তিনি নিহাওয়ান্দের একজন পারস্যদেশীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং তাকে 'সাইয়েদুত তায়েফা' (সম্প্রদায়ের প্রধান) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আল-হাল্লাজ, মৃত্যু বছর (৩০৯ হিজরি): যিনি হুলুল (সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিতে মিশে যাওয়ার মতবাদ)-এর আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রের বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি একজন প্রতারণা ও জাদুকর ছিলেন, ফকিহগণ তাকে হত্যা করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন।

আবু বকর আশ-শিবলি, মৃত্যু বছর (৩৩৪ হিজরি), তার রূপক বা ইশারার জন্য বিখ্যাত। তিনি হাল্লাজ যে মতাদর্শের ওপর ছিলেন সেই একই মতাদর্শের ওপর ছিলেন, তবে তিনি তা গোপন রাখতেন।

এই দুই শতাব্দীতে এরা ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সুফি, এবং এই দুই শতাব্দীর কর্মকাণ্ড নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে:

কঠোর কৃষ্ণসাধন।

কঠোর মুজাহাদা (সাধনা)।

সুফিবাদ বিষয়ক কিতাবাদি সংকলনের সূচনা।

মাকামাত (স্তর) এবং আহওয়াল (অবস্থা) নির্ধারণ করা।

ফানা (বিলীন হওয়া বা একীভূত হওয়া) ধারণার উদ্ভব।

ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের একত্ববাদ)-এর উদ্ভব।

হুলুল (অনুপ্রবেশবাদ)-এর উদ্ভব।

বৈরাগ্যবাদের বিশেষ নিয়মনীতি নির্ধারণ, যেমন খানকাহ বা আস্তানা ও এর সীমারেখা, ভ্রমণ ও এর পদ্ধতি এবং শায়খ বা পীরের আনুগত্য ও আদব-কায়দা।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুফিবাদের অবস্থা:

নিশ্চয়ই পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুফিবাদের অবস্থা ছিল: এটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্তকরণের দিকে মোড় নেয়। এই দুই শতাব্দীতে প্রকাশ পায়...

(ص: 1050) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

القرنين مجموعة من العقائد، منها:

التحول من التصوف إلى التفلسف.

تغير معظم اتجاهات التصوف إلى وحدة الوجود والاتحاد (الفناء).

ظهور الطرق الصوفية الكبرى().

ظهور أشخاص مدافعين عن التصوف بالكتب والترتيب الصارم لنظام الرهبنة.

من أهم الأشخاص في هذين القرنين:

أبو عبد الرحمن السلمي، المتوفى سنة (412هـ).()

أبو القاسم القشيري، المتوفى سنة (465هـ).()

الهجويري، المتوفى سنة (492هـ).

الغزالي، المتوفى سنة (505هـ).()

شهاب الدين السهروردي المقتول بسنة (587هـ).()

এই দুই শতাব্দীতে বেশ কিছু আকিদাহর উদ্ভব ঘটে, যার মধ্যে রয়েছে:

সুফিবাদ থেকে দর্শনচর্চার দিকে রূপান্তর।

সুফিবাদের অধিকাংশ ধারার ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের একত্ব) এবং ইত্তিহাদ বা ফানা-র (বিলয়) দিকে পরিবর্তন।

প্রধান প্রধান সুফি তরীকাগুলোর আবির্ভাব।

গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে সুফিবাদের পক্ষে তাত্ত্বিক সমর্থন প্রদানকারী এবং সন্ন্যাসব্রতের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তনকারী ব্যক্তিদের আবির্ভাব।

এই দুই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন:

আবু আবদুর রহমান আস-সুলামি, মৃত্যু (৪১২ হিজরি)।

আবু কাসিম আল-কুশাইরি, মৃত্যু (৪৬৫ হিজরি)।

আল-হুজুইরি, মৃত্যু (৪৯২ হিজরি)।

আল-গাজালি, মৃত্যু (৫০৫ হিজরি)।

শিহাবউদ্দিন আস-সুহরাওয়ার্দি, যিনি (৫৮৭ হিজরিতে) নিহত হন।

(ص: 1051) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وأهم ما يتميز به هؤلاء المتصوفة التقعيد للتصوف، وتصنيف الكتب للدفاع عنها، وعن قضاياها، وتقديسها بشكل أبسط للناس، وأهم من قُدِّم للتصوف والصوفية هو الغزالي، حيث كان المتصوفة والفقهاء دائماً في طرفي نقيض، فحاول الغزالي أن يوفق بينهم بكتبه العديدة.

حال التصوف في القرن السابع والثامن وما بعده:
دخل التصوف في هذين القرنين في تطور خطير، ويمكن أن يلخص ذلك في الأمور الآتية:

استمرار ظهور الطرق الصوفية().

استمرار الدعوة إلى وحدة الوجود والاتحاد بصراحة.

ظهور الطوائف الفلسفية المحضة في التصوف.

وظهور ملحدین ظاهرين.

من أهم شخصيات هذين القرنين:

السهروردي، عمر بن محمد المتوفى سنة (632هـ)، صاحب العوارف.
ابن الفارض، المتوفى سنة (632هـ).

এই সুফীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তাসাউফের নীতিমালা প্রণয়ন করা, তাসাউফ ও এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির সমর্থনে গ্রন্থ রচনা করা এবং মানুষের কাছে তা সহজভাবে উপস্থাপন করা। তাসাউফ ও সুফীবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন আল-গাযালী। যেহেতু সুফী এবং ফকীহগণ সর্বদা দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতেন, তাই আল-গাযালী তাঁর অসংখ্য গ্রন্থের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী এবং পরবর্তী সময়ে তাসাউফের অবস্থা:

এই দুই শতাব্দীতে তাসাউফ এক বিপজ্জনক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, যা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে:

সুফী তরিকাগুলোর আত্মপ্রকাশ অব্যাহত থাকা।

স্পষ্টভাবে ওয়াহদাতুল উজুদ এবং ইতিহাদের দাওয়াত অব্যাহত থাকা।

তাসাউফে বিশুদ্ধ দার্শনিক গোষ্ঠীগুলোর আবির্ভাব।

এবং প্রকাশ্য নাস্তিকদের আবির্ভাব।

এই দুই শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বগণ হলেন:

আস-সুহরাওয়ার্দী, উমর বিন মুহাম্মাদ, মৃত্যু বছর (৬৩২ হিজরী), আল-আওয়ারিফ গ্রন্থের লেখক।

ইবনুল ফারিদ, মৃত্যু বছর (৬৩২ হিজরী)।

(ص: 1052) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ابن عربي، المتوفى سنة (638هـ).

ابن سبعين، المتوفى سنة (669هـ).

عبد الكريم الجيلبي، المتوفى سنة (805هـ).

وأهم ما يتميزون به هؤلاء الفلاسفة هو القول بوحدة الوجود، وسيأتي معنا في البحث الثالث تفصيل أقوالهم بمشيئة الله.

وخلاصة القول: إننا لو نظرنا إلى تاريخ التصوف ونشأته وتطوره نستطيع أن نجزم بأن التصوف من أول ظهوره كفرقة من الفرق، ما هو إلا استيراد أجنبي من خارج الإسلام، وليس من صميمه، وأن المتصوفة لم يظهروا بعلمهم هذا، ولا عرفوا بهذه الصفة إلا بعد أن تأثروا بعوامل خارجية متعددة المصادر(1)، ومنها الهندوسية والبوذية والأديان الأخرى الهندية. وهذا ما سيأتي بيانه في البحث القادم بإذن الله.

ইবন আরাবী, মৃত্যু (৬৩৮ হিজরী)।

ইবন সাবঈন, মৃত্যু (৬৬৯ হিজরী)।

আবদুল কারীম আল-জিলী, মৃত্যু (৮০৫ হিজরী)।

এই দার্শনিকদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ‘ওয়াহদাতুল উজুদ’ (অস্তিত্বের একত্ববাদ) মতবাদ। আল্লাহ চাহেন তো তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাদের বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ আসবে। সারকথা হলো: আমরা যদি সুফীবাদের ইতিহাস, এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য করি, তবে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, সুফীবাদ একটি স্বতন্ত্র দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের শুরু থেকেই ইসলামের বাইরের একটি আমদানিকৃত বিদেশি মতাদর্শ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটি ইসলামের মূল নির্যাস থেকে উৎসারিত নয়। এই সুফীরা তাদের এই বিশেষ জ্ঞান নিয়ে আবির্ভূত হয়নি এবং তারা এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিচিতিও লাভ করেনি যতক্ষণ না তারা বিভিন্ন উৎসের বহুবিধ বাহ্যিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যার মধ্যে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং অন্যান্য ভারতীয় ধর্মসমূহ অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ইচ্ছায় পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

المبحث الثاني: التصوف يستمد أصوله من الفكر الهندوسي والأدلة على ذلك
اختلف الكتاب والمؤلفون في تحديد مصادر التصوف على أقوال:
فمن قائل: إن مصادر التصوف كلها إسلامية.

ويقال: إن التصوف لا علاقة لها بالإسلام إطلاقاً.

ويقال: إن التصوف وليد الأفكار المختلطة من الإسلام واليهودية والنصرانية
والبانوية والمجوسية والمزدكية والهندوسية والبوذية، وقبل ذلك من الفلسفة
اليونانية وآراء الأفلاطونية الحديثة.

ويقال: إن التصوف اسم للزهد المتطور بعد القرون المشهود لها بالخير كرد فعل
للانغماس في ترف الدنيا ونعيمها، ثم تطورت ودخلت أفكار أجنبية وفلسفات غير
إسلامية، وذهب إلى هذا الرأي كثيرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية : وغيره.
هذه معظم الأقوال في مصادر التصوف، وإن أفضل طريق للحكم على طائفة معينة
وفئة خاصة من الناس هو الحكم المبني على آرائها وأفكارها التي نقلوها في كتبهم
المعتمدة والرسائل الموثوق بها لديهم بذكر النصوص والعبارات التي يبني عليها
الحكم، ويؤسس عليها الرأي ولا يعتمد على أقوال الآخرين ونقول الناقلين، اللهم
إلا للاستشهاد على صحة استنباط الحكم واستنتاج النتيجة.
وهذه الطريقة مع صعوبتها هي الطريقة الصحيحة المستقيمة التي يقتضيها العدل
والإنصاف، وعلى ذلك نقول:

إننا إذا نظرنا إلى تعاليم الصوفية الأوائل والأواخر، وأقوالهم المنقولة منهم،
والمأثورة في كتب الصوفية، القديمة والحديثة نفسها، نرى بوناً شاسعاً بينها وبين
تعاليم القرآن والسنة، وكذلك لا نجد جذورها وبذورها في سيرة محمد ص ،
وأصحابه الكرام، بل بعكس ذلك نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة البرهنية
الهندوسية، والنصرانية، وتنسك اليهودية، وزهد البوذية، والفكر الشعبي الإيراني

المجوسي عند الأوائل، والغنوصية اليونانية والأفلاطونية الحديثة لدى الذين جاءوا من بعدهم().

فالتصوف استمد أصوله من كل نحلة ودين().، فلو فتش فيه يجد الباحث فيه البرهية والبوذية والزرادشتية، ومأنوية وتجد فيه أفلاطونية وغنوصية، وتجد فيه يهودية، ونصرانية، ووثنية جاهلية().

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن التصوف استمد أصوله من أفكار مختلطة من أصحاب الأديان والفلسفة، تصل إلى عشرة مصادر، هي: الإسلام، واليهودية، والنصرانية، والمأنوية، والمجوسية، والمزدكية، والهندوسية، والبوذية، والفلسفة اليونانية، والفلسفة الأفلاطونية.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সুফিবাদ হিন্দু চিন্তাধারা থেকে এর মূলনীতি গ্রহণ করে এবং এর সপক্ষে প্রমাণাদি

সুফিবাদের উৎস নির্ধারণে লেখক ও গ্রন্থকারগণ বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন:

কেউ কেউ বলেন: সুফিবাদের উৎসসমূহ সম্পূর্ণরূপে ইসলামি।

আবার বলা হয়: ইসলামের সাথে সুফিবাদের কোনো সম্পর্কই নেই।

আরও বলা হয়: সুফিবাদ হলো ইসলাম, ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, মানিবাদ, অগ্নিপূজারি (মাজুসি), মাজদাকবাদ, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এবং এর আগে গ্রিক দর্শন ও নব্য-প্লেটোবাদী মতাদর্শের মিশ্রিত চিন্তাধারার ফসল।

এটাও বলা হয় যে: সুফিবাদ হলো কল্যাণময় যুগসমূহের পর বিবর্তিত যুহদ বা কৃষ্ণসাধনার একটি নাম, যা দুনিয়ার ভোগবিলাস ও নেয়ামতে নিমজ্জিত হওয়ার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে; অতঃপর তা বিবর্তিত হয় এবং এতে বিদেশি চিন্তাধারা ও অনৈসলামিক দর্শন অনুপ্রবেশ করে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ এবং অন্যান্য আরও অনেকেই এই মত পোষণ করেছেন।

সুফিবাদের উৎস সম্পর্কে এগুলোই অধিকাংশ অভিমত। কোনো নির্দিষ্ট দল বা বিশেষ গোষ্ঠী সম্পর্কে বিচার করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো তাদের নিজস্ব নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ এবং বিশ্বস্ত পত্রাবলিতে বর্ণিত তাদের মতামত ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিচার করা; যেখানে সেই সকল পাঠ্য ও উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হবে যার ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা ও রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে অন্যদের

কথা বা বর্ণনাকারীদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করা হবে না, তবে বিচারের সঠিকতা বা ফলাফল অনুমানের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য হিসেবে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতিটি কঠিন হওয়া সত্ত্বেও এটিই সঠিক ও সরল পথ যা ন্যায়বিচার ও ইনসাফ দাবি করে। সেই অনুযায়ী আমরা বলি:

আমরা যদি প্রথম ও পরবর্তী যুগের সুফিদের শিক্ষা এবং তাদের থেকে বর্ণিত ও তাদের প্রাচীন ও আধুনিক কিতাবসমূহে সংরক্ষিত বক্তব্যগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার সাথে এগুলোর এক বিশাল ব্যবধান দেখতে পাই। একইভাবে আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর সীরাত এবং তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণের জীবনে এর কোনো শিকড় বা বীজ খুঁজে পাই না। বরং এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই যে, এগুলো হিন্দু ব্রাহ্মণদের সন্ন্যাসবাদ, খ্রিস্টধর্ম, ইহুদিদের বৈরাগ্যবাদ, বৌদ্ধদের কৃচ্ছসাধনা এবং শুরুর দিকের লোকদের ক্ষেত্রে ইরানি অগ্নিপূজারীদের শুউবি চিন্তাধারা এবং পরবর্তীদের ক্ষেত্রে গ্রিক মরমীবাদ ও নব্য-প্লেটোবাদ থেকে গৃহীত ও সংগৃহীত।

সুফিবাদ প্রতিটি ধর্ম ও মতবাদ থেকে এর মূলনীতি আহরণ করেছে। কোনো গবেষক যদি এতে অনুসন্ধান চালান তবে তিনি এতে ব্রাহ্মণবাদ, বৌদ্ধধর্ম, জরথুষ্ট্রবাদ এবং মানিবাদ খুঁজে পাবেন; আরও খুঁজে পাবেন প্লেটোবাদ, মরমীবাদ, ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এবং জাহেলি যুগের পৌত্তলিকতা।

এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে: সুফিবাদ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী ও দার্শনিকদের মিশ্রিত চিন্তাধারা থেকে এর মূলনীতি গ্রহণ করেছে, যার উৎস সংখ্যা দশটি পর্যন্ত পৌঁছায়; সেগুলো হলো: ইসলাম, ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, মানিবাদ, অগ্নিপূজারি (মাজুসি), মাজদাকবাদ, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, গ্রিক দর্শন এবং প্লেটোবাদী দর্শন।

(ص: 1054) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

والذي يظهر لي أن التصوف تأثر بالهندوسية أكثر من المصادر الأخرى، وذلك لها
يأتي:

أولاً: تنصيب العلماء على ذلك قديماً وحديثاً:

نص كثير من العلماء على كون الديانة الهندوسية من مصادر التصوف، فمن العلماء المسلمين الذين نصوا على ذلك:

أبو الريحان البيروني:

إن أبا الريحان البيروني أول من عقد مقارنات في المذاهب وكشف عن هذا التشابه بين مذاهب الهند كالقيدانت، وبين مذاهب الصوفية، وكذلك بين يوغا باتنجل، وبين أقوال أبي يزيد البسطامي، والحلاج والشبلي فمن أقواله:
عن التناسخ:

□ وإلى هذا المعنى (التناسخ) ذهب من الصوفية من قال: □ إن الدنيا نفس نائية، والآخرة نفس يقظانة □، وهم يجيزون حلول الحق في الأمكنة كالسما والجماد، ويُعبر عن ذلك بالظهور الكلي، وإذا أجازوا ذلك فيه لم يكُ لحلول الأرواح بالتردد عندهم خطر □().

ويقول عن الفناء:

□ وإلى مثل هذا إشارات الصوفية في العارف إذا وصل إلى مقام المعرفة فإنهم يزعمون أنه يحصل له روحان، قديمة لا يجري عليها تغيير واختلاف بها يعلم الغيب، ويفعل المعجز، وأخرى بشرية للتغير والتكوين □().

وعندما ذكر الاتحاد قال: □ ولهذا قالت الصوفية في تحديد العشق: إنه الاشتغال بالخلق عن الحق □().

وعندما ذكر حال من وصل إلى حالة □ نرثانا □ الهندوسية، وأنه يكون قادراً على الانتقال إلى حيث أحب، فقال: □ وإلى قريب من هذا يذهب الصوفية فقد حكى في كتبهم عن بعضهم: إنه وردت علينا طائفة من الصوفية، وجلسوا بالبعد عنا وقام أحدهم يصلي، فلما فرغ التفت، وقال لي: يا شيخ تعرف ها هنا موضعاً يصلح لأن نموت فيه؟ فظننت أنه يريد النوم، فأومأت إلى موضع وذهب وطرح نفسه على قفاه وسكن، فمقت إليه وحركته، وإذا أنه قد برد، وقالوا: في قول الله تعالى: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ

فِي الْأَرْضِ ﴿الْكَهْف: 84﴾ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ طُوِيَ لَه وَإِنْ شَاءَ مَشَى عَلَى الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ
يَقَاوِمَانِهِ فِيهِ وَلَا تَقَاوِمُهُ الْجِبَالُ فِي

আমার কাছে যা স্পষ্ট হয় তা হলো, সুফিবাদ অন্যান্য উৎসের তুলনায় হিন্দুধর্ম দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়েছে, আর তার কারণগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত: প্রাচীন ও আধুনিক আলেমদের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য:

অনেক আলেম হিন্দুধর্ম সুফিবাদের অন্যতম উৎস হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছেন। সে সকল মুসলিম আলেমদের মধ্যে যারা এ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন তারা হলেন: আবু রাইহান আল-বিরুনি:

আবু রাইহান আল-বিরুনিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং হিন্দুদের বেদান্তের মতো মতবাদ ও সুফিদের মতবাদের মধ্যে বিদ্যমান এই সাদৃশ্য উন্মোচন করেছেন। একইভাবে পাতঞ্জলি যোগ এবং আবু ইয়াজিদ আল-বিস্তামি, হাল্লাজ ও শিবলির বক্তব্যের মধ্যেও তিনি সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। তার কিছু বক্তব্য নিম্নরূপ:

জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গে:

জন্মান্তরবাদের এই অর্থের দিকে সুফিদের মধ্য থেকে তারা গিয়েছেন যারা বলেছেন: 'দুনিয়া একটি ঘুমন্ত আত্মা এবং আখেরাত একটি জাগ্রত আত্মা'। তারা আকাশ ও জড় পদার্থের মতো বিভিন্ন স্থানে হকের (আল্লাহর) অনুপ্রবেশ (হুলুল) বৈধ মনে করেন এবং একে 'যহুরে কুল্লি' বা পূর্ণ প্রকাশ বলে অভিহিত করেন। আর তারা যখন এতে এই বিষয়টিকে বৈধ মনে করেন, তখন তাদের কাছে আত্মার বারবার ফিরে আসার মাধ্যমে যে অনুপ্রবেশ ঘটে, তাতে কোনো আপত্তির অবকাশ থাকে না।

ফানা বা বিলীন হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন:

সুফিদের ইঙ্গিতগুলোও এই ধরনেরই হয়ে থাকে যখন কোনো আরেফ মারেফাতের স্তরে পৌঁছায়। তখন তারা দাবি করে যে, তার মধ্যে দুটি রুহ বা আত্মার সৃষ্টি হয়। একটি হলো আদি ও অনাদি আত্মা, যার ওপর কোনো পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য ঘটে না এবং এর মাধ্যমে সে অদৃশ্যের সংবাদ জানে ও অলৌকিক কাজ সম্পাদন করে। অন্যটি হলো মানবীয় আত্মা, যা পরিবর্তন ও সৃষ্টির অধীন।

আর যখন তিনি ইত্তিহাদ বা স্রষ্টা ও সৃষ্টির একীভূত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন, তখন বলেন: এ কারণেই সুফিরা ইশকের সংজ্ঞায় বলেছে: এটি হলো হকের (আল্লাহর) পরিবর্তে সৃষ্টির মধ্যে নিমগ্ন থাকা।

আর যখন তিনি হিন্দুধর্মের 'নির্বাণ' অবস্থায় পৌঁছানো ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেন যে, সে যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে সক্ষম হয়, তখন তিনি বলেন: সুফিরাও এর কাছাকাছি মত পোষণ করে থাকে। তাদের কিতাবসমূহে জনৈক ব্যক্তির পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: একদল সুফি আমাদের কাছে এলেন এবং আমাদের থেকে কিছুটা দূরে বসলেন। তাদের মধ্যে একজন নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন। নামাজ শেষ করে তিনি আমার দিকে ফিরলেন এবং বললেন: হে শেখ! আপনি কি এখানে এমন কোনো জায়গা চেনেন যেখানে আমাদের মৃত্যু হওয়া উপযুক্ত? আমি ভাবলাম তিনি ঘুমানোর কথা বলছেন, তাই আমি একটি জায়গার দিকে ইঙ্গিত করলাম। তিনি সেখানে গেলেন এবং চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন ও শান্ত হয়ে গেলেন। আমি তার কাছে গিয়ে তাকে নাড়া দিলাম এবং দেখলাম যে তিনি শীতল হয়ে গেছেন (মারা গেছেন)। আর তারা মহান আল্লাহর এই বাণীর ব্যাপারে বলে: 'নিশ্চয়ই আমি তাকে জমিনে ক্ষমতা দান করেছি' (আল-কাহফ: ৮৪), অর্থাৎ তিনি যদি চান তবে জমিন তার জন্য সংকুচিত করে দেয়া হয়, আর যদি চান তবে তিনি পানির ওপর দিয়ে চলেন এবং বাতাস ও পানি তাকে ধারণ করে রাখে, এমনকি পাহাড়ও তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

(ص: 1055)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

القصـد□().

وعندما تحدث عن وحدة الوجود قال: □ وإلى طريق پاتنجل ذهبت الصوفية في الاشتغال بالحق، فقالوا: ما دُمت تشير فلست بموحدٍ حتى يستولي الحق على إشارتك بإفنائها عنك فلا يبقى مشير ولا إشارة، ويوجد في كلامهم ما يدل على القول بالاتحاد كجواب أحدهم عن الحق: وكيف لا أتحقق من هو □ أنا □ بالإنية، و□ لا أنا □ بالإنية، إن عدت فبالعودة فُرقْتُ، وإن أهملت فبالإهبال خففتُ وبالاتحاد

أَلَفْتُ، وكقول أبي بكر الشبلي: اخلع الكل تصل إلينا بالكلية فتكون ولا تكون
 إخبارك عنا وفعلك فعلنا، وكجواب أبي يزيد البسطامي وقد سئل بم نلتَ ما نلت؟
 إني انسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها، ثم نظرتُ إلى ذاتي فإذا أنا هو،
 وقالوا في قول الله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ (البقرة 73): إن الأمر بقتل الميت
 لإحياء الميت إخباراً أن القلب لا يحيى بأنوار المعرفة إلا بإماتة البدن بالاجتهاد
 حتى يبقى رَسْباً لا حقيقة له وقلبك حقيقة ليس عليه أثر من المرسومات، وقالوا: إن
 بين العبد وبين الله ألفُ مقام من النور والظلمة، وإنما اجتهاد القوم في قطع الظلمة
 إلى النور، فلما وصلوا إلى مقامات النور لم يكن لهم رجوع □().
 ويمكن إجمال أوجه الشبه التي ذكرها البيروني بين العقائد الهندية والعقائد
 الصوفية في الأمور الآتية:
 مسألة الروح، وطريق الخلاص، وإلغاء التمايز ومحو الإشارة().، والتناسخ،
 والمجاهدة.
 فالبيروني يؤكد أن قول المتصوفة في كثير من معتقداتهم شبيه بقول الهندوس،
 وأنهم قد تأثروا بهم، وأخذوا هذه المعتقدات الباطلة من الهندوس ومن سار على
 نهجهم وقلدهم وتأثر بهم، يتضح هذا الحكم من كلامه الذي نقلته هنا، وفي
 مواضع أخرى من كتابه، حيث إنه نقل عقائد الهندوس في بعض الأشياء ثم أعقبه
 بذكر كلام الصوفية الذي يشابه كلام الهندوس مما يدل على أنهم تأثروا بها.
 إحسان إلهي ظهير():

উদ্দেশ্য।

আর যখন তিনি অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তখন বলেছেন: "পতঞ্জলির
 পথের দিকেই সূফীরা হকের (আল্লাহর) সাথে মশগুল হওয়ার ক্ষেত্রে ধাবিত হয়েছেন। তারা
 বলেছেন: যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইঙ্গিত করছ, ততক্ষণ তুমি একত্ববাদী নও, যতক্ষণ না হক
 তোমার ইঙ্গিতকে তোমার থেকে বিলুপ্ত করার মাধ্যমে তার ওপর প্রবল হন, ফলে কোনো
 ইঙ্গিতকারী বা ইঙ্গিত অবশিষ্ট থাকে না। আর তাদের বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় যা

স্রষ্টা ও সৃষ্টির একীভূত হওয়ার (ইত্তিহাদ) মতবাদের প্রতি নির্দেশ করে, যেমন হকের (আল্লাহর) ব্যাপারে তাদের একজনের উত্তর: কীভাবে আমি সত্যতা নিশ্চিত করব না যে 'আমিই' তিনি আমিহুত্বের (ইনিইয়াহ) মাধ্যমে, এবং 'আমি নই' অনাদিত্বের (আইনিইয়াহ) মাধ্যমে। যদি আমি ফিরে আসি তবে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই আমি পৃথক হলাম, আর যদি আমি নিজেকে উপেক্ষা করি তবে উপেক্ষার মাধ্যমেই আমি হালকা হলাম এবং একীভূত হওয়ার মাধ্যমে আমি পরিচিত হলাম। যেমন আবু বকর শিবলীর উক্তি: সবকিছু ত্যাগ করো, তবেই আমাদের নিকট পূর্ণাঙ্গভাবে পৌঁছাতে পারবে, তখন তুমি থাকবে আবার থাকবেও না—এটি আমাদের পক্ষ থেকে তোমার সংবাদ এবং তোমার কাজ হবে আমাদের কাজ। এবং আবু ইয়াজিদ আল-বিস্তামির উত্তর, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আপনি যা পেয়েছেন তা কীভাবে পেয়েছেন? (তিনি বলেছিলেন:) আমি আমার নফস থেকে সেভাবে বের হয়ে এসেছি যেভাবে সাপ তার খোলস থেকে বের হয়ে আসে। তারপর আমি আমার সত্তার দিকে তাকালাম এবং দেখলাম যে আমিই তিনি। আর তারা মহান আল্লাহর এই বাণীর ব্যাপারে বলেছে: (অতঃপর আমি বললাম, একে এর একটি অংশ দ্বারা আঘাত করো) (বাকারা ৭৩): মৃতকে জীবিত করার জন্য মৃতকে হত্যার নির্দেশটি এই সংবাদ দেয় যে, কঠোর সাধনার মাধ্যমে শরীরকে মৃত না করা পর্যন্ত মারেফাতের নূর দ্বারা অন্তর জীবিত হয় না, যতক্ষণ না তা এমন এক কাঠামোতে পরিণত হয় যার কোনো বাস্তবতা নেই এবং তোমার অন্তর এমন এক বাস্তবতায় পরিণত হয় যার ওপর জাগতিক কোনো নিদর্শনের ছাপ থাকে না। তারা আরও বলেছে: বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে নূর (আলো) এবং অন্ধকারের এক হাজার মাকাম বা স্তর রয়েছে। এই সম্প্রদায়ের সাধনা হলো অন্ধকার ছিন্ন করে নূরের দিকে পৌঁছানো। অতঃপর যখন তারা নূরের মাকামসমূহে পৌঁছে যায়, তখন তাদের আর ফিরে আসার পথ থাকে না।" আল-বিরুনী ভারতীয় আকিদা এবং সূফী আকিদার মধ্যে যেসব সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে সারসংক্ষেপ করা সম্ভব:

রুহ সংক্রান্ত মাসআলা, মুক্তির পথ, পার্থক্য বিলোপ ও ইঙ্গিত মিটিয়ে ফেলা, জন্মান্তরবাদ এবং মুজাহাদা বা সাধনা।

আল-বিরুনী নিশ্চিত করেছেন যে, সূফীদের অনেক আকিদাগত কথা হিন্দুদের কথার সদৃশ এবং তারা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তারা এই বাতিল আকিদাগুলো হিন্দুদের থেকে এবং যারা তাদের পথে চলেছে, তাদের অনুকরণ করেছে ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের থেকে গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্তটি তার সেই কথা থেকে স্পষ্ট হয় যা আমি এখানে উদ্ধৃত

করেছি এবং তার কিতাবের অন্যান্য স্থান থেকেও, যেখানে তিনি কোনো বিষয়ে হিন্দুদের আকিদা উল্লেখ করার পর সূফীদের কথা উল্লেখ করেছেন যা হিন্দুদের কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা প্রমাণ করে যে তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

ইহসান ইলাহী জাহীর:

(ص: 1056) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير : عن مصادر التصوف ومآخذه فقال:
□ وأما كون التصوف وتعاليمه وفلسفته، أوراده وأذكاره، وطرق الوصول إلى المعرفة،
والمؤدية إلى الفناء مأخوذة مستقاة من المذاهب الهندية والمأنوية والزرادشتية أيضاً
فلا ينكرها منكر، ولا يردّها أحد، ولا يشك فيها شك، بل إن كبار الكتّاب عن
التصوف والباحثين فيه من المستشرقين والمسلمين، وحتى الصوفية أقرّوا بذلك
حيث لم يسعهم إلا الاعتراف بهذه الحقيقة الظاهرة الجلية التي لا يمكن تجاهلها
ولا إغفالها البتة...□().

ويقول الأستاذ عبد الرحمن دمشقية:

□ وعلى هذا نرى أن التصوف ... قد تأثر بالاتجاه الهندي عموماً والبرهمني خصوصاً...
إذن فالقول بالفناء الذي يدين به الصوفية هندي بحت، وحتى الطريقة السبئية
لحصول هذا الفناء - وهي طريقة الرياضة، ومخالفة الشهوة وتعذيب الجسد - هي
طريقة هندية أخذها الصوفية عنهم.. وهذا ليس بسرّ، فالصوفية يصرحون بذلك
ويشيرون إلى عبادة الهنود، ورياضاتهم ويتمثلون بها مما يؤكد أخذهم عن هذا
المصدر□().

ويقول: □ فالطريقة الرفاعية() إنما أخذت تقديس الحيوانات، والإحجام عن قتلها
من مبدأ □ أهمساً□، الهندي، بل كان الرفاعي إذا مرّ أمامه خنزير يقول له: □ أنعم

صباحاً، □، □، وقال: □ لقد تأثر الرفاعي بعقيدة □ أهمساً □ الهندية، وهي الإحجام
عن قتل المخلوقات أو إيذائها ولو كانت من القمل أو الجراد □.

ويقول الأستاذ أنور الجندي:

□ وقد تأثر التصور الصوفي بمفاهيم الغنوصية والفلسفات اليونانية والهندية
والمسيحية عليه، وكلها خارجة عن مفهوم التوحيد الخالص وبعيدة عن التصور
الإسلامي وقيم الإسلام الأصيلة... يقوم الدين

শেখ ইহসান ইলাহি জাহির সুফিবাদ ও এর উৎস সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন:

“আর সুফিবাদ ও এর শিক্ষা, দর্শন, ওরদ ও জিকিরসমূহ, এবং মারেফত লাভের পথ যা ফানা বা বিলীন হওয়ার দিকে নিয়ে যায়—তা যে ভারতীয় মতবাদ, মানিধর্ম ও জরথুষ্ট্রবাদ থেকেও গ্রহীত ও আহরিত, তা কোনো অস্বীকারকারী অস্বীকার করতে পারবে না, কেউ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না এবং কোনো সংশয়বাদী এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে পারবে না। বরং সুফিবাদ নিয়ে লেখা বড় বড় লেখক এবং এ বিষয়ে গবেষণা করা প্রাচ্যবিদ ও মুসলিম গবেষকগণ, এমনকি খোদ সুফিরাও এটি স্বীকার করেছেন; কারণ তাদের পক্ষে এই স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান সত্যকে স্বীকার না করে কোনো উপায় ছিল না, যা কোনোভাবেই উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়...।”

অধ্যাপক আব্দুর রহমান দিমামশকিয়া বলেন:

“এর প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, সুফিবাদ... সাধারণত ভারতীয় প্রবণতা এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে... সুতরাং সুফিরা ‘ফানা’ বা বিলীন হওয়ার যে মতে বিশ্বাসী, তা বিশুদ্ধভাবে ভারতীয়। এমনকি এই ফানা অর্জনের প্রস্তুতির জন্য যে পদ্ধতি—যা রিয়াযত (সাধনা), কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা ও দেহের ওপর কৃচ্ছ্রসাধন—তা একটি ভারতীয় পদ্ধতি যা সুফিরা তাদের থেকে গ্রহণ করেছে। এটি কোনো গোপন বিষয় নয়; কারণ সুফিরা এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন এবং হিন্দুদের উপাসনা ও সাধনার কথা উল্লেখ করে সেগুলোর উদাহরণ দেন, যা এই উৎস থেকে তাদের গ্রহণের বিষয়টিকেই নিশ্চিত করে।”

তিনি বলেন: “নিশ্চয়ই রিফায়ি তরিকা প্রাণীদের পবিত্র জ্ঞান করা এবং তাদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি ভারতীয় ‘অহিংসা’ নীতি থেকে গ্রহণ করেছে। এমনকি রিফায়ির সামনে দিয়ে যদি কোনো শূকর যেত, তবে তিনি তাকে বলতেন: ‘তোমার সকালটি সুখের হোক’।”

এবং তিনি বলেন: “রিফায়ি ভারতীয় ‘অহিংসা’ মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যার অর্থ হলো সৃষ্টিকে হত্যা করা বা কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, চাই তা উকুন বা ঘাসফড়িং হোক না কেন।”

অধ্যাপক আনোয়ার আল-জুন্দি বলেন:

“সুফি চিন্তাধারা গনোস্টিজম (মরমিবাদ) এবং গ্রিক, ভারতীয় ও খ্রিস্টান দর্শনের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এগুলোর সবই বিশুদ্ধ তাওহিদের ধারণার বাইরে এবং ইসলামি চিন্তাধারা ও ইসলামের আদি মূল্যবোধ থেকে অনেক দূরে... দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়”

(ص: 1057)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الهندي والفلسفة الهندوكية على وحدة الوجود على التناسخ، وقد ذهبت الهندوكية والبوذية إلى ما يسمى بالنرفانا .. وقد أسماه بعض الصوفية (الفناء) ... ومن العناصر... الهندوكية استمدت هذه المذاهب: □ تعذيب النفس... والواقع أن أفكار الإشراق ووحدة الوجود والاتحاد والحلول مستمدة كلها من فلسفات الهند ومصر واليونان، فوحدة الوجود مذهب هندي برهمني، والأدلة على وجوده ماثلة في كتب الهنود الدينية وفي أفكارهم الفلسفية... ولا ريب أن وحدة الوجود والتناسخ مستمدة أساساً من الفكر البرهمني ... قد حمله إلى الإسلام... عددٌ من أتباع الفلسفات من أمثال محي الدين ابن عربي والحلاج والسهروردي □().

ومن المستشرقين الذين نصوا على أن الديانة الهندوسية من مصادر التصوف كثيرون، منهم:

وليم جونز():

فقد قارن بين مذهب وحدة الوجود في التصوف ... وبين مذهب فيدانت، كما قارن بين قصائد جلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي وبين □ گیت گوبندا□.

ثم تلا من المستشرقين عدة أشخاص منهم:

ألفرد كرىمر (٠)، ثم روزن، وجولدتسيهر (٠)، ثم مورينو (٠)، إلا أن من أهمهم:
ريتشارد هورتمان وماركس هورتين، كما ذكر لنا الأستاذ أبو العلا عفيفي حيث كتب
بحثه عن المشتغلين من المستشرقين في دراسة التصوف فقال: □ أما ريتشارد
هارتمان، وماركس هورتين فنزعتهما واحدة، وهي أن التصوف يستمد أصوله من
الفكر الهندي □ (٠).
آراء هورتن:

ভারতীয় এবং হিন্দু দর্শন ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) ও জন্মান্তরবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ‘নির্বাণ’ নামক একটি ধারণায় পৌঁছেছে... যাকে কিছু সূফী ‘ফানা’ (বিলয়) নাম দিয়েছেন... হিন্দু উপাদানসমূহ থেকে এই মতবাদগুলো গৃহীত হয়েছে: ‘আত্মপীড়ন বা কৃচ্ছসাধন’... এবং বাস্তবতা হলো যে, ইশরাকি চিন্তা, ওয়াহদাতুল উজুদ, ইতিহাদ (একীভূত হওয়া) এবং হুলাল (অনুপ্রবেশ)—এই সবই ভারত, মিশর ও গ্রিসের দর্শন থেকে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং, ওয়াহদাতুল উজুদ একটি ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী মতবাদ এবং এর অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ ভারতীয় ধর্মীয় গ্রন্থাবলিতে এবং তাদের দার্শনিক চিন্তাধারায় বিদ্যমান... এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ওয়াহদাতুল উজুদ এবং জন্মান্তরবাদ মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা থেকে গৃহীত... ইসলামের ভেতরে এগুলোকে বহন করে এনেছেন... দর্শনের অনুসারীদের একদল, যেমন: মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী, হাল্লাজ এবং সোহরাওয়ার্দী। আর প্রাচ্যবিদদের মধ্যে যারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে হিন্দুধর্ম তাসাউউফের অন্যতম উৎস, তারা সংখ্যায় অনেক। তাদের মধ্যে রয়েছেন:

উইলিয়াম জোন্স:

তিনি তাসাউউফের ওয়াহদাতুল উজুদ মতবাদ এবং বেদান্ত মতবাদের মধ্যে তুলনা করেছেন। একইভাবে তিনি জালালুদ্দিন রুমি ও হাফিজ শিরাজির কবিতার সাথে ‘গীত গোবিন্দ’-এর তুলনা করেছেন।

এরপর আরও কয়েকজন প্রাচ্যবিদ এলেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন:

আলফ্রেড ক্রেমার, অতঃপর রোজেন, গোল্ডজিহার এবং মোরেনো। তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন রিচার্ড হার্টম্যান এবং মার্কস হর্টেন, যেমনটি আমাদের কাছে উস্তাদ আবুল

আলা আফিফি উল্লেখ করেছেন। তিনি তাসাউউফ গবেষণায় নিয়োজিত প্রাচ্যবিদদের সম্পর্কে তাঁর গবেষণাপত্রে লিখেছেন: "রিচার্ড হার্টম্যান এবং মার্কস হটেন—উভয়ের ঝোঁক একই দিকে, আর তা হলো—তাসাউউফ তার মূল উৎসগুলো ভারতীয় চিন্তা থেকে আহরণ করে।" হটেনের অভিমতসমূহ:

(ص: 1058)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

إن هورتন قد بذل من المجهود في إثبات هذه النظرية ما لم يبذله أي كاتب آخر، فقد كتب في سنتي 1927م، و1928م، مقالتين حاول أن يثبت في إحداها بعد تحليل تصوف الحلاج والبسطامي والجنيد، أن التصوف... في القرن الثالث الهجري كان مشبعاً بالأفكار الهندية، وأن الأثر الهندي أظهر ما يكون في حالة الحلاج، وفي المقالة الثانية يؤيد النظرية نفسها عن طريق بحث المصطلحات الصوفية الفارسية بحثاً فيلولوجياً(). وينتهي إلى أن التصوف... هو بعينه مذهب الثيدانت الهندية. آراء هورتمان:

يستند هورتمان في إثبات نفس الدعوى إلى النظر في الصوفية أنفسهم وفي مراكز الثقافة القديمة التي كانت منتشرة في بلادهم، لا إلى المصطلحات الصوفية كما فعل هورتن، وقد نشر في مسألة أصل التصوف مقالاً مهماً سنة 1916 في مجلة Dear Islam وخلاصة بحثه: أن التصوف.. مدين للفلسفة الهندية التي وصلت إليه... من جهة، وللقبالة اليهودية() والرهينة النصرانية والغنوصية والأفلاطونية الحديثة من جهة أخرى، وهو يرى: أن الذي جمع هذه العناصر كلها ومزجها مزجاً تاماً في التصوف هو أبو القاسم الجنيد البغدادي (المتوفى سنة 297هـ)، فأليه يجب أن تتجه عناية الباحثين، أما حججه في تأييد الأصل الهندي فهي:

أولاً: أن معظم أوائل الصوفية من أصل غير عربي كإبراهيم بن أدهم، وشقيق البلخي(٠)، وأبي يزيد البسطامي(٠)، ويحيى بن معاذ الرازي(٠).
ثانياً: أن التصوف ظهر أولاً وانتشر في خراسان.
ثالثاً: أن تركستان كانت قبل الإسلام مركز تلاقي الديانات والثقافات الشرقية والغربية، فلما دخل أهلها في الإسلام صبغوه بصبغتهم الصوفية القديمة.

হোরটেন এই তত্ত্বটি প্রমাণের জন্য যতটা শ্রম ব্যয় করেছেন, অন্য কোনো লেখক তা করেননি। তিনি ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সালে দুটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। এর একটিতে তিনি আল-হাল্লাজ, আল-বিস্তামি এবং আল-জুনাইদের সুফিবাদ বিশ্লেষণের পর প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে সুফিবাদ... ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ ছিল এবং ভারতীয় প্রভাব সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট ছিল আল-হাল্লাজের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় নিবন্ধে তিনি ফারসি সুফি পরিভাষাগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে একই তত্ত্বকে সমর্থন করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সুফিবাদ... মূলত ভারতীয় বেদান্ত মতবাদই।

হার্টম্যানের অভিমত:

হার্টম্যান একই দাবি প্রমাণের জন্য সুফিদের নিজস্ব অবস্থা এবং তাদের দেশগুলোতে প্রচলিত প্রাচীন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর ওপর নির্ভর করেন, হোরটেনের মতো সুফি পরিভাষার ওপর নয়। তিনি ১৯১৬ সালে 'ডার ইসলাম' (Der Islam) সাময়িকীতে সুফিবাদের উৎস বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণার সারসংক্ষেপ হলো: সুফিবাদ একদিকে ভারতীয় দর্শনের কাছে ঋণী যা তার কাছে পৌঁছেছে... এবং অন্যদিকে ইহুদি কাবালাহ, খ্রিস্টান সন্ন্যাসবাদ, নস্টিকবাদ ও নব্য-প্লেটোবাদের কাছে ঋণী। তিনি মনে করেন যে, সুফিবাদের মধ্যে এই সমস্ত উপাদানকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গভাবে মিশ্রিত করেছেন আবুল কাসিম আল-জুনাইদ আল-বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৭ হি.)। সুতরাং গবেষকদের মনোযোগ তাঁর দিকেই নিবদ্ধ হওয়া উচিত। ভারতীয় উৎসের সমর্থনে তাঁর যুক্তিগুলো হলো:

প্রথমত: আদি সুফিদের অধিকাংশই অনারব বংশোদ্ভূত ছিলেন, যেমন—ইব্রাহিম ইবনে আদহাম, শাকিক আল-বালখি, আবু ইয়াজিদ আল-বিস্তামি এবং ইয়াহইয়া ইবনে মুয়াজ আল-রাজি।

দ্বিতীয়ত: সুফিবাদ প্রথম খুরাসানে আত্মপ্রকাশ করে এবং সেখানেই বিস্তার লাভ করে।

তৃতীয়ত: ইসলাম-পূর্ব যুগে তুর্কিস্তান ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনস্থল। ফলে সেখানকার অধিবাসীরা যখন ইসলাম গ্রহণ করল, তখন তারা একে তাদের প্রাচীন সুফিবাদী রঙে রঞ্জিত করল।

(ص: 1059)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

رابعاً: أن المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود الأثر الهندي.
خامساً: أن التصوف الإسلامي الأول هندي في نزعتة وأساليبه، فالتسليم الكامل دون فعل الأسباب فكرة هندية الأصل، واستعمال الزهاد للمخللة في سياحتهم، واستعمالهم للسبح عادتان هنديةتان().
ويقول نيكلسون:

□ أما الفناء في عُرف أصحاب وحدة الوجود، فربما كان أشد اتصالاً بفكرة القيدان
وما ماثلاً من الأفكار الهندوسية □().
آر سي زاهنر:

هذا المؤلف في دراساته العديدة التي يدرس فيها الديانة الهندوسية بتوسع، ويبحث في نفس الوقت العلاقات بين الهندوسية والتصوف المحسوبة على الإسلام توصل إلى أن المتصوفة تأثرت بهذه الديانة، وقد ألف في ذلك كتاباً مستقلاً، وقارن بين أقوال أبي يزيد البسطامي والجنيد والغزالي، وبين فلسفة قيدان ويرجح تأثرهم بها، ويأتي بالنصوص تلو النصوص التي تدل صراحة تأثرهم بهذه الفلسفة().

ثانياً: تصريح بعض علماء التصوف بأخذهم عن الهنود:

ويظهر تأثر المتصوفة بالمذاهب الهندية اعتراف كثير من المتصوفة بأنهم يأخذون من بعض الهنود، ومن ثبوت سفر كثير منهم إلى الهند، وتبني بعضهم إلى الاستقرار في الهند، فمثلاً:

هذا أبو يزيد البسطامي (261هـ)، الذي يقول عن نفسه أنه أخذ الفناء الصوفي عن أبي علي السندي(). فيقول: صحبت أبا علي السندي، فكنت ألقنه ما يقيم به فرضه، وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفاً. وحكي عن أبي يزيد أنه قال: دخل علي أبو علي السندي وكان معه جرابٌ، فصبه بين يدي، فإذا هو ألوان الجواهر! فقلت له: من أين لك هذا؟ قال: وافيتُ وادياً ههنا، فإذا هي تضيء كالسراج!

চতুর্থত: মুসলিমগণ নিজেরাই ভারতীয় প্রভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

পঞ্চমত: প্রথম দিকের ইসলামী তাসাউউফ এর ঝোঁক ও পদ্ধতির দিক থেকে ভারতীয়। কারণ, উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করে পূর্ণ আত্মসমর্পণ একটি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ধারণা। আর য়ায়েদদের (তপস্বী) তাদের ভ্রমণের সময় ঝোলা ব্যবহার এবং তসবিহ ব্যবহার—উভয়টিই ভারতীয় রীতি।

নিকলসন বলেন:

“ওয়াহদাতুল উজুদপন্থীদের পরিভাষায় ‘ফানা’ সম্ভবত বেদান্ত দর্শন এবং এর সদৃশ হিন্দু চিন্তাধারার সাথে অত্যন্ত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।”

আর সি যাহনার:

এই লেখক তার অসংখ্য গবেষণায় হিন্দু ধর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি একই সাথে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলামের নামে পরিচিত তাসাউউফের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সুফীরা এই ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তিনি এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং আবু ইয়াজিদ বিসতামি, জুনায়েদ ও গায়ালির বক্তব্যের সাথে বেদান্ত দর্শনের তুলনা করেছেন। তিনি তাদের এই দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেন এবং একের পর এক এমন সব পাঠ উপস্থাপন করেন যা স্পষ্টত এই দর্শনের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়ার প্রমাণ দেয়।

দ্বিতীয়ত: কিছু তাসাউউফ বিশেষজ্ঞের বক্তব্য যে, তারা ভারতীয়দের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন:

ভারতীয় মতবাদগুলোর দ্বারা সুফীদের প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি অনেক সুফীর স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট হয় যে তারা কিছু ভারতীয়দের নিকট থেকে গ্রহণ করেন। এছাড়াও তাদের

অনেকের ভারতে সফরের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তাদের কেউ কেউ ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের আকাঙ্ক্ষাও করতেন। উদাহরণস্বরূপ:

এই যে আবু ইয়াজিদ বিসতামি (২৬১ হি.), যিনি নিজের সম্পর্কে বলেন যে তিনি সুফিবাদী ‘ফানা’ আবু আলী সিন্ধির নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবু আলী সিন্ধির সান্নিধ্যে ছিলাম, আমি তাকে তার ফরজ কাজগুলো পালনের নিয়ম শিখিয়ে দিতাম, আর তিনি আমাকে বিশুদ্ধ তাওহিদ ও হাকিকতসমূহ (গূঢ় তত্ত্ব) শেখাতেন।

আবু ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন: আবু আলী সিন্ধি আমার কাছে আসলেন, তার কাছে একটি থলে ছিল। তিনি সেটি আমার সামনে ঢেলে দিলেন, হঠাৎ দেখলাম তাতে নানা রঙের মণি-মুক্তা! আমি তাকে বললাম: আপনি এগুলো কোথায় পেলেন? তিনি বললেন: আমি এখানকার একটি উপত্যকায় গিয়েছিলাম, সেখানে এগুলো প্রদীপের মতো জ্বলজ্বল করছিল!

(ص: 1060) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فحملتُ هذا منها، قال: فقلت له: كيف كان وقتك وقت ورودك الوادي؟ قال: كان وقتي وقت فترة من الحال () الذي كنت فيه قبل ذلك، وذكر الحكاية.
وقال أبو يزيد: قال لي أبو علي السندي: كنتُ في حال: (مني، بي، لي) ثم صرْتُ في حال: (منه، به، له) ().

فهذه القصة تنبئنا مدى تأثر أبو يزيد بالفلسفة الهندية؛ فإن المقصود بأقواله واضح؛ إذ يقصد من دقائق التوحيد وحدة الوجود، والدليل عليه الكلام الأخير، وقد ثبت أيضاً أنه كان يعلمه طريقة الذكر وهي المعروفة بمراقبة الأنفاس، والتي يسميها الصوفية بأنها ذكر أو عبادة العارف بالله ().

فهذا من أوائل المتصوفة، فلنأخذ نموذجاً آخر من أوساطهم، فمثلاً: الحسين بن منصور الحلاج، كان كثير السفر إلى الهند، وما ادعى الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، إلا بعد رجوعه من الهند، يذكر لنا مؤرخ الإسلام () فيقول:

□ أخبرني حمد بن الحلاج قال: مولد أبي بطور البيضاء ومنشؤه بتستر، وتلمذ لسهل سنتين، ثم صعد إلى بغداد، كان يلبس المسوح.. فأول ما سافر من تستر إلى البصرة، .. ثم إنه خرج وغاب عنا خمس سنين، بلغ إلى ما وراء النهر، ثم رجع إلى فارس... ثم خرج إلى مكة، ... ثم قصد إلى الهند وما وراء النهر ثانياً، ... وألف لهم كتباً ثم رجع، فكانوا يكتبونه من الهند بالمغيث، ومن بلاد ماصين وتركستان بالمقيت، ومن خراسان بأبي عبد الله الزاهد، ومن خوزستان بالشيخ حلاج الأسرار... □ ().

فهذا دليل وحده كافٍ في بيان مصدر هذا الحلوي في دعواه بالحلول والاتحاد. ومن المتصوفة المتفلسفة ابن سبعين، الذي كان يحب الهند، وكان يحب أن ينزل بها، فقد نقل لنا شيخ الإسلام ابن تيمية : قال: □ حدثني الثقة أن ابن سبعين كان يريد الذهاب للهند، وقال: □ إن أرض الإسلام لا تسعه؛ لأن الهند مشركون يعبدون كل شيء حتى النباتات والحيوان □ ().

فهذه بعض الأدلة على كون الأديان الهندية من مصادر التصوف، وأن المتصوفة كانوا يستمدون

আমি তাঁর থেকে এটি গ্রহণ করলাম, তিনি বললেন: আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: উপত্যকায় পৌঁছানোর সময় আপনার অবস্থা কেমন ছিল? তিনি বললেন: আমার অবস্থা ছিল সেই অবস্থার একটি বিরতিকাল, যার মধ্যে আমি ইতিপূর্বে ছিলাম, এবং তিনি কাহিনীটি বর্ণনা করলেন।

আবু ইয়াজিদ বলেন: আবু আলি আস-সিন্দি আমাকে বলেছেন: আমি এমন এক অবস্থায় ছিলাম: (আমার থেকে, আমার মাধ্যমে, আমার জন্য) অতঃপর আমি এমন এক অবস্থায় উপনীত হলাম: (তাঁর থেকে, তাঁর মাধ্যমে, তাঁর জন্য)।

এই গল্পটি আমাদের আবু ইয়াজিদের ওপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাবের মাত্রা জানিয়ে দেয়; কেননা তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট; কারণ তিনি তাওহীদের সূক্ষ্ম রহস্য বলতে ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের একত্ব) বুঝিয়েছেন, আর এর প্রমাণ হলো শেষোক্ত কথাটি। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি তাকে জিকিরের এমন এক পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন যা 'মুরাকাবাতুল আনফাস' (শ্বাস-প্রশ্বাসের পর্যবেক্ষণ) নামে পরিচিত, যাকে সুফীরা আরিফ বিল্লাহর জিকির বা ইবাদত বলে অভিহিত করেন।

ইনি ছিলেন প্রারম্ভিক যুগের সুফীদের একজন, এবার আসুন তাদের মধ্যযুগের আরেকজন নমুনা গ্রহণ করি, উদাহরণস্বরূপ: হুসাইন বিন মানসুর আল-হাল্লাজ, তিনি ভারতে প্রচুর ভ্রমণ করতেন। তিনি হুলাল (অনুপ্রবেশ), ইত্তিহাদ (একীভূত হওয়া) এবং ওয়াহদাতুল উজুদে-র দাবি কেবল ভারত থেকে ফেরার পরেই করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসবিদ আমাদের কাছে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন:

হামদ বিন হাল্লাজ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আমার পিতার জন্ম বাইজার তুরে এবং বেড়ে ওঠা তুস্তারে। তিনি সহলের কাছে দুই বছর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন, তারপর বাগদাদে যান। তিনি পশমের পোশাক পরতেন... তুস্তর থেকে তার প্রথম সফর ছিল বসরার দিকে... অতঃপর তিনি বের হন এবং পাঁচ বছর আমাদের থেকে অনুপস্থিত থাকেন, তিনি মা ওয়ারাউন নাহর পর্যন্ত পৌঁছান, তারপর পারস্যে ফিরে আসেন... এরপর তিনি মক্কায় যান... তারপর দ্বিতীয়বার ভারত ও মা ওয়ারাউন নাহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন... এবং তাদের জন্য কিছু কিতাব রচনা করেন, তারপর ফিরে আসেন। ভারতের লোকেরা তাঁকে 'মুগিস' (উদ্ধারকারী) বলে পত্র লিখত, মা-সিন ও তুর্কিস্তান থেকে 'মুকিত' (জীবনোপকরণ দাতা) বলে, খোরাসান থেকে 'আবু আব্দুল্লাহ আজ-জাহিদ' বলে এবং খুজিস্তান থেকে 'শেখ হাল্লাজুল আসরার' (রহস্যের ধুনকর) বলে পত্র লিখত...।

এই হুলালবাদীর হুলাল ও ইত্তিহাদের দাবির উৎস বর্ণনায় এটি একাই যথেষ্ট প্রমাণ।

দার্শনিক সুফীদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে সাবয়ীন, যিনি ভারতকে ভালোবাসতেন এবং সেখানে অবস্থান করতে পছন্দ করতেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে সাবয়ীন ভারতে যেতে চেয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন: 'ইসলামের ভূমি তাঁর জন্য প্রশস্ত নয়; কারণ ভারতীয়রা মুশরিক, তারা উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ সব কিছুই উপাসনা করে'।"

সূফীবাদ বা তাসাউফের উৎস যে ভারতীয় ধর্মসমূহ, এগুলো তারই কিছু প্রমাণ এবং সুফীরা সেখান থেকেই রসদ গ্রহণ করতেন।

(ص: 1061)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

كثيراً من أصولهم من هذه الأديان والبلل والنحل الباطلة.
ثالثاً: نظراً لتوافق الأصول بين الهندوسية والصوفية:
يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير :: □ هذا والقارئ لأقوال الصوفية، والعارف بأحوالهم ورياضاتهم ومجاهداتهم يلاحظ بنفسه تشابهاً كبيراً بين هؤلاء وأولئك، وخاصة في تعذيب النفس، وتحمل المشاق والتجوع وحبس النفس وإماتة الشهوات، والهروب من الأهل والأولاد، والجلوس في الخلوات، ومراقبة صورة الشيخ، وطرق الذكر، وكثير من العادات والتقاليد والرسوم، حيث لا يرى إلا مشابهة تامة بتلك المذاهب وأصحابها [يقصد المذاهب الهندية]، كما لا يرى فيها أي أثر للإسلام وتعاليمه، ولا ثبوت من حامي رأيه، و متمسكي سبيله، ومتبعي طريقه □().
يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي:
وهنا نشأ القول بوحدة الوجود في الديانات الهندية، وأثرت هذه العقيدة على أفكار الصوفية في الهند أولاً، ثم انتقلت إلى البلاد المجاورة لها مثل تركستان، ومن هنا انتشرت في البلاد الأخرى، ومن هذا المعين يقول ابن عربي:
فما نظرت عيني إلى غير وجهه □ وما سمعت أذني خلاف كلامه
ومما لا شك فيه أن التصوف تأثر كثيراً بالعقائد الهندية. ففكرة الاتحاد أو وحدة الوجود عند الحلاج وابن عربي وغيرهما من المتصوفين مصدرها ((فيدانت)) حيث ترجم في عهد البامون في دار الحكمة، وبقي ابن عربي مدة من الزمن في الشرق بعد أن خرج من موطنه بلاد الأندلس، وكان يتلقى مبادئ التصوف من مشايخ الشرق

وَألف كتابه ((الفتوحات المكية)) بمكة المكرمة، وهو شبيه بتعليقات التصوف الهندي. وكان يدعي أن الحقيقة المحمدية هي شكل آخر لوحدة الوجود. أليس قول ابن عربي: الاعتقاد بصحة كل عقيدة حتى ولو كانت عبادة الحجر والشجر. شبيه بفكرة ((الثيدانت)) القائلة: وفي النهاية كل هذه الأفكار توصل إلى ذات الله □().

وقد أكد بعض المستشرقين أن الطريقة الأكبرية (وهي المنسوبة إلى ابن عربي الذي لُقّب بالشيخ الأكبر) في الأصل تأسست في الهند على يد صاحبها محيي الدين ابن عربي في القرن السادس الهجري، وانتشرت بين مسلمي الهند(). ويرى الشيخ الأعظمي: أنه لا يبعد أن يكون ابن عربي أيضاً ممن خرج إلى الهند لتلقي مبادئ

তাদের অনেক মূলনীতিই এই বাতিল ধর্ম, মতবাদ ও উপদলসমূহ থেকে গ্রহীত।

তৃতীয়ত: হিন্দুধর্ম ও সুফিবাদের মূলনীতিগুলোর মাঝে সামঞ্জস্যের কারণে:

শায়খ ইহসান ইলাহী জাহীর বলেন: “সুফীদের বক্তব্যসমূহ পাঠকারী এবং তাদের অবস্থা, কৃষ্ণসাধন ও সাধনা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি নিজে থেকেই এদের ও তাদের (হিন্দুদের) মাঝে এক বিরাট সাদৃশ্য লক্ষ্য করবেন; বিশেষ করে প্রবৃত্তিকে কষ্ট দেওয়া, কঠোর পরিশ্রম সহ্য করা, নিজেকে অভুক্ত রাখা, নফসকে রুদ্ধ করা, কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দেওয়া, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি থেকে পালিয়ে থাকা, নির্জনে বসে থাকা, শায়খের সুরত ধ্যান করা, জিকিরের পদ্ধতি এবং অনেক রীতিনীতি ও প্রথার ক্ষেত্রে। সেখানে ঐসব মতবাদ ও তার অনুসারীদের [উদ্দেশ্য ভারতীয় মতবাদসমূহ] সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না। তেমনি সেখানে ইসলামের শিক্ষা ও প্রভাবের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না এবং ইসলামের পতাকাবাহী ও এর পথে অটল অনুসারীদের থেকেও এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।”

ডক্টর মুহাম্মাদ জিয়াউর রহমান আল-আজমী বলেন:

আর এখানেই ভারতীয় ধর্মগুলোতে ‘অদ্বৈতবাদ’ (ওয়াহদাতুল উজুদ)-এর মতবাদ গড়ে ওঠে এবং এই আকিদা প্রথমে ভারতের সুফীদের চিন্তাধারার ওপর প্রভাব ফেলে। এরপর তা

পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ যেমন তুর্কিস্তানে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখান থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই উৎস থেকেই ইবনুল আরাবী বলেন:

আমার চোখ তাঁর চেহারা ছাড়া অন্য কিছু দিকে তাকায়নি □ আর আমার কান তাঁর কথা ছাড়া অন্য কিছু শোনেনি

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সুফিবাদ ভারতীয় আকিদা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। হাল্লাজ, ইবনুল আরাবী এবং অন্যান্য সুফীদের নিকট ‘সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির এক হয়ে যাওয়া’ (ইত্তিহাদ) বা ‘অদ্বৈতবাদ’ (ওয়াহদাতুল উজুদ)-এর ধারণার উৎস হলো ‘বেদান্ত’; যা মামুনের আমলে ‘দারুল হিকমাহ’-তে অনুবাদ করা হয়েছিল। ইবনুল আরাবী নিজের জন্মভূমি আন্দালুস ত্যাগ করে প্রাচ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন এবং প্রাচ্যের মাশায়েখদের কাছ থেকে সুফিবাদের মূলনীতি গ্রহণ করেন। তিনি মক্কাতুল মুকাররমায় তাঁর ‘আল-ফুতুহাতে মক্কিয়াহ’ গ্রন্থটি রচনা করেন, যা ভারতীয় সুফিবাদের শিক্ষার অনুরূপ। তিনি দাবি করতেন যে, ‘হাকীকতে মুহাম্মাদী’ হলো অদ্বৈতবাদেরই অন্য একটি রূপ।

ইবনুল আরাবীর বক্তব্য: ‘প্রত্যেক আকিদাকেই সঠিক বলে বিশ্বাস করা, এমনকি তা যদি পাথর ও গাছের পূজাও হয়’—এটি কি ‘বেদান্ত’-এর সেই ধারণার সদৃশ নয় যা বলে: ‘পরিশেষে এই সমস্ত চিন্তাধারা আল্লাহর সত্তা পর্যন্তই পৌঁছে দেয়’?

কিছু প্রাচ্যবিদ নিশ্চিত করেছেন যে, আকবরী তরীকা (যা ইবনুল আরাবীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত, যাঁকে শায়খে আকবর উপাধি দেওয়া হয়) মূলত ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে ভারতে এর প্রবর্তক মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

শায়খ আল-আজমী মনে করেন: ইবনুল আরাবীও সুফিবাদের মূলনীতিগুলো শিখতে ভারতে গিয়েছিলেন—এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

(ص: 1062) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفلسفة الهندية مثل شيخه في وحدة الوجود الحلاج، إلا أن هذه الدعوى تحتاج إلى إثبات().

هذا، وقد نبه الدكتور علي زيعور على بعض نقاط الالتقاء والشبه بين الأفكار الهندية والتصوف، وأهمه في رأيه هو الآتي:

المريد الصوفي شديد التشبه بما يسميه الهنود مرحلة التلميذ ثم البادئي المتميز: □ أنتيفاشين □ ثم □ أدهيكارين □.

الصوفي الفاني عن ذاته هو □ غورو □: كلاهما فقد الشعور بالدنيا والحس... المسبحة مأخوذة من الهند، أما الخرقة، الركوة، العصا، فهي أدوات لها نفس الدلالة عند الجينية.

النرفانا والفناء في الله مفهومان يتحققان بنفس الطرائق، ولهما نفس الغاية، مع بعض الفروقات بين □ تات تفام آشي □ (أنت هو ذاك)، وبين □ أنا الحق □، □ سبحاني ما أعظم شأني □.

إن المراقبة والتأمل وضرب الإنسان نفسه، و □ تاپاس □ * هي طرائق ومكابدات متباعدة.

مبدأ □ أهسا □ (اللاعنف) انتقل إلى التصوف...

التناسخ، والحلول، ووحدة الوجود، تشبه ألواناً هندية.

وكذلك الأساطير المحدثّة عن قوة الصوفي الخارقة، نجد لها جذوراً في الهند.

وكذلك حلقة الذكر، وما يصاب به □ الوجداوي □ (أي صاحب الوجد) في حالة النشوة أو الانجذاب.

الأقوال المكثفة، أو أساليب التعبير الصوفية بجمال قصيرة ومثقلة، تجد في الهند نظيرها.

بعض أشكال السحر والشعوذة، وما يسمّى بالطب الروحاني، وكتابة التعاويذ، وما إلى ذلك من الطقوس الهندية، تأصلت في المتصوفة().

إذن، يتضح لنا بوضوح: أن التصوف يستمد أصوله من الديانة الهندوسية، ولكي نحدد العقائد والعادات التي تأثرت بالهندوسية علينا أن نحدد أولاً عقائد

المتصوفة ومبادئها حتى ينظر في مصدرها لدى المتصوفة هل هي من الأديان الهندية
أمر من غيرها، وفيما يلي بيان ذلك على سبيل الإجمال:
إن أعمال المتصوفة تنقسم قسمين:
الأول: وهو ما يسمّى بالمقامات والأحوال، وذلك؛ أن للتصوف غاية وهي: الوصول إلى
الفناء،

ভারতীয় দর্শন, যেমনটি তাঁর উস্তাদের ক্ষেত্রে 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' বা অস্তিত্বের একত্বের বিষয়ে
ছিল, ঠিক তেমনই হাল্লাজের ক্ষেত্রেও দেখা যায়; তবে এই দাবির সপক্ষে প্রমাণের প্রয়োজন
রয়েছে।

এতদসত্ত্বেও, ড. আলী যীউর ভারতীয় চিন্তাধারা ও তাসাউউফের মধ্যে কিছু সম্মিলন ও
সাদৃশ্যের বিন্দুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা তাঁর মতে প্রধানত নিম্নরূপ:
সুফি মুরিদ সেই বিষয়ের সাথে প্রবলভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ যাকে ভারতীয়রা ছাত্রাবস্থা এবং
পরবর্তীকালে বিশিষ্ট সূচনাকারীর স্তর বলে অভিহিত করে: 'অ্যান্টিভাশিন' এবং তারপর
'অধিকারিন'।

স্বীয় সত্তা থেকে বিলীন বা ফানা প্রাপ্ত সুফি এবং 'গুরু': উভয়েই দুনিয়া এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
জগতের অনুভূতি হারিয়ে ফেলেন...

তসবিহ বা জপমালা ভারত থেকে নেওয়া হয়েছে; আর খিরকা (তালিযুক্ত পোশাক), পাত্র এবং
লাঠি হলো এমন সব সরঞ্জাম যেগুলোর জৈন ধর্মে একই অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে।

নির্বাণ এবং আল্লাহর মাঝে ফানা—এই দুটি ধারণা একই পদ্ধতিতে অর্জিত হয় এবং উভয়ের
লক্ষ্যও অভিন্ন; যদিও 'তাত ত্বম অসি' (তুমিই সেই) এবং 'আনাল হক' (আমিই সত্য) কিংবা
'সুবহানি মা আজমা শানি' (আমার পবিত্রতা কত মহান, আমার মর্যাদা কত শ্রেষ্ঠ)-এর মধ্যে
কিছু পার্থক্য রয়েছে।

মুরাকাবা (একগ্রতা), ধ্যান, নিজের শরীরকে কষ্ট দেওয়া এবং 'তপস্যা' হলো সদৃশ পন্থা ও
কৃচ্ছসাধন।

'অহিংসা' (নিপীড়নহীনতা) নীতিটি তাসাউউফে স্থানান্তরিত হয়েছে...

পুনর্জন্মবাদ, অবতারবাদ (হুলুল) এবং ওয়াহদাতুল ওজুদ বা অস্তিত্বের একত্ববাদ ভারতীয়
চিন্তাধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অনুরূপভাবে, সুফিদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে প্রচলিত অতিরঞ্জিত উপকথাগুলোর মূলও আমরা ভারতে খুঁজে পাই।

তেমনিভাবে জিকিরের মজলিস এবং ভাবাবেগে আক্রান্ত ব্যক্তির (ওয়াজদওয়ালা) মোহাচ্ছন্ন বা আকর্ষণগ্রস্ত অবস্থা।

সুফিদের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ উক্তি বা ছোট ও গূঢ় বাক্যের মাধ্যমে ভাব প্রকাশের পদ্ধতিগুলোর সমরূপ বিষয় ভারতেও বিদ্যমান।

জাদুবিদ্যা ও ভেলকিবাজির কিছু রূপ, তথাকথিত আধ্যাত্মিক চিকিৎসা, তাবিজ-কবজ লেখা এবং এই জাতীয় ভারতীয় আচার-অনুষ্ঠান সুফিদের মধ্যে শেকড় গেড়েছে।

অতএব, আমাদের কাছে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে: তাসাউউফ তার মূল উৎস হিন্দুধর্ম থেকে আহরণ করে। হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত আকিদা ও রীতিনীতিগুলো চিহ্নিত করার জন্য আমাদের প্রথমে সুফিদের আকিদা ও মূলনীতিসমূহ নির্ধারণ করতে হবে, যাতে এটি যাচাই করা যায় যে তাদের এই উৎসটি ভারতীয় ধর্মসমূহ থেকে এসেছে নাকি অন্য কোনো উৎস থেকে। নিচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

সুফিদের কার্যাবলি দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথম: যাকে মাকামাত (স্তরসমূহ) ও আহওয়াল (অবস্থাসমূহ) বলা হয়; আর তাসাউউফের একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য রয়েছে, তা হলো: ফানা বা বিলীন হওয়ার স্তরে পৌঁছানো।

(ص: 1063) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وللوصول إلى الفناء حدّدوا ما يسبّونه بالمقامات(), والأحوال() وقد اختلفوا في تحديد المقامات نوعها وعددها:

فهي عند الطوسي() سبعة: التوبة، والورع، والزهد، والفقر، والصبر، والتوكل، والرضا الذي هو آخر المقامات().

وعند أبي طالب المكي() تسعة: التوبة، والصبر، والشكر، الرجاء، والخوف، والزهد، والتوكل، والرضا، والمحبة(). ولم يتفقوا على شيء فيها بعد.

وأما الأحوال: فهي حسب ما يرد على السالك، فمنهم من يعتري عليه حالة السكر، وهو الحلول، ومنهم من يعتري عليه حالة الوحدة، (وحدة الوجود)، ومنهم من يحصل على الغاية بالوصول إلى الفناء - كما يزعمون -.

وأما الثاني: فهو ما يستسى عندهم بالطريق إلى الله، أو كيفية الوصول إلى ولاية الله، إن المسلم ليعتقد أن صلة الإنسان بربه، صلة العبد مع المولى، وأن العبد لا بد وأن يبقى عابداً مادام حياً، وأنه لا أحد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالفرائض والنوافل التي شرعها على لسان نبيه، فهو الطريق الوحيد للحصول على مرضات الله سبحانه، وأن المؤمن التقي هو الولي لله سبحانه، وأن الولاية محض عناية الله سبحانه، لا يمكن لعبد أن يحصل عليه بالمجاهدات، وأن أقصى ما يطلب من الله دخول الجنة والنجاة من النار.

والمتصوفة يختلفون طرقاً عديدة للوصول إلى الله، ويشرعون شرائع عديدة، ويرون حصول القربة

ফানা বা বিলীন হওয়ার স্তরে পৌঁছানোর জন্য তারা এমন কিছু নির্ধারণ করেছে যেগুলোকে তারা মাকামাত (স্তরসমূহ) এবং আহওয়াল (অবস্থাসমূহ) বলে অভিহিত করে। মাকামাতের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণে তারা মতভেদ করেছে:

তুসির মতে তা সাতটি: তাওবা, ওয়ারা (পরহেজগারি), যুহদ (সংসারবিরাগ), ফাকর (দরিদ্রতা), সবর (ধৈর্য), তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা) এবং রিদা (সন্তুষ্টি), যা মাকামাতের সর্বশেষ স্তর।

আর আবু তালিব মাক্কীর মতে তা নয়টি: তাওবা, সবর, শোকর (কৃতজ্ঞতা), রাজা (আশা), খাওফ (ভীতি), যুহদ, তাওয়াক্কুল, রিদা এবং মুহাব্বাত (ভালোবাসা)। পরবর্তীতে তারা আর কোনো বিষয়ে একমত হতে পারেনি।

আর আহওয়াল বা অবস্থাসমূহ সম্পর্কে বলা যায়: তা সালেক বা পথচারীর ওপর আপতিত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। তাদের কারো ওপর সুকর বা মত্ততা অবস্থা আপতিত হয়, যা হলো হুলুল (সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ); আবার কারো ওপর ওয়াহদাহ বা একত্ব তথা ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) অবস্থা আপতিত হয়; আর তাদের মধ্য থেকে কেউ

কেউ ফানা বা বিলীন হওয়ার স্তরে পৌঁছানোর মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হয়—যেমনটি তারা দাবি করে থাকে।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: তাদের নিকট যা আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ বা আল্লাহর বেলায়াত লাভের পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, তার রবের সাথে মানুষের সম্পর্ক হলো মাবুদের সাথে দাসের সম্পর্ক। আর বান্দাকে অবশ্যই তার জীবিত থাকা পর্যন্ত ইবাদতকারী হিসেবে থাকতে হবে। তার নবীর মুখনিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা যে সকল ফরজ ও নফল বিধান প্রবর্তন করেছেন, তা ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। আর এটাই হলো আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার সম্ভ্রুতি অর্জনের একমাত্র পথ। মুত্তাকি মুমিনই হলেন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার ওলি, আর এই বেলায়াত হলো মহান আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ মাত্র। কোনো বান্দা কেবল কঠোর সাধনার মাধ্যমে এটি লাভ করতে পারে না। আল্লাহর কাছে একজন মুমিনের সর্বোচ্চ চাওয়া হলো জান্নাতে প্রবেশ করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া।

কিন্তু সুফিরা আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর জন্য বহু পথ উদ্ভাবন করে এবং অসংখ্য বিধি-বিধান প্রবর্তন করে। তারা মনে করে যে নৈকট্য অর্জন

(ص: 1064)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بطرق عديدة، بالمجاهدات والرياضات، كما أن كثيراً منهم ليس مطلبهم الأخير الفوز بالجنة والنار بل الوصول إلى مرتبة الفناء في الله - كما يدعون - .
وطرق الحصول على الولاية التي يحددها المتصوفة للوصول إلى الغاية التي ينشدونها
يمكن أن نحددها في الأمور الآتية:

أولاً: الوسائل التي يرون أنها توصل العبد إلى ربه:

1. أخذ الشيخ:

2. المجاهدة: ويشتمل على:

أ. تعذيب النفس:

ب . العزلة والانقطاع والخلو.

ج . الذكر والمراقبة.

د . السياحة.

هـ . التسول وترك العمل.

و . إماتة الشهوات.

ز . التجويع. وما إلى ذلك.

ثانياً: المقدمات التي يرون أنها توصل العبد إلى ربه:

1. الحب.

2. الشوق.

ثالثاً: النتيجة التي ينتظرونها بعد الحصول على الغاية أو الفناء:

1. المعرفة (العلم اللدني).

2. إسقاط التكليف().

فهذه جملة الأمور التي يرومها المتصوفة للوصول إلى ولاية الله، ولتكون تأثر المتصوفة بالهندوسية واضحة في هذه الأشياء أعرض في البحث الآتي نماذج من عقائد وعادات المتصوفة مع ما يشبهها بالهندوسية، ومن الله أستمد العون والتوفيق والسداد:

নানা পন্থায়, মুজাহাদা ও রিয়াযতের মাধ্যমে; যেমনটা তাদের অনেকেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাত লাভ কিংবা জাহান্নাম থেকে মুক্তি নয়, বরং তাদের দাবিমতে আল্লাহর সত্তায় বিলীন হওয়ার (ফানা ফিল্লাহ) স্তরে পৌঁছানো।

সুফিরা তাদের কাজ্জিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিলায়াত (আল্লাহর নৈকট্য) লাভের যে পথসমূহ নির্ধারণ করেছে, সেগুলোকে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারি:

প্রথমত: সেই সকল মাধ্যম যা তাদের মতে বান্দাকে তার রবের নিকট পৌঁছে দেয়:

১. পীর বা শাইখ গ্রহণ করা:

২. মুজাহাদা: যা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে:

ক. নফস বা প্রবৃত্তিকে কষ্ট দেওয়া:

খ. নির্জনতা অবলম্বন, লোকালয় ত্যাগ এবং নির্জনবাস।

গ. যিকির ও মুরাকাবা (ধ্যান)।

ঘ. দেশভ্রমণ।

ঙ. ভিক্ষাবৃত্তি ও কর্মত্যাগ।

চ. প্রবৃত্তির তাড়না দমন করা।

ছ. অনাহারে থাকা এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত: সেই সকল ভূমিকা যা তাদের মতে বান্দাকে তার রবের নিকট পৌঁছে দেয়:

১. প্রেম।

২. অনুরাগ।

তৃতীয়ত: কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন বা ফানা লাভের পর তারা যে ফলাফলের প্রতীক্ষায় থাকে:

১. মারিফাত (ইলমে লাদুন্নী বা বিশেষ জ্ঞান)।

২. শরয়ী বিধানের বাধ্যবাধকতা রহিত হওয়া।

এগুলো হলো সেই সব বিষয়ের সমষ্টি যা সুফিরা আল্লাহর ওলায়াত লাভের উদ্দেশ্যে কামনা করে। এই বিষয়গুলোতে সুফিবাদ হিন্দুধর্ম দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত তা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমি সুফিদের আকিদা ও রীতিনীতির এমন কিছু নমুনা পেশ করব যেগুলোর সাথে হিন্দুধর্মের সাদৃশ্য রয়েছে। আর আল্লাহর নিকটই আমি সাহায্য, তাওফিক ও সঠিক পথের প্রার্থনা করছি:

(ص: 1065) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

البحث الثالث: ذكر بعض عقائد وعادات وتقاليد المتصوفة المستمدة من

الهندوسية

وفيه تسعة مطالب

المطلب الأول: عقيدة الحلول.

المطلب الثاني: عقيدة وحدة الوجود.

المطلب الثالث: عقيدة الاتحاد.

المطلب الرابع: عقيدة الفناء وعقيدة رفع التكاليف عن الشيخ الكامل.

المطلب الخامس: اتخاذ الشيخ والغلو في تعظيمه.

المطلب السادس: تقسيم الناس إلى الخواص والعوام.

المطلب السابع : العزلة والانقطاع.

المطلب الثامن: تعذيب النفس وتحمل المشاق والتجويع وإماتة الشهوات.

المطلب التاسع: ترك التكسب والاتكال على الناس.

المطلب الأول: عقيدة الحلول

معنى الحلول:

يقال: حل المكان وحل به يحلُّ ويحلَّ جلاً وحلولا إذا نزل به().

أما في الاصطلاح: فقد عرف بتعريفات، منها:

اتحاد الجسدين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر.

أن الله حال في كل شيء(). ولا شك أن هذا أحد نوعي الحلول كما سيأتي.

الحلولية فرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول على غير ما قال به أهل

السنة().

محو الصفات البشرية العائقة دون الوصول إلى الله، وحلول الصفات الإلهية

محلها().

عند بعض الصوفية وبعض فرق النصارى: الحلول: هو حلول اللاهوت()

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্ম থেকে গৃহীত সুফিদের কিছু আকিদা, রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের আলোচনা

এতে নয়টি উপ-পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: হুলুল আকিদা।

দ্বিতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: ওয়াহদাতুল ওজুদ (অস্তিত্বের একত্ব) আকিদা।

তৃতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: ইত্তিহাদ (সংমিশ্রণ) আকিদা।

চতুর্থ উপ-পরিচ্ছেদ: ফানা আকিদা এবং কামেল শাইখদের ওপর থেকে শরিয়তের বিধান রহিত হওয়ার আকিদা।

পঞ্চম উপ-পরিচ্ছেদ: শাইখ গ্রহণ করা এবং তাঁর সম্মানে অতিরঞ্জন করা।

ষষ্ঠ উপ-পরিচ্ছেদ: মানুষকে খাছ ও আম স্তরে বিভাজন করা।

সপ্তম উপ-পরিচ্ছেদ: নির্জনতা ও লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্নতা।

অষ্টম উপ-পরিচ্ছেদ: আত্মপীড়ন, কষ্ট সহ্য করা, অনাহারে থাকা এবং কুপ্রবৃত্তি দমন করা।

নবম উপ-পরিচ্ছেদ: উপার্জন ত্যাগ করা এবং মানুষের ওপর নির্ভরশীল হওয়া।

প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: হুলুল আকিদা

হুলুলের অর্থ:

বলা হয়: সে স্থানে অবস্থান নিয়েছে বা অবতরণ করেছে, যখন সে সেখানে অবস্থান করে।()

পারিভাষিক সংজ্ঞায় একে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

দুটি বস্তুর এমন সংমিশ্রণ যাতে একটির দিকে ইঙ্গিত করা মানেই অন্যটির দিকে ইঙ্গিত করা।

আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন।() এবং নিঃসন্দেহে এটি হুলুলের দুই প্রকারের একটি, যা সামনে আলোচনা করা হবে।

হুলুলিয়া হলো সুফিদের একটি দল যারা আহলে সুন্নাতের পরিপন্থী হুলুল মতবাদে বিশ্বাস করে।()

আল্লাহর নিকট পৌঁছাতে বাধা দেয় এমন মানবিক গুণাবলি বিলুপ্ত করা এবং সেগুলোর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আল্লাহর গুণাবলির অনুপ্রবেশ ঘটানো।()

কিছু সুফি এবং খ্রিস্টানদের কিছু উপদলের নিকট: হুলুল হলো লাহুত বা ঐশ্বরিক সত্তার অনুপ্রবেশ।()

وعلى هذا: يكون الحلول خاصاً من الخالق إلى المخلوق، أو تجسد الخالق في المخلوق بحلوله فيه، وامتزاجه امتزاجاً كلياً في الطبيعة والمشيئة، بحيث تتلاشى المخلوق في الخالق، وتنمحي الإثنيانية والتغاير في وحدة غير منفصلة بين ذاتين كانتا متميزتين فصارتا متحدتين ومتجانستين().

أقسام الحلول:

وينقسم عندهم باعتبار تمكنه إلى قسمين:

1- الحلول الجواري، وهو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر كحلول الماء في الكأس.

2-الحلول السرياني، وهو عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، كحلول ماء الورد في الورد، وكحلول الماء في المادة السكرية(). وينقسم باعتبار المحل إلى قسمين أيضاً:

1- الحلول الخاص، وقد قال به مجموعة من الملل والنحل، منها:

أ. قول الهندوس في حلول الرب على بعض المخلوقات، وهم عموم الهندوس يرون نزول الرب على بعض المخلوقات لإنقاذ البشرية، ويسمون هؤلاء المنزلين بـ"الأفتار"، وقد سبق معنا بيان ذلك.

ب. كما أن هذا قول بعض فرق النصراني ومن نحاً نحوهم ممن يقول: إن اللاهوت حل في الناسوت.

فمصدر هذا القول إنما هو من الهندوس، والنصارى أخذوها من الديانة الوثنية الهندوسية.

ج. ثم دخل في الإسلام بواسطة الرافضة الغلاة الذين قالوا: إن الله حلّ بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته().

د. كما قال به كثير من الصوفية المنتسبة إلى الإسلام الذين يقولون بأن الله حلّ في الأولياء().

মানবসত্তায়।

এর ওপর ভিত্তি করে: হুলুল বা অনুপ্রবেশ হলো স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির প্রতি বিশেষ কিছু, অথবা স্রষ্টার সৃষ্টিতে মূর্ত হওয়া তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার মাধ্যমে, এবং প্রকৃতি ও ইচ্ছার মধ্যে এমন পূর্ণাঙ্গ সংমিশ্রণ ঘটা যাতে সৃষ্টি স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, এবং দ্বিত্ববাদ ও ভিন্নতা একটি অবিচ্ছেদ্য একত্বে মুছে যায়—এমন দুটি সত্তার মাঝে যারা স্বতন্ত্র ছিল কিন্তু পরবর্তীতে একীভূত ও সমজাতীয় হয়ে গেছে।

হুলুল-এর প্রকারভেদ:

তাদের নিকট অবস্থানের ধরণ অনুযায়ী এটি দুই প্রকার:

১- হুলুলে জাওয়ারি (সংলগ্ন অনুপ্রবেশ), এটি হলো এক দেহ অন্য দেহের আধার বা পাত্র হওয়া, যেমন গ্লাসে পানির অবস্থান।

২- হুলুলে সুরায়ানি (ব্যাপ্তিমূলক অনুপ্রবেশ), এটি হলো দুই দেহের এমন একীভূত হওয়া যেখানে একটির দিকে ইঙ্গিত করা মানেই অন্যটির দিকে ইঙ্গিত করা, যেমন গোলাপের মধ্যে গোলাপজলের অবস্থান, অথবা চিনির উপাদানে পানির অবস্থান।

আধারের বিবেচনায় এটি পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত:

১- বিশেষ হুলুল (নির্দিষ্ট অনুপ্রবেশ): বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ এই মত পোষণ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে:

ক — কিছু সৃষ্টির মধ্যে রবের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে হিন্দুদের অভিমত; সাধারণ হিন্দুরা মনে করে যে মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য রব কিছু সৃষ্টির ওপর নেমে আসেন এবং তারা এই অবতরণকারীদের "অবতার" নামে অভিহিত করে। ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

খ — এটি খ্রিস্টানদের কিছু দল এবং তাদের অনুসারীদেরও বক্তব্য যারা বলে: লালুত (ঈশ্বরত্ব) নাসুতের (মানবসত্তা) মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে।

এই মতবাদের উৎস মূলত হিন্দুদের থেকে; খ্রিস্টানরা এটি গ্রহণ করেছে হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্ম থেকে।

গ — পরবর্তীতে চরমপন্থী রাফেজিদের মাধ্যমে এটি ইসলামে প্রবেশ করে, যারা বলেছিল: আল্লাহ আলী বিন আবি তালিব এবং তার আহলে বাইতের ইমামগণের মধ্যে সশরীরে প্রবেশ বা অবস্থান (হুলুল) করেছেন।

ঘ — অনুরূপভাবে ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক সুফিও এই মত পোষণ করেছেন যারা বলেন যে, আল্লাহ ওলিদের মধ্যে হুলুল বা সশরীরে প্রবেশ করেছেন।

(ص: 1067)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

2- الحلول العام، وقد قال به مجموعة من البلل والنحل وكثير من الفلاسفة قديماً وحديثاً، من هؤلاء:

أ. الهندوس الذين يرون الله حالاً في كل ذرة من المخلوقات، وأن وجوده عين وجود خلقه، وقد سبق معنا بيان ذلك.

ب. ويدخل في هذا أيضاً: المتصوفة القائلين بوحدة الوجود.

والمقصود بدراستنا هنا: الحلول الخاص، وأما الحلول العام، فهذا والاتحاد العام ووحدة الوجود عند التحقيق شيء واحد.

المتصوفة الحلوية:

ولعل أول من صرح بالحلول من المتصوفة في الإسلام هو الحلاج (ؒ)، فمن أقواله في هذا الباب:

ويقول أيضاً:

ويقول:

ويقول الحلاج: (من هذب نفسه في الطاعة، وصبر على اللذات والشهوات، ارتقى إلى

مقام المقربين، ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجة المصافاة حتى يصفو عن

البشرية، فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ، حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى

بن مريم، ولم يرد حينئذٍ شيئاً إلا كان كما أراد، وكان جميع

২- সাধারণ হুলুল, যা একদল ধর্ম-উপদল এবং প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বহু দার্শনিক পোষণ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক- হিন্দুগণ, যারা মনে করে যে আল্লাহ সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুতে অনুপ্রবেশ করে আছেন এবং তাঁর অস্তিত্ব তাঁর সৃষ্টির অস্তিত্বের সাথে অভিন্ন। এ বিষয়টি ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণনায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

খ- এর অন্তর্ভুক্ত আরও রয়েছে: ওয়াহদাতুল ওজুদ (অস্তিত্বের এককত্ব) মতবাদে বিশ্বাসী সুফীগণ।

আর এখানে আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো: বিশেষ হুলুল। আর সাধারণ হুলুল সম্পর্কে কথা হলো, এটি এবং সাধারণ ইতিহাদ ও ওয়াহদাতুল ওজুদ সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় মূলত একই বিষয়।

হুলুলপন্থী সুফীগণ:

সম্ভবত ইসলামের সুফীদের মধ্যে প্রথম হুলুলের বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন আল-হাল্লাজ()। এই বিষয়ে তার কিছু উক্তি হলো:

তিনি আরও বলেন:

তিনি বলেন:

হাল্লাজ বলেন: (যে ব্যক্তি আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করল এবং স্বাদ ও প্রবৃত্তির লালসা পরিহারে ধৈর্য ধারণ করল, সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের স্তরে উন্নীত হলো। অতঃপর সে ক্রমাগত স্বচ্ছ হতে থাকে এবং স্বচ্ছতার স্তরে আরোহণ করতে থাকে যতক্ষণ না সে মানবীয় গুণাবলি থেকে মুক্ত হয়। যখন তার মধ্যে মানবীয় প্রকৃতির কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকে না, তখন তার মধ্যে ইলাহ বা মাবুদের রূহ অনুপ্রবেশ করে, যা ঈসা ইবনে মারইয়ামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। তখন সে যা চাইত তা-ই হয়ে যেত, এবং তার সমস্ত

(ص: 1068) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فعله فعل الله().

ومن القائلين بالحلول الخاص: الشبلي(): حيث قال هو بنفسه: (أنا والحلاج في شيء واحد خلصني جنوني وأهلكه عقله)().

ويقول الشبلي:

وقول فريد الدين العطار():

(أقول لك السرّ، اعلم يا أخي أن النقش هو النقاش، أنا الحق، أنا الله)().

ويقول البريلوي(): في بيت شعر بالأردية ما ترجمته:

(إن الذي كان مستوياً على العرش بصورة الإله هو الذي نزل في المدينة بصورة المصطفى)().

نماذج من أقوال الهندوس في الحلول:

ثبت في الهندوسية القول بالحلول العام، وهذا سيأتي معنا عند الكلام على وحدة الوجود لدى الصوفية، وأما الحلول الخاص، فأيضاً ثبت القول به عند الهندوس في عقيدتهم في الأفتّار، وقد سبق معنا استعراضها، ولا بأس أن أشير هنا إلى بعض هذه النصوص:

তাঁর কাজ আল্লাহর কাজ।

আর সুনির্দিষ্ট অনুপ্রবেশবাদে (হলুল আল-খাস) বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হলেন শিবলী: যেখানে তিনি নিজেই বলেছেন: (আমি এবং হাল্লাজ একই সূত্রে গাঁথা; আমার উন্মাদনা আমাকে মুক্তি দিয়েছে আর তার বুদ্ধি তাকে বিনাশ করেছে)।

এবং শিবলী বলেন:

এবং ফরীদ উদ্দীন আত্তারের বক্তব্য:

(আমি তোমাকে গোপন রহস্যটি বলছি, হে আমার ভাই জেনে রাখো যে, নকশা স্বয়ং নকশাকার; আমিই সত্য, আমিই আল্লাহ)।

এবং বেরলভী একটি উর্দু কবিতার চরণে বলেন যার অনুবাদ হলো:

(নিশ্চয়ই যিনি ইলাহর রূপে আরশের উপর উঠেছিলেন, তিনিই মুস্তফার রূপে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছেন)।

অনুপ্রবেশবাদ (হলুল) প্রসঙ্গে হিন্দুদের বক্তব্যের কিছু নমুনা:

হিন্দুধর্মে সাধারণ অনুপ্রবেশবাদের (হুলুল আল-আম) বিষয়টি প্রমাণিত, যা সুফিদের ওয়াহদাতুল উজুদ আলোচনার সময় আমাদের সামনে আসবে। আর সুনির্দিষ্ট অনুপ্রবেশবাদের (হুলুল আল-খাস) ক্ষেত্রেও হিন্দুদের মধ্যে তাদের অবতার সংক্রান্ত আকিদায় এর বিশ্বাস প্রমাণিত, যা ইতিপূর্বে আমরা পর্যালোচনা করেছি। এখানে এই পাঠ্যগুলোর কয়েকটির দিকে ইঙ্গিত করতে কোনো বাধা নেই:

(ص: 1069) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

جاء في كتب الأوبانيشادات بعض النصوص الدالة على أن الحلول من عقائد الهندوس، منها:

جاء في تائيپرياً أَرْتَكُ: "إن پرچاپتي خلق روحه بنفسه، ثم دخل فيه"().

كما جاء "فكر پر ماتماً أني واحد أريد أن أتكثر، فجاهد فيه أي: فكر فيه، وبمجرد التفكير خلق الكون، بعد ما خلق الكون دخل فيه"().

وجاء مثله في بُرِيْهْدُ أَرْتَكُ أوبانيشادة: "إن "إيشفر()" يكمن في داخل كل كيان، ويديره من داخله().

كما جاء فيه مصرحاً بأنه: داخل كل أنواع الآلهة().

وجاء في مُنْدَاكُ: "هو في جهة السفلى، وفي جهة العلو، وهو في الخلف وهو في الأمام، وهو في اليمين وهو في الشمال، وهو كل هذه الأشياء، رأسه السماء، القبر والشمس عيناه، الجهات أذنه، الكلام هو القيدات، الهواء روحه، وقلبه هذا العالم الكبير، ولد الأرضين من قدميه، وهو نفس نفوس كل دقيق وغلظ(). فهذه النصوص تدل أن من الآراء الهندوسية الحلول.

وجاء في كتاب ((غيتا)) من قول كريشنا:

(6/4): رَغْمَ الثَّبَاتِ فِي الطَّبِيعَةِ وَعَدَمِ الْوَلَادَةِ، رَغْمَ أَنِي إِلَهَ الْمَوْجُودَاتِ، فَإِنِّي أَقِيمُ

ذَاتِي فِي الطَّبِيعَةِ (الَّتِي لِي) وَأُجِئُ إِلَى الْوُجُودِ بِقُوَّتِي غَيْرِ الْمُرئية □

(7/4): □ حَيْثُمَا يَكُونُ هُنَاكَ انْحِسَارٌ لِلْحَقِّ يَا بَهَارْتَا! وَسُطُوةٌ لِلْبَاطِلِ، فَإِنِّي أَخْلُقُ

نَفْسِي بِقُوَّتِي □.

(8/4): □ مِنْ أَجْلِ تَسْلِيمِ الْخَيْرِ (إِنْقَاذَ الْأَبْرَارِ)، وَتَدْمِيرِ الشَّرِّ وَمِنْ أَجْلِ إِقَامَةِ

الْحَقِّ فَإِنِّي آتِي

উপনিষদ গ্রন্থগুলোতে এমন কিছু পাঠ পাওয়া যায় যা নির্দেশ করে যে, অবতারবাদ (হুলুল)

হিন্দুদের আকিদা বা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

তৈত্তিরীয় আরণ্যক-এ এসেছে: "নিশ্চয়ই প্রজাপতি নিজেই নিজের আত্মা সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাতে প্রবেশ করেছেন।"

আরও এসেছে: "পরমাত্মা চিন্তা করলেন যে আমি একা, আমি বহু হতে চাই। অতঃপর তিনি সাধনা করলেন অর্থাৎ চিন্তা করলেন এবং কেবল চিন্তার মাধ্যমেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করলেন। মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর তিনি তাতে প্রবেশ করলেন।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদে অনুরূপ এসেছে: "নিশ্চয়ই 'ঈশ্বর' প্রতিটি সত্তার ভেতরে অবস্থান করেন এবং একে এর ভেতর থেকেই পরিচালনা করেন।"

সেখানে স্পষ্টভাবে আরও এসেছে যে: তিনি সকল প্রকার দেবদেবীর ভেতরে রয়েছেন।

মুণ্ডক উপনিষদে এসেছে: "তিনি নিচে এবং উপরে, তিনি পেছনে এবং সামনে, তিনি ডানে এবং বামে, তিনি এই সব কিছু। আকাশ তাঁর মাথা, চাঁদ ও সূর্য তাঁর দুই চোখ, দিকসমূহ তাঁর কান, কথা হলো বেদ, বাতাস তাঁর আত্মা এবং এই বিশাল জগত তাঁর অন্তর। তিনি তাঁর পা থেকে পৃথিবীসমূহ উৎপন্ন করেছেন। তিনি সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রতিটি প্রাণের প্রাণ।" এই পাঠসমূহ প্রমাণ করে যে, অবতারবাদ (হুলুল) হিন্দুদের একটি মতবাদ।

গীতা গ্রন্থে কৃষ্ণের বাণীতে এসেছে:

(৪/৬): "প্রকৃতিতে স্থির ও জন্মহীন হওয়া সত্ত্বেও এবং আমি সকল বিদ্যমান সত্তার উপাস্য হওয়া সত্ত্বেও, আমি আমার নিজ প্রকৃতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি এবং আমার অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে অস্তিত্বে আসি।"

(৪/৭): "হে ভারত! যখনই সত্যের বিনাশ ঘটে এবং মিথ্যার প্রভাব বিস্তার লাভ করে, তখনই আমি আমার শক্তির মাধ্যমে নিজেকে সৃষ্টি করি।"

(৪/৮): "সজ্জনদের পরিত্রাণ (পুণ্যবানদের রক্ষা), দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আবির্ভূত হই।"

(ص: 1070) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

للوجود عصراً بعد عصرٍ □.

ومن هذا المنطلق كان في الهندوسية مدعي الألوهية كثيرون، وهم يدعون أنه برهمن متجسد، لإكمال مهمة مّا.

وانظر إلى قول كريشنا في دعواه الألوهية في غيتا:

(22/3): إذا توقفت عن العمل، ستنهَار هذه العوالم، وأكون أنا سبب الإرباك والدمار للبشر.

(29/3): سلّم كل أعمالك لي، وحافظ على وعيك في الذات الكلية، متحرراً من التشوق والشعور بالتملك...

(31/3): لكن أولئك الذين يرتكبون الخطايا ولا يتبعون تعاليمي، سيكونون مضللين في كل معرفة، أنهم هالكون وتافهون.

(5/4): لقد مررتُ أنا في عدة ولادات، كما أنت مررت أيضاً، يا أرجونا، أنا أعرف ولاداتي كلها، ولكنك أنت لا تعرف ولاداتك.

(9/4): إن ولادتي هي ولادة إلهية، وعملي هو عملٌ إلهي، ومن يدرك ذلك بعق، لن يولد مرة أخرى بعد ترك جسده، إنه يأتي إليّ يا أرجونا.

(10/4): متحررون من التعلق والخوف والغضب، مبتلئون بي، يتخذوني ملجأً، أنقياء بتقشف الحكمة، كثيرون أتوا إليّ كياني.

(11/4): كما يتقارب مني الناس، أتقارب أنا منهم، وبطرقهم المتعددة سوف يتبعوني في الطريق.

(13/4): أنا خلقت النظام الرباعي طبقاً لأقسام الغونات (الصفات) والعمل، ومع أنني أنا مؤلفها إلا أنني لستُ بالفاعل، أنا ثابت لا أغير.

(14/4): أنا المتحرر من قيود العمل، ولا أتشوق إلى ثبات العمل، إن من يعرف صفاتي هذه هو أيضاً غير مقيد برابط العمل.

(29/5): إن من يعرف أنني المتمتع باليغيا (القرايين) والتكشف، وأنني الرب العظيم لكل العالم، وصديق كل الكائنات، يصل إلى السلام.

(15/6): مجمع ذاته دوماً، وسيد لعقله، يصل إلى سلام النرفانا، التحرر الأبدي، السلام الأسى المقيم في.

(31/6): إن من هو في أحادية الحب، يحبني في كل ما يرى، كيفما يعيش وأينما يعيش، فهو يعيش حقاً في.

(47/6): ومن بين كل اليوغيين، إن أكثرهم توحداً بي من يبجلني بإيمان، ومن تكون ذاته الكلية مستغرقة في.

(1/7): بتثبيت عقلك عليّ، ... وباتخاذك لي كمجئك لي كمجئك الأسى، وبمبارستك

যুগের পর যুগ ধরে অস্তিত্বের জন্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই হিন্দুধর্মে অনেক ঈশ্বরত্বের দাবিদার ছিল; তারা দাবি করে যে তিনি কোনো একটি লক্ষ্য সম্পন্ন করার জন্য দেহধারী ব্রহ্ম।

গীতায় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের দাবির বিষয়ে তাঁর উক্তি লক্ষ্য করুন:

(৩/২২): আমি যদি কর্ম করা বন্ধ করে দিই, তবে এই জগৎসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং আমিই হব মানুষের বিভ্রান্তি ও বিনাশের কারণ।

(৩/২৯): তোমার সমস্ত কাজ আমার কাছে সমর্পণ করো, এবং মোহ ও মালিকানার অনুভূতি থেকে মুক্ত হয়ে পরম সত্যায় তোমার চেতনাকে স্থির রাখো...

(৩/৩১): কিন্তু যারা পাপ কাজ করে এবং আমার শিক্ষা অনুসরণ করে না, তারা সমস্ত জ্ঞানে বিভ্রান্ত হবে; তারা ধ্বংসশীল ও তুচ্ছ।

(৪/৫): হে অর্জুন! আমার অনেক জন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে, যেমন তোমারও হয়েছে। আমি আমার সমস্ত জন্ম সম্পর্কে অবগত, কিন্তু তুমি তোমার জন্মসমূহ জানো না।

(৪/৯): নিশ্চয়ই আমার জন্ম এক ঐশ্বরিক জন্ম এবং আমার কাজ এক ঐশ্বরিক কাজ; যে ব্যক্তি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে, দেহ ত্যাগের পর তার আর পুনর্জন্ম হবে না। হে অর্জুন! সে আমার কাছেই ফিরে আসবে।

(৪/১০): আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে, আমার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে এবং আমাকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে, প্রজ্ঞার কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে অনেকেই আমার সত্তায় বিলীন হয়েছে।

(৪/১১): মানুষ যেভাবে আমার নিকটবর্তী হয়, আমিও সেভাবে তাদের নিকটবর্তী হই; তারা বিভিন্ন পথে আমারই পথ অনুসরণ করবে।

(৪/১৩): আমিই গুণ (বৈশিষ্ট্য) ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চতুর্বর্ণ প্রথা সৃষ্টি করেছি; যদিও আমি এর রচয়িতা, তবুও আমি কোনো কাজের কর্তা নই। আমি স্থির ও অপরিবর্তনীয়।

(৪/১৪): আমি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত এবং কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করি না; যে ব্যক্তি আমার এই গুণাবলি সম্পর্কে অবগত, সেও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয় না।

(৫/২৯): যে ব্যক্তি জানে যে আমিই যজ্ঞ (উৎসর্গ) ও কৃচ্ছ্রসাধনের ভোক্তা, আমিই সমস্ত জগতের মহান প্রভু এবং সকল জীবের বন্ধু, সে শান্তি লাভ করে।

(৬/১৫): যে সর্বদা আত্মসংযমী এবং নিজের মনের অধিপতি, সে নির্বাণের শান্তি তথা চিরন্তন মুক্তি লাভ করে—সেই পরম শান্তি যা আমার মধ্যেই বিরাজমান।

(৬/৩১): যে ব্যক্তি অনন্য প্রেমে নিমগ্ন হয়ে যা কিছু দেখে তার মধ্যেই আমাকে ভালোবাসে, সে যেভাবে এবং যেখানেই বাস করুক না কেন, সে মূলত আমার মধ্যেই বাস করে।

(৬/৪৭): সমস্ত যোগীদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার সাথে সবচেয়ে বেশি একীভূত, যে বিশ্বাসের সাথে আমার উপাসনা করে এবং যার সমগ্র সত্তা আমাতে নিমগ্ন থাকে।

(৭/১): আমার ওপর তোমার মন স্থির করার মাধ্যমে... এবং আমাকে তোমার পরম আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে ও তোমার অনুশীলনের মাধ্যমে...

- لليوغا، هكذا ستعرفني بالكامل ودون أدنى شك، هذا ما عليك أن تسبغه.
- (2/7): من بين آلاف الناس ربما هناك واحد يجاهد من أجل الاكتمال، ومن بين آلاف المجاهدين ربما هناك واحدٌ يعرفني حقاً.
- (3/7): إن طبيعتي الظاهرة لها ثمانية أشكال: الأرض، والماء، والنار، والهواء، والأثير، والعقل، والمنطق، والأنا.
- (4/7): هذه طبيعتي الدنيوية، ولكن خلفها، ... تكمن طبيعتي العلوية، الذات الكلية، إنها نبع الحياة التي بها وجد هذا الكون.
- (5/7): اعلم أن هاتين الطبيعتين هما رحم كل الكائنات؛ وأنا البداية والنهاية للكون كله.
- (6/7): لا يوجد ما هو أعلى مني في هذا الكون المترامي الأطراف، كل العوالم تستقر فيّ، كما تنعقد حبات اللؤلؤ حول الخيط.
- (7/7): أنا الذوق في مياه الحياة... أنا النور في الشمس والقمر، أنا المقطع أومر في القيدات كلها، أنا الصوت في الأثير، والمقدرة في الإنسان.
- (8/7): أنا العبير الصافي العابق من الأرض ولبعان النار هو أنا. أنا الحياة في كل الكائنات، والتقشّف في المتقشّفين.
- (9/7): اعرفني يا ابن بارتا، أنني منذ الأزل بذرة الحياة الأبدية لكل الكائنات. أنا ذكاء الأذكياء. أنا بطولة الأبطال.
- (10/7): أنا قوة الأقوياء، عندما تكون هذه القوة خالية من الغضب والرغبات الأنانية. أنا الرغبة عندما تكون صافية ومنسجمة مع الدهرماً.
- (12/7): واعلم أن الغونات (الصفات) الثلاث، ستُ، رَجُ تَمُ تأتي مني؛ النور السامي والحياة النابضة والظلمة بلا حياة. أنا لست فيها؛ لكن هي فيّ.

(13/7): مضلل بهذه الحالات، حالات الغونات الثلاث، هذا العالم كله لا يعرف أنني خلفها، ولا يعرف أنني كائن أبداً !

(14/7): من الصعوبة حقاً، تتجاوز ماياً (الوهم) التي تخصني، والمكون من الغونات. ولكن من يكرّس ذاته لي وحدي، يتجاوز هذا الوهم.

(15/7): إنياً فاعلوا الشر لا يبحثون عني، لقد أظلمت روحهم بالضلّال. وحُجب نظرهم بالوهم، واتخذت قلوبهم طريق الشر.

(17/7): إن أعظم هؤلاء الرجال هو الحكيم المثبت بالذات، إنه هو واحداً أبداً، مثبتٌ بالأحد. أنا مثبتٌ فيه وهو مثبتٌ فيّ.

(18/7): نبلاء هم الأنواع الأربعة من الناس؛ ولكني أنا واليوغي الحكيم المثبت بالذات واحد،

যোগের মাধ্যমে, এইভাবে তুমি আমাকে পূর্ণরূপে এবং কোনো প্রকার সংশয় ছাড়াই জানতে পারবে, এটাই তোমার শ্রবণ করা উচিত।

(৭/২): হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সম্ভবত একজন পূর্ণতা লাভের জন্য সাধনা করে, আর হাজার হাজার সাধকদের মধ্যে সম্ভবত একজন আমাকে প্রকৃতপক্ষে চিনতে পারে।

(৭/৩): আমার প্রকাশিত প্রকৃতি আটটি রূপের সমন্বয়ে গঠিত: মাটি, পানি, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহং।

(৭/৪): এটি আমার পার্থিব প্রকৃতি, কিন্তু এর অন্তরালে... নিহিত রয়েছে আমার উচ্চতর প্রকৃতি, যা পরম সত্তা; এটিই জীবনের সেই উৎস যার দ্বারা এই মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করেছে।

(৭/৫): জেনে রেখো যে, এই উভয় প্রকৃতিই সকল প্রাণীর উৎসস্থল; আর আমিই সমগ্র মহাবিশ্বের আদি ও অন্ত।

(৭/৬): এই সুবিস্তৃত মহাবিশ্বে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই, সকল জগত আমাতেই অবস্থান করে, যেমন সূতার মধ্যে মুক্তোর দানাগুলো গাঁথে থাকে।

(৭/৭): আমিই জীবন-বারির স্বাদ... আমিই চন্দ্র ও সূর্যের আলো, আমিই সকল বেদে 'ওম' ধ্বনি, আমিই আকাশে শব্দ এবং মানুষের মধ্যকার সক্ষমতা।

(৭/৮): আমিই পৃথিবী থেকে নিঃসৃত পবিত্র সুগন্ধ এবং আমিই অগ্নির ঔজ্জ্বল্য। আমি সকল প্রাণীর মধ্যে জীবন এবং তপস্বীদের মধ্যে কচ্ছসাধন।

(৭/৯): হে পার্থ-পুত্র, আমাকে জেনে রেখো যে, আমি অনাদিকাল থেকে সকল প্রাণীর শাস্ত্রত জীবনের বীজ। আমি জ্ঞানীদের প্রজ্ঞা। আমি বীরদের বীরত্ব।

(৭/১০): আমি বলবানদের বল, যখন সেই বল ক্রোধ ও স্বার্থপর কামনা থেকে মুক্ত হয়। আমিই সেই কামনা যখন তা পবিত্র এবং ধর্মের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়।

(৭/১২): আর জেনে রেখো যে, তিনটি গুণ (বৈশিষ্ট্য)—সত্ত্ব, রজ ও তম—আমার থেকেই উদ্ভূত; মহান আলো, স্পন্দিত জীবন এবং প্রাণহীন অন্ধকার। আমি সেগুলোর মধ্যে নেই; বরং সেগুলো আমার মধ্যেই বিদ্যমান।

(৭/১৩): এই তিন গুণের অবস্থার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, এই সমগ্র জগত জানে না যে আমি এগুলোর উর্ধ্বে, তারা জানে না যে আমি অবিনশ্বর সত্তা!

(৭/১৪): আমার সাথে সংশ্লিষ্ট এই মায়া (বিভ্রম) অতিক্রম করা সত্যিই দুরূহ, যা গুণাবলি দ্বারা গঠিত। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল আমার প্রতিই নিজেকে সমর্পণ করে, সে এই মায়া অতিক্রম করে।

(৭/১৫): বস্তৃত দুষ্কর্মকারীরা আমাকে অব্বেষণ করে না, ভ্রষ্টতার কারণে তাদের আত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মায়ার কারণে তাদের দৃষ্টি রুদ্ধ হয়েছে এবং তাদের অন্তর অশুভের পথ বেছে নিয়েছে।

(৭/১৭): এই ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন সেই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি যিনি আত্মনিষ্ঠ, তিনি সর্বদা এক ও অদ্বিতীয়ের প্রতি নিবিষ্ট। আমি তাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

(৭/১৮): এই চার প্রকার মানুষই মহান; কিন্তু আমি এবং সেই আত্মনিষ্ঠ প্রজ্ঞাবান যোগী অভিন্ন,

(ص: 1072) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إن ذاته هي فيّ، وأنا طريقه السامية.

(19/7): وبعد عدة ولادات [4] يأتي إليّ هذا اليوغي العظيم المثبت بالذات، قائلاً:

"الذات هي في الكل"، إنه حقاً يصعب وجود مثل هؤلاء الرجال.

(21/7): إِنَّمَا إِذَا شَاءَ الْإِنْسَانُ بِالْإِيمَانِ أَنْ يَكْرُمَ هَذَا إِلَهَهُ أَوْ ذَاكَ، أَمَدَّهُ الْإِيمَانُ، الْإِيمَانُ الثَّابِتُ الَّذِي لَا يَتَزَعَّزَعُ.

(22/7): وَعِنْدَمَا يَكْرُمَ هَذَا الْإِنْسَانُ ذَلِكَ إِلَهَهُ وَهُوَ مُتَلَيٌّ بِالْإِيمَانِ، يَحَقِّقُ مِنْهُ رَغْبَاتِهِ، أَمَّا فِي الْحَقِيقَةِ فَكُلُّ هَذَا يَأْتِي مِنِّي وَحْدِي.

(23/7): وَلَكِنْ ثَبَارٌ مَا يَرْغَبُ هَؤُلَاءِ النَّاسُ أَصْحَابُ الْمَعْرِفَةِ الضَّئِيلَةِ، قَلِيلَةٌ وَمَحْدُودَةٌ. مَنْ يَكْرُمُ الْإِلَهَةَ يَذْهَبُ إِلَى الْإِلَهَةِ، وَمَنْ يَكْرُمُنِي يَأْتِي إِلَيَّ.

(24/7): يَعْتَقِدُ الْجَهْلَةُ أَنَّنِي ذَلِكَ الشَّكْلُ مِنْ طَبِيعَتِي الْمَتَدْنِيَةِ الَّتِي تُرَى بِالْعَيُونِ الْفَانِيَةِ. إِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ طَبِيعَتِي الْأَسَى الْخَالِدَةَ وَالتَّجَاوُزِيَّةَ.

(25/7): لِأَنْ مَجْدِي مُحْجُوبٌ عَنِ الْكُلِّ، أَنَا الْمَخْبُئِيُّ بِحِجَابِي الْخَفِيِّ. وَالْعَالَمُ فِي ضَلَالِهِ لَا يَعْرِفُ أَنِّي لَمْ أُولَدْ وَأَنِّي كَائِنٌ لِلْأَزَلِّ.

(26/7): أَنَا أَعْرِفُ كُلَّ مَا كَانَ وَمَا يَجْرِي وَمَا سَيَكُونُ، يَا أَرْجُونَا، وَلَكِنْ لَا أَحَدٌ يَعْرِفُ حَقِيقَتِي.

(27/7): خُلِقَتِ الْكَائِنَاتُ كُلُّهَا فِي الضَّلَالِ، ضَلَالُ الْإِنْقِسَامِ الْآتِي مِنَ الرِّغْبَةِ وَالْكَرِهَةِ.

(28/7): وَلَكِنْ هُنَاكَ أَنَاسٌ يَفْعَلُونَ مَا هُوَ الصَّوَابُ، وَقَدْ انْتَهَتْ آثَامُهُمْ. إِنَّهُمْ مُتَحَرِّرُونَ مِنَ ضَلَالِ الْإِنْقِسَامِ وَمُثَبَّتُونَ بِي فِي ذَاتِهِمْ.

(30/7): يَعْرِفُونَنِي فِي مَمْلَكَةِ الْأَرْضِ وَفِي مَمْلَكَةِ النُّورِ، وَفِي نَارِ التَّضْحِيَةِ. هَكَذَا يَعْرِفُونَنِي بِذَاتِهِمْ الثَّابِتَةِ وَالتَّوَاظُنِ حَتَّى عِنْدَمَا يَأْتِي أَجْلُهُمْ.

(5/8): وَمَنْ يَتْرَكَ جَسَدَهُ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ وَهُوَ يَتَأَمَّلُ بِي وَحْدِي، يَأْتِي حَقًّا إِلَى كِيَانِي؛ إِنَّهُ حَقًّا يَأْتِي إِلَيَّ.

(6/8): يَذْهَبُ الْفَرْدُ إِلَى مَا يَفْكِّرُ بِهِ فِي آخِرِ لَحْظَةِ حَيَاتِهِ، يَا ابْنَ كَوْنَتِي، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَعَ طَبِيعَةِ مَا يَفْكِّرُ بِهِ.

(7/8): لِذَلِكَ أَذْكُرُنِي دَوْمًا فِي كُلِّ وَقْتٍ؛ تَذْكُرُنِي وَقَاتِلْ. وَبِتَثْبِيتِ عَقْلِكَ وَمَنْطِقِكَ فِيَّ سَتَأْتِي حَقًّا إِلَيَّ.

(8/8):لأنه إذا تأمل الإنسان بالذات السامية التجاوزية بعقلٍ ثابت غير متأرجح.

مكتسبٌ ذلك من ممارسة اليوغا، يا ابن بريتا، يذهب إلى نور الذات الكلية.

(3/9): ولكن مَنْ ليس لهم إيمان في هذه الحقيقة، لن يأتوا إليّ، بل يعودوا إلى

دورات الحياة

নিশ্চয়ই তাঁর সত্তা আমার মধ্যে বিদ্যমান, আর আমিই তাঁর সুউচ্চ পথ।

(৭/১৯): বহু জন্মের পর[৪] আত্মাতে স্থির এই মহান যোগী আমার নিকট এই বলে আসেন যে:

"আত্মা সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যমান"; প্রকৃতপক্ষে এই রূপ ব্যক্তিদের পাওয়া অতি দুষ্কর।

(৭/২১): মানুষ যদি বিশ্বাসের সাথে এই বা সেই উপাস্যের সম্মান করতে চায়, তবে আমি তাকে সেই বিশ্বাস প্রদান করি—অবিচল ও সুদৃঢ় বিশ্বাস।

(৭/২২): যখন সেই ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সেই উপাস্যের সম্মান করে, তখন সে তার থেকে স্থায়ী কামনা চরিতার্থ করে; অথচ প্রকৃতপক্ষে এই সবকিছুই একমাত্র আমার পক্ষ থেকে আসে।

(৭/২৩): কিন্তু অল্প জ্ঞানসম্পন্ন এই সকল মানুষের কামনার ফল নগণ্য ও সীমাবদ্ধ। যারা দেবতাদের পূজা করে তারা দেবতাদের কাছে যায়, আর যারা আমার উপাসনা করে তারা আমার নিকট আসে।

(৭/২৪): মূর্খরা মনে করে যে, আমি আমার সেই নিম্নতর প্রকৃতির রূপ যা মরণশীল চোখে দেখা যায়। তারা আমার সর্বোচ্চ, শাস্ত ও অতিন্দ্রিয় প্রকৃতি সম্পর্কে জানে না।

(৭/২৫): যেহেতু আমার মহিমা সবার নিকট আবৃত, আমি আমার গোপন পর্দার অন্তরালে লুকায়িত। আর বিভ্রান্ত এই জগত জানে না যে, আমি জন্ম গ্রহণ করিনি এবং আমি অনাদি সত্তা।

(৭/২৬): হে অর্জুন, যা অতীত হয়েছে, যা বর্তমানে ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা হবে—তার সবকিছুই আমি জানি; কিন্তু আমার প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে কেউ জানে না।

(৭/২৭): সমস্ত সৃষ্টি বিভ্রান্তির মধ্যে সৃজিত হয়েছে; সেই বিভেদজনিত বিভ্রান্তি যা ইচ্ছা ও ঘৃণা থেকে উদ্ভূত।

(৭/২৮): কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে যারা সৎকাজ করে এবং যাদের পাপ মোচন হয়েছে। তারা বিভেদজনিত বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত এবং নিজেদের সত্তায় আমার প্রতি অবিচল।

(৭/৩০): তারা আমাকে পার্থিব রাজ্যে, জ্যোতির্ময় রাজ্যে এবং ত্যাগের অগ্নিতে চেনে।

এভাবেই তারা তাদের স্থির ও ভারসাম্যপূর্ণ সত্তার মাধ্যমে আমাকে চেনে, এমনকি তাদের অন্তিম সময় উপস্থিত হলেও।

(৮/৫): যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় একমাত্র আমার ধ্যানে নিমগ্ন থেকে দেহ ত্যাগ করে, সে অবশ্যই আমার অস্তিত্বে বিলীন হয়; সে নিশ্চিতভাবেই আমার নিকট আসে।

(৮/৬): হে কুস্তিপুত্র, জীবনের শেষ মুহূর্তে মানুষ যা চিন্তা করে সে তাতেই প্রাপ্ত হয়, কেননা সে যা চিন্তা করে তার প্রকৃতির সাথেই সে লীন থাকে।

(৮/৭): অতএব সর্বদাই আমাকে স্মরণ করো; আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধ করো। তোমার মন ও বুদ্ধিকে আমার প্রতি নিবিষ্ট করার মাধ্যমে তুমি অবশ্যই আমার নিকট আসবে।

(৮/৮): হে পৃথা-পুত্র, মানুষ যদি যোগাভ্যাসের মাধ্যমে লব্ধ অবিচল ও স্থির চিন্তে পরম অতিন্দ্রীয় সত্তাকে ধ্যান করে, তবে সে মহাজাগতিক সত্তার জ্যোতির পানে ধাবিত হয়।

(৯/৩): কিন্তু এই সত্যের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই, তারা আমার নিকট আসবে না; বরং তারা জীবনের চক্রে বারবার ফিরে আসবে।

(ص: 1073) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

والموت.

(4/9): إن هذا الكون الظاهر يأتي من كياني غير الظاهر. والكائنات جميعها تسكن في، ولكني لا أسكن فيهم.

(6/9): مثلباً تستقر الرياح العظيمة في الفضاء الأثيري الفسيح، هكذا تستقر في كل الكائنات. اعلم هذه الحقيقة، يا أرجونا.

(7/9): هكذا بتفاعل طبيعتي أولد كل الخليقة مراراً وتكراراً، ودون أي مساعدة، بل نتيجة التفاعل الذاتي لطبيعتي.

(24/9): لأني أقبل كل تضحية، وأنا ربهم الأسى، ولكنهم لا يعرفون كياني الصافي، وبسبب ذلك سيعودون إلى عالم المبات.

(33/9): أهب لي عقلك وأهب لي قلبك، أهب لي مقدماتك، وإخلاصك، وبذلك وبثبات ذاتك، وبجعلك لي هدفك السامي، ستأتي حقاً إليّ.

(3/10): من يدرك أن لا بداية لي، وأني غير مولود وأني سيد العوالم، يكون هذا الإنسان الفاني، متحرراً من الضلال، وبعيداً عن كل شر.

(8/10): أنا الأحد نبع الكل، وتطور الكل يأتي مني، الحكماء يعرفوني ويكرموني بإخلاص ومحبة.

(12/10): قال أرجونا: أنت برهمن السامي، النور السامي، والظهور السامي، الذات الإلهية الأبدية، الله غير المولود الموجود منذ البدء، رب الكل الدائم الوجود.

(38/11): قال أرجونا: أنت الله منذ البدء، أنت الله في الإنسان منذ أن وجد الإنسان، أنت الكنز الأسى لهذا العالم الفسيح، أنت الأحد المعروف، وأنت العارف، أنت مرقد الراحة النهائي، أنت الحضور اللامتناهي، الذي فيه يكون كل شيء.

هذه بعض النصوص الدالة على الحلول في الديانة الهندوسية، وهي مطابقة تماماً لما تدعيه المتصوفة من الحلول.

এবং মৃত্যু।

(৯/৪): এই দৃশ্যমান মহাবিশ্ব আমার অদৃশ্য সত্তা থেকে আগত। সমস্ত সৃষ্টি আমার মধ্যেই অবস্থান করে, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে বাস করি না।

(৯/৬): যেমন বিশাল বায়ুপ্রবাহ সুবিশাল ইথারীয় শূন্যতায় স্থির থাকে, ঠিক তেমনি সমস্ত সৃষ্টি আমার মধ্যে স্থির থাকে। হে অর্জুন, এই সত্যটি জেনে রাখো।

(৯/৭): এভাবে আমার প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ায় আমি সমস্ত সৃষ্টিকে বারবার জন্ম দিই, এবং কোনো সাহায্য ছাড়াই, বরং তা আমার প্রকৃতির নিজস্ব মিথস্ক্রিয়ার ফলস্বরূপ।

(৯/২৪): কারণ আমি সমস্ত উৎসর্গ গ্রহণ করি, এবং আমিই তাদের মহান প্রতিপালক; কিন্তু তারা আমার বিশুদ্ধ সত্তাকে চেনে না, আর এই কারণেই তারা মৃত্যুলোকে ফিরে যাবে।

(৯/৩৩): তোমার মন আমাকে দাও এবং তোমার হৃদয় আমাকে দাও, তোমার নিবেদন ও নিষ্ঠা আমাকে দাও; আর এভাবে তোমার সত্তার দৃঢ়তার মাধ্যমে এবং আমাকে তোমার মহান লক্ষ্য বানানোর মাধ্যমে, তুমি অবশ্যই আমার কাছে আসবে।

(১০/৩): যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে আমার কোনো শুরু নেই, এবং আমি অজাত ও বিশ্বজগতের প্রভু; এই মরণশীল মানুষটিই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত এবং সকল মন্দ থেকে দূরে থাকে।

(১০/৮): আমিই অদ্বিতীয়, সকলের উৎস; সবকিছুর ক্রমবিকাশ আমা হতেই আসে; প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির আমাকে চেনে এবং নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে আমাকে সম্মান করে।

(১০/১২): অর্জুন বললেন: আপনিই পরম ব্রহ্ম, পরম জ্যোতি এবং পরম পবিত্র; শাস্ত্রত দিব্য সত্তা, অজাত ঈশ্বর যিনি আদি থেকে বিদ্যমান, সর্বদাই বিরাজমান সকলের প্রতিপালক।

(১১/৩৮): অর্জুন বললেন: আপনি আদি থেকেই ঈশ্বর, মানুষ সৃষ্টির সময় থেকেই আপনি মানুষের মাঝে ঈশ্বর; আপনি এই সুবিশাল জগতের পরম ভাণ্ডার; আপনিই সেই অদ্বিতীয় যাকে জানা যায়, এবং আপনিই সেই জ্ঞানী; আপনিই বিশ্রামের চূড়ান্ত স্থান এবং আপনিই সেই অসীম উপস্থিতি যার মধ্যে সবকিছু বিদ্যমান।

এগুলো হিন্দুধর্মে হুলুল (সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে লীন হওয়া) নির্দেশক কিছু পাঠ্য, যা সূফীদের দাবিকৃত হুলুলের সাথে হুবহু মিলে যায়।

(ص: 1074) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثاني: عقيدة وحدة الوجود

التعريف بوحدة الوجود:

أما لغةً: فكلية □ وحدة □ تعني: الانفراد(), أو المنفرد بذاته في عدم المثل والنظير(). وأما كلمة الوجود، فمعناه الثبوت، والحصول، مصدر من وُجد الشيء،

يطلق الوجود على الظفر بالضالة وإدراك المطلوب، ويطلق أيضاً على الوصف الذي تشترك فيه الكائنات فيميزها عن المعدومات().

أما في الاصطلاح: فيطلق على (مذهب فلسفي صوفي يوحد بين الله والعالم، ولا يقر إلا بوجود واحد هو الله وكل ما عداه أعراض وتعينات له)().

وصف شيخ الإسلام ابن تيمية : مذهبهم بقوله: (ويقولون: إن وجود المخلوق هو وجود الخالق، لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخر، بل يقولون: الخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، ويقولون: إن وجود الأصنام هو وجود الله، وأن عباد الأصنام ما عبدوا شيئاً إلا الله)().

وهؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أن الله عين وجود الكائنات، وهو المعبر عنه بوحدة الوجود وهو شر الأقوال كلها؛ لأن أصحاب الحلول والاتحاد قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي قربته واصطفاه فخصوا ذلك بمن عظموه كالسيح والأولياء، وهؤلاء جعلوا ذلك سارياً في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ، وإذا كان الله تعالى قد قال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (المائدة: 17، 72) فكيف بمن قال: إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس والأنتان وكل شيء().
دعائم وحدة الوجود

ويسكن أن نذكر أهم دعائم وحدة الوجود لدى الصوفية على النحو الآتي:
إنكارهم ثنائية الوجود، فمن ذلك قول النابلسي():

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) আকিদা

ওয়াহদাতুল উজুদের পরিচয়:

আভিধানিক অর্থ: 'ওয়াহদাত' (একত্ব) শব্দের অর্থ হলো: অনন্য হওয়া, অথবা সত্তাগতভাবে এমন একক হওয়া যার কোনো সদৃশ বা সমতুল্য নেই। আর 'উজুদ' (অস্তিত্ব) শব্দের অর্থ হলো স্থায়িত্ব এবং লাভ করা। এটি 'কোনো কিছু পাওয়া গেছে' এর ক্রিয়ামূল। হারানো বস্তু খুঁজে পাওয়া এবং কাজ্জিত বিষয় অর্জনের ক্ষেত্রেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আবার এটি এমন

একটি বৈশিষ্ট্যের ওপরও প্রয়োগ করা হয় যাতে সৃষ্টিজগত অংশীদার হয় এবং যা তাদের অনস্তিত্ব থেকে পৃথক করে।

পারিভাষিক অর্থ: এটি এমন এক সূফী দার্শনিক মতবাদকে বোঝায় যা আল্লাহ ও বিশ্বজগতকে এক করে দেখে। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব স্বীকার করে না; আর আল্লাহ ছাড়া বাকি সব কিছুকে তাঁরই আপাতিক গুণাবলি ও বহিঃপ্রকাশ মনে করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ তাদের মতবাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন: (তারা বলে: সৃষ্টির অস্তিত্বই স্রষ্টার অস্তিত্ব। তারা এমন দুই অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয় না যাদের একজন অন্যজনকে সৃষ্টি করেছেন। বরং তারা বলে: স্রষ্টাই সৃষ্টি এবং সৃষ্টিই স্রষ্টা। তারা আরও বলে: মূর্তির অস্তিত্বই আল্লাহর অস্তিত্ব, এবং মূর্তি পূজারিরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করেনি।) এই নাস্তিক বিদ্যুতরা দাবি করে যে আল্লাহই সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বের মূল রূপ, যা 'ওয়াহদাতুল উজুদ' নামে অভিহিত। এটি সমস্ত মতবাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। কারণ 'হুলাল' (অনুপ্রবেশ) ও 'ইত্তিহাদ' (একীভূত হওয়া)-এ বিশ্বাসীরা বলেছিল যে, প্রতিপালক তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও মনোনীত বান্দার সাথে একীভূত হন। তারা এটি কেবল তাদের কাছে মহান ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিল, যেমন মসীহ এবং আউলিয়া কিরাম। কিন্তু এই লোকেরা একে কুকুর, শূকর, অপবিত্র বস্তু এবং ময়লা-আবর্জনার মধ্যেও পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা যেখানে বলেছেন: "নিশ্চয়ই তারা কুফরি করেছে যারা বলে যে, মারইয়াম-পুত্র মসীহ-ই আল্লাহ" (সূরা আল-মায়িদাহ: ১৭, ৭২), সেখানে সেই ব্যক্তির অবস্থা কী হবে যে বলে: আল্লাহ হলেন কাফির, মুনাফিক, শিশু, পাগল, নাপাকি, দুর্গন্ধময় বস্তু এবং সবকিছুই!

ওয়াহদাতুল উজুদের ভিত্তি স্তম্ভসমূহ

সূফীদের নিকট ওয়াহদাতুল উজুদের প্রধান ভিত্তিগুলো নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে: অস্তিত্বের দ্বৈততাকে তাদের অস্বীকার করা, যেমন নাবলুসীর উক্তি:

(ص: 1075) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ويقول أيضاً: (الوجود عندهم [أي: عند الصوفية] حقيقة واحدة)().

اعتقادهم عدم الكائنات، فمن ذلك قول ابن عربي: (الكون خيال)(). وقول عبد الكريم الجيلي:

اعتقادهم أن الكائنات هي الله، فكل شيء هو الله، فمن ذلك؛ قول ابن سبعين: الله فقط، هو الكل بالمطابقة().(). وقول القاشاني(): (كل خلق تراه العيون فهو عين الحق، ولكن الخيال المحجوب سبأه خلقاً؛ لكونه مستوراً بصورة خلقية)(). اعتقادهم تجلي الله في صور المخلوقات، فهو الظاهر في جميع هذه المظاهر، فمن ذلك قولهم:

(إن الله ما يتجلى إلا على نفسه، ولكن تسمى تلك اللطيفة الإلهية عبداً باعتبار أنها عوض عن العبد، وإلا فلا عبد ولا رب؛ إذ بانتفاء اسم المربوب انتفى اسم الرب، فما ثم إلا الله وحده)(). قولهم:

তিনি আরও বলেন: (তাদের [অর্থাৎ: সুফিদের] নিকট অস্তিত্ব এক ও অভিন্ন বাস্তবতা)()। সৃষ্টজগত অস্তিত্বহীন বলে তাদের বিশ্বাস, এরই অন্তর্ভুক্ত হলো ইবনুল আরাবীর উক্তি: (মহাবিশ্ব একটি কল্পনা)() এবং আব্দুল কারীম আল-জিলীর উক্তি: সৃষ্টজগতই আল্লাহ - এটি তাদের বিশ্বাস, সুতরাং প্রতিটি জিনিসই আল্লাহ। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো ইবনে সাব্বানের উক্তি: কেবল আল্লাহ-ই আছেন, তিনিই অবিকল সবকিছু।()() এবং আল-কাশানীর উক্তি(): (চোখ যা কিছু সৃষ্টি দেখে তা মূলত হাক্ক (আল্লাহ)-এরই সত্তা, কিন্তু আবৃত কল্পনা একে 'সৃষ্টি' নাম দিয়েছে; যেহেতু এটি সৃষ্টিগত আকৃতির মাধ্যমে লুকায়িত থাকে)()। মাখলুক বা সৃষ্টির আকৃতিতে আল্লাহর আত্মপ্রকাশ বা তাজাল্লিতে তাদের বিশ্বাস, সুতরাং তিনি এই সমস্ত প্রকাশের মধ্যেই প্রকাশমান। এরই অন্তর্ভুক্ত তাদের এই উক্তি: (নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল নিজের উপরই তাজাল্লি করেন, তবে সেই খোদায়ী সূক্ষ্ম সত্তাকে 'বান্দা' বলা হয় বান্দার স্থলাভিষিক্ত বিবেচনা করে। নতুবা বান্দাও নেই, রবও নেই; কেননা 'মারবুব' (প্রতিপালিত) নামের বিলুপ্তি ঘটলে 'রব' (প্রতিপালক) নামেরও বিলুপ্তি ঘটে। সুতরাং সেখানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নেই)()। তাদের উক্তি:

ادعأؤهم أن الكائنات الدنسة هي الله:

فمن ذلك قول ابن سبعين: اختلط في الإحاطة الزوج مع الفرد، واتحد النجو مع الورد ()، ويقول آخر متغزلاً في الذات الإلهية: وعلى هذا علمنا: أن مراد المتصوفة من وحدة الوجود صعب التصور، لا يمكن بيانه على وجه معقول، فإنه على هذا التصور الذي مضى معنا يشمل الموجودات والعدومات والامتنعات، والكائنات الدنسة وغيرها، وقد اعترف كثير منهم بأنه معتقد مناقض للعقول ()، ومذهب هذا شأنه لا بد أن يتضمن بيان معناه ظهور اضطرابه وبطلانه.

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو يبين حقيقة وحدة الوجود: □ اعلم أن المذهب إذا كان باطلاً في نفسه؛ لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يُتصور تصوراً حقيقياً؛ فإن هذا لا يكون إلا للحق، فأما القول الباطل فإذا بُين فبيانه يُظهر فساداً، حتى يقال: كيف اشتبه على أحد؟! □ ().

المتصوفة الوجودية:

يبدو لي من خلال الدراسة أن القول بوحدة الوجود هو عقيدة عموم المتصوفة (ما عدا المبتدئين منهم) ()، حتى أصبحت هذه العقيدة هي السمة المميزة لدى المتصوفة، وفيما يلي بعض النصوص

অপবিত্র সৃষ্টিসমূহও আল্লাহ - তাদের এই দাবি:

এর অন্তর্ভুক্ত হলো ইবনে সাব্বানের বক্তব্য: পরিবেষ্টনের মধ্যে জোড় বেজোড়ের সাথে মিশে গেছে এবং বিষ্ঠা গোলাপের সাথে একীভূত হয়ে গেছে(), আর অপর একজন ঐশ্বরিক সত্তার প্রশংসায় কাব্যিক ছন্দে বলেন:

এর ওপর ভিত্তি করে আমরা জানতে পারলাম যে: সুফিদের 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) সংক্রান্ত উদ্দেশ্য কল্পনা করা কঠিন, যা যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

কারণ পূর্বোল্লিখিত এই ধারণা অনুযায়ী এটি বিদ্যমান, অবিদ্যমান ও অসম্ভব বস্তুসমূহ এবং অপবিত্র সৃষ্টিসহ সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, এটি একটি বুদ্ধি-পরিপন্থী বিশ্বাস(), আর যে মতবাদের অবস্থা এমন, তার অর্থ স্পষ্ট করার সাথে সাথেই তার বিভ্রান্তি ও অসারতা প্রকাশ পাওয়া অনিবার্য।

এই কারণেই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 'ওয়াহদাতুল উজুদ'-এর হাকিকত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: “জেনে রেখো যে, কোনো মতবাদ যখন নিজে থেকেই বাতিল হয়, তখন তার সমালোচকের পক্ষে একে এমনভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয় না যা প্রকৃত অর্থে কল্পনাযোগ্য হয়; কারণ এটি কেবল হকের (সত্যের) ক্ষেত্রেই হতে পারে। আর বাতিল কথা যখন ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তার বর্ণনা থেকেই তার অসারতা প্রকাশ পায়, এমনকি তখন বলা হয়: এটি কারো কাছে কীভাবে অস্পষ্ট থাকতে পারে?!?”()।

অস্তিত্ববাদী সুফিবাদ:

অধ্যয়নের মাধ্যমে আমার কাছে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, 'ওয়াহদাতুল উজুদ'-এর প্রবক্তা হওয়া সাধারণ সুফিদের আকিদা (তাদের মধ্য থেকে যারা প্রাথমিক স্তরে আছে তারা ব্যতীত)(), এমনকি এই আকিদা সুফিদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। নিচে এ সংক্রান্ত কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হলো:

(ص: 1077)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الدالة على ذلك من أبواب التصوف المشهورين:

أبو يزيد البسطامي: (261هـ، وقيل: 263هـ) ومن أقواله في هذا الباب: أنه أخذ وحدة الوجود عن رجل هندي، اسمه أبو علي السندي، وكان حديث عهد بالإسلام، قال أبو يزيد عنه (أنا أعلم منه الفناء في التوحيد، وهو يقرأ عندي الحمد وقل هو الله أحد..).()

فهو رائد وحدة الوجود، وقد تبعه جل المتصوفة؛ سأذكر فيما يلي أبرزهم:

أبو الحسين أحمد النوري (295هـ):

يقول النوري: (كان الله ولا أين، والمخلوقات في عدم، فكان حيث هو، وهو الآن حيث كان؛ إذ لا أين ولا مكان...)(.)

وقال أيضاً: (عزُّ ظاهرٍ، وملك قاهر، ومخلوقات ظاهرة به وصادرة عنه، لا هي متصلة به ولا منفصلة عنه)(.)

فقوله: (لا هي متصلة به) ينفي الاتصال؛ لأن كلمة الاتصال وما اشتق منها تعني وجود اثنين متصلين ببعضهما؛ لذلك فهو ينفي الاتصال نفياً لتوهم الاثنينية، ثم ينفي الانفصال لإثبات الوحدة(.)

الحلاج: (309هـ) من أقواله وأبياته:

أنه سئل كيف الطريق إلى الله تعالى؟ قال: الطريق بين اثنين، وليس مع الله أحد، فقلت: بين، قال: من لم يقف على إشارتنا لم ترشده عبارتنا.
ثم قال:

فقوله: (ليس مع الله أحد) ليس إلا القول بوحدة الوجود(.)

وقوله: حاشاك من إثبات اثنين واضح في أن الحلاج ارتقى إلى وحدة الوجود.
وقوله:

বিখ্যাত সুফি সাধকদের মধ্য থেকে যারা এর প্রমাণ দেয়:

আবু ইয়াজিদ আল-বিসতামি: (২৬১ হিজরি, মতান্তরে: ২৬৩ হিজরি) এবং এই বিষয়ে তাঁর অন্যতম উক্তি হলো:

তিনি আবু আলি আস-সিন্দি নামক এক ভারতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ (ওহদাতুল ওজুদ) গ্রহণ করেছিলেন, যিনি নতুন মুসলমান হয়েছিলেন। আবু ইয়াজিদ তাঁর সম্পর্কে বলেন, (আমি তাঁর কাছ থেকে তাওহিদে বিলীন হওয়া বা ফানা শিখতাম, আর তিনি আমার কাছে আল-হামদু এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করতেন...)

সুতরাং তিনি হলেন অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদের পথিকৃৎ, এবং অধিকাংশ সুফিই তাঁকে অনুসরণ করেছেন; নিম্নে আমি তাঁদের মধ্যে প্রধান কয়েকজনের কথা উল্লেখ করব:

আবু আল-হুসাইন আহমাদ আন-নুরি (২৯৫ হিজরি):

নুরি বলেন: (আল্লাহ ছিলেন এবং তখন কোনো 'স্থান' ছিল না, আর সৃষ্টিজগত ছিল অবিদ্যমান। সুতরাং তিনি সেখানেই ছিলেন যেখানে তিনি আছেন, এবং তিনি এখনো সেখানেই আছেন যেখানে তিনি ছিলেন; যেহেতু তখন কোনো 'কোথাও' বা স্থান ছিল না...)।

তিনি আরও বলেন: (প্রকাশ্য মর্যাদা এবং পরাক্রমশালী রাজত্ব, আর সৃষ্টিজগত তাঁর মাধ্যমেই প্রকাশিত এবং তাঁর থেকেই নির্গত; তা তাঁর সাথে সংযুক্তও নয় আবার তাঁর থেকে বিচ্ছিন্নও নয়)।

সুতরাং তাঁর উক্তি: (তা তাঁর সাথে সংযুক্ত নয়) এখানে সংযোগকে অস্বীকার করা হয়েছে; কারণ সংযোগ শব্দ এবং এর থেকে উদ্ভূত শব্দাবলি দ্বারা একে অপরের সাথে সংযুক্ত দুটি সত্তার অস্তিত্ব বোঝায়; তাই তিনি দ্বৈতবাদের বিভ্রম দূর করার জন্য সংযোগকে অস্বীকার করেছেন, অতঃপর অদ্বৈতবাদ বা একত্ব প্রমাণের জন্য বিচ্ছেদকেও অস্বীকার করেছেন।

আল-হাল্লাজ: (৩০৯ হিজরি) তাঁর উক্তি ও কবিতা থেকে:

তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর পথ কোনটি? তিনি বললেন: পথ তো দুজনের মাঝে হয়, অথচ আল্লাহর সাথে আর কেউ নেই। আমি বললাম: বিষয়টি স্পষ্ট করুন। তিনি বললেন: যে আমাদের ইশারা বোঝে না, আমাদের বর্ণনা তাকে পথ দেখাবে না।

অতঃপর তিনি বললেন:

সুতরাং তাঁর উক্তি: (আল্লাহর সাথে কেউ নেই) এটি অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ বলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর তাঁর উক্তি: (দুই সত্তা সাব্যস্ত করা থেকে আপনাকে পবিত্র রাখছি) - এটি সুস্পষ্ট যে হাল্লাজ অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন।

এবং তাঁর উক্তি:

(ص: 1078) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وقال:

ويقول:

ويقول: فالحقيقة، والحقيقة خليقة، دع الخليقة لتكون أنت هو، أو هو أنت من حيث الحقيقة().

ويقول: وما كان في أهل السماء موحد مثل إبليس، حيث إبليس تغير عليه العين، وهجر الألفاظ في السير وعبد المعبود على التجريد().
أبو حامد الغزالي (505هـ):

وله مواقف عديدة؛ وقد حوى كتبه كثيراً من الألغاز والرموز الصوفية، وهي بين البوح والستر، في وحدة الوجود، إلا أنه في عدة أماكن صرح بوحدة الوجود، فمن ذلك: أنه قسم التوحيد أربع مراتب:

(الأولى: أن يقول الإنسان بلسانه (لا إله إلا الله) وقلبه غافل عنه، أو منكر له كتوحيد المنافقين.

الثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام.

الثالثة: أن يشاهد ذلك بطريقة الكشف بواسطة نور الحق، وهو مقام المقربين وذلك؛ بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار.

الرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداً، وهي مشاهدة الصديقين وتسميه الصوفية: الفناء في التوحيد؛ لأنه من حيث لا يرى إلا واحداً فلا يرى نفسه أيضاً، وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقاً بالتوحيد

এবং তিনি বলেছেন:

এবং তিনি বলেন:

এবং তিনি বলেন: তবে এটিই হলো হাকিকত, আর হাকিকত তো সৃষ্টি, সৃষ্টিজগতকে ত্যাগ করো যাতে তুমি ‘তিনি’ হয়ে যাও, অথবা হাকিকতের দিক থেকে ‘তিনি’ যেন তুমি হয়ে যান।

এবং তিনি বলেন: আকাশবাসীদের মধ্যে ইবলিসের মতো এমন কোনো তাওহীদপন্থী ছিল না, যেহেতু ইবলিসের নিকট বাহ্যিক রূপ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, সে পথচলায় দৃষ্টিপাত বর্জন করেছিল এবং কেবল বিমূর্ত সত্তার ইবাদত করেছিল।

আবু হামিদ আল-গাজালী (৫০৫ হি.):

এবং তার বহু অবস্থান রয়েছে; তার গ্রন্থসমূহ অনেক সূফিবাদী রহস্য ও প্রতীকে পরিপূর্ণ, যা ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) বিষয়ে প্রকাশ এবং গোপনীয়তার মাঝামাঝি। তবে তিনি বেশ কিছু স্থানে স্পষ্টভাবে ওয়াহদাতুল উজুদ বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে: তিনি তাওহীদকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন:

(প্রথম: মানুষ তার জিহ্বা দ্বারা বলবে ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই’ এবং তার অন্তর তা থেকে গাফেল অথবা তা অস্বীকারকারী, যেমন মুনাফিকদের তাওহীদ।

দ্বিতীয়: এই শব্দের অর্থের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন সাধারণ মুসলমানরা বিশ্বাস করে, আর এটি হলো সাধারণ মানুষের আকিদা।

তৃতীয়: হকের নূরের সাহায্যে কাশফ (উন্মোচন) পদ্ধতিতে তা প্রত্যক্ষ করা, আর এটি হলো নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাকাম। আর তা হলো এই যে, সে বহু বস্তু দেখবে কিন্তু সেই বহুত্বের মাঝেই সেগুলোকে এক ও মহা প্রতাপশালী সত্তা হতে উৎসারিত হতে দেখবে।

চতুর্থ: অস্তিত্বের মধ্যে কেবল এক সত্তাকেই দেখা, এটি হলো সিদ্দীকগণের দর্শন। সূফিগণ একে ‘তাওহীদে ফানা’ (তাওহীদে বিলীন হওয়া) বলে অভিহিত করেন; কারণ সে যেহেতু এক সত্তা ছাড়া আর কিছুই দেখে না, তাই সে নিজেকেও দেখে না। আর যখন সে তাওহীদের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে নিজেকেও দেখতে পায় না।

(ص: 1079)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

كان فانياً عن نفسه في توحيده بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه والخلق(). ويقول في موضع آخر: (فاعلم أن هذا قرع باب من المعارف، وهي أعلى من علوم المعاملة، ولكننا نشير إلى ملامح، ونقول: ها هنا نظران؛ نظر بعين التوحيد المحض، وهذا النظر يعرفك قطعاً أنه الشاكر وأنه المشكور، وأنه المحب وأنه المحبوب، وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غيره ... لأن الغير هو الذي يتصور أن يكون له بنفسه قوام، ومثل هذا الغير لا وجود له، بل هو محال أن يوجد ... فإذا ليس في الوجود غير الحي القيوم، وهو الواحد الصمد، فإذا نظرت من هذا المقام، عرفت أن

الكل منه مصدره، وإليه مرجعه، فهو الشاكر وهو المشكور، وهو المحب وهو المحبوب...)(.

ويقول: (... الفريق الثاني: ليس بهم عى، ولكن بهم عور؛ لأنهم يبصرون بإحدى العينين وجود الوجود الحق فلا ينكرونه، والعين الأخرى إن تم عماها لم يبصر بها فناء غير الوجود الحق، فأثبت موجوداً آخر مع الله تعالى، وهذا مشرك تحقيقاً... فإن جاوز حد العى إلى العمش أدرك تفاوتاً بين الوجودين، فأثبت عبداً ورباً، فبهذا القدر من إثبات التفاوت والنقص من الوجود الآخر دخل في حد التوحيد. ثم إن كحل بصره بما يزيد في أنواره، فيقل عمسه، وبقدر ما يزيد في بصره يظهر له نقصان ما أثبتته سوى الله تعالى، فإن بقي في سلوكه كذلك، فلا يزال يفضي به النقصان إلى المحو، فينمحي عن رؤية ما سوى الله، فلا يرى إلا الله، فيكون قد بلغ كمال التوحيد، وحيث أدرك نقصاً في وجود ما سوى الله تعالى دخل في أوائل التوحيد... وترجمته قول (لا إله إلا الله)، ومعناه: أن لا يرى إلا الواحد الحق، والواصلون إلى كمال التوحيد هم الأقلون ... إذ عبدة الأوثان قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (الزمر:3)، فكانوا داخلين في أوائل أبواب التوحيد دخولاً ضعيفاً)(.

ويقول: (... ومن هنا ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة، واستكملوا معراجهم، فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى، وأن (كل شيء هالك إلا وجهه) لا أنه يصير هالكا في وقت من الأوقات، بل هو هالك أزلاً وأبداً، لا يُتصور إلا كذلك.. فإذا لا موجود إلا الله تعالى ووجهه، فإذا كل شيء هالك إلا وجهه أزلاً وأبداً... ولم يفهموا من معنى قوله "الله أكبر" أنه أكبر من غيره، حاش لله؛ إذ ليس في الوجود معه غيره حتى يكون أكبر منه، بل ليس لغيره رتبة المعية، بل رتبة التبعية...)(.

ويقول الغزالي في تأييده:

তিনি তাঁর তাওহীদের মধ্যে নিজের থেকে ফানা (বিলীন) ছিলেন, এর অর্থ হলো তিনি নিজেকে এবং সৃষ্টিজগতকে দেখার বিষয় থেকে ফানা হয়েছিলেন।

তিনি অন্য এক স্থানে বলেন: (জেনে রাখুন যে, এটি মারেফাতের একটি দরজায় করাঘাত, যা মুয়ামালাত সংক্রান্ত ইলম অপেক্ষা উচ্চতর। তবে আমরা কিছু নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করছি এবং বলছি: এখানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে; একটি হলো নিছক তাওহীদের দৃষ্টিতে দেখা। এই দৃষ্টি আপনাকে নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দেয় যে, তিনিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এবং তিনিই যাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়; তিনিই প্রেমিক এবং তিনিই প্রিয়। এটি সেই ব্যক্তির দৃষ্টি যে জেনেছে যে অস্তিত্বে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই... কারণ 'অন্য কেউ' বলতে তাকেই বোঝানো যায় যার নিজস্ব কোনো স্থায়িত্ব কল্পনা করা যায়, আর এ ধরনের 'অন্য' সত্তার কোনো অস্তিত্ব নেই, বরং তা বিদ্যমান থাকা অসম্ভব... সুতরাং অস্তিত্বে সেই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তা (হায্যুল কাইয়ুম) ছাড়া আর কেউ নেই, আর তিনিই এক ও অমুখাপেক্ষী। আপনি যখন এই মাকাম বা স্তর থেকে দেখবেন, তখন জানবেন যে সবকিছুর উৎস তিনিই এবং তাঁর দিকেই সবকিছুর প্রত্যাবর্তন। ফলে তিনিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ও তিনিই যাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, এবং তিনিই প্রেমিক ও তিনিই প্রিয়...)।

তিনি বলেন: (...দ্বিতীয় দল: তারা অন্ধ নয়, তবে তাদের চোখে একচোখা সমস্যা আছে; কারণ তারা এক চোখে সত্য সত্তার অস্তিত্ব দেখে এবং তা অস্বীকার করে না, কিন্তু অন্য চোখটি যদি পুরোপুরি অন্ধ হয় তবে তার মাধ্যমে তারা সত্য সত্তা ছাড়া অন্যের লয় বা ফানা দেখতে পায় না। ফলে তারা আল্লাহর সাথে অন্য অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে এবং এটিই প্রকৃত অর্থে মুশরিক... আর যদি অন্ধত্বের সীমা অতিক্রম করে ঝাপসা দেখার স্তরে পৌঁছায়, তবে সে দুই অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করে। তখন সে বান্দা ও রবকে সাব্যস্ত করে। দুই অস্তিত্বের মাঝে পার্থক্য ও ঘাটতি সাব্যস্ত করার এই পরিমাণ দ্বারাই সে তাওহীদের সীমানায় প্রবেশ করে। এরপর যদি তার দৃষ্টিতে এমন সুরমা লাগানো হয় যা তার জ্যোতি বাড়িয়ে দেয়, তবে তার দৃষ্টির ঝাপসা ভাব কমে আসে। আর তার দৃষ্টিশক্তি যত বাড়বে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য যা কিছু সে সাব্যস্ত করেছিল তার অপূর্ণতা তার কাছে তত প্রকট হবে। সে যদি তার আধ্যাত্মিক পথে এভাবেই চলতে থাকে, তবে সেই অপূর্ণতা তাকে ক্রমশ বিলোপের দিকে নিয়ে যাবে। তখন সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু দেখা থেকে বিলীন হয়ে যাবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তখন সে তাওহীদের পূর্ণতায় পৌঁছাবে। আর যখন সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্বে অপূর্ণতা উপলব্ধি করে, তখনই সে তাওহীদের প্রাথমিক স্তরে প্রবেশ করে... আর এর অনুবাদ হলো 'লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, যার অর্থ হলো: সত্য এক সত্তা ছাড়া আর কাউকেই না দেখা। তাওহীদের পূর্ণতায় যারা পৌঁছেছেন তারা সংখ্যায় অতি সামান্য... যেহেতু মূর্তিপূজারীরা বলেছিল: "আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে" (আয-যুমার: ৩), তাই তারাও তাওহীদের দরজার প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যন্ত দুর্বলভাবে প্রবেশ করেছিল)।

তিনি বলেন: (...এখান থেকেই আরেফগণ রূপকতার নিম্নভূমি থেকে সত্যের উচ্চতায় আরোহণ করেন এবং তাদের মেরাজ সম্পন্ন করেন। তখন তারা চাক্ষুষ দর্শনের মাধ্যমে দেখতে পান যে অস্তিত্বে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই এবং "আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল"। এটি এমন নয় যে তা কোনো এক সময়ে ধ্বংস হবে, বরং তা অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত ধ্বংসশীল, এটি ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং আল্লাহ এবং আল্লাহর চেহারা ছাড়া কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই অনাদি ও অনন্তকাল ধরে আল্লাহর চেহারা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল... তারা 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) এর অর্থ এই বোঝেননি যে তিনি অন্য কারো চেয়ে বড়, আল্লাহর জন্য তা অসম্ভব; কারণ অস্তিত্বে তাঁর সাথে অন্য কেউ নেই যে তিনি তার চেয়ে বড় হবেন। বরং অন্য কারোর জন্য তাঁর 'সাথে থাকা'র মর্যাদা নেই, বরং তা হলো অনুগামী হওয়ার মর্যাদা...)।

গাযালী তাঁর তায়ীদ কবিতায় বলেন:

(ص: 1080) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ويقول:

فريد الدين العطار:

يقول العطار: (والعرش مستقر على الماء والعالم سابع في الفضاء، فتجاوز الماء والفضاء فالجميع هو الله، والعرش والعالم لا يزيدان عن مجرد طلسم، والوجود لله وحده، وليس لهذه الأشياء جميعاً إلا الرسم، ولتبعن النظر فبما هذا العالم أو ذاك إلا الله وحده ولا وجود إلا له، وإن كان هناك موجود فهو الوجود وحده)().

ويقول: (فيا من لا وجود لسواك في طلعتك، أنت العالم أجمع ولا وجود لأحد غيرك، الروح خفية في الجسد، أما أنت ففي الروح اختفيت، فيا خفياً فياً هو خفي، ويا روح الروح ويا من هو أعظم من الجميع، ومقدم على الكل، إنها جميعاً ترى من خلالك، كما ترى أنت من خلال الجميع).()

ويميضي العطار في توضيح هذه الصلة بين طرفي الوجود فيقول: (فصورة طير العالم جميعاً ما هي إلا صلة، فاعلم هذا أيها الجاهل).()

وعليه، فالعالم ما هو إلا ظل للذات الإلهية..().

ابن الفارض (632هـ) ويدل عليه ما جاء في تأييده:

এবং তিনি বলেন:

ফারিদুদ্দীন আত্তার:

আত্তার বলেন: (আর আরশ পানির উপর স্থির এবং জগৎ মহাশূন্যে ভাসমান, সুতরাং পানি ও মহাশূন্যকে অতিক্রম করো, কারণ সবকিছুই আল্লাহ, আর আরশ ও জগৎ কেবল একটি তিলিসম বা রহস্য ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহরই, আর এই সমস্ত জিনিসের কোনো অস্তিত্ব নেই কেবল রূপরেখা ছাড়া, এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করো, কারণ এই জগৎ বা ঐ জগৎ আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নয় এবং তাঁর ব্যতিরেকে কোনো অস্তিত্ব নেই, আর যদি কোনো অস্তিত্বশীল থাকে তবে তিনিই একমাত্র অস্তিত্বশীল)()।

এবং তিনি বলেন: (হে তিনি যাঁর প্রকাশে আপনি ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নেই, আপনিই সমগ্র জগৎ এবং আপনি ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নেই, আত্মা দেহের মধ্যে লুকায়িত, আর আপনি আত্মার মধ্যে আত্মগোপন করেছেন, হে লুকায়িতর মধ্যে লুকায়িত, হে আত্মার আত্মা এবং হে তিনি যিনি সকলের চেয়ে মহান, এবং সবার অগ্রবর্তী, এই সবকিছু আপনার মাধ্যমেই দেখা যায়, যেমন আপনাকে দেখা যায় সবকিছুর মাধ্যমে)()।

আত্তার অস্তিত্বের দুই প্রান্তের মধ্যে এই সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: (বিশ্বের সকল পাখির রূপ একটি সংযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়, হে অজ্ঞ ব্যক্তি, তুমি এটি জেনে রাখো)()।

অতএব, এই জগৎ মহান সত্তার ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়..()।

ইবনুল ফারিদ (৬৩২ হিজরী) এবং তাঁর 'তাঈয়্যাহ' কবিতায় যা এসেছে তা এরই ইঙ্গিত দেয়:

يقول القاشاني في شرحه: (فالذات الإلهية باعتبار التجرد والابتداء تكون مرسلًا، وباعتبار تلبسها بلباس النفس تكون مرسلًا إليها)().

وقوله أيضًا:

وقوله أيضًا:

ويقول:

ويقول:

وقال - وهو يصف الذات الإلهية بالتجلي في مظهر الإنث - تعالى الله عن ذلك:

কাশানি তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন: (বিমূর্ততা ও সূচনার বিচারে ইলাহি সত্তা প্রেরক হয়ে থাকেন, আর নফসের পোশাকে আবৃত হওয়ার বিচারে তিনি প্রেরিত (যাঁর কাছে পাঠানো হয়) হয়ে থাকেন)()।

এবং তাঁর আরও উক্তি:

এবং তাঁর আরও উক্তি:

এবং তিনি বলেন:

এবং তিনি বলেন:

এবং তিনি নারী রূপে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে ইলাহি সত্তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন — আল্লাহ তাআলা এসব থেকে অনেক উর্ধ্ব:

وقال:

ويقول:

يقول مؤرخ أهل السنة الحافظ الذهبي عنه:

(صاحب الاتحاد الذي ملأ به التأثية ... فإن لم يكن في تلك العقيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال، اللهم ألهمنا التقوى وأعدنا من الهوى، فيا أئمة الدين ألا تغضبون لله؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله...)(.)
ووصفه في ميزان الاعتدال بقوله: (ينعق بالاتحاد الصريح في شعره، وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل... وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعي، فقد نصحتك، والله الموعود)(.)
وقد نسبته شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن حجر والبقاعي وغيرهم إلى القائلين بوحدة الوجود)(.)
ابن عربي الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأكبر (638هـ):
ويدل عليه كثير من كتبه، وبالأخص: فصوصه. والذي جاء فيه:
(فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات. فمن حيث هوية الحق هو وجوده، ومن

এবং তিনি বলেছেন:

এবং তিনি বলেন:

আহলুস সুন্নাহর ঐতিহাসিক হাফেজ যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন:

(সেই স্রষ্টা-সৃষ্টির ঐক্যের প্রবক্তা, যা দিয়ে তিনি তার তায়িয়াহ কাব্য পূর্ণ করেছেন... যদি এই আকিদায় সেই স্রষ্টা ঐক্যের কথা না থাকে যার অস্তিত্ব সেখানে বিদ্যমান, তবে পৃথিবীতে আর কোনো ধর্মদ্রোহিতা বা পথভ্রষ্টতা নেই। হে আল্লাহ, আমাদের তাকওয়া দান করুন এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করুন। হে দ্বীনের ইমামগণ, আপনারা কি আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হবেন না? আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই...) ()।

এবং তিনি মিয়ানুল ইতিদাল গ্রন্থে তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: (তিনি তার কাব্যে স্রষ্টা-সৃষ্টির ঐক্যের ডাক দিয়েছেন, আর এটি এক ভয়াবহ বিপদ। অতএব তার কাব্য নিয়ে চিন্তা করুন এবং তাড়াহুড়ো করবেন না... আর এই বেশভূষা ও বাচনভঙ্গির নিচে লুকিয়ে আছে দর্শন ও বিষধর সর্প। আমি আপনাকে নসিহত করলাম, আর আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে) ()।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ, হাফেজ ইবনে হাজার, আল-বিকায়ি এবং অন্যান্যেরা তাকে অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ()।

ইবনুল আরাবী, সুফিদের কাছে যিনি 'শাইখুল আকবার' উপাধিতে পরিচিত (৬৩৮ হি.):

তার অনেক কিতাবই এর প্রমাণ দেয়, বিশেষ করে তার 'ফুসুস' (ফুসুসুল হিকাম) গ্রন্থটি। যাতে বর্ণিত হয়েছে:

(আমরা যা কিছু উপলব্ধি করি তা সম্ভবপর বস্তুসমূহের সত্তায় হকের (আল্লাহর) অস্তিত্ব। সুতরাং হকের পরিচয়ের দিক থেকে এটি তাঁরই অস্তিত্ব, এবং...

(ص: 1083) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

حيث اختلاف الصورة فيه هو أعيان الممكنات)().

ويقول: (فإن العارف من يرى الحق في كل شيء، بل يراه عين كل شيء)().

ويقول: (... والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يُعبد فيه، ولذلك سبوه

كلهم إلهاً مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك...)().

ويقول: (فإن الإله المطلق لا يسعه شيء؛ لأنه عين الأشياء وعين نفسه، والشيء لا

يقال فيه: يسع نفسه ولا لا يسعها، فافهم)().

ويقول: (... ولا يُشهد، ولا تدركه الأبصار، بل هو يدرك الأبصار، للطفه وسريانه في

أعيان الأشياء)().

ويقول: (... ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾، وما خص إنساناً من إنسان،

فالقرب الإلهي من العبد لا خفاء به في الإخبار الإلهي، فلا قرب أقرب من أن تكون

هويته (هوية الله) عين أعضاء العبد وقواه، وليس العبد سوى هذه الأعضاء والقوى،

فهو حق مشهودٌ في خلق متوهمٍ، فالخلق معقول، والحق محسوس مشهود عند

المؤمنين وأهل الكشف والوجود، وما عدا هذين الصنفين فالحق عندهم معقول والخلق مشهود...)(0).

ويقول: (... فمن عرف أن الحق عينُ الطريق، عرف الأمر على ما هو عليه، فإن فيه، جل وعلا، تسلكُ وتسافر؛ إذ لا معلوم إلا هو، وهو عين الوجود، والسالك والمساfer...)(0).

ويقول: (... إلا أنه تعالى وصف نفسه بالغيرة؛ ومن غيرته حرم الفواحش، وليس الفحش إلا ما ظهر، وأما فحش ما بطن فهو لمن ظهر له، فلما حرم الفواحش، أي منع أن تعرف حقيقة ما ذكرناه، وهي أنه عين الأشياء، فسترها بالغيرة، وهو أنت من الغير، فالغير يقول: السمع سمع زيد، والعارف يقول: السمع عين الحق)(0). ويقول في الفص الإدريسي وهو يوضح معنى الفرق والجمع، فيضرب بالأعداد مثلاً، فإن كان

যেখানে এতে সুরতের (আকৃতির) বৈচিত্র্যই হলো সম্ভাব্য সত্তাগুলোর মূল অস্তিত্ব।

তিনি বলেন: (কেননা আরিফ বা তত্ত্বজ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে হককে (আল্লাহকে) প্রতিটি বস্তুর মধ্যে দেখে, বরং তাকে প্রতিটি বস্তুরই মূল সত্তা হিসেবে দেখে)।

তিনি বলেন: (...আর পূর্ণাঙ্গ আরিফ হলেন তিনি, যিনি প্রতিটি উপাস্যকে হকের এমন এক প্রকাশস্থল হিসেবে দেখেন যেখানে তাঁরই ইবাদত করা হচ্ছে। এই কারণেই তারা সকলে একে 'ইলাহ' (উপাস্য) হিসেবে অভিহিত করেছে, যদিও পাথর, গাছ, প্রাণী, মানুষ, গ্রহ বা ফেরেশতা হিসেবে এর বিশেষ নাম রয়েছে...)।

তিনি বলেন: (কেননা ইলাহে মূলতাককে (নিরঙ্কুশ উপাস্য) কোনো কিছু ধারণ করতে পারে না; কারণ তিনি হলেন বস্তুসমূহের মূল সত্তা এবং নিজ সত্তারও মূল। আর কোনো বস্তু সম্পর্কে এটা বলা যায় না যে, সে নিজেকে ধারণ করতে পারে কি পারে না, অতএব বুঝে নিন)।

তিনি বলেন: (...তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায় না এবং দৃষ্টিসমূহ তাঁকে ধরতে পারে না, বরং তিনিই দৃষ্টিসমূহকে পরিবেষ্টন করেন, কারণ তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং বস্তুসমূহের মূল সত্তায় পরিব্যাপ্ত)।

তিনি বলেন: (... "এবং আমি তার শাহরগ হতেও নিকটতর", আর তিনি এতে এক মানুষের থেকে অন্য মানুষকে আলাদা করেননি। সুতরাং বান্দার প্রতি ঐশ্বরিক নৈকট্য ঐশী সংবাদের

বর্ণনায় কোনো অস্পষ্ট বিষয় নয়। তাই তাঁর হুয়িয়াত (আল্লাহর সত্তা) বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তির মূল সত্তা হওয়ার চেয়ে নিকটতর আর কোনো নৈকট্য নেই। আর বান্দা এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। অতএব, তিনি এক কল্পিত সৃষ্টির মাঝে প্রত্যক্ষ সত্য (হক)। সুতরাং সৃষ্টি হলো বুদ্ধিগ্রাহ্য, আর হক হলেন মুমিন ও কাশফ ও অস্তিত্বের অধিকারীদের নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষকৃত। আর এই দুই শ্রেণি ব্যতীত অন্যদের কাছে হক হলো বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং সৃষ্টি হলো প্রত্যক্ষকৃত...)।

তিনি বলেন: (...সুতরাং যে ব্যক্তি জানল যে হকই হলো পথের মূল সত্তা, সে বিষয়টি যেভাবে আছে সেভাবেই জানতে পারল। কেননা তাঁর মধ্যেই—তিনি মহিমাম্বিত ও সুউচ্চ—তোমরা বিচরণ করছ ও সফর করছ; কারণ তিনি ব্যতীত কোনো জ্ঞাত সত্তা নেই, এবং তিনিই অস্তিত্বের মূল সত্তা, এবং তিনিই পথিক ও মুসাফির...)।

তিনি বলেন: (...তবে মহান আল্লাহ নিজেকে আত্মমর্যাদাবোধ (গাইরাত) দ্বারা গুণান্বিত করেছেন; আর তাঁর এই আত্মমর্যাদাবোধ থেকেই তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। আর যা প্রকাশ্য, অশ্লীলতা তা-ই। আর যা গোপন অশ্লীলতা, তা তার জন্য যার নিকট তা প্রকাশিত হয়। সুতরাং যখন তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন, অর্থাৎ আমরা যা উল্লেখ করেছি তার হাকিকত জানাকে তিনি নিষেধ করেছেন—আর তা হলো তিনি বস্তুসমূহের মূল সত্তা—ফলে তিনি একে আত্মমর্যাদাবোধ দিয়ে আবৃত করেছেন। আর সেই 'গাইর' (অন্য) হলে তুমি নিজে। ফলে অন্য বা সাধারণ লোক বলে: শ্রবণশক্তি হলো যায়দ-এর শ্রবণশক্তি, আর আরিফ বলে: শ্রবণশক্তি হলো খোদ হকের মূল সত্তা)।

তিনি ইদরিসি অধ্যায়ে পৃথকীকরণ এবং একত্রীকরণের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংখ্যার উদাহরণ পেশ করেন, যেমন যদি...

(ص: 1084) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وحدة عددية() يطلق عليها اسماً خاصاً يميزه عن غيره، وإذا نظرت إليها بعين الجمع وجدت أن الجميع يقع تحت اسم واحد(). ثم قال: (ومن عرف ما قرناه في الأعداد وأن نفيها عين إثباتها، علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه، وإن كان قد تميز

الخلق من الخالق، فالأمر الخالق المخلوق، والأمر المخلوق الخالق، كل ذلك من عين واحد، لا، بل هو العين الواحدة، وهو العيون الكثيرة ﴿فأنظر ما ذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر﴾ [الصافات:102] والولد عين أبيه، فما رأى من يذبح سوى نفسه، وفداه بذبح عظيم، فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان، وظهر بصورة ولد - لا، بل بحكم ولد - من هو عين الوالد. ﴿وخلق منها زوجها﴾ [النساء:1] فما نكح سوى نفسه فبمنه صاحبة الولد والأمر واحد في العدد... فعالم الطبيعة صورة في مرآة واحدة، لا، بل صورة واحدة في مرآيا مختلفة، فما ثم إلا حيرة لتفرق النظر، ومن عرف ما قلناه لم يَحُر... يتنوع الحق في المجلى فتتنوع الأحكام عليه، فيقبل كل حكم وما يحكم عليه إلا عين ما تجلى فيه، وما ثم إلا هذا.

يقول القاشاني في شرح هذه الأبيات: (أي الوجود الواحد الحق في مرتبة الجمع الأسامي إله، وفي مرتبة الفرق مخلوق، فليس في الوجود غيره؛ فإنه العين الواحدة، وهي بعينه الكثيرة بالتعينات، وهي نسب لا تحقق لها بدونه فلا موجود إلا وحدة).()

ويقول ابن عربي في موضع آخر: (وصاحب التحقيق يرى الكثرة في الواحد، كما يعلم أن مدلول الأسماء الإلهية، وإن اختلفت حقائقها وكثرت أنها عين واحدة، فهذه كثرة معقولة في واحد العين، فتكون في التجلي كثرة مشهودة في عين واحدة... فمن عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ربه فإنه على صورته خَلَقَهُ، بل هو عين هويته وحقيقته).()

ويقول في أماكن أخرى:

একটি সংখ্যাগত একক যাকে একটি বিশেষ নামে অভিহিত করা হয় যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। আপনি যদি সেটিকে সমষ্টির দৃষ্টিতে দেখেন তবে দেখবেন যে সবই একটি নামের অধীনে পড়ে। এরপর তিনি বলেন: (আমরা সংখ্যাসমূহের ক্ষেত্রে যা স্থির করেছি এবং তাদের অস্বীকৃতি যে তাদের স্বীকৃতিরই নামান্তর—তা যে ব্যক্তি জানে, সে জানতে পারে যে

পবিত্র মহান ‘হক’ (আল্লাহ) হলেন সেই সৃষ্টি যার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যদিও সৃষ্টিকে স্রষ্টা থেকে পৃথক করা হয়েছে, তথাপি মূল বিষয়টি হলো স্রষ্টাই সৃষ্টি এবং সৃষ্টিই স্রষ্টা। এই সবই এক সত্তা হতে আগত, না—বরং তিনিই এক ও অদ্বিতীয় সত্তা, এবং তিনিই বহু সত্তা। "তুমি ভেবে দেখ তোমার অভিমত কী? সে বলল: হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা পালন করুন" [আস-সাফফাত: ১০২]। সন্তান তার পিতারই প্রতিকল্প, তাই যিনি জবেহ করছিলেন তিনি নিজের সত্তা ছাড়া আর কাউকে দেখেননি এবং তিনি তাকে এক মহান জবেহ দ্বারা মুক্ত করেছেন। ফলে যিনি মানুষের সূরতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তিনি মেঘের সূরতে প্রকাশ পেলেন এবং যিনি পিতারই সত্তা, তিনি সন্তানের রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন—না, বরং সন্তানের বিধানে। "এবং তিনি তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করলেন" [আন-নিসা: ১]। সুতরাং তিনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করেননি। তাই স্ত্রী ও সন্তান তাঁরই অংশ এবং সংখ্যার বিচারে বিষয়টি এক... অতএব প্রকৃতির জগত হলো এক আয়নায় একটি প্রতিচ্ছবি—না, বরং বিভিন্ন আয়নায় একটিই প্রতিচ্ছবি। সেখানে কেবল দৃষ্টির ভিন্নতার কারণে বিভ্রান্তি রয়েছে। আর আমরা যা বলেছি তা যে ব্যক্তি জানে, সে বিভ্রান্ত হয় না... ‘হক’ (আল্লাহ) প্রকাশের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় হন, ফলে তাঁর ওপর আরোপিত বিধানসমূহও বৈচিত্র্যময় হয়। তিনি প্রতিটি বিধান গ্রহণ করেন এবং তাঁর ওপর যা প্রয়োগ করা হয় তা সেই সত্তারই বহিঃপ্রকাশ যাতে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন, আর এটি ছাড়া আর কিছুই নেই।)

এই পণ্ডিতগুলোর ব্যাখ্যায় আল-কাশানি বলেন: (অর্থাৎ নামসমূহের একত্রিত হওয়ার স্তরে একক সত্য অস্তিত্বই হলো ইলাহ, আর পৃথকীকরণের স্তরে তা-ই সৃষ্টি। সুতরাং অস্তিত্বে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই; কারণ তিনিই সেই একক সত্তা, আর এই বহুত্ব মূলত নির্ধারণসমূহের কারণে। এগুলি এমন কিছু সম্বন্ধ যা তাঁকে ছাড়া বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব। অতএব তিনি ছাড়া আর কোনো অস্তিত্ব নেই।)

ইবনুল আরাবি অন্য এক স্থানে বলেন: (সত্যানুসঙ্গানী ব্যক্তি একত্বের মধ্যে বহুত্ব দেখতে পান, যেমনটি তিনি জানেন যে ঐশ্বরিক নামসমূহের অর্থ—যদিও তাদের বাস্তবতা ভিন্ন ও বহু—তথাপি তারা এক ও অভিন্ন সত্তা। সুতরাং এটি হলো একক সত্তার মধ্যে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বহুত্ব, ফলে প্রকাশের ক্ষেত্রে তা একক সত্তার মধ্যেই এক প্রত্যক্ষকৃত বহুত্বে পরিণত হয়... অতএব যে ব্যক্তি এই জ্ঞানের মাধ্যমে নিজেকে চিনেছে, সে তার রবকে চিনেছে। কারণ তিনি তাকে তাঁর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন—বরং সে তাঁর পরিচয় ও হাকিকতেরই প্রতিচ্ছবি।) তিনি অন্যান্য স্থানে আরও বলেন:

وقال:

وقال:

وقال:

وقال:

وقال: (وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ما له وجود وهذا معنى الخيال، أي خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج الحق، وليس كذلك في نفس الأمر...)(.)

وقال: (وإذا كان الأمر على ما قرناه، فاعلم أنك خيال وجميع ما تدركه مما تقول فيه ليس أنا خيال، فالوجود كله خيال في خيال والوجود الحق إنما هو الله الحق خاصة)

يقول القاشاني: أي ما قرناه من أن الوجود الإضافي المسمى بالظل ليس إلا نسبة الوجود الحق إلى العين المتجلى هو فيها، فإنك على ما تخيلت وتوهيت من نفسك أنك موجود قائم بنفسه خيال

এবং তিনি বলেন:

এবং তিনি বলেন:

এবং তিনি বলেন:

এবং তিনি বলেন:

এবং তিনি বলেন: (যদি বিষয়টি তেমন হয় যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, তবে এই জগতটি কল্পিত, যার কোনো অস্তিত্ব নেই। আর এটাই কল্পনার অর্থ; অর্থাৎ আপনার নিকট এমন মনে হয়েছে যে এটি একটি অতিরিক্ত বিষয় যা সত্যের বাইরে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান, অথচ প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তেমন নয়...)।

এবং তিনি বলেন: (যদি বিষয়টি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়, তবে জেনে রাখুন যে আপনি এক কল্পনা এবং আপনি যা কিছু উপলব্ধি করেন যেগুলোকে আপনি 'আমি নই' বলে

অভিহিত করেন, সেগুলোও কল্পনা। সুতরাং সমগ্র অস্তিত্বই কল্পনার মাঝে কল্পনা, আর প্রকৃত অস্তিত্ব তো কেবল বিশেষভাবে সত্য আল্লাহ-ই।)

কাশানি বলেন: অর্থাৎ আমরা যা স্থির করেছি যে, ছায়া নামে অভিহিত আপেক্ষিক অস্তিত্বটি মূলত সেই সত্তার প্রতি সত্য অস্তিত্বের সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই নয় যাতে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। সুতরাং আপনি আপনার নিজের সম্পর্কে যা কল্পনা ও ধারণা করেছেন যে আপনি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যমান সত্তা, তা মূলত কল্পনা মাত্র।

(ম: 1086) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

باطل، وكذا جميع ما تدركه مما سواك هو غير الحق، فالوجود الإضافي الذي تدركه وتتصور أنه وجود مستقل خيال في خيال؛ لأنك خيال، والذي توهمته وتخيلته فيك مما سوى الحق خيال في خيال، والوجود الحق إنما هو الله الحق خاصة أي وما هو إلا الله وحده لا غير().

هذه كلها بعض كلام هذا الشيخ الأکفر، وإلا فالكلام الذي في الفصوص - كما قال الإمام الذهبي - فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفرٌ، نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله!(). وأما كلامه في فتوحاته الدالة على وحدة الوجود، فلا تعد ولا تحصى().

ابن سبعين: () (669هـ):

ومن الأقوال الدالة على كونه من أصحاب وحدة الوجود ما يلي:
قوله: (فهو الوجود كله، ولا وجود لشيء معه، إلا لعلمه به، أنت علمه فأنت به ثابت من حيثية مغايرة علمه إياه وهي التعيين، وبه هو موجود من حيثية أن علمه عين ذاته، وهي أن لا تعيين، وأنت المتعين من حيث أنت صورة في العلم لا من حيث إطلاق العلم)().

معنى الكلام: أن الله عندهم هو الوجود كله ولا شيء معه إلا علمه، وهذه الكائنات هي عين علمه، وعلمه عين ذاته، والاستثناء في قوله (إلا لعلمه) ليس إثباتاً للغير والسوي؛ لأنه صرح أن علمه عين ذاته. يقول شيخ الإسلام في بيان مذهب ابن سبئين: (فإنه جعل علمه بالأشياء عين الأشياء؛ إذ جعل لا وجود معه إلا لعلمه بذلك الشيء، وجعل نفس الأشياء علمه، ولهذا أثبت التغاير من وجه وعدمه من وجه)().

ويقول ابن سبئين: (فإن عرفته في كل شيء عين كل شيء لا الصورة المتعينة لم تجهله في صورة أصلاً)().

ويقول أيضاً: (وجميع ما توجه الضمير إليه اذكره به ولا تبال وأي شيء يخطر ببالك سبه به من

বাতিল, একইভাবে আপনার বাইরে আপনি যা কিছু উপলব্ধি করেন তা সত্য (আল্লাহ) নয়। ফলে আপনি যে আপেক্ষিক অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন এবং মনে করেন যে এটি একটি স্বাধীন অস্তিত্ব, তা কল্পনার মাঝে কল্পনা মাত্র; কারণ আপনি নিজেও কল্পনা। সত্য (আল্লাহ) ছাড়া অন্য যা কিছু আপনি নিজের মাঝে ধারণা ও কল্পনা করেছেন তাও কল্পনার মাঝে কল্পনা। প্রকৃত অস্তিত্ব কেবল সত্য আল্লাহই, অর্থাৎ তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই।()।

এই সবগুলিই হলো সেই চরম কাকের শাইখের কিছু কথা। নতুবা 'ফুঁসুসুল হিকাম'-এ যা বলা হয়েছে—যেমনটি ইমাম যাহাবী বলেছেন—যদি তাতে কুফুর না থাকে তবে পৃথিবীতে আর কুফুর বলতে কিছু নেই। আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও মুক্তি চাই, হে আল্লাহ! আমরা কেবল আপনার কাছেই আশ্রয় চাই।()। আর তার 'ফুতুহাত'-এ ওয়াহদাতুল উজুদের (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) পরিচায়ক কথা তো অগণিত।()।

ইবনু সাবঈন:() (৬৬৯ হিজরি):

তিনি যে ওয়াহদাতুল উজুদপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত, তার পরিচায়ক কিছু বক্তব্য নিম্নরূপ:

তাঁর বক্তব্য: (তিনিই সকল অস্তিত্ব, এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই কেবল তাঁর অবগতি ব্যতীত। আপনি তাঁর ইলম (জ্ঞান), সুতরাং তাঁর মাধ্যমেই আপনি সাব্যস্ত, তবে তাঁর জ্ঞানের বৈচিত্র্যের দিক থেকে যা হলো রূপদান (তাইন)। আর তাঁর মাধ্যমেই তা বিদ্যমান,

কারণ তাঁর জ্ঞান হলো তাঁর সত্তার হুবহু রূপ, যা হলো রূপহীনতা। আপনি রূপ লাভ করেছেন যেহেতু আপনি তাঁর জ্ঞানের একটি প্রতিচ্ছবি, তাঁর জ্ঞানের নিরঙ্কুশতার দিক থেকে নয়)()। এ কথার অর্থ হলো: তাদের মতে আল্লাহই সকল অস্তিত্ব এবং তাঁর জ্ঞান ছাড়া তাঁর সাথে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আর এই সৃষ্টিজগত হলো তাঁর হুবহু জ্ঞান, এবং তাঁর জ্ঞান হলো তাঁর হুবহু সত্তা। তাঁর বক্তব্য "কেবল তাঁর অবগতি ব্যতীত"-এ যে ব্যতিক্রম রয়েছে, তা অন্য কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নয়; কারণ তিনি স্পষ্ট করেছেন যে তাঁর জ্ঞান হলো তাঁর সত্তার হুবহু রূপ। ইবনু সাবঈনের মাযহাব বর্ণনায় শাইখুল ইসলাম বলেন: (তিনি বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানকে হুবহু সেই বস্তু হিসেবে গণ্য করেছেন; কারণ তিনি সাব্যস্ত করেছেন যে কোনো বস্তুর প্রতি তাঁর জ্ঞান ব্যতীত সেই বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং বস্তুকে হুবহু তাঁর জ্ঞান হিসেবে গণ্য করেছেন। এ কারণেই তিনি এক দিক থেকে ভিন্নতা এবং অন্য দিক থেকে অভিন্নতা সাব্যস্ত করেছেন)()।

ইবনু সাবঈন বলেন: (যদি আপনি তাঁকে প্রতিটি বস্তুর মাঝে সেই বস্তুর হুবহু রূপ হিসেবে চিনতে পারেন—সুনির্দিষ্ট রূপ হিসেবে নয়—তবে আপনি কোনো রূপেই তাঁকে অস্বীকার করতে পারবেন না)()।

তিনি আরও বলেন: (আপনার অন্তরের মনোযোগ যেকোনো যাক না কেন, তাঁকে সেই নামেই স্মরণ করুন এবং পরোয়া করবেন না; আপনার মনে যা কিছুই উদ্ভিত হোক না কেন, তাঁকে সেই নামেই ডাকুন...

(ص: 1087)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

اسمه (الوجود) كيف بأسماء منحصرة هيهات؟ الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو المفروض، فإن قلت: نسميه بما سى به أو نبيه، يقال لك: من سى نفسه (الله) قال لك إن كل شيء وجميع من تنادي أنا)(). ويقول أيضاً: (الله فقط، الله المستعان والمستعين والإعانة معنى فيه في كونه معيناً مستعيناً، الحمد لله في الأزل والأبد والمجد ومن هو بهما عين الحامد والحمد ولا

حول ولا قوة إلا بالساري بذاته في أفعاله عن أسبائه بصفاته أحب فتسى بالحي وأحاط فتسى بالعالم ... هو عين كل ما ظهر فحق له أن يتسى بالظاهر وهو معنى كل معنى فحق له أن يتسى بالباطن().

ويقول أيضاً: (فإن الحق واحدٌ وما عداه وهمٌ، والأوهام هي المستندة والمستند إليها بوجه ما ونحن تلك الأوهام بل نحن بل هو هو، بل لا يقال نحن ولا هو من حيث الإشارة والميل، ولكنها تشعر بالشيء الذي يجد ذلك الشيء من كل الجهات ويصرف هو وهو إلى أنا ويجد الإنية () والهوية معاً).

هذا، ولما كان يرى أن عوام المسلمين على غير عقيدته كان يتضايق من هذا، فضأقت عليه بلاد الإسلام بما رحبت، ولهذا كان يريد الذهاب إلى الهند، وقال: إن أرض الإسلام لا تسعني، وذلك أن أهل الهند مشركون يعبدون كل شيء حتى النباتات والحيوانات، وهذا حقيقة قول أصحاب وحدة الوجود().

ومن شدة تأثره بالفلسفة الهندية كتب كتاباً سباه: كتاب البد، وكلمة البد وإن كان قد عرف بأن المقصود به الصنم، أو بيت الأصنام، إلا أن كون المقصود بالبد هو بوذا أقرب، يظهر ذلك لمن يقارن ما كتب في هذا الكتاب من صفات البد، وما جاء من صفات بوذا في كتب تراجمه.

الصدر القنوني () (673هـ):

তাঁর নাম হলো (অস্তিত্ব); সীমিত নামসমূহের মাধ্যমে তা কীভাবে সম্ভব? অসম্ভব! পরম নাম বা কল্পিত নাম ব্যতীত আল্লাহর আর কোনো নাম নেই। যদি আপনি বলেন: আমরা তাঁকে সেই নামেই ডাকি যে নামে তিনি নিজেকে বা তাঁর নবী তাঁকে নামকরণ করেছেন, তবে আপনাকে বলা হবে: যিনি নিজের নাম (আল্লাহ) রেখেছেন, তিনি আপনাকে বলেছেন যে, প্রতিটি বস্তু এবং আপনি যাকে সম্বোধন করছেন তারা সবাই ‘আমি’।

তিনি আরও বলেন: (কেবল আল্লাহই; আল্লাহই সাহায্যপ্রার্থিত এবং সাহায্যকারী। সাহায্যকারী ও সাহায্যপ্রার্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে ‘সাহায্য’ তাঁর মধ্যেই একটি অর্থ। অনাদি ও অনন্তকাল ধরে আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা ও মহিমা। আর যিনি এই প্রশংসাকারী ও প্রশংসার সারবত্তা। তাঁর

নামসমূহ থেকে তাঁর গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর কার্যাবলিতে তাঁর স্থায়ী সত্তার সঞ্চারণ ব্যতীত কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই। তিনি ভালোবেসেছেন, তাই তাঁর নাম হয়েছে ‘হাই’ (চিরঞ্জীব); তিনি পরিবেষ্টন করেছেন, তাই তাঁর নাম হয়েছে ‘আলিম’ (সর্বজ্ঞ)... যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তিনি তার সারবত্তা, তাই ‘যহির’ (প্রকাশ্য) হিসেবে নাম গ্রহণ করা তাঁরই হক। আর তিনি প্রতিটি অর্থের অন্তর্নিহিত অর্থ, তাই ‘বাতিন’ (গুপ্ত) হিসেবে নাম গ্রহণ করা তাঁরই হক)। তিনি আরও বলেন: (কেননা সত্য এক, আর তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে তা কল্পনা মাত্র। আর কল্পনা হলো কোনোভাবে যা কিছুর ওপর নির্ভর করা হয় এবং যা কিছুর প্রতি নির্ভর করা হয়। আমরাই সেই কল্পনা, বরং আমরাই হলাম তিনি, বরং ইশারা ও ঝোঁকের দিক থেকে ‘আমরা’ বা ‘তিনি’ কোনোটিই বলা যায় না। তবে এটি এমন কিছু অনুভব করে যা সেই বস্তুটিকে সব দিক থেকে খুঁজে পায় এবং ‘সে’ এবং ‘সে-ই সে’ কথাটিকে ‘আমি’ তে রূপান্তরিত করে এবং ‘আমি-সত্তা’ ও ‘পরিচয়’ উভয়কে একত্রে খুঁজে পায়)।

বিষয়টি এমন যে, যখন তিনি দেখলেন সাধারণ মুসলিমরা তাঁর আকিদাহর ওপর নেই, তখন তিনি এতে বিরক্তবোধ করলেন। ফলে বিশাল ইসলামী ভূখণ্ড তাঁর জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ল। এই কারণে তিনি ভারতে যেতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: ইসলামী ভূখণ্ড আমাকে ধারণ করতে পারছে না। আর এর কারণ হলো ভারতের অধিবাসীরা মুশরিক, তারা উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ সব কিছুর পূজা করে। আর এটাই মূলত ‘ওয়াহদাতুল উজুদ’ বা অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদপন্থীদের বক্তব্যের বাস্তবতা।

ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হওয়ার কারণে তিনি একটি বই লিখেছিলেন যার নাম ‘কিতাবুল বুদ্দ’। যদিও ‘বুদ্দ’ শব্দটি প্রতিমা বা প্রতিমালয় অর্থে পরিচিত, তবে ‘বুদ্দ’ দ্বারা বুদ্দ উদ্দেশ্য হওয়াটাই অধিকতর নিকটবর্তী। যারা এই বইয়ে বর্ণিত ‘বুদ্দ’-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং বুদ্দের জীবনী গ্রন্থে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলির তুলনা করবেন, তাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আস-সদর আল-কুনাবী (৬৭৩ হিজরী):

وهو صاحب ابن عربي، أبعد عن الشريعة والإسلام؛ لأن حقيقة قوله في الإلحاد والاتحاد: أنه ليس لله وجود أصلاً؛ بل وجوده عين وجود المخلوقات، وكان هو وشيخه ومن شاكلة هؤلاء يصرحون بأن ذات الكلب والخنزير والبول والعدرة عين وجود الله تعالى().

العفيف التلمساني ()- الفاجر -() (690هـ):

يقول شيخ الإسلام: - وكان معاصراً له - (وأما التلمساني ونحوه فلا يفرق بين ماهية ووجود ولا بين مطلق ومعين، بل عنده ما ثم سوى ولا غير بوجه من الوجوه، وإنما الكائنات أجزاء منه وأبعض له بمنزلة أمواج البحر في البحر وأجزاء البيت من البيت).

فمذهبه أكثر إيغالاً في الوحدة من جميع ما قبله من المذاهب؛ لأن أولئك بنوا مذاهبهم في الوحدة والاتحاد على الفرق والجمع، أما التلمساني، فلا يرى الفرق أبداً. وهو أخبث القوم، وأعبقهم كفراً؛ وكان إباحياً يستحل جميع المحرمات، وكان يقول: البنت والأم والأجنبية شيء واحد، ليس في ذلك حرام علينا، وإنما هؤلاء المحجوبون [يعني علماء الإسلام] قالوا: حرام؛ فقلنا: حرام عليكم، وكان يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد، وإنما التوحيد في كلامنا، وكان يقول: أنا ما أمسك شريعة واحدة، وكان إذا أحسن القول يقول: القرآن يوصل إلى الجنة، وكلامنا يوصل إلى الله تعالى، وله ديوان شعر في صناعة الشعر جيد، ولكنه كما قيل: لحم خنزير في طبق صيني(). وقد صنف هذا التلمساني للنصيرية() عقيدة، وحقيقة أمرهم: أن الله تعالى بمنزلة البحر، والموجودات بمنزلة أمواجه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم أر قط أحداً فيهم كفر مثل كفر التلمساني، وآخر يقال له البلياني من مشايخ

তিনি ইবনে আরবীর সাথী ছিলেন, যিনি শরিয়ত ও ইসলাম থেকে অত্যন্ত দূরে ছিলেন; কারণ ইলহাদ (নাস্তিকতা) ও ইত্তিহাদ (সর্বেশ্বরবাদ) সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের হাকিকত হলো: আল্লাহর মূলত কোনো অস্তিত্বই নেই; বরং তাঁর অস্তিত্ব হলো মাখলুকাতের (সৃষ্টির) অস্তিত্বেরই ছবছ

রূপ। তিনি ও তাঁর শায়খ এবং তাঁদের সমমনা ব্যক্তির স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতেন যে, কুকুর, শুকর, প্রস্রাব এবং মলের সত্তাই হলো মহান আল্লাহর অস্তিত্ব।

আল-আফিফ আত-তিলিমসানি ()- পাপাচারী -() (৬৯০ হিজরি):

শাইখুল ইসলাম বলেন —যিনি তাঁর সমসাময়িক ছিলেন— (আর তিলিমসানি এবং তাঁর সদৃশ ব্যক্তিদের অবস্থা এই যে, সে সত্তা (মাহিয়াত) ও অস্তিত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, এবং পরম ও নির্ধারিত সত্তার মধ্যেও কোনো ভেদাভেদ করে না। বরং তার নিকট কোনোভাবেই অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। সৃষ্টিজগত তাঁরই অংশ ও অবয়ব, যেমন সমুদ্রের মাঝে সমুদ্রের ঢেউ এবং ঘরের মাঝে ঘরের অংশসমূহ।

তার মতবাদ পূর্ববর্তী সকল মতবাদের চেয়ে অদ্বৈতবাদে (ওয়াহদাতুল উজুদ) অধিক নিমগ্ন ছিল; কারণ তারা ওয়াহদাত ও ইত্তিহাদের মতবাদকে পার্থক্য ও সম্মিলনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেছিল, কিন্তু তিলিমসানি কোনো পার্থক্যই স্বীকার করত না। সে ছিল ঐ দলের সবচেয়ে জঘন্য এবং কুফরিতে সবচেয়ে গভীর। সে ছিল ইবাহিয়া (সবকিছু বৈধ মনে করা) পন্থী, যে সকল হারাম কাজকে হালাল মনে করত। সে বলত: কন্যা, মাতা এবং পরনারী একই বিষয়, আমাদের জন্য এতে হারামের কিছু নেই। বরং এই পর্দাচ্ছন্ন ব্যক্তির [অর্থাৎ ইসলামের আলেমগণ] বলেছে এটি হারাম; তাই আমরা বলেছি তোমাদের ওপর হারাম। সে বলত: পুরো কুরআনই শিরক, এতে কোনো তাওহিদ নেই, তাওহিদ কেবল আমাদের কথাতেই আছে। সে বলত: আমি একটি শরিয়তকেও মান্য করি না। সে যখন খুব ভালো কথা বলতে চাইত তখন বলত: কুরআন জান্নাতে পৌঁছে দেয়, আর আমাদের কথা আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়।

কাব্যশৈলীতে তার একটি চমৎকার কাব্যগ্রন্থ রয়েছে, কিন্তু সেটি সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে: 'চীনা মাটির পাত্রে শুকরের মাংস'। এই তিলিমসানি নুসাইরিয়াহ সম্প্রদায়ের জন্য একটি আকিদা সংকলন করেছিল। তাদের প্রকৃত বিশ্বাস হলো: মহান আল্লাহ সমুদ্রের ন্যায় এবং সৃষ্টিজগত তাঁর ঢেউয়ের সমতুল্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন: আমি তাদের মধ্যে কাউকে তিলিমসানির মতো কুফরি করতে দেখিনি। অন্য একজনকে বালইয়ানি বলা হয়, যে শায়খদের মধ্য থেকে

شيراز(0).

والذي يدل على أنه كان من أصحاب وحدة الوجود: ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - (مر التلمساني ومعه شخص بكلب، فركضه الآخر برجله، فقال: لا تركضه، فإنه منه)(0).

(ومر شيخان منهم التلمساني هذا والشيرازي على كلب أجرب ميت فقال الشيرازي للتلمساني هذا أيضاً من ذاته فقال التلمساني هل ثم شيء خارج عنها؟)(0).
ابن عطاء الله السكندري (707هـ):

ويظهر كونه على عقيدة وحدة الوجود، ما جاء في كتابه من التصريح بهذه العقيدة،
فقد قال:
(الأولياء وليان:

1 - ولي يفتي عن كل شيء فلا يشهد مع الله شيئاً.
2- ولي يبقى في كل شيء فيشهد الله في كل شيء، وهذا أتم؛ لأن الله سبحانه لم يظهر المملكة إلا كي يشهد فيها، فالكائنات مرايا الصفات، فمن غاب عن الكون غاب عن شهود الحق فيه فما نصبت الكائنات لتراها ولكن لترى فيها هو لا هي، فمراد الحق منك أن تراها بعين من لا يراها: تراها من حيث ظهوره فيها، ولا تراها من حيث كونيتها).

ثم أنشد الأبيات التالية:

ثم قال: (فالناظر في الكائنات غير شاهد للحق فيها غافل، والفاني عنها عبدٌ بسطوات الشهود ذاهل، والشاهد للحق فيها عبدٌ مخصص كامل، وإنما ترفع الهمة عن الكون من حيث كونيته لا من حيث ظهور الحق فيه، وذلك لعدم نفوذهم إليه من كل شيء لا لعدم ظهوره في كل شيء؛ فإنه ظاهر في كل شيء حتى إنه ظاهر فيما احتجب به فلا حجاب.

ثم أنشد الأبيات التالية:

শিরাজ()।

এবং তিনি যে ওহদাতুল অজুদ (অস্তিত্বের একত্ববাদ) পন্থীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ হলো শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া যা বর্ণনা করেছেন - (তিলিমসানি এবং তার সাথে অন্য একজন ব্যক্তি একটি কুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন অন্যজন কুকুরটিকে তার পা দিয়ে লাথি মারলেন, তখন তিনি বললেন: তাকে লাথি মারো না, কারণ সে তাঁরই অংশ)()।

(তাদের মধ্যকার দুজন শায়খ, এই তিলিমসানি এবং শিরাজি, একটি মরা ও চর্মরোগগ্রস্ত কুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শিরাজি তিলিমসানিকে বললেন: এটিও কি তাঁর সত্তা থেকে? তিলিমসানি বললেন: সেখানে কি তাঁর সত্তার বাইরে অন্য কিছু আছে?)()।

ইবনে আতাউল্লাহ আল-ইসকান্দারি (৭০৭ হিজরি)():

তিনি যে ওহদাতুল অজুদ আকিদাহর ওপর ছিলেন তা তার কিতাবে এই আকিদাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায়, তিনি বলেছেন:

(অলিগণ দুই প্রকার:

১- এমন অলি যিনি সব কিছু থেকে বিলীন হয়ে যান, ফলে তিনি আল্লাহর সাথে অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করেন না।

২- এমন অলি যিনি সব কিছুর মধ্যে অবশিষ্ট থাকেন, ফলে তিনি সব কিছুর মধ্যে আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করেন। আর এটিই অধিকতর পূর্ণাঙ্গ; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই রাজত্বকে কেবল তাঁর উপস্থিতির সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যই প্রকাশ করেছেন। সুতরাং সৃষ্টিজগত হলো তাঁর গুণাবলির দর্পণ। তাই যে ব্যক্তি সৃষ্টিজগত থেকে অনুপস্থিত হলো, সে তার মধ্যে সত্যের (আল্লাহর) প্রত্যক্ষ করা থেকে বঞ্চিত হলো। সৃষ্টিজগতকে এজন্য স্থাপন করা হয়নি যে তুমি কেবল সেগুলোকে দেখবে, বরং এজন্য যাতে সেগুলোর মধ্যে তাঁকে দেখা যায়, সৃষ্টিকে নয়। অতএব তোমার প্রতি সত্যের ইচ্ছা হলো তুমি সেগুলোকে এমন ব্যক্তির চোখে দেখবে যে সেগুলোকে (স্বতন্ত্রভাবে) দেখে না: তুমি সেগুলোকে সেখানে তাঁর প্রকাশের দিক থেকে দেখবে, সেগুলোর সৃষ্টিগত সত্তার দিক থেকে নয়)।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন:

এরপর তিনি বললেন: (সুতরাং যে ব্যক্তি সৃষ্টিজগতের দিকে তাকায় কিন্তু তাতে সত্যকে প্রত্যক্ষ করে না, সে উদাসীন। আর যে ব্যক্তি তা থেকে বিলীন হয়ে যায়, সে প্রত্যক্ষের প্রাবল্যে আত্মবিস্মৃত এক বান্দা। কিন্তু যে ব্যক্তি সৃষ্টিজগতের মধ্যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করে, সে-ই হলো একজন বিশিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বান্দা। মূলত সৃষ্টিজগত থেকে মনোযোগ কেবল তার সৃষ্টিগত সত্তার

দিক থেকেই সরিয়ে নেওয়া হয়, তাতে সত্যের প্রকাশের দিক থেকে নয়। আর এটি প্রতিটি বস্তুর মাধ্যমে তাঁর পর্যন্ত তাদের পৌঁছাতে না পারার কারণে, প্রতিটি বস্তুতে তাঁর অপ্রকাশিত থাকার কারণে নয়; কারণ তিনি প্রতিটি বস্তুতে প্রকাশমান, এমনকি তিনি যার দ্বারা আবৃত থাকেন তাতেও তিনি প্রকাশমান, ফলে মূলত কোনো অন্তরাল নেই।
অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন:

(ص: 1090) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

عبد الكريم الجيلي:

ألف الجيلي حوالي ثلاثين كتاباً، شحنها بالخرافات، وأهم كتبه: "الإنسان الكامل"().

وفيما يلي بعض أقواله في هذا الباب نقلاً عن كتابه: الإنسان الكامل:
يقول: (إذا تجلى الله تعالى على عبد من عبيده في اسم من أسمائه اصطلم العبد تحت أنوار ذلك الاسم، فمتى ناديت الحق بذلك الاسم أجابك العبد لوقوع ذلك الاسم عليه، فأول مشهد من تجليات الأسماء أن يتجلى الله لعبده في اسمه الموجود فيطلق هذا الاسم على العبد وأعلى منه تجليه له في اسمه الواحد وأعلى منه تجليه في اسمه الله فيصطم العبد لتجلي ويندك جبله فيناديه الحق على طور حقيقته أنه أنا الله هنالك يحو الله اسم العبد ويثبت له اسم الله، فإن قلت: يا الله! أجابك هذا العبد ليك وسعديك، فإن ارتقى وقواه الله وأبقاه بعد فنائه كان الله مجيباً لمن دعى هذا العبد، فإن قلت: يا محمد، أجابك الله لبيك وسعديك، ثم إذا قوي العبد في الترقى تجلى الحق له في اسمه الرحمن ... فينتهي العبد في هذه التجليات الأسبائية إلى حقيقتها ذاتية إلى أن تطلبه جميع الأسماء الإلهية طلب وقوع كما يطلب الاسم المسمى فحينئذ يغرد طائر أنه على قدسه قائلاً:

আব্দুল কারীম আল-জিলি:

আল-জিলি প্রায় ত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা তিনি অলীক কল্পনা ও অসার কথায় পূর্ণ করেছেন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো: "আল-ইনসান আল-কামিল" (পরিপূর্ণ মানব)। তাঁর গ্রন্থ "আল-ইনসান আল-কামিল" থেকে উদ্ধৃত করে এই বিষয়ে তাঁর কিছু বক্তব্য নিচে দেওয়া হলো:

তিনি বলেন: (আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কোনো দাসের ওপর তাঁর নামসমূহের কোনো একটির মাধ্যমে প্রকাশিত হন, তখন সেই নামের নূরের প্রভাবে সেই দাস বিমোহিত ও বিলীন হয়ে যায়। ফলে যখনই আপনি সেই নামের মাধ্যমে সত্যকে ডাকবেন, তখন সেই দাসই আপনাকে উত্তর দেবে, কারণ সেই নামটি তার ওপর পতিত হয়েছে। নামসমূহের এই প্রকাশের প্রথম দৃশ্যপট হলো, আল্লাহ তাঁর দাসের ওপর তাঁর 'আল-মাওজুদ' (বিদ্যমান) নামের মাধ্যমে প্রকাশিত হন, ফলে এই নামটি দাসের ওপর প্রযুক্ত হয়। এর চেয়ে উচ্চতর হলো তাঁর 'আল-ওয়াহিদ' (একক) নামের মাধ্যমে তাঁর প্রকাশ এবং তার চেয়েও উচ্চতর হলো তাঁর 'আল্লাহ' নামের মাধ্যমে তাঁর প্রকাশ। তখন সেই প্রকাশের কারণে দাস বিমোহিত হয়ে পড়ে এবং তার আমিত্বের পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তখন সত্য তার হাকীকতের তুর পাহাড়ে তাকে ডেকে বলেন যে, 'নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ'। সেখানে আল্লাহ দাসের নাম মুছে দেন এবং তার জন্য আল্লাহর নাম সাব্যস্ত করেন। সুতরাং আপনি যদি বলেন: 'হে আল্লাহ!', তবে এই দাসই আপনাকে উত্তর দেবে: 'আমি আপনার সেবায় হাজির'। এরপর যদি সে আরও উন্নতি লাভ করে এবং আল্লাহ তাকে শক্তিশালী করেন ও তার ফানার (বিলীন হওয়া) পর তাকে টিকিয়ে রাখেন, তবে যে ব্যক্তি এই দাসকে ডাকবে আল্লাহই তার উত্তরদাতা হবেন। যদি আপনি বলেন: 'হে মুহাম্মদ', তবে আল্লাহই আপনাকে উত্তর দেবেন: 'আমি আপনার সেবায় হাজির'। এরপর দাস যখন তার এই আধ্যাত্মিক উত্তরণে আরও শক্তিশালী হয়, তখন সত্য তার ওপর তাঁর 'আর-রহমান' নামের মাধ্যমে প্রকাশিত হন... এভাবে দাস এই নামীয় প্রকাশগুলোর মাধ্যমে তাদের সত্তাগত হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এমনকি সমস্ত ঐশ্বরিক নাম তাকে পাওয়ার জন্য অন্বেষণ করতে থাকে, যেমনভাবে কোনো নাম তার নামধারী ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে। সেই মুহূর্তে তার আমিত্বের পাখি তার পবিত্রতার ওপর এই বলে কূজন করে:)

তাঁর আরও কিছু বক্তব্য হলো:

ويقول: (إن الذات عبارة عن الوجود المطلق بسقوط جميع الاعتبارات والإضافات والأوجه، لا على أنها خارجة عن الوجود المطلق، بل على أن جميع تلك العبارات وما إليها من جملة الوجود المطلق، فهي في الوجود المطلق لا بنفسها ولا باعتبارها بل هي عين ما هو عليه الوجود المطلق، وهذا الوجود المطلق هو الذات الساذج الذي لا ظهور فيه لاسم ولا نعت ولا نسبة ولا إضافة ولا لغير ذلك...)().

فهذا الجيلي مع ادعائه وحدة الوجود، جعل محمداً □ في كل عصر يتكون ويتكيف بكيفيات ويتجلى بتجليات في كل زمان، وأنه وجود كامل للحق، وأنه حقاً وصف بالإنسان الكامل مع كونه هو والإله شيء واحد؛ لأنه هو الذي عبر عنه تعبيراً كاملاً - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - ولاشك أن هذه الأفكار لا توجد إلا في الهندوسية في اعتبار الافتار المظهر الإلهي الأرضي، وأعظم هذه الافتار عند الهندوس، كريشنا، حيث يرون أنه المظهر الكامل للإله، وأنه أظهر في نفسه العالم لتليذه، وأنه كان يأتي في كل زمان، ويأتي في الأيام القادمة. وقد سبق معنا بيان ذلك مفصلاً. نماذج من أقوال الهندوس في وحدة الوجود:

مرّ معنا: أن الهندوس يقولون بوحدة الوجود، وهم على مذاهب، فمنهم من يرى الوجود واحداً، وما خلا ذلك وهم، ومنهم من يرى الوجود واحداً، ولكنه منقسم إلى أحياء وموات، ومنهم من يرى الوجود واحداً فيصفونه بالوجود المطلق، وما خلا ذلك فمظاهر لهذا الوجود.

وهذه العقيدة الهندوسية بدأت في القيدات وتطورت في الأوبانيشادات، وأجملت في القيدانت، ثم اختلفت اتجاهات الناس في شرحها وبيانها.

وفيما يلي نماذج من أقوال الهندوس في هذا الباب: فمن ذلك ما جاء في ريگ قيد: "إن "أغني" هو واحد؛ ولكن عرف بأسماء كثيرة وعبد بأنواع من المبادئ، وأن أوشا واحد هو الذي أظهر الجميع، وأن الواحد هو الذي ظهر في كل هذه الأصناف"().

ومثله في نص آخر(22.1/55/3): ذكر كثيراً من المعبودات الموجودة لديهم ولكن

كان

তিনি বলেন: (মূল সত্তা মূলত নিরঙ্কুশ অস্তিত্বেরই নাম যেখানে সকল প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি, সংযুক্তি এবং দিকসমূহের বিলোপ ঘটে; এমন নয় যে সেগুলো নিরঙ্কুশ অস্তিত্বের বহির্ভূত, বরং এ সব শব্দাবলী এবং যা কিছু এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবই নিরঙ্কুশ অস্তিত্বের অংশ। সুতরাং এগুলো নিরঙ্কুশ অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত—নিজেদের কারণে নয় কিংবা নিজেদের গুরুত্বের কারণে নয়, বরং এগুলো নিরঙ্কুশ অস্তিত্বের যা স্বরূপ তার সাথেই অভিন্ন। আর এই নিরঙ্কুশ অস্তিত্বই হলো সেই বিশুদ্ধ সত্তা যেখানে কোনো নাম, গুণ, সম্বন্ধ, সংযুক্তি বা অন্য কিছুর কোনো প্রকাশ নেই...)(১)। এই আল-জিলি 'ওয়াহদাতুল উজুদ' বা অস্তিত্বের এককত্বের দাবি করার পাশাপাশি মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রতি যুগে বিভিন্ন রূপে গঠিত হওয়া, বিভিন্ন অবস্থায় থাকা এবং প্রতি সময়ে বিভিন্ন বিভাসে প্রকাশিত হওয়া সত্তা হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি মনে করেন যে, মুহাম্মদ (সা.) হলেন হকের (আল্লাহর) এক পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্ব এবং তাকে যথাযথভাবেই 'ইনসানে কামেল' (পরিপূর্ণ মানুষ) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, অথচ তার মতে তিনি (মুহাম্মদ সা.) এবং ইলাহ (উপাস্য) এক ও অভিন্ন সত্তা; কেননা তিনিই তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করেছেন—আল্লাহ তাআলা তাদের এসব কথা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। কোনো সন্দেহ নেই যে, এই চিন্তাগুলো হিন্দুধর্মের 'অবতার' তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, যা মূলত ঈশ্বরিক সত্তার পার্থিব বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচিত। হিন্দুদের নিকট এই অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো কৃষ্ণ; তাদের মতে সে হলো ঈশ্বরের পূর্ণাঙ্গ বহিঃপ্রকাশ, সে নিজের মধ্যেই জগতকে তার শিষ্যের কাছে প্রদর্শন করেছিল এবং সে প্রতি যুগে আবির্ভূত হতো এবং ভবিষ্যতেও আসবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।

অস্তিত্বের এককত্ব (ওয়াহদাতুল উজুদ) সম্পর্কে হিন্দুদের বক্তব্যের কিছু নমুনা:

আমাদের আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে: হিন্দুরা অস্তিত্বের এককত্বে বিশ্বাসী এবং তারা এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত। তাদের মধ্যে কেউ মনে করেন অস্তিত্ব কেবল একটিই, আর তা ব্যতীত যা কিছু আছে তা নিছক ভ্রম বা মায়া। আবার কেউ মনে করেন অস্তিত্ব এক, তবে তা জীব ও জড়ের বিভক্ত। আবার কেউ অস্তিত্বকে এক মনে করেন এবং তাকে 'নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব' হিসেবে অভিহিত করেন, আর অন্য সবকিছুকে এই অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ বলে গণ্য করেন।

এই হিন্দুয়ানি আকিদা বেদে শুরু হয়েছিল, উপনিষদে বিকশিত হয়েছিল এবং বেদান্তে একে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছিল; অতঃপর এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে মানুষের বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে।

নিম্নে এই অধ্যায়ে হিন্দুদের বক্তব্যের কিছু নমুনা দেওয়া হলো: ঋগ্বেদে যা এসেছে তা হলো: "নিশ্চয়ই 'অগ্নি' এক; কিন্তু তিনি অনেক নামে পরিচিত এবং বিভিন্ন স্তুতিগীতি দ্বারা তার উপাসনা করা হয়। আর 'উষা' এক, যিনি সকলকে প্রকাশ করেছেন এবং সেই একক সত্তাই এই সকল বিচিত্র রূপে প্রকাশিত হয়েছেন"()।

অনুরূপভাবে অন্য একটি পাঠে (৩/৫৫/১-২২) এসেছে: যেখানে তাদের অনেক দেব-দেবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সেখানে ছিল

(ص: 1092)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يختتم كل ريگ بقول: "إن قوى الآلهة واحدة" أو المعنى: "فإن القوة الحقيقية لهذه الآلهة واحدة".

ومثله في نص آخر والمعروف بـ"بورش سوكت"():
"هذا الإنسان له ألف رأس، ألف عين، وألف رجل، هو محيط بكل الأرض وزاد عليه قدر عشرة أصابع. ...

وقطعوا هذا الإنسان إرباً، فكم كانت أجزاءه؟ أين ذهب فيه؟ ويداه؟ وفخذه؟ ورجلاه؟.

"خلق من رأسه البراهمة، ومن ذراعيه كهشتريا، ومن فخذه بيشا، ومن رجله " شودرا....().

"إن القبر نشأ من نفسه، والشمس من عينه، و"إندرا" و"أجني" نشأ من فيه، والرياح من نفسه، ومن سرّته نشأت السماء الوسطى، ومن رأسه نشأت السماء العليا، ومن قدميه نشأت الأرض، وهكذا خلق العالم... ().().

فهذا النص فيه خلط فظيع ولكنه في الأخير يدل على وحدة الوجود.
وجاء في (2/81/10): هو إله واحد، عينه محيط بكل شيء، وجهه في العوالم، يده
ورجله في كل شيء، وهو الذي أثبت الجنة بساعده كما تنبغي، وهو الموجود كذات
واحدة بعد ما خلق الجنة والأرض.
وجاء مثله في ريگ قید (3.1/26/4):
أنا پرجاڤتي، أنا مرسل الجميع الشمس، أنا الملهم الذكي كهكشييان، أنا الريشي*
كوتشي بن أرجوني، أنا الريشي □ أشنا □ العالم بما يكون في الأزمان.
أيها الناس! انظر أيها الناظر إلى الصدق، انظر إليّ، أنا الذي منحت الإنسان لآري
الأراضي، أنا الذي أنزل المطر لمن يتقدم بالقرابين، أنا الذي أرسل المياه إلى كل
مكان، الآلهة تحمل نواياي، وإراداتي.

প্রতিটি ঋগবেদের সমাপ্তি এই কথার মাধ্যমে হয়: "নিশ্চয়ই উপাস্যদের শক্তি এক" অথবা
অর্থটি হলো: "বস্তুত এই উপাস্যদের প্রকৃত শক্তি অভিন্ন"।

এবং অনুরূপ বিষয় অন্য একটি পাঠেও রয়েছে যা "পুরুষ সূক্ত" নামে পরিচিত:

"এই মানুষের এক হাজার মাথা, এক হাজার চোখ এবং এক হাজার পা রয়েছে, তিনি সমগ্র
পৃথিবী পরিবেষ্টনকারী এবং তার চেয়েও দশ আঙ্গুল পরিমাণ বেশি। ...

এবং তারা এই মানুষকে টুকরো টুকরো করে কাটল, তাহলে তার অংশসমূহ কতটি ছিল? তার
মুখ কোথায় গেল? আর তার হাত দুটি? তার উরু দুটি? এবং তার পা দুটি?।

"তার মাথা থেকে ব্রাহ্মণ, তার দুই বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, তার দুই উরু থেকে বৈশ্য এবং তার পা
থেকে শূদ্র সৃষ্টি হয়েছে....।

"নিশ্চয়ই চাঁদ তার মন থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আর সূর্য তার চোখ থেকে; 'ইন্দ্র' ও 'অগ্নি' সৃষ্টি
হয়েছে তার মুখ থেকে, আর বায়ু তার প্রাণ থেকে। তার নাভি থেকে মধ্য আকাশ সৃষ্টি হয়েছে,
তার মাথা থেকে ঊর্ধ্ব আকাশ সৃষ্টি হয়েছে এবং তার পা থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। আর
এভাবেই জগত সৃষ্টি হয়েছে...।

অতএব এই পাঠটির মধ্যে ভয়ানক বিভ্রান্তি রয়েছে, তবে পরিশেষে এটি অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ
(ওয়াহদাতুল উজুদ) নির্দেশ করে।

এবং (১০/৮১/২)-এ এসেছে: তিনি একক উপাস্য, তাঁর চোখ সবকিছু পরিবেষ্টনকারী, তাঁর মুখমন্ডল সকল জগতে, তাঁর হাত ও তাঁর পা সবকিছুর মধ্যে রয়েছে। তিনিই তাঁর বাহু দ্বারা স্বর্গকে যথাযথভাবে সুদৃঢ় করেছেন, এবং তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর একক সত্তা হিসেবে বিদ্যমান।

অনুরূপ কথা ঋগবেদে (৪/২৬/১-৩) বর্ণিত হয়েছে:

আমি প্রজাপতি, আমি সূর্যসহ সকলের প্রেরক, আমিই বুদ্ধিমান অণুপ্রেরণা দানকারী কক্ষীবান, আমিই ঋষি কুৎস বিন অর্জুন, আমিই ঋষি উশনা যিনি সর্বকালের ঘটনা সম্পর্কে অবগত।
হে লোকসকল! হে সত্যের সন্ধানী, আমার দিকে তাকাও, আমিই সেই যে আর্যদের ভূমি দান করেছি, আমিই সেই যে কোরবানি পেশকারীর জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করি, আমিই সেই যে সর্বত্র পানি প্রেরণ করি, দেবতারা আমারই সংকল্প ও ইচ্ছাসমূহ বহন করে।

(ص: 1093) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أنا إندرا الذي شربت وخربت ديار الملك شنبر، وهيأت مئات القصور لـ "ديبوداس".
ومنها: ما جاء في (4.3/42/4):
"أنا إندرا وبورون، شأني غير محدود، ومدائي لا تنتهي، صورة الأرض الحقيقي، أنا العالم، أنا الذي أعطي الإحساس كل ما خلق بالخواص، وممسك الأراضي.
"أنا ناضح الباء وناثرة، رقت الباء ومسكت السماء مكان الباء، أنا أصبحت بالباء ريتابا ابن أديتي بدمج أنواع السماء().
ومثل هذه النصوص وغيرها كثير(); منها:
ما يسمى بـ "هنگشبتى ريگ"، (5.1/40/4) من ريگ فید، و(24/10) و(14/12) من زجور فید الأبيض، فقد نص فيها على وجود الإله في كل شيء.
وجاء في ياجور فید الأبيض:

"هو النار وهو الشمس، وهو الريح، وهو القمر، ... وهو برهمان، وهو إله الحياة، وهو
پرچاپتي" (0).

فهذه أشهر النصوص القيدية التي تدل على وحدة الوجود.

وحدة الوجود في الأوبانيشادات:

جاء في إيشا أوبانيشاد:

(6): الذي يرى في كل شيء نفسه، ويرى نفسه في كل واحد هو الذي لا يأنف أحداً،
(لأن النفس موجودة عند كل واحد، وهو برهمان) (0).

(7): إذا رأى أحد كل شيء النفس المتفردة فإنه حينئذ يرى النفس لا محالة،
ويعرف أنه هو أصبح كل شيء، فلا يأنف أحداً ولا يرغب في شيء.

(8): هي (النفس) في كل شيء، مضيء، بدون صورة، غير مجروح، نظيف، خبير،
الضابط لنفسه، أحسن من كل شيء، جاء بنفسه، الأبدى، هو الذي يحدد للجميع
أعمالهم.

আমিই ইন্দ্র, যে পান করেছি এবং রাজা শম্বরের রাজ্য ধ্বংস করেছি, আর 'দিবোদাস'-এর জন্য
শত শত প্রাসাদ প্রস্তুত করেছি।

এর মধ্যে রয়েছে যা (৪/৪২/৩-৪)-এ বর্ণিত হয়েছে:

"আমি ইন্দ্র ও বরুণ, আমার মর্যাদা অসীম, আর আমার প্রশংসা অন্তহীন। পৃথিবীর প্রকৃত রূপ
আমিই জগৎ, আমিই সেই সত্তা যিনি সকল সৃষ্টিকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অনুভূতি দান
করেন এবং পৃথিবীসমূহকে ধারণ করে আছেন।

"আমি পানি বর্ষণকারী ও বিকিরণকারী, আমি পানিকে চিত্রিত করেছি এবং পানির স্থলে
আকাশকে ধরে রেখেছি। আমি আকাশের প্রকারভেদগুলোর সংমিশ্রণের মাধ্যমে পানির
সাহায্যে অদিতির পুত্র ঋতব-এ পরিণত হয়েছি।

এই জাতীয় পাঠ্য এবং এর বাইরেও এমন আরও অনেক রয়েছে; সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:
যাকে বলা হয় 'হংঘম্পতি ঋক', ঋগ্বেদের (৪/৪০/১-৫), এবং শুক্ল যজুর্বেদের (১০/২৪) ও
(১২/১৪); এগুলোতে সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।
শুক্ল যজুর্বেদে এসেছে:

"তিনিই অগ্নি, তিনিই সূর্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, ... তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জলদেবতা এবং তিনিই প্রজাপতি।"

এগুলো হলো বেদের সেই প্রসিদ্ধ পাঠ্যসমূহ যা সর্বেশ্বরবাদ নির্দেশ করে।

উপনিষদে সর্বেশ্বরবাদ:

ঈশ উপনিষদে এসেছে:

(৬): যে ব্যক্তি সবকিছুর মধ্যে নিজেকে দেখে এবং প্রত্যেকের মধ্যে নিজেকে দেখে, সে কাউকেই ঘৃণা করে না (কারণ আত্মা প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান, আর তা-ই ব্রহ্ম)।

(৭): যখন কেউ সবকিছুকে একক আত্মা হিসেবে দেখে, তখন সে অনিবার্যভাবে আত্মাকেই দর্শন করে এবং বুঝতে পারে যে সে নিজেই সবকিছু হয়ে গেছে; ফলে সে কাউকে ঘৃণা করে না এবং কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করে না।

(৮): এই (আত্মা) সবকিছুর মধ্যে বিদ্যমান, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, অক্ষত, পবিত্র, সর্বজ্ঞ, আত্মনিয়ন্ত্রক, সর্বোত্তম, স্বয়ম্ভু এবং শাস্ত; তিনিই সবার কর্ম নির্ধারণ করেন।

(ص: 1094) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

(16): أَيُّهَا الشَّمْسُ! أَيُّهَا السَّابِحُ لَوْحَدَهَا، وَالْمُدَبِّرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، يَا ابْنَ پَرَجَاطِي،
(الشَّمْسُ عِنْدَهُم ابْنُ پَرَجَاطِي)، خَفَّفَ مِنْ ضِيَائِكَ، وَقَلَّلَ مِنْ حَدَّتِكَ، أُرِيدُ أَنْ أَرَى
صَوْرَتَكَ الْخَيْرَةَ، فَإِنْ فِيكَ ذَاكَ الرَّجُلَ، أَنَا ذَاكَ الرَّجُلَ.

وَجَاءَ فِي كَيْنَا أَوْبَانِيَشَاد:

(2/1): هَذَا (بِرَهْمَان) هُوَ أَصْلُ أُذُنِ الْآذَانِ، وَأَصْلُ قَلْبِ الْقُلُوبِ، أَصْلُ قُوَّةِ الْكَلَامِ،
أَصْلُ تَنْفَسِ التَّنَفُّسِ، وَأَصْلُ عَيْنِ الْعَيُونِ، (أَيُّ هُوَ الَّذِي يَدِيرُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا)،
وَلِهَذَا يَصْبِحُ خَالِدًا مَنْ لَا يَرَاهُ فِي الْجَسَدِ.

(4/2) الَّذِي يَحْسُ بِرَهْمَانٍ فِي كُلِّ الْمَحْسُوسَاتِ، فَهُوَ الَّذِي حَصَلَ عَلَى عِلْمِ بِرَهْمَانٍ،
وَيَحْصُلُ عَلَى الْخُلُودِ، إِذَا عَرَفَ النَّفْسَ يَحْصُلُ عَلَى الْقُوَّةِ الْخَارِقَةِ، وَإِذَا حَصَلَ عَلَى

العلم الحقيقي يحصل على الخلود. (وذلك أن برهمن أو پرমাত্মা لا موت له ولا تغيير، فإذا عرفه أحدٌ يصبح مثله، وپرমাত্মা واحد، وهو الذي يجعل ظله في كل شيء وهو النفس الموجودة فيه)().

(4.1/4): هذا البرهمن □ هو المحترم، والمقبول، فلا بد من عبادته، ثم قال: إن إندراً وأغني وبأيو هم الذين عرفوا برهمن كما هو، ولهذا هم حقاً من المعبودات (ديوتا)، وإن أكبرهم "إندراً؛ لأن معرفته به أكثر، وألصق، وقال: إن من علم أن برهمن هو في نفس كل شخص، وأن النفس ليست إلا ظل لهذا البرهمن □، فهو الذي عرف برهمن، ويصبح خالداً.

وجاء في كائيه أوبانيشاد:

(12/3/1): إن پرমাত্মা كامن في كل شيء، وهو في غيب عن الجميع، الأذكيا هم الذين يحسون به بذكائهم.

(5/1/2): إن النفس البشرية والنفس الكلية شيء واحد، والنفس البشرية هي التي تذوق جزاء الأعمال، وأما النفس الكلية فلا، فمن عرف هذا، فقد تجاوز الخوف والحزن.

(6/1/2): ... من رأى هذا النفس البشري فقد رأى النفس الكلية.

(9/1/2): لا يمكن أن يكون هناك شيء متميزاً عن برهمن.

(১৬): হে সূর্য! হে একাকী সন্তরণকারী, এবং সবকিছুর পরিচালক, হে প্রজাপতির পুত্র (তাদের নিকট সূর্য প্রজাপতির পুত্র), তোমার আলো মন্দীভূত করো, তোমার প্রখরতা কমাও, আমি তোমার কল্যাণময় রূপটি দেখতে চাই, কেননা তোমার মাঝে সেই পুরুষ আছেন, আমিই সেই পুরুষ।

কেন উপনিষদে এসেছে:

(১/২): এই (ব্রহ্ম) হলো কানের কান, হৃদয়ের হৃদয়, বাকশক্তির মূল, শ্বাসের শ্বাস এবং চোখের চোখ (অর্থাৎ তিনি এই সবকিছু পরিচালনা করেন), আর এই কারণেই যে তাকে দেহের মধ্যে দেখে না, সে অমর হয়ে যায়।

(২/৪) যে ব্যক্তি সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে ব্রহ্মকে অনুভব করে, সে-ই ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করেছে এবং সে অমরত্ব লাভ করে। যদি সে আত্মাকে চিনে নেয় তবে সে অলৌকিক শক্তি লাভ করে, আর যদি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে তবে অমরত্ব লাভ করে। (আর তা এজন্য যে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কোনো মৃত্যু বা পরিবর্তন নেই; সুতরাং যদি কেউ তাকে চিনে নেয় তবে সে তার মতো হয়ে যায়। আর পরমাত্মা এক, তিনি সবকিছুর মধ্যে নিজের ছায়া নিষ্ক্ষেপ করেন এবং সেটিই হলো সেখানে বিদ্যমান আত্মা)।

(৪/১-৪): এই ‘ব্রহ্ম’ সম্মানিত এবং গ্রহণযোগ্য, তাই অবশ্যই তার উপাসনা করতে হবে। এরপর বলা হয়েছে: ইন্দ্র, অগ্নি এবং বায়ু তারাই যারা ব্রহ্মকে যথাযথভাবে চিনতে পেরেছে, আর একারণেই তারা প্রকৃতপক্ষে উপাস্যদের (দেবতা) অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো ‘ইন্দ্র’; কারণ তার জ্ঞান ছিল অধিকতর ও ঘনিষ্ঠতর। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি জানল যে ব্রহ্ম প্রতিটি ব্যক্তির আত্মার মধ্যে আছেন এবং আত্মা হলো এই ‘ব্রহ্ম’-এর ছায়া মাত্র, সে-ই ব্রহ্মকে চিনেছে এবং সে অমর হয়ে যায়।

কঠ উপনিষদে এসেছে:

(১/৩/১২): পরমাত্মা সবকিছুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন এবং তিনি সবার নিকট অদৃশ্য, মেধাবী লোকেরাই তাদের মেধা দিয়ে তাকে অনুভব করেন।

(২/১/৫): মানুষের আত্মা এবং পরমাত্মা একই জিনিস। মানুষের আত্মা কর্মের ফল আন্বাদন করে, কিন্তু পরমাত্মা তা করে না। সুতরাং যে এটি জেনেছে, সে ভয় ও দুঃখ অতিক্রম করেছে।

(২/১/৬): ... যে ব্যক্তি এই মানুষের আত্মাকে দেখেছে, সে পরমাত্মাকেই দেখেছে।

(২/১/৯): ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র কোনো কিছু অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

(ص: 1095) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

(10/1/2): من رأى الفرق بين العالم وبرهمن فهو يمت مراراً.

(12/1/2): ... برهمن يسكن في داخل الجسد مقدار الإبهام، وهو الذي يتحكم في

الماضي والمستقبل والحاضر... ومثله في (17/3/2).

(14/1/2): ... إذا أمطر في رأس الجبل الوعر يتساقط المياه منه متناثرة، وهي تتغير في لونه ومجراه حسب ما تسقط عليه، وهكذا النفس واحدة، ولكنها تتغير حسب ما يأخذ من الجسد.

(15/1/2) يا غوتم ! إن المياه الصافية إذا اجتمعت مع المياه الصافية فإنها تجتمع معها بدون تفريق، هكذا النفس البشرية الصافية تتحد مع النفس الكلية الصافية.

(2/2/2): إن أتمان هو الموجود في كل شيء، وهو الشمس في الأعلى، وهو الآلهة التي تسمى بشوس، وهو ملجأ الجميع، وهو الهواء في الفضاء، وهو صاحب الأغنية عند القرايين؛ وهو نار القرايين، وهو برهبي الضيف، وهو شراب سوما، وهو الواحد الموجود في الإنسان، في كل شيء طيب، وفي السماء، وهو الذي ينبت في الأرض كالرز والقمح وغيرهما من الأشجار التي تستخدم للأدوية، وهو ريتا □ القانون الأبدى، وهو الذي يجري كالمجاري والأنهار، هذا الأتمان هو الأعلى، وهو ذات كل نفس.

(12/2/2): إن پرمتما واحد، ولكنه يدبر كل شيء، وهو نفس النفوس لكل حي، فمن رأى هذا النفس في ذاته بقلبه فهو الذي يحصل على السعادة، والبقية غير موفقين لها.

(1/3/2): إن هذا العالم كشجرة أشفاط (نوع من الأشجار لها جذور داخل الأرض، وجذور تأتي من الأغصان ثم تحيط الأرض بها وما يجاورها)، فهذه الشجرة جذورها فوق، أي في برهمن، وفروعها وأغصانها (الرجل والنساء والحيوانات والثدييات والشجيرات والنباتات) تحت، هذه الشجرة تتجاوز الأزمان، فجذور هذه الشجرة برهمن، وهو طاهر وأبدى، كرتنا الأرضية هذه والأماكن الأخرى كلها في هذه الشجرة، لا يتجاوزها شيء.

(2/3/2): كل شيء في هذا العالم مصدره برهمن، كل شيء ينشط ويشغل اعتماداً عليه، وهو مخيف كالرعد، الذين يعرفون برهمن هكذا يتغلبون على الموت.

برشناً أو بآنيشاد:

(3/3): إن النفس البشرية جاءت من أثنان (برهمان)، فكما أن وجود الظل مرتبط بوجود الجسد، هكذا تكون النفس البشرية في النفس الكلية، متى ما تريد النفس البشرية تأخذ

(২/১/১০): যে ব্যক্তি জগত ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য দেখে, সে বারবার মৃত্যুবরণ করে।

(২/১/১২): ... ব্রহ্ম দেহের অভ্যন্তরে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ স্থানে বসবাস করেন, এবং তিনিই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করেন... এবং এর অনুরূপ বর্ণনা (২/৩/১৭)-তেও রয়েছে।

(২/১/১৪): ... দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় বৃষ্টি হলে সেখান থেকে পানি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরতে থাকে এবং যে স্থানের ওপর তা পড়ে সেই অনুযায়ী তার রং ও গতিপথ পরিবর্তিত হয়। একইভাবে আত্মা এক হলেও দেহ থেকে যা গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী তা পরিবর্তিত হয়।

(২/১/১৫) হে গৌতম! স্বচ্ছ পানি যখন স্বচ্ছ পানির সাথে মিলিত হয়, তখন তা কোনো পার্থক্য ছাড়াই মিশে যায়; একইভাবে স্বচ্ছ মানবীয় আত্মা স্বচ্ছ পরমাত্মার সাথে একীভূত হয়।

(২/২/২): নিশ্চয়ই আত্মা প্রতিটি জিনিসের মধ্যে বিদ্যমান; তিনি উচ্চাকাশে সূর্য, তিনি বসু নামক দেবতা, তিনি সকলের আশ্রয়স্থল, তিনি মহাশূন্যের বায়ু, তিনি যজ্ঞের সময় সংগীতের অধিপতি; তিনি যজ্ঞের অগ্নি, তিনি অতিথি হিসেবে ব্রাহ্মণ, তিনি সোমরস, তিনি মানুষের মাঝে বিদ্যমান এক সত্তা, প্রতিটি উত্তম জিনিসের মধ্যে এবং আসমানে বিদ্যমান। তিনি পৃথিবী থেকে ধান, গম ও অন্যান্য ঔষধি বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হন। তিনি শাস্ত্র নিয়ম (ঋত), তিনি ঝরনা ও নদীর মতো প্রবাহিত হন। এই আত্মাই সর্বোচ্চ এবং প্রতিটি আত্মার মূল সত্তা।

(২/২/১২): নিশ্চয়ই পরমাত্মা এক, কিন্তু তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। তিনি প্রতিটি জীবের প্রাণের প্রাণ। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরে এই আত্মাকে দেখতে পায়, সে-ই সুখ লাভ করে; বাকিরা তাতে সফল হয় না।

(২/৩/১): নিশ্চয়ই এই জগত অশ্বখ গাছের মতো (এক প্রকার বৃক্ষ যার মূল মাটির ভেতরে থাকে এবং ডালপালা থেকে উৎপন্ন শিকড় মাটি ও তার আশপাশকে বেষ্টিত করে নেয়)। এই গাছের শিকড় উপরে অর্থাৎ ব্রহ্মের মধ্যে, আর এর শাখা-প্রশাখা (নর-নারী, পশুপাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, গুল্ম ও উদ্ভিদ) নিচে। এই বৃক্ষ কালজয়ী। এই বৃক্ষের মূল হলো ব্রহ্ম, আর

তিনি পবিত্র ও শাস্ত। আমাদের এই পৃথিবী ও অন্যান্য সকল স্থান এই ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত, কোনো কিছুই একে অতিক্রম করতে পারে না।

(২/৩/২): এই জগতের প্রতিটি জিনিসের উৎস হলো ব্রহ্ম। প্রতিটি জিনিস তাঁর ওপর নির্ভর করেই সক্রিয় ও সচল থাকে। তিনি বজ্রের মতো ভয়ংকর। যারা ব্রহ্মকে এভাবে জানে, তারা মৃত্যুকে জয় করে।

প্রশ্ন উপনিষদ:

(৩/৩): নিশ্চয়ই মানবীয় আত্মা পরমাত্মা (ব্রহ্ম) থেকে এসেছে। দেহের অস্তিত্বের সাথে ছায়ার অস্তিত্ব যেমন জড়িত, তেমনি পরমাত্মার মধ্যে মানবীয় আত্মা বিদ্যমান। মানবীয় আত্মা যখনই চায়...

(স: 1096) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الجسد. ومثله في (12/3).

بُرِيَهُدَارْتَنُكْ أوبَانِيشَاد:

(7.1/4/1): كان هذا العالم المشهود روحاً، فنظر إلى الجوانب الأربعة، فلم ير أحداً، فقال: أنا موجود... ثم خلق من نفسه زوجه... ثم وقع عليه، فخلق الإنسان.... ثم اختبأت الزوجة وأخذت صورة البقرة، فأخذ الروح صورة الثور فواقع عليه، فخلق الأبقار...

شاندويغاً أوبَانِيشَاد:

(1/14/3): كل موجود هو برهمن، يأتي من برهمن، ويرجع إلى برهمن، كل شيء

يعتمد على برهمن، ولهذا يجب أن تعبد برهمن بسكينة...

(16.1/6) جاء في هذا الفصل السادس بأكمله شرح المقالة المشهورة الأوبَانِيشادية:

تأت تفام أشي، أي أنت هو ذاك، وأصل ذلك الحوار الذي كان بين الوالد الذي يسمّى أدالوك أروني، وولده الذي كان يسمّى: شفيتا كيتو، والحوار تضمن أمثلة عديدة في

إثبات وحدة برهمان والنفس البشرية، كما تضمن الحوار إثبات الوجود لا يمكن أن يأتي من لا وجود، فلا بد أن يكون برهمان هو مصدر المخلوقات، والمخلوقات منه خلقت وإليه تعود.

(2/25/7) قال سنتكمار لنارد: "أتمان تحت، أتمان فوق، أتمان خلف، أتمان في الأمام، أتمان في جهة اليمين وأتمان في جهة الشمال، كل هذه الأشياء أتمان فقط، ومن يرى أنه هو أتمان، ويذعن ويوقن أنه هو، فهو في خصب العيش من نفسه، تلعب نفسه مع نفسه، وزوجه هي نفسه، وتتلذذ عينيه بعينه، وكأنه ملك الجنة، وهو الفائز المفلح في العالم كله".

مُنْدُكُ أوبَانِيشَاد:

(6/1/1): الذي هو غيب، بعيد عن الحس، والذي جاء بنفسه، عالي عن الإدراك، علماً وعقلاً، أبدي، والمحيط بكل شيء، والذي هو لطيف، ومصدر كل خلق، يراه العلماء في كل شيء وفي كل مكان.

(7/1/1): كما أن العنكبوت يخرج الخيوط من نفسه لكي يبني عشه، ثم يخفيه في نفسه، هكذا برهمان الأعلى أخرج من نفسه هذا الوجود، ثم يخفيه متى ما يشاء. (1/1/2): ذاك برهمان هو الحق، كما تخرج الشرارة من النار، أيها الجميل! هكذا يتولد كل شيء من برهمان ثم يندمج فيه.

(2/1/2): ... هو الذات المنور لا يوجد له صورة، هو موجود بالداخل وفي الخارج، لم

দেহ। এবং এর অনুরূপ রয়েছে (৩/১২)-তে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ:

(১/৪/১-৭): এই দৃশ্যমান জগৎ ছিল আত্মা, অতঃপর তিনি চারদিকে তাকালেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না, তখন তিনি বললেন: আমি বিদ্যমান... অতঃপর তিনি নিজের থেকে তাঁর জোড়া (স্ত্রী) সৃষ্টি করলেন... এরপর তাঁর সাথে মিলিত হলেন, ফলে মানুষ সৃষ্টি হলো... অতঃপর স্ত্রীটি আত্মগোপন করল এবং গাভীর রূপ ধারণ করল, তখন আত্মা ষাঁড়ের রূপ ধারণ করে তার সাথে মিলিত হলো, ফলে গবাদিপশু সৃষ্টি হলো...

ছান্দোগ্য উপনিষদ:

(৩/১৪/১): প্রতিটি বিদ্যমান বস্তুই হলো ব্রহ্ম, যা ব্রহ্ম থেকে আসে এবং ব্রহ্মের দিকেই ফিরে যায়, সবকিছুই ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল, আর এই কারণেই প্রশান্তির সাথে ব্রহ্মের ইবাদত করা উচিত...

(৬/১-১৬) এই ষষ্ঠ অধ্যায়টি সম্পূর্ণভাবে উপনিষদের বিখ্যাত উক্তি: 'তৎ ত্বম অসি' অর্থাৎ 'তুমিই সেই'-এর ব্যাখ্যায় এসেছে। এই সংলাপটির মূল ভিত্তি হলো আদালোক আরুণি নামক পিতা এবং শ্বেতকেতু নামক তাঁর পুত্রের মধ্যকার কথোপকথন। এই সংলাপে ব্রহ্ম এবং মানুষের আত্মার একত্ব প্রমাণের জন্য অসংখ্য উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে সংলাপে অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব আসতে পারে না, তাই সৃষ্টিজগতের উৎস অবশ্যই ব্রহ্ম হতে হবে; সৃষ্টিজগত তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।

(৭/২৫/২) সনৎকুমার নারদকে বললেন: "আত্মা নিচে, আত্মা উপরে, আত্মা পেছনে, আত্মা সামনে, আত্মা ডান দিকে এবং আত্মা বাম দিকে; এই সব কিছুই কেবল আত্মা। আর যে ব্যক্তি দেখে যে সে-ই আত্মা, এবং মেনে নেয় ও দৃঢ় বিশ্বাস করে যে সে-ই তিনি, সে নিজের মধ্যেই জীবনের প্রাচুর্য খুঁজে পায়। তার আত্মা নিজের সাথেই খেলা করে, তার স্ত্রী তার নিজেরই সত্তা, এবং তার চোখ নিজের চোখের মাধ্যমেই আনন্দ লাভ করে। সে যেন জান্নাতের রাজা, এবং সে-ই সমগ্র জগতে সফলকাম ও বিজয়ী।"

মুণ্ডক উপনিষদ:

(১/১/৬): যিনি অদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত, ইন্দ্রিয়ের অতীত, যিনি স্বয়ম্ভূ, জ্ঞান ও বুদ্ধির উপলব্ধির উর্ধ্বে, শাস্ত্র এবং সর্বব্যাপী। যিনি সূক্ষ্ম এবং সকল সৃষ্টির উৎস; পণ্ডিতগণ তাঁকে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে এবং প্রতিটি স্থানে দেখতে পান।

(১/১/৭): মাকড়সা যেমন নিজের ভেতর থেকে সুতা বের করে তার বাসা তৈরি করে এবং পুনরায় তা নিজের মধ্যেই লুকিয়ে ফেলে, ঠিক তেমনি পরম ব্রহ্ম নিজের সত্তা থেকে এই অস্তিত্বকে প্রকাশ করেছেন এবং যখন ইচ্ছা একে পুনরায় লুকিয়ে ফেলবেন।

(২/১/১): সেই ব্রহ্মই সত্য; হে প্রিয়! আগুন থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, ঠিক তেমনি সবকিছু ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়।

(২/১/২): ... তিনি জ্যোতির্ময় সত্তা, তাঁর কোনো রূপ নেই, তিনি অন্তরে ও বাইরে বিদ্যমান, নেই

يلد، غير منفوس...

(10/1/2): هذا البرهمن هو العالم، وهو أعمال □ أغني هوترا □، وهو العلم، وهو الذات النهائي، أبدي، وهو السعادة. وهو كامن في كل قلب، أيها الجميل! من يعرف هذا فهو يتخلص من الجهل في حياته.

(1/2/2): برهمن هو الظاهر بنفسه، يسكن في حفرة قلب كل شيء، ولهذا يقال له: الساكن في الغار، وهو ملاذ كل موجود، كل ما هو متحرك وساكن، حي وجباد، فهو بيده، أيها الجميل! ... اعلم أنه ونفسك واحد.

(5/2/2): السماء والأرض والأعضاء والقلوب مع النفوس، كل هذه الأشياء قائمة على ذاك □ پرماत्मًا □....

(7/2/2): الذي يعرف على العموم وعلى الخصوص، أن كل ما في العالم الذي هو مظهر لقدرة الواحد، ذاك □ پرماत्मًا □ يسكن في سماء القلب، ولهذا يقال له □ القلب □ بيت برهمن....

(8/2/2): الذي يستطيع أن يحس برهمن السبب وبرهمن العامل ما هو إلا نفسه فهو الذي يتخلص عن جميع مشاكل قلبه، ويذهب جميع شكوكه، وينجو من جزاء أعماله.

(11/2/2): برهمن هو السعادة أمامك، وخلفك، في الجنوب والشمال، فوق وتحت، هو في كل مكان، هو محيط بكل شيء، هذا العالم نفسه برهمن.

(3/1/3): إن الإله يُظهر نفسه في كل شيء، وهو روح كل حي، الذي يعلم هذا يحصل على السعادة والسرور، ويصبح أفضل من عِلْمَ بـ □ برهمن □.

تأثيراً أوبانيشاد:

(1/6/2): فكر پرماتماً إنني واحد أريد أن أكثّر نفسي، فأراد جازماً، فكان كل شيء من الأحياء والهوات، ثم دخل فيه، ... وبما أنه أظهر نفسه في كل شيء، ولهذا يقول العالمون بـ□برهمان□ هو حق.

(1/7/2) لم يكن هناك شيء يسمى عالماً، وكان برهمان هو الوجود، وكان العالم كامناً بـ□برهمان□، ثم ظهر هذا العالم المسمى، والموصوف، فكان برهمان خلق نفسه هكذا، ولهذا يقال له □شوكريت□ أو الخلق الجميل، أو خالق نفسه□.

(5/8/2): إن الوجود في سماء قلب هذا الجسد، هو نفسه الوجود في الشمس...

(1/1/3): ... فكر في هذه الحقيقة بأن كل شيء جاء من برهمان، ويعيش معتمداً على برهمان، ويرجع إلى برهمان حيث يفنى فيه، هذا هو برهمان.

জন্ম দেন না, প্রাণহীন...

(২/১/১০): এই ব্রহ্মই হলো জগত, তিনিই অগ্নিহোত্র কর্মসমূহ, তিনিই জ্ঞান, তিনিই চূড়ান্ত সত্তা, চিরন্তন এবং তিনিই সুখ। তিনি প্রতিটি হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। হে সুপুরুষ! যে ব্যক্তি এটি জানেন, তিনি তাঁর জীবনে অজ্ঞতা থেকে মুক্তি পান।

(২/২/১): ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশিত, তিনি প্রতিটি বস্তুর হৃদয়-গহ্বরে বসবাস করেন। একারণেই তাঁকে বলা হয়: গৃহবাসী। তিনি সকল অস্তিত্বের আশ্রয়স্থল। যা কিছু সচল ও অচল, জীব ও জড়—সবই তাঁর হাতে। হে সুপুরুষ! ... জেনে রেখো যে, তিনি এবং তোমার আত্মা অভিন্ন।

(২/২/৫): আসমান ও জমিন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আত্মা সম্বলিত হৃদয়সমূহ—এই সব কিছু সেই পরমাত্মার ওপর প্রতিষ্ঠিত....

(২/২/৭): যিনি সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে জানেন যে, জগতের সবকিছুই সেই এককের শক্তির বহিঃপ্রকাশ; সেই পরমাত্মা হৃদয়-আকাশে বসবাস করেন। একারণেই হৃদয়কে ব্রহ্মের গৃহ বলা হয়....

(২/২/৮): যে ব্যক্তি অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, কারণ-ব্রহ্ম এবং কার্য-ব্রহ্ম তাঁর আপন সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নয়, সে-ই তাঁর হৃদয়ের যাবতীয় জটিলতা থেকে মুক্তি পায়, তাঁর সকল সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং সে তাঁর কর্মফলের প্রতিদান থেকে পরিত্রাণ পায়।

(২/২/১১): ব্রহ্মই হলো তোমার সামনের সুখ, পেছনের সুখ, দক্ষিণে ও উত্তরে, উপরে ও নিচে; তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। এই জগত নিজেই হলো ব্রহ্ম।

(৩/১/৩): নিশ্চয়ই ঈশ্বর নিজেকে সবকিছুর মাঝে প্রকাশ করেন এবং তিনি প্রতিটি জীবের আত্মা। যে ব্যক্তি এটি জানে, সে সুখ ও আনন্দ লাভ করে এবং ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

তান্ত্রিকীয় উপনিষদ:

(২/৬/১): পরমাত্মা চিন্তা করলেন—আমি একাকী, আমি নিজেকে বহুতে পরিণত করতে চাই। অতঃপর তিনি দৃঢ় সংকল্প করলেন, ফলে জীব ও জড় সবকিছু সৃষ্টি হলো। এরপর তিনি তাতে প্রবেশ করলেন... এবং যেহেতু তিনি নিজেকে সবকিছুর মাঝে প্রকাশ করেছেন, তাই ব্রহ্মজ্ঞানীরা তাঁকে সত্য বলে অভিহিত করেন।

(২/৭/১) জগত নামক কিছুই ছিল না, কেবল ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। জগত ব্রহ্মের মাঝেই প্রচ্ছন্ন ছিল। এরপর নাম ও গুণসহ এই দৃশ্যমান জগত প্রকাশিত হলো। যেন ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন। একারণেই তাঁকে ‘সুকৃতি’ বা সুন্দর সৃষ্টি অথবা স্বয়ং-স্রষ্টা বলা হয়।

(২/৮/৫): নিশ্চয়ই এই শরীরের হৃদয়-আকাশে যিনি বিদ্যমান, তিনিই সূর্যে বিদ্যমান...

(৩/১/১): ... এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করো যে, সবকিছু ব্রহ্ম থেকে এসেছে, ব্রহ্মের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকে এবং ব্রহ্মের কাছেই ফিরে যায় যেখানে তারা লয়প্রাপ্ত হয়; তিনিই ব্রহ্ম।

(ص: 1098) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

شفئتشفترا أو بانيشاد:

(11/1): الذي يحس بأنه هو وپرماًتياً موحد، هو الذي يتخلص عن كل القيود
الناشئ عن الجهل، ولم يتقيد بالولادة والبوت بعد هذا ...

(12/1): لا بد أن تعرف أن برهمن هو الذات في نفسك، لا بد أن تعرف أنه في داخل نفسك، لا يوجد علم أعلى من هذا العلم.

(16/1): كما أن زبدة الحليب في كل أجزاءه، هكذا برهمن في كل أجزاء الموجود، يتسع لكل شيء ...

(17/2): ذاك الذات المنور پرمتا موجود في النار، والهواء وشجيرات الأدوية، وفي شجرة أشفاط، على الإجمال، هو في كل العالم، أسلم عليه مراراً وتكراراً.

(1/3): إن پرمتا يخلق السراب، هو يسوس العالم بقدرته، وهو بهذه القدرة نفسها سبب وجود العالم وفناءه، لا ثاني له، الذين يعرفون هذا يصبحون خالدين. (4/3): كل العيون عينه، كل الأفواه فمه، كل الأيدي يده، كل الأرجل رجله، هو إله واحد في السماء والأرض وما بينهما، خلق الإنسان وأعطاه اليدين، وخلق الطير وأعطاه الجناحان. ومثله في (11/3).

هذه بعض النصوص الأوبانيشادية الدالة على وحدة الوجود.
في بهاغافاد غيتا:

(24/4): عمل التضحية هو برهمن، والذبيحة هي برهمن، وتسكب بواسطة برهمن في النار التي هي برهمن، إلى برهمن وحده سيذهب من هو مثبت ببرهمن من خلال عمله.

(10.1/7) بتثبيت عقلك علي... وباتخاذك لي كملجئك الأسى، وبمبارستك لليوغا، هكذا ستعرفني بالكامل ودون أدنى شك، هذا ما عليك أن تسبغه، سأكلبك عن المعرفة والاختبار، وبمعرفتهما لن يبقى شيء آخر تحتاج أن تعرفه.
من بين آلاف الناس ربما هناك واحد يجاهد من أجل الاكتمال، ومن بين آلاف المجاهدين ربما هناك واحد يعرفني حقاً.

إن طبيعتي الظاهرة لها ثمانية أشكال: الأرض والماء والنار والهواء والأثير والعقل والمنطق والأنا، هذه طبيعتي الدنيوية، ولكن خلفها، يا أيها المسلح الجبار، تكمن طبيعتي العلوية، الذات الكلية، إنها نبع الحياة التي بها وجد هذا الكون.

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ:

(১/১১): যে ব্যক্তি অনুভব করে যে সে এবং পরমাত্মা অভিন্ন, সে অজ্ঞতাপ্রসূত সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং এর পর আর জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধ হয় না...

(১/১২): তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে যে ব্রহ্ম তোমার নিজের মধ্যকার সত্তা, তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে যে তিনি তোমার অন্তরেই আছেন; এই জ্ঞানের চেয়ে উচ্চতর কোনো জ্ঞান নেই।

(১/১৬): দুধের প্রতিটি অংশে যেমন মাখন থাকে, তেমনি ব্রহ্ম অস্তিত্বমান জগতের প্রতিটি অংশে বিদ্যমান, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন...

(২/১৭): সেই জ্যোতির্ময় সত্তা পরমাত্মা অগ্নি, জল, ওষধি গুল্ম এবং অশ্বথ বৃক্ষে বিদ্যমান; মোটের উপর, তিনি সমগ্র বিশ্বে বিরাজমান, আমি তাঁকে বারবার প্রণাম করি।

(৩/১): নিশ্চয়ই পরমাত্মা মায়া সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁর কুদরত বা ক্ষমতার দ্বারা জগত পরিচালনা করেন এবং এই কুদরতের মাধ্যমেই তিনি জগতের অস্তিত্ব ও ধ্বংসের কারণ, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই; যারা এটি জানে তারা অমরত্ব লাভ করে।

(৩/৪): সকল চোখ আল্লাহর চোখ, সকল মুখ আল্লাহর মুখ, সকল হাত আল্লাহর হাত, সকল পা আল্লাহর পা; তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানের একমাত্র ইলাহ, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দুটি হাত দিয়েছেন, আর পাখি সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দুটি ডানা দিয়েছেন। অনুরূপ বর্ণনা (৩/১১)-তেও রয়েছে।

এগুলো উপনিষদের কিছু পাঠ্য যা অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) নির্দেশ করে।

ভগবদগীতায়:

(৪/২৪): উৎসর্গের কর্মই ব্রহ্ম, উৎসর্গকৃত বস্তুও ব্রহ্ম, আর তা ব্রহ্মের মাধ্যমেই সেই অগ্নিতে অর্পিত হয় যা স্বয়ং ব্রহ্ম; যিনি কর্মের মাধ্যমে ব্রহ্মে একাগ্র হন, তিনি কেবল ব্রহ্মেই উপনীত হন।

(৭/১-১০): তোমার মন আমাতে নিবিষ্ট করার মাধ্যমে... এবং আমাকে তোমার পরম আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে ও যোগ সাধনার মাধ্যমে তুমি আমাকে পূর্ণাঙ্গভাবে এবং নিঃসন্দেহে জানতে

পারবে; এটিই তোমাকে শুনতে হবে। আমি তোমাকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলব, যা জানার পর তোমার আর নতুন কিছু জানার প্রয়োজন থাকবে না।

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে হয়তো একজন পূর্ণতা লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, আর হাজার হাজার প্রচেষ্টাকারীর মধ্যে হয়তো একজন আমাকে প্রকৃতপক্ষে চিনতে পারে।

আমার প্রকাশ্য প্রকৃতির আটটি রূপ রয়েছে: মাটি, পানি, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার; এটি আমার পার্থিব প্রকৃতি। কিন্তু হে মহাবীর, এর অন্তরালে আমার উচ্চতর প্রকৃতি অর্থাৎ মহাজাগতিক সত্তা নিহিত রয়েছে; এটিই জীবনের সেই উৎস যার মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করেছে।

(ম: 1099) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أنا الذوق في مياه الحياة، يا ابن كونتي، أنا النور في الشمس والقمر، أنا المقطع أوم
في القيدات كلها، أنا الصوت في الأثير، والمقدرة في الإنسان.
أنا العبير الصافي العابق من الأرض ولبعان النار هو أنا. أنا الحياة في كل الكائنات،
والتقشف في المتقشفين.
اعرفني يا ابن بارتا، أنني منذ الأزل بذرة الحياة الأبدية لكل الكائنات. أنا ذكاء
الأذكىاء. أنا بطولة الأبطال.
أنا قوة الأقوياء، عندما تكون هذه القوة خالية من الغضب والرغبات الأنانية. أنا
الرغبة عندما تكون صافية ومنسجمة مع الدهرُما.
واعلم أن الغونات الثلاث، الساتفا والرجس والطمس، تأتي مني؛ النور السامي والحياة
النابضة والظلمة بلا حياة. أنا لست فيها؛ لكن هي في.
(4.3/8): بُرْهُبَان هو الأسى الأبدى، وعندما يحلّ في الإنسان يسى أتمان. كارما
هي قوة الخلق التي منها تستمد كل الأشياء حياتها.

المادة هي مملكة الأرض، التي تزول مع الزمن. ولكن الذات الكلية هي مملكة النور. في هذا الجسد أنا أقدم التضحية وجسدي هو القربان، يا أرجونا يا أفضل الناس. ومن يترك جسده عند حلول أجله وهو يتأمل بي وحدي، يأتي حقاً إلى كيانِي؛ إنه حقاً يأتي إليّ.

(18.16/9): أنا التضحية وأنا مقدمات التضحية، أنا الهدية المقدسة والنبته المقدسة. أنا الكلمة المقدسة والقوت المقدس والنار المقدسة وأنا المقدمات المصنوعة في النار.

أنا آب هذا الكون، وحتى أني مصدر الآب. أنا أم هذا الكون، وأنا خالق الكل. أنا الأعلى المبكّن أن يُعرف، أنا طريق الصفاء، أنا الكلمة المقدسة آوم، أنا الفيدا الثلاثية.

أنا الطريق، وأنا المعلم السيد الذي يشاهد في السكون؛ صديقك وملجؤك ومقرّك للسلام. أنا البداية والوسط والنهاية لكل الأشياء، وأنا بذرة أباديتها، وكنزها السامي.

حرارة الشمس تأتي مني، أنا من يُهطل المطر ومن يحبسها. أنا حياة الخلود والموت، أنا كل ما يكون وكل ما لا يكون، يا أرجونا.

(29/9): إن ذاتي هي في كل الكائنات، ومحبتني هي ذاتها لكل دائماً، ولكن الذين يكرموني بإخلاص هم فيّ وأنا فيهم.

(6/10): الكهنة (الريشيون) السبعة منذ دهر الدهور، والمؤسسون الأربعة للجنس البشري، كونهم فيّ، أتوا من فكري، ومنهم ولد عالم البشر هذا.

(8/10): أنا أصل كل شيء، وكل شيء انبثق مني ...

হে কুন্তিপুত্র, আমি জীবনের সলিলে স্বাদ, আমি সূর্য ও চন্দ্রে জ্যোতি, আমি সকল বেদে পবিত্র
ধ্বনি 'ওম', আমি শূন্যে শব্দ এবং মানুষের সামর্থ্য।

আমি পৃথিবীর সুমিষ্ট বিশুদ্ধ দ্রাণ এবং অগ্নির তেজ। আমি সকল জীবের জীবন এবং তপস্বীদের তপস্যা।

হে পার্থ, আমাকে সকল জীবের চিরন্তন বীজ হিসেবে জানো। আমি জ্ঞানীদের জ্ঞান এবং বীরদের বীরত্ব।

আমি বলবানদের বল, যখন তা ক্রোধ ও স্বার্থপর কামনা থেকে মুক্ত থাকে। আমি সেই পবিত্র কামনা যা ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আর জেনে রাখো যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ আমার থেকেই আগত; শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, চঞ্চল জীবন এবং প্রাণহীন অন্ধকার। আমি সেগুলোর মধ্যে নই, বরং সেগুলো আমাতেই বিদ্যমান।

(৮/৩-৪): ব্রহ্ম হলো পরম অবিনশ্বর, আর যখন তা মানুষের মাঝে অবস্থান করে তখন তাকে আত্মা বলা হয়। কর্ম হলো সৃষ্টির সেই শক্তি যা থেকে সকল বস্তু তাদের জীবন লাভ করে। জড় পদার্থ হলো নশ্বর জগতের রাজ্য। কিন্তু পরম সত্তা হলো জ্যোতির রাজ্য। হে অর্জুন, হে শ্রেষ্ঠ মানব, এই দেহে আমিই যজ্ঞ এবং আমার এই দেহই হলো উৎসর্গ। আর যে ব্যক্তি তার শেষ সময়ে কেবল আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করে, সে অবশ্যই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; সে সত্যিই আমার কাছে ফিরে আসে।

(৯/১৬-১৮): আমিই যজ্ঞ, আমিই অর্ঘ্য, আমিই পবিত্র দান এবং আমিই পবিত্র ওষধি। আমিই পবিত্র মন্ত্র, আমিই পবিত্র খাদ্য, আমিই পবিত্র অগ্নি এবং আমিই অগ্নিতে নিবেদিত আহুতি। আমি এই মহাবিশ্বের পিতা, এমনকি আমিই পিতার উৎস। আমি এই জগতের মাতা এবং আমিই সকলের স্রষ্টা। আমিই একমাত্র জ্ঞেয় পরম বস্তু, আমিই পবিত্রতার পথ, আমিই পবিত্র শব্দ 'ওম' এবং আমিই ত্রিবেদ।

আমিই পথ, আমিই সেই প্রভু ও শিক্ষক যাকে নিস্তরুণতায় দেখা যায়; আমিই তোমার বন্ধু, তোমার আশ্রয় এবং তোমার শান্তির নিবাস। আমি সকল বস্তুর আদি, মধ্য ও অন্ত এবং আমিই তাদের অবিনশ্বর বীজ ও পরম ভাণ্ডার।

সূর্যের তাপ আমার থেকেই আসে, আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করি আবার আমিই তা রোধ করি। আমিই অমৃত এবং মৃত্যু; যা বিদ্যমান আর যা অবিদ্যমান, হে অর্জুন, তার সবকিছুই আমি।

(৯/২৯): আমার সত্তা সকল জীবের মাঝেই আছে এবং সকলের প্রতি আমার ভালোবাসা সর্বদা সমান। কিন্তু যারা ভক্তির সাথে আমাকে আরাধনা করে, তারা আমাতে থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি।

(১০/৬): অনাদিকাল থেকে চলে আসা সেই সাত মহর্ষি এবং মানবজাতির চার আদি পুরুষ আমার থেকেই উদ্ভূত এবং আমার চিন্তা থেকেই তাদের জন্ম; তাদের মাধ্যমেই এই মানব জগত সৃষ্টি হয়েছে।

(১০/৮): আমিই সবকিছুর মূল এবং সবকিছু আমার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে...

(ص: 1100)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(20/10): ... أنا روح موضوعة في قلب جميع الموجودات، أنا البداية والمنتصف ونهاية الوجود... (ومثله 38.21/10) حتى قال (39/10): وأنا يا أرجون بذرة الوجود، ومن دوني لا يوجد ما يتحرك أو ما هو ساكن.

(15.12/13): له أيدي وأقدام في كل مكان، وله أعين ورؤوس وأفواه في كل مكان، يرى الكل ويسمع الكل، وهو موجود في الكل. يستنير بعمل قوى الإدراك كلها، ويبقى هو فوق كل هذه القوى، إنه مطلق، فوق الكل، وأيضاً يدعم الكل. إنه خلف عالم البادة، وأيضاً يتمتع بعالم البادة.

إنه في كل الكائنات وخارجها. هو لا يحرك ويحرك أيضاً؛ إنه أعظم من أن يفهم؛ هو بعيدٌ وقريب.

هو واحدٌ في الكل لا يجزأ، ومع ذلك يبدو كتعددية مجزأ بين الكائنات. يدعم كل الكائنات وأيضاً يهدمها ويحييها من جديد. هو نور الأنوار يشع ويقال أنه وراء الظلمة. إنه الكشف، وغاية الكشف، ويُدرك بالكشف، ويقيم في قلوب الكل.

هذه بعض النصوص الدالة على وحدة الوجود من بهاغافاد غيتا.

هذا، وقد مثل الهندوس لهذه العقيدة ببعض الأمثلة؛ لتقريبها لدى أتباعها، وهي برمتها موجودة في بعض كتب التصوف، فمن الأمثلة التي ذكرها الهندوس:

البلح الذائب في الماء، هو موجود مع أننا لا نشاهده بأبصارنا، وكذلك الإله سارٍ في الكون، مع أننا لا نشاهده().

الأنهار تنساب نحو المحيط لتمدج به، تاركة أسبائها وأشكالها، وكذلك الهندوسي الكامل يمتزج بالإله بعد فنائه بالإله بعد فنائه عن نفسه().

كبا أن الأمواج تندمج في مياه البحر، هكذا الأرواح تندمج في الأصل().

هذه بعض الأمثلة التي وضعوها في كتبهم لتقريب وحدة الوجود في الأذهان.

وقد سبق معنا الاتجاهات الهندوس بالتفصيل في تفسير وحدة الوجود، وهي مطابقة

تماماً بما عند المتصوفة من اتجاهات في تفسير وحدة الوجود.

(১০/২০): ... আমি সমস্ত অস্তিত্বের হৃদয়ে স্থাপিত এক আত্মা, আমিই অস্তিত্বের সূচনা, মধ্যভাগ এবং সমাপ্তি... (এর অনুরূপ ১০/২১-৩৮) এমনকি তিনি বলেছেন (১০/৩৯): আর হে অর্জুন, আমিই অস্তিত্বের বীজ, আমাকে ছাড়া যা কিছু গতিশীল বা স্থবির তার অস্তিত্ব নেই।

(১৩/১২-১৫): তাঁর হাত ও পা সব জায়গায় রয়েছে, তাঁর চোখ, মাথা ও মুখ সব জায়গায় রয়েছে, তিনি সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু শোনে, এবং তিনি সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যমান।

তিনি সকল উপলব্ধিবোধের শক্তির কর্ম দ্বারা আলোকিত হন, এবং তিনি এই সমস্ত শক্তির উর্ধ্বে থাকেন, তিনি পরম, সবার উর্ধ্বে, এবং তিনি সবাইকে ধারণও করেন। তিনি বস্তু

জগতের অন্তরালে থাকেন, আবার বস্তু জগতকেও ভোগ করেন।

তিনি সকল সত্তার ভেতরে এবং বাইরে বিদ্যমান। তিনি স্থবির আবার গতিশীলও; তিনি বোধগম্য হওয়ার চেয়েও মহত্তর; তিনি দূরবর্তী এবং নিকটবর্তী।

তিনি সবকিছুর মধ্যে এক ও অবিভাজ্য, তবুও সৃষ্টির মাঝে তাঁকে খণ্ডিত ও বহুমুখী মনে হয়।

তিনি সকল সৃষ্টিকে ধারণ করেন এবং আবার তাদের ধ্বংস করেন ও নতুন করে জীবন দান

করেন। তিনি নূরের নূর যা বিকিরিত হয় এবং বলা হয় যে তিনি অন্ধকারের উর্ধ্বে। তিনি হলেন

উন্মোচন, উন্মোচনের লক্ষ্য, এবং উন্মোচনের মাধ্যমেই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়, আর তিনি

সবার হৃদয়ে অবস্থান করেন।

এগুলো ভগবত গীতা থেকে 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) নির্দেশকারী কিছু পাঠ্য।

এটি ছাড়াও, হিন্দুরা এই আকিদাহ বা বিশ্বাসটিকে তাদের অনুসারীদের নিকট সহজবোধ্য করার জন্য কিছু উদাহরণ প্রদান করেছে; যা সম্পূর্ণরূপে কিছু সুফিবাদী কিতাবেও বিদ্যমান।

হিন্দুদের উল্লিখিত কিছু উদাহরণ হলো:

পানিতে দ্রবীভূত লবণ; এটি বিদ্যমান থাকে যদিও আমরা তা চাক্ষুষ দেখতে পাই না, ঠিক তেমনি ঈশ্বর মহাবিশ্বে পরিব্যপ্ত, যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না।

নদীসমূহ তাদের নাম ও রূপ ত্যাগ করে সমুদ্রের সাথে মিশে যাওয়ার জন্য তার দিকে প্রবাহিত হয়, তেমনি একজন পূর্ণাঙ্গ হিন্দুও নিজের আমিত্ব বিসর্জন দেওয়ার পর ঈশ্বরের সাথে বিলীন হয়ে যায়।

যেভাবে ঢেউ সমুদ্রের পানিতে বিলীন হয়ে যায়, ঠিক সেভাবেই আত্মাসমূহ তাদের মূলে বিলীন হয়ে যায়।

এগুলো হলো এমন কিছু উদাহরণ যা তারা 'ওয়াহদাতুল উজুদ'-এর ধারণা মানুষের মনে সহজবোধ্য করার জন্য তাদের কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছে।

আমরা ইতোপূর্বে 'ওয়াহদাতুল উজুদ'-এর ব্যাখ্যায় হিন্দুদের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, যা সুফিদের 'ওয়াহদাতুল উজুদ' ব্যাখ্যার ধারাগুলোর সাথে হুবহু মিলে যায়।

(ص: 1101)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تأثر المتصوفة من فلسفة فيدانت:

بعد هذا العرض الطويل الدال على أن المتصوفة استمدت وحدة الوجود من الديانة الهندوسية يحسن بي أن أذكر بعض ما تأثر به المتصوفة من فلسفة فيدانت؛ إذ اللاحق عصراً متأثراً بالسابق فمن ذلك:

سريان روح الله في الكائنات:

في فلسفة فيدانت:

لقد قال فلاسفة القيدانت أن الله حل بجميع الموجودات، وقد سبق معنا: أنهم يرون أن جزءاً من الإنسان أزلي وأبدى، وهو جزء من برهمان، وهو موجود في كل كائن حي، ومن ذلك قولهم: (سرت منه - أي برهمان - روح في الجباد والنبات والحيوان...)(.)

وقد نقل البيروني عن كريشنا نصاً قريباً من هذا وهو قوله:
□ أما عند التحقيق فجميع الأشياء إلهية؛ لأن "قُشْنُو" جعل نفسه أرضاً ليستقر الحيوان عليها، وجعله ماء ليغذيهم، وجعله ناراً وريحاً لينميهم وينشئهم، وجعله قلباً لكل واحد منهم □ (.)

ومما ورد: □ إن قُشْنُو وحده يسكن فيك وفي الآخرين... □ (.)
كما ورد فيه: □ إن من يرى الأشياء رؤية الحكيم، يرى أن برهمان المقدس، والبقرة والفيل، والكلب النجس، والمنبوذ وهو يلتهم لحم الكلب كلها كائن واحد □ (.)
وورد فيه: □ أن جميع أرواح الموجودات أجزاء ومظاهر لذلك الوجود... وأن الجبال والبحار والأنهار... تفجر من ذلك الروح المحيط الذي يستقر في سائر الأشياء □ (.)
أما عند الصوفية:

فقد قسم عبد الباقي سرور القائلين بوحدة الوجود إلى فريقين: الفريق الأول:
(يرى الله روحاً ويرى العالم جسماً لذلك الروح... □) (.)
فهذا هو ما قاله الدكتور عبد القادر محمود عن وحدة الوجود الباطنة أي: (أن الله حالٌ في الكون) □ (.)

সুফিদের ওপর বেদান্ত দর্শনের প্রভাব:

সুফিরা যে হিন্দু ধর্ম থেকে ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) গ্রহণ করেছে, তার প্রমাণবাহী এই দীর্ঘ আলোচনার পর, বেদান্ত দর্শন দ্বারা সুফিরা যেভাবে প্রভাবিত হয়েছে তার কিছু অংশ উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি; যেহেতু পরবর্তী যুগের মানুষ পূর্ববর্তী যুগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তার মধ্যে রয়েছে:

সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহর রূহের সঞ্চারণ:

বেদান্ত দর্শনে:

বেদান্তবাদী দার্শনিকরা বলেছেন যে, ঈশ্বর সমস্ত বিদ্যমান বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি যে, তারা মনে করে মানুষের একটি অংশ অনাদি ও অনন্ত, যা ব্রহ্মের অংশ এবং তা প্রতিটি জীবন্ত সত্তার মধ্যে বিদ্যমান। তাদের বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে: (তা থেকে — অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে — জড় পদার্থ, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে রূহ বা আত্মা সঞ্চারিত হয়েছে...)। আল-বিরূনি কৃষ্ণ থেকে এর কাছাকাছি একটি পাঠ্য উদ্ধৃত করেছেন, যা হলো তার এই কথা: {প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, সমস্ত বস্তুই ঐশ্বরিক; কারণ "বিষ্ণু" নিজেকে পৃথিবী বানিয়েছেন যাতে প্রাণীকুল তার ওপর অবস্থান করতে পারে, এবং নিজেকে পানি বানিয়েছেন তাদের পুষ্টি জোগাতে, এবং নিজেকে আগুন ও বায়ু বানিয়েছেন তাদের বৃদ্ধি ও লালন-পালনের জন্য, এবং নিজেকে তাদের প্রত্যেকের হৃদপিণ্ড বানিয়েছেন}।

আরও বর্ণিত হয়েছে: {নিশ্চয়ই একমাত্র বিষ্ণুই তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যে বাস করেন...}।

সেখানে আরও বর্ণিত হয়েছে: {যে ব্যক্তি প্রাক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে বস্তুকে দেখে, সে দেখতে পায় যে পবিত্র ব্রহ্ম, গাভী, হাতি, অপবিত্র কুকুর এবং কুকুরের মাংস ভক্ষণকারী চণ্ডাল—সবই এক সত্তা}।

আরও বর্ণিত হয়েছে: {বিদ্যমান সকল বস্তুর আত্মা হলো সেই অস্তিত্বের অংশ ও প্রকাশ... এবং পাহাড়, সমুদ্র ও নদীসমূহ... সেই পরিবেষ্টনকারী রূহ বা আত্মা থেকে উৎসারিত হয়েছে যা অন্যান্য সকল বস্তুর মধ্যে অবস্থান করে}।

সুফিদের নিকট:

আব্দুল বাকি সুরুর ওয়াহদাতুল উজুদপন্থীদের দুই ভাগে ভাগ করেছেন: প্রথম দল: (তারা আল্লাহকে রূহ বা আত্মা হিসেবে দেখে এবং জগতকে সেই রূহের দেহ হিসেবে গণ্য করে...)। এটিই হলো ডক্টর আব্দুল কাদির মাহমুদ বর্ণিত বাতেনি ওয়াহদাতুল উজুদ, অর্থাৎ: (নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাবিশ্বে প্রবিষ্ট হয়েছেন)।

وقال ابن عطاء الله السكندري: (من عرف الحق شهده في كل شيء)().
والفريق الثاني: يزعم أن جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله، فكل شيء في زعمهم هو الله...())(). فهذا نفس ما ذهب إليه فريق آخر القائلين بالوهم لغير الله.

بداية الخلق ووحدة الوجود:

عند فلاسفة قிடانت:

ورد في أحد أساطير بدء الخلق عند الهندوس أن الإله پرجاپتي هو في نفس الوقت خالق وخلق... فاشتاق إلى التكثر وتمناه...().
وورد في أسطورة ثانية: أن جميع (الأشياء إلهية؛ لأن قُشْنُو جعل نفسه أرضاً ليستقر الحيوان عليها وجعله ماءً ليغذيهم...())().
وفي أسطورة أخرى عن بدء الخلق عند الهندوس: أن برهمن أوجد جميع الموجودات من ذاته، وأول موجود هو الإنسان، (حتى أدرك برهمن أنه هو هذا الخلق نفسه... لأنه أخرجه من نفسه)().

بداية الخلق عند المتصوفة:

يستدل المتصوفة على بدأ الخلق بحديث موضوع يروونه عن الله □ وهو: □ كنت كنزاً لم أعرف فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني□().
ولاشك أنه من وضع الزنادقة أو المتصوفة الوجودية.
ويقول ابن عربي عن بدأ الخلق: (لبا شاء الحق سبحانه من حيث أسياؤه الحسنی التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها وإن شئت قلت أن يرى عينه... فكان آدم..)().

وقال: (... وقد علمت نشأة روح آدم أعني صورته الباطنة، فهو الحق الخلق...())().

ইবন আতাউল্লাহ আল-ইসকান্দারি বলেছেন: (যে ব্যক্তি সত্যকে চিনেছে, সে তাকে প্রতিটি বস্তুর মাঝে প্রত্যক্ষ করেছে)।

দ্বিতীয় দলটি দাবি করে যে, সকল বিদ্যমান বস্তুর অস্তিত্বের আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোনো বাস্তবতা নেই; ফলে তাদের দাবি অনুযায়ী প্রতিটি বস্তুই হলো আল্লাহ...)। এটি ঠিক সেই মত যা অন্য একটি দল গ্রহণ করেছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীনতা বা ভ্রান্ত ধারণার প্রবক্তা।

সৃষ্টির শুরু এবং অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ):

বেদান্তবাদী দার্শনিকদের নিকট:

হিন্দুদের সৃষ্টির শুরু সংক্রান্ত একটি উপকথায় বর্ণিত হয়েছে যে, দেবতা প্রজাপতি একই সাথে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি... অতঃপর তিনি সংখ্যাধিক্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও কামনা করলেন...।

দ্বিতীয় একটি উপকথায় এসেছে: সমস্ত (বস্তুই ঐশ্বরিক; কারণ বিষ্ণু নিজেকে পৃথিবীতে পরিণত করেছেন যাতে প্রাণীকুল তার উপর অবস্থান করতে পারে এবং নিজেকে পানিতে পরিণত করেছেন যাতে তাদের পুষ্ট করতে পারেন...)।

হিন্দুদের সৃষ্টির শুরু সম্পর্কে অন্য একটি উপকথায় বর্ণিত হয়েছে যে: ব্রহ্মান তাঁর নিজ সত্তা থেকে সকল বিদ্যমান বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রথম বিদ্যমান বস্তু হলো মানুষ, (এমনকি ব্রহ্মান উপলব্ধি করলেন যে তিনি নিজেই এই সৃষ্টি... কারণ তিনি একে নিজের সত্তা থেকে বের করেছেন)।

সুফিদের নিকট সৃষ্টির শুরু:

সুফিরা সৃষ্টির শুরুর সপক্ষে একটি জাল হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে যা তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করে, আর তা হলো: {আমি একটি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম, আমাকে চেনা যেত না, অতঃপর আমি পরিচিত হতে ভালোবাসলাম, তাই আমি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলাম এবং তাদের কাছে নিজের পরিচয় প্রদান করলাম, ফলে তারা আমাকে চিনতে পারল}। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি জিন্দিক অথবা অস্তিত্ববাদী সুফিদের বানোয়াট কথা।

সৃষ্টির শুরু সম্পর্কে ইবন আরাবি বলেন: (পবিত্র সত্য যখন তাঁর এমন সব সুন্দর নামসমূহ—যা গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়—সেগুলোর বাস্তব সত্তাকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করলেন, আর আপনি চাইলে বলতে পারেন যে তাঁর নিজের সত্তাকেই দেখার ইচ্ছা করলেন... তখন আদম সৃষ্টি হলেন...)।

তিনি আরও বলেছেন: (... আর আপনি আদমের রূহের উদ্ভব সম্পর্কে জেনেছেন, অর্থাৎ আমি তাঁর অভ্যন্তরীণ রূপ বুঝাচ্ছি, সুতরাং তিনি হলেন সত্য-সৃষ্টি (আল-হাক্ক আল-খালক)...)।

وقال: (كانت الخلافة لآدم ... لكون الله خلقه على صورته)().
وانتقلت خصائص آدم إلى بنييه وكان الكامل منهم هو محمد ص لكمال صورة الله فيه، ولكمال جميع أسماء الله تعالى وصفاته فيه □ الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلهية استحقاق الأصالة والملك...□().
وحقيقة الإنسان الكامل موجودة قبل آدم وهو ما يسمى □ الحقيقة المحمدية□، يقول ابن عربي: (بدء الخلق الهباء وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية.. ثم إنه سبحانه تجلى بنوره إلى ذلك الهباء ... فلم يكن أقرب إليه قبولاً في ذلك الهباء إلا حقيقة محمد ص .. فكان وجوده من ذلك النور الإلهي... وعين العالم من تجليه...).()

وحدة الأديان:

وحدة الأديان لدى بعض الهندوس:

سبق معنا استعراض عقيدتهم في وحدة الأديان()، وسأشير إلى بعض هذه الأقوال هنا لإظهار التشابه، منها: قولهم:
(يجوز للفيلسوف أن يعبد الله في أي معبد شاء، ويركع أمام أي إله... إنه سيقدر الكون نفسه، على أنه الكائن الأعلى...).()

ويقول رام كريشنا: (أن الله روح تجسد في الناس جميعاً)()، ولذا دعا أتباعه إلى (أن كل الديانات خيرٌ وكل منها طريقٌ يؤدي إلى الله...).()

وحدة الأديان عند الصوفية:

يفسر الصوفية قول الله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (الإسراء: 23)، بمعنى حكم وقدر أولاً أن لا يعبد إلا الله، ويقولون: (وما حكم الله بشيء إلا وقع... والعارف الكامل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه...).()

তিনি বলেছেন: (আদমের জন্য খিলাফত ছিল... কারণ আল্লাহ তাকে তাঁর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন)।

আর আদমের বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর সন্তানদের মাঝে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হলেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর মধ্যে আল্লাহর আকৃতির পূর্ণতা এবং তাঁর মধ্যে মহান আল্লাহর সমস্ত নাম ও গুণের পূর্ণতা থাকার কারণে। কেননা ‘ইনসানে কামেল’ (পূর্ণাঙ্গ মানুষ) তিনিই, যিনি সত্তাগত নামসমূহ এবং ঐশ্বরিক গুণাবলির হকদার হন মৌলিকতা ও মালিকানার ভিত্তিতে...

আর পূর্ণাঙ্গ মানুষের বাস্তবতা আদমের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল, যাকে ‘হাকীকতে মুহাম্মাদী’ বলা হয়। ইবন আরাবী বলেন: (সৃষ্টির সূচনা ছিল ‘হাবা’ বা ধূলিকণা সদৃশ বস্তু এবং তাতে প্রথম বিদ্যমান বিষয় ছিল হাকীকতে মুহাম্মাদী... অতঃপর তিনি পবিত্র সত্তা সেই ‘হাবা’-তে তাঁর নূরের তাজাল্লি বা জ্যোতি বিকিরণ করেন... ফলে সেই ‘হাবা’-র মধ্যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাকীকত ছাড়া আর কিছুই তা গ্রহণে অধিক নিকটবর্তী ছিল না... সুতরাং তাঁর অস্তিত্ব ছিল সেই ইলাহী নূর থেকে... আর জগতের সারসত্তা হলো তাঁরই তাজাল্লি থেকে...)।

ধর্মের অভিন্নতা:

কিছু হিন্দুদের নিকট ধর্মের অভিন্নতা:

ধর্মের অভিন্নতা বা সর্বধর্মের ঐক্যের বিষয়ে তাদের আকিদা ইতিপূর্বে আমাদের পর্যালোচনায় এসেছে, আর আমি সাদৃশ্য দেখানোর জন্য এখানে তাদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করব, যার মধ্যে রয়েছে তাদের এই কথা:

(একজন দার্শনিকের জন্য যে কোনো উপাসনালয়ে আল্লাহর ইবাদত করা এবং যে কোনো উপাস্যের সামনে মাথা নত করা বৈধ... তিনি মহাবিশ্বকেই পবিত্র জ্ঞান করবেন এই হিসেবে যে, এটিই সর্বোচ্চ সত্তা...)।

রামকৃষ্ণ বলেন: (নিশ্চয়ই ঈশ্বর এমন এক আত্মা যা সকল মানুষের মাঝে মূর্ত হয়েছে), আর এই কারণেই তিনি তার অনুসারীদের এই আহ্বান জানিয়েছিলেন যে (সকল ধর্মই কল্যাণকর এবং প্রত্যেকটিই আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর একেকটি পথ...)।

সূফীদের নিকট ধর্মের অভিন্নতা:

সূফীরা মহান আল্লাহর বাণী: "আর তোমার রব ফয়সালা করেছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে" (সূরা আল-ইসরা: ২৩)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, এর অর্থ হলো তিনি

অনাদিকাল থেকেই ফয়সালা ও তকদীর নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা হবে না। তারা বলে: (আর আল্লাহ কোনো বিষয়ে যা ফয়সালা করেছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়... আর সেই ব্যক্তিই পূর্ণাঙ্গ আরিফ বা মারেফতপ্রাপ্ত, যে প্রতিটি উপাস্যকে সত্যের একটি প্রকাশস্থল হিসেবে দেখে যাতে তাঁরই ইবাদত করা হয়...)।

(ص: 1104)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يقول ابن عربي:

وقال أيضاً:

وهكذا سار مشايخ الصوفية على طريق فلسفة فيدانت في القول بوحدة الوجود، وفي نظرتهم لبدء الخلق الذي هو أساس القول بوحدة الوجود عند كليهما وبنتيجتهما وحدة الأديان().

وهذا كله دالٌّ على أن التصوف أخذ وحدة الوجود من الهندوسية، وقد نص العلماء قديماً وحديثاً على ذلك().

ইবনে আরাবি বলেন:

তিনি আরও বলেন:

এভাবেই সুফি শায়খগণ অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) সংক্রান্ত মতবাদে বেদান্ত দর্শনের পথ অনুসরণ করেছেন, এবং সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও, যা মূলত উভয়ের নিকট অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ মতবাদের মূল ভিত্তি এবং যার অনিবার্য পরিণতি হলো সর্বধর্মের ঐক্য ()।

এসব কিছুই প্রমাণ করে যে, সুফিবাদ হিন্দুধর্ম থেকেই অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেছে, আর প্রাচীন ও আধুনিক কালের আলেমগণ স্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ করেছেন ()।

المطلب الثالث: عقيدة الاتحاد

معنى الاتحاد:

الاتحاد في اللغة: أن يصير المتعدد واحداً، مصدر من اتحد يتحد، يقال اتحد الشيئان: أو الأشياء، أي صارت شيئاً واحداً().
والإتحاد في مصطلح الصوفية: اختلاط وامتزاج بين الخالق والمخلوق، فيكونا بعد الاتحاد ذاتاً واحداً().

أقسام الاتحاد:

وينقسم الاتحاد إلى قسمين:

1- الاتحاد العام: وهو قول الذين يزعمون أن الله عين وجود الكائنات، وهذا القول هو المعبر عنه بوحدة الوجود، وقد سبق معنا.

2- الاتحاد الخاص: وهو قول بعض النصاري القائلين: إن اللاهوت والناسوت() اختلطاً وامتزجاً كاختلاط اللبن بالهـاء، وهو قول يقول به بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض الأشخاص.

ومما ينبغي التنبيه له أيضاً: أن المتصوفة الذين يسمّون اتحادية؛ لهم في هذه التسمية موقفان: أحدهما لا يرضونه؛ لأن الاتحاد على وزن الاقتران، والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وهم لا يقرون بوجودين أبداً، والطريق الثاني: صحة ذلك بناءً على أن الكثرة صارت وحدة().

فالإتحاد عندهم ليس امتزاج الخالق والمخلوق ليكونا ذاتاً واحداً، وإنما هو اتحاد الموجودات في وحدة واحدة، من حيث كون كل شيء موجوداً بالله، لا من حيث إن له وجوداً خاصاً اتحد به، فالكثرة البهومية صارت وحدة().

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইতিহাদ (ঐক্য) আকিদাহ

ইতিহাদ-এর অর্থ:

আভিধানিক অর্থে ইতিহাদ: একাধিক সত্তার এক হয়ে যাওয়া। এটি 'ইত্তাহাদা-ইয়াত্তাহিদ' ক্রিয়ামূল থেকে আগত। বলা হয়ে থাকে, দুটি বস্তু বা একাধিক বস্তু 'ইতিহাদ' করেছে, অর্থাৎ তারা একটি সত্তায় পরিণত হয়েছে।

সুফিদের পরিভাষায় ইতিহাদ: স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এমন সংমিশ্রণ ও মিলন, যার ফলে ইতিহাদের পর তারা উভয়ই এক সত্তায় পরিণত হয়।

ইতিহাদ-এর প্রকারভেদ:

ইতিহাদ দুই ভাগে বিভক্ত:

১- সাধারণ ইতিহাদ: এটি তাদের বক্তব্য যারা দাবি করে যে, আল্লাহই হলেন সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বের মূল সত্তা। এই মতবাদটিকেই 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) হিসেবে প্রকাশ করা হয়, যা ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

২- বিশেষ ইতিহাদ: এটি কিছু খ্রিষ্টানদের বক্তব্য যারা বলে যে: লাহুত (খোদাউত্ব) এবং নাসুত (মানবত্ব) দুধ ও পানির সংমিশ্রণের মতো একে অপরের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু ব্যক্তিও কতিপয় বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে এই মত পোষণ করে থাকে।

আরও একটি বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত যে: যে সকল সুফিদের 'ইতিহাদিয়া' (ঐক্যবাদী) বলা হয়, এই নামকরণের ক্ষেত্রে তাদের দুটি অবস্থান রয়েছে: প্রথমত, তারা এই নামকরণটি পছন্দ করে না; কারণ 'ইতিহাদ' শব্দটি 'ইকতিরান' (সংযুক্তি) এর ওজনে (কাঠামোতে) গঠিত, আর সংযুক্তি দুটি পৃথক সত্তার দাবি রাখে যাদের একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়েছে, অথচ তারা কখনোই দুটি পৃথক অস্তিত্বের উপস্থিতি স্বীকার করে না। দ্বিতীয় পথটি হলো: এই নামকরণটি সঠিক হওয়া—এই ভিত্তির ওপর যে বহুত্ব একত্বে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং তাদের নিকট ইতিহাদ মানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সংমিশ্রণ হয়ে এক সত্তা হওয়া নয়; বরং তা হলো বিদ্যমান বস্তুসমূহের একটি একক সত্তায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া—এই দিক থেকে যে প্রতিটি বস্তু আল্লাহর মাধ্যমেই বিদ্যমান, এই দিক থেকে নয় যে তার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে যা (আল্লাহর সাথে) যুক্ত হয়েছে। ফলে কাল্পনিক বহুত্ব একত্বে পরিণত হয়েছে।

ومما تجدر الإشارة إليه: إن من وقع منه الاتحاد فلا يتصور معه أن تبقى منه باقية بل يفنى ويدوب ويصير جوهره جزءاً لا يتجزأ عن جوهر من اتحد به، يقول عبد الرحمن بدوي: (والإتحاد بالله... أن يصير المحب والمحبوب شيئاً واحداً فعلاً سواء في الجوهر والفعل أي في الطبيعة والمشيئة لانعدام المشير، فلا يصير ثمة غير واحد أحد هو الكل في الكل)().

وقال أيضاً في معرض تحليله لقول أبي يزيد البسطامي يخاطب الله: (كنت لي مرآة فصرت أنا المرآة): (أما وقد بلغ أبو يزيد هذه المرتبة التي تعلو فوق مقام الأنبياء، فليشب الوثبة الأخيرة ليلحق بالألوهية نهائياً فيصير هو والله شيئاً واحداً)(). والفرق بين الحلول والاتحاد: أن الحلول هو شوق الحق إلى الخلق(). وأما الاتحاد، فهو شوق الخلق إلى الحق، ومن هنا تنتج الاتحاد. وبعبارة أخرى: يرى الاتحادي أن المخلوق المصطفى يرتفع بنفسه ويصفو ويسمو بروحه إلى حضرة الذات العلية حتى يتحد بها ويفنى فيها فلا يبقى له أثر(). ومن هنا يفهم العلاقة بين الاتحاد والفناء؛ إذ الفناء منزلة من منازل الاتحاد، والمتصوفة يحبون أن يعبروا بالفناء أكثر من الاتحاد؛ لأن الفناء عندهم كلمة ثناء، والفناء آخر منزلة التصوف، كما أن هذا الفناء هو آخر منزلة الهندوس في حياتهم الذي يعبرون عنه بالـ□نرقانا□. المتصوفة الاتحادية:

إن الاتحاد مطلب كل متصوف؛ إذ عقيدة وحدة الوجود شعور محض، ولكن الاتحاد يعني العمل لأجل الاندماج والارتفاع إلى الذات العلية، ولأجل هذا مهدوا السبل وحددوا الطرق وهي ما يقال الطرق الموصلة إلى ولاية الله، وعلى هذا: فإن الاتحاد هو نتيجة الفناء، وقد سبق معنا نصوص كثيرة عن المتصوفة مثل ابن الفارض وابن عربي وابن سبعين وغيرهم الدالة على الاتحاد، ولا بأس أن أذكر بعضاً منها:

একটি বিষয় উল্লেখ করা সমীচীন: যার মধ্যে 'ইত্তিহাদ' বা একীভূত হওয়ার অবস্থা ঘটে, তার মধ্যে আর কোনো অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে বলে কল্পনা করা যায় না; বরং সে বিলীন ও বিগলিত হয়ে যায় এবং তার সত্তা যার সাথে একীভূত হয়েছে তার সত্তার এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। আবদুর রহমান বাদাউই বলেন: (আল্লাহর সাথে একীভূত হওয়া... হলো প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে যাওয়া, চাই তা সত্তার দিক থেকে হোক কিংবা কর্মের দিক থেকে, অর্থাৎ প্রকৃতি ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে; কারণ তখন পৃথক কোনো ইচ্ছাকারীর অস্তিত্ব থাকে না। ফলে সেখানে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, যিনি সবকিছুর মধ্যে সবকিছু)।

আবু ইয়াজিদ আল-বিস্তামির একটি উক্তির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, যেখানে তিনি আল্লাহকে সম্বোধন করে বলেছিলেন: (আপনি আমার জন্য দর্পণ ছিলেন, অতঃপর আমিই দর্পণ হয়ে গেলাম): (যেহেতু আবু ইয়াজিদ এমন এক স্তরে পৌঁছে গেছেন যা নবীদের মর্যাদারও উর্ধ্বে, তাই তাকে চূড়ান্ত উল্লম্ফন দিতে হবে যাতে তিনি চূড়ান্তভাবে উলুহিয়াত বা উপাস্যত্বের সাথে মিলিত হতে পারেন এবং তিনি ও আল্লাহ এক হয়ে যান)।

'হুলুল' (অনুপ্রবেশ) ও 'ইত্তিহাদ' (একীভূত হওয়া)-এর মধ্যে পার্থক্য হলো: 'হুলুল' হলো সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার আকাঙ্ক্ষা।

আর 'ইত্তিহাদ' হলো স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, আর এখান থেকেই একীভূত হওয়ার বিষয়টি উদ্ভূত হয়।

অন্য কথায়: একীভূতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, মনোনীত সৃষ্টি নিজেকে উন্নত করে, পবিত্র করে এবং নিজের রূহকে সুউচ্চ সত্তার দরবার পর্যন্ত উন্নীত করে, এমনকি তাঁর সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং তাতে বিলীন হয়ে যায়, ফলে তার আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না। এখান থেকেই 'ইত্তিহাদ' ও 'ফানা' (বিলোপ)-এর মধ্যকার সম্পর্ক বোঝা যায়; কেননা 'ফানা' হলো ইত্তিহাদের স্তরসমূহের মধ্যে একটি স্তর। সুফিরা 'ইত্তিহাদ' শব্দের চেয়ে 'ফানা' শব্দটির মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করতে বেশি পছন্দ করেন; কারণ তাদের নিকট 'ফানা' শব্দটি প্রশংসাসূচক এবং সুফিতত্ত্বের সর্বশেষ স্তর। যেমন এই 'ফানা' হলো হিন্দুদের জীবনের শেষ স্তর যা তারা 'নির্বাণ' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে।

একীভূতবাদী সুফিসম্প্রদায়:

একীভূত হওয়া প্রত্যেক সুফির লক্ষ্য; কারণ 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (অস্তিত্বের একত্ব) আকিদাটি নিছক একটি অনুভূতি মাত্র, কিন্তু ইত্তিহাদ বা একীভূত হওয়া মানে হলো সুউচ্চ সত্তার সাথে

বিলীন হওয়া এবং উন্নীত হওয়ার জন্য সাধনা করা। একারণেই তারা পথ সুগম করেছে এবং পন্থাগুলো নির্দিষ্ট করেছে, যেগুলোকে আল্লাহর বেলায়াতে পৌঁছানোর পথ বলা হয়। এর ভিত্তিতে: ইত্তিহাদ হলো ফানার ফল। ইতিপূর্বে আমাদের সামনে ইবনে আল-ফারিম, ইবনুল আরাবি, ইবনে সাবঈন এবং অন্যান্য সুফীদের অনেক বক্তব্য অতিক্রান্ত হয়েছে যা ইত্তিহাদ বা একীভূত হওয়ার প্রমাণ দেয়, আর সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু উল্লেখ করতে কোনো বাধা নেই:

(ص: 1107) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

- 1- قول أبي يزيد البسطامي:
(للخلق أحوالٌ، ولا حال للعارف؛ لأنه محيت رسومه، وفنيت هويته بهوية غيره،
وغابت آثاره بآثار غيره)().
وقد قيل له: (بم نلت؟ فقال: انسلختُ من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها، ثم
نظرتُ إلى نفسي فإذا أنا هو)().
وقال أيضاً: (سبحاني سبحاني، ما أعظم شأني، ثم قال: حسبي من نفسي حسبي)().
2. قول ابن الفارض:
وقال:
فهذه بعض أقوال الاتحادية من الصوفية.
القول بالاتحاد مأخوذ من الديانة الهندوسية:
اتبع الصوفية بقولهم بالاتحاد فلاسفة الأوبانিশاد حيث ساروا على طريقهم
واقتفوا أثرهم، وهذا واضح من عدة أوجه:
بتنصيب من العلماء:

১- আবু ইয়াজিদ আল-বিস্তামির বক্তব্য:

(সৃষ্টির জন্য অবস্থাসমূহ রয়েছে, কিন্তু আরিফের কোনো অবস্থা নেই; কারণ তার চিহ্নসমূহ মুছে ফেলা হয়েছে, তার সত্তা অন্যের সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে এবং তার নিদর্শনসমূহ অন্যের নিদর্শনের দ্বারা অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে)।

তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: (আপনি কিসের মাধ্যমে এটি লাভ করেছেন? তিনি বললেন: আমি আমার নফস থেকে বের হয়ে এসেছি যেভাবে সাপ তার খোলস থেকে বের হয়ে আসে, তারপর আমি নিজের দিকে তাকালাম এবং দেখলাম আমিই তিনি)।

তিনি আরও বলেছেন: (আমার পবিত্রতা, আমারই পবিত্রতা, আমার শান কতই না মহান! তারপর তিনি বললেন: আমার জন্য আমার নফসই যথেষ্ট)।

২- ইবনুল ফারিদ-এর বক্তব্য:

এবং তিনি বলেছেন:

এগুলো হলো সুফিদের মধ্য থেকে ইত্তিহাদি (সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির একত্ববাদে বিশ্বাসী) সম্প্রদায়ের কিছু বক্তব্য।

ইত্তিহাদ বা একত্ববাদের এই মতবাদ হিন্দুধর্ম থেকে গ্রহীত:

সুফিরা তাদের ইত্তিহাদের বক্তব্যের ক্ষেত্রে উপনিষদের দার্শনিকদের অনুসরণ করেছে, যেখানে তারা তাদের পথে চলেছে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। এটি বেশ কিছু দিক থেকে স্পষ্ট:

ওলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী:

(ص: 1108)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

من أقدمهم البيروني حيث أشار إليه بقوله: (وإلى طريق پاتنجل - أي في الاتحاد -
ذهبت الصوفية في الاشتغال بالحق، فقالوا: ما دمت تشيّر فليست بواحد حتى يستولي
الحق على إشارتك بإفنائها عنك، فلا يبقى مشير ولا إشارة)().
فالصوفية قد ساروا في القول بالاتحاد على طريق الفكر الهندوسي الداعي إلى
الخلاص عن طريق الاتحاد بـ بره্মان □().

بأتحاد الغاية لكل من المتصوفة وفلاسفة الأوبانيشادات في الاتحاد:
وذلك أن غاية فلسفة الأوبانيشادات: الاتحاد بـ برهمان □، وهو الغاية القصوى التي
يسعى إليها فلاسفة الأوبانيشادات؛ إذ أن روح كل كائن تعود في نهاية المطافها إلى
مصدرها الأول الذي نشأت منه فتتحد معه كقطرة الماء المتبخرة من البحر تعود
إلى البحر بعد أن تقطع مراحل طويلة من التحولات().

وهكذا غاية التصوف، معرفة الاتحاد المطلق - وحدة الوجود - والسعي إليه والتحقق
به - بزعمهم - هو الغاية القصوى من التصوف كما قيل: (... ولا يزال المريد يترقى
من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد - أي وحدة الوجود - والمعرفة التي هي
الغاية (...).()

وهكذا بمعرفة الاتحاد عند كليهما:

أ - معرفة الاتحاد عند فلاسفة الأوبانيشادات:

المعرفة - أي معرفة إمكان الاتحاد بين النفس الجزئية □ أتمان □ والنفس (الروح)
الكلية □ برهمان □ هي الوسيلة الوحيدة الموصلة لتحقيق الاتحاد.

يقول شنكرأچاريأ: (إذا ما عرفت وحدة أتمان وبرهمان اختفت على الفور الروح
الجزئية)().، وعند ذلك يكون برهمان في كل شيء وكل شيء هو برهمان().

ب - معرفة الاتحاد عند الصوفية:

المعرفة عند الصوفية هي معرفة الاتحاد المطلق - أي: وحدة الوجود - كما قال
الجنيد في تعريفه للمعرفة (المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه، قيل له: زدنا،
قال: هو العارف وهو المعروف)().

তাদের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন হলেন আল-বিরূনি, যেখানে তিনি এর প্রতি ইঙ্গিত করে
বলেছেন: (আর পতঞ্জলির পথের দিকেই - অর্থাৎ মিলনের ক্ষেত্রে - সুফিরা হকের সাধনায়
মনোনিবেশ করেছেন। তারা বলেন: যতক্ষণ তুমি ইঙ্গিত করছ, ততক্ষণ তুমি একক নও;

যতক্ষণ না হক তোমার ইঙ্গিতকে তোমার থেকে বিলীন করার মাধ্যমে তার ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে, ফলে কোনো ইঙ্গিতকারী বা ইঙ্গিত অবশিষ্ট থাকে না)।

সুতরাং সুফিরা মিলনের (ইতিহাদ) প্রবক্তা হিসেবে হিন্দু চিন্তাধারার পথেই চলেছেন, যা 'ব্রহ্ম'-এর সাথে মিলনের মাধ্যমে মুক্তির আহ্বান জানায়।

সুফি এবং উপনিষদীয় দার্শনিক উভয়ের নিকট মিলনের বা ইতিহাদের লক্ষ্যের অভিন্নতা:

আর তা হলো, উপনিষদীয় দর্শনের লক্ষ্য: 'ব্রহ্ম'-এর সাথে মিলন, যা উপনিষদীয় দার্শনিকদের অশ্বেষিত পরম লক্ষ্য; কেননা প্রতিটি জীবের আত্মা তার পরিক্রমার শেষে তার আদি উৎসে ফিরে যায় যেখান থেকে তার উদ্ভব হয়েছিল এবং তার সাথে মিশে যায়, যেমন সমুদ্র থেকে বাষ্পীভূত জলকণা দীর্ঘ রূপান্তরের ধাপ অতিক্রম করে পুনরায় সমুদ্রে ফিরে আসে।

অনুরূপভাবে সুফিবাদের লক্ষ্য হলো পরম মিলন — ওয়াহদাতুল উজুদ — সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, তার জন্য সাধনা করা এবং তা অর্জন করা — তাদের দাবি অনুযায়ী — এটিই সুফিবাদের পরম লক্ষ্য। যেমনটি বলা হয়েছে: (... মুরিদ একের পর এক স্তর অতিক্রম করতে থাকে যতক্ষণ না সে তাওহিদ — অর্থাৎ ওয়াহদাতুল উজুদ — এবং মারেফত বা জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছায় যা চূড়ান্ত লক্ষ্য ...)।

এভাবে উভয়ের নিকট মিলনের জ্ঞানের স্বরূপ:

ক — উপনিষদীয় দার্শনিকদের নিকট মিলনের জ্ঞান:

জ্ঞান — অর্থাৎ আংশিক আত্মা (আত্মা) এবং মহাজাগতিক আত্মা (ব্রহ্ম)-এর মধ্যে মিলনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে জ্ঞানই হলো মিলন সাধনের একমাত্র মাধ্যম।

শংকরাচার্য বলেন: (যখনই আত্মা এবং ব্রহ্মের একত্ব জানা হয়ে যায়, তখনই তৎক্ষণাৎ আংশিক আত্মা অদৃশ্য হয়ে যায়), আর তখন ব্রহ্মই সবকিছুর মধ্যে থাকেন এবং সবকিছুই ব্রহ্ম।

খ — সুফিদের নিকট মিলনের জ্ঞান:

সুফিদের নিকট জ্ঞান হলো পরম মিলনের জ্ঞান — অর্থাৎ: ওয়াহদাতুল উজুদ — যেমনটি জুনাইদ মারেফতের সংজ্ঞায় বলেছেন (মারেফত হলো তাঁর জ্ঞানের উপস্থিতিতে তোমার অজ্ঞতার অস্তিত্ব। তাকে বলা হলো: আমাদের আরও বলুন। তিনি বললেন: তিনিই পরিচিত এবং তিনিই পরিচয় দানকারী)।

وكما قال الغزالي: (... والعارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق)(0).

قيمة الأعمال الصالحة عند كليهما:

أ. قيمة الأعمال الصالحة عند فلاسفة الأوبانيشادات:

(إن أعمال الخير لا تهيئ للإنسان خلاصاً؛ لأن أعمال الخير إنما تكون ذات قيمة أو معنى في عالم المكان والزمان... وما الخلاص إلا في إدراك الاتحاد بين النفس والكون)(0).

(إن الطقوس الدينية لا تصلح أن تكون وسيلة للنجاة...)(0).

ب. قيمة الأعمال الصالحة عند الصوفية:

يدل على قيمة الأعمال الصالحة عند الصوفية ما قاله أبو يزيد البسطامي: (اطلع الله على قلوب أوليائه: فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفاً فشغلهم بالعبادة)(0).

وقوله أيضاً: (لم أر من الصلاة إلا نصب البدن، ولا من الصوم إلا جوع البطن)(0).
عدم طلب الجنة في كليهما:

أ. عدم طلب الجنة في فلسفة الأوبانيشادات خصوصاً وفي الهندوسية عموماً:
وذلك لوجهين:

الجنة ما هي إلا عوض للأعمال، ولا يريدون العوض.
أن الجنة مدتها عندهم محدودة ولا بد وأن تنتهي.

ب. عدم طلب الجنة عند الصوفية:

يعتبر كثير من أئمة التصوف العبادات والطاعات عادة متبعة لا توصل الناس إلى مرامها الحقيقي، الفناء أو الاتحاد، يقول ابن فارض:

ويقول الغزالي في ذلك: (قال العارفون ليس خوفنا من نار جهنم، ولا رجأؤنا للحدور العين، أي

যেমনটি আল-গাজালি বলেছেন: (...আর আরিফগণ হাকিকতের আসমানে আরোহণের পর এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, তারা অস্তিত্বের মাঝে একমাত্র সত্য সত্তা ব্যতীত আর কাউকে দেখেননি)।

উভয়ের নিকট নেক আমলের গুরুত্ব:

ক — উপনিষদীয় দার্শনিকদের নিকট নেক আমলের গুরুত্ব:

(নিশ্চয়ই ভালো কাজ মানুষের জন্য মুক্তি নিশ্চিত করে না; কারণ ভালো কাজ কেবল দেশ ও কালের জগতেই গুরুত্ব বা অর্থ বহন করে... আর আত্মা ও মহাবিশ্বের মাঝে ঐক্যের উপলব্ধি ব্যতীত কোনো মুক্তি নেই)।

(নিশ্চয়ই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মুক্তির মাধ্যম হওয়ার যোগ্য নয়...)।

খ — সুফিদের নিকট নেক আমলের গুরুত্ব:

সুফিদের নিকট নেক আমলের গুরুত্বের প্রমাণ হলো আবু ইয়াজিদ আল-বিস্তামি যা বলেছেন: (আল্লাহ তাঁর ওলিদের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন: তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যারা বিশুদ্ধ মারিফত বা তত্ত্বজ্ঞান বহনের যোগ্য ছিল না, তাই তিনি তাদের ইবাদতে নিয়োজিত রেখেছেন)।

এবং তাঁর আরও উক্তি: (আমি সালাত থেকে শরীরের ক্লান্তি আর রোজা থেকে পেটের ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি)।

উভয়ের নিকট জান্নাত কামনা না করা:

ক — বিশেষভাবে উপনিষদীয় দর্শনে এবং সাধারণভাবে হিন্দুধর্মে জান্নাত বা স্বর্গ কামনা না করা:

এটি দুটি কারণে:

জান্নাত হলো কর্মের প্রতিদান মাত্র, আর তারা প্রতিদান চায় না।

তাদের মতে জান্নাতের স্থায়িত্বকাল সীমাবদ্ধ এবং তা অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে।

খ — সুফিদের নিকট জান্নাত কামনা না করা:

তাসাউফের অনেক ইমাম ইবাদত এবং আনুগত্যকে কেবল এক অনুসরণীয় অভ্যাস মনে করেন যা মানুষকে তাদের প্রকৃত গন্তব্য অর্থাৎ ফানা বা একাত্মতা পর্যন্ত পৌঁছায় না। ইবনুল ফারিদ বলেন:

এবং এ বিষয়ে আল-গাজালি বলেন: (আরিফগণ বলেছেন, আমাদের ভয় জাহান্নামের আগুনের জন্য নয় এবং আমাদের আশা হুরদের পাওয়ার জন্য নয়, অর্থাৎ

(ص: 1110)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الجنة وما فيها... وقالوا: من يعبد الله بعوض فهو لئيم كأن يعبد له لطلب جنته أو لخوف ناره)().

وتقول رابعة العدوية: □ ما عبدتك خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنتك، وإنما عبدتك لذاتك □().

السرية عند كليهما:

أ. السرية عند فلاسفة الأوبانيشادات:

تعاليم فلاسفة أوبانيشادات (اعتبرت وكأنها سرية، ولكننا نرى أن هذه الأسرار تفتش لمن هم أهل لفهمها دون ما نظر إلى الأصل أو إلى الطبقة...)().

ويفهم السرية من معنى كلمة الأوبانيشادات وقد سبق معنا استعراضه.

ب. السرية عند الصوفية:

مما يدل على سرية بعض تعاليم المتصوفة قول الجنيد للشبلي: (نحن حبرنا هذا العلم تحبيراً، ثم خبأناه في السرايب، فجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملائكة).

فقال: أنا أقول، وأنا أسمع، فهل في الدارين غيري)().

وقف الشبلي على الحلاج وهو مصلوب فنظر إليه وقال: (ألم ننهك عن العالمين)().

يقول الدكتور إبراهيم بن خلف التركي - حفظه الله - بعد نقله لهذه الموازنة العديدة: وهكذا ظهر لنا التشابه بين التعاليم الصوفية وتعاليم فلاسفة الأوبانيشادات وبما أن هذه التعاليم الصوفية مخالفة للإسلام وأنها متأخرة زمنياً عن تعاليم فلاسفة الأوبانيشادات، لذا فالتأخر متأثر بالمتقدم().

জান্নাত এবং তাতে যা আছে - ... তারা বলেছে: যে ব্যক্তি প্রতিদানের বিনিময়ে আল্লাহর ইবাদত করে সে নীচ, যেন সে তাঁর জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষায় অথবা তাঁর জাহান্নামের ভয়ে তাঁর ইবাদত করছে।

আর রাবেয়া আল-আদাবিয়াহ বলেন: "আমি আপনার জাহান্নামের ভয়ে আপনার ইবাদত করিনি, আর আপনার জান্নাতের লোভেও নয়; বরং আমি কেবল আপনার সত্তার জন্যই আপনার ইবাদত করেছি।"

উভয়ের নিকট গোপনীয়তা:

ক — উপনিষদীয় দার্শনিকদের নিকট গোপনীয়তা:

উপনিষদীয় দার্শনিকদের শিক্ষা (সেগুলোকে গোপনীয় হিসেবে গণ্য করা হতো, কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এই রহস্যগুলো তাদের কাছে প্রকাশ করা হয় যারা এগুলো বোঝার যোগ্য, তাদের বংশ বা বর্ণের দিকে না তাকিয়েই...)।

উপনিষদ শব্দের অর্থ থেকেই গোপনীয়তা বোঝা যায় এবং ইতিপূর্বে আমরা তা পর্যালোচনা করেছি।

খ — সূফীদের নিকট গোপনীয়তা:

সূফীদের কিছু শিক্ষার গোপনীয়তার প্রমাণ হিসেবে শিবলীর প্রতি জুনাইদের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য: (আমরা এই ইলমকে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত করেছি, অতঃপর তা ভূগর্ভস্থ গোপন প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে রেখেছিলাম; কিন্তু তুমি এসে জনসমক্ষে তা প্রকাশ করে দিলে।

তখন সে বলল: আমিই বলছি এবং আমিই শুনিছি, উভয় জগতে আমি ছাড়া আর কি কেউ আছে?)।

শিবলী ক্রুশবিদ্ধ হাল্লাজের সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালেন এবং বললেন: (আমি কি তোমাকে জগতবাসী থেকে নিষেধ করিনি?)।

ডক্টর ইব্রাহিম বিন খালাফ আত-তুর্কি — হাফিয়াহুল্লাহ — এই বহুবিধ তুলনামূলক আলোচনার পর বলেন: এভাবে আমাদের কাছে সূফী শিক্ষা এবং উপনিষদীয় দার্শনিকদের শিক্ষার মধ্যে

সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেহেতু এই সূফী শিক্ষাগুলো ইসলামের পরিপন্থী এবং এগুলো সময়ের বিচারে উপনিষদীয় দার্শনিকদের শিক্ষার অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছে, তাই পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটি দ্বারা প্রভাবিত।

(ص: 1111) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الرابع: عقيدة الفناء وإسقاط التكاليف (رفع التكاليف) عن الشيخ الكامل
وتحتة فرعان

الفرع الأول : عقيدة الفناء واستمدادها من الهندوسية
معنى الفناء:

الفناء مصدر فنى يفنى فناءً: إذا اضحل وتلاشى وعُدم، وقد يطلق على ما تلاشت
قواه وأوصافه مع بقاء عينه().

وأما الفناء في اصطلاح المتصوفة: فالمتصوفة القدماء لم يعرفوا الفناء بتعريف
جامع، بل كانت تعريفاتهم كلها منصبة على الإضافات، مثلاً: الفناء هو فناء عن كذا
وكذا، والبقاء هو بقاء بكذا كذا، فتعريف الفناء، تعداد للفاني من الصفات،
وتعريف البقاء تعداد للباقي منها، وهكذا كانت النظرة إلى الفناء والبقاء نظرة إضافة
لا إطلاق، يُضاف إلى ذلك أنها حالتان متتاليتان: بقاء بعد فناء().

ولأجل كثرة التعاريف يقول السهروردي عن الفناء: (إن أقاويل الصوفية في الفناء
كثيرة فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات وبقاء الموافقات، وبعضها يشير إلى زوال
الرغبة والحرص والأمل، وبعضها إشارة إلى فناء الأوصاف المذمومة وبقاء الأوصاف
المحمودة، وبعضها إشارة إلى حقيقة الفناء المطلق، وكل هذه الإشارات فيها معنى
الفناء من وجه، ولكن الفناء المطلق هو ما يستولي من أمر الحق سبحانه وتعالى على
العبد، فيغلب كون الحق سبحانه وتعالى على كون العبد!!().

وقد وردت تعريفات متعددة عن بعض المتصوفة بين معنى الفناء، منها:
قال الشبلي: (من فنى عن الحق بالحق، لقيام الحق بالحق فنى عن الربوبية، فضلاً
عن العبودية)().
وقال الجنيد وقد سئل عن الفناء: (استعجامك عن أوصافك واشتغال الكل منك
بكلية)().

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ফানা-র আকিদা এবং কামেল শায়খের ওপর থেকে শরিয়তের বিধিবিধান
রহিতকরণ (তাকলিফ তুলে নেওয়া)

এর অধীনে দুটি উপ-পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: ফানা-র আকিদা এবং হিন্দুধর্ম থেকে এর উৎস গ্রহণ

ফানা-র অর্থ:

ফানা শব্দটি ফানিয়া-ইয়াফনা-ফানান ত্রিয়ারমূল থেকে আগত: যখন কোনো কিছু বিলীন হয়,
মিশে যায় এবং অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। কখনও কখনও এটি এমন কিছুর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়
যার মূল সত্তা বজায় থাকলেও তার শক্তি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আর সুফিদের পরিভাষায় ফানা: প্রাচীন সুফিরা ফানাকে কোনো সামষ্টিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত
করেননি। বরং তাদের সমস্ত সংজ্ঞা ছিল আপেক্ষিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যেমন: ফানা
হলো অমুক অমুক বিষয় থেকে বিলীন হওয়া, আর বাকা হলো অমুক অমুক বিষয়ের মাধ্যমে
টিকে থাকা। সুতরাং ফানার সংজ্ঞা হলো বিলুপ্ত হওয়া গুণাবলির গণনা, আর বাকার সংজ্ঞা
হলো অবশিষ্ট থাকা গুণাবলির গণনা। এভাবেই ফানা ও বাকার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আপেক্ষিক
বা সম্পর্কযুক্ত, নিরঙ্কুশ নয়। এর সাথে যুক্ত হয় যে, এই দুটি হলো পরস্পর অনুগামী দুটি
অবস্থা: ফানার পরে বাকা।

সংজ্ঞার আধিক্যের কারণে সোহরাওয়ার্দী ফানা সম্পর্কে বলেন: (ফানা বিষয়ে সুফিদের উক্তি
অনেক। তাদের কেউ কেউ ফানা বলতে নাফরমানির বিলুপ্তি এবং আনুগত্যের স্থায়িত্বকে
বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ এর দ্বারা আকাঙ্ক্ষা, লোভ ও আশার অবসানকে বুঝিয়েছেন। কেউ
কেউ একে মন্দ স্বভাবের বিলুপ্তি ও প্রশংসনীয় স্বভাবের স্থায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত মনে করেন।
আবার কেউ কেউ একে প্রকৃত নিরঙ্কুশ ফানা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই সব ইঙ্গিতের
মধ্যেই কোনো না কোনো দিক থেকে ফানার অর্থ নিহিত রয়েছে। তবে নিরঙ্কুশ ফানা হলো

এমন অবস্থা যা হক সুবহানাছ ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার ওপর জয়ী হয়, ফলে হকের অস্তিত্ব বান্দার অস্তিত্বের ওপর প্রবল হয়ে পড়ে!!)

ফানার অর্থ বর্ণনায় কিছু সুফিদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: শিবলী বলেন: (যে ব্যক্তি হকের মাধ্যমে হক থেকে বিলীন হয়ে যায়, হকের মাধ্যমে হকের কায়েম থাকার কারণে, সে রুবুবিয়াত বা প্রভুত্ব থেকে বিলীন হয়ে যায়, উবুদিয়াত বা দাসত্ব তো দূরের কথা।)

জুনায়েদকে ফানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: (তোমার সমগ্র সত্তা তোমার গুণাবলি থেকে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া এবং তোমার সমগ্র আমিত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর মধ্যে মগ্ন হওয়া।)

(ص: 1112) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وقال أبو سعيد الخراز(): (الفناء فناء العبد عن رؤية العبودية والبقاء بقاء العبد بشاهد الألوهية)(). وقال أيضاً: (الفناء: هو التلاشي بالحق)(). ويقول عطار: أن الوسيلة الموصلة إلى الفناء هي بالخلاص من الأنا أو من النفس، لينتهي بالخلاص من كل هذا العالم().

ويقول آخر: (الفناء اضحلال ما دون الحق، علماً ثم يقيناً ثم حالاً)(). يقول الهجويري بعد نقله لآراء الصوفية في الفناء: (إن كل الأقاويل من وجه المعنى قريبة من بعضها البعض، ولو أنها مختلفة في العبارة وحقيقة هذا كله هو أن فناء العبد عن وجوده يكون برؤية جلال الحق وكشف عظيمته، حتى ينسى الدنيا والعقبى في غلبة جلاله، وتبدو الأحوال والمقامات حقيرة في نظر هيمته، ... فيفنى العقل والنفس، ويفنى أيضاً في عين الفناء عن الفناء، فينطق لسانه بالحق، ويخضع جسده ويخضع...).()

أسماء الفناء:

الفناء، ويسمى أيضاً: المحو، والسُّكْر: أو لذة الشعور بالألوهية، والغيبة، والطي، والحضور بالحق، والجلوة، والإحسان، والجمع ... وكلها أسماء لسمى واحد، وهو مقام الجمع(). فهذا الجمع الذي يلهم به المتصوفة دائماً هو نفس الفناء. وفهم هذه الألفاظ يساعد بعض الشيء على فهم السر والألغاز الموجودة في كتب المتصوفة. وهناك منزلة فوق الفناء يسمى: البقاء، وهو التنزل عن عالم الجمع إلى عالم التفرقة (الفرق)، ويقال لهذا "البقاء" ()، ومن الأسماء التي تطلق على البقاء: الفرق الثاني، أو الجمع في التفرقة، أو الفرق في الجمع، أو صحو الجمع، أو الإطلاق... فهو مقام أعلى من مقام الجمع، يجتمع فيه الفناء مع الصحو،

আবু সাঈদ আল-খাররাজ বলেন: (ফানা হলো বান্দার স্বীয় দাসত্ব দর্শন থেকে বিলীন হওয়া, আর বাকা হলো উলুহিয়াতের সাক্ষীর মাধ্যমে বান্দার টিকে থাকা)। তিনি আরও বলেন: (ফানা হলো হকের মাধ্যমে বিলীন হয়ে যাওয়া)।

আত্তার বলেন: ফানা পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হলো 'আমি' বা নফস থেকে মুক্তি লাভ করা, যাতে পরিশেষে এই সমগ্র জগত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

অন্য একজন বলেন: (ফানা হলো হক ব্যতীত অন্য সবকিছুর বিলুপ্তি; প্রথমে জ্ঞানগতভাবে, তারপর নিশ্চিত বিশ্বাসের স্তরে, অতঃপর অবস্থার স্তরে)।

হুজুইরি ফানা সম্পর্কে সূফীদের মতামতগুলো উদ্ধৃত করার পর বলেন: (নিশ্চয়ই অর্থের দিক থেকে সমস্ত কথা একে অপরের নিকটবর্তী, যদিও তাদের শব্দগত প্রকাশ ভিন্ন। আর এসবের মূল হাকীকত হলো, বান্দার নিজের অস্তিত্ব থেকে ফানা হওয়া হকের জালাল বা মহিমা প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে এবং তাঁর মহত্ত্ব উন্মোচিত হওয়ার মাধ্যমে ঘটে; এমনকি সে তাঁর মহিমার প্রাবল্যে দুনিয়া ও আখেরাতকে ভুলে যায় এবং তার সংকল্পের দৃষ্টিতে সকল অবস্থা ও স্তর তুচ্ছ প্রতীয়মান হয়, ... ফলে আকল ও নফস ফানা হয়ে যায় এবং সে ফানার স্তরেও ফানা থেকে ফানা হয়ে যায়। তখন তার জবান হকের সাথে কথা বলে এবং তার দেহ বিনম্র ও অনুগত হয়...)।

ফানার নামসমূহ:

ফানা, একে আরও বলা হয়: মাহু (মোচন), সুকর (মত্ততা): অর্থাৎ উলুহিয়াত অনুভবের স্বাদ, গায়িবাহ (অনুপস্থিতি), তাই (সংকোচন), হুজুর বিল হক (হকের নিকট উপস্থিতি), জালওয়াহ

(প্রকাশ), ইহসান এবং জাম' (একত্রীকরণ) ... এ সবই মূলত একটি বিষয়েরই নাম, আর তা হলো মাকামে জাম'। এই জাম' শব্দটির কথাই সূফীরা সর্বদা উচ্চারণ করেন এবং এটিই মূলত ফানা। এই শব্দগুলো বুঝলে সূফীদের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রহস্য ও ধাঁধাগুলো বুঝতে কিছুটা সহায়তা হয়।

ফানার উপরে একটি স্তর রয়েছে যাকে বলা হয়: বাকা। এটি হলো জাম'-এর জগত থেকে তাফরিকা (পৃথকীকরণ)-এর জগতে অবতরণ করা, এবং একেই বাকা বলা হয়। বাকা-এর ওপর যেসব নাম প্রয়োগ করা হয় সেগুলো হলো: দ্বিতীয় ফারক, বা তাফরিকার মধ্যে জাম', অথবা জাম'-এর মধ্যে ফারক, অথবা সাহউ-উল জাম', অথবা ইতলাক (মুক্তি)... এটি মাকামে জাম'-এর চেয়েও উচ্চতর একটি মাকাম, যেখানে ফানা এবং সাহউ (সতর্কতা) একত্রে মিলিত হয়।

(ص: 1113) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أو الجمع مع الفرق، والاستغراق في مقام البقاء يسمى "جمع الجمع"، وهو الاتحاد. وبيت من تأتية ابن الفارض قد يلقي أمام القارئ بعض النور، يقول:
ففي هذا البيت يخبرنا ابن الفارض أنه بدأ عروجه إلى الله، من "أنا إياها" الذي هو مقام الفناء، أو الجمع... إلخ، حتى وصل إلى "حيث لا إلى" ويكني بذلك عن مقام جمع الجمع.

أنواع الفناء:

اختلف المتصوفة في بيان أنواع الفناء إلى أقوال مختلفة، ولكن الذي تولى كبره ابن عربي قسمه إلى نوعين:

الأول: أدناه: أن يستغرق الفاني في فنائه إلى درجة تجعله لا يشعر بـأ وبمن حوله.

والثاني: أعلاه الذي هو فناء الفناء، وحقيقته أن لا يعلم الفاني أنه فاني، بمعنى أنه لا يبقى عنده شعور بأنه فاني، وحاله كصاحب الرؤيا الذي لا يعلم في حال رؤياه بأنه في رؤيا().

وبعضهم يقسمه إلى نوعين:

الأول: سقوط الأوصاف الهمومية والطريق إليه بكثرة الرياضة.

الثاني: عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق().

وبهذا علمنا أن الفناء يشتمل على أمور، وهي:

أن الفناء غاية التصوف.

أن في حالة الفناء لا يملك شيئاً ولا يملكه شيء.

أنه لا بد وأن يغيب عن الصفات البشرية.

أن بالفناء يظهر بعض الخوارق والكرامات.

ولاشك أن هذه الأشياء كلها من الهوس، لا علاقة له بواقع والشياطين تملي عليهم

بعض هذه الأعمال وتعينهم على حصول بعض هذه المقاصد.

تطابق الفناء الصوفي ونرقانا أو موكشا الهندوسي:

تبين مما سبق أوجه كثيرة في التشابه بين الفناء ونرقانا أو موكشا الهندوسي، من أهمها:

غموض نرقانا والفناء عند أصحابهما:

অথবা পার্থক্যের সাথে একত্রীকরণ, আর স্থায়িত্বের (বাকা) স্তরে নিমগ্ন থাকাকে 'একত্রীকরণের একত্রীকরণ' (জামউল জাম) বলা হয়, আর তা হলো ঐক্য (ইতিহাদ)।

ইবনে আল-ফারিজের 'তাসিয়া' কাব্যগ্রন্থের একটি পঙ্ক্তি পাঠকের সামনে কিছু আলোকপাত করতে পারে, তিনি বলেন:

এই পঙ্ক্তিতে ইবনে আল-ফারিজ আমাদের জানাচ্ছেন যে, তিনি আল্লাহর দিকে তাঁর আরোহণ শুরু করেছেন 'আমিই সে' (আনা ইয়্যাহা) থেকে, যা হলো বিলীন হওয়া (ফানা) বা

একত্রীকরণের (জাম) স্তর... ইত্যাদি, এমনকি তিনি 'যেখানে কোনো গন্তব্য নেই' (হাইসু লা ইলা) পর্যন্ত পৌঁছেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি 'একত্রীকরণের একত্রীকরণ' (জামউল জাম) স্তরকে বুঝিয়েছেন।

ফানার প্রকারভেদ:

সুফিরা ফানার প্রকারভেদ বর্ণনায় বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন, তবে এই বিষয়ে যিনি প্রধান নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই ইবনে আরাবি একে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন:

প্রথম: নিম্নস্তর: ফানা লাভকারী ব্যক্তি তার বিলীন হওয়ার স্তরে এমনভাবে নিমগ্ন হবে যা তাকে তার চারপাশে যা কিছু এবং যারা আছে সে সম্পর্কে অনুভূতিহীন করে দেবে।

দ্বিতীয়: উচ্চতর স্তর যা হলো 'ফানার ফানা' (ফানাউল ফানা), এর হাকিকত হলো ফানা লাভকারী ব্যক্তি জানবে না যে সে ফানা হয়ে গেছে। এর অর্থ হলো, তার মধ্যে সে যে ফানা হয়েছে সেই অনুভূতিও অবশিষ্ট থাকবে না। তার অবস্থা হবে সেই স্বপ্নদ্রষ্টার মতো, যে স্বপ্ন দেখার সময় জানে না যে সে স্বপ্ন দেখছে।

তাদের কেউ কেউ একে দুই ভাগে বিভক্ত করেন:

প্রথম: নিন্দনীয় গুণাবলি দূরীভূত হওয়া এবং এর পথ হলো অধিক আধ্যাত্মিক সাধনা (রিয়াজত)।

দ্বিতীয়: দৃশ্যমান জগত (মূলক) ও অদৃশ্য জগত (মালাকুত) সম্পর্কে অনুভূতিহীন হওয়া, আর তা অর্জিত হয় স্রষ্টার মহত্ত্বে নিমগ্ন হওয়া এবং সত্যের (হক) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে ফানা কয়েকটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, সেগুলো হলো: ফানা হলো তাসাউফের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

ফানার অবস্থায় ব্যক্তি কোনো কিছুর মালিক থাকে না এবং কোনো কিছু তাকে মালিকানায় নিতে পারে না।

তাকে অবশ্যই মানবীয় গুণাবলি থেকে অনুপস্থিত বা বিলীন হতে হবে।

ফানার মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা এবং কারামত প্রকাশিত হয়।

নিঃসন্দেহে এই সব বিষয়ই একপ্রকার উন্মাদনা, বাস্তবতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

শয়তানরা তাদের ওপর এই সব কাজের কিছু দীক্ষা দেয় এবং এই সব উদ্দেশ্য হাসিলে তাদের সাহায্য করে।

সুফিদের 'ফানা' এবং হিন্দুদের 'নির্বাণ' বা 'মোক্ষ' এর মধ্যে সাদৃশ্য:

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে ফানা এবং হিন্দুদের নির্বাণ বা মোক্ষের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:
নির্বাণ ও ফানার অনুসারীদের কাছে এ দুটির অস্পষ্টতা:

(ص: 1114)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

سبق معنا تعريف نرقانا، وهي تتضمن معاني عديدة، ولكن تصورهما غير واضحة، وهكذا الأمر بالنسبة للفناء عند الصوفية؛ فإنهم اختلفوا في تصوير هذه الحالة، وهي أيضاً غير واضحة، ولكنهما يتفقان على أن من معانيهما: النهاية أو الخلاص. كون كل منهما غاية لدى أصحابها:
فإن الخلاص أو موکشا/ نرقانا في الديانة الهندوسية هو غاية كل هندوسي، حيث لا يرجع بعد هذا إلى عجلة تناسخ الأرواح جديد، وحيث ينعم بنعم وفيرة، ويحصل له قوى عظيمة، ويكون هو نفسه برهمن، هكذا الأمر بالنسبة للفناء عند المتصوفة؛ فإن الفناء عند الصوفية هو الغاية من التصوف؛ إذ بالفناء يحصل الاتحاد بنوعيه، فالإتحاد الخاص وهو فناء ذات الصوفي ببقاء ذات الله، فهو مرحلة يتجاوزها السالك إلى الفناء بالفناء، فلا يرى في الوجود غير الله، وهو الاتحاد المطلق أو وحدة الوجود، وهو الغاية النهائية للتصوف، لذا من بلغ هذه المرحلة يسمى عارفاً().

تشابه كل منهما في تحديد الطريق إلى نرقانا والفناء:
ولما كان نرقانا أو الخلاص/ موکشا غاية كل هندوسي، فإنهم وضعوا للحصول عليه أصولاً وطرقاً وحددوا لكل طرق منارات، فمثلاً حددت الهندوسية للحصول على موکشا ثلاث طريق رئيسة: طريقة العلم ببرهمن، وطريقة العبادة، وطريقة الحب/

البهاكتي، وهناك طرق أخرى كثيرة، كما حددوا لها مراحل متعددة، وقد سبق أن ذكرتها.

وهكذا الأمر بالنسبة للتصوف؛ فإن المتصوفة لما كان الوصول إلى الفناء ونتيجته الاتحاد هي الغاية وضعوا له طرقاً وأصولاً، وقد حددوا للحصول عليه طرقاً متعددة، ومراحل عديدة، فمن هذه الطرق:

قسم الغزالي وغيره الطريق إلى الله تعالى إلى أربعة مراحل هي: اجتهاد وسلوك وسير وطير... (وهذا مثل تقسيم الهندوس حياتهم إلى أربعة أدوار).
جعل القشيري مراحل الفناء ثلاثة:

المرحلة الأولى: يفتنى عن نفسه وعن صفاته ببقائه بصفات الحق، وهي مرحلة العوام، والمبتدئين في سلوك طريق الصوفية ويسمّون أهل الشريعة.
المرحلة الثانية: يفتنى عن صفات الحق بشهود الحق، وهي مرحلة أهل الطريق أو الخواص.

المرحلة الثالثة: يفتنى عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق وهي مرحلة أهل الحقيقة أو خواص الخواص.

الحصول على اللذة والسرور لدى أصحابها بعدها:
إن الهندوس يزعمون أنهم يحصلون على اللذة والسرور، والذي يسميه بعضهم بالغبطة

আমরা আগে নির্বাণের সংজ্ঞা জেনেছি, যা অনেক অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু এর ধারণাটি স্পষ্ট নয়। সুফিবাদের ফানার ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রূপ; তারা এই অবস্থার বর্ণনায় মতভেদ করেছেন এবং এটিও অস্পষ্ট। তবে উভয়টিই এই বিষয়ে একমত যে, তাদের অন্যতম অর্থ হলো: পরিসমাপ্তি বা মুক্তি।

উভয়েরই নিজ নিজ অনুসারীদের নিকট লক্ষ্য হওয়া:

হিন্দুধর্মে মুক্তি বা মোক্ষ/নির্বাণ হলো প্রত্যেক হিন্দুর চরম লক্ষ্য, যেখানে এর পরে সে আর নতুন করে জন্মান্তরের চক্রে ফিরে আসে না, এবং সেখানে সে প্রচুর নেয়ামত ভোগ করে, মহৎ

শক্তি লাভ করে এবং সে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যায়। সুফিদের ফানার ক্ষেত্রেও বিষয়টি এরূপ; সুফিবাদের চরম লক্ষ্য হলো ফানা। কারণ ফানার মাধ্যমেই উভয় প্রকারের ঐক্য অর্জিত হয়। বিশেষ ঐক্য হলো আল্লাহর সত্তার স্থায়িত্বের মাধ্যমে সুফির নিজ সত্তার বিলীন হওয়া। এটি এমন এক পর্যায় যা সাধক ফানা বিল ফানার (বিলীনতার বিলোপ) মাধ্যমে অতিক্রম করেন, ফলে তিনি অস্তিত্বে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। এটিই হলো নিঃশর্ত ঐক্য বা অস্তিত্বের এককত্ব, যা সুফিবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তাই যারা এই স্তরে পৌঁছায় তাদের আরিফ (জ্ঞানী) বলা হয়।

নির্বাণ ও ফানার পথ নির্ধারণে উভয়ের সাদৃশ্য:

যেহেতু নির্বাণ বা মুক্তি/মোক্ষ প্রত্যেক হিন্দুর লক্ষ্য, তাই তারা তা অর্জনের জন্য কিছু মূলনীতি ও পথ নির্ধারণ করেছে এবং প্রতিটি পথের জন্য নিদর্শন ঠিক করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মোক্ষ অর্জনের জন্য হিন্দুধর্ম তিনটি প্রধান পথ নির্ধারণ করেছে: ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের পথ, উপাসনার পথ এবং ভালোবাসার/ভক্তির পথ। এ ছাড়াও আরও অনেক পথ রয়েছে, যেমন তারা এর জন্য বিভিন্ন স্তরও নির্ধারণ করেছে, যা আমি আগে উল্লেখ করেছি।

সুফিবাদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রূপ; সুফিরা যখন দেখল যে ফানায় পৌঁছানো এবং এর ফলশ্রুতিতে ঐক্য লাভ করাই মূল লক্ষ্য, তখন তারা এর জন্য বিভিন্ন পথ ও মূলনীতি নির্ধারণ করল। তারা এটি অর্জনের জন্য একাধিক পথ এবং অনেকগুলো স্তর নির্ধারণ করেছে। এই পথগুলোর মধ্যে রয়েছে:

গায়ালী এবং অন্যান্যরা মহান আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন, সেগুলো হলো: প্রচেষ্টা, পথচলা, ভ্রমণ এবং উড্ডয়ন... (এটি হিন্দুদের তাদের জীবনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করার মতো)।

কুশায়রী ফানার স্তরগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন:

প্রথম স্তর: আল্লাহর গুণাবলির স্থায়িত্বের মাধ্যমে নিজের সত্তা ও গুণাবলি থেকে বিলীন হওয়া। এটি সাধারণ মানুষের এবং সুফিবাদের পথে নবাগতদের স্তর, যাদেরকে শরিয়তপন্থী বলা হয়।
দ্বিতীয় স্তর: আল্লাহর দর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর গুণাবলি থেকে বিলীন হওয়া। এটি ত্বরিকতপন্থী বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্তর।

তৃতীয় স্তর: আল্লাহর অস্তিত্বে নিমজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে নিজের ফানা হওয়ার অনুভূতি থেকেও বিলীন হওয়া। এটি হাকিকতপন্থী বা বিশিষ্টদের মধ্যে অতি বিশিষ্টদের স্তর।

এর পরে অনুসারীদের নিকট আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করা:

হিন্দুরা দাবি করে যে তারা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে, যাকে তাদের কেউ কেউ পরমানন্দ বলে অভিহিত করে।

(ص: 1115)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

السامية(0)، وينكرون دخول الجنة ويرونها قليلاً وحقيراً، وهكذا نلاحظ المتصوفة يرونها غبطة وسروراً ويحتقرون بالجنة والنار. وهكذا رأينا مدى التشابه بين نرفانا/ موكشا أو الخلاص في الهندوسية وبين فناء الصوفية، كما أن الفناء الصوفي لا يمت بصلة إلى الإسلام؛ فإن الذي يظهر لي ولكل بصير تأثر المتصوفة بالفناء الهندوسي بدون أي شك أو ريب(0).

الفرع الثاني: سقوط التكليف عن الشيخ الكامل

هذه المسألة متعلقة بالفناء؛ لأنها من آثار الفناء على الفاني(0)، لقد تشابه في هذه المسألة كل من المتصوفة والهندوسية ومن هنا يظهر تأثر المتصوفة بهم، حيث أن المتأخر يأخذ من المتقدم.

آراء المتصوفة في سقوط التكليف:

وقد ذهب المتصوفة إلى أن الفاني تذهب بشريته وأدميته بالفناء، فيصير حقيقة أخرى، ولهذا هم يرون سقوط التكليف عنها في هذه الحالة. وهذه الحقيقة هي الوصول إلى حالة وحدة الوجود؛ فإن من وصل إلى الوحدة رأى أن العابد هو المعبود، والشاكر هو المشكور، فمن الذي يثيب العباد الطائعين؟ ومن الذي يُعاقب العاصين؟ بل من هم الطائعون، ومن هم العاصون، أليسوا - على زعم أهل الوحدة - هم الله تعالى؟!!!(0).

يقول شيخهم الأكبر ابن عربي:

ويقول أيضاً:

...মহীয়ান (), এবং তারা জান্নাতে প্রবেশকে অস্বীকার করে এবং একে সামান্য ও তুচ্ছ মনে করে। এভাবেই আমরা লক্ষ্য করি যে, সূফীরা একে আনন্দ ও খুশি হিসেবে দেখে এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে তুচ্ছজ্ঞান করে।

এভাবেই আমরা হিন্দুধর্মের নির্বাণ/মোক্ষ বা মুক্তি এবং সূফীবাদী ফানা-র মধ্যে সাদৃশ্যের মাত্রা দেখতে পেলাম। ঠিক তেমনি সূফীবাদী ফানা ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না; বরং আমার কাছে এবং প্রত্যেক চক্ষুস্থান ব্যক্তির কাছে এটি স্পষ্ট যে, কোনো সন্দেহ বা সংশয় ছাড়াই সূফীরা হিন্দুধর্মীয় ফানা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কামেল শায়খের ওপর থেকে শরয়ী দায়িত্ব (তাকলীফ) রহিত হওয়া এই বিষয়টি ফানা-র সাথে সম্পর্কিত; কারণ এটি ফানাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর ফানা-র অন্যতম প্রভাব। এই মাসআলায় সূফীবাদ ও হিন্দুধর্ম উভয়ই সাদৃশ্যপূর্ণ, এবং এখান থেকেই তাদের ওপর সূফীদের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেহেতু পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দল থেকে গ্রহণ করে থাকে।

শরয়ী দায়িত্ব রহিত হওয়া প্রসঙ্গে সূফীদের মতামত:

সূফীরা এই মত পোষণ করেছে যে, ফানাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মানবীয় সত্তা ও আদামিয়াত ফানা-র মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সে অন্য এক সত্তায় পরিণত হয়। এই কারণে তারা এই অবস্থায় তার ওপর থেকে শরয়ী দায়িত্ব রহিত হওয়াকে আবশ্যিক মনে করে।

আর এই বাস্তবতা হলো ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) স্তরে পৌঁছানো; কেননা যে ব্যক্তি এই একত্বে পৌঁছেছে, সে দেখতে পায় যে ইবাদতকারীই হলো মা'বুদ (উপাস্য) এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীই হলো সেই সত্তা যার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় (মাশকুর)।

এমতাবস্থায় আনুগত্যশীল বান্দাদের কে সওয়াব দান করবে? আর পাপাচারীদের কেই বা শাস্তি দেবে? বরং আনুগত্যশীল কারা আর পাপাচারীই বা কারা? তারা কি—অদ্বৈতবাদীদের দাবি অনুযায়ী—স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নন?!!!

তাদের শায়খে আকবার ইবনুল আরাবী বলেন:

তিনি আরও বলেন:

ويقول آخر: (إذا ظهر الحق على السرائر، لا يبقى فيها فضلة لرجاء ولا لخوف)().
قال القشيري بعد نقله: لأن الخوف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بأحكام
البشرية().

وهذا صوفي آخر يقول: (إن الولي صاحب التصرف يمد يده إلى جيب من شاء فيأخذ
منه ما شاء من الدراهم، وذو الجيب لا يشعر...)().

ويقول أيضاً: (إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام؛ لأن
الحياء يغلب عليهم، ... وأما الولي فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك)().

ويقول: (إن الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي وهو ليس بعاصٍ، وإنما روحه
حجبت ذاته، فظهرت في صورتها، فإذا أخذت في المعصية فليست بمعصية...)().
قال أبو طالب المكي: (...وفوقها... ما لا يصلح رسمه في كتابٍ،... منها: أنه أعطاهم
□ كُن □ بإطلاعه إياهم على الاسم...)().

والصوفية يعبرون عن هذا المنزل بقولهم:

فمن الله فأسعوا * وإلى الله فارجعوا().

هذه بعض النماذج، وهم يفعلون الأفاعيل بعد الوصول إلى مرتبة الفناء، وهي
مبتوثة في كتب التصوف().

آراء الهندوس في سقوط التكليف:

إن الهندوس ينظرون إلى بعض الأشخاص بأنهم لا يسألون عما يفعلون، منهم:
الرهبان: وذلك عندما يبلغ السالك إلى مرتبة سناس، وهو الدور الرابع من أدوار
الحياة

অন্য একজন বলেন: (যখন গোপন বিষয়সমূহের ওপর সত্য প্রকাশিত হয়, তখন তাতে আশা
বা ভয়ের কোনো অবশিষ্টাংশ থাকে না)(), কুশায়রী এটি উদ্ধৃত করার পর বলেন: কারণ ভয় ও
আশা হলো মানবীয় প্রকৃতির বিধানের অনুভূতির অবশিষ্টাংশ মাত্র()।

আর এটি অন্য এক সুফি বলেন: (নিশ্চয় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী অলি যার ইচ্ছা পকেটে হাত বাড়িয়ে দেন এবং সেখান থেকে যত ইচ্ছা দিরহাম নিয়ে নেন, অথচ পকেটের মালিক তা অনুভবও করতে পারে না...)()।

তিনি আরও বলেন: (নিশ্চয় অলি ব্যতীত অন্য কারও সতর যদি উন্মুক্ত হয়ে যায়, তবে সম্মানিত ফেরেশতারা তার থেকে দূরে সরে যান; কারণ লজ্জা তাদের ওপর প্রবল থাকে, ... কিন্তু অলির ক্ষেত্রে যদি এমনটি ঘটে, তবে তারা তার থেকে দূরে সরে যান না)()।

তিনি বলেন: (নিশ্চয় বড় অলি মানুষের সামনে যা প্রকাশ পায় তাতে পাপে লিপ্ত হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে পাপী নন; বরং তাঁর রূহ তাঁর সত্তাকে আড়াল করে রেখেছে এবং তা নিজ অবয়বে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তিনি যখন পাপে লিপ্ত হন, তখন তা প্রকৃতপক্ষে পাপ নয়...)()।

আবু তালিব মাক্কী বলেন: (...এবং এর উদ্দেশ্য... এমন কিছু আছে যা কিতাবে লিপিবদ্ধ করা সমীচীন নয়, ... তার মধ্যে একটি হলো: তিনি তাদেরকে তাঁর নামের রহস্য অবহিত করার মাধ্যমে 'কুন' (হও) বলার ক্ষমতা দান করেছেন...)()।

সুফিরা এই স্তরকে তাদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন:

আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আসে তা শ্রবণ করো * এবং আল্লাহর দিকেই ফিরে যাও()।

এগুলো কিছু নমুনা মাত্র। তারা ফানা-র স্তরে পৌঁছানোর পর বিচিত্র সব কর্মকাণ্ড করে থাকেন, যা তাসাউফের কিতাবসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে()।

ধর্মীয় বিধিবিধান রহিত হওয়া সম্পর্কে হিন্দুদের মতামত:

নিশ্চয় হিন্দুরা কিছু ব্যক্তিকে এমন মনে করে যাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। তাদের মধ্যে রয়েছে:

সন্ন্যাসী: আর এটি তখন হয় যখন আধ্যাত্মিক সাধক 'সন্ন্যাস' স্তরে উপনীত হয়, যা জীবনের চারটি পর্যায়ের মধ্যে চতুর্থ পর্যায়।

(ص: 1117)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الهندوسية، وفي هذا الدور يفعل ما يشاء، جاء في كتابهم المقدس مَنُو سُرِّي:

(33/6): على العابد أن يعيش زاهداً في الدور الرابع، وأن يترك علاقاته الدنيوية، وكل مستلزماتها.

(74/6): إن من يملك نظراً عميقاً سليماً، في أمور الكون؛ لا يتكبل بأعماله، على الضد ممن كان نظره سطحياً، فإنه يتقيد بأعماله.

يقول الدكتور الأعظمي - حفظه الله -: □ يدخل هذا الإنسان (الراهب في الدور الرابع من الحياة - الذي مرّ بالمراحل السابقة في حياة جديدة وهي الحياة الرهبانية والمعلبية، ويظهر أمام الناس كالشيخ الكامل البطّاع، مرفوع التكليف، ويصير عقلاً بلا شهوة، وتحل ناسوتيته في لاهوتيته، فهو معبودٌ يُعبد كما يُعبد الله □).
البراهمة على العموم:

كما جاء في كتبهم عن البراهمة مثل هذا النظام، فالبراهمة هم الآلهة حقاً، لهم أن يفعلوا ما يشاء ليس لأحد السيطرة عليهم، ولا ينبغي أن يمنعهم من أعمالهم. وكما جاء في بعض كتبهم أن من حصل على المعرفة بـ□ برهمن □ يساوى بينه وبين الجهل قد سبق معنا في دراسة الأوبانيشادات بيان ذلك، حيث جاء في بعض الأوبانيشادات: أن من عرف الحق فإنه لا يحتاج أن يفرق بين الخير والشر، بل له أن يفعل ما يشاء.

وأساس هذه النظرية: أن الفضيلة توجد في المعرفة، فمن أراد الحياة الطيبة بحث عنها في هذه المعرفة، وأن المعرفة تطهر الشخص من كل ذنوبه في الماضي وتخلو للعارف أن يفعل ما يحلو له.

ولكن الخطر في مثل هذه النظريات يكمن في النظر إلى قواعد الأخلاق، التي اتفقت عليها الديانات والتقاليد والعقل الاجتماعي، من أنها تنزل إلى مستوى تصبح فيه لا معنى لها، ويصبح الشخص الذي يصل إلى الدرجة المقول عنها إنساناً لا ينظر إلى الفعل الذي يقوم به أنه خلقي أو غير خلقي().

وتقول أوبانيشادة كوشيتكي: "من وصل الأعلى فقد تعالى عن القوانين".

وفي أوبانيشادة تأييطرياً: "فلا يصيبه خوف من أنه لم يعمل الخير، أو أنه قد ارتكب الفواحش".

وعلى هذا تتفق الهندوسية على أنه متى ما تمت المعرفة فلا تثريب على الشخص مهما اقترب من

হিন্দুধর্ম, এবং এই পর্যায়ে সে যা ইচ্ছা তা-ই করে। তাদের পবিত্র গ্রন্থ মনুস্মৃতিতে এসেছে: (৬/৩৩): উপাসককে চতুর্থ পর্যায়ে সংসারত্যাগী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে এবং তাকে তার পার্থিব সম্পর্ক ও এর যাবতীয় অনুষ্ণ ত্যাগ করতে হবে।

(৬/৭৪): মহাবিশ্বের বিষয়াবলীতে যার গভীর ও সঠিক অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে, সে তার কর্ম দ্বারা শৃঙ্খলিত হয় না; বিপরীতে যার দৃষ্টি অগভীর, সে তার কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ড. আল-আজমি (আল্লাহ তাকে হিফাজত করুন) বলেন: “এই ব্যক্তি (জীবনের চতুর্থ পর্যায়ের সন্ন্যাসী—যিনি আগের ধাপগুলো পার হয়ে এসেছেন) এক নতুন জীবনে প্রবেশ করেন, যা সন্ন্যাস ও শিক্ষকতার জীবন। তিনি মানুষের সামনে একজন পূর্ণাঙ্গ ও অনুসরণীয় শায়খের রূপে আবির্ভূত হন, যাঁর ওপর থেকে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়েছে। তিনি কামনা-বাসনাহীন এক প্রজ্ঞায় পরিণত হন এবং তাঁর মানবিক সত্তা তাঁর ঐশ্বরিক সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। ফলে তিনি এক উপাস্য হয়ে ওঠেন, যাঁর উপাসনা করা হয় যেমন আল্লাহর উপাসনা করা হয়।”

সাধারণভাবে ব্রাহ্মণরা:

যেমনটি তাদের গ্রন্থসমূহে ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে এই ব্যবস্থার কথা এসেছে; ব্রাহ্মণরাই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর, তাদের যা ইচ্ছা তা করার অধিকার রয়েছে, তাদের ওপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তাদের কর্ম থেকে বিরত রাখা উচিত নয়।

আরও যেমন তাদের কোনো কোনো গ্রন্থে এসেছে যে, যে ব্যক্তি ‘ব্রাহ্ম’ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, তার জন্য জ্ঞান ও অজ্ঞতা সমান হয়ে যায়। উপনিষদ অধ্যয়নের সময় এর বর্ণনা আমাদের সামনে অতিক্রান্ত হয়েছে, যেখানে কিছু উপনিষদে এসেছে: যে ব্যক্তি সত্যকে জেনেছে, তার জন্য ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজন নেই, বরং সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। এই তত্ত্বের ভিত্তি হলো: পুণ্য নিহিত রয়েছে জ্ঞানের মধ্যে। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম জীবন চায়, সে যেন এই জ্ঞানের মাঝে তা অনুসন্ধান করে। আর জ্ঞান মানুষকে তার অতীতের সকল পাপাচার থেকে পবিত্র করে এবং জ্ঞান লাভকারীকে তার যা মন চায় তা করার অনুমতি দেয়।

তবে এই জাতীয় তত্ত্বগুলোর বিপদ নৈতিকতার নিয়মাবলির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত, যেগুলোর ওপর সকল ধর্ম, ঐতিহ্য এবং সামাজিক কাণ্ডজ্ঞান একমত পোষণ করেছে। কারণ এগুলো এমন এক পর্যায়ে নেমে যায় যেখানে নৈতিকতার আর কোনো অর্থ থাকে না। এবং উল্লিখিত স্তরে পৌঁছানো ব্যক্তিটি এমন এক মানুষে পরিণত হয়, যে তার কৃতকর্মকে নৈতিক বা অনৈতিক হিসেবে বিবেচনা করে না।

কৌশিতকি উপনিষদ বলে: “যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, সে আইনের উর্ধ্বে উঠে গেছে।”

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে: “সে কোনো পুণ্য কাজ করেনি বা সে কোনো অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছে—এজন্য তার মনে কোনো ভয় সৃষ্টি হয় না।”

এর ওপর ভিত্তি করে হিন্দুধর্ম একমত যে, যখনই জ্ঞান পূর্ণতা পায়, তখন সেই ব্যক্তির ওপর আর কোনো দায় থাকে না, সে যা-ই করুক না কেন।

(ص: 1118)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

سيئات().

على أن تطور العقلية الهندوسية دفع بعض المفكرين أن يروا في هذا المنطق خطراً عظيم البلاء فعارضة(). ولهذا نرى الهندوس تحث على الصدقات والرحمة والصدق والعفة والعدل وغيرها من الأعمال الصالحة، وتنهى عن الظلم وقتل النفس حتى المؤذيات من الحيوان، والكذب وسوء الخلق وغيرها من الأعمال السيئة، ولكنها تراها وسائل للوصول إلى برهمن لا المقاصد، فإذا وصل إلى برهمن أو معرفة برهمن فإنه حينئذ لا فرق بين الخير والشر على الإطلاق.

فالمثل الأعلى الأوبانيشادي إنما هو ترك الأهواء والبيول، وفقد العواطف والهواجس، وأما أخلاقها الإيجابية التي تحض عليها فإنما هي درجات للرقى إلى المكانة العظمى، حتى إذا بلغ العارف إليها، لا يحتاج إليها بل لا تأثير لها في حظه ورقيه(). جاء في بعض الأوبانيشادات: "هو أي: الذي صار أزلياً، علا على الاثنين:

الخير والشر، لا يمسّه ما يعمل وما لا يعمل، ولا ينقض حماه عمل، ويصير هو روح الكائنات وآتماء، يتلاشى في برهمن، فأعماله هي أعمال برهمن لا له، ولا يهوي إلى شيء، ولا يريدّه"().

يقول بُرِيْهُدَارْتُكَ: "فمن يصير أتمان فلا يبقى معه شيء من لذائذ النوم واليقظة، فكأنه نائم نوماً ليس في شيء حتى الرؤيا، وتغني العواطف كلها، فينجو من كل قيد، من الآباء والأمهات بل من جميع العالم، فلا يبصر شيئاً وتصير البصارة عينه، ليس بينه وبينها حجاب، وهذه البصارة لا زوال لها، فليس شيء سواه، فيرغب فيه ويتمناه، ومن عرف أنه هو أتمان فأني أمنية له حتى يؤذي لها جسده"().

وفي بعض الأوبانيشادات: "فالسعيد من لا يميل إلى شيء فيطبعه ويطلبه، فيتأذى إذا خاب أو يتألم إذا فقد ما كان قد فاز به". وكان العرفاء لا يتمنون الأولاد قائلين ما ذا نفعل بالأبناء، ونحن العالم بأنفسنا! ()

وقد سبق معنا في بيان الفرق الهندوسية أن هناك فرقاً عديدة مترهبة في الديانة الهندوسية تفعل الفواحش والمنكرات، وترتكب العظائم، وهم يدعون أنهم وصلوا الغاية المنشودة، وأنهم

পাপসমূহ()।

হিন্দু মানসিকতার বিবর্তন কিছু চিন্তাবিদকে এই যুক্তিতে চরম বিপদের আশঙ্কা দেখতে প্ররোচিত করেছে, ফলে তারা এর বিরোধিতা করেছেন()। এই কারণে আমরা দেখি যে হিন্দুধর্ম দান-সদকা, দয়া, সততা, পবিত্রতা, ন্যায়বিচার এবং অন্যান্য সৎকাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং জুলুম, প্রাণহত্যা (এমনকি ক্ষতিকর প্রাণীদেরও), মিথ্যাচার ও দুষ্টরিত্রসহ অন্যান্য মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। তবে তারা এগুলোকে ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে, মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নয়। সুতরাং যখন কেউ ব্রহ্মে পৌঁছে যায় বা ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে, তখন তার কাছে ভালো ও মন্দের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আর কোনো পার্থক্য থাকে না।

উপনিষদীয় আদর্শ হলো প্রবৃত্তি ও ঝোঁক বর্জন করা এবং আবেগ ও কুমন্ত্রণা বিসর্জন দেওয়া। আর এর ইতিবাচক নৈতিকতা যা পালনে এটি উদ্ভূত করে, তা কেবল মহান স্তরে আরোহণের সোপান মাত্র। এমনকি যখন কোনো তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে পৌঁছে যান, তখন তার আর এগুলোর

প্রয়োজন হয় না, বরং তার পতন বা উন্নতির ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো প্রভাব থাকে না()। কিছু উপনিষদে এসেছে: "তিনি—অর্থাৎ যিনি চিরন্তন হয়েছেন—ভালো ও মন্দ উভয়ের উর্ধ্বে উঠে গেছেন। তিনি যা করেন বা যা করেন না তা তাকে স্পর্শ করে না, এবং কোনো কাজই তার সুরক্ষা বলয়কে ভঙ্গ করে না। তিনি সৃষ্টিজগতের রূহ ও আত্মা হয়ে যান, ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যান। ফলে তার কর্মসমূহ মূলত ব্রহ্মেরই কর্ম, তার নিজস্ব নয়। তিনি কোনো কিছুর প্রতি অনুরাগী হন না এবং তা আকাঙ্ক্ষাও করেন না"()।

বৃহদারণ্যক বলেন: "যে ব্যক্তি আত্মা হয়ে যায়, তার কাছে নিদ্রা ও জাগরণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সে যেন এমন গভীর নিদ্রায় মগ্ন যাতে স্বপ্নের লেশমাত্র নেই। সমস্ত আবেগ বিলীন হয়ে যায়, ফলে সে পিতা-মাতা এমনকি সমগ্র জগতের সকল বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। তখন সে কিছুই দেখে না এবং অন্তর্দৃষ্টিই তার চোখে পরিণত হয়, যার মাঝে কোনো অন্তরায় থাকে না। এই অন্তর্দৃষ্টির কোনো বিনাশ নেই। তিনি ব্যতীত আর কিছুই নেই যার প্রতি তিনি আগ্রহী হবেন বা যা কামনা করবেন। আর যে ব্যক্তি অবগত হয়েছে যে সে-ই আত্মা, তবে তার এমন কী আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে যার জন্য সে তার দেহকে কষ্ট দেবে?"()

কিছু উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে: "সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান যে কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত হয় না যা তাকে প্রলুব্ধ করে ও তা অশেষণে প্রবৃত্ত করে; ফলে সে ব্যর্থ হলে ব্যথিত হয় অথবা যা লাভ করেছিল তা হারিয়ে ফেললে পীড়িত হয়।" আর তত্ত্বজ্ঞানীগণ সন্তানের কামনা করতেন না এই বলে যে, আমরা সন্তানদের নিয়ে কী করব, অথচ আমরা নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত! ()

হিন্দু সম্প্রদায়গুলোর বর্ণনায় আমাদের সামনে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হিন্দুধর্মে এমন অনেক বৈরাগী দল রয়েছে যারা অশ্লীলতা ও পাপাচার করে এবং গুরুতর অপরাধ সংঘটন করে। তারা দাবি করে যে তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে এবং তারা

(ص: 1119) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

لا يحاسبون على ما يفعلون.

فهذه بعض الأدلة على أن المتصوفة أخذوا نظريتهم في سقوط التكليف عن الديانة الهندوسية.

তারা যা করে সে বিষয়ে তাদের হিসাব নেওয়া হবে না।

এগুলি হলো কিছু প্রমাণ যে, সুফিগণ শরয়ি বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতা বিলুপ্ত হওয়ার যে মতবাদ পোষণ করেন, তা তারা হিন্দু ধর্ম থেকে গ্রহণ করেছেন।

(ص: 1120)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الخامس: عقيدة اتخاذ الشيخ والغلو في تعظيمه

وجوب اتخاذ الشيخ والغلو في تعظيمه

سبق معنا في دراسة الهندوسية، أن للشيخ منزلة سامية عند الهندوس، بحيث يعتبرون ملازمة الشيخ من لوازم النجاة، وأن مرحلة معينة من العمر لابد وأن يكون التلميذ مع الشيخ، ويكون في خدمته ليلاً ونهاراً، ولا يمكنه الرجوع من عنده إلا بإذنه، وبعد الحصول على الكمال بفضل تربيته الخاصة - كما يظنون - وفي أثناء هذه المدة يكون التلميذ لدى المعلم كالعبد لدى المولى، ويعتبرون المعلم إلهاً له، يرشده ويهديه.

هكذا نرى الشيخ عند المتصوفة، فيقدسون الشيخ ويسلمون له القياد، ولا يفكرون في أنفسهم ولا في أي شيء آخر إلا فيما يأمر به الشيخ، ولا يخطر ببالهم أن يعرضوا أفعال الشيخ أو أقواله على الشريعة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى الاعتراض الذي هو السبب المباشر للطرد والخسارة عندهم.

وهو الأساس في كل طريقة، وما تفرقت الطرق إلا اتباعاً للشيخ، وتسمى كلها باسم مشايخها ومؤسسيها، ومع الزمن تتفرع الطريقة الواحدة إلى طرق كثيرة تحصل أسماء مشايخها الجدد، وهم بذلك يأخذون طريقة الهندوس حذو القذة بالقذة. فمن أقوالهم في وجوب أخذ الشيخ ما يلي:

يقول أبو حامد الغزالي: (..فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذٍ يقتدي به لا محالة، ليهديه إلى سواء السبيل، فإن سبيل الدين غامض، وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة، فمن لم يكن له شيخ يهديه قادة الشيطان إلى طرقه لا محالة ... فبِعْتَصَمُ المريد، ... شيخه، فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد، بحيث يفوض أمره إليه بالكلية، ولا يخالفه في وَرْدِهِ ولا صَدْرِهِ، ولا يُبْقِي في متابعتة شيئاً ولا يذر؛ وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه - لو أخطأ - أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب؛ فإذا وجد مثل هذا الْمُعْتَصِمِ، وجب على مُعْتَصِمِهِ (أي شيخه) أن يحييه ويعصيه بحسنٍ حصينٍ...)(.)

ويقول الشعراي(): (فعلم من جميع ما قرناه وجوب اتخاذ الشيخ لكل عالمٍ طلب الوصول إلى شهود عين الشريعة الكبرى، ولو أجمع جميع أقرانه على عمله وعمله وزهده وورعه ولقبوه

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: পীর ধরার আকিদা এবং তাকে সম্মান প্রদর্শনে অতিরঞ্জন

পীর ধরা ওয়াজিব হওয়া এবং তাকে সম্মান প্রদর্শনে অতিরঞ্জন

হিন্দুধর্মের আলোচনায় ইতিপূর্বে আমাদের নিকট অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হিন্দুদের কাছে গুরুর একটি সুউচ্চ মর্যাদা রয়েছে, এমনকি তারা গুরুর সান্নিধ্যকে মুক্তির অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে। জীবনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে শিষ্যকে অবশ্যই গুরুর সাথে থাকতে হয় এবং দিনরাত তার সেবায় নিয়োজিত থাকতে হয়। গুরুর অনুমতি ছাড়া তার কাছ থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়, এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী গুরুর বিশেষ লালন-পালনের বরকতে পূর্ণতা অর্জনের পরই কেবল তা সম্ভব হয়। এই সময়কালে শিষ্য গুরুর কাছে দাসের মতো থাকে এবং তারা গুরুকে তাদের ইলাহ বা উপাস্য মনে করে, যিনি তাকে পথ দেখান ও সঠিক দিশা দেন।

একইভাবে আমরা সুফীদের কাছে পীর বা শায়খকে দেখতে পাই। তারা পীরকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং তার হাতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ সঁপে দেয়। তারা নিজেদের সম্পর্কে বা অন্য কোনো কিছু সম্পর্কে চিন্তা করে না, কেবল পীর যা আদেশ করেন তা ছাড়া। পীরের কাজ বা কথা কে শরীয়তের মানদণ্ডে যাচাই করার কথা তাদের মনেও আসে না; কারণ তাদের মতে এটি সরাসরি আপত্তির দিকে নিয়ে যায়, যা তাদের কাছে তরীকা থেকে বহিষ্কার ও ক্ষতির সরাসরি কারণ।

এটিই প্রতিটি তরীকার মূল ভিত্তি। পীরের অনুসরণের কারণেই তরীকাগুলো বিভক্ত হয়েছে এবং সব তরীকা তাদের পীর ও প্রতিষ্ঠাতাদের নামেই পরিচিত। সময়ের ব্যবধানে একটি তরীকা বহু তরীকাতে বিভক্ত হয় যা নতুন নতুন পীরদের নাম বহন করে। এর মাধ্যমে তারা হুবহু হিন্দুদের পদ্ধতিই অবলম্বন করছে।

পীর গ্রহণের আবশ্যিকতা সম্পর্কে তাদের কিছু উক্তি নিম্নরূপ:

আবু হামিদ আল-গাজালী বলেন: (...তেমনভাবে মুরীদ বা শিষ্যের জন্য অবশ্যই একজন পীর ও উস্তাদ প্রয়োজন যাকে সে অনুসরণ করবে, যাতে তিনি তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন। কেননা দ্বীনের পথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, আর শয়তানের পথ অনেক এবং অত্যন্ত স্পষ্ট। যার কোনো পথপ্রদর্শক পীর নেই, শয়তান তাকে অবশ্যই নিজের পথে নিয়ে যাবে... সুতরাং মুরীদের আশ্রয়স্থল হলো... তার পীর। তাই সে পীরকে সেভাবেই আঁকড়ে ধরবে যেভাবে একজন অন্ধ ব্যক্তি নদীর তীরে তার পথপ্রদর্শককে আঁকড়ে ধরে। সে তার যাবতীয় বিষয় পীরের ওপর পূর্ণরূপে অর্পণ করবে। তার কোনো আদেশ পালন বা বর্জনের ক্ষেত্রে সে বিরোধিতা করবে না। তার আনুগত্যে কোনো কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না; এবং সে যেন জেনে রাখে যে, তার পীরের ভুলের মধ্যে তার যে উপকার -যদি তিনি ভুলও করেন- তা তার নিজের সঠিক হওয়ার উপকারের চেয়েও বেশি। সুতরাং যখন সে এমন আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে, তখন তার আশ্রয়দাতার (অর্থাৎ পীরের) ওপর আবশ্যিক কর্তব্য হলো তাকে একটি সুদৃঢ় দুর্গের মাধ্যমে রক্ষা করা এবং নিরাপদ রাখা...)

আল-শারানানী বলেন: (আমরা যা কিছু স্থির করলাম তা থেকে প্রতিটি আলিমের জন্য পীর গ্রহণ করার আবশ্যিকতা জানা গেল, যে ব্যক্তি শরীয়তে কুবরার মূল রহস্য প্রত্যক্ষ করার স্তরে পৌঁছাতে চায়। যদিও তার সমস্ত সমসাময়িক ব্যক্তির তা তার জ্ঞান, আমল, দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়ার ব্যাপারে একমত হয় এবং তাকে উপাধি দেয়...)

بالقطبية الكبرى؛ فإن لطريق القوم شروطاً لا يعرفها إلا المحققون منهم دون الدخيل فيهم بالدعاوى والأوهام، وربما كان من لقبوه بالقطبية لا يصلح أن يكون مريداً للقطب(0).

ونقل الفوتي(0) عن القشيري عن أبي علي الثقفى قوله: (لو أن رجلاً جمع العلوم كلها، وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدبٍ ناصح(0)).

وقال الفوتي: (الفصل الثالث عشر في إعلامهم أنه لا يصل السالك الناسك إلى حضرة الله، وحضرات صفاته وأسمائه ولو جمع علوم الأولين وصحب طوائف الناس وعبد عبادة الثقليين إلا على يدي أصحاب الإذن الخاص(0)).

ويقول الشعراي: (وأما بغير شيخ فلا يعرف أحدٌ يخرج من ورطات الدنيا ولو كان أعلم الناس بالمنقول في سائر العلوم(0)).

ومن أقوالهم على إطاعة الشيخ طاعة عمياء ما يلي:

يقول أبو يزيد البسطامي: (إذا أمر الأستاذ التلميذُ أمراً من أمور الدنيا وبعثه في إصلاحه، فيقيم مؤذن في بعض طرقاته على مسجد من المساجد؛ فيقول: أدخل أولاً المسجد وأصلي ثم أكون وراء ما بعثني إليه، فقد وقع في بئرٍ لا يتبين أسفلها، يعني ليس لها مقر(0)).

يقول ذو النون المصري: (طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه(0)).

ويقول ابن عربي:

বড় কুতুবিয়াত সম্পর্কে; কেননা এই গোষ্ঠীর পথের এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা তাদের মধ্যকার প্রকৃত গবেষকগণ ব্যতীত দাবিদার ও বিভ্রান্ত অনুপ্রবেশকারীরা জানে না। এমনকি অনেক সময় যাকে তারা কুতুব উপাধিতে ভূষিত করে, সে কোনো কুতুবের মুরিদ হওয়ারও যোগ্য থাকে না।

আল-ফুতি আল-কুশাইরি থেকে এবং তিনি আবু আলী আস-সাকাফি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: (যদি কোনো ব্যক্তি সমস্ত জ্ঞান একত্রিত করে এবং সর্বস্তরের মানুষের সাহচর্য লাভ করে, তবুও সে কোনো শায়খ, ইমাম কিংবা হিতাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকের অধীনে আধ্যাত্মিক সাধনা ব্যতীত প্রকৃত পুরুষের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে না)।

আল-ফুতি বলেন: (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—তাদেরকে অবহিত করার বিষয়ে যে, কোনো ইবাদতগুজার পথচারী আল্লাহর দরবারে এবং তাঁর গুণাবলি ও নামের উপস্থিতিতে পৌঁছাতে পারবে না, যদিও সে পূর্ববর্তীদের সকল জ্ঞান অর্জন করে, সর্বস্তরের মানুষের সংশ্রব লাভ করে এবং মানব ও জিন জাতির সমপরিমাণ ইবাদত করে; যতক্ষণ না সে বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্তদের হাতে সমর্পিত হয়)।

আশ-শা'রানি বলেন: (আর শায়খ ব্যতীত এমন কাউকে জানা যায় না যে দুনিয়ার মোহজাল থেকে বের হতে পেরেছে, যদিও সে সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী হয়)।

শায়খের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বিষয়ে তাদের কতিপয় উক্তি নিম্নরূপ:

আবু ইয়াজিদ আল-বিস্তামি বলেন: (যখন উস্তাদ মুরিদকে দুনিয়াবি কোনো কাজের নির্দেশ দেন এবং তাকে তা সম্পাদনের জন্য পাঠান, এমতাবস্থায় পথের কোনো একটি মসজিদে মুয়াজ্জিন আজান দেয়; তখন সে যদি বলে: আগে মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ আদায় করি, তারপর উস্তাদের পাঠানো কাজে যাব—তবে সে এমন এক কূপে পতিত হলো যার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না, অর্থাৎ যার কোনো স্থিতি নেই)।

জুন-নুন আল-মিসরি বলেন: (মুরিদের জন্য তার শায়খের আনুগত্য করা তার রবের আনুগত্য করার চেয়েও বড়)।

ইবনুল আরাবি বলেন:

(ص: 1122) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ونقل عن الدسوقي () قوله: (المريد مع شيخه على صورة البيت لا حركة ولا كلام، ولا يقدر أن يتحدث بين يديه إلا بإذنه، ولا يعمل شيئاً إلا بإذنه من زواج أو سفر أو

خروج أو دخول أو عزلة أو مخالطة أو اشتغال بعلم أو قرآن أو ذكر أو خدمة في الزاوية... فعليك يا ولدي بطاعة والدك - يعني شيخك - وقدمه على والد الجسم فإن والد السر أنفع من والد الظهر().

وقال آخر: (... فإن تعذر عليه (أي: على المريد) الوصول إلى الشيخ، وقد عرض له مرض أو أمر، فليشخص شيخه بين عينيه بصفته وهيأته ويشكو له، فإنه يبرأ بإذن الله، وإن كان مع جماعة واستحيا فليشتك إليه في قلبه...()).

ويقول أحمد الفاروقي السرهندي: (... وهذه المحافظة إنما هي إلى زمان الوصول إلى الشيخ الكامل المكمل، ثم بعد الوصول إليه، لا شيء عليه سوى تفويض جميع مراداته إليه، وكونه كالبيت بين يدي الغسال لديه؛ والفناء الأول هو الفناء في الشيخ، ويكون هذا الفناء وسيلة الفناء في الله().

ويقول آخر: (... ومنها أن لا يعترض عليه (أي: على شيخه) فيما فعله، ولو كان ظاهرة حراماً، ولا يقول: لمَ فعل كذا؟ لأن من قال لشيخه: لمَ؟ لا يفلح أبداً، فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محبودة في الباطن...()).

ويقول آخر: (قد انعقد إجماع مشايخ على وجوب الاستسلام للشيخ والاطراح بين يديه

আদ-দাসুকী() থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: (মুরীদ তার শাইখের সামনে মৃতদেহের মতো থাকবে, যার কোনো নড়াচড়া বা কথা নেই। সে তাঁর সামনে অনুমতি ছাড়া কথা বলতে সক্ষম হবে না। সে তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো কিছুই করবে না—হোক তা বিয়ে, সফর, বের হওয়া, প্রবেশ করা, নির্জনতা, মেলামেশা, ইলম বা কুরআন চর্চা, যিকির অথবা খানকাহর খেদমত... সুতরাং হে বৎস! তোমার পিতার—অর্থাৎ তোমার শাইখের—আনুগত্য করা তোমার কর্তব্য। তাকে তোমার দৈহিক পিতার ওপর প্রাধান্য দাও; কারণ আধ্যাত্মিক পিতা ঔরসজাত পিতার চেয়ে অধিক উপকারী)()।

অন্য একজন বলেছেন: (...যদি তার (অর্থাৎ মুরীদের) পক্ষে শাইখের কাছে পৌঁছানো অসম্ভব হয় এবং সে কোনো রোগ বা সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে সে যেন তার শাইখের অবয়ব ও

আকৃতিকে তার দুই চোখের মাঝখানে কল্পনা করে এবং তাঁর কাছে আরজি পেশ করে। ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় সে আরোগ্য লাভ করবে। আর যদি সে লোকসমাজে থাকে এবং লজ্জাবোধ করে, তবে যেন সে মনে মনে তাঁর কাছে আরজি পেশ করে...)()।

আহমাদ আল-ফারুকী আস-সিরহিন্দী বলেন: (... আর এই সতর্কতা ততক্ষণই যতক্ষণ না শাইখে কামিল মুকামিলের (পূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী শাইখ) নিকট পৌঁছানো যায়। অতঃপর তাঁর নিকট পৌঁছানোর পর, নিজের সকল ইচ্ছা তাঁর ওপর সোপর্দ করা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। সেখানে সে হবে গোসলদাতার হাতে মৃতদেহের মতো। আর প্রথম ফানা (লয়) হলো শাইখের সত্তায় লীন হওয়া, আর এই ফানা আল্লাহর সত্তায় লীন হওয়ার মাধ্যম হয়)()।

অন্য একজন বলেন: (... এর মধ্যে অন্যতম হলো তাঁর (অর্থাৎ তাঁর শাইখের) কোনো কাজের ওপর আপত্তি না করা, যদিও বাহ্যিকভাবে তা হারাম মনে হয়। সে বলবে না: কেন তিনি এমন করলেন? কারণ যে ব্যক্তি তার শাইখকে বলবে: ‘কেন?’, সে কখনোই সফল হবে না। কেননা শাইখের পক্ষ থেকে বাহ্যত কোনো নিন্দনীয় রূপ প্রকাশ পেতে পারে যা অভ্যন্তরীণভাবে প্রশংসনীয়...)()।

অন্য একজন বলেন: (শাইখের প্রতি আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর সামনে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার আবশ্যিকতার বিষয়ে মাশায়েখদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে...।

(ص: 1123)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

كالغسيل بين يدي الغاسل)()।

ويقول آخر: (خدمة أستاذك مقدمة على خدمة أبيك؛ لأن أباك كدرك وأستاذك صفاك، وأباك سفلك وأستاذك علاك، وأباك مزجك بالماء والطين وأستاذك رقاك إلى أعلى عليين)()।

فالصوفية يعلمون المريد منذ الخطوة الأولى في رحاب الشيخ، أن يقدر الشيخ، وأن يكون عبداً للشيخ.

وهم يقدمون حق الشيخ على حق الوالد، مع أن الله أكد على الإحسان إلى الوالدين في مواطن كثيرة من كتابه، وقرن ذلك بطاعته وتوحيده في غير ما آية، كقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (الإسراء: 23)، وهذه مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وشرعه سبحانه، فالصوفي ليس بمتبع للنبي ﷺ بل لشيخه المخترع لتلك الوسوس().

كما أنهم يفرضون على أتباعهم الطاعة العمياء، وهذا يجعل المريد مسلوب الإرادة والفكر بل قد يدخله في الضلالة والردى إذا لم يعرض أقوال شيخه على الكتاب والسنة، وعلى العموم فإن هذا المسلك فيه تأثر واضح بالهندوسية حيث إن من مسالكهم مع الناشئين أن يربي تحت يد الشيخ، ويخدمه، ويطيعه ويبحث عن رضاه، ويعتبره رباً، فقد جاء في كتابهم المقدس مَنُوسَرتِي في الباب الثاني منه، البيان المستفيض على ذلك، وقد سبق معنا بيانه، ولا بأس أن أنقل هنا بعض المقتطفات:

(50) يقدم التلميذ إلى أستاذه، كل ما جمعه في يومه، من غير أن يغل منه شيئاً...

(70): عليه أن يلمس يديه كل يوم رجلي الأستاذ، عند الابتداء بالقراءة، وبعد الانتهاء منها، وأن يقرأ، وهو مكتوف اليدين، تعظيماً للقيّد.

(71): وأن يأتي من أمام أستاذه، ويلمس بيده اليمنى؛ رجل أستاذه اليمنى، وبيده اليسرى رجل أستاذه اليسرى.

(72): وعليه: أن يقرأ، وكيف عن القراءة؛ بأمر من الأستاذ.

(129) قف، وعظم: خالك، وعمك، وحمك، والعلماء الذين يقومون بالأعمال الدينية، وأستاذك؛ ولو كانوا أصغر منك سناً.

(143) يجب ألا يُغضب، من يملأ الأذنين بالقيّد؛ لأنه كالأب والأم، للتلميذ.

(145) إن المعلم الذي يغذي الروح بالقيّد، والأب يغذي الجسم، ولذا؛ فالمعلم؛ أعظم من الأب؛

(মৃতদেহ ধৌতকারীর হাতে থাকা লাশের ন্যায়)।

এবং অন্য একজন বলেন: (তোমার উস্তাদের খিদমত তোমার পিতার খিদমতের চেয়ে অগ্রগণ্য; কারণ তোমার পিতা তোমাকে ঘোলাটে করেছেন আর তোমার উস্তাদ তোমাকে স্বচ্ছ করেছেন, তোমার পিতা তোমাকে নিম্নগামী করেছেন আর তোমার উস্তাদ তোমাকে উচ্চতা দান করেছেন, এবং তোমার পিতা তোমাকে পানি ও কাদামাটির সাথে মিশ্রিত করেছেন আর তোমার উস্তাদ তোমাকে ইল্লিয়ানের উচ্চ শিখরে উন্নীত করেছেন)।

সুতরাং সূফীরা মুরিদকে শাইখের সান্নিধ্যে আসার প্রথম কদম থেকেই শিক্ষা দেয় যে, সে যেন শাইখকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং শাইখের দাসে পরিণত হয়।

আর তারা শাইখের হককে পিতার হকের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়, অথচ আল্লাহ তাঁর কিতাবের বহু স্থানে পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং একাধিক আয়াতে একে তাঁর আনুগত্য ও তাওহীদের সাথে যুক্ত করেছেন, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: “আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে।” (আল-ইসরা: ২৩)। আর এটি আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ এবং তাঁর শরীয়তের পরিপন্থী। সুতরাং সূফী ব্যক্তি নবীর অনুসারী নয়, বরং সে তার সেই শাইখের অনুসারী যে এই সব কুমন্ত্রণা উদ্ভাবন করেছে।

এছাড়া তারা তাদের অনুসারীদের ওপর অন্ধ আনুগত্য আবশ্যক করে দেয়, যা মুরিদকে ইচ্ছাশক্তি ও চিন্তাশক্তিহীন করে ফেলে, এমনকি এটি তাকে ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে যদি সে তার শাইখের কথাগুলোকে কিতাব ও সুন্নাহর মানদণ্ডে বিচার না করে।

সাধারণভাবে এই কর্মপন্থাটিতে হিন্দুধর্মের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে, কেননা তাদের একটি নীতি হলো দীক্ষার্থীকে শাইখের হাতে গড়ে তোলা হবে, সে তার সেবা করবে, তার আনুগত্য করবে, তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করবে এবং তাকে রব হিসেবে গণ্য করবে। তাদের পবিত্র গ্রন্থ ‘মনুস্মৃতি’-র দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

এখানে তার কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরায় কোনো অসুবিধা নেই:

৫০) ছাত্র তার উস্তাদের কাছে যা কিছু সারাদিনে সংগ্রহ করবে তার সবকিছুই পেশ করবে, তা থেকে কোনো কিছুই আত্মসাৎ করবে না...

৭০) পাঠ শুরু করার সময় এবং পাঠ শেষ করার পর প্রতিদিন তার দুই হাত দিয়ে উস্তাদের দুই পা স্পর্শ করা তার জন্য আবশ্যিক, এবং বেদের সম্মানে হাত জোড় করে পাঠ করতে হবে।

৭১) তাকে তার উস্তাদের সামনে আসতে হবে এবং তার ডান হাত দিয়ে উস্তাদের ডান পা এবং বাম হাত দিয়ে উস্তাদের বাম পা স্পর্শ করতে হবে।

৭২) তার কর্তব্য হলো: উস্তাদের নির্দেশেই পাঠ করা এবং পাঠ বন্ধ করা।

১২৯) উঠে দাঁড়াও এবং সম্মান করো: তোমার মামা, চাচা, শ্বশুর, ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদনকারী পণ্ডিতগণ এবং তোমার উস্তাদকে; যদিও তারা বয়সে তোমার চেয়ে ছোট হয়।

১৪৩) যিনি দুই কান বেদ দ্বারা পূর্ণ করেন, তাঁকে রাগান্বিত করা উচিত নয়; কারণ তিনি ছাত্রের জন্য পিতা ও মাতার মতো।

১৪৫) নিশ্চয়ই যে শিক্ষক আত্মাকে বেদ দ্বারা পুষ্ট করেন এবং যে পিতা শরীরকে পুষ্ট করেন, তাদের মধ্যে শিক্ষকই পিতার চেয়ে মহান;

(ص: 1124) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لأن القيد؛ يكفل للإنسان سعادة أبدية، في هذه الحياة، وبعد الموت.
148) على التلميذ: أن ينظر إلى كل من يفيدته بشيء؛ قليل أو كثير، من القيد؛ نظره إلى أستاذه گورو.

170) يقال للأستاذ: أب؛ لأنه يعلم القيد الذي لا تكون عبادة إلا به.
181) على التلميذ: أن يأتي إلى أستاذه - يومياً - بالباء والزهور، وخشي البقر، والطين...

190) على التلميذ: أن يجهد نفسه، في قراءة القيد دائماً، سواء أ أمره أستاذه بذلك؛ أم لم يأمره، وعليه: ألا يقصر ي خدمة أستاذه.

191) وعليه: أن يتغلب على: جسمه، ولسانه، وحواسه، وقلبه، وأن يقف أمام أستاذه؛ ضاماً يديه إلى صدره، ناظراً إلى وجهه.

192) وعليه أن يبقى يده اليمنى؛ مكشوفة دائماً، وأن يستر باقي جسمه، وأن يجلس؛ إذا أمره أستاذه بالجلوس، قبالة وجهه.

193) لیکن طعام التلمیذ أقل من طعام أستاذہ، ولباسہ وحلیتہ؛ دون لباس أستاذہ وحلیتہ، وعلیہ أن یتقیظ قبل أستاذہ وینام بعدہ.

194) یجب علی التلمیذ: ألا یکلم أستاذہ، وهو مضطجع، أو جالسٌ علی حصیر، أو وهو یأکل، أو منحرف الوجه عنه.

195) بل یکلمہ قائماً؛ إن کان الأستاذ جالساً، یتقدم إلیہ ویقترب منه؛ إن کان قائماً، ویسرع نحوه؛ إن کان قادماً، ویرکض خلفه؛ إن کان سائراً.

196) وعلیہ أن یأتی إلیہ من أمامه؛ إن کان منحرف الوجه عنه، ویقترب منه؛ إن کان بعيداً عنه، وینحني أمامه؛ إن کان مضطجعاً، أو جالساً فی موضعٍ منخفض عنه. 198) علی التلمیذ: ألا یذكر أستاذہ، وهو غائب، بأسمه المجرد، ولا یقلده فی مشیتہ وکلامه، ولا فی حرکاته وسکناته.

201) یجب علی التلمیذ: ألا یخدم أستاذہ بالواسطة ولا یسلم علیہ؛ إذا کان غاضباً، أو قریباً من زوجته، وعلیہ أن ینزل من المركبة؛ إن کان راکباً، یتنحى عن المقعد؛ إن کان جالساً، ثم یسلم علیہ.

202) علی التلمیذ: ألا یجلس أمام أستاذہ، والهواء آتٍ من قبله إلیہ، أو بالعکس، ولا یتکلم بکلام؛ لا یتطیع الأستاذ أن یسمعه.

208) علی التلمیذ أن یدلک رجل أستاذہ فقط.

224) علی التلمیذ أن یعامل الأستاذ، والأب، والأخ الأكبر؛ بکل تعظیم، حتی ولو آذوه.

225) الأستاذ؛ تمثال پرماًتیا (الإله الأعلى)، والأب؛ تمثال براهما، والأم تمثال الأرض، والأخ الأكبر؛ کالإنسان نفسه.

कारण वेद मानुषेय जन्य एहि जीवने एवं मृत्यु पर चिरन्तन सुख निश्चित करे।

১৪৮) ছাত্রের কর্তব্য হলো: বেদের সামান্য বা অধিক অংশ যার থেকে সে অর্জন করবে, তাকে তার শিক্ষক বা ‘গুরু’ হিসেবে গণ্য করা।

১৭০) শিক্ষককে ‘পিতা’ বলা হয়; কারণ তিনি বেদ শিক্ষা দেন, যা ব্যতীত কোনো ইবাদত সম্পন্ন হয় না।

১৮১) ছাত্রের কর্তব্য হলো: প্রতিদিন তার শিক্ষকের জন্য পানি, পুষ্প, গোবর এবং মাটি নিয়ে আসা...

১৯০) ছাত্রের কর্তব্য হলো: সর্বদা বেদ পাঠে নিজেকে নিয়োজিত রাখা, শিক্ষক তাকে আদেশ করুন বা না করুন; এবং তার উচিত শিক্ষকের সেবায় কোনো ত্রুটি না করা।

১৯১) তার কর্তব্য হলো: নিজের শরীর, জিহ্বা, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং হৃদয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং নিজ হাত দুটি বুকের ওপর বেঁধে শিক্ষকের চেহারার দিকে তাকিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা।

১৯২) তার উচিত সর্বদা নিজের ডান হাত অনাবৃত রাখা এবং শরীরের বাকি অংশ ঢেকে রাখা; আর শিক্ষক বসতে বললে তাঁর সামনে বসা।

১৯৩) ছাত্রের খাদ্য যেন শিক্ষকের খাদ্যের চেয়ে কম হয় এবং তার পোশাক ও অলঙ্কার যেন শিক্ষকের পোশাক ও অলঙ্কারের তুলনায় নিম্নমানের হয়; আর তার উচিত শিক্ষকের আগে ঘুম থেকে জাগা এবং তাঁর পরে ঘুমানো।

১৯৪) ছাত্রের জন্য আবশ্যিক হলো: শুয়ে থাকা অবস্থায়, মাদুরে বসা অবস্থায়, খাবার গ্রহণকালে অথবা শিক্ষকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা অবস্থায় তাঁর সঙ্গে কথা না বলা।

১৯৫) বরং শিক্ষক বসে থাকলে ছাত্র দাঁড়িয়ে কথা বলবে; তিনি দাঁড়িয়ে থাকলে ছাত্র তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে ও নিকটে যাবে; তিনি আসতে থাকলে ছাত্র দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে; আর তিনি হাঁটতে থাকলে ছাত্র তাঁর পিছে পিছে দৌড়াবে।

১৯৬) শিক্ষক মুখ ফিরিয়ে থাকলে ছাত্রকে তাঁর সামনে আসতে হবে; তিনি দূরে থাকলে তাঁর কাছে যেতে হবে; আর তিনি শুয়ে থাকলে বা নিচু কোনো স্থানে বসে থাকলে তাঁর সামনে বিনত হতে হবে।

১৯৮) ছাত্রের কর্তব্য হলো: শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তাঁর কেবল নাম ধরে উল্লেখ না করা এবং তাঁর হাঁটাচলা, কথাবার্তা ও চালচলন অনুকরণ না করা।

২০১) ছাত্রের জন্য আবশ্যিক হলো: অন্যের মাধ্যমে শিক্ষকের সেবা না করা; আর শিক্ষক রাগান্বিত অবস্থায় থাকলে বা তাঁর স্ত্রীর নিকটে থাকলে তাঁকে সালাম না দেওয়া; ছাত্র কোনো যানে আরোহী থাকলে সেখান থেকে নামা এবং কোনো আসনে উপবিষ্ট থাকলে সেখান থেকে উঠে যাওয়া, অতঃপর তাঁকে সালাম দেওয়া।

২০২) ছাত্রের কর্তব্য হলো: শিক্ষকের সামনে এমনভাবে না বসা যাতে বাতাস শিক্ষকের দিক থেকে ছাত্রের দিকে বা তার বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হয়; আর এমন কোনো কথা না বলা যা শিক্ষক শুনতে পান না।

২০৮) ছাত্রের কর্তব্য হলো কেবল তার শিক্ষকের পা মালিশ করে দেওয়া।

২২৪) ছাত্রের উচিত শিক্ষক, পিতা এবং বড় ভাইয়ের সঙ্গে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করা, এমনকি যদি তারা তাকে কষ্ট দেয় তবুও।

২২৫) শিক্ষক হলেন পরমাত্মার (সর্বোচ্চ উপাস্য) প্রতিমূর্তি, পিতা হলেন ব্রহ্মার প্রতিমূর্তি, মাতা হলেন পৃথিবীর প্রতিমূর্তি এবং বড় ভাই হলেন ব্যক্তির নিজেরই স্বরূপ।

(ص: 1125) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

227) على التلميذ: أن يقوم على خدمة الأبوين والأستاذ؛ بما يرضيهم، وبذلك؛ ينال ثواب عباداته كلها.

236) إن أعظم واجبات الإنسان؛ خدمة هؤلاء الثلاثة، وما سوى ذلك؛ فهو دونه، وكل عملٍ؛ يعمل برضاهم؛ يتم.

242) على التلميذ، الذي يرغب: أن يقضي حياته، عند أستاذه؛ أن يقوم بخدمته، بكل أمانة وإخلاص، حتى الموت.

243) كل تلميذٍ، يخدم أستاذه حتى الموت، ينال النعيم الأعلى.

هذه بعض ما جاء في كتب الهندوس من مكانة الشيخ لدى التلميذ.

২২৭) ছাত্রের ওপর আবশ্যিক: পিতা-মাতা ও শিক্ষকের সেবা করা; যাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হন, আর এর মাধ্যমেই সে তার সকল ইবাদতের সওয়াব লাভ করবে।

২৩৬) নিশ্চয়ই মানুষের মহানতম কর্তব্য হলো; এই তিনজনের সেবা করা, এবং এ ছাড়া অন্য যা কিছু রয়েছে; তা এর নিম্নতর, আর যে কোনো কাজ; যা তাঁদের সন্তুষ্টির সাথে সম্পাদন করা হয়; তা পূর্ণতা লাভ করে।

২৪২) যে ছাত্র কামনা করে: তার জীবন উস্তাদের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করতে; তার কর্তব্য হলো পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সেবা করা।

২৪৩) যে কোনো ছাত্র, যে মৃত্যু পর্যন্ত তার উস্তাদের সেবা করে, সে সর্বোচ্চ নেয়ামত লাভ করে।

ছাত্রের নিকট শিক্ষকের মর্যাদা সম্পর্কে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে, এগুলো তার কিয়দাংশ।

(ص: 1126)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب السادس: تقسيم الناس إلى الخواص والعوام

سبق معنا: أن الهندوس يقسمون الناس إلى عوام وخواص في العقيدة والعادات والمعاملات، ويجعلون فئة منها فوق جميع قيود القوانين والضوابط، ولقد تسربت هذه الأفكار بعينها إلى المتصوفة، فهم يقسمون الناس إلى عوام وخواص، وبعضهم يقسمون الناس إلى عوام وخواص وخواص الخواص، ولهم في ذلك عدة أنواع من العبارات، فتارةً يقولون:

أهل الظاهر وأهل الباطن.

العوام والخواص.

أهل الشريعة وأهل الحقيقة.

أهل الرسوم وأهل الحقائق.

العامة والخاصة، وخاصة الخاصة.

أهل الأوراق وأهل الأذواق.

وما إلى ذلك من ألفاظهم، وسأذكر فيما يلي بعض عباراتهم الدالة على هذا

التقسيم: فمنها:

قول سهل التستري: (للعالم ثلاثة علوم، علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر، وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا لأهله)().

ويقول ابن عجيبة: (العلوم ثلاثة: ظاهر، باطن، وباطن الباطن، كما أن الإنسان له ظاهر وباطن، وباطن الباطن. فعلم الشريعة ظاهر، وعلم الطريقة باطن، وعلم الحقيقة باطن الباطن)().

ويقول الطوسي: (إن العلم ظاهر وباطن... ولا يستغني الظاهر عن الباطن، ولا الباطن عن الظاهر، ... فالعلم ظاهر وباطن، والقرآن ظاهر وباطن، وحديث رسول الله ﷺ ظاهر وباطن، والإسلام ظاهر وباطن)().

وقالوا:

ويقول ابن عربي: (ما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله

المختصين

ষষ্ঠ উপজীব্য: মানুষকে বিশিষ্ট ও সাধারণে বিভক্ত করা

আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে: হিন্দুরা বিশ্বাস, অভ্যাস ও লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষকে সাধারণ ও বিশিষ্ট এই দুই ভাগে ভাগ করে এবং তাদের একটি শ্রেণিকে সকল প্রকার আইন ও বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে মনে করে। ঠিক এই ধারণাগুলোই সুফিদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। তারাও মানুষকে সাধারণ ও বিশিষ্ট—এই দুই ভাগে ভাগ করে। তাদের কেউ কেউ আবার মানুষকে সাধারণ, বিশিষ্ট এবং অতি-বিশিষ্ট এই তিন ভাগে ভাগ করে থাকে। এই বিষয়ে তাদের বিভিন্ন ধরনের পরিভাষা রয়েছে, কখনও তারা বলে:

যাহিরপন্থী ও বাতিনপন্থী।

সাধারণ ও বিশিষ্ট।

শরীয়তপন্থী ও হাকিকতপন্থী।

আনুষ্ঠানিকতাপন্থী ও মূলতত্ত্বপন্থী।

সাধারণ, বিশিষ্ট এবং অতি-বিশিষ্ট।

পুঁথিগত জ্ঞানপন্থী ও আধ্যাত্মিক স্বাদপন্থী।

এবং তাদের এই ধরনের আরও অনেক শব্দ রয়েছে। নিম্নে আমি তাদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করব যা এই বিভক্তিকে প্রমাণ করে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

সাহল আত-তুস্তারি-এর উক্তি: (বিদ্বানের জন্য তিন প্রকার জ্ঞান রয়েছে: একটি প্রকাশ্য জ্ঞান যা তিনি প্রকাশ্যপন্থীদের নিকট প্রকাশ করেন, আর একটি গোপন জ্ঞান যা কেবল এর উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট ছাড়া প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়)।

ইবনে আজিবা বলেন: (জ্ঞান তিন প্রকার: প্রকাশ্য, গোপন এবং অতি-গোপন। ঠিক যেমন মানুষের রয়েছে বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ এবং অতি-অন্তরঙ্গ অবস্থা। সুতরাং শরীয়তের জ্ঞান হলো প্রকাশ্য, তরীকার জ্ঞান হলো গোপন এবং হাকিকতের জ্ঞান হলো অতি-গোপন)।

আত-তুসি বলেন: (নিশ্চয়ই জ্ঞানের একটি প্রকাশ্য রূপ ও একটি গোপন রূপ রয়েছে... প্রকাশ্য রূপ গোপন রূপ থেকে অমুখাপেক্ষী নয় এবং গোপন রূপ প্রকাশ্য রূপ থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। ... সুতরাং জ্ঞান হলো প্রকাশ্য ও গোপন, কুরআন হলো প্রকাশ্য ও গোপন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস হলো প্রকাশ্য ও গোপন এবং ইসলাম হলো প্রকাশ্য ও গোপন)।

এবং তারা বলে:

ইবনে আরাবি বলেন: (আল্লাহ তাআলা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাদের জন্য আনুষ্ঠানিকতানির্ভর আলেমদের চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক ও কঠোর আর কিছুই সৃষ্টি করেননি)

(ص: 1127)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بخدمته، العارفين به من طريق الوهب الإلهي، الذين منحهم أسراراً في خلقه، وفهم معاني كتابه وإشارات خطابه)().

وهذه التقسيمات لاشك في بطلانها، وإنها باب من أبواب الزندقة، يقول ابن عقيل :: (فألله الله، في الإصغاء إلى هؤلاء... إنما هم زنادقة؛ جمعوا بين مدائح العمال مرقعات وصوف وبين أعمال الخلفاء الملحدة أكل وشرب ورقص وسباع وإهمال لأحكام الشرع ولم تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة حتى جاءت المتصوفة

فجاءوا بوضع أهل الخلاعة، فأول ما وضعوا أسبأ وقالوا: حقيقة وشريعة، وهذا قبيح؛ لأن الشريعة ما وضعه الحق لمصالح الخلق، فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء الشياطين، وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور (مخدوع)().

وقال ابن الجوزي: (وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة وهذا جهل من قائله؛ لأن الشريعة كلها حقائق)().

فعرفنا من هذا أن تقسيم الصوفية للناس عوام وخواص تقسيم باطل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات:13).

فالتقسيم الصحيح الذي يمكن أن يكون هو العالم والجاهل، والعالم هو الذي يلتزم بالكتاب والسنة، ويتقي الله ويتقه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر:28)، وأما تقسيمهم الناس إلى خواص وعوام على أن الخواص هم أصحاب الحقيقة والعوام هم أصحاب الشريعة فهذا تقسيم باطل، بل الصحيح: أن الخواص هم الذين يتقيدون بتعاليم الشريعة تقيداً تاماً، والعوام هم الذين لا يتقيدون بهذا لأجل جهلهم وضلالهم وعدم معرفتهم لأوامر الشرع. والله تعالى أعلم.

وأما تقسيم الصوفية فكأنهم أخذوه عن الهندوس الذين قسموا الناس إلى أربعة أقسام؛ براهمة وكهشترية وقايشا وشودرا، وجعلوا البراهمة هم أهل الاختصاص بالشريعة، فلا تؤخذ إلا عنهم، وفيما يلي جملة من النصوص الدالة على ذلك مما جاء في كتابهم المقدس مَنُؤُ سُرِّي:

((تقوم طائفة البراهمة بتعلم أسفار القيدات وتعليبها)) (). وقال: □ وقد عهد إلى البراهمة بقراءة القيدات وتعليبه والقيام بأعمال القرايين، لأنفسهم ولغيرهم، وخصهم بإعطاء

তাঁর খিদমতে, ঐশী দানের মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ (আরিফগণ), যাদেরকে তিনি তাঁর সৃষ্টির রহস্যসমূহ এবং তাঁর কিতাবের অর্থ ও তাঁর সম্বোধনের ইঙ্গিতসমূহ বোঝার ক্ষমতা দান করেছেন।

এই বিভাজনগুলোর অসারতায় কোনো সন্দেহ নেই এবং এগুলো জিন্দিক হওয়ার অন্যতম একটি দরজা। ইবনুল আকীল বলেন: (আল্লাহর দোহাই, এদের কথায় কর্ণপাত করার ব্যাপারে সাবধান... তারা কেবলই জিন্দিক; তারা তালিযুক্ত পোশাক ও পশমি কাপড় পরে সাধু সাজার ভান এবং নাস্তিকদের কাজ যেমন খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, বাদ্যশোনা ও শরীয়তের বিধানাবলি অবহেলার সমন্বয় ঘটিয়েছে। জিন্দিকরা শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করার সাহস পায়নি যতক্ষণ না সূফীদের আগমন ঘটে। তারা লম্পটদের রীতি নিয়ে এসেছে; তারা সর্বপ্রথম কিছু পরিভাষা তৈরি করে বলল: হাকীকত ও শরীয়ত। আর এটি অত্যন্ত জঘন্য বিষয়; কারণ শরীয়ত হলো তা যা সত্যের পক্ষ থেকে সৃষ্টির কল্যাণে প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এরপর হাকীকত বলতে শয়তানের প্ররোচনায় মনে যা উদয় হয় তা ছাড়া আর কিছুই নেই। আর যে ব্যক্তি শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোথাও হাকীকত অন্বেষণ করে, সে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত।)

ইবনুল জাওয়ী বলেন: (অনেক সূফী শরীয়ত ও হাকীকতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, এটি প্রবক্তার অজ্ঞতা মাত্র; কারণ শরীয়ত পুরোটাই হাকীকত বা সত্য।)

এর মাধ্যমে আমরা জানলাম যে, সূফীদের মানুষকে 'আওয়াম' (সাধারণ) ও 'খাওয়াস' (বিশেষ) শ্রেণীতে বিভক্ত করা একটি বাতিল বা অসার বিভাজন। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী (আল্লাহভীরু)। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবহিত।" (আল-হুজুরাত: ১৩)।

সুতরাং সঠিক বিভাজন যা হতে পারে তা হলো আলিম (জ্ঞানী) ও জাহিল (অজ্ঞ)। আর আলিম হলেন তিনি যিনি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী এবং আল্লাহকে ভয় করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই তাঁকে ভয় করে।" (ফাতির: ২৮)।

আর তাদের মানুষকে 'খাওয়াস' ও 'আওয়াম' হিসেবে ভাগ করা এবং এটি দাবি করা যে খাওয়াসরা হাকীকতপন্থী আর আওয়ামরা শরীয়তপন্থী—এটি একটি বাতিল বিভাজন। বরং সঠিক হলো: খাওয়াস হলেন তারা যারা শরীয়তের শিক্ষাগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলেন, আর আওয়াম হলেন তারা যারা তাদের অজ্ঞতা, পথভ্রষ্টতা এবং শরীয়তের নির্দেশনাবলী

সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে এগুলো মেনে চলেন না। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সূফীদের এই বিভাজন দেখে মনে হয় তারা যেন এটি হিন্দুদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে, যারা মানুষকে চার ভাগে বিভক্ত করেছে: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তারা ব্রাহ্মণদের শরীয়ত বা ধর্মীয় বিধানের জন্য বিশেষায়িত শ্রেণী হিসেবে গণ্য করেছে, তাই তাদের মাধ্যম ছাড়া ধর্ম গ্রহণ করা যায় না। তাদের পবিত্র গ্রন্থ মনুস্মৃতিতে এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো: ((ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বেদ শিক্ষা ও তা শিক্ষা দানের কাজ সম্পন্ন করবে))। এবং তিনি বলেছেন: {ব্রাহ্মণদের ওপর বেদ পাঠ, শিক্ষা দান এবং নিজেদের ও অন্যদের জন্য উৎসর্গ (যজ্ঞ) করার কাজ অর্পণ করা হয়েছে। আর তাদের বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে...}

(ص: 1128) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الصدقات وقبولها □()

((أفضل الأعمال للبراهمة تعلم القيدات، وأفضل الأعمال لكهشترياً الدفاع عن

الوطن، وأفضل الأعمال لقائشاً الاشتغال بالتجارة))().

((البراهمة لهم السيادة على جميع الطبقات الأخرى))().

□ بماً أن البراهمة، خلقوا من أشرف وأطهر عضوٍ، وهو الوجه، وهم القائسون على

القيدات، وهم أصحاب الدين، فهم أفضل الجميع □().

□ لقد خلق براهماً بفضل رياضته القاسية، البراهمة من وجهه، ليحفظوا العالم،

وليرضوا الآلهة والأجداد.

ومن يستطيع أن يفضل البرهمي، الذي بفيه؛ تأكل الآلهة والأجداد؟!

إن أفضل المخلوقات؛ هو البرهمي(). ودونه الإنسان، ودونه؛ الدواب، ودونها؛

الحشرات، ودون ذلك؛ الجباد والنبات.

إن أفضل البراهمة؛ هم الذين يعرفون براهماً، ودونهم الذين يعلمون بأحكام
القيّد...

إن البرهمي؛ هو تجسد الدين الأبدي، خُلِقَ ليعمل عليه، وليتحد بـ"براهماً"،
ويبتزج به.

إن البرهمي؛ بمجرد ولادته يكون العالم له، ووضع في الصف الأول من صفوف
الدنيا، وحرى به حفظ الدين.

إن كل ما في هذا العالم؛ هو ملك للبراهمة؛ لأن براهماً خلقهم من وجهه.
إن البرهمي يأكل من ماله، ويلبس من ماله، ويتصدق من ماله، وغيره؛ يعيش
بفضله.

إن حضور برهمي بمجلس ما؛ يطهر أهل المجلس جميعاً، كما يطهر سبعة أجداد لهم،
وسبعة أبناء، وهو وحده - خليق بهذه الدنيا وما عليها().

((يكون البرهمي موضع تقديس وعبودية ولو عمل عملاً مخالفاً للشرف)) ().

দান এবং তা গ্রহণ করা

“ব্রাহ্মণদের জন্য সর্বোত্তম কাজ হলো বেদ শিক্ষা করা, ক্ষত্রিয়দের জন্য সর্বোত্তম কাজ হলো
দেশ রক্ষা করা এবং বৈশ্যদের জন্য সর্বোত্তম কাজ হলো ব্যবসায় নিয়োজিত থাকা।”

“অন্য সকল বর্ণের ওপর ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব রয়েছে।”

যেহেতু ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে সম্মানিত ও পবিত্র অঙ্গ অর্থাৎ মুখমণ্ডল থেকে সৃষ্টি হয়েছেন এবং
তাঁরাই বেদের ধারক ও ধর্মের রক্ষক, তাই তাঁরা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মা তাঁর কঠোর সাধনার বরকতে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তাঁরা
বিশ্বকে রক্ষা করতে পারেন এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষদের সন্তুষ্ট করতে পারেন।

আর কে আছে যে ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, যাঁর মুখের মাধ্যমেই দেবতা ও
পিতৃপুরুষগণ আহ্বার গ্রহণ করেন?!

নিশ্চয়ই সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো ব্রাহ্মণ, তাঁর নিচে হলো মানুষ, তাঁর নিচে চতুষ্পদ জন্তু, তার
নিচে কীটপতঙ্গ এবং তার নিচে জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ।

নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন তাঁরা যাঁরা ব্রাহ্মাকে চেনেন, আর তাঁদের নিচে হলো তাঁরা যাঁরা বেদের বিধান সম্পর্কে অবগত...

নিশ্চয়ই একজন ব্রাহ্মণ হলো শাস্ত্র ধর্মের মূর্ত প্রতীক, তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধর্ম পালনের জন্য এবং ব্রাহ্মার সাথে ঐক্যবদ্ধ ও লীন হওয়ার জন্য।

নিশ্চয়ই একজন ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই পৃথিবী তাঁর হয়ে যায়, তাঁকে দুনিয়ার প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া হয় এবং ধর্ম রক্ষা করা তাঁর জন্য একান্ত কর্তব্য।

নিশ্চয়ই এই জগতের যা কিছু আছে সবই ব্রাহ্মণদের মালিকানাধীন; কারণ ব্রাহ্মা তাঁদেরকে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে সৃষ্টি করেছেন।

নিশ্চয়ই একজন ব্রাহ্মণ তাঁর নিজের ধন-সম্পদ থেকেই আহার করেন, নিজের পোশাক পরিধান করেন এবং নিজের সম্পদ থেকেই দান করেন; অন্য সবাই তাঁর অনুগ্রহেই বেঁচে থাকে।

কোনো মজলিসে একজন ব্রাহ্মণের উপস্থিতি সেই মজলিসের সকলকে পবিত্র করে, তেমনি তাঁদের সাতজন পূর্বপুরুষ ও সাতজন সন্তানকেও পবিত্র করে; এবং তিনিই একমাত্র এই দুনিয়া ও তার ওপর যা কিছু আছে তার যোগ্য।

“ব্রাহ্মণ পবিত্রতা ও দাসত্বের পাত্র হয়ে থাকেন, যদিও তিনি মর্যাদা বা সম্মানহানিকর কোনো কাজ করেন।”

(ص: 1129) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

((كما أن ((أغنى)) يعد من الآلهة الكبيرة، فذلك البرهمي يعد إلهاً من الآلهة الكبيرة)) (0).

((يجوز للبرهمي إذا ما افتقر أن يتسول، ولا يعاب عليه، كما يجوز له أيضاً أن ينهب أموال الآخرين)) (0).

((على السلطان أن يتجنب قتل برهمي ولو ارتكب أبشع الجرائم، ولكن له أن يطرده إذا رأى ذلك على أن يترك له جميع أمواله، وألا يصيبه بأذى)).

((لا يجوز للسلطان أن يتعامل مع البرهمي معاملة الضيق حتى في حالة القحط، لأن ذلك سيعدم حكمه)) ().

((الولد البرهمي البالغ من عمره عشر سنوات يكون موضع احترام لدى غيره وإن كان عمره مائة عام)) ().

والبرهمي إذا ما افتقر حق له أن يمتلك مال الشودري الذي هو عبد له من غير أن يجازيه الملك على ما فعل، فالعبد وما يملك لسيده.

ولن يدنس البرهمي بذنْبٍ ولو قتل العوالم الثلاثة.

لا ينبغي للملك أن يجبي خراجاً من برهمي عالم بالكتاب المقدس ولو مات الملك محتاجاً، ولا يجوز له أن يصبر على جوع برهمي في ولايته.

وليتجنب الملك قبل برهمي ولو اقترب جميع الجرائم، وليطرده - إذا رأى - من مملكته، على أن يترك له جميع أمواله وألا يصيبه بأذى.

وعلى الملك ألا يقطع أمراً مهماً كان دون استشارة البراهمة.

وعلى عامل التقديمات: أن يقدم إلى البرهمي، العالم بالقيادات صدقةً، ولو قليلاً من الطعام، أو كأس ماء...

إن التقديمات التي تقدم بغم البرهمي الغني بعلم القيادات والقائم بالعبادات حق قيام تحفظ فاعلها من التعاسة والشقاء وتكفر عن الإنسان حتى الذنوب الكبيرة.

إذا لم يكرم البرهمي في دارٍ ما؛ فإنه يأخذ معه - بخروجه منها - كل حسنات صاحبها، حتى

((যেমন 'অগ্নি' মহান দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হন, তেমনি ব্রাহ্মণকেও একজন মহান দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়।)) ().

((ব্রাহ্মণ যদি নিঃস্ব হয়ে পড়ে তবে তার জন্য ভিক্ষা করা বৈধ এবং এজন্য তাকে দোষারোপ করা যাবে না; তেমনি তার জন্য অন্যদের সম্পদ লুণ্ঠন করাও বৈধ।)) ().

((সুলতানের উচিত ব্রাহ্মণকে হত্যা করা পরিহার করা, এমনকি যদি সে জঘন্যতম অপরাধও করে থাকে। তবে তিনি যদি সমীচীন মনে করেন তবে তাকে বহিষ্কার করতে পারেন, এই শর্তে যে তার সমস্ত সম্পদ তাকে দিয়ে দিতে হবে এবং তার কোনো ক্ষতি করা যাবে না।)) .

((সুলতানের জন্য বৈধ নয় যে তিনি ব্রাহ্মণের সাথে কঠোর বা সংকীর্ণ আচরণ করবেন, এমনকি দুর্ভিক্ষের সময়েও; কারণ তা তার শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেবে।)) () .

((দশ বছর বয়সী ব্রাহ্মণ সন্তান অন্যের কাছে সম্মানের পাত্র হবে, যদিও ওই ব্যক্তির বয়স একশ বছর হয়।)) () .

আর ব্রাহ্মণ যখন নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তখন তার জন্য অধিকার রয়েছে শূদ্রের সম্পদের মালিক হওয়ার, যে কি না তার দাস; আর রাজা তার এই কাজের জন্য তাকে কোনো শাস্তি দেবেন না। কেননা দাস এবং তার যা কিছু আছে সবই তার প্রভুর।

ব্রাহ্মণ কোনো পাপের দ্বারা কলুষিত হবে না, এমনকি যদি সে তিন ভুবনের সকল প্রাণীকে হত্যাও করে।

রাজার জন্য উচিত নয় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বিশেষজ্ঞ কোনো ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কর আদায় করা, যদিও রাজা অভাবগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন; আর তার রাজ্যে কোনো ব্রাহ্মণের ক্ষুধার্ত থাকা তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

আর রাজা যেন ব্রাহ্মণকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন, এমনকি যদি সে সমস্ত অপরাধও করে থাকে। তিনি যদি সমীচীন মনে করেন তাকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করবেন, তবে তার সমস্ত সম্পদ তাকে দিয়ে দিতে হবে এবং তার কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

আর রাজার উচিত নয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ব্রাহ্মণদের পরামর্শ ব্যতিরেকে।

আর দান-সদকার দায়িত্বশীলের কর্তব্য হলো: বেদ বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান প্রদান করা, তা সামান্য খাদ্য কিংবা এক গ্লাস পানিই হোক না কেন...

নিশ্চয়ই যে দানসমূহ বেদবিদ্যায় সমৃদ্ধ এবং ইবাদত-বন্দেগিতে যথাযথভাবে রত ব্রাহ্মণের মুখে অর্পণ করা হয়, তা দানকারীকে দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা থেকে রক্ষা করে এবং মানুষের এমনকি বড় বড় পাপের কাফফারা হয়ে যায়।

যদি কোনো গৃহে ব্রাহ্মণকে সম্মান করা না হয়, তবে সে সেখান থেকে বের হওয়ার সময় গৃহকর্তার সমস্ত পুণ্য সাথে নিয়ে যায়, এমনকি

ولو كان صاحبها؛ يعيش على حبوب اللقاط ()، ويقوم بالعبادات الخمس النارية().
إن الكهشترىا وقايشا والشودرا... إذا أتوا دار برهمي؛ لا يسمّون ضيوفاً().
البراهمة الذين يطهرون - بحضورهم - المجالس...().
إن من يضرب برهمياً عمداً، وهو في حالة الغضب، حتى ولو بضغث؛ فإنه يولد إحدى
وعشرين مرة، من أرحام مخلوقات؛ لا يولد منها، إلا المذنبون.
إن من يسبب إخراج دم برهمي من جسده، من غير أن يبدأه البرهمي بالشجار؛
يصاب بعذاب أليم، بعد الموت، إذ يقاسي، بكل ذرة من ذرات الأرض، التي تمتزج
بدم البرهمي؛ سنة من العذاب، تفترسه - خلالها - الضواري، في العالم الثاني().
على الملك أن لا يغضب البرهمي، حتى ولا في أوقات المصائب؛ لأنه إن فعل ذلك،
فإنه يببده مع جيشه ومراكبه.
إن البرهمي خليق بكل احترام سواء أ كان عالماً أم جاهلاً شأنه شأن النار سواء
أكانت لعمل يكيه (قربان) أم لم تكن.
يجب تعظيم البرهمي، على كل حال، ولو مارس كل الأعمال الدنيئة؛ لأن كل واحد
من البراهمة إله.
على البراهمة أن يوقفوا الكهشترين عند حدّهم إذا أرادوا أن يعلوا عليهم لأن
الكهشترين خلقوا من البراهمة.
على الملك الذي يشعر بقرب دنو أجله أن يهب كل أمواله، التي أخذها من المغنم
للبراهمة...().
إن البرهمي هو خالق العالم وهو المعاقب وهو المعلم، فهو إذن محسن إلى جميع
المخلوقات، ويجب ألا يخاطب بها لا يليق به من الكلام ولا بغليظ القول.

এমনকি যদি এর অধিকারী কুড়িয়ে পাওয়া শস্যদানা খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং পঞ্চ-অগ্নি
উপাসনা সম্পন্ন করে।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্ররা... যখন কোনো ব্রাহ্মণের গৃহে আসে, তখন তারা অতিথি হিসেবে গণ্য হয় না।

সেই সকল ব্রাহ্মণ যারা তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে মজলিসসমূহকে পবিত্র করেন...

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি রাগান্বিত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, এমনকি যদি তা একমুঠো ঘাস দিয়েও হয়; তবে সে একুশ বার এমন সব সৃষ্টির গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করবে, যাদের গর্ভে কেবল পাপাচারীরাই জন্ম নেয়।

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি কোনো ব্রাহ্মণের শরীর থেকে রক্ত ঝরানোর কারণ হয়, অথচ সেই ব্রাহ্মণ আগে ঝগড়া শুরু করেনি; সে মৃত্যুর পর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেননা ব্রাহ্মণের রক্তের সাথে মিশে যাওয়া ভূমির প্রতিটি ধূলিকণার বিনিময়ে সে এক বছর করে শাস্তি ভোগ করবে, যে সময়ে পরলোকে হিংস্র প্রাণীরা তাকে ছিঁড়ে খাবে।

রাজার উচিত কোনোভাবেই ব্রাহ্মণকে রাগান্বিত না করা, এমনকি বিপদের সময়েও নয়; কারণ রাজা যদি এমনটি করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণ রাজাকে তার সেনাবাহিনী ও যানবাহনসহ ধ্বংস করে দেবেন।

নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ সর্বতোভাবে সম্মানের যোগ্য, তিনি বিদ্বান হোন বা মূর্খ; ঠিক আগুনের মতো, তা যজ্ঞের কাজে ব্যবহৃত হোক বা না হোক।

সর্বাবস্থায় ব্রাহ্মণের সম্মান করা আবশ্যিক, এমনকি তিনি যদি সকল প্রকার হীন কাজে লিপ্ত হন তবুও; কারণ প্রত্যেক ব্রাহ্মণই একজন দেবতা।

ক্ষত্রিয়রা যদি ব্রাহ্মণদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়, তবে ব্রাহ্মণদের উচিত তাদেরকে তাদের সীমার মধ্যে রাখা; কারণ ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

যে রাজা নিজের মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পারেন, তার উচিত যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল থেকে প্রাপ্ত তার যাবতীয় ধন-সম্পদ ব্রাহ্মণদের দান করে দেওয়া...

নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ জগতের স্রষ্টা, দণ্ডদাতা এবং শিক্ষক; সুতরাং তিনি সকল সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহকারী। অতএব তার সাথে কোনো অযোগ্য ভাষায় কথা বলা উচিত নয় এবং রূঢ় বাক্যও প্রয়োগ করা যাবে না।

البرهمني العالم بكل القيادات هو رب كل العالم().
هذه هي تصورات الهندوس في البراهمة، وبالمقابل يرون الطبقات الأخرى وبالأخص طبقة الشودرا كأنهم ليسوا من الإنسان، حيث جاء فيهم:
لا حق للشودري في الطقوس والبراسيم().
على البرء: ألا يقرأ القيادات في... حضرة غير الصلحاء؛ كالشودرا...().
على البرهمني ألا يأكل طعاماً يقدمه إليه الشودرا، ولا حرج عليه أن يقبل منه().
لا يسكن برهمني في دولة ملكه الشودرا().
فكان المتصوفة أخذوا تقسيم الناس إلى الخواص والعوام من هذا التقسيم الهندوسي للناس. والله تعالى أعلم.

সকল বেদ সম্পর্কে অবগত ব্রাহ্মণ হলেন সমস্ত জগতের অধিপতি।

এগুলি হলো ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা; এর বিপরীতে তারা অন্যান্য বর্ণকে, বিশেষ করে শূদ্র বর্ণকে এমনভাবে দেখে যেন তারা মানুষই নয়, যেমনটি তাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:

ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানাদিতে শূদ্রদের কোনো অধিকার নেই।

কোনো ব্যক্তির কর্তব্য হলো: অসৎ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বেদ পাঠ না করা; যেমন শূদ্র...।

ব্রাহ্মণের জন্য শূদ্রের পরিবেশন করা খাবার খাওয়া অনুচিত, তবে তার থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই।

কোনো ব্রাহ্মণ এমন রাষ্ট্রে বসবাস করবে না যার রাজা একজন শূদ্র।

মনে হয় সুফিগণ মানুষকে ‘খাস’ (বিশিষ্ট) ও ‘আম’ (সাধারণ)—এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করার বিষয়টি হিন্দুদের এই বর্ণবিভাগ থেকেই গ্রহণ করেছেন। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

المطلب السابع: العزلة والانقطاع

إن الشرع الحنيف جاء بصلاة الجماعة وبصلة الأرحام، وجاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء بالتعليم، وجاء بالدعوة والصبر في كل ذلك، ولم يأمر بالعزلة إلا في حالة الفتن، كما في قول الرسول ص: □يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبّع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن□().
وأما العزلة والانقطاع بدون هذا كما هو عليه أهل التصوف فهو مخالف للشرع الحنيف، ومصادم له، ومع ذلك ترى كتب المتصوفة مشحونة بأخبار مثل هذه العزلة والانقطاع والثناء عليها، والدفاع عنها، وفيما يلي إيراد لبعض نصوصهم في ذلك:

يقول الشعراي: (... وكان الشيخ عبد الرحمن الأنباري النحوي .. لا يوقد قط في بيته سراجاً... وكان تحته حصير قصب وعليه ثوب خلق وعبامته من غليظ القطن، فيصلي فيها الجمعة، ما يفرق الناس بينه وبين الشحاتين في رثاءة الهيئة، وكان لا يخرج من بيته إلا لصلاة الجمعة)().

ويقول الشعراي في ترجمة الشيخ أبي علي (هذا الشيخ .. من كمل العارفين... تدخل عليه فتجده سبعاً، وتدخل عليه فتجده فيلاً، ثم تدخل عليه فتجده صبيّاً، وهكذا مكث أربعين سنة في خلوةٍ مسدودٍ بابها ليس لها غير طاقة يدخل منها الهواء)().
ويقول الشعراي أيضاً في ترجمة الشيخ شمس الدين الحنفي (ثم حبب إليه الخلوة ثم اختلى سبع سنين لم يخرج في خلوةٍ تحت الأرض ودخلها وهو ابن أربع عشرة سنة)().

ويقول الشعراي: (كان الإمام الحسن بن سبعون ... إماماً زاهداً ورعاً، قلباً يخرج من بيته إلا في أيام الجمع لأجل الصلاة، وطول نهاره في قعر بيته ...)().
ويذكر الشعراي صوفياً آخر أنه كان يخلي ولده على الخلوة أربعين يوماً فلا يفتح عليه)().

ويذكر الشعراي أيضاً صوفياً آخر، مكث في الخلوة تسعة أشهر منقطعاً عن الخلق
تاركاً

সপ্তম পরিচ্ছেদ: নির্জনতা ও লোকবিচ্ছিন্নতা

সুমহান শরীয়ত জামাতে সালাত আদায়, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, শিক্ষা প্রদান এবং দাওয়াতি কাজ ও এই সবকিছুর ওপর ধৈর্য ধারণের বিধান নিয়ে এসেছে। ফিতনার সময় ব্যতীত শরীয়ত নির্জনতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়নি, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীতে এসেছে: “এমন সময় ঘনিয়ে আসছে যখন একজন মুসলিমের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টির স্থানে চলে যাবে; সে ফিতনা থেকে নিজের দ্বীনকে রক্ষা করতে পলায়ন করবে।”

কিন্তু এটি ছাড়া যে নির্জনতা ও লোকবিচ্ছিন্নতা যা সূফীবাদীদের মাঝে বিদ্যমান, তা সুমহান শরীয়তের পরিপন্থী এবং এর সাথে সাংঘর্ষিক। তা সত্ত্বেও আপনি সূফীদের কিতাবসমূহকে এ ধরনের নির্জনতা ও লোকবিচ্ছিন্নতার খবরে পরিপূর্ণ এবং সেগুলোর প্রশংসা ও সমর্থনে লিপ্ত দেখতে পাবেন। নিম্নে এ বিষয়ে তাদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো:

শায়রানি বলেন: (...শাইখ আব্দুর রহমান আল-আনবারী আন-নাহবী... তিনি তাঁর ঘরে কখনো চেরাগ জ্বালাতেন না... তাঁর নিচে থাকত নলখাগড়ার চাটাই, তাঁর পরিধানে থাকত জীর্ণ পোশাক এবং তাঁর পাগড়ি ছিল মোটা তুলার তৈরি, যা পরে তিনি জুমার সালাত আদায় করতেন। জীর্ণবেশের কারণে মানুষ তাঁর ও ভিখারীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারত না। তিনি জুমার সালাত ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতেন না)।

শাইখ আবু আলীর জীবনীতে শায়রানি বলেন (এই শাইখ... পূর্ণাঙ্গ আরিফদের অন্তর্ভুক্ত... আপনি তাঁর নিকট প্রবেশ করলে তাঁকে হিংস্র প্রাণী হিসেবে পাবেন, আবার প্রবেশ করলে তাঁকে হাতি হিসেবে পাবেন, এরপর আবার প্রবেশ করলে তাঁকে বালক হিসেবে পাবেন। এভাবেই তিনি চল্লিশ বছর এমন এক নির্জন প্রকোষ্ঠে কাটান যার দরজা বন্ধ ছিল এবং বায়ু চলাচলের ছিদ্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না)।

শাইখ শামসুদ্দিন আল-হানাফীর জীবনীতে শায়রানি আরও বলেন (অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা প্রিয় করে তোলা হলো, তারপর তিনি সাত বছর মাটির নিচে নির্জনবাস করেন যেখান থেকে তিনি বের হননি; তিনি যখন সেখানে প্রবেশ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর)।

শায়রানি বলেন: (ইমাম হাসান বিন সামউন... একজন যাহিদ ও পরহেজগার ইমাম ছিলেন, তিনি জুমার দিনের সালাত ব্যতীত খুব কমই ঘর থেকে বের হতেন এবং সারা দিন ঘরের গহীনে অবস্থান করতেন...)।

শায়রানি অন্য এক সূফীর কথা উল্লেখ করেন যে, তিনি তাঁর সন্তানকে চল্লিশ দিনের জন্য নির্জন কক্ষে আবদ্ধ রাখতেন এবং তার জন্য দরজা খুলতেন না।

শায়রানি আরও একজন সূফীর কথা উল্লেখ করেন, যিনি সৃষ্টিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয় মাস নির্জনবাসে কাটান এবং ত্যাগ করেন...

(ص: 1133)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

للجمعة والجماعات().

وينقل الشعراي أيضاً عن صوفي آخر أنه كان كثير المجاهدات... كان ينزل في سرب تحت الأرض من أول ليلة من رمضان فلا يخرج منها إلا بعد العيد بستة أيام، وذلك بوضوء واحد من غير أكل().

وينقل عن آخر: أنه اعتزل الناس وجلس في الخلوة تحت الأرض سبع سنين(). ويقول السهروردي: (فإذا تمت الأربعون زالت الحجب، وانصبت إليه العلوم والمعارف انصباباً... فالعبد بانقطاعه إلى الله تعالى واعتزال الناس يقطع مسافات وجوده، ويستنبط من معدن نفسه جواهر العلوم)().

وذكر الجامي عن الصوفي المشهور شمس الدين التبريزي أنه كان يمكث في خلوته ثلاثة شهور، لا يخرج منها أصلاً، كما أنه لم يكن يسمح أحداً بالدخول فيها(). فالحاصل: أن الصوفية قد زين لهم الشيطان العبادات البدعية، وبغض إليهم السبل الشرعية، وحبب إليهم الخلوة والاعتزال ليحرموا ثواب الجمعة والجماعات، ولم يعرف الصوفية أنه لم يبق طريق إلى الله إلا باتباع محمد ﷺ وأصحابه، وأن

هذه العزلة والوحدة والاستغناء عن الأهل والولد وذوي الرحم وأصحاب القربي والأصدقاء والأخلاء، لمن الأعمال المخالفة للشريعة الإسلامية والوجبة للحرمان عن أجر السعي إلى ذكر الله وأداء الجمعة والاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم والإصغاء إلى أحاديث الرسول ﷺ، كما أنها من الأعمال المسببة للحرمان عن أجر المصافحة ومعاشرة المسلمين بالبر والصلة وحسن الخلق وتشجيع الجنازة وعبادة المرضى وزيارة القبور زيارة شرعية، وخدمة الوالدين وغيرها من الخلق الحسن وفي كل ذلك أجور مذكورة في أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة(1).

كما أن المتصوفة اتبعوا في ذلك سنن الديانة الهندوسية؛ حيث إننا نجد في الديانة الهندوسية التدين بالعزلة والانقطاع، فقد جاء في كتابهم مَنُؤُ سُرِّي: (33/6): إذا قضى العابد هذا الدور (الدور الثالث) من الحياة، ولم يمت؛ فعليه أن يعيش زاهداً، في الدور الرابع، وأن يترك علاقاته الدنيوية، وكل مستلزماتها.

জুমা এবং জামাতের জন্য।

আর শা'রানী অন্য একজন সুফি সম্পর্কেও বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রচুর মুজাহাদা বা সাধনা করতেন... তিনি রমজানের প্রথম রাত থেকে মাটির নিচে এক সুড়ঙ্গে প্রবেশ করতেন এবং ঈদের ছয় দিন পর ছাড়া সেখান থেকে বের হতেন না। আর তা করতেন কোনো কিছু না খেয়ে এক ওজুতেই।

তিনি অন্য আরেকজন সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে: তিনি মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন এবং সাত বছর মাটির নিচে নির্জনে বসে ছিলেন।

সোহরাওয়ার্দী বলেন: (যখন চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়, তখন পর্দাগুলো অপসারিত হয় এবং তার প্রতি ইলম ও মা'রিফাত প্রবলভাবে বর্ষিত হতে থাকে... সুতরাং বান্দা আল্লাহ তাআলার দিকে নিবিষ্ট হওয়ার মাধ্যমে এবং মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দ্বারা তার অস্তিত্বের পথসমূহ অতিক্রম করে এবং স্বীয় নফসের খনি থেকে ইলমের মণি-মুক্তা আহরণ করে)।

জামী বিখ্যাত সুফি শামস তাবরিজী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার নির্জনবাসে তিন মাস অবস্থান করতেন, যেখান থেকে তিনি মোটেও বের হতেন না এবং সেখানে কাউকে প্রবেশ করারও অনুমতি দিতেন না।

সারকথা হলো: শয়তান সুফিদের জন্য বিদআতি ইবাদতগুলোকে সুশোভিত করে দিয়েছে, তাদের কাছে শরিয় পথসমূহকে ঘৃণ্য করে তুলেছে এবং নির্জনবাস ও বিচ্ছিন্নতাকে প্রিয় করে দিয়েছে, যাতে তারা জুমা ও জামাতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। সুফিরা জানতে পারেনি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের অনুসরণ ছাড়া আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর আর কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। আর এই নির্জনতা, একাকীত্ব এবং পরিবার, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে বিমুখ হওয়া ইসলামি শরিয়তের পরিপন্থী কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এটি আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত হওয়া, জুমা আদায় করা, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শোনা এবং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিসগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। একইভাবে, এটি মুসাফাহা করার সওয়াব, নেক আমল, সুসম্পর্ক, সচ্চরিত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে মেলামেশা করা, জানাজায় অংশগ্রহণ করা, অসুস্থদের সেবা করা, শরিয় পদ্ধতিতে কবর জিয়ারত করা, পিতা-মাতার সেবা করা এবং অন্যান্য উত্তম আচরণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। আর এই সব বিষয়ের সওয়াব অনেক সহিহ ও প্রসিদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

এমনকি সুফিরা এ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি অনুসরণ করেছে; কেননা আমরা হিন্দু ধর্মে নির্জনতা ও বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে উপাসনা দেখতে পাই। তাদের গ্রন্থ 'মনুস্মৃতি'-তে এসেছে: (৬/৩৩): যদি উপাসক জীবনের এই পর্যায় (তৃতীয় পর্যায়) অতিক্রম করে এবং সে মৃত্যুবরণ না করে; তবে তার উচিত চতুর্থ পর্যায়ে একজন সংসারত্যাগী হিসেবে জীবনযাপন করা এবং তার পার্শ্বব সকল সম্পর্ক ও এর প্রয়োজনীয় সামগ্রী ত্যাগ করা।

(ص: 1134) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

(38/6) وعلى العابد، ... أن يترك داره ويختار حياة الدور الرابع.

(39/6): ... ويترك داره ويختار الدور الرابع.

(41/6): ... عليه أن يسرح ساكتاً صامتاً، من غير أن يحمل شيئاً...

(42/6): وعليه أن يسرح وحده، دائماً، من غير رفيق... وليعلم: بأن الوحدة هي سبيل النجاة.

(44/6): إن من أمارات حصول الإنسان على النجاة؛ هي... أن يجعل مسكنه؛ أصول الأشجار، وأن يلبس أسماً بالية، وأن يعيش وحيداً، وبعيداً عن كل شيء...
(52/6): وعليه أن... يشذب لحيته، ويحمل: كشكولاً، وعصاً، ووعاءً للماء، ويسرح في أرض الله...

(59/6): عليه... أن يعيش بعيداً عن الناس.

(80/6): إذا أصبح المرء، ولا رابطة تربطه بشيء من هذا العالم؛ فإنه ينال السرور الأبدي، في هذه الحالة، وفي الحياة الثانية.

(81/6): إن من يترك - رويداً رويداً - كل الروابط والصلات، ويتجرد عن الميل إلى الأضداد؛ فإنه يصبح برهمان.

(96/6): من ترك كل الطقوس، واتجه إلى نفسه، وابتعد عن المني، وهدم كل ذنوبه، بتركه الدنيا؛ ينال أعالي النعيم.

هذه بعض النصوص الدالة على العزلة والانقطاع والخلوة لدى الهندوسية، وفضلها، هذا، وقد قال الشيخ إحسان إلهي ظهير : : □ وأما هجر الأهل والأولاد، والخروج إلى الغارات والجبال، والجلوس في البراري والحفرات والسراديب، والمكوث مع الحيات والثعابين فليست منقولة إلا من الديانات الهندية التي عرفت واشتهرت بمثل هذه الأمور □().

وقصة إبراهيم بن أدهم نقلها المستشرقون واستدل بها على أن أصل القصة منسوجة على نسج الديانة البوذية في بوذا، وأنهم استفادوا هذه الأشياء من الديانات الهندية().

المطلب الثامن: تعذيب النفس وتحمل المشاق والتجويع وإماتة الشهوات

إن هذا الدين يسرٌ، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه، ولم يجعل الله طرق ولايته إلا بأداء ما افترض عليه، ثم بالنوافل المشروعة، ولكن المتصوفة أبوا أن يكونوا سحّين، فأتبعوا سبلاً عديدة للحصول على ولاية الله، زاعمين أنها توصلهم إلى الفناء والاتحاد، وأن الرياضات والمجاهدات هي التي تؤهلهم لها يزعمونه

(6/38) এবং ইবাদতকারীর জন্য উচিত... তার ঘর পরিত্যাগ করা এবং চতুর্থ পর্যায়ের জীবন বেছে নেওয়া।

(6/39): ... এবং সে তার ঘর পরিত্যাগ করবে এবং চতুর্থ পর্যায় বেছে নেবে।

(6/41): ... তার উচিত নিঃশব্দ ও নীরব হয়ে পরিভ্রমণ করা, কোন কিছু বহন করা ছাড়াই...

(6/42): এবং তার উচিত সর্বদা একা পরিভ্রমণ করা, কোন সঙ্গী ছাড়াই... আর তার জানা উচিত: নির্জনতাই হলো মুক্তির পথ।

(6/44): মানুষের মুক্তি লাভের অন্যতম নিদর্শন হলো ...সে তার বাসস্থান করবে বৃক্ষমূলকে, সে জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্র পরিধান করবে এবং সে একা ও সব কিছু থেকে দূরে বসবাস করবে...

(6/52): এবং তার উচিত ...তার দাড়ি ছাঁটা এবং বহন করা: একটি ভিক্ষাপাত্র, একটি লাঠি ও একটি পানির পাত্র এবং আল্লাহর জমিনে পরিভ্রমণ করা...

(6/59): তার উচিত... মানুষের কাছ থেকে দূরে বসবাস করা।

(6/80): যখন মানুষ এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, এই জগতের কোন কিছুর সাথেই তার কোন বন্ধন থাকে না; তখন সে এই অবস্থায় এবং পরবর্তী জীবনে চিরন্তন আনন্দ লাভ করে।

(6/81): যে ব্যক্তি ধীরে ধীরে সকল বন্ধন ও সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং বিপরীতমুখী বিষয়ের প্রতি ঝোঁক থেকে মুক্ত হয়; সে ব্রাহ্মণ হয়ে যায়।

(6/96): যে ব্যক্তি সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে নিজের প্রতি মনোনিবেশ করে, কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকে এবং দুনিয়া ত্যাগের মাধ্যমে নিজের সমস্ত পাপ ধ্বংস করে; সে সর্বোচ্চ নেয়ামত লাভ করে।

এইগুলো হিন্দুধর্মের নির্জনতা, সম্পর্কচ্ছেদ ও নির্জনবাসের প্রমাণবাহী কিছু পাঠ্য এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব। এ প্রসঙ্গে শায়খ ইহসান ইলাহী জহীর বলেন: "আর পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি ত্যাগ করা, গুহা ও পাহাড়ে চলে যাওয়া, মরুভূমি, গর্ত ও ভূগর্ভস্থ কক্ষে বসে থাকা এবং সাপ ও বিষধর সাপের সাথে অবস্থান করা—এগুলো কেবল ভারতীয় ধর্মগুলো থেকেই বর্ণিত হয়েছে, যা এই ধরনের বিষয়গুলোর জন্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।"

আর ইব্রাহীম ইবনে আদহামের কাহিনী প্রাচ্যবিদরা বর্ণনা করেছেন এবং এর মাধ্যমে তারা দলিল পেশ করেছেন যে, এই কাহিনীর মূল ভিত্তি বুদ্ধের বৌদ্ধধর্মের আদলে গাঁথা হয়েছে এবং তারা এই বিষয়গুলো ভারতীয় ধর্মগুলো থেকে গ্রহণ করেছে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ: নফসকে কষ্ট দেওয়া, কঠোর পরিশ্রম সহ্য করা, ক্ষুধার্ত থাকা এবং কুপ্রবৃত্তি দমন করা

নিশ্চয়ই এই দ্বীন সহজ; আর যে কেউ দ্বীনকে কঠিন করতে চাইবে, দ্বীন তার ওপর প্রবল হয়ে যাবে। আল্লাহ তাঁর বেলায়েত লাভের পথ কেবল তাঁর নির্ধারিত ফরযসমূহ আদায় এবং এরপর শরীয়তসম্মত নফল ইবাদতের মাধ্যমেই রেখেছেন। কিন্তু সুফীরা সহজ হতে অস্বীকার করেছে, ফলে তারা আল্লাহর বেলায়েত লাভের জন্য বহু পথ অবলম্বন করেছে; তাদের দাবি এই যে, এই পথগুলো তাদের ফানা ও ইতিহাদ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে এবং রিয়াযত ও মুজাহাদাই তাদের সেই স্তরের যোগ্য করে তোলে যা তারা দাবি করে।

(ص: 1135) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

من ولاية الله، فعذبوا أنفسهم وتحملوا المشاق وأجاعوا أنفسهم، وأماتوا شهواتهم، وفيما يلي بيان مختصر لبعض أعمالهم:
كان أبو بكر الشبلي (في يده قضيب يضرب به فخذه وساقه حتى تبدد لحمه وتنأثر).()

وكان الشبلي (يكتحل بالملح ليعتاد السهر ولا يأخذ النوم، وأحياناً كان يحصى الميل فيكتحل به).()

وينقل عن آخر(): (كان طول نهاره وليله شاخصاً ببصرة إلى السماء وقد انقلب سواد عينيه بجمرة تتوقد كالجمر، وكان يمكث الأربعين يوماً وأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام).()

وينقل عن صوفي آخر: (أنه ردد الذكر ستة أشهر حتى أحرق الذكر جسده، وأذهب لحبه ودمه حتى صار مجرد الجلد على العظم)().

وينقل عن صوفي آخر (أنه رمى بنفسه في بداية مجاهدته من حلقة داره إلى أسفل تسعين مرة)().

وينقل عن آخر (أنه علق نفسه معكوسة في بئر، ولم يزل على هذه الحالة أربعين سنة لم يأكل ولم يشرب شيئاً)().

ونقل الشعراي عن آخر (كان يطوي الأيام والليالي، ومكث أربعين سنة يأكل كل يوم زبينة واحدة حتى لصق بطنه على ظهره)().

وينقل أيضاً عن آخر (مكث في الخلوة بغيط خارج باب البحر أربعين سنة لا يأكل

আল্লাহর বেলায়েত লাভের উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের আত্মাকে কষ্ট দিয়েছেন, কঠোর পরিশ্রম সহ্য করেছেন, নিজেদের ক্ষুধার্ত রেখেছেন এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করেছেন। নিচে তাদের কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

আবু বকর শিবলী (তার হাতে একটি লাঠি থাকত যা দিয়ে তিনি নিজের উরু ও নলার ওপর আঘাত করতেন, এমনকি তার গোশত বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ত)।

শিবলী (লবণ দিয়ে চোখে সুরমা লাগাতেন যাতে জাগরণে অভ্যস্ত হওয়া যায় এবং ঘুম তাকে পাকড়াও না করে; কখনও কখনও তিনি লোহার সলাকা উত্তপ্ত করে তা দিয়ে চোখে সুরমা লাগাতেন)।

অপর একজনের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে: (তিনি সারা দিন ও সারা রাত আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন, ফলে তার চোখের মণি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারের মতো লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি টানা চল্লিশ দিন বা তারও বেশি সময় পানাহার ও নিদ্রা বিহীন অবস্থায় কাটাতেন)।

অন্য এক সূফী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে: (তিনি ছয় মাস যাবৎ জিকিরের পুনরাবৃত্তি করেন, এমনকি জিকির তার শরীরকে দক্ষ করে ফেলে এবং তার গোশত ও রক্ত নিঃশেষ করে দেয়, ফলে তিনি কেবল হাড় ও চামড়ার কঙ্কালে পরিণত হন)।

অন্য এক সূফী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে (তিনি তার মুজাহাদার শুরুতে নিজের ঘরের ছাদ থেকে নিচে নব্বই বার ঝাঁপ দিয়েছিলেন)।

অপর একজনের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে (তিনি নিজেকে একটি কূপে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখতেন এবং এই অবস্থায় তিনি চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেন, যখন তিনি কিছুই আহার বা পান করেননি)।

ইমাম শারানি অপর একজনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন (তিনি দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত রোজা রাখতেন। তিনি চল্লিশ বছর যাবৎ প্রতিদিন মাত্র একটি করে কিসমিস খেয়ে কাটিয়েছেন, যার ফলে তার পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল)।

অন্য একজনের সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে (তিনি বাবুল বাহরের বাইরে একটি নিভৃত স্থানে চল্লিশ বছর নির্জনে অবস্থান করেন এবং কিছু আহার করেননি

(ص: 1136) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ولا يشرب، وباب الخلوة مسدود، وليس له إلا طاق يدخل منه الهواء...().
هذه بعض النماذج لما يمارس الصوفية من تعذيب النفس وتحمل المشاق والتجويع وإماتة الشهوات، وكتب القوم مشحونة بمثل هذه القصص والهديانات().
ولاشك أن هذه الأمور من تعذيب النفس وتحمل المشاق والتجويع وإماتة الشهوات من صميم الرهبة الهندوسية، وقد سبق معنا الاستدلال عليها، ولا بأس أن أنقل هنا بعض المقتطفات منها لكي يظهر مدى تأثير المتصوفة بها، فقد جاء في مُنُو سُرِّي:

(93/2): إن جذوة الشهوات؛ لا تطفأ، بالتمتع بالشهوات، بل تزداد اضطراماً، كما تضطرم النيران؛ بصب السمن عليها.

(94/2): إن تارك التمتع خير ممن يتمتع بها.

(107/2): على من يدخل في الحياة الجديدة (طالب العلم)؛ أن يثابر على القيام بعبادة هوم، يومياً، وأن يشحذ غذاءه، وينام على الأرض، ويسعى إلى ما فيه خير أستاذه، حتى يرجع إلى أهله.

أَي يَنَام عَلَى الْأَرْضِ الْمَجْرَدَةِ، مِنْ غَيْرِ فِرَاشٍ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْهِنْدُوسِ الْمُتَزَمِّتِينَ؛ لَا يَنَامُونَ، وَلَا فِي دَوْرٍ مِنْ أَدْوَارِ حَيَاتِهِمْ؛ إِلَّا عَلَى أَلْوَاحٍ مِنَ الْخَشَبِ مِنْ غَيْرِ فِرَاشٍ، وَذَلِكَ لَتَعْذِيبِ النَّفْسِ وَتَهْذِيبِهَا، وَمَحَارَبَةِ الْمَلَاذِ.

(174/2): عَلَى التَّلْمِيزِ، الَّذِي يَعِيشُ فِي دَارِ أَسْتَاذِهِ؛ أَنْ يَرَاعِيَ الْأُمُورَ التَّالِيَةَ:

التَّغْلِبُ عَلَى حَوَاسِّهِ؛ لِيَكُونَ أَهْلًا لِلْحَصُولِ عَلَى الْمَرَاتِبِ الرُّوحَانِيَّةِ.

(176/2): اجْتِنَابُ الْعَسَلِ وَاللَّحْمِ وَالْعَطَرِ وَالطُّوقِ وَلَذِيزِ الْأَطْعِمَةِ، وَالنِّسَاءِ، وَالْأَطْعِمَةِ الَّتِي تَتَحَوَّلُ إِلَى مَادَّةٍ حَامِضَةٍ، وَاجْتِنَابُ إِيْذَاءِ الْحَيَوَانَاتِ الْحَيَّةِ.

(177/2): اجْتِنَابُ ذَلِكَ الْبَدَنِ، وَالْاِكْتِحَالِ، وَلِبْسِ النِّعْلِ، وَاسْتِعْمَالِ الْمِظْلَةِ، وَالشَّهْوَةِ الْجَنَسِيَّةِ، وَالْغَضَبِ، وَالْحَرَصِ،

(50/3) مِنْ اجْتِنَابِ زَوْجَتِهِ، فِي الْأَيَّامِ السَّتَةِ الْمَنْعُوعَةِ، وَفِي ثَنَائِيَّةِ أَيَّامٍ أُخَرَ غَيْرِهَا، يَكُونُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ، مَا لِلتَّلْمِيزِ، وَلَوْ كَانَ فِي أَيِّ دَوْرٍ مِنْ أَدْوَارِ حَيَاتِهِ.

وَكَانَتِ الدِّيَانَةُ الْهِنْدُوسِيَّةُ أَبَاحَتْ أَنْ يَقْتَرِبَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ؛ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ، وَلَكِنِهَا فِي هَذِهِ الْفَقْرَةِ نَصَحَتْهُ بِاجْتِنَابِهَا ثَنَائِيَّةِ أَيَّامٍ، مِنْ أَصْلِ هَذِهِ الْعَشْرَةِ، بِحَيْثُ لَمْ تَبْقَ لَهُ مِنَ الشَّهْرِ إِلَّا يَوْمَيْنِ().

...এবং পান করবে না, নির্জনবাসের (খালওয়াহ) দরজা বন্ধ থাকবে, আর তার জন্য কেবল একটি ছিদ্র থাকবে যা দিয়ে বাতাস প্রবেশ করবে...)।

এগুলো সূফীদের দ্বারা চর্চিত নফসকে কষ্ট দেওয়া, ক্লেশ সহ্য করা, ক্ষুধার্ত থাকা এবং কুপ্রবৃত্তি দমনের কতিপয় নমুনা। এই সম্প্রদায়ের কিতাবসমূহ এই জাতীয় কিচ্ছা-কাহিনী এবং আবোল-তাবোল কথায় পরিপূর্ণ।

নিঃসন্দেহে নফসকে কষ্ট দেওয়া, কষ্ট সহ্য করা, অভুক্ত থাকা এবং কুপ্রবৃত্তি দমন করার এই বিষয়গুলো হিন্দু সন্ন্যাসবাদের মূল নির্যাস। আমরা ইতিপূর্বে এর সপক্ষে দলিল উপস্থাপন করেছি। সূফীগণ এ দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত হয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্য এখানে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করতে কোনো দোষ নেই। মনুস্মৃতিতে (মনু সংহিতা) এসেছে:

(২/৯৩): কামনার শিখা কামনাবাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যমে নিভে যায় না; বরং তা আরও দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত হয়, যেমন ঘৃত আল্হতি দিলে আগুন আরও বৃদ্ধি পায়।

(২/৯৪): ভোগবিলাস বর্জনকারী ব্যক্তি ভোগবিলাসে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।

(২/১০৭): যে ব্যক্তি নতুন জীবনে (জ্ঞান অন্বেষী) প্রবেশ করবে, তাকে প্রতিদিন 'হোম' উপাসনায় ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে, পরিমিত আহার গ্রহণ করবে, মাটিতে ঘুমানোর অভ্যাস করবে এবং তার গুরুর কল্যাণে সচেষ্টি থাকবে, যতক্ষণ না সে তার পরিবারে ফিরে আসে। অর্থাৎ কোনো বিছানা ছাড়াই নগ্ন মাটিতে ঘুমানো। অনেক কট্টরপন্থী হিন্দু তাদের জীবনের কোনো পর্যায়েই বিছানা ছাড়া কাঠের তক্তা ব্যতীত অন্য কোথাও ঘুমায় না। আর তা করা হয় নফসকে কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে তাকে পরিশীলিত করা এবং ভোগবিলাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

(২/১৭৪): যে ছাত্র তার গুরুর গৃহে বাস করে, তাকে নিচের বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে: ইন্দ্রিয় জয় করা; যাতে সে আধ্যাত্মিক মর্তবা লাভের যোগ্য হতে পারে।

(২/১৭৬): মধু, মাংস, সুগন্ধি, মালা, সুস্বাদু খাদ্য, নারী এবং যে সকল খাদ্য টক বস্তুতে রূপান্তরিত হয় তা পরিহার করা এবং জীবজন্তুকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

(২/১৭৭): শরীর মালিশ করা, চোখে সুরমা লাগানো, জুতা পরিধান করা, ছাতা ব্যবহার করা, যৌন কামনা, রাগ ও লোভ বর্জন করা

(৩/৫০) যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ ছয় দিন এবং অন্য আরও আট দিন তার স্ত্রী থেকে দূরে থাকবে, তার জন্য সেই পুণ্য বা সওয়াব রয়েছে যা একজন ব্রহ্মচারী ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট, যদিও সে তার জীবনের যেকোনো পর্যায়ে থাকুক না কেন।

হিন্দুধর্মে কোনো পুরুষকে মাসে দশ দিন তার স্ত্রীর নিকট যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই অনুচ্ছেদে তাকে সেই দশ দিনের মধ্যে আট দিনই স্ত্রী বর্জন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সারা মাসে তার জন্য মাত্র দুই দিন অবশিষ্ট থাকে।

(ص: 1137) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

(128/4): على العامل أن يجتنب الجماع، يوم أول الشهر، والثامن من نصف الشهر، ويوم البدر، واليوم الأخير من الشهر؛ حتى ولو وقعت هذه الأيام؛ في الأيام، التي يجوز للرجل فيها؛ أن يقترب من زوجته.

(7/5): عليه أن يجتنب أكل الأرز المسلوق مع السبسم، ويجتنب القمح المزوج: بالسمن، واللبن، والسكر، والأرز، والحليب، ويجتنب حلوى الطحين، التي تصنع للتقدمة، ويجتنب اللحم، الذي لم يرش بالماء، ساعة قراءة العزائم، والطعام الذي قدم للآلهة، وطعام التقدّمات.

(8/5): وعليه أن يجتنب شرب لبن البقرة، وغيرها من أنثى الماشية، حتى اليوم العاشر من ولادتها، ولبن الناقة، وذات الحافر، والغنم والبقرة الحارة، والبقرة التي لا عجل وراءها.

(12/5): وعليه أن يجتنب لحم العصفور الدوري، ولحم الأوز، ولحم الجمل، ودجاج القرية، والقلق، ... وناقر الخشب، والببغاء والزرزور.

(13/5): وأن يجتنب الطيور التي تقتات بمناقيرها، والطيور ذات الأرجل الغشائية... ويجتنب اللحم الذي يؤخذ من دار القصاب، واللحم المجفف.

(14/5): وعليه أن يجتنب... كل أنواع الأسماك.

(15/5) يجب اجتناب أكل آكل السمك.

(53/5): إن من يضحى سنوياً بفرس (أشفاميد السابق الذكر)، مدة مئة سنة، ومن يجتنب أكل اللحم البتة، لهما ثواب واحد.

(54/5): أن ما يحصل للمرء من ثواب، لعدم أكله اللحم بتاتاً؛ هو أعظم من ثواب من يعيش حياته على الفواكه والجذور، وعلى طعام الزهاد في الغابات.

(1/6): على المولودين ثانية، بعد أن يقضي دور العمل؛ أن يترك الدار ويذهب إلى الفلوات، وهو مستولٍ على حواسه، ويعمل هناك ما يلي:

(2/6): على العامل، حينما يرى: أن بشرته؛ أخذت تتجعد، والشيب قد لاح في رأسه، ويرى أحفاده من حوله؛ أن يترك الدار، ويقصد الفلوات.

(3/6): وعليه أن يترك، بعد ذلك كل طعامٍ ينبت بالزرع، (أي: يأكل ما تنبت على الطبيعة لا ما يُزرع)، وكل ما يتعلق به، وأن يذهب إلى الفلوات، بعد أن يعهد بزواجه إلى ابنه، أو يأخذها معه.

(6/6): وعليه أن يرتدي جلدًا، أو أسبالًا، ... وأن يترك شعر رأسه غدائر، وأن يعفي لحيته وشاربه، ولا يقلم أظفاره.

(14/6) وعليه أن يجتنب: العسل واللحم، والفطور النابتة فوق الأرض، أو في أي مكان كان...

(16/6): وعليه ألا يأكل شيئًا، نتب في حقلٍ، ولو كان ملقًى بعيداً عنه، ولا يأكل الجذور، والفواكه، التي تنبت في القرى، ولو عضّه الجوع بنابه.

(8/128): আমলকারীর জন্য মাসের প্রথম দিন, মাসের উভয় অর্ধেকের অষ্টম দিন, পূর্ণিমার দিন এবং মাসের শেষ দিনে সহবাস বর্জন করা আবশ্যিক; এমনকি যদি এই দিনগুলো এমন দিনেও পড়ে যখন স্ত্রীর নিকট যাওয়া পুরুষের জন্য বৈধ।

(৫/৭): তার জন্য তিল মিশ্রিত সিদ্ধ চাল খাওয়া বর্জন করা আবশ্যিক; আরও বর্জন করা আবশ্যিক ঘি, দুধ, চিনি, চাল ও দুধ মিশ্রিত গম, এবং উপাসনার উপটৌকন হিসেবে প্রস্তুতকৃত আটার মিষ্টি। তাকে সেই গোশতও বর্জন করতে হবে যার ওপর মন্ত্র পাঠের সময় পানি ছিটানো হয়নি, এবং যা দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়েছে কিংবা উৎসর্গকৃত খাদ্য।

(৫/৮): তাকে গাভী বা অন্য কোনো পশুর দুধ পান করা বর্জন করতে হবে বাছুর জন্মের দশম দিন পর্যন্ত। এছাড়া উটের দুধ, এক খুর বিশিষ্ট প্রাণীর দুধ, ভেড়ার দুধ, ঋতুবতী গাভীর দুধ এবং যার বাছুর নেই এমন গাভীর দুধ পান করা বর্জন করতে হবে।

(৫/১২): তাকে চড়ুই পাখির গোশত, রাজহাঁসের গোশত, উটের গোশত, গ্রামের মোরগ, সারস পাখি, কাঠঠোকরা, তোতা এবং শালিক পাখির গোশত বর্জন করতে হবে।

(৫/১৩): আরও বর্জন করতে হবে সেই সকল পাখি যারা তাদের চঞ্চু দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে এবং লিঙ্গপদ বিশিষ্ট পাখি। কসাইখানা থেকে সংগৃহীত গোশত এবং শুষ্ক গোশত বর্জন করতে হবে।

(৫/১৪): তাকে সকল প্রকার মাছ বর্জন করতে হবে।

(৫/১৫) মাছ ভক্ষণকারী প্রাণীর মাংস খাওয়া বর্জন করা আবশ্যিক।

(৫/৫৩): যে ব্যক্তি একশত বছর ধরে প্রতি বছর একটি ঘোড়া (পূর্বোক্ত অশ্বমেধ) কোরবানি করে এবং যে ব্যক্তি একেবারেই গোশত খাওয়া বর্জন করে, তাদের উভয়ের সওয়াব সমান।

(৫/৫৪): একেবারেই গোশত না খাওয়ার ফলে মানুষ যে সওয়াব লাভ করে, তা সারা জীবন কেবল ফলমূল, শিকড় এবং বনে বসবাসকারী সন্ন্যাসীদের খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার সওয়াবের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

(৬/১): দ্বিতীয়বার জন্মপ্রাপ্তদের জন্য তাদের কর্মের পর্যায় অতিবাহিত করার পর গৃহ ত্যাগ করে অরণ্যে চলে যাওয়া আবশ্যিক; এমতাবস্থায় তিনি তার ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত রাখবেন এবং সেখানে নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন:

(৬/২): আমলকারী যখন দেখবে যে তার গায়ের চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে, মাথায় বার্ধক্যের শুভ্রতা দেখা দিয়েছে এবং তার চারপাশে নাতি-নাতনীদের দেখবে, তখন তার জন্য গৃহ ত্যাগ করে অরণ্যের দিকে যাত্রা করা আবশ্যিক।

(৬/৩): এরপর তাকে চাষাবাদকৃত সকল খাদ্য বর্জন করতে হবে (অর্থাৎ তিনি কেবল প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া খাদ্য গ্রহণ করবেন, চাষ করা নয়) এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছু ত্যাগ করতে হবে। স্ত্রীকে তার পুত্রের জিম্মায় রেখে অথবা তাকে সাথে নিয়ে অরণ্যে চলে যেতে হবে।

(৬/৬): তাকে পশুর চামড়া অথবা জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করতে হবে, মাথার চুল জটাবদ্ধ রাখতে হবে, দাড়ি ও গোঁফ বৃদ্ধি করতে হবে এবং নখ কাটা বর্জন করতে হবে।

(৬/১৪) তাকে মধু, গোশত এবং মাটির উপরে বা যে কোনো স্থানে জন্মানো ছত্রাক বর্জন করতে হবে।

(৬/১৬): জমিতে উৎপাদিত কোনো কিছু তার জন্য খাওয়া বৈধ নয়, যদিও তা তার থেকে অনেক দূরে পড়ে থাকে। গ্রামে জন্মানো কোনো শিকড় বা ফলমূলও তিনি খাবেন না, এমনকি তীব্র ক্ষুধা তাকে দংশন করলেও।

(19/6): ولا حرج عليه ... أن يأكل نهاراً فقط، أو ليلاً فقط، أو أن يأكل مرة واحدة، بعد كل يومين، أو بعد كل ثلاثة أيام.

(20/6): ... أو أن يكتفي بأكلة واحدة بعد كل نصف شهر...

(22/6): وعليه أن يقضي يومه، راکضاً من مكان إلى آخر، أو أن يقف على أخمص قدميه، أو أن يقف تارة، ويجلس أخرى...

(23/6): أن يقف تحت السماء مباشرة، عند هطول الأمطار، وأن يلبس ثياباً مبلولةً في الشتاء، وبالتالي؛ أن يعود نفسه احتمال الشدائد، بكل أنواعها.

(24/6) ... وعليه أن يعود نفسه على العبادات الشاقة، وأن يضر جسده.

هذه عقائد الهندوس، وما سبق معنا عقائد المتصوفة، ويدرك العاقل مدى تشابه بعضهم بالبعض، والمعروف أن المتأخر يأخذ من المتقدم.

(৬/১৯): এবং তার জন্য কোনো দোষ নেই... যে সে কেবল দিনে আহার করবে, অথবা কেবল রাতে, অথবা প্রতি দুই দিন অন্তর কিংবা প্রতি তিন দিন অন্তর একবার মাত্র আহার করবে।

(৬/২০): ... অথবা প্রতি অর্ধেক মাস অন্তর মাত্র একবার আহারের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে...

(৬/২২): এবং তাকে তার দিনটি অতিবাহিত করতে হবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দৌড়ানোর মাধ্যমে, অথবা তার পায়ের পাতার সম্মুখভাগের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমে, কিংবা কখনো দাঁড়িয়ে থেকে আবার কখনো বসে...

(৬/২৩): বৃষ্টির সময় সরাসরি আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা এবং শীতকালে ভেজা কাপড় পরিধান করা; আর এর মাধ্যমে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করতে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা।

(৬/২৪) ... এবং তার কর্তব্য হলো নিজেকে কঠোর ইবাদতে অভ্যস্ত করা এবং নিজের শরীরকে কৃশ করা।

এগুলো হলো হিন্দুদের আকিদা, আর ইতিপূর্বে আমাদের সামনে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা সুফীদের আকিদা; একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারেন যে, তাদের একে অপরের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য রয়েছে। আর এটি সুবিদিত যে, পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের থেকেই গ্রহণ করে থাকে।

المطلب التاسع: ترك التكسب والاتكال على الناس
إن التسول وترك التكسب الشرعي والاتكال على الناس في المعيشة من أهم
خصائص المتصوفة، وكتب المتصوفة مشحونة بذكر حكاياتهم المتعلقة في هذا،
وفيما يلي نقل لبعضها:

يقول الطوسي: (الأكل بالسؤال أجمل من الأكل بالتقوى)().
وقال: (وكان بعض الصوفية ببغداد لا يكاد يأكل شيئاً إلا بذل السؤال)().
ونقل السهروردي عن إبراهيم بن أدهم أنه (كان معتكفاً بجامع البصرة مدة، وكان
يفطر في كل ثلاث ليال ليلاً، وليلة إفطاره يطلب من الأبواب)().
وذكر عن النوري: أنه كان يمد يده ويسأل الناس().
وكان أبي سعيد الخراز يمد يده ويقول: ثم شيء لله().
وذكر الشعراني صوفياً ثم قال: (كان طريقته التجريد، وأن يخرج كل يوم من
الزاوية فقيراً يسأل الناس إلى آخر النهار فمهما أتى به هو يكون قوت الفقراء ذلك
النهار كائناً ما كان)().
وذكر أيضاً صوفياً آخر وقال: (وكان من عادته أنه يأمر مريديه بالشحاة على
الأبواب دائماً في بلده)().
وقال أبو طالب المكي، والغزالي: (قد يفضل التارك للتكسب شغلاً بالعبادة، عن
المتكسب، من حيث فضل المتقدمون الزاهدون في الدنيا على كاسب المال حلالاً
ومنفقة في سبيل الله)().
وينقلان أيضاً: (حكى أن بعض العلماء صلى خلف رجل، فلما انفتل الإمام، نظر إليه
في زي غير مكتسب، فقال: يا شيخ، من أين تأكل؟ فقال: اصبر حتى أعيد الصلاة
التي صليت خلفك ثم أجيبك!)().

নবম অনুচ্ছেদ: জীবিকা উপার্জন ত্যাগ করা এবং মানুষের ওপর নির্ভরশীল হওয়া
নিশ্চয়ই ভিক্ষাবৃত্তি, শরীয়তসম্মত জীবিকা অন্বেষণ বর্জন এবং জীবনযাপনে মানুষের ওপর
নির্ভরশীলতা সুফিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুফিদের কিতাবসমূহ এ সংক্রান্ত তাদের গল্প-
উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। নিচে তার কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো:

তুসী বলেন: (চেয়ে খাওয়া তাকওয়ার মাধ্যমে খাওয়ার চেয়েও উত্তম)()।

তিনি আরও বলেন: (বাগদাদের জনৈক সুফি ভিক্ষার লাঞ্ছনা ছাড়া বলতে গেলে কিছুই খেতেন
না)()।

সুহরাওয়ার্দী ইব্রাহিম বিন আদহাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (তিনি একসময় বসরার জামে
মসজিদে ইতিকাহে ছিলেন। তিনি প্রতি তিন রাত পর পর এক রাতে ইফতার করতেন এবং
তার ইফতারের রাতে তিনি মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন)()।

নূরী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে: তিনি হাত প্রসারিত করতেন এবং মানুষের কাছে ভিক্ষা
চাইতেন()।

আবু সাঈদ আল-খাররাজ হাত বাড়িয়ে বলতেন: আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু আছে কি?()

শারানী জনৈক সুফি সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন: (তার পদ্ধতি ছিল নিঃস্বতা (তাজরিদ)। তিনি
প্রতিদিন দরিদ্র বেশে খানকাহ থেকে বের হতেন এবং দিনের শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছে ভিক্ষা
চাইতেন। তিনি যা নিয়ে আসতেন, তা যা-ই হোক না কেন, তা-ই সেদিনকার ফকিরদের খাদ্য
হিসেবে গণ্য হতো)()।

তিনি অন্য আরেকজন সুফি সম্পর্কেও উল্লেখ করে বলেন: (তার অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি
তার শহরে তার মুরিদদের সর্বদা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করার নির্দেশ দিতেন)()।

আবু তালিব আল-মাক্কী এবং আল-গাযালী বলেন: (ইবাদতে মগ্ন থাকার কারণে জীবিকা
উপার্জন বর্জনকারী ব্যক্তিকে উপার্জনকারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া যেতে পারে; যেমনভাবে
দুনিয়াবিমুখ পূর্ববর্তী ব্যক্তিবর্গকে হালাল পথে অর্থ উপার্জনকারী ও আল্লাহর পথে ব্যয়কারীর
ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে)()।

তারা আরও বর্ণনা করেন: (বর্ণিত আছে যে, জনৈক আলেম এক ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায়
করলেন। ইমাম যখন সালাত শেষ করলেন, তখন তিনি তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তাকে
দেখে উপার্জনকারী মনে হচ্ছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: হে শায়খ, আপনি কোথা থেকে
খান? তিনি উত্তর দিলেন: ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার পেছনে যে সালাত আদায় করেছি তা
পুনরায় আদায় করে নিই, তারপর আপনাকে উত্তর দিচ্ছি!)()।

وقال الغزالي: (من طعن على التكسب فقد طعن على السنة، ومن طعن على ترك التكسب فقد طعن على التوحيد)(١).
هذه بعض النماذج من أعمال وأقوال المتصوفة في التسول وترك الاكتساب والاتكال على الناس، ولاشك أن التسول والاستجداء والوقوف على أبواب الناس، وحمل المخلاة والكشكول من لوازم الرهبنة الهندوسية، وقد سبق معنا ذكر الأدلة على ذلك، وفيما يلي نقل مقتضب من هناك ليتضح مدى تأثر المتصوفة بالهندوسية: جاء في مُنُو سُرِّي، الباب الثاني:
47. على التلميذ - بعد أن يأخذ عصاه - أن يعبد الشمس ثم ليطف بالنار، ثم ليخرج للسؤال، وفاقاً للطرق المشروعة.
50. بعد أن يقدم التلميذ إلى أستاذه، كل ما جمعه في يومه، من غير أن يغلّ منه شيئاً؛ يطهر نفسه، ... ثم يأكل.
182. على التلميذ: أن يسأل الصدقات، من الصلحاء....
183. ولا يسأل صدقة؛ من أسرة أستاذه...
185. وعليه متى رجع من سؤاله، صباحاً ومساءً أن يضع ما قد جمعه على الأرض أينما شاء،...
186. إن من يترك الشحاذة، سبعة أيام متواليات، من غير عذر، ... يعدم ثواب التلمذة...
187. على التلميذ أن يشحذ ويأكل، ولكن عليه ألا يشحذ من دار واحدة، دائماً، إن ثواب الأكل من الشحاذة كثواب الصيام.
هذا كله للمتسول المبتدئ، المعروف بالتلميذ.
أما في حياة العبادة والزهد، فطريقة التسول تختلف نوعاً ما، كما جاء في كتاب مُنُو سُرِّي، الباب السادس:

55. وعليه أن يسأل: مرة واحدة، في اليوم. وألا يطمع في الحصول على مقدار كبير من الطعام؛ ...

56. وعلى الزاهد أن يذهب للسؤال؛ حينما لا يرى دُخاناً، صاعداً من المطبخ، ولا يسمع صوت جرن، ويعلم أن النار؛ قد أطفئت، وأن الناس؛ قد فرغوا من طعامهم، وأن فضلات الطعام؛ قد أزيلت عن الموائع.

57. وعليه ألا يغضب؛ حينما لا ينال شيئاً، ولا يفرح؛ حينما يحصل على شيء، وعليه أن يقبل

আল-গাজালী বলেন: (যে ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের সমালোচনা করল, সে মূলত সুন্নাহরই সমালোচনা করল; আর যে ব্যক্তি জীবিকা অর্জন ত্যাগ করার সমালোচনা করল, সে মূলত তাওহীদেরই সমালোচনা করল)।

ভিক্ষাবৃত্তি, উপার্জন বর্জন এবং মানুষের ওপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে সূফীদের কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যের কিছু নমুনা এগুলো। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভিক্ষাবৃত্তি, অনুনয়-বিনয়, মানুষের দ্বারে দ্বারে অবস্থান এবং ঝুলি ও কাঁচকোল (ভিক্ষাপাত্র) বহন করা হিন্দু বৈরাগ্যবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইতিপূর্বে আমরা এর প্রমাণাদি উল্লেখ করেছি। সূফীরা হিন্দুধর্ম দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত হয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্য সেখান থেকে একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হলো:

মনুস্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসেছে:

৪৭- ছাত্রের জন্য কর্তব্য হলো—লাঠি গ্রহণ করার পর—সূর্যের উপাসনা করা, তারপর আগুনের চারপাশ প্রদক্ষিণ করা, অতঃপর বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী ভিক্ষা করতে বের হওয়া।

৫০- ছাত্র তার সারা দিনে যা সংগ্রহ করবে, তার কোনো কিছু গোপন না করে তা তার আচার্যের কাছে পেশ করার পর সে নিজেকে পবিত্র করবে, ... অতঃপর আহার করবে।

১৮২- ছাত্রের কর্তব্য হলো: পুণ্যবানদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করা...।

১৮৩- আর সে তার আচার্যের পরিবার থেকে কোনো ভিক্ষা গ্রহণ করবে না...।

১৮৫- সকালে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষা থেকে ফিরে আসার পর সে যা সংগ্রহ করেছে তা যেখানে ইচ্ছা ভূমিতে রাখবে, ...

১৮৬- যে ব্যক্তি কোনো ওজর ছাড়া টানা সাত দিন ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করবে, ... সে ছাত্রত্বের পুণ্য থেকে বঞ্চিত হবে...।

১৮৭- ছাত্রের কর্তব্য হলো ভিক্ষা করা এবং আহার করা, কিন্তু সে সর্বদা কেবল একটি গৃহ থেকে ভিক্ষা করবে না; ভিক্ষা করে আহার করার পুণ্য উপবাস পালনের পুণ্যের সমতুল্য। এই সব কিছুই নবিস ভিক্ষুক তথা ‘ছাত্রের’ জন্য।

পক্ষান্তরে ইবাদত ও বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনের ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তির পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন, যেমনটি মনুস্মৃতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে এসেছে:

৫৫- তার জন্য কর্তব্য হলো: দিনে মাত্র একবার ভিক্ষা করা। আর বিপুল পরিমাণ খাদ্য লাভের লালসা না করা; ...

৫৬- বৈরাগীর জন্য ভিক্ষা করতে যাওয়ার উপযুক্ত সময় হলো: যখন সে রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখবে না, যাঁতার শব্দ শুনতে পাবে না, এবং জানবে যে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে, মানুষজন তাদের আহার সমাপ্ত করেছে এবং পাত্রগুলো থেকে উচ্ছিষ্ট খাদ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

৫৭- সে কিছু না পেলে যেন রাগান্বিত না হয় এবং কিছু পেলে যেন আনন্দিত না হয়, বরং সে যেন তা গ্রহণ করে।

(ص: 1141) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ما يقيم حياته، ويكون قوتاً له، ولا ينظر إلى نوع الطعام وكيفيته.
ومن هنا يظهر لنا مدى تأثر المتصوفة بالديانة الهندوسية.

যা তার জীবন রক্ষা করে এবং তার জন্য খোরাক হিসেবে গণ্য হয়, আর সে খাবারের প্রকার ও গুণাগুণের দিকে দৃষ্টিপাত করে না।

আর এখান থেকেই আমাদের কাছে হিন্দুধর্ম দ্বারা সুফিদের প্রভাবিত হওয়ার মাত্রা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

المبحث الرابع: جماعة التبليغ والهندوسية

وفيه مطلبان

المطلب الأول: نبذة عن تأسيسها ومؤسسها.

المطلب الثاني: المبادئ التي يظهر فيها تشابه جماعة التبليغ بالهندوسية.

وفيه سبعة فروع:

الفرع الأول: قول أكابر التبليغيين بأن الله في كل مكان.

الفرع الثاني: انتظار الكشف والفيوض الروحية بالمرابطة حول القبور.

الفرع الثالث: في طرق البيعة.

الفرع الرابع: في اتخاذ الشيخ والمبالغة في حبه.

الفرع الخامس: في طرق الذكر والتفريق بين ذكر العامة والخاصة.

الفرع السادس: ذم التكسب.

الفرع السابع: السياحة والرحلة.

المطلب الأول: نبذة عن تأسيس جماعة التبليغ ومؤسسها

تمهيد:

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت: 33)، إن الدعوة إلى الله وظيفة عظيمة ونبيلة، وهي مهمة

الأنبياء والرسل، وكفأها بها شرفاً ونبلاً.

ولكن الدعوة إلى الله دعوة إلى دينه الحق المتكامل، والداعي إلى الله هو من يدعو إلى

دين الله القويم وإلى صراطه المستقيم سائراً على الدرب في ضوء السيرة النبوية

يدعو إلى توحيد الله عز وجل والاعتصام بكتابه وسنة رسوله، على بصيرة أي: علم

ويقين، كما جاء به القرآن الكريم: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا

وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (يوسف: 108).

وطلت الدعوة إلى الله على هذه الكيفية في القرون المفضلة حتى دخلت الفلسفات الأجنبية والأفكار الخارجية بزخرفتها وخزعبلاتها، إلى العالم الإسلامي وانتشر الاشتغال بعلم الكلام وأسقطت وأدخلت رواسب من هذه العلوم والفنون المستوردة على عقائد كثير من المسلمين علماء وعامة على

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: তাবলিগ জামাত ও হিন্দুধর্ম

এতে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ: এর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সেই নীতিসমূহ যাতে হিন্দুধর্মের সাথে তাবলিগ জামাতের সাদৃশ্য প্রকাশ পায়।

এবং এতে সাতটি শাখা রয়েছে:

প্রথম শাখা: তাবলিগের বড়দের বক্তব্য যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।

দ্বিতীয় শাখা: কবরের চারপাশে অবস্থান করে কাশফ ও আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভের প্রতীক্ষা করা।

তৃতীয় শাখা: বায়আতের পদ্ধতিসমূহ।

চতুর্থ শাখা: শাইখ গ্রহণ এবং তাঁর ভালোবাসায় অতিরঞ্জন করা।

পঞ্চম শাখা: জিকিরের পদ্ধতিসমূহ এবং সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের জিকিরের মধ্যে পার্থক্য করা।

ষষ্ঠ শাখা: জীবিকা অন্বেষণের নিন্দা।

সপ্তম শাখা: পর্যটন ও ভ্রমণ।

প্রথম অনুচ্ছেদ: তাবলিগ জামাত প্রতিষ্ঠা ও এর প্রতিষ্ঠাতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভূমিকা:

মহান আল্লাহ বলেন: "তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে, নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।" (ফুসসিলাত: ৩৩)। নিশ্চয়ই আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদান করা এক মহান ও মহৎ দায়িত্ব, যা নবী ও রাসূলগণের কাজ ছিল। এর সম্মান ও আভিজাত্যের জন্য এটাই যথেষ্ট।

কিন্তু আল্লাহর দিকে দাওয়াত হলো তাঁর পরিপূর্ণ সত্য দ্বীনের দিকে দাওয়াত। আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সুদৃঢ় দ্বীন ও তাঁর সরল পথের দিকে ডাকে, নববী

সীরাতের আলোকে সেই পথে চলে, আল্লাহর তাওহীদের দিকে আহ্বান করে এবং তাঁর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে— জাগ্রত জ্ঞান তথা ইলম ও একিনের ওপর ভিত্তি করে। যেমনটি পবিত্র কুরআনে এসেছে: "বলুন, এটিই আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি জাগ্রত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে। আর আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (ইউসুফ: ১০৮)।

উত্তম যুগগুলোতে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজ এই পদ্ধতিতেই অব্যাহত ছিল, যতক্ষণ না বিদেশী দর্শন ও বহিরাগত চিন্তা-ভাবনা তাদের চাকচিক্য ও অলীক রূপকথা নিয়ে মুসলিম বিশ্বে প্রবেশ করল। ইলমুল কালামের চর্চা ছড়িয়ে পড়ল এবং এই আমদানিকৃত জ্ঞান ও কলার অবশিষ্টাংশ অনেক মুসলিমের—আলেম ও সাধারণ নির্বিশেষে—আকিদাহর ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো এবং তাতে অনুপ্রবেশ করানো হলো।

(ص: 1143) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

السواء، وأصبح الحال إلى أن كثيراً من العوام والخواص جعلوا ينظرون إلى هذه العقائد الدخيلة كأنها من الإسلام، وساعد على ذلك وزاده ترسيخاً في نفوسهم قيام بعض المنتسبين إلى الصلاح والعلم في مجال الدعوة على طريقة المتصوفة الذين استقوا مبادئهم من كثير من الديانات القديمة، والفلسفات الوضعية، والنحل والآفة().

وجماعة التبليغ التي تواصل ليلها بنهارها في أعمالها، لا يعدو أن يكون من إحدى هذه الطرق المتصوفة الذين تأثروا بشتى النحل والملل، وقد ذاع صيتها وانتشرت في نواحي من العالم وهي تحمل في طياتها كثيراً من العقائد المنحرفة، فكان من الواجب الديني أن أنبه إلى جملة من العقائد والعادات والتقاليد الدخيلة لديها حتى يكون البرء المسلم على بينة من أمرها، ولا يكون في ظلمة وشك بشأنها، ومعرفة حقيقتها.

تأسيس الجماعة:

ظهرت جماعة التبليغ بدلهي عاصمة الهند في العقد الخامس من القرن الرابع عشر من هجرة نبينا محمد ﷺ، وذلك قبل استقلال الهند وتقسيبها إلى الهند وباكستان. مؤسس الجماعة:

هو الشيخ محمد إلياس (ابن الشيخ محمد إسماعيل الحنفي الديوبندي)

অনুরূপভাবে, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই এই বহিরাগত আকিদাগুলোকে এমনভাবে দেখতে শুরু করেছেন যেন সেগুলো ইসলামেরই অংশ। দাওয়াতের ক্ষেত্রে নেককার ও আলিম হিসেবে পরিচিত কিছু ব্যক্তির সূফিদের তরিকায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা একে মানুষের অন্তরে আরও দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিতে সাহায্য ও ত্বরান্বিত করেছে; যেসব সূফিরা তাদের মূলনীতিসমূহ অনেক প্রাচীন ধর্ম, মানবরচিত দর্শন এবং বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উপদলসমূহ থেকে গ্রহণ করেছে।

আর তবলিগ জামাত যারা তাদের কর্মকাণ্ডে দিনরাত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যায়, তারা মূলত এই সূফি তরিকাসমূহেরই একটি অংশ যারা বিভিন্ন উপদল ও ধর্মাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে এর ব্যাপক পরিচিতি ও প্রচার ঘটেছে অথচ এটি নিজের অভ্যন্তরে অনেক বিচ্যুত আকিদা বহন করে চলেছে। তাই তাদের মাঝে বিদ্যমান বেশ কিছু বহিরাগত আকিদা, অভ্যাস ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে সতর্ক করা একটি ধর্মীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে একজন মুসলিম ব্যক্তি এই জামাতের বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞানের ওপর থাকতে পারেন এবং এর বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো অন্ধকার বা সন্দেহে না থাকেন।

জামাত প্রতিষ্ঠা:

তবলিগ জামাত ভারতের রাজধানী দিল্লিতে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের চতুর্দশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে আত্মপ্রকাশ করে; আর তা ছিল ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির পূর্বের ঘটনা।

জামাতের প্রতিষ্ঠাতা:

তিনি হলেন শায়খ মুহাম্মদ ইলিয়াস ইবনে শায়খ মুহাম্মদ ইসমাইল হানাতী দেওবন্দী।

الجشتي() الماتريدي() الكاندهلوي ثم الدهلوي().

ظروف تأسيسها:

إن الشيخ محمد إلياس بدأ إصلاحه بإنشاء المدارس والكتاتيب كما كان أبوه() وأخوه محمد() قائمين بتعليم أطفال المسلمين في المسجد الذي كان شهيراً باسم بنغله والي مسجد(), وكان أكثر هؤلاء الطلاب من منطقة "ميوات()" التي كانت تغلب عليها الأمية والبعد عن الحضارة الإسلامية، والخضوع للعادات والتقاليد الهندوكية، فأفزره بقاء أهل ميوات على جهلهم والخضوع للتأثيرات الهندوكية، فلم ير علاجهم إلا في نشر العلوم الدينية والأحكام الشرعية بينهم، فأقبل على إنشاء كتاتيب وبثها في القرى والأرياف، وعين فيها مدرسين وواعظين تربوا على يد الشيخ أشرف علي التهانوي، وقد وصلت الكتاتيب في بضع سنوات إلى مائتين وستين مدرسة لتعليم القرآن الكريم، وقد

চিশতী() মাতুরিদী() কান্ধলভী অতঃপর দেহলভী()।

এর প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট:

নিশ্চয়ই শাইখ মুহাম্মদ ইলিয়াস মাদরাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর সংস্কার কাজ শুরু করেন, যেমনটি তাঁর পিতা() এবং তাঁর ভাই মুহাম্মদ() সেই মসজিদে মুসলিম শিশুদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন যা 'বাঙলা ওয়ালী মসজিদ()' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই ছাত্রদের অধিকাংশ ছিল 'মেওয়াত()' অঞ্চলের, যেখানে নিরক্ষরতা, ইসলামি সভ্যতা থেকে দূরত্ব এবং হিন্দুয়ানী রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের বশ্যতা প্রবল ছিল। মেওয়াতবাসীদের তাঁদের মূর্খতার ওপর অটল থাকা এবং হিন্দুয়ানী প্রভাবের বশবর্তী হওয়া তাঁকে আতঙ্কিত করে তোলে। তাই তিনি তাঁদের প্রতিকার হিসেবে তাঁদের মাঝে দ্বীনি ইলম ও শরয়ী বিধান প্রচার করা ছাড়া অন্য কোনো পথ দেখেননি। ফলে তিনি মক্তব প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং গ্রাম ও পল্লী অঞ্চলে তা ছড়িয়ে দেন। তিনি সেখানে এমন সব শিক্ষক ও ওয়ায়েজদের নিয়োগ দেন যারা শাইখ আশরাফ আলী থানভীর নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই কুরআন মাজীদ শিক্ষার এই মক্তবগুলোর সংখ্যা দুইশত ষাটটি মাদরাসায় গিয়ে পৌঁছায়। এবং

نفع الله بها خلقاً كثيراً، ولكنه رأى أن سعيه أقل بقليل من القدر المطلوب، ورأى أن هناك أسباباً لذلك هي:

1. إن هذه الكتاتيب والمدارس التي أنشئت لتعليم القرآن الكريم لم تهتم بتثقيف الطلاب وتربيتهم تربية إسلامية.
 2. إن الطلبة الذين يتخرجون في مثل هذه المدارس يضيعون ويغرقون في بحر الظلمات والضلالات من الجهل واللا دينية، وإن كان بعضهم قد درس شيئاً من العلوم الشرعية.
 3. إن هذه المدارس والكتاتيب لا تقوم إلا لتعليم الأولاد الصغار غير المكلفين، أما البالغون العاقلون المكلفون بالأحكام الإلهية فليس لهم حظ في التربية والتعليم في مثل هذه المدارس.
 4. لا يمكن تعليم القوم أجمعين بالعلوم الدينية الأساسية وتربيتهم تربية إسلامية عن طريق المدارس والكتاتيب مهما كثر عددها().
- ومن هنا يؤسس الشيخ محمد إلياس وملاً ففوض الإشراف على الكتاتيب إلى بعض إخوانه، ثم هاجر مع شيخه خليل أحمد السهارنفوري() إلى المدينة سنة 1344هـ(). واعتكف بالمسجد النبوي، ومن هنا ادعى أنه "أمر من قبر النبي ﷺ لهذا الأمر - يقصد التبليغ - أمره النبي ﷺ فقال: "اذهب إلى الهند إننا نستعملك".
- كان يقول الشيخ محمد إلياس: فمضت أيام في قلق واضطراب بأنني ضعيف لا أعرف إلقاء المحاضرات والخطب ولا أبين الكلام، فماذا أعمل؟
- وبعد أيام ذكرت لأحد العارفين وهو الشيخ السيد أحمد - رحمه الله - الشقيق الأكبر لشيخ الإسلام حسين أحمد المدني - رحمه الله -، فقال: لا داعي للقلق؛ لأنه ما قيل: إنك تعمل، بل قيل: إننا نستعملك، فيستعمل المستعمل، فسكن القلب، وبعد عودته إلى الهند بدأ حركته التبليغية().

আল্লাহ এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষকে উপকৃত করেছেন, কিন্তু তিনি অনুভব করলেন যে তার প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কিছুটা কম ছিল, এবং তিনি দেখলেন যে এর কারণগুলো হলো:

১- কুরআনুল কারীম শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত এই মকতব ও মাদ্রাসাগুলো ছাত্রদের সুশিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের ইসলামি আদর্শে গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দেয়নি।

২- এই ধরনের মাদ্রাসা থেকে যারা উত্তীর্ণ হয়, তারা অজ্ঞতা ও ধর্মহীনতার অন্ধকার ও গোমরাহির সমুদ্রে হারিয়ে যায় এবং নিমজ্জিত হয়, যদিও তাদের কেউ কেউ শরয়ি ইলমের কিছুটা চর্চা করেছে।

৩- এই মাদ্রাসা ও মকতবগুলো কেবল অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের শিক্ষার জন্য পরিচালিত হয়; পক্ষান্তরে প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তির, যাদের ওপর মহান আল্লাহর বিধানসমূহ পালনের দায়িত্ব অর্পিত, এই ধরনের মাদ্রাসাগুলোতে তাদের শিক্ষা ও দীক্ষার কোনো সুযোগ নেই।

৪- মাদ্রাসা ও মকতবের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, এগুলোর মাধ্যমে সকল মানুষকে মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া এবং ইসলামি আদর্শে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

এখান থেকেই শায়খ মুহাম্মদ ইলিয়াস আশাহত ও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং মকতবগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তার কিছু ভাইয়ের ওপর অর্পণ করলেন। অতঃপর তিনি ১৩৪৪ হিজরি সনে তার শায়খ খলিল আহমদ সাহারানপুরীর সাথে মদিনায় হিজরত করেন এবং মসজিদে নববীতে ইতিকাফ করেন। এখান থেকেই তিনি দাবি করেন যে, তাকে এই কাজের জন্য— অর্থাৎ তাবলিগের জন্য—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের পক্ষ থেকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: "ভারতে যাও, আমরা তোমাকে ব্যবহার করব।"

শায়খ মুহাম্মদ ইলিয়াস বলতেন: "আমি দুর্বল, আমি লেকচার বা বক্তৃতা দিতে জানি না এবং স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারি না—এই উদ্বেগে ও অস্থিরতায় কয়েকদিন কেটে গেল।

এমতাবস্থায় আমি কী করব?"

কয়েকদিন পর আমি বিষয়টি একজন আরেফ বিল্লাহ শায়খ সাইয়েদ আহমদ—

রাহিমাল্লাহ—এর কাছে উল্লেখ করলাম, যিনি শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি—

রাহিমাল্লাহ—এর বড় ভাই ছিলেন। তিনি বললেন: "উদ্বেগের কোনো কারণ নেই; কারণ কথাটি এমন নয় যে 'তুমি কাজ করবে', বরং বলা হয়েছে 'আমরা তোমাকে ব্যবহার করব',

সুতরাং যাকে ব্যবহার করা হয় তাকে ব্যবহারকারীই ব্যবহার করেন।" এতে মন শান্ত হলো এবং ভারত প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তার তাবলিগি আন্দোলন শুরু করলেন।

(ص: 1146)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

علاقتهم بالتصوف:

علاقة جماعة التبليغ بالتصوف علاقة وثيقة، بل منشؤها من التصوف، كما اتضح لنا من خلال استعراضنا لظروف تأسيسها، ويظهر علاقتها بالتصوف في النقاط الآتية: أولاً: إن مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس بايع على يد شيخ الطريقة عندهم رشيد أحمد الكنكوهي () والشيخ خليل أحمد السهارنفوري على الطرق الأربعة. كما نلاحظ أن الشيخ محمد زبير الحسن ابن الشيخ إنعام الحسن الذي كان يقوم مقام الأمير قبل عشر سنوات في مركزهم الرئيسي بنظام الدين في دهلي هو خليفة ومجاز من الشيخ زكريا () .

ثانياً: ذكر المؤسس : إن من أهداف الجماعة : انتشار الطرق الصوفية، فقال: "إن أمنيته منذ زمن بعيد أن تستفيض هذه الجماعات على الأسس الخاصة لدى مشايخ الطريقة في خانقاهات () مراعية بكل آدابها" () .

ثالثاً: إن كل من جاء بعد مؤسسه الأول يحث ويحرض كل من ينتسب إلى جماعة التبليغ على أن يحضروا مراراً وتكراراً عند المشايخ الصوفية، أمثال الشيخ حسين أحمد المدني () بدار العلوم ديوبند، ليقضوا هناك أوقاتهم، ويستفيدوا من هؤلاء أكثر ما يمكن () .

رابعاً: تصريح بعض كبار شخصيات جماعة التبليغ بأن التصوف روحهم وأساسهم، يقول الشيخ زكريا الكاندهلوي: "إن التصوف روح كبارنا وكبار مظاهر العلوم ودار

العلوم (ديوبند) فله لا يوجد أحد في هاتين المدرستين الذي لم يبائع على أحد
المشايخ، ولم يشتغل بالذكر والشغل الصوفي إلى حدٍّ ما"().

সুফিবাদ বা তাসাউফের সাথে তাদের সম্পর্ক:

তাবলীগী জামাতের সাথে তাসাউফের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর, বরং এর উৎপত্তিই তাসাউফ থেকে, যা এই জামাতের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। তাসাউফের সাথে এর সম্পর্কের বিষয়টি নিচের পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ পায়: প্রথমত: এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতা শাইখ মুহাম্মদ ইলিয়াস তাদের তরীকার শাইখ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং শাইখ খলিল আহমদ সাহারানপুরীর নিকট চারটি তরীকার উপরে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।

একইভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে, শাইখ মুহাম্মদ জুবায়েরুল হাসান ইবনে শাইখ ইনামুল হাসান—যিনি দশ বছর আগে দিল্লির নিজামুদ্দিনে তাদের প্রধান কেন্দ্রে আমিরের জ্বালাভিষিক্ত ছিলেন—তিনি শাইখ যাকারিয়্যার খলিফা এবং তাঁর থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন।

দ্বিতীয়ত: প্রতিষ্ঠাতা উল্লেখ করেছেন যে, এই জামাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সুফি তরীকাগুলোর প্রসার ঘটানো। তিনি বলেন: "দীর্ঘদিন ধরে আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, এই জামাতগুলো যেন খানকাহসমূহের তরীকার শাইখদের বিশেষ মূলনীতির আলোকে এবং তাদের যাবতীয় আদব রক্ষা করে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়।"

তৃতীয়ত: প্রথম প্রতিষ্ঠাতার পরে যারা এসেছেন, তারা তাবলীগী জামাতের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বারবার সুফি শাইখদের নিকট—যেমন দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখ হুসাইন আহমদ মাদানী—যাওয়ার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন, যাতে তারা সেখানে সময় অতিবাহিত করতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে যথাসম্ভব বেশি উপকৃত হতে পারে।

চতুর্থত: তাবলীগী জামাতের কিছু উর্ধ্বতন ব্যক্তিত্বের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা যে, তাসাউফই তাদের প্রাণ এবং ভিত্তি। শাইখ যাকারিয়্যা কান্কালাভি বলেন: "নিশ্চয়ই তাসাউফ হলো আমাদের বড়দের এবং মাযাহিরুল উলুম ও দারুল উলুম (দেওবন্দ)-এর বড়দের প্রাণ। সম্ভবত এই দুই মাদরাসায় এমন কেউ নেই যিনি কোনো শাইখের নিকট বায়আত হননি এবং কমবেশি সুফি জিকির ও আমলের সাথে যুক্ত হননি।"

ويقول: "إن التصوف شغل رئيسي لمشايخنا"().
ويقول شيخهم خليل أحمد السهارنفوري: "إننا بحمد الله ومشايخنا وجميع طائفتنا
وجماعتنا منتسبون من طرق الصوفية إلى الطريقة العلية المنسوبة إلى السادة
النقشبندية والطريقة الزكية المنسوبة إلى السادة الجشتية وإلى الطريقة البهية
المنسوبة إلى السادة القادرية وإلى الطريقة المرصية المنسوبة إلى السادة السهروردية
رضي الله عنهم أجمعين"().
خامساً: كثرة المصطلحات الصوفية في كتبهم ومحاضراتهم مثل القطب()
والأبدال() والغوث() والقبض() والبسط(), والعشق, والطريقة, والشرية,
والفيوض الروحانية, وانتقال النسبة(000).
سادساً: لهم صيغة بيعة خاصة في التصوف, هي:
"بأيعت على يد فلان - يذكر اسمه - في الأسرة الجشتية, والنقشبندية, والقادرية,

এবং তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই তাসাউফ আমাদের মাশায়েখদের প্রধান ব্যস্ততা"()।
তাদের শায়খ খলীল আহমদ সাহারানপুরী বলেন: "আমরা আল্লাহর প্রশংসায়, আমাদের
মাশায়েখ এবং আমাদের সকল দল ও জামাত সুফি তরিকাগুলোর মধ্য হতে নকশবন্দিয়া
বুজুর্গদের সাথে সম্পৃক্ত আলিয়া তরিকা, চিশতিয়া বুজুর্গদের সাথে সম্পৃক্ত জাকিয়া তরিকা,
কাদেরিয়া বুজুর্গদের সাথে সম্পৃক্ত বাহিয়া তরিকা এবং সোহরাওয়ার্দিয়া বুজুর্গদের সাথে
সম্পৃক্ত মারদিয়া তরিকার অনুসারী, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সম্ভ্রষ্ট হোন"()।
পঞ্চম: তাদের কিতাবসমূহ এবং আলোচনায় সুফি পরিভাষার আধিক্য, যেমন: কুতুব(),
আবদাল(), গাউস(), কবজ() ও বস্ত(), ইশক, তরিকা, শরিয়ত, আধ্যাত্মিক ফয়জান এবং
নিসবত স্থানান্তর(000)।
ষষ্ঠ: তাসাউফে তাদের একটি বিশেষ বায়আতের পদ্ধতি রয়েছে, তা হলো:
"আমি অমুকের হাতে—তার নাম উল্লেখ করা হয়—চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া এবং কাদেরিয়া
সিলসিলায় বায়আত গ্রহণ করলাম,

والسهروردية"().

سابعاً : ينقبون على الآخرين لعدم البيعة الصوفية لديهم:
فمن ذلك: انتقاصهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية بأنهم لا يرون
التصوف، فقد قال بعض أئمتهم - وهو يقارن بين أكابره وبين أتباع الشيخ محمد
بن عبد الوهاب في العقائد:

"إن الوهابية يعدون الأشغال الباطنية وأعمال الصوفية كالمرقبة والذكر والفكر
والإرادة وربط القلب بالشيخ والفناء والبقاء والخلو وغيرها بدعة وضلالة، ويرون
أقوال هؤلاء الأكابر وأفعالهم شركاً كما أنهم يرون الدخول في السلاسل الصوفية
مكروهاً بل أقبح من ذلك. كما لا يخفى ذلك على من سافر إلى الديار النجدية
وخالطهم، وأما الفيوض الروحية فهي لا اعتبار لها عندهم، وأما أكابرنا الأجلاء،
فينسلكون جميعاً في الطرق الصوفية الباطنية، شعارهم الرياضة والفكر والذكر"().
ويقول الشيخ زكريا الكاندهلوي عند انتقاده لجماعة أخرى:
"وعلى أية حال: فإننا كجماعة نرى ضرورة التقليد في هذا العصر، كما نرى التصوف
الشرعي أقرب الطرق للتقرب إلى الله، فالذي يخالفنا في هذين الأمرين (التقليد
والتصوف) سواء كان فرداً أو جماعةً فهو بريء من جماعتنا"().
فهذه الأدلة كلها دالة على انخراطهم وانغماسهم وتغلغلهم في سلك التصوف. نسأل
الله السلامة والعافية.

। ("সোহরাওয়ার্দীয়া" এবং

সপ্তম: তাদের নিকট সুফি বায়আত না থাকার কারণে তারা অন্যদের প্রতি ক্ষোভ পোষণ করে:
তার মধ্যে একটি হলো: শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের সালাফি দাওয়াতকে এই
বলে খাটো করা যে, তারা তাসাউফকে (সঠিক বলে) মনে করে না। তাদের জনৈক ইমাম—

আকিদাগত বিষয়ে তাদের বড়দের এবং শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের অনুসারীদের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে—বলেছেন:

"নিশ্চয়ই ওয়াহাবিরা বাতিনি কাজসমূহ এবং সূফিদের আমলসমূহ যেমন মুরাকাবা, জিকির, ফিকির, ইরাদা, শায়খের সাথে অন্তরকে জুড়ে দেওয়া, ফানা, বাকা ও নির্জনবাস ইত্যাদিকে বিদআত ও পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য করে। তারা এই বড়দের কথা ও কাজকে শিরক মনে করে, যেমন তারা সূফি সিলসিলাসমূহে প্রবেশ করাকে অপছন্দনীয় বরং তার চাইতেও জঘন্য মনে করে। এটি তার কাছে গোপন নয় যে ব্যক্তি নজদ ভূখণ্ডে ভ্রমণ করেছেন এবং তাদের সাথে মেলামেশা করেছেন। আর আধ্যাত্মিক ফয়েজের তাদের নিকট কোনো গুরুত্ব নেই। পক্ষান্তরে আমাদের মহান বড়রা সকলেই বাতিনি সূফি তরিকাসমূহে অন্তর্ভুক্ত, তাদের মূলমন্ত্র হলো রিয়াযত (সাধনা), ফিকির ও জিকির"()।

শায়খ জাকারিয়া কান্কালাভি অন্য একটি দলের সমালোচনা করার সময় বলেন:

"যাই হোক: একটি জামাত হিসেবে আমরা বর্তমান যুগে তাকলিদ করাকে আবশ্যিক মনে করি, যেমন আমরা শরিয়তসম্মত তাসাউফকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিকটতম পথ বলে মনে করি। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুটি বিষয়ে (তাকলিদ ও তাসাউফ) আমাদের বিরোধিতা করবে, সে ব্যক্তি হোক বা জামাত হোক, সে আমাদের দলভুক্ত নয়"()।

সুতরাং এই সকল প্রমাণ তাসাউফের ধারায় তাদের সম্পৃক্ততা, নিমজ্জন এবং গভীরভাবে জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করি।

(ص: 1149)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثاني: المبادئ التي يظهر فيها تشابه جماعة التبليغ بالهندوسية
لا شك في أن العقيدة هي القضية الأساسية والمحور الرئيس لكل دعوة وداعية، فإن كل داعية ينطلق في دعوته من عقيدته، فهؤلاء جماعة التبليغ ليس لديهم تصور صحيح للعقيدة، فعقيدتهم فاسدة في كثير من أبواب العقيدة()، إلا أن السؤال المطروح هنا: هل تأثرت جماعة التبليغ بالهندوسية مباشرة أم تأثرت بالفرق التي

تأثرت بالهندوسية؟ والذي يبدو أن جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية تأثرت بالتصوف والمتصوفة القدماء منهم والمعاصرين، ومن المعلوم أن التصوف تأثر بالديانة الهندوسية وفلسفاتها كما سبق بيانه (١)، ولا يبعد أيضاً أن يكون رؤساء جماعة التبليغ وكثير من أهل شبه القارة الهندية الذين انخرطوا في سلك التبليغ قد بقي عندهم بعض العادات والتقاليد التي نشأوا عليها؛ بحكم المجاورة والمعايشة، وملاحظة ما تقوم بها الجماعات اليوغية والسَنّاس من مجاهدات ومراقبات، فربما يظن البعض منهم بأنها من الطرق المرضية والسبل الموصلة إلى ولاية الله.

وفيما يلي بيان لبعض مبادئ جماعة التبليغ التي يظهر فيها تشابهها بالهندوسية. الفرع الأول: قول أكابر التبليغيين بأن الله بذاته في كل مكان. يعتقد جماعة التبليغ مطابقة لمشايخهم وأكابرهم في العقيدة: إن الله بذاته في كل مكان، وهو من عقيدة المتصوفة - كما سبق معنا - ومن أمثلة ذلك: يقول الشيخ زكريا وهو يعلم طريقة الذكر:

"ثم يتفكر في آية أخرى مثل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النور: 35)، ويتصور أن الله في كل مكان ونوره في جميع العالم ثم يغرق في تصور نوره" (٢). ومعلوم أن مثل هذا الاعتقاد إنكار لعلو الله على خلقه، وهو نتيجة اعتقاد وحدة الوجود والحلول العام. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً..

وهم بهذا يخالفون عقيدة أهل السنة في علو الله على خلقه، وكونه على عرشه، يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين :: ولا نقول كما تقول الحلولية؛ من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في الأرض، ونرى من قال ذلك فهو كافر أو ضال لأنه وصف الله بما لا يليق به (٣). وعلو الله على خلقه ثابت

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্মের সাথে তাবলীগ জামাতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এমন নীতিসমূহ

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আকিদাহ বা বিশ্বাসই হলো প্রতিটি দাওয়াত ও দায়ীর মৌলিক বিষয় এবং প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। কেননা প্রত্যেক দায়ী তার আকিদাহ থেকেই তার দাওয়াত শুরু করেন। এই তাবলীগ জামাতের আকিদাহ সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা নেই, বরং আকিদার অনেক অধ্যায়েই তাদের আকিদাহ ভ্রান্ত (), তবে এখানে উত্থাপিত প্রশ্নটি হলো: তাবলীগ জামাত কি সরাসরি হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, নাকি সেই সব দল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যারা হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল? যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, ভারতীয় উপমহাদেশের তাবলীগ জামাত প্রাচীন ও সমসাময়িক তাসাউউফ এবং সুফীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আর এটি সুপরিচিত যে, তাসাউউফ হিন্দু ধর্ম ও তার দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ()। এটিও অসম্ভব নয় যে, তাবলীগ জামাতের প্রধানগণ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক মানুষ যারা তাবলীগে যোগ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে এমন কিছু অভ্যাস ও ঐতিহ্য রয়ে গেছে যার মধ্যে তারা বেড়ে উঠেছেন; প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস এবং মেলামেশার কারণে এবং যোগী ও সন্ন্যাসী গোষ্ঠীগুলো যে ধরনের মুজাহাদা ও মোরাকাবা করে থাকে তা পর্যবেক্ষণের ফলে। হতে পারে তাদের কেউ কেউ মনে করেন যে, এগুলো আল্লাহর ওলী হওয়ার সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য পথ।

নিচে তাবলীগ জামাতের এমন কিছু নীতির বর্ণনা দেওয়া হলো যেখানে হিন্দুধর্মের সাথে তাদের সাদৃশ্য প্রকাশ পায়।

প্রথম অনুচ্ছেদ: তাবলীগী আকাবিরদের (বড়দের) বক্তব্য যে, আল্লাহ স্বয়ং সব জায়গায় বিদ্যমান।

তাবলীগ জামাত তাদের শায়খ ও আকাবিরদের আকিদার সাথে মিল রেখে বিশ্বাস করে যে: আল্লাহ স্বয়ং সব জায়গায় আছেন, যা সুফীদের আকিদার অন্তর্ভুক্ত—যেমনটি আমাদের আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। এর উদাহরণ হলো:

শেখ যাকারিয়া যিকিরের পদ্ধতি শেখাতে গিয়ে বলেন:

"অতঃপর অন্য একটি আয়াত নিয়ে চিন্তা করবে, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: 'আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের নূর' (আন-নূর: ৩৫), এবং কল্পনা করবে যে আল্লাহ সব জায়গায় আছেন এবং তাঁর নূর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে, তারপর তাঁর নূরের কল্পনায় ডুবে যাবে" ()। এটি সুপরিচিত যে, এ জাতীয় বিশ্বাস সৃষ্টির উপরে আল্লাহর উচ্চতাকে অস্বীকার করার নামান্তর এবং এটি ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ ও সাধারণ হুলাল (অনুপ্রবেশ) বিশ্বাসের ফল—আল্লাহ তায়ালা এ থেকে অনেক উচ্চ ও মহান।

এর মাধ্যমে তারা সৃষ্টির উপরে আল্লাহর উচ্চতা এবং তাঁর আরশের উপর উঠার বিষয়ে আহলে সুন্নাতের আকিদার বিরোধিতা করে। শেখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন বলেন: "আমরা হুলুলিয়াদের মতো বলি না; যারা জাহমিয়া ও অন্যান্যদের অন্তর্ভুক্ত, যে তিনি তাঁর সৃষ্টির সাথে জমিনে আছেন। আমরা মনে করি যে ব্যক্তি এমনটি বলে সে কাফের বা পথভ্রষ্ট, কারণ সে আল্লাহকে এমন গুণে গুণান্বিত করেছে যা তাঁর জন্য উপযুক্ত নয় ()। আর সৃষ্টির উপরে আল্লাহর উচ্চতা অকাট্যভাবে সাব্যস্ত"

(ম: 1150) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَقْلِ وَالْفِطْرَةِ وَالْإِجْمَاعِ ().

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين : عن قول بعض الناس إذا سئل "أين الله" قال: الله في كل مكان - أو موجود - فهل هذه الإجابة صحيحة على إطلاقها؟ فأجاب بقوله:

"هذه إجابة باطلة لا تصح على إطلاقها ولا تقييدها فإذا سئل أين الله؟ فليقل: في السماء، كما أجابت بذلك البراءة التي سألها النبي ﷺ : ((أين الله))؟ فقالت: في السماء. وأما من قال : موجود فقط فهذا جيدة عن الجواب، ومراوغة منه. وأما من قال: إن الله في كل مكان، وأراد بذاته، فهذا كفر؛ لأنه تكذيب لها دلت عليه النصوص، بل الأدلة السبعية، والعقلية، والفطرية، من أن الله - تعالى - عالٍ على كل شيء وأنه فوق السموات مستو على عرشه ().

واعتقاد كون الله بذاته في كل مكان عقيدة هندوسية خالصة، حيث إنهم يرون قُسْنُو سَيَّ بهذا لأنه في كل مكان ()، بل هذا الاعتقاد نفسه اعتقاد أصحاب وحدة الوجود، وأصل هذه العقيدة مأخوذة من الهندوس، وقد سبق معنا إثبات كون عقيدة

الهندوس في الخالق عقيدة وحدة الوجود، ولا بأس أن أقتطف بعض الأدلة على ذلك من كتب الهندوس نفسها:

جاء في كيننا أوبانিশاد:

(2/1): هذا (برهمن) هو أصل أذن الآذان، وأصل قلب القلوب، أصل قوة الكلام، أصل تنفس التنفس، وأصل عين العيون، (أي هو الذي يدير هذه الأشياء كلها)، ولهذا يصبح خالداً من لا يراه في الجسد.

وجاء في كائيه أوبانিশاد:

(12/3/1): إن پرمتما كامن في كل شيء، وهو في غيب عن الجميع، الأذكياء هم الذين يحسون به بذكائهم.

(9/1/2): لا يمكن أن يكون هناك شيء متميزاً عن برهمن.

(10/1/2): من رأى الفرق بين العالم وبرهمن فهو يمت مراراً.

কিতাব, সুন্নাহ, আকল (বিবেক), ফিতরাত (স্বভাবজাত প্রবৃত্তি) এবং ইজমার (ঐক্যমত) মাধ্যমে।

শায়খ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমিনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "কিছু মানুষ যখন জিজ্ঞাসিত হয় 'আল্লাহ কোথায়', তখন তারা বলে: 'আল্লাহ সব জায়গায়'—অথবা 'বিরাজমান'—এই উত্তরটি কি ঢালাওভাবে সঠিক?" তিনি উত্তরে বলেন:

"এটি একটি বাতিল উত্তর, যা ঢালাওভাবে বা শর্তসাপেক্ষে কোনোভাবেই সঠিক নয়। সুতরাং যখন প্রশ্ন করা হয় যে আল্লাহ কোথায়? তখন যেন বলা হয়: আসমানে। যেমনটি সেই নারী উত্তর দিয়েছিলেন যাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'আল্লাহ কোথায়?' তিনি বলেছিলেন: আসমানে।

আর যে ব্যক্তি কেবল 'বিরাজমান' বলে, এটি উত্তর এড়িয়ে যাওয়া এবং তার পক্ষ থেকে এক প্রকার চাতুরতা।

আর যে ব্যক্তি বলে: নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জায়গায়, এবং এর দ্বারা তাঁর সত্তাকে উদ্দেশ্য করে, তবে এটি কুফরি; কারণ এটি সেই সব দলিলাদির অবমাননা যা দ্বারা প্রমাণিত—বরং

শ্রবণযোগ্য, যৌক্তিক এবং স্বভাবজাত দলিল দ্বারা প্রমাণিত—যে মহান আল্লাহ সব কিছুর উদ্ভব এবং তিনি আসমানসমূহের উপরে তাঁর আরশের ওপর উঠেছেন।

আর আল্লাহর সত্তা সব জায়গায় বিদ্যমান থাকার এই বিশ্বাস একটি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস, কারণ তারা মনে করে যে 'বিষ্ণু'কে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে কারণ তিনি সব জায়গায় বিদ্যমান। বরং এই বিশ্বাসটি হুবহু ওয়াহদাতুল উজুদের অনুসারীদের বিশ্বাস। আর এই আকিদার মূল হিন্দুধর্ম থেকে গৃহীত। ইতিপূর্বে আমাদের নিকট এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, স্রষ্টা সম্পর্কে হিন্দুদের আকিদা হলো ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা। হিন্দুদের কিতাবসমূহ থেকেই এর কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করলে কোনো সমস্যা নেই:

কেন উপনিষদে এসেছে:

(১/২): এই (ব্রহ্ম) হলো কানসমূহের কান, হৃদয়সমূহের হৃদয়, বাকশক্তির মূল, নিঃশ্বাসের নিঃশ্বাস এবং চোখসমূহের চোখ, (অর্থাৎ তিনিই এই সব কিছু পরিচালনা করেন), আর এই কারণেই যে তাকে শরীরের মধ্যে দেখে না সে অমর হয়।

কঠ উপনিষদে এসেছে:

(১/৩/১২): নিশ্চয়ই পরমাত্মা সবকিছুর মধ্যে নিহিত, এবং তিনি সবার অগোচরে থাকেন; বুদ্ধিমানরাই কেবল তাদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাকে অনুভব করতে পারে।

(২/১/৯): ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

(২/১/১০): যে ব্যক্তি জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য দেখে, সে বারবার মৃত্যুবরণ করে।

(ص: 1151)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

(12/1/2): ... برهمن يسكن في داخل الجسد مقدار الإبهام، وهو الذي يتحكم في الماضي والمستقبل والحاضر... ومثله في (17/3/2).

(2/2/2): إن أتمان هو الوجود في كل شيء... وهو ملجأ الجميع. وهو الهواء في الفضاء، وهو صاحب الأغنية عند القرايين؛ وهو نار القرايين، وهو برهمي الضيف، وهو شراب سوما، وهو الواحد الوجود في الإنسان، في كل شيء طيب، وفي السماء، وهو

الذي ينبت في الأرض كالرز والقمح وغيرها من الأشجار التي تستخدم للأدوية، وهو
□ريتاً □ القانون الأبدي، وهو الذي يجري كالجاري والأنهار، هذا الأتمان هو
الأعلى، وهو ذات كل نفس.

(12/2/2): إن برماتماً واحداً، ولكنه يدبر كل شيء، وهو نفس النفوس لكل حي،
فمن رأى هذا النفس في ذاته بقلبه فهو الذي يحصل على السعادة، والبقية غير
موفقين لها.

(1/3/2): إن هذا العالم كشجرة أشفاط (نوع من الأشجار لها جذور داخل الأرض،
وجذور تأتي من الأغصان ثم تحيط الأرض بها وما يجاورها)، فهذه الشجرة جذورها
فوق، أي في برهمن، وفروعها وأغصانها (الرجل والنساء والحيوانات والثدييات
والشجيرات والنباتات) تحت، هذه الشجرة تتجاوز الأزمان، فجذور هذه الشجرة
برهمن، وهو طاهر وأبدي، كرتنا الأرضية هذه والأماكن الأخرى كلها في هذه
الشجرة، لا يتجاوزها شيء.

برشنا أوبانيشاد:

(3/3): إن النفس البشرية جاءت من أتمان (برهمن)، فكما أن وجود الظل مرتبط
بوجود الجسد، هكذا تكون النفس البشرية في النفس الكلية، متى ما تريد النفس
البشرية تأخذ الجسد. ومثله في (12/3).

شاندويغا أوبانيشاد:

(1/14/3): كل موجود هو برهمن، يأتي من برهمن، ويرجع إلى برهمن، كل شيء
يعتمد على برهمن، ولهذا يجب أن تعبد برهمن بسكينة...
مُندك أوبانيشاد:

(6/1/1): الذي هو غيب، بعيد عن الحس، والذي جاء بنفسه، عالي عن الإدراك،
علماً وعقلاً، أبدي، والمحيط بكل شيء، والذي هو لطيف، ومصدر كل خلق، يراه
العلماء في كل شيء وفي كل مكان.

(২/১/১২): ...ব্রহ্ম শরীরের অভ্যন্তরে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ স্থানে বাস করেন, এবং তিনিই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করেন... এবং অনুরূপ রয়েছে (২/৩/১৭)-তে।

(২/২/২): নিশ্চয়ই আত্মা সবকিছুর মাঝে বিদ্যমান... তিনি সকলের আশ্রয়স্থল, তিনি মহাশূন্যের বায়ু, যজ্ঞের সময় তিনি স্তোত্রপাঠকারী; তিনি যজ্ঞের অগ্নি, তিনি অতিথি ব্রাহ্মণ, তিনি সোমরস, তিনি মানুষের মাঝে বিদ্যমান একক সত্তা, প্রতিটি উত্তম বস্তুর মাঝে এবং আকাশে বিদ্যমান, তিনি জমিনে ধান, গম এবং ঔষধি গাছপালার ন্যায় যা কিছু জন্মে তার উৎপাদক, তিনি 'ঋত' বা শাস্ত্রত আইন, তিনি নালা ও নদীর ন্যায় প্রবহমান, এই আত্মা সর্বোত্তম এবং তিনিই প্রতিটি প্রাণের সত্তা।

(২/২/১২): নিশ্চয়ই পরমাত্মা এক, কিন্তু তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন, তিনি প্রতিটি জীবের প্রাণের প্রাণ, সুতরাং যে ব্যক্তি তার অন্তরের মাধ্যমে নিজের মাঝে এই প্রাণকে দেখতে পায়, সেই সুখ লাভ করে, আর বাকিরা তা লাভে সফল হয় না।

(২/৩/১): নিশ্চয়ই এই পৃথিবী অশ্বখ গাছের মতো (এক প্রকার গাছ যার মূল মাটির নিচে থাকে এবং ডালপালা থেকে শিকড় গজিয়ে মাটি ও তার চারপাশকে ঘিরে ফেলে), এই গাছের মূল উপরে অর্থাৎ ব্রহ্মের মাঝে, আর এর শাখা-প্রশাখা (নর-নারী, পশুপাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, ঝোপঝাড় ও উদ্ভিদ) নিচে। এই গাছ কালকে অতিক্রম করে, এই গাছের মূল হলো ব্রহ্ম, আর তিনি পবিত্র ও শাস্ত্রত। আমাদের এই পৃথিবী এবং অন্যান্য সকল স্থান এই গাছেরই অন্তর্ভুক্ত, কোনো কিছুই একে অতিক্রম করতে পারে না।

প্রশ্ন উপনিষদ:

(৩/৩): নিশ্চয়ই মানুষের আত্মা 'আত্মা' (ব্রহ্ম) থেকে এসেছে। শরীরের অস্তিত্বের সাথে ছায়ার অস্তিত্ব যেমন জড়িত, তেমনি পরমাত্মার মাঝে মানুষের আত্মা বিদ্যমান থাকে; মানুষের আত্মা যখনই চায় শরীর ধারণ করে। এবং অনুরূপ রয়েছে (৩/১২)-তে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ:

(৩/১৪/১): বিদ্যমান প্রতিটি বস্তুই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম থেকেই এর উৎপত্তি এবং ব্রহ্মের কাছেই এর প্রত্যাবর্তন, সবকিছুই ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল, তাই প্রশান্তির সাথে ব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত...

মুণ্ডক উপনিষদ:

(3/1/3): إن الإله يُظهر نفسه في كل شيء، وهو روح كل حي، الذي يعلم هذا يحصل على السعادة والسرور، ويصبح أفضل من عِلْمَ بـبرهْمَان□.

تأثيرياً أوبانيشاد:

(1/6/2): فكر پرماتما إني واحد أريد أن أكَثّر نفسي، فأراد جازماً، فكان كل شيء من الأحياء والنبات، ثم دخل فيه، ... وبما أنه أظهر نفسه في كل شيء، ولهذا يقول العالمون بـبرهْمَان□ هو حق.

(1/7/2) لم يكن هناك شيء يسمى عالماً، وكان برهْمَان هو الوجود، وكان العالم كامناً بـبرهْمَان□، ثم ظهر هذا العالم المسمى، والموصوف، فكان برهْمَان خلق نفسه هكذا، ولهذا يقال له □شوكريت□ أو الخلق الجميل، أو خالق نفسه□.

(1/1/3): ... فكر في هذه الحقيقة بأن كل شيء جاء من برهْمَان، ويعيش معتمداً على برهْمَان، ويرجع إلى برهْمَان حيث يفنى فيه، هذا هو برهْمَان.

(২/১/১): সেই ব্রহ্মই সত্য। হে সুন্দর! অগ্নি হতে যেমন স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি সবকিছু ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তাতেই বিলীন হয়ে যায়।

(২/১/২): ...তিনি জ্যোতির্ময় সত্তা, তাঁর কোনো রূপ নেই। তিনি অভ্যন্তরে এবং বাহিরে বিদ্যমান। তিনি জন্ম দেননি, তিনি প্রাণহীন...

(২/২/১): ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশিত, তিনি প্রতিটি বস্তুর হৃদগহ্বরে অবস্থান করেন। এই কারণে তাকে ‘গৃহবাসী’ বলা হয়। তিনি সকল অস্তিত্বের আশ্রয়স্থল; যা কিছু সচল ও অচল, সজীব ও জড়, সবকিছুই তাঁর হাতে... জেনে রাখো, তিনি এবং তোমার সত্তা এক।

(২/২/৫): আসমান ও জমিন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তরসমূহ এবং সেই সাথে সকল আত্মা—এই সমস্ত কিছুই সেই পরমাত্মার ওপর দণ্ডায়মান...

(২/২/৭): যিনি সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে জানেন যে, জগতের সবকিছুই সেই এককের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, সেই পরমাত্মা হৃদয়ের আকাশে বসবাস করেন; এই কারণে হৃদয়কে ‘ব্রহ্মের ঘর’ বলা হয়...

(২/২/৮): যে ব্যক্তি ব্রহ্মের কারণ ও ব্রহ্মের কার্যকে নিজের সত্তারূপে অনুভব করতে সক্ষম হয়, সে তার হৃদয়ের সকল জটিলতা থেকে মুক্তি পায়, তার সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায় এবং সে তার কর্মফল থেকে পরিত্রাণ লাভ করে।

(২/২/১১): ব্রহ্মই তোমার সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও উত্তরে, উপরে ও নিচে বিরাজমান আনন্দ। তিনি সর্বস্থানে বিরাজমান, তিনি সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন; এই জগৎ নিজেই ব্রহ্ম।

(৩/১/৩): ঈশ্বর নিজেকে প্রতিটি বস্তুর মাঝে প্রকাশ করেন এবং তিনি প্রতিটি প্রাণের আত্মা। যিনি এটি অবগত হন, তিনি সুখ ও আনন্দ লাভ করেন এবং ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞানীদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিতে পরিণত হন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ:

(২/৬/১): পরমাত্মা চিন্তা করলেন—আমি এক, আমি নিজেকে বহু করতে চাই। অতঃপর তিনি দৃঢ় সংকল্প করলেন, ফলে জীব ও জড় সবকিছুর উদ্ভব হলো। এরপর তিনি তাতে প্রবেশ করলেন... যেহেতু তিনি নিজেকে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে প্রকাশ করেছেন, তাই ব্রহ্মজ্ঞানীগণ তাকে ‘সত্য’ বলেন।

(২/৭/১): জগত বলতে কিছুই ছিল না, তখন কেবল ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন এবং জগত ব্রহ্মের মাঝেই প্রচ্ছন্ন ছিল। এরপর এই নাম ও গুণবিশিষ্ট জগত প্রকাশিত হলো, যেন ব্রহ্ম নিজেকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এই কারণে তাকে ‘সুকৃতি’ বা সুন্দর সৃষ্টি অথবা ‘স্বয়ং-স্রষ্টা’ বলা হয়।

(৩/১/১): ...এই ধ্রুব সত্যটি নিয়ে চিন্তা করো যে, সবকিছু ব্রহ্ম হতে এসেছে, ব্রহ্মের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে এবং ব্রহ্মের কাছেই ফিরে যাবে যেখানে তা লয়প্রাপ্ত হবে; তিনিই ব্রহ্ম।

(ص: 1153) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

شفشفترا أوبانىشاد:

(11/1): الذي يحس بأنه هو وپرماتبا موجد، هو الذي يتخلص عن كل القيود الناشئ عن الجهل، ولم يتقيد بالولادة والموت بعد هذا ...

(12/1): لابد أن تعرف أن برهمن هو الذات في نفسك، لابد أن تعرف أنه في داخل نفسك، لا يوجد علم أعلى من هذا العلم.

(16/1): كما أن زبدة الحليب في كل أجزاءه، هكذا برهمن في كل أجزاء الموجود، يتسع لكل شيء ...

(17/2): ذاك الذات المنور پرماتبا موجود في النار، والباء وشجيرات الأدوية، وفي شجرة أشفاط، على الإجمال، هو في كل العالم، أسلم عليه مراراً وتكراراً.

(1/3): إن پرماتبا يخلق السراب، هو يسوس العالم بقدرته، وهو بهذه القدرة نفسها سبب وجود العالم وفنائها، لا ثاني له، الذين يعرفون هذا يصبحون خالدين. (4/3): كل العيون عينه، كل الأفواه فيه، كل الأيدي يده، كل الأرجل رجله، هو إله واحد في السماء والأرض وما بينهما. خلق الإنسان وأعطاه اليدين، وخلق الطير وأعطاه الجناحان. ومثله في (11/3).

هذه بعض النصوص الأوبانيشادية الدالة على وحدة الوجود. وجاء في كتاب بهاغافاد غيتا:

(24/4): عمل التضحية هو بُرْهْمَان، والذبيحة هي بُرْهْمَان، وتسكب بواسطة بُرْهْمَان في النار التي هي بُرْهْمَان، إلى بُرْهْمَان وحده سيذهب من هو مثبت ببُرْهْمَان من خلال عمله.

(16/9): أنا التضحية وأنا مقدمات التضحية، أنا الهدية المقدسة والنبته المقدسة. أنا الكلمة المقدسة والقوت المقدس والنار المقدسة وأنا المقدمات المصنوعة في النار. (29/9): إن ذاتي هي في كل الكائنات، ومحبتي هي ذاتها لكل دائماً، ولكن الذين يكرموني بإخلاص هم فيّ وأنا فيهم.

(8/10): أنا أصل كل شيء، وكل شيء انبثق مني ...

(15.12/13): له أيدي وأقدام في كل مكان، وله أعين ورؤوس وأفواه في كل مكان، يرى الكل ويسمع الكل، وهو موجود في الكل. هو واحد في الكل لا يجزأ، ومع ذلك يبدو كتعددية مجزأ بين الكائنات. يدعم كل الكائنات وأيضاً يهدمها ويحييها من جديد. هو نور الأنوار يشع ويقال أنه وراء الظلمة. إنه

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ:

(১/১১): যে ব্যক্তি অনুভব করে যে সে এবং পরমাত্মা এক ও অভিন্ন, সে অজ্ঞতা থেকে উদ্ধৃত সকল বন্ধন থেকে মুক্তি পায় এবং এরপর সে আর জন্ম ও মৃত্যুর দ্বারা আবদ্ধ হয় না...

(১/১২): অবশ্যই তোমার জানা উচিত যে ব্রহ্ম হলো তোমার নিজের সত্তা, অবশ্যই তোমার জানা উচিত যে তিনি তোমার নিজের অভ্যন্তরে রয়েছেন, এই জ্ঞানের চেয়ে উচ্চতর কোনো জ্ঞান নেই।

(১/১৬): দুধের মাখন যেমন তার প্রতিটি অংশে থাকে, তেমনি ব্রহ্মও বিদ্যমান প্রতিটি জিনিসের প্রতিটি অংশে রয়েছেন, তিনি সব কিছুতে ব্যপ্ত...

(২/১৭): সেই জ্যোতির্ময় সত্তা পরমাত্মা আগুন, পানি, ওষধি গুল্ম এবং অশ্বথ বৃক্ষে বিদ্যমান; মোটের ওপর তিনি সারা বিশ্বে রয়েছেন, আমি বারবার তাকে অভিবাদন জানাই।

(৩/১): নিশ্চয়ই পরমাত্মা মরীচিকা সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁর ক্ষমতার মাধ্যমে বিশ্ব পরিচালনা করেন এবং এই ক্ষমতার মাধ্যমেই তিনি বিশ্বের অস্তিত্ব ও ধ্বংসের কারণ, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই, যারা এটি জানে তারা অমর হয়।

(৩/৪): সকল চোখ তাঁর চোখ, সকল মুখ তাঁর মুখ, সকল হাত তাঁর হাত, সকল পা তাঁর পা; তিনি আসমান ও জমিন এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানের একমাত্র ইলাহ, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দুই হাত দিয়েছেন, আর পাখি সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দুটি ডানা দিয়েছেন। অনুরূপ কথা (৩/১১)-তে রয়েছে।

এগুলো উপনিষদের কিছু পাঠ্য যা সর্বেশ্বরবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ) নির্দেশ করে।

আর ভগবদগীতা গ্রন্থে এসেছে:

(৪/২৪): উৎসর্গের কাজ হলো ব্রহ্ম, বলিকৃত পশু হলো ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মের মাধ্যমেই সেই আগুনে ঢালা হয় যা স্বয়ং ব্রহ্ম; কেবল ব্রহ্মের কাছেই সে যাবে যে তার কাজের মাধ্যমে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।

(৯/১৬): আমিই উৎসর্গ এবং আমিই উৎসর্গের উপাচার, আমিই পবিত্র উপহার এবং পবিত্র উদ্ভিদ। আমিই পবিত্র বাণী, পবিত্র অন্ন এবং পবিত্র আগুন, আর আমিই আগুনের জন্য তৈরি করা উপাচার।

(৯/২৯): নিশ্চয়ই আমার সত্তা সকল প্রাণীর মধ্যে রয়েছে এবং আমার ভালোবাসা সর্বদা সবার জন্য সমান, কিন্তু যারা একাগ্রতার সাথে আমাকে সম্মান করে তারা আমার মধ্যে এবং আমি তাদের মধ্যে আছি।

(১০/৮): আমি সব কিছুর মূল, এবং সব কিছু আমা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে...

(১৩/১২-১৫): তাঁর হাত ও পা সব জায়গায় রয়েছে, এবং তাঁর চোখ, মাথা ও মুখ সব জায়গায় রয়েছে; তিনি সব দেখেন এবং সব শোনেন, এবং তিনি সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান।

তিনি সব কিছুর মধ্যে এক এবং অবিভাজ্য, তবুও প্রাণীদের মধ্যে তিনি বিভক্ত ও বহুত্ব হিসেবে প্রতীয়মান হন। তিনি সকল প্রাণীকে ধারণ করেন এবং তাদের ধ্বংসও করেন ও পুনরায় জীবিত করেন। তিনি আলোর আলো যা বিকিরণ করে এবং বলা হয় যে তিনি অন্ধকারের উর্ধ্বে। নিশ্চয়ই তিনি

(ص: 1154) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الكشف، وغاية الكشف، ويُدرك بالكشف، ويقيم في قلوب الكل.
هذه بعض النصوص الدالة على وحدة الوجود من بهاغافاد غيتا.
وحدة الوجود من فلسفة قيّدانت:

سبق معنا تفسير فلسفة قيّدانت بالتفصيل، وأن للهندوس في تفسير قيّدانت اتجاهات، منها ما تفسر على أن الوجود واحد فقط، وما سوى ذلك وهم، وسراب، ومنها ما تفسر على أن الوجود واحد والمخلوقات مظاهر لهذا الواحد، وهذا عين ما

يقوله رؤساء جماعة التبليغ، وهو الذي يقصدونه عندما يقولون: أنه سبحانه في كل مكان بذاته، وإلا لا يمكن تصوره تصوراً سليماً.

فهذه العقيدة إما أنهم أخذوها من التصوف المتأثر بالديانة الهندوسية، وإما أنها بقايا رواسب الجاهلية الهندوسية في قلوبهم، ﴿رَبَّنَا لَا تُغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (آل عمران:8).

الفرع الثاني: انتظار الكشف والفيوض الروحية بالمرابطة حول القبور

ثبت بنقول مستفيضة أن كثيراً من رؤساء جماعة التبليغ ينتظرون الكشف والفيوض الروحية من الموقى بالمرابطة حول القبور، كما ينقلون في كتبهم الحكايات الدالة عليها وفيما يلي بيان لبعضها:
طلب الفيوض الروحية:

أما طلب الفيوض الروحية والمدد من القبور: فعندهم من هذا الشيء الكثير، وفيما يلي بيان لبعضها:

كان مؤسس جماعة التبليغ - كما سبق معنا - يراقب على ركبته عند قبر الشيخ عبد القدوس الكنكوهي ساعات طويلة().

وليس هذا فحسب؛ فكثير منهم يرون في القبور اعتقادات كبيرة، حيث ذكر الشيخ زكريا ما جربه بنفسه فقال: فلما تم لنا أربعون يوماً ذهبنا، ووقفنا على القبر الشريف، وقلنا: إننا جئنا لنحج عن غيرنا، ولو لم نجد ما نركبه نتعرض للصعوبات، فإذا البدوي الذي كنا اتفقنا معه وجد جبلاً().

وذكر الشيخ زكريا أن امرأة هاشمية كانت مجاورة بالمدينة، وكان بعض الخدم يؤذيها، قالت: فاستغاثت بالنبي ﷺ فسبعت قائلاً من الروضة يقول: أما لك في الأسوة؟ فاصبري كما صبرتُ، أو نحو هذا، قالت: فزال عني ما كنت فيه ومات الخدم الثلاثة الذين كانوا

উন্মোচন (কাশফ), উন্মোচনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং তা উন্মোচনের মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়, আর তিনি সবার অন্তরে অবস্থান করেন।

এগুলো ভগবদ গীতা থেকে ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের অদ্বৈতবাদ) নির্দেশকারী কিছু পাঠ।

বেদান্ত দর্শন থেকে ওয়াহদাতুল উজুদ:

ইতিপূর্বে আমরা বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং জেনেছি যে, বেদান্তের ব্যাখ্যায় হিন্দুদের বিভিন্ন ধারা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু ধারা এমন যা ব্যাখ্যা করে যে, অস্তিত্ব কেবল একটিই, আর তা ছাড়া বাকি সবকিছুই বিভ্রম ও মরীচিকা। আবার কিছু ধারা এমন যা ব্যাখ্যা করে যে, অস্তিত্ব এক, আর সৃষ্টিজগত সেই একেরই বহিঃপ্রকাশ। আর এটিই তাবলিগ জামাতের নেতৃবৃন্দের হুবহু বক্তব্য। তারা যখন বলেন: "তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) তাঁর সত্তাসহ সব জায়গায় বিদ্যমান", তখন তারা এটিই উদ্দেশ্য করেন। অন্যথায় একে সঠিকভাবে কল্পনা করা সম্ভব নয়।

সুতরাং এই আকিদা হয় তারা হিন্দু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত তাসাউফ থেকে গ্রহণ করেছে, অথবা এটি তাদের অন্তরে হিন্দু জাহিলিয়াতের অবশিষ্ট অবশিষ্টাংশ। "হে আমাদের রব! আমাদের পথপ্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহকে সত্যচ্যুত করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদের রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি পরম দাতা।" (আলে ইমরান: ৮)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কবরের পাশে অবস্থান করে উন্মোচন (কাশফ) এবং আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ প্রাপ্তির অপেক্ষা করা

বহুসংখ্যক উদ্ধৃতি দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, তাবলিগ জামাতের অনেক নেতৃবৃন্দ কবরের পাশে অবস্থান করে মৃতদের নিকট থেকে কাশফ এবং আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ প্রাপ্তির অপেক্ষা করেন। যেমন তারা তাদের বইপুস্তকে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করেন। নিম্নে তার কিছু বিবরণ দেওয়া হলো:

আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ প্রার্থনা:

কবর থেকে আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি তাদের নিকট প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। নিম্নে তার কিছু বিবরণ দেওয়া হলো:

তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা—যেমনটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে—শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যানমগ্ন (মুরাকাবা) থাকতেন।

শুধু তাই নয়; তাদের অনেকেই কবরের ব্যাপারে বড় ধরনের বিশ্বাস পোষণ করেন। যেমন শাইখ জাকারিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "যখন আমাদের চল্লিশ দিন পূর্ণ

হলো, আমরা গেলাম এবং সেই সম্মানিত কবরের পাশে দাঁড়ালাম। আমরা বললাম: আমরা অন্যের পক্ষ থেকে হজ করতে এসেছি, যদি আমরা কোনো সওয়ারি না পাই তবে কষ্টের সম্মুখীন হব। এরপরই সেই বেদুঈন, যার সাথে আমরা চুক্তি করেছিলাম, একটি উট পেয়ে গেল।"

শাইখ জাকারিয়া আরও উল্লেখ করেছেন যে, একজন হাশেমি নারী মদিনায় অবস্থান করতেন এবং কিছু খাদেম তাকে কষ্ট দিত। তিনি বলেন: সেই নারী তখন নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট ফরিয়াদ জানালেন। তখন তিনি রওজা শরীফ থেকে একজন বক্তার আওয়াজ শুনতে পেলেন যে বলছে: "আমার মধ্যে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নেই? ধৈর্য ধারণ করো যেমন আমি ধৈর্য ধারণ করেছি" অথবা এই জাতীয় কিছু। সেই নারী বলেন: এরপর আমার সেই কষ্ট দূর হয়ে গেল এবং সেই তিন খাদেম যারা কষ্ট দিচ্ছিল তারা মারা গেল।

(ص: 1155) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

يؤذونني(0).

كما حكى الشيخ زكريا عن بعض المتصوفة: أنه رأى مؤذناً يقول في أذان الصبح: "الصلاة خير من النوم" فلطبه أحد الخدام، فبكى المؤذن وقال: "يا رسول الله! يفعل بي هكذا وأنا في جوارك"، قال: فأصيب الخادم بالفالج وحمله الناس إلى بيته، ولم يمض ثلاثة أيام حتى مات(0).

كما حكى عن علي □ قال: قدم علينا أعرابي بعد ما فرغنا من دفن رسول الله □ فرمى بنفسه على قبر النبي □ وحثا من ترابه على رأسه، وقال: يا رسول الله! قلت: فسمعنا قولك، ودعوت عن الله فأوعينا عنك، وكان فيها أنزل الله عليك: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾ (النساء: 64). وقد ظلمت نفسي، وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر الشريف أنه قد غفر لك(0).

وحكى أيضاً: أن الناس أصابوا سنة في عهد عمر □ فجاء رجل إلى القبر الشريف وقال: يا رسول الله □ هلكت أمتك فاستسق الله لهم().

ونقل عن محمد بن المنكدر: ودع رجل عند والدي دنانير وسافر للمشاركة في الجهاد وقال: إن احتجت إليها فأصرفها وأستلم منك إذا رجعت، فأضطر والدي إلى صرفها فصرفها في حاجته فلما جاء صاحب الدنانير وتقاضى بباله، وعده أبي لليوم التالي، وذهب إلى القبر الشريف وتضرع إليه مرة ودعا عند المنبر أخرى قضى ليلته في تلك الحال، فلما أصبح وكان حينئذ يدعو عند القبر الشريف فسمع في الظلام صوتاً يناديه يا أبا محمد خذ هذا فمد يده فنأوله كيساً فيها دنانير().

وينقل عن صوفي آخر أنه كان في مكة مع والده والشيخ أبي عبد الله بن خفيف فأصابتهم فاقة وضيق العيش فسافروا إلى المدينة المنورة طأوين على بطونهم ولم يكن بلغ الحلم قال: بدأت أراجع والدي وأشتكي إليه الجوع فقأم والدي وأتى إلى القبر الشريف وقال: يا رسول الله أنا ضيفك ثم جلس في المراقبة في المكان نفسه، ثم رفع رأسه فجعل يضحك تارة ويبكي أخرى، فسئل عن ذلك فقال: رأيت رسول الله □ وناولني دراهم وبسط يده فإذا الدراهم في

তারা আমাকে কষ্ট দেয়।

যেমনটি শাইখ জাকারিয়া জনৈক সুফি থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি এক মুয়াজ্জিনকে ফজরের আজানে "নামাজ ঘুম থেকে উত্তম" বলতে শুনলেন। তখন এক খাদেম তাকে চড় মারল। মুয়াজ্জিন কেঁদে বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল! আপনার সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় আমার সাথে এমন আচরণ করা হচ্ছে!" বর্ণনাকারী বলেন: তখন খাদেমটি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলো এবং লোকজন তাকে বহন করে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই সে মারা গেল।

যেমনটি আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাফন সম্পন্ন করার পর এক গ্রাম্য আরব আমাদের কাছে এল। সে নিজেকে নবী (সা.)-এর কবরের ওপর নিক্ষেপ করল এবং কবরের মাটি নিজের মাথায় ছিটিয়ে দিল। এরপর বলল: "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি বলেছেন এবং আমরা আপনার কথা শুনেছি। আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে

দাওয়াত দিয়েছেন এবং আমরা তা আপনার থেকে গ্রহণ করেছি। আপনার ওপর আল্লাহর অবতীর্ণ আয়াতের মধ্যে এটিও ছিল: 'তারা যখন নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু হিসেবে পেত।' (নিসা: ৬৪)। এখন আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি এবং আপনার কাছে এসেছি যাতে আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।" তখন কবর শরিফ থেকে আওয়াজ এল যে, তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে।

আরও বর্ণিত হয়েছে যে: উমর (রা.)-এর আমলে লোকেরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি কবর শরিফে এসে বলল: "হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আপনার উম্মত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন।"

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ণিত হয়েছে: এক ব্যক্তি আমার পিতার কাছে কিছু দিনার আমানত রাখল এবং জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সফরে বের হলো। সে বলে গেল: "যদি আপনার প্রয়োজন হয় তবে এগুলো খরচ করবেন এবং আমি ফিরে এলে আপনার কাছ থেকে বুঝে নেব।" পরবর্তীতে আমার পিতা সেগুলো খরচ করতে বাধ্য হলেন এবং নিজের প্রয়োজনে তা ব্যয় করলেন। যখন দিনারের মালিক ফিরে এল এবং তার পাওনা দাবি করল, তখন আমার পিতা তাকে পরদিন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এরপর তিনি কবর শরিফের কাছে গিয়ে রোনাঝারি করলেন এবং কখনো মিসরের কাছে গিয়ে দোয়া করলেন। পুরো রাত তিনি এই অবস্থায় অতিবাহিত করলেন। যখন ভোর হলো এবং তিনি তখনো কবর শরিফের কাছে দোয়া করছিলেন, এমতাবস্থায় অন্ধকারের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন যে তাকে ডাকছে: "হে আবু মুহাম্মাদ! এটা নিন।" তখন তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং কেউ তার হাতে একটি দিনার ভর্তি থলে তুলে দিল।

অন্য এক সুফি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার পিতা এবং শাইখ আবু আবদুল্লাহ বিন খফিফের সাথে মক্কায় ছিলেন। সেখানে তারা চরম অভাব ও সংকটের সম্মুখীন হলেন। তখন তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মদিনা মুনাওয়ারার দিকে যাত্রা করলেন, তখনও তিনি সাবালক হননি। তিনি বলেন: আমি আমার পিতার কাছে ক্ষুধার অভিযোগ করতে শুরু করলাম। তখন আমার পিতা উঠে কবর শরিফে গেলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল! আমি আপনার মেহমান।" এরপর তিনি সেই স্থানেই ধ্যানে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা তুললেন এবং কখনো হাসছিলেন আবার কখনো কাঁদছিলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: "আমি

রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি এবং তিনি আমাকে কিছু দিরহাম দান করেছেন।" এরপর তিনি তার হাত প্রসারিত করলেন এবং দেখা গেল তার হাতে দিরহামগুলো রয়েছে।

(ص: 1156)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

يده، قال أبو عبد الله الصوفي وبارك الله في هذه الدراهم وما زلنا ننفق منها حتى رجعنا إلى شيراز().

وقد ذكر الشيخ زكريا مثل هذه الحكايات الكثيرة الخرافية، ففي بعضها الرسول يرسل الخبز(). وفي بعضها يعطيه الرسول □ من شعر لحيته(). وفي بعضها يتناول البردة والثياب من قبره الشريف().

ويقول الشيخ زكريا:

"اهتموا بإيصال الثواب إلى الأكابر، فإذا عملتم بهذا تتوجه إليكم أرواحهم وتناولون منها الفيوض والبركات".()

ويقول المفتي عزيز الرحمن في ترجمة الشيخ زكريا:

"ولا تزال مقابرهم منابع الفيوض والبركات".()

"ولا يزال قبره وتكياته ينبوعاً للفيوض والبركات".()

ويقول الشيخ زكريا: وإذا استفاد شيئاً من قبور الأولياء فليحسبه من الشيخ نفسه فإن بركة صاحب القبر إنما وصلت إليه بواسطته().

ولاشك أن اعتقاد الفيوض الروحية والمدد من غير الله من صميم عقيدة المتصوفة، وهم أخذوها من مصادر شتى، من بينها الديانة الهندوسية، وإذا كان هناك فرق في هذا الباب، فهو أن الهندوس يقفون عند الأصنام، وأما جماعة التبليغ وغيرهم فيقفون عند القبور، وإذا رجعنا إلى كتب الهندوس نجد مثل هذا في الديانة الهندوسية، وفيما يلي بيان لبعضها:

أن الهندوس ينتظرون البدد والعون من أصنامهم، ويرون أنها تستجيب لهم في دعائهم، ويحصل لهم مقاصدهم، فهذا رام كريشنا، يقف عند صنم كالي، ويدعوها بحب وإخلاص، ويجلس أمامها مغضاً عينيها ضاماً كفّيها، ويناديها ويطلب منها البدد والعون().

তাঁর হাত; আবু আব্দুল্লাহ আস-সুফি বলেন, আল্লাহ এই দিরহামগুলোতে বরকত দান করেছেন এবং আমরা শিরাজ ফিরে আসা পর্যন্ত সেগুলো খরচ করতে থাকলাম।

শায়খ যাকারিয়া এমন অনেক কাল্পনিক কাহিনী উল্লেখ করেছেন, যার কোনোটিতে রাসূল রুটি পাঠান, কোনোটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর দাড়ির চুল দান করেন, আবার কোনোটিতে তিনি তাঁর সম্মানিত কবর থেকে চাদর ও পোশাক গ্রহণ করেন।

শায়খ যাকারিয়া বলেন:

"তোমরা বড়দের নিকট সওয়াব পৌঁছানোর বিষয়ে যত্নবান হও। যদি তোমরা এটি করো, তবে তাদের রুহ তোমাদের দিকে ধাবিত হবে এবং তোমরা তাদের থেকে আধ্যাত্মিক ধারা ও বরকত লাভ করবে।"

মুফতি আজিজুর রহমান শায়খ যাকারিয়ার জীবনীতে বলেন:

"তাদের কবরসমূহ সর্বদা আধ্যাত্মিক ধারা ও বরকতের উৎস হয়ে থাকে।"

"তাঁর কবর ও খানকাহ সর্বদা আধ্যাত্মিক ধারা ও বরকতের ঝর্ণাধারা হয়ে থাকে।"

শায়খ যাকারিয়া বলেন: যদি অলি-আউলিয়াদের কবর থেকে কেউ কোনো উপকার পায়, তবে সে যেন তা শায়খের পক্ষ থেকেই মনে করে; কেননা কবরওয়ালার বরকত মূলত তাঁর মাধ্যমেই পৌঁছেছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আধ্যাত্মিক বিচ্ছুরণ এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার বিশ্বাস সুফিদের আকিদার মূল অংশ, যা তারা হিন্দুধর্মসহ বিভিন্ন উৎস থেকে গ্রহণ করেছে। এই ক্ষেত্রে যদি কোনো পার্থক্য থাকে, তবে তা হলো হিন্দুরা মূর্তির সামনে দাঁড়ায়, আর তাবলীগ জামাত ও অন্যান্যরা কবরের সামনে দাঁড়ায়। আমরা যদি হিন্দুদের কিতাবসমূহের দিকে ফিরে তাকাই, তবে হিন্দুধর্মেও আমরা এর অনুরূপ বিষয় দেখতে পাই। নিচে সেগুলোর কিছু বিবরণ দেওয়া হলো:

হিন্দুরা তাদের মূর্তিদের থেকে সাহায্য ও সহায়তার প্রত্যাশা করে এবং মনে করে যে সেগুলো তাদের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে। যেমন রামকৃষ্ণ কালী মূর্তির

সামনে দাঁড়ায় এবং ভক্তি ও একনিষ্ঠতার সাথে তাকে ডাকে; সে তার সামনে চোখ বন্ধ করে এবং দুই হাত জোড় করে বসে থাকে, তাকে আহ্বান জানায় এবং তার নিকট সাহায্য ও সহায়তা প্রার্থনা করে।

(ص: 1157)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

كما أن كثيراً من الهندوس يسافرون الأماكن المقدسة لديهم يطلبون الفيوض الروحية، وهي أماكن تتعلق ببعض آلهتهم وكهانهم الكبار، وقد سبق معنا أن للهندوس أماكن كثيرة للزيارة، وهم يسافرون إليها ويرابطون حولها ويفضلون العيش والموت بها والاغتنام بحصول الفيوض الروحية().
أما حصول الكشف () بالمجاهدة والمثابرة والبرابطة:
فقد نقلت لنا جماعة التبليغ حكايات في الكشف عن الأمور الغائبة يحصل لهم من طول المجاهدة والمصابرة، وفيما يلي بيان لبعضها:
يقول المفتي عزيز الرحمن في ترجمة الشيخ زكريا: إنه كان على مكانة علياً في الكشف().

ونقل الصوفي إقبال عن منشئ رحمت علي (الذي كان معروفاً في الأوساط الديوبندية بعلو كعبه في الكشف) أنه كان يقول: إن هذا (يعني الشيخ زكريا) قد تقدم على عمه (في الكشف)(). وكان الشيخ زكريا حينئذٍ صبيّاً.
وقال المفتي عزيز الرحمن في الشيخ زكريا: ولوحظ أنه كثيراً ما كان يطلع على خطرات القلوب().

وقال المفتي عزيز الرحمن في ترجمة الشيخ عبد القادر رائي فوري: إنه كان واضح الكشف وحاد البصر في التصرف وكان مصداق قولهم: "العارف لا يتكلم إلا بما يشاهده عياناً"().

ومعلوم أن هذه ادعاءات فارغة، وهي كلها تدل على معرفة علم الغيب، والداعي
لمعرفة علم الغيب طاغوت من الطواغيت.

وقال الشيخ زكريا: نقل الشعراني في الميزان الكبرى أن أبا حنيفة الإمام كان يبصر
الذنوب المتساقطة مع القطر المتساقطة من أعضاء المتوضئ وكان يعرف هل الذنب
المتساقط من

ঠিক যেমন অনেক হিন্দু তাদের পবিত্র স্থানগুলোতে আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ লাভের আশায় ভ্রমণ
করে থাকে। এই স্থানগুলো তাদের কিছু উপাস্য ও বড় বড় পুরোহিতদের সাথে সম্পর্কিত।
আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, হিন্দুদের পরিদর্শনের জন্য অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে
তারা ভ্রমণ করে, সেখানে অবস্থান করে এবং সেখানে জীবনযাপন ও মৃত্যুবরণ করা এবং
আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ লাভ করাকে প্রাধান্য দেয়।

আর সাধনা, অধ্যবসায় ও অবস্থানের মাধ্যমে কাশফ বা অতীন্দ্রিয় রহস্য উন্মোচনের বিষয়টি:
তাবলিগ জামাত দীর্ঘ সাধনা ও ধৈর্যের ফলে অদৃশ্যের বিষয়াবলি উন্মোচিত হওয়া বা কাশফ
সম্পর্কে অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছে। নিচে তার কিছু বিবরণ দেওয়া হলো:

মুফতি আজিজুর রহমান শেখ যাকারিয়্যার জীবনীতে বলেন: তিনি কাশফের ক্ষেত্রে এক উচ্চ
মর্যাদায় আসীন ছিলেন।

সুফি ইকবাল মুন্সি রহমত আলীর সূত্রে (যিনি দেওবন্দি মহলে কাশফের ক্ষেত্রে উচ্চ যোগ্যতার
জন্য সুপরিচিত ছিলেন) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন: ইনি (অর্থাৎ শেখ যাকারিয়্যা)
কাশফের ক্ষেত্রে তার চাচার চেয়েও অগ্রগামী হয়ে গেছেন। আর শেখ যাকারিয়্যা তখন
নেহায়েত বালক ছিলেন।

মুফতি আজিজুর রহমান শেখ যাকারিয়্যা সম্পর্কে বলেন: এটি লক্ষ্য করা যেত যে, তিনি প্রায়ই
অন্তরের গোপন চিন্তাভাবনা সম্পর্কে অবহিত হতেন।

মুফতি আজিজুর রহমান শেখ আব্দুল কাদির রায়পুরীর জীবনীতে বলেন: তিনি স্পষ্ট কাশফ
এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তিনি এই প্রবাদের
বাস্তব নমুনা ছিলেন যে: "আল্লাহর পরিচয় লাভকারী কেবল তা-ই বলেন যা তিনি সচক্ষে
প্রত্যক্ষ করেন।"

এটি জানা কথা যে এগুলি অসার দাবি এবং এগুলি সবই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখার প্রমাণ দেয়। আর যে ব্যক্তি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখার দাবি করে, সে তাগুতদের মধ্যে অন্যতম এক তাগুত। শেখ যাকারিয়া বলেন: শা'রানি আল-মিজানুল কুবরা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা অজুর অঙ্গসমূহ থেকে ঝরে পড়া পানির ফোঁটার সাথে ঝরে পড়া গুনাহসমূহ দেখতে পেতেন এবং তিনি চিনতে পারতেন যে ঝরে পড়া গুনাহটি...

(ص: 1158)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الكبائر أم من الصغائر أم خلاف الأولى فقط، دخل الإمام مرة في محل الوضوء لجامع الكوفة فإذا شاب يتوضأ، فنصحه بترك عقوق الوالدين، فقبل نصيحته وتاب إلى الله(١)، وقال للآخر: يا أخي لا تزن؛ فإن الزنا فاحشة وساء سبيلاً، فتاب من ساعته تلك ورأى آخر يسقط منه ماء الخمر واللغو واللعب مع ماء الوضوء فنصحه الإمام فتاب، ثم دعا الله تعالى: اللهم اسلبني هذه القوة والنظر النافذ فيّني لا أحب الاطلاع على عيوب الناس وعوراتهم"(٢).

ولما كتب أحد الكتاب: "أن ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة من الكشف والاطلاع على عيوب الناس، لا أصل له والشعراني غير موثق به في هذا المجال فإنه معروف بنقل مثل هذه الحكايات" انتقد عليه الشيخ زكريا وقال: (إن كشف الإمام في الماء المستعمل معروف جداً، ... والذي أراه أن مثل هذه الملكة والقدرة من هذا النوع مودعة في الأكابر في جميع العصور، فإنهم يعرفون نوع المعصية بطريق الكشف والكشف الذي نسب إلى الإمام ثابت بالأحاديث الصحيحة فكيف أشكل عليك)(٣).

ولم يدر المسكين واضح هذه الحكايات وناقلاً أن فيها مغالاة ظاهرة، فإن هذه الملكة النافذة لم تكن عند النبي ﷺ وإلا لقال لعائشة: توضئي حتى أرى المعصية في ماء الوضوء، ولم يقل يا عائشة إن كنت ألمت بذنب فاستغفري لذنبك الحديث(٤).

وقال الشيخ زكريا عن خادم الراي فوري:
أنه كان يصعب عليه الذهاب إلى الخلاء في قرية راي بور لما يشاهد من الأنوار
القدسية في كل مكان، فكتب أحد المعترضين: وهذا غريب فمحل الخلاء لا يكون
محط الأنوار المقدسة بل هو مركز الخبث والخبائث.
فأجاب عنه الشيخ زكريا وقال: كون محل الخلاء مركز للخبث والخبائث لا ينافي
عندي كونه محطة للأنوار المقدسة؛ إذ لا يوجد مكان ليس فيه نور الله ...
يقول الشيخ أبو أسامة في الرد على هذا القول: يا هذا هل بلغك عن أحد من أهل
المدينة في زمن النبي ﷺ أنه صعب عليه ما صعب على خادم الشيخ الراي فوري أم
لم تكن لديهم من الأبصار التي

তা কবির গুনাহ নাকি সগিরা গুনাহ অথবা কেবল উত্তম কাজের পরিপন্থী কি না; ইমাম একবার
কুফা জামে মসজিদের ওজুখানায় প্রবেশ করলেন, তখন এক যুবক ওজু করছিল। তিনি তাকে
পিতামাতার অবাধ্যতা বর্জন করার উপদেশ দিলেন, সে তার উপদেশ গ্রহণ করল এবং
আল্লাহর কাছে তাওবা করল। তিনি অন্যজনকে বললেন: হে ভাই, তুমি জিনা করো না; কেননা
জিনা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। সে সেই মুহূর্তেই তাওবা করল। তিনি অন্য একজনকে
দেখলেন যার ওজুর পানির সাথে শরাব পান এবং কৌতুক ও খেলার পক্ষিলতা ঝরছে, ইমাম
তাকে নসিহত করলেন এবং সে তাওবা করল। অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন:
হে আল্লাহ, আমার থেকে এই শক্তি ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কেড়ে নিন, কেননা আমি মানুষের দোষ-
ত্রুটি ও গোপন বিষয় অবগত হওয়া পছন্দ করি না।

যখন জনৈক লেখক লিখলেন: "ইমাম আবু হানিফার দিকে কাশফ এবং মানুষের দোষ-ত্রুটি
অবগত হওয়ার যে বিষয়টি সম্বন্ধ করা হয়, তার কোনো ভিত্তি নেই এবং শায়রানি এই ক্ষেত্রে
নির্ভরযোগ্য নন, কেননা তিনি এই জাতীয় কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনার জন্য পরিচিত"; তখন শেখ
জাকারিয়া তার সমালোচনা করে বললেন: "ব্যবহৃত পানিতে ইমামের কাশফ হওয়ার বিষয়টি
অত্যন্ত সুপরিচিত... আর আমি মনে করি যে, এই জাতীয় যোগ্যতা ও ক্ষমতা সব যুগের
মহামনীষীদের মাঝে গচ্ছিত থাকে। তারা কাশফের মাধ্যমে গুনাহের ধরন চিনতে পারেন। আর
ইমামের দিকে যে কাশফের বিষয়টি সম্বন্ধ করা হয়েছে তা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, সুতরাং
এটি আপনার কাছে কেন দুর্বোধ্য মনে হলো?"

এই সকল কাহিনী রচনাকারী ও বর্ণনাকারী বেচারার বুঝতে পারেননি যে, এর মধ্যে স্পষ্ট অতিরঞ্জন রয়েছে। কারণ এই অন্তর্ভেদী যোগ্যতা তো নবী (সা.)-এরও ছিল না, অন্যথায় তিনি আয়েশা (রা.)-কে বলতেন: তুমি ওজু করো যাতে আমি ওজুর পানিতে তোমার গুনাহ দেখতে পারি। তিনি এ কথা বলতেন না যে: হে আয়েশা, তুমি যদি কোনো পাপে লিপ্ত হয়ে থাকো তবে তোমার গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো... (হাদিস)।

শেখ জাকারিয়া রায়পুরীর খাদেম সম্পর্কে বলেছেন:

রায়পুর গ্রামে তার জন্য শৌচাগারে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল, কারণ তিনি সব জায়গায় পবিত্র নূর প্রত্যক্ষ করতেন। এ বিষয়ে জনৈক আপত্তিকারী লিখেছেন: এটি অদ্ভুত বিষয়, কারণ শৌচাগার পবিত্র নূরের স্থান হতে পারে না, বরং তা হলো অপবিত্রতা ও শয়তানের কেন্দ্রস্থল। এর উত্তরে শেখ জাকারিয়া বলেন: শৌচাগার অপবিত্রতা ও শয়তানের আড্ডাখানা হওয়া আমার নিকট একে পবিত্র নূরের কেন্দ্র হওয়ার পরিপন্থী মনে হয় না; যেহেতু এমন কোনো স্থান নেই যেখানে আল্লাহর নূর বিদ্যমান নেই...

শেখ আবু উসামা এই বক্তব্যের খণ্ডনে বলেন: হে লোক, নবী (সা.)-এর যুগে মদিনাবাসীদের কারো সম্পর্কে কি আপনার কাছে এমন কোনো সংবাদ পৌঁছেছে যে, শেখ রায়পুরীর খাদেমের নিকট যা কঠিন মনে হয়েছিল তাদের নিকটও তা কঠিন মনে হয়েছিল? নাকি তাদের নিকট এমন কোনো দৃষ্টি ছিল না যা

(ص: 1159) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يشاهدون بها الأنوار المقدسة؟

ويقول الشيخ تقي الدين الهلالي : في الرد عليه: إذا سلمنا أن قلب هذا الشيخ
□ الرأي فوري □ كان نورانياً جداً بحيث أنه يعلم الغيب ويعلم أحوال كل من جلس
عنده فكيف نقول في رسول الله □ الذي ينزل عليه الوحي من السماء؟ وقد جلس
عنده أولئك العرب الغادرون، وقالوا: إننا قبائل كثيرة قد أسلمنا ونريد أن تبعث
معنا من أصحابك عدداً كثيراً يعلموننا الإسلام، فبعث معهم سبعين رجلاً كلهم

يحفظون القرآن، ويعرفون السنة، فأخذوهم إلى أرضهم فقتلوهم كلهم إلا واحداً، ولم يعرف ذلك رسول الله ﷺ حين جلسوا عنده. فهل يمكن أن يكون قلب ﷻ الراي فوري ﷻ أعظم نوراً من قلب النبي ﷻ؟ كلا! وإنما ذلك هوسٌ كان يجده هذا القائل في نفسه، ثم يقال له أيضاً: إذا كان شيخك يعلم الغيب فلا تخفى عليه أحوالك سواء كنت في مجلسه أو بعيداً عنه().

وقال الشيخ زكريا:

كان الشيخ التهانوي يحدث أن في الهند قبوراً لبعض الأنبياء عليهم السلام ... بقي آثار لبعضها واندرس أثر بعضها، وقد كشف على المجدد السرهندي() أن هناك قبور الأنبياء. يقول الشيخ زكريا: وقد ذهبنا إلى هذا المكان مرافقين للشيخ رفيع الدين مدير مدرسة ديوبند، فراقب وعدّ الأرواح فكانوا ثلاثة عشر، من بينهم ابن وأب واسم الأب إبراهيم واسم ابنه حذر (بالضاد أو بالذال) سألها الشيخ عن زمن بعثتها فسيياً أحد البلوك اسمه "كرن" قبل زماننا بألفي عام().

ولاشك أن هذه أيضاً من الادعاءات الفارغة، وهي كلها تدل على أنهم يريدون أن يصلوا إلى علم الغيب عن طريق الرياضة والمشاهدة والمراقبة والكشف ويكتفوا عن الرسل عليهم السلام، كما هو قول الهندوس، فهم أيضاً يقولون أشياء مثل ذلك في مفكريهم وعبادهم. وانظر إلى قول أبي الحسن الندوي، وهو يحدث عن ضوابط جماعة التبليغ:

إن الله تعالى كشف له - يقصد الشيخ إلياس - عن هذا العلم وألقاه في قلبه بقوة، فكان يرشد مرافقيه إلى أن يأخذوا هذه الضوابط بقوة().

فالشيخ أبو الحسن يجعل هذا العلم من الوحي، حيث يتجلى العلم على القلب بقوة، أما ميانجي

তারা এর মাধ্যমে পবিত্র নূরসমূহ প্রত্যক্ষ করেন?

এবং শায়খ তাকিউদ্দীন আল-হিলালী তার খণ্ডনে বলেন: আমরা যদি মেনে নিই যে, এই শায়খ রায়পুরীর অন্তর অত্যন্ত নূরানি ছিল, যার ফলে তিনি অদৃশ্যের সংবাদ জানতেন এবং তার কাছে যারা বসতেন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকতেন, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে আমরা কী বলব, যাঁর ওপর আসমান থেকে ওহী নাযিল হতো? অথচ সেই প্রতারক আরবরা তাঁর কাছে এসে বসেছিল এবং বলেছিল: আমরা অনেক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমরা চাই আপনি আপনার সাহাবীদের মধ্য থেকে একটি বড় দল আমাদের সাথে পাঠান যারা আমাদের ইসলাম শিক্ষা দেবেন। ফলে তিনি তাদের সাথে সত্তরজন লোক পাঠালেন যাদের সকলেই কুরআন হিফজ করেছিলেন এবং সুন্নাহ জানতেন। তারা তাদের নিজেদের ভূখণ্ডে নিয়ে গিয়ে একজনকে ছাড়া তাদের সকলকেই হত্যা করল, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তারা তাঁর কাছে বসেছিল, তখন বিষয়টি জানতে পারেননি। তবে কি রায়পুরীর অন্তর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তরের চেয়েও বেশি নূরানি হওয়া সম্ভব? কখনোই নয়! বরং এটি একটি মোহ যা এই বক্তা তার নিজের অন্তরে লালন করছিল। এরপর তাকে আরও বলা হবে: যদি তোমার শায়খ অদৃশ্যের খবর জানতেনই, তবে তুমি তার মজলিসে থাকো বা দূরে থাকো, তোমার কোনো অবস্থাই তো তার কাছে গোপন থাকার কথা নয়।

এবং শায়খ যাকারিয়া বলেছেন:

শায়খ থানভী বর্ণনা করতেন যে, ভারতে কিছু নবীর (আলাইহিমুস সালাম) কবর রয়েছে... কোনোটির চিহ্ন অবশিষ্ট আছে এবং কোনোটির চিহ্ন বিলীন হয়ে গেছে। মুজাদ্দিদে আলফে সানি-র কাছে এটি কাশফ হয়েছে যে সেখানে নবীদের কবর রয়েছে। শায়খ যাকারিয়া বলেন: আমরা দেওবন্দ মাদ্রাসার পরিচালক শায়খ রফিউদ্দীনের সাথে সেই স্থানে গিয়েছিলাম। তিনি সেখানে মোরাকাবা করলেন এবং রুহ বা আত্মসমূহ গণনা করলেন, সেখানে তেরোজন ছিলেন। তাদের মধ্যে পিতা ও পুত্র ছিলেন, পিতার নাম ইব্রাহিম এবং পুত্রের নাম হাজের (দোয়াদ বা যাল দিয়ে)। শায়খ তাদের কাছে তাদের প্রেরিত হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা 'করণ' নামক এক রাজার নাম বললেন যিনি আমাদের সময়ের দুই হাজার বছর আগে ছিলেন।

নিঃসন্দেহে এগুলোও ভিত্তিহীন দাবি। এ সব কিছুই একথাই প্রমাণ করে যে, তারা রিয়াজত, মুশাহাদা, মোরাকাবা এবং কাশফের মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞানে পৌঁছাতে চায় এবং রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) পথ থেকে বিমুখ হতে চায়, যেমনটি হিন্দুদের বক্তব্য। তারাও তাদের

চিন্তাবিদ এবং উপাসকদের ব্যাপারে অনুরূপ কথা বলে থাকে। তাবলীগী জামাতের নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনার সময় আবুল হাসান নদভীর বক্তব্যের দিকে লক্ষ করুন:

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে—তিনি শায়খ ইলিয়াসকে বুঝিয়েছেন—এই জ্ঞান উন্মোচিত করেছেন এবং প্রবলভাবে তাঁর হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছেন। ফলে তিনি তাঁর সঙ্গীদের এই নীতিমালাগুলো শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিতেন।

সুতরাং শায়খ আবুল হাসান এই জ্ঞানকে ওহীর পর্যাযভুক্ত করছেন, যেখানে জ্ঞান হৃদয়ে প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়। আর মিয়াজি

(ص: 1160)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

محمد يوسف فيتوقف في هذا ويقول: "هذه الضوابط تجلت للشيخ بالإلهام أو في المنام()".

هذه عقيدة صوفية لاشك في كونها مأخوذة من الديانة الهندوسية من وجوه:
أولاً: أن ديانة الهندوس تعتمد على كشف الكاشفين؛ فإن الذين كتبوا القيدات
يسمون □ الريشيون □، وهي جمع ريشي، وتعني الكاشف، فهم لا يعتقدون بالوحي
المباشر، ولهذا يعتمدون في ديانتهم على وجود كاشفين عن الحقائق ويطيعونهم،
ومن هنا جعلوا من أصول ديانتهم: الامتثال لأعمال الحكماء العارفين. فقد جاء في
مُنُو سُرِّي:

(5/1) □ إن أس القانون المقدس، وأصله الأول؛ هو القيد، ثم يليه: أقوال العلماء
وأعمالهم، ثم أفعال الصالحاء، وأخيراً الاطمئنان القلبي □.

ثانياً: إن ديانة الهندوسية كلها مليئة بحكايات الكشف والإلهام، وهم يذكرون أن
قُسْنُو كشف لفلان، أو أن الإله الفلاني كشف له كذا، وقد ملئوا بمثل هذه الحكايات
كتبهم البرانية.

ثالثاً: أن أصل الانحراف هنا مستمد من اعتقادهم في الرياضة الشاقة والمجاهدات في الحصول على المعارف والمطالب السامية، وقد نبه العلامة البيروني إلى ذلك حيث قال:

□ قال صاحب كتاب پاتنجل (صاحب يوغا سوترا) ... ومن اشتغل بنفسه عما سواها لم يضيع () لها نفساً مجذوباً ولا مرسلأً، ومن بلغ هذه الغاية غلبت قوته النفسية على قوته البدنية، فمنح الاقتدار على ثمانية أشياء بحصولها يقع الاستغناء... والخامس: التمكن من علم ما يروم□

ثم يقول البيروني معقّباً على هذا: □ وإلى مثل هذا أشارت الصوفية في العارف إذا وصل إلى مقام المعرفة فإنهم يزعمون أنه يحصل له روحان: قديمة لا يجري عليها تغير واختلاف، بها يعلم الغيبُ ويفعل المعجز؛ وأخرى بشرية للتغير والتكوين □().

أما كون الهندوس يعتقدون اعتقاداً عظيماً في الرياضات، والمجاهدات الشاقة فقد سبق معنا بالتفصيل().

الفرع الثالث : في طرق البيعة

كما سبق معنا: إن من أهداف قيام جماعة التبليغ ونشأتها: تنشيط دعوة التصوف البغيض، ولا يوجد متصوف إلا وهو مبائع لطريقة ما بل ربما على عدة طرق، وقد بايع مؤسس جماعة التبليغ على طريقة التصوف، وعلى هذا جرى أتباعه، وهم كلهم يبايعون على الطرق الصوفية، ويحصل لهم ما يسي

মুহাম্মদ ইউসুফ এই বিষয়ে বিরত থাকেন এবং বলেন: "এই নীতিমালাগুলো শায়খের কাছে ইলহামের মাধ্যমে অথবা স্বপ্নে প্রকাশিত হয়েছে।"

এটি একটি সুফি আকিদা, যা বিভিন্ন দিক থেকে হিন্দু ধর্ম থেকে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই:

প্রথমত: হিন্দু ধর্ম কাশফকারীদের কাশফের ওপর নির্ভরশীল; কেননা যারা বেদ লিখেছে তাদের বলা হয় 'ঋষি', যা ঋষির বহুবচন, আর এর অর্থ হলো কাশফকারী বা উন্মোচনকারী।

তারা সরাসরি ওহিতে বিশ্বাস করে না, এ কারণেই তারা তাদের ধর্মে সত্য উন্মোচনকারী বা কাশফকারীদের অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে এবং তাদের আনুগত্য করে। এখান থেকেই তারা প্রজ্ঞাবান আরিফদের আমল অনুসরণ করাকে তাদের ধর্মের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। মনুস্মৃতিতে এসেছে:

(১/৫) "পবিত্র আইনের ভিত্তি এবং এর আদি উৎস হলো বেদ; এরপর আলেমদের বাণী ও তাদের কার্যাবলি, তারপর নেককারদের কর্ম এবং সবশেষে হৃদয়ের প্রশান্তি।"

দ্বিতীয়ত: হিন্দু ধর্ম কাশফ ও ইলহামের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তারা উল্লেখ করে যে, বিষ্ণু অমুকের কাছে কাশফ করেছেন, অথবা অমুক দেবতা তার কাছে এমন কিছু উন্মোচন করেছেন। তারা তাদের পুরাণ গ্রন্থসমূহকে এ জাতীয় কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ করেছে।

তৃতীয়ত: এখানে বিদ্যুতির মূল উৎস হলো উচ্চতর জ্ঞান ও লক্ষ্য অর্জনে কঠোর রিয়াযত ও মুজাহাদার ওপর তাদের বিশ্বাস। আল্লামা আল-বিরুনি এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন:

"পাঞ্জল (যোগসূত্র) গ্রন্থের লেখক বলেছেন... যে ব্যক্তি অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সে তার কোনো নিঃশ্বাস বৃথা যেতে দেয় না। যে ব্যক্তি এই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, তার আত্মিক শক্তি শারীরিক শক্তির ওপর প্রবল হয়, ফলে সে আটটি বিষয়ে সক্ষমতা লাভ করে যা অর্জিত হলে অমুখাপেক্ষিতা আসে... এবং পঞ্চমটি হলো: যা সে আকাঙ্ক্ষা করে তা জানার সক্ষমতা লাভ করা...."

এরপর আল-বিরুনি এর ওপর মন্তব্য করে বলেন: "সুফিরাও আরিফ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধরনের বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করেছে যে, সে যখন মা'রিফাতের মাকামে পৌঁছায়, তখন তারা দাবি করে যে তার দুটি রুহ অর্জিত হয়: একটি অনাদি যাতে কোনো পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য ঘটে না, যার মাধ্যমে সে গায়েব জানতে পারে এবং অলৌকিক কাজ সম্পাদন করে; আর অন্যটি হলো মানবীয় রুহ যা পরিবর্তন ও সৃষ্টির জন্য।"

হিন্দুরা যে রিয়াযত ও কঠোর মুজাহাদার ওপর গভীর বিশ্বাস রাখে, তা ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে।

তৃতীয় শাখা: বায়আতের পদ্ধতিসমূহ প্রসঙ্গে

যেমনটি ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় এসেছে: তাবলিগ জামাত প্রতিষ্ঠা ও উদ্ভবের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জঘন্য সুফিবাদের দাওয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করা। এমন কোনো সুফি নেই যে কোনো না কোনো তরিকায় বায়আত গ্রহণ করেনি, বরং হয়তো একাধিক তরিকায় বায়আত নিয়েছে। তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা সুফি তরিকার ওপর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন এবং

তার অনুসারীরাও এরই ওপর পরিচালিত হচ্ছে। তারা সকলেই সুফি তরিকাসমূহের ওপর
বায়আত গ্রহণ করে এবং তাদের ক্ষেত্রে তা অর্জিত হয় যাকে বলা হয়

(ص: 1161)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

بالخلافة بهذه البيعة البدعية.

أما مؤسسها فقد حضر سنة 1315هـ إلى الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي وبأيعه وكان
يحبّه إلى غاية حتى إنه كان يقوم أحياناً في الليل ويذهب ليرى وجهه وجدد البيعة
على يد الشيخ خليل أحمد السهارةفوري بعد وفاة الكنكوهي، وحصل له الخلافة،
واستفاد من الشيخ عبد الرحيم الرائي فوري() وحكيم أمتهم الشيخ أشرف علي
التهانوي().

ويقول الشيخ سردار محمد الباكستاني:

"جماعة التبليغ تؤمن بالطرق الأربعة (الجشتية())، والقادرية())، والسهورودية())،
والنقشبندية())، وتزعم أنه لو مات أحدٌ ولم يبايع على يد شيخ الطريقة لمات
ميته جاهلية().

فأما أفراد جماعتهم من العجم فإنهم يبايعون على هذه الطرق الأربع بدون تحفظ،
وأما العرب فإنهم يتحفظون منهم ولا يبايعون إلا من وثق بهم من السذج الذين
يحسنون الظن بالتبليغيين ولا يعرفون أنهم أهل بدعة وضلالة.

قال الشيخ حمود التويجري :: ومن هوس الشيخ محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ
ما ذكره محمد أسلم في ص(24): أن الشيخ زكريا حرر شهادة الإجازة والخلافة التي
أعطاه الشيخ إلياس لولده الشيخ محمد يوسف، فقال فيه: أنا أجيّز هؤلاء للبيعة،
فأضاف فيها الشيخ محمد إلياس وأملى: وأنا أجيّزها نيابة عن رسول الله ﷺ().

وعلق عليه الشيخ أبو أسامة سيد طالب الرحمن بقوله:

إن أمير جماعة التبليغ الشيخ إنعام الحسن كان يقول عند مبايعته للناس: "بأيعنا على يد محمد إلياس (مؤسس جماعة التبليغ) بواسطة إنعام الحسن" كيف يبايع الناس على يد محمد إلياس ومات محمد

এই বিদআতি বায়াতের মাধ্যমে খিলাফত প্রাপ্তি।

এর প্রতিষ্ঠাতার ব্যাপারে কথা হলো, তিনি ১৩১৫ হিজরি সনে শেখ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহির নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, কখনো কখনো রাতে ঘুম থেকে উঠে তাঁর চেহারা দেখার জন্য যেতেন। গাঙ্গুহির মৃত্যুর পর তিনি শেখ খলিল আহমদ সাহারানপুরির নিকট পুনরায় বায়াত গ্রহণ করেন এবং খিলাফত লাভ করেন। তিনি শেখ আব্দুর রহিম রায়পুরী এবং তাদের হাকিমুল উম্মত শেখ আশরাফ আলী থানভী থেকে উপকৃত হয়েছেন।

শেখ সরদার মুহাম্মদ পাকিস্তানি বলেন:

"তাবলিগ জামাত চারটি তরিকায় (চিশতিয়া, কাদরিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া এবং নকশবন্দীয়া) বিশ্বাস করে। তারা দাবি করে যে, যদি কেউ কোনো পীরের হাতে বায়াত না হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।"

তাদের জামাতের অনারব সদস্যরা কোনো দ্বিধা ছাড়াই এই চার তরিকায় বায়াত গ্রহণ করে। তবে আরবদের ক্ষেত্রে তারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং কেবল সেই সরলমনাদেরই বায়াত করায় যারা তাবলিগিদের প্রতি সুধারণা রাখে এবং জানে না যে তারা বিদআত ও গোমরাহির অনুসারী।

শেখ হামুদ আল-তুওয়াইজরি বলেন: তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুহাম্মদ ইলিয়াসের প্রলাপের একটি হলো যা মুহাম্মদ আসলাম ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, শেখ জাকারিয়া একটি অনুমতিপত্র ও খিলাফতনামা তৈরি করেছিলেন যা শেখ ইলিয়াস তাঁর পুত্র শেখ মুহাম্মদ ইউসুফকে প্রদান করেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন: আমি এদেরকে বায়াতের অনুমতি দিচ্ছি। তখন শেখ মুহাম্মদ ইলিয়াস তাতে এই কথাটি যুক্ত করলেন এবং মুখে বলে লেখালেন: "আমি আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিনিধি হিসেবে এই অনুমতি প্রদান করছি।"

শেখ আবু উসামা সাইয়েদ তালিবুর রহমান এর ওপর মন্তব্য করে বলেন:

তাবলিগ জামাতের আমির শেখ ইনআমুল হাসান মানুষকে বায়াত করার সময় বলতেন:
"আমরা ইনআমুল হাসানের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইলিয়াসের (তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা) হাতে
বায়াত হলাম।" মুহাম্মদ ইলিয়াস তো ইন্তেকাল করেছেন, তবে কীভাবে মানুষ তাঁর হাতে
বায়াত হয়?

(ص: 1162)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

إلياس قبل ثلاثة وخمسين عاماً.
علاقة طرق البيعة بالديانة الهندوسية:
إن طرق البيعة من صميم عقائد المتصوفة وسلوكهم، وعلاقة هذه العقيدة بالديانة
الهندوسية وطيدة، ويظهر تأثر المتصوفة - ومنهم جماعة التبليغ- بالديانة
الهندوسية في هذه العقيدة من وجوه، من أهمها:
أولاً: إن طرق البيعة تشبه الفرق الخمسة الهندوسية؛ فإن الهندوسية فيها خمس
فرق رئيسة، وهناك فرق وطوائف كثيرة مختلفة، وهذه الفرق كلها تؤمن أن المسلك
الذي تسلكه هذه الفرق مع تناقضها وتعددتها تؤدي سالكها إلى موكشا أو النجاة.
فطرق البيعة التي تمارس للحصول على ولاية الله مع تعددها واختلاف سبلها كالفرق
الهندوسية التي تسلك مسالك ومشارب عديدة للحصول على الوصول أو موكشا، وقد
سبق معنا استعراض الفرق الهندوسية الكبرى، فكان طرق الصوفية تقوم مقام
الفرق الهندوسية في مهامها وغاياتها.
ثانياً: أن طرق البيعة تشبه من ناحية أخرى الطرق العديدة التي تقدمها
الهندوسية للحصول على موكشا؛ فإن هناك طرقاً عديدة للحصول على النجاة أو
موكشا أو نرفانا كما يعتقدون، كالعبادة، والمعرفة، والحب، وغيرها، فكان الطرق
الصوفية المتبعة لدى جماعة التبليغ عبارة عن أساليب الحصول على موكشا.

ثالثاً: إنهم بهذه الطريقة يدخلونهم في سلك الرهبنة، وهي نفس ما تفعله الهندوسية، حيث يربطون النجاح والفشل في الحياة بالشيخ، فقد جاء في كتبهم: □أيها الزوجة! لو اقتيد شخصاً مربوطاً معصوباً ثم ترك في مكان غير مألوف؛ فإنه سيصبح: أنقذوني! أنقذوني! فلو أخذه أحد الرجال الطيبين وأزال ما كان على عينيه، ثم وجهه إلى دياره؛ فإنه سيصل حتماً إلى دياره بسؤال الناس، هكذا الأمر في الحياة، لا بد من موجهٍ يوجهه إلى الوصول من المكان الذي خرج منه □().

وقد سبق معنا مسألة أخذ الشيخ وأهليته لدى الهندوس بالتفصيل وستأتي جملة منها قريباً.

الفرع الرابع : اتخاذ الشيخ والمبالغة في حبه وطاعته رؤساء جماعة التبليغ كما سبق معنا: يلزمون اتخاذ الشيخ على طريقة الصوفية، وبعد هذا إذا دخل أحدٌ منهم يبايعون على الطرق الصوفية، وهذه قضية مسلمة لديهم، فمن دخل فيهم لا بد أن يجد فيهم

তিপ্পান বহর আগে ইলিয়াস।

হিন্দুধর্মের সাথে বাইআতের পদ্ধতিগুলোর সম্পর্ক:

নিশ্চয়ই বাইআতের পদ্ধতিসমূহ সূফীদের মূল আকিদাহ ও আচরণের অন্তর্ভুক্ত, আর এই আকিদাহর সাথে হিন্দুধর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এই আকিদাহর ক্ষেত্রে সূফীগণ—যাদের অন্তর্ভুক্ত তাবলীগ জামাতও—হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশ পায়, যার মধ্যে অন্যতম হলো:

প্রথমত: বাইআতের পদ্ধতিগুলো হিন্দুধর্মের পাঁচটি উপদলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; কেননা হিন্দুধর্মে পাঁচটি প্রধান উপদল রয়েছে এবং সেখানে আরও অনেক ভিন্ন ভিন্ন উপদল ও গোষ্ঠী বিদ্যমান। এই সকল দলই বিশ্বাস করে যে, এই দলগুলোর অনুসৃত পথ—পরস্পরবিরোধী ও বহু হওয়া সত্ত্বেও—অনুসারীকে মোক্ষ বা মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহর সান্নিধ্য বা বেলায়েত অর্জনের জন্য চর্চিত বাইআতের পদ্ধতিগুলো, তাদের বহুত্ব ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও সেই হিন্দু উপদলগুলোর মতোই, যারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো বা মোক্ষ লাভের জন্য বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। ইতোপূর্বে আমরা প্রধান হিন্দু উপদলগুলো পর্যালোচনা করেছি, ফলে

মনে হয় যেন সূফী তরীকাগুলো তাদের কার্যাবলি ও লক্ষ্যের দিক থেকে হিন্দু উপদলগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: বাইআতের পদ্ধতিগুলো অন্য দিক থেকে হিন্দুধর্ম কর্তৃক মোক্ষ অর্জনের জন্য উপস্থাপিত বহুবিধ পদ্ধতির সদৃশ; কেননা তাদের বিশ্বাস মতে মুক্তি, মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের জন্য ইবাদত, জ্ঞান, প্রেম ও অন্যান্য অনেক পথ রয়েছে। ফলে তাবলীগ জামাতের নিকট অনুসৃত সূফী তরীকাগুলো যেন মোক্ষ অর্জনের একেকটি মাধ্যম।

তৃতীয়ত: এই পদ্ধতির মাধ্যমে তারা তাদেরকে বৈরাগ্যবাদের ধারায় অন্তর্ভুক্ত করে, যা হিন্দুধর্ম যা করে থাকে ঠিক তারই অনুরূপ। যেখানে তারা জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে শাইখের সাথে যুক্ত করে। তাদের কিতাবসমূহে এসেছে:

“হে স্ত্রী! যদি কোনো ব্যক্তিকে হাত-পা বেঁধে এবং চোখ বন্ধ করে কোনো অপরিচিত স্থানে রেখে আসা হয়, তবে সে চিৎকার করে বলবে: আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! তখন যদি কোনো সৎ ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করে এবং তার চোখের বাঁধন খুলে দেয়, এরপর তাকে তার স্বদেশের পথ দেখিয়ে দেয়; তবে সে মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করে অবশ্যই তার গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। জীবনের বিষয়টিও ঠিক তেমনি, যেখান থেকে সে এসেছে সেখানে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন।”

হিন্দুদের নিকট শাইখ বা গুরু গ্রহণ করার মাসআলা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের আলোচনা বিশদভাবে গত হয়েছে এবং এর কিছু অংশ শীঘ্রই আসবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: শাইখ গ্রহণ এবং তার ভালোবাসা ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন তাবলীগ জামাতের নেতৃবৃন্দ, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে: সূফীদের তরিকায় শাইখ গ্রহণ করাকে আবশ্যিক মনে করেন। এরপর তাদের কেউ এতে প্রবেশ করলে তারা সূফী তরীকা অনুযায়ী বাইআত গ্রহণ করে। এটি তাদের নিকট একটি স্বীকৃত বিষয়। ফলে যে ব্যক্তি তাদের সাথে যুক্ত হয়, তাকে অবশ্যই তাদের মধ্যে পেতে হয়

أما البالغة في حبه للشيخ، فكما قال الشيخ أبو أسامة - وهو يعدد مساوئ التبليغيين - :

5. التسليحة الخماسية وهي أ - العصبية، ب - والحنق، ج - والإباء، د - والانزعاج ه - والفرار. أي:

أ - العصبية الحلقية (الرموزة بسادتهم دون غيرهم).

ب - الحنق فيها ولها والغضب لأجلها.

ج - الإباء من طلب الحق وقبوله.

د - الانزعاج من مواجهة الحق وصراحة الحق ومرارة الصراحة والحق وإظهار الغضب لذلك.

هـ الفرار عن المتكلم بالحق والانفضاض من حوله مع دعوة الانفضاض من حوله.()

ويقول الشيخ سردار محمد الباكستاني:

جماعة التبليغ ... يرتكبون معصية الله أحياناً في طاعة الشيخ - والعياذ بالله - وقد

يفوق محبة الشيخ على محبة الله ومحبة الرسول □ - والعياذ بالله - ويخاف من

سخط الشيخ وغضبه كما يخاف من سخط الله وسخط رسوله().

ولما كان العلم عندهم فقط ما يتلفظ به شيوخهم فهم يحتقرون العلم والعلماء،

ويرون أن كل من لم يدخل في سلكهم لا يحصل لهم العلم ولو درس ما درس،

وهذا مشاهد ومراقب عن كثير منهم، فكثير منهم تراهم لا يلحقون أولادهم في

المدارس الدينية، بل يلحقهم في المدارس اللادينية، وفي نفس الوقت يحرضه على

التبليغ.

يقول الشيخ عبد الرحيم شاه الديوبندي التبليغي (سابقاً): "إن هؤلاء الدعاة لم

يبلغوا إلى درجة الدعاة لما بدأوا بإلقاء خطبهم أمام عامة المسلمين، والحال أن

الشرع لا يسمح لهم بأن يقوموا بأمر الدعوة ويجاوزوا الحد في أفضلية هذا العمل

وبدأوا باستهزاء الأمور الدينية الأخرى واستخفافها علناً وجهاراً وبعد لفت أنظار

مسؤولي الجماعة إلى هذا الأمر، لم ينهوا عن هذا الصنيع أو لم ينتهوا عن موقفهم، ففي هذه الصورة تفرض علينا المسؤولية والأمانة أن يكشف اللثام عن حقيقة الأمر سواء سلم أحد أمر رده... ويلاحظ أن لن يكون أحد مريضاً ولا مساعد الطبيب بدون الشهادة لكن جعل الناس أمر الدين سهلاً جداً بحيث يقوم كل من يريد بأمر الوعظ والإرشاد بدون أي احتياج إلى شهادة لهذه البهية... وهذا أمر عجيب أن كل من يزداد اتصاله من الجماعة يبعد عن العلماء بهذا القدر، فلماذا هذا؟ فالذي خرج مرتين أو ثلاث مرات مع الجماعة في أمر التبليغ فلا تسأل عن رقي درجاته ورفع

এই বিষয়টি।

আর মাশায়েখদের প্রতি তাদের ভালোবাসার বাড়াবাড়ির বিষয়ে যেমনটি শেখ আবু উসামা বলেছেন—যখন তিনি তাবলিগিদের দোষত্রুটি গণনা করছিলেন—:

৫- পাঁচ স্তরবিশিষ্ট অস্ত্র, যা হলো: ক- গোঁড়ামি, খ- বিদ্বেষ, গ- অস্বীকৃতি, ঘ- অস্বস্তি এবং ঙ- পলায়ন। অর্থাৎ:

ক- দলীয় গোঁড়ামি (যা অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল তাদের নেতাদের জন্য সীমাবদ্ধ)।

খ- এতে এবং এর জন্য বিদ্বেষ পোষণ করা এবং এর কারণে রাগান্বিত হওয়া।

গ- সত্য অন্বেষণ এবং তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।

ঘ- সত্যের মুখোমুখি হওয়া, সত্যের স্পষ্টতা এবং এই স্পষ্টতা ও সত্যের তিক্ততার কারণে অস্বস্তিবোধ করা এবং এর জন্য রাগ প্রকাশ করা।

ঙ- সত্য ভাষণকারীর নিকট থেকে পলায়ন করা এবং তার চারপাশ থেকে সরে যাওয়া, সাথে অন্যদেরও সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো।()

শেখ সরদার মুহাম্মদ আল-পাকিস্তানি বলেন:

তাবলিগ জামাত... অনেক সময় শায়খের আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং কখনও কখনও শায়খের ভালোবাসা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকেও ছাড়িয়ে যায়—আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই—এবং তারা শায়খের অসম্ভুষ্টি ও রাগকে তেমন ভয় পায় যেমন আল্লাহর অসম্ভুষ্টি ও রাসূলের অসম্ভুষ্টিকে ভয় পায়।()

যেহেতু তাদের নিকট ইলম কেবল তা-ই যা তাদের মাশায়েখরা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন, তাই তারা ইলম ও ওলামায়ে কেরামকে তুচ্ছজ্ঞান করে। তারা মনে করে যে, যারা তাদের ধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তারা যা-ই অধ্যয়ন করুক না কেন, তাদের ইলম অর্জিত হয়নি। এটি তাদের অনেকের মধ্যেই দৃশ্যমান ও পরিলক্ষিত হয়; আপনি দেখবেন তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সন্তানদের দ্বীনি মাদরাসায় ভর্তি করে না, বরং তাদেরকে ধর্মহীন স্কুলগুলোতে ভর্তি করে, অথচ একই সাথে তাকে তাবলিগের জন্য উৎসাহিত করে।

সাবেক তাবলিগি শেখ আব্দুর রহিম শাহ দেওবন্দি বলেন: "এই দাওয়াতদানকারীরা যখন সাধারণ মুসলমানদের সামনে তাদের ভাষণ দিতে শুরু করেছিল, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে দাঈর স্তরে পৌঁছেন। অথচ শরীয়ত তাদেরকে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করার এবং এই কাজের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করার অনুমতি দেয় না। তারা প্রকাশ্যে অন্যান্য দ্বীনি বিষয়াবলি নিয়ে উপহাস ও তুচ্ছজ্ঞান করতে শুরু করেছে। জামাতের দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরেও তারা এই কাজ থেকে নিষেধ করেনি অথবা তারা নিজেরাও তাদের অবস্থান থেকে ফিরে আসেনি। এমতাবস্থায় আমাদের ওপর দায়িত্ব ও আমানত অর্পিত হয় যে, আমরা এই বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করি, চাই কেউ তা গ্রহণ করুক বা প্রত্যাখ্যান করুক... লক্ষ্য করা যায় যে, সনদ ছাড়া কেউ নার্স বা চিকিৎসকের সহকারী হতে পারে না, কিন্তু মানুষ দ্বীনের বিষয়টিকে এতটাই সহজ করে নিয়েছে যে, যে কেউ চায় সে-ই কোনো সনদ ছাড়াই ওয়াজ ও নসিহতের কাজে দাঁড়িয়ে যায়... এবং এটি একটি আশ্চর্যের বিষয় যে, জামাতের সাথে যার সম্পর্ক যত বৃদ্ধি পায়, সে আলেমদের থেকে ততটা দূরে সরে যায়। কেন এমন হয়? ফলে যে ব্যক্তি তাবলিগের কাজে দুই বা তিনবার জামাতের সাথে বের হয়েছে, তার মর্তবা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না..."

(ص: 1164) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

مرتبته، فهؤلاء لا يرون العلماء عندهم شيئاً...
استخفاف العلماء واستهزاء بالمدارس وفهم الأفضل غير الأفضل والسنة غير السنة
قصور في العقيدة، وأنا أقصر عن الفهم أن كيف يصح في نظر الشرع أن يترك

ويغض عن القصور في الاعتقاد والتصورات نظراً إلى إصلاح بعض الأعمال فإن العقيدة الصحيحة تركز عليها النجاة().

وأكبر مثال على ذلك ما حصل لي شخصياً: فقد تعرفت على أخ تبليغي بصفة عملي في البعثة الرسية البنغلاديشية في أيام الحج، ورأيتة ملتزماً إلى حد كبير، وأحببت أن يكون لديه حصيلة علمية في العقيدة، فقدمت إليه ترجمة كتاب "معنى لا إله إلا الله" للشيخ صالح الفوزان، فأندهشت لما سمعت منه، إذ أخذ مني الكتاب، ولكنه قال: إنا لا نأخذ هذا الدين عن الكتب، ربما يكون في الكتاب خطأ، فنكون على الخطأ، وإنما نأخذ من عمل المشايخ، نخرج معهم ونراهم يعملون فنعمل مثلهم. قلت لهم: وهل تعتقد أن المشايخ لا يخطئون في هذه الأعمال؟ فما كان له إلا أن تولى عني وقال: مشايخنا لا تعرفهم فكيف تنتقدهم؟

ويقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : في الرد عليهم:
من المعلوم عند أصحاب الطرائق المتصوفة لبس الخرقه ... فيلبس الشيخ ثوباً كل من أراد أن ينضم إلى طريقتة ويعاهده على الطاعة العبياء، ... لما امتحن بعض شيوخ طريقة التبليغ مريده بقوله: أأتستطيع أن تقول لا إله إلا الله شيخي فلان رسول الله، فكان المريد يبادر إلى قولها، وجميع المتصوفة أو أكثرهم يوجبون على من دخل في طريقتهم أن يطيعهم طاعة عبياء، ولو أمروه بالكفر، أو العصية.. ويقولون: من قال لشيخه لم؟ لا يفلح أبداً، (ثم ذكر الشيخ قصصاً عنهم تدل على مدى حبههم وطاعتهم لشيخوخهم حتى ولو كان في المحرم()).

علاقة اتخاذ الشيخ والمبالغة في حبه بالهندوسية:

إن اتخاذ الشيخ والمبالغة في حبه مطلب هندوسي، فالشيخ يعتبر تلميذه عبداً له، فإن على الطالب أن يخدمه بجميع ما أعطي له من إمكانيات، وهو ما يطلبه شيخ التبليغ من الذي يبايعه، ويوجد في الهندوسية مثل هذه الأفكار، فما جاء فيها:

□ لا تتوان في أداء الواجبات تجاه الآلهة والآباء، احترم الوالدة مثل الإلهة، واحترم الوالد والشيخ والضيف مثل الآلهة □().

তাঁর মর্তবা, ফলে এই লোকেরা তাঁদের কাছে আলেমদের কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করে না...

আলেমদের তুচ্ছজ্ঞান করা, মাদরাসা নিয়ে উপহাস করা এবং উত্তমকে অনুত্তম আর সুন্নাহকে সুন্নাহ নয় বলে মনে করা মূলত আকিদাগত বিচ্যুতি। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে আকিদা ও চিন্তাধারার বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করা এবং তা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা সঠিক হতে পারে— কেবল কিছু আমল সংশোধনের আশায়—তা বুঝতে আমি অক্ষম; কারণ সঠিক আকিদাই হলো নাজাতের মূল ভিত্তি।

এর বড় উদাহরণ হলো যা আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে ঘটেছে: হাজার দিনগুলোতে বাংলাদেশি সরকারি মিশনে কর্মরত থাকাকালীন আমি এক তাবলিগি ভাইয়ের সাথে পরিচিত হই। আমি তাঁকে বেশ আমলদার দেখতে পাই এবং আমি চেয়েছিলাম তাঁর যেন আকিদা বিষয়ে কিছু ইলমি জ্ঞান অর্জিত হয়। তাই আমি তাঁকে শায়খ সালেহ আল-ফাওজানের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ" বইটির অনুবাদ প্রদান করি। কিন্তু তিনি যা বললেন তা শুনে আমি বিস্মিত হলাম; তিনি আমার কাছ থেকে বইটি নিলেন, তবে বললেন: আমরা বই থেকে এই দ্বীন গ্রহণ করি না, বইয়ে হয়তো ভুল থাকতে পারে, ফলে আমরাও ভুলের ওপর থাকব। বরং আমরা আমাদের মাশায়েখদের আমল থেকে দ্বীন গ্রহণ করি; আমরা তাঁদের সাথে বের হই এবং তাঁদের আমল করতে দেখি, অতঃপর আমরা তাঁদের মতোই আমল করি।

আমি তাঁদের বললাম: আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে মাশায়েখরা এসব আমলে কোনো ভুল করেন না? তখন তিনি আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করলেন না এবং বললেন: আপনি তো আমাদের মাশায়েখদের চেনেনই না, তাহলে তাঁদের সমালোচনা করছেন কীভাবে?

তথা শায়খ মুহাম্মদ তকিউদ্দীন আল-হিলালি তাঁদের খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন:

সুফি তরিকাপন্থীদের কাছে 'খিরকা' (বিশেষ পোশাক) পরিধান করা সুবিদিত... শায়খ এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি পোশাক পরিয়ে দেন যে তাঁর তরিকায় शामिल হতে চায় এবং তাঁর কাছে অন্ধ আনুগত্যের অঙ্গীকার করে... যখন তাবলিগ তরিকার কোনো এক শায়খ তাঁর মুরিদকে এই বলে পরীক্ষা করলেন: "তুমি কি বলতে পারবে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অমুক শায়খ

আল্লাহর রাসূল?" তখন মুরিদ দ্রুত তা বলতে উদ্যত হলো। সমস্ত সুফি বা তাদের অধিকাংশেরই নিয়ম হলো, যে ব্যক্তি তাদের তরিকায় দাখিল হবে তার ওপর অন্ধ আনুগত্য করা আবশ্যিক, এমনকি তারা যদি তাকে কুফর বা নাফরমানির আদেশও দেয়। তারা বলে: যে ব্যক্তি তার শায়খকে জিজ্ঞাসা করল "কেন?", সে কখনো সফল হবে না। (অতঃপর শায়খ তাঁদের সম্পর্কে এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন যা তাঁদের শায়খদের প্রতি চরম মহব্বত ও আনুগত্যের প্রমাণ দেয়, এমনকি তা যদি নিষিদ্ধ বিষয়েও হয়)।

শায়খ নির্ধারণ এবং তাঁর প্রতি অতিভক্তির সাথে হিন্দুধর্মের সম্পর্ক:

শায়খ গ্রহণ করা এবং তাঁর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করা একটি হিন্দুয়ানি দাবি; সেখানে শায়খ বা গুরু তাঁর শিষ্যকে নিজের দাস মনে করেন। শিষ্যের উচিত তার সামর্থ্য অনুযায়ী সবকিছু দিয়ে গুরুর সেবা করা—আর তাবলিগের শায়খও তাঁর কাছে বয়ত হওয়া ব্যক্তির নিকট এটাই দাবি করেন। হিন্দুধর্মেও এই ধরনের চিন্তাধারা বিদ্যমান। যেমন সেখানে বলা হয়েছে: "দেবতা ও পিতৃপুরুষদের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করো না। মাতাকে দেবীর মতো সম্মান করো এবং পিতা, গুরু ও অতিথিকে দেবতাদের মতো সম্মান করো।"

(ص: 1165) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وجاء في الباب الثاني من كتاب مُنْوَ سُرِّيِّ تفصيلاً كثيراً عنها، ولا بأس أن أنقل هنا بعض المقتطفات:

(70): على الطالب أن يلمس بيديه كل يوم رجلي الأستاذ، عند الابتداء بالقراءة، وبعد الانتهاء منها، وأن يقرأ، وهو مكتوف اليدين، تعظيماً للقيّد.

(71): وأن يأتي من أمام أستاذه، ويلمس بيده اليمنى؛ رجل أستاذه اليمنى، وبيده اليسرى رجل أستاذه اليسرى.

(72): وعليه: أن يقرأ، وكيف عن القراءة؛ بأمر من الأستاذ.

118): لا تجلس على الحصير، أو الفراش، الجالس عليه من هو أكبر منك قدراً، وإذا كنت جالساً، ودخل عليك من هو أكبر منك قدراً؛ فقم له، واستقبله، مسلماً عليه.

129) قف، وعظم: خالك، وعمك، وحماك، والعلماء الذين يقومون بالأعمال الدينية، وأستاذك؛ ولو كانوا أصغر منك سنّاً.

143) يجب ألا يُغضب، من يبلأ الأذنين بالقيد؛ لأنه كالأب والأم، للتلميذ.

145) إن المعلم الذي يغذي الروح بالقيد، والأب يغذي الجسم، ولذا؛ فالمعلم؛ أعظم من الأب؛ لأن القيد؛ يكفل للإنسان سعادة أبدية، في هذه الحياة، وبعد الموت.

169) يصبح الأستاذ؛ كالأب للولد، بعد تعليقه الجينو... (الخيط المقدس).

170) يقال للأستاذ: أب؛ لأنه يعلم القيد الذي لا تكون عبادة إلا به.

190) على التلميذ: أن يجهد نفسه، في قراءة القيد دائماً، سواء أ أمره أستاذه بذلك؛ أم لم يأمره، وعليه: ألا يقصر في خدمة أستاذه.

191) وعليه: أن يتغلب على: جسمه، ولسانه، وحواسه، وقلبه، وأن يقف أمام أستاذه؛ ضاماً يديه إلى صدره، ناظراً إلى وجهه.

192) وعليه أن يبقى يده اليمنى؛ مكشوفة دائماً، وأن يستر باقي جسمه، وأن يجلس؛ إذا أمره أستاذه بالجلوس، قبالة وجهه.

194) يجب على التلميذ: ألا يكلم أستاذه، وهو مضطجع، أو جالس على حصير، أو وهو يأكل، أو منحرف الوجه عنه.

195) بل يكلمه قائماً؛ إن كان الأستاذ جالساً، ويتقدم إليه ويقترب منه؛ إن كان قائماً، ويسرع نحوه؛ إن كان قادماً، ويركض خلفه؛ إن كان سائراً.

196) وعليه أن يأتي إليه من أمامه؛ إن كان منحرف الوجه عنه، ويقترب منه؛ إن كان بعيداً عنه، وينحني أمامه؛ إن كان مضطجعاً، أو جالساً في موضع منخفض عنه.

197) وأن يجعل مقعده وفراشه؛ دون مقعد أستاذه وفراشه، وأن يأتمر بإشارته.

মনুস্মৃতি গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে এবং আমি এখানে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি:

৭০): ছাত্রের কর্তব্য হলো পাঠ শুরু করার সময় এবং পাঠ শেষ করার পর প্রতিদিন হাত দিয়ে শিক্ষকের দুই পা স্পর্শ করা এবং বেদের সম্মানে হাত জোড় করে পাঠ করা।

৭১): তাকে শিক্ষকের সামনে আসতে হবে এবং তার ডান হাত দিয়ে শিক্ষকের ডান পা এবং বাম হাত দিয়ে শিক্ষকের বাম পা স্পর্শ করতে হবে।

৭২): তার দায়িত্ব হলো শিক্ষকের আদেশে পাঠ করা এবং পাঠ বন্ধ করা।

১১৮): তোমার চেয়ে মর্যাদায় বড় কেউ যে চাটাই বা বিছানায় বসে আছেন, সেখানে বসো না। আর তুমি যদি বসা থাকো এবং তোমার চেয়ে মর্যাদাবান কেউ তোমার কাছে প্রবেশ করেন, তবে তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াও এবং অভিবাদন জানিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাও।

১২৯) দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করো: তোমার মামা, চাচা, শ্বশুর, ধর্মীয় কার্যাবলি সম্পাদনকারী আলেম এবং তোমার শিক্ষকের প্রতি; যদিও তাঁরা বয়সে তোমার চেয়ে ছোট হন।

১৪৩) যে ব্যক্তি কানকে বেদের মাধ্যমে পূর্ণ করেন, তাঁকে রাগান্বিত করা উচিত নয়; কারণ তিনি শিষ্যের নিকট পিতা ও মাতার ন্যায়।

১৪৫) যে শিক্ষক বেদের মাধ্যমে আত্মাকে পুষ্ট করেন এবং পিতা দেহকে পুষ্ট করেন, তাই শিক্ষক পিতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ; কারণ বেদ মানুষের জন্য এই জীবনে এবং মৃত্যুর পরে শাস্বত সুখ নিশ্চিত করে।

১৬৯) পৈতা (পবিত্র সুতা) পরিয়ে দেওয়ার পর শিক্ষক ছাত্রের পিতার মতো হয়ে যান।

১৭০) শিক্ষককে পিতা বলা হয়; কারণ তিনি বেদ শিক্ষা দেন, যা ছাড়া উপাসনা সম্ভব নয়।

১৯০) শিষ্যের কর্তব্য হলো সর্বদা বেদ পাঠে নিজেকে নিয়োজিত রাখা, শিক্ষক তাকে আদেশ করুন বা না করুন; এবং শিক্ষকের সেবায় কোনো ত্রুটি না করা।

১৯১) তার উচিত নিজের দেহ, জিহ্বা, ইন্দ্রিয় এবং হৃদয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং শিক্ষকের সামনে বুকের কাছে হাত জোড় করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

১৯২) তার উচিত সর্বদা নিজের ডান হাত অনাবৃত রাখা এবং শরীরের বাকি অংশ ঢেকে রাখা; আর যদি তার শিক্ষক তাকে বসার আদেশ দেন, তবে তাঁর মুখের সামনে বসা।

১৯৪) শিষ্যের জন্য আবশ্যিক হলো তার শিক্ষকের সাথে কথা না বলা যখন সে শুয়ে থাকে, বা চাটাইয়ের ওপর বসে থাকে, অথবা যখন সে আহার করে, কিংবা যখন তার মুখ শিক্ষকের দিক থেকে ফেরানো থাকে।

১৯৫) বরং শিক্ষক যদি বসা থাকেন তবে সে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলবে, যদি তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন তবে তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে ও নিকটবর্তী হবে, যদি তিনি আসছেন এমন হয় তবে তাঁর দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে এবং যদি তিনি চলন্ত অবস্থায় থাকেন তবে তাঁর পেছনে দৌড়াবে।

১৯৬) যদি শিক্ষক মুখ ফিরিয়ে রাখেন তবে তার উচিত তাঁর সামনে আসা, যদি তিনি দূরে থাকেন তবে তাঁর নিকটবর্তী হওয়া এবং যদি তিনি শায়িত থাকেন বা নিচু স্থানে বসা থাকেন তবে তাঁর সামনে নত হওয়া।

১৯৭) এবং সে তার আসন ও বিছানাকে তার শিক্ষকের আসন ও বিছানার চেয়ে নিচুতে রাখবে এবং তাঁর ইশারা মেনে চলবে।

(ص: 1166) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

- 198) على التلميذ: ألا يذكر أستاذه، وهو غائب، بأسمه المجرد، ولا يقلده في مشيته وكلامه، ولا في حركاته وسكناته.
- 199) على التلميذ: أن يسدّ أذنيه، أو يردع المجلس، الذي يُغتَابُ فيه أستاذه، أو يحتقر، حقاً على ذلك؛ أو بهتاناً.
- 201) يجب على التلميذ: ألا يخدم أستاذه بالواسطة ولا يسلم عليه؛ إذا كان غاضباً، أو قريباً من زوجته، وعليه أن ينزل من المركبة؛ إن كان راكباً، ويتنحى عن المقعد؛ إن كان جالساً، ثم يسلم عليه.
- 202) على التلميذ: ألا يجلس أمام أستاذه، والهواء آتٍ من قبله إليه، أو بالعكس، ولا يتكلم بكلام؛ لا يستطيع الأستاذ أن يسمعه.
- 208) على التلميذ أن يدلّك رجل أستاذه فقط().
- 224) على التلميذ أن يعامل الأستاذ، والأب، والأخ الأكبر؛ بكل تعظيم، حتى ولو آذوه.

(225) الأستاذ؛ تمثال پرماًتبا (الإله الأعلى)، والأب؛ تمثال براهماً، والأم تمثال الأرض، والأخ الأكبر؛ كالإنسان نفسه.

(228) إن إطاعة هؤلاء الثلاثة؛ هي خير العبادات، فعلى التلميذ: ألا يقوم بعبادة ما؛ رجاء الثواب، وزيادة الحسنات؛ إلا بإذنهم.

(233) إن من يقوم بواجباته، تحو هؤلاء الثلاثة؛ تثمر أعماله، ومن لم يفعل؛ لا يثمر له عمل.

(234) على البرء: أن يقوم بخدمة هؤلاء الثلاثة؛ ما داموا أحياء، وألا يأتي بعمل؛ يرجو ثوابه؛ دون رضاهم، بل يسعى؛ بما فيه خيرهم، وسرورهم.

(235) إذا أراد أحدٌ : القيام بعمل ما، ابتغاء ثوابه، واستعداداً للعالم الثاني، سواء أكان ذلك العمل فكرياً أم لسانياً، أم عملياً؛ فعليه أن يستأذنهم بعمله.

(236) إن أعظم واجبات الإنسان؛ خدمة هؤلاء الثلاثة، وما سوى ذلك؛ فهو دونه، وكل عمل؛ يعمل برضاهم؛ يتم.

(242) على التلميذ، الذي يرغب: أن يقضي حياته، عند أستاذة؛ أن يقوم بخدمته، بكل أمانة وإخلاص، حتى الموت.

(243) كل تلميذ، يخدم أستاذة حتى الموت، ينال النعيم الأعلى.

فهذه بعض ما جاء في كتب الهندوس من مكانة الشيخ لدى التلميذ، وقد سبق معنا مكانة الشيخ عند جماعة التبليغ فلينظر الناقد البصير من أين أخذت جماعة التبليغ هذه العقيدة.

১৯৮) ছাত্রের কর্তব্য: তার উস্তাদের অনুপস্থিতিতে কেবল তাঁর নাম ধরে উল্লেখ না করা এবং তাঁর হাঁটাচলা, কথাবার্তা ও নড়াচড়া বা নীরব থাকার অনুকরণ না করা।

১৯৯) ছাত্রের কর্তব্য: যে মজলিসে তার উস্তাদের গিবত করা হয় বা তাঁকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়—তা সত্য হোক বা মিথ্যা—সেখানে কান বন্ধ রাখা অথবা সেই মজলিস পরিত্যাগ করা।

২০১) ছাত্রের ওপর ওয়াজিব: উস্তাদের সেবা কোনো মাধ্যম দিয়ে না করা এবং তিনি রাগান্বিত অবস্থায় থাকলে অথবা স্বীয় স্ত্রীর নিকটবর্তী থাকলে তাঁকে সালাম না দেওয়া। ছাত্র যদি আরোহী

হয় তবে বাহন থেকে নেমে পড়া এবং বসা থাকলে আসন থেকে সরে দাঁড়ানো, অতঃপর তাঁকে সালাম দেওয়া।

২০২) ছাত্রের কর্তব্য: উস্তাদের সামনে এমনভাবে না বসা যাতে বাতাস উস্তাদের দিক থেকে তার দিকে আসে অথবা তার দিক থেকে উস্তাদের দিকে যায়। আর এমন কোনো কথা না বলা যা উস্তাদ শুনতে পান না।

২০৮) ছাত্রের জন্য কেবল তার উস্তাদের পা মালিশ করা উচিত।

২২৪) ছাত্রের কর্তব্য: উস্তাদ, পিতা এবং বড় ভাইয়ের সাথে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে আচরণ করা, এমনকি যদি তাঁরা তাকে কষ্টও দেন তবুও।

২২৫) উস্তাদ হলেন পরমাত্মার (সর্বোচ্চ উপাস্য) প্রতিমূর্তি, পিতা ব্রহ্মার প্রতিমূর্তি, মাতা পৃথিবীর প্রতিমূর্তি এবং বড় ভাই মানুষের নিজের প্রাণের মতো।

২২৮) এই তিনজনের আনুগত্য করাই হলো সর্বোত্তম ইবাদত। অতএব ছাত্রের কর্তব্য: সওয়াব অর্জন ও নেকি বৃদ্ধির আশায় তাঁদের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদত পালন না করা।

২৩৩) যে ব্যক্তি এই তিনজনের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করে, তার কর্মসমূহ ফলপ্রসূ হয়; আর যে তা করে না, তার কোনো কর্মই ফলপ্রসূ হয় না।

২৩৪) মানুষের কর্তব্য: এই তিনজন জীবিত থাকা পর্যন্ত তাঁদের সেবা করা এবং তাঁদের সম্ভৃতি ব্যতীত সওয়াবের আশায় কোনো কাজ না করা। বরং তাঁদের কল্যাণ ও আনন্দের জন্য সচেষ্ট থাকা।

২৩৫) যদি কেউ সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং পরকালের প্রস্তুতির জন্য কোনো কাজ করতে চায়—তা চিন্তাঘটিত হোক, যবান সংশ্লিষ্ট হোক বা কর্মগত—তবে তার উচিত সেই কাজের ব্যাপারে তাঁদের অনুমতি নেওয়া।

২৩৬) মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব হলো এই তিনজনের সেবা করা; এছাড়া যা কিছু আছে তা এর চেয়ে নিম্নতর। আর যে কাজ তাঁদের সম্ভৃতির সাথে করা হয়, তা পূর্ণতা পায়।

২৪২) যে ছাত্র উস্তাদের নিকট জীবন অতিবাহিত করতে চায়, তার কর্তব্য হলো মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর সেবা করা।

২৪৩) যে ছাত্র আমৃত্যু উস্তাদের সেবা করে, সে সর্বোচ্চ নেয়ামত লাভ করে।

ছাত্রের নিকট শায়খের মর্যাদা সম্পর্কে হিন্দুদের কিতাবসমূহে যা এসেছে এগুলো তার কিছু অংশ। ইতোপূর্বে আমাদের আলোচনায় তাবলীগী জামাতের নিকট শায়খের মর্যাদা অতিক্রান্ত

হয়েছে; সুতরাং বিচক্ষণ সমালোচক যেন লক্ষ্য করেন যে, তাবলীগী জামাত এই আকিদা কোথা থেকে গ্রহণ করেছে।

(ص: 1167) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع الخامس: طرق الذكر والتفريق بين ذكر العامة والخاصة
وبما أن جماعة التبليغ علاقتهم وثيقة بالتصوف والمتصوفة، فإن أورد المتصوفة
وأذاكرهم دخلت عليهم بصفة مستفيضة، وقد ذكر الشيخ زكريا طرقاً عديدة للذكر
بأشكال خيالية في الطرق الصوفية، فيقول مثلاً: "إن ورد لفظ الجلالة للصوفية
خمسة وعشرون ألفاً يومياً على الأقل، وورد "لا إله إلا الله" خمسة آلاف يومياً على
الأقل"().

وقد اهتم الشيخ زكريا بتأليف عدة كتب في هذا الموضوع، وشرح فيها مصطلحات
التصوف، وحث على أذكار الصوفية وأشغالهم في السلاسل الأربعة المعروفة لديهم،
كما تكلم عن الذكر في كتابه "تبليغي نصاب" وأتى فيه بأقوال وقصص للصوفية
للاستشهاد والاستدلال، وقسم الذكر إلى نوعين():

الذكر القلبي.

الذكر اللساني.

أما الذكر القلبي:

فهذا ذكر خاصة الناس، وقد صرح الشيخ زكريا بأفضليته عن الذكر اللساني قائلاً:
"إن الذكر القلبي هو أفضل من الذكر اللساني، وهو الذي يسمى بالمراقبة التي ورد
ذكرها في الحديث أن الفكر القلبي للحظة واحدة أفضل من العبادة سبعين سنة"().

ويذكر فيه قصة لأحد الصوفية والعجيب أن الشيخ زكريا يعتمد في تأييد هذا
النوع من الذكر (الذكر القلبي) بتزكية الشيطان لهؤلاء الذاكرين وإضافة إلى ذلك

جاءت هذه التزكية في المنام، فيقول: "روي عن جنيد - رضي الله عنه - أنه رأى الشيطان عرياناً في المنام، فقال له: ألا تستحي من الناس أن تأتي أمامهم عرياناً؟ فقال: هؤلاء ليسوا برجال، الرجال جالسون في مسجد "شونيزية" الذين هزلوا جسدي، وقطعوا كبدي.

يقول جنيد: فذهبت إلى مسجد "شونيزية" ورأيت أناساً وضعوا رؤوسهم على ركبتيهم جالسين في المراقبة، فلما نظروا إليّ قالوا: لا تنخدع بكلام الخبيث().

পঞ্চম শাখা: জিকিরের পদ্ধতিসমূহ এবং সাধারণ ও বিশেষ স্তরের ব্যক্তিদের জিকিরের মধ্যে পার্থক্য

যেহেতু তাবলিগ জামাতের সাথে তাসাউফ ও সুফিদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, তাই সুফিদের ওজিফা ও জিকিরসমূহ তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেছে। শেখ জাকারিয়া সুফি তরিকাগুলোতে জিকিরের অসংখ্য পদ্ধতি কাল্পনিক রূপে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন: "সুফিদের জন্য 'আল্লাহ' শব্দের ওজিফা প্রতিদিন কমপক্ষে পঁচিশ হাজার বার, আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ওজিফা প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ হাজার বার।"

শেখ জাকারিয়া এই বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। সেখানে তিনি তাসাউফের পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তাদের নিকট পরিচিত চারটি সিলসিলায় সুফিদের জিকির ও আশগালের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। একইভাবে তিনি তার 'তাবলিগি নিসাব' গ্রন্থেও জিকির নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেখানে দলিল ও প্রমাণের জন্য সুফিদের বিভিন্ন উক্তি ও গল্প নিয়ে এসেছেন। তিনি জিকিরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন: কালবি জিকির (অন্তরের জিকির)।

লিসানি জিকির (জিহ্বার জিকির)।

কালবি জিকির সম্পর্কে:

এটি হলো বিশেষ স্তরের ব্যক্তিদের জিকির। শেখ জাকারিয়া এটিকে লিসানি জিকিরের চেয়ে উত্তম বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেছেন: "নিশ্চয়ই কালবি জিকির লিসানি জিকিরের চেয়ে উত্তম। একেই 'মুরাকাবা' বলা হয়, যার কথা হাদিসে উল্লেখ আছে যে, এক মুহূর্তের কালবি চিন্তা সত্তর বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।"

তিনি এতে জনৈক সুফির একটি গল্প উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, শেখ জাকারিয়া এই ধরনের জিকির (কালবি জিকির) সমর্থনের জন্য এই জিকিরকারীদের প্রতি শয়তানের প্রশংসার ওপর নির্ভর করেছেন; উপরন্তু সেই প্রশংসা এসেছে স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি বলেন: "জুনাইদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি স্বপ্নে শয়তানকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখলেন। তিনি তাকে বললেন: মানুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে আসতে তোমার কি লজ্জা লাগে না? সে বলল: এরা তো প্রকৃত মানুষ নয়। মানুষ তো তারা যারা 'গুনিজিয়া' মসজিদে বসে আছে, যারা আমার শরীরকে জীর্ণ করে দিয়েছে এবং আমার কলিজা বিদীর্ণ করেছে।"

জুনাইদ বলেন: "অতঃপর আমি 'গুনিজিয়া' মসজিদে গেলাম এবং দেখলাম কিছু লোক তাদের হাঁটুতে মাথা রেখে মুরাকাবায় বসে আছেন। তারা যখন আমার দিকে তাকালেন, তখন বললেন: ওই খবিসের কথায় প্রতারিত হবেন না।"

(ص: 1168) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ثم عقبها الشيخ زكريا قصة أخرى مثلها، وصرح أن إبليس أشار إلى جماعة الصوفية().

نقول: من يجعل الغراب له دليلاً يدلّه على جيف الكلاب، فهؤلاء جعلوا الشيطان مرشداً لهم في أذكّارهم وأورادهم، ولم يكتفوا بهدي الكتاب والسنة بل اضطروا إلى الاستدلال بالمنامات والحكايات ليثبتوا لهم ما هو أفضل لهم، مع أن هذا النوع من الذكر لا وجود له في الشريعة الإسلامية، وهو برمته مأخوذ من الهندوس، الطبقة الذين لا يعبدون الإله برميثور إلا بالمراقبة والتي يسمونها بـ"دهيان"، فهؤلاء لا يعبدون الأصنام، ولكنهم يرون هذا النوع من التفكير "دهيان" أكبر ما يمكن أن يعبد به برميثور.

وهناك طريقة الذكر عند الصوفية يسمونها: بالذكر الخفي القلبي: يستدل عليه الشيخ زكريا بقوله: "روى أبو يعلى في مسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:

قال رسول الله ﷺ: "إن الذكر الخفي الذي لا يطلع عليه حتى الملائكة، أفضل من سبعين درجة من غيره"().

والحديث ضعيف؛ ومع صحته لا تدل على المقصود، فهذا الذكر لا يؤدي بمجرد القلب كما يدعيه، بل هي بدعة؛ لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة بل ثبت عن النبي ﷺ عكس ذلك، حيث قال: ((لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله))().، وقال: ((إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه))().

فقد نص على أن الذكر لابد وأن يكون باللسان، وبهذا عرفنا أن الطريقة الذكر التي يسميه بالذكر القلبي بدعة محضة.

أما الذكر اللساني:

فقد ذكروا له كيفيات عديدة، فهناك ذكر جهري، وهناك ذكر بصيغة لا إله إلا الله بكيفيات معينة، وبأصوات معينة، ونغمات محددة، وهناك ذكر مفرد، وهناك ذكر بصيغة هو، هو، وهناك أورا

এরপর শাইখ জাকারিয়া এর অনুরূপ অন্য একটি গল্প বর্ণনা করেছেন এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইবলিস সুফিদের একটি দলের প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

আমরা বলি: যে ব্যক্তি কাককে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে, সে তাকে কুকুরের মৃতদেহের দিকেই নিয়ে যায়; তদ্রূপ এরা শয়তানকে তাদের জিকির ও ওজিফার ক্ষেত্রে মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা কুরআন ও সুন্নাহর হেদায়াতের ওপর তুষ্টি থাকেনি, বরং তারা তাদের জন্য যা উত্তম তা প্রমাণ করার জন্য স্বপ্ন ও কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে দলিল পেশ করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ এই ধরনের জিকিরের ইসলামি শরিয়তে কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের থেকে নেওয়া হয়েছে; বিশেষ করে সেই শ্রেণি যারা পরমেশ্বর দেবতার ইবাদত কেবল মুরাকাবার মাধ্যমেই করে থাকে, যাকে তারা "ধ্যান" বলে অভিহিত করে। তারা মূর্তিপূজা করে না, তবে তারা এই ধ্যান নামক চিন্তন পদ্ধতিকেই পরমেশ্বরের ইবাদত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করে।

সুফিদের নিকট জিকিরের একটি পদ্ধতি রয়েছে যাকে তারা "জিকরে খফি কলবি" (গোপন অন্তরের জিকির) বলে অভিহিত করে। শাইখ জাকারিয়া এর সপক্ষে দলিল দিতে গিয়ে বলেন:

"আবু ইয়াল্লা তার মুসনাদে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'নিশ্চয়ই যে গোপন জিকির সম্পর্কে ফেরেশতারাও অবগত হতে পারে না, তা অন্য জিকিরের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ'।"

এই হাদিসটি দুর্বল; আর যদি এটি সহিহও হতো, তবুও তা উদ্দিষ্ট বিষয়ের ওপর দলিল হয় না। কারণ এই জিকির কেবল অন্তরের মাধ্যমে আদায় করা হয় না যেমনটি তিনি দাবি করছেন, বরং এটি একটি বিদআত; কুরআন বা সুন্নাহ থেকে এর কোনো দলিল নেই। বরং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এর বিপরীত বিষয়টিই প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন: "তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর জিকিরে সিক্ত থাকে", এবং তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বলেন: আমি আমার বান্দার সাথেই থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তার ঠোঁট দুটি নড়াচড়া করে।"

এতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, জিকির অবশ্যই জিহ্বার মাধ্যমে হতে হবে। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, যে জিকিরের পদ্ধতিকে তিনি কলবি জিকির বা অন্তরের জিকির বলছেন, তা নিছক বিদআত।

আর মৌখিক জিকিরের ক্ষেত্রে:

তারা এর জন্য অনেক ধরনের পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। সেখানে রয়েছে উচ্চস্বরে জিকির, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাক্যের মাধ্যমে জিকির, নির্দিষ্ট শব্দ ও সুরে জিকির, একক শব্দে জিকির, এবং "হু, হু" (তিনি, তিনি) শব্দের মাধ্যমে জিকির। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ওজিফা।

(ص: 1169) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

غيرها.

أما بالنسبة للذكر الجهري:

فليس المراد مجرد رفع الصوت بل هو جهر خاص على طريقة الصوفية، يقول الشيخ زكريا: "رأيت من أكابرنا الشاه عبد القادر - نور الله مرقده - وشيخ الإسلام حسين

أحمد المدني وعمي المحترم - الشيخ محمد إلياس - كانوا يهتمون بالذكر الجهرى إلى آخر حياتهم"().

ويقول الشيخ زكريا: "يقول بعض الناس: إن الذكر الجهرى لا يجوز، فهو بدعة، وهذا الخيال جاء لديهم من قلة النظر في الحديث"().

ولا ندري أين هذه الأحاديث التي يشير إليها الشيخ زكريا هنا. فلم يذكر في ذلك حديثاً، وإنما نقل حكايات في إثبات هذا النوع من الذكر. أما بالنسبة للذكر بـ "لا إله إلا الله":

فإن أصل الذكر ثابت، بل هو أفضل الذكر، ولكنهم ابتدعوا طرقاً كثيرةً فيه: مثلاً: أن يكون مع كل تنفس: يقول الشيخ زكريا: إن ولي الله الدهلوي () نقل عن أبيه بأنه كان في أوائل أيام سلوكه يقول: لا إله إلا الله مع كل تنفس مرة (). ويقول الشيخ زكريا في كيفية الذكر بـ "لا إله إلا الله": "ويأتي بلفظ "لا" خيالياً من سرته إلى الدماغ. ومن هنا ينتهي بـ "إله" على كتفه اليمنى، ويضرب ضربةً "إلا الله" على قلبه. وفي هذا الذكر لا يتحرك أي عضو من الرأس أو اللسان أو العنق تحركاً ظاهراً، بل كل هذا يتحقق في التصور ().

ولاشك أن هذا النوع من الذكر ما هو إلا من الجلسات اليوغية، وهي من صميم أعمال الهندوسية، وقد سبق معنا بيان كونها من الهندوس في جلساتهم اليوغية (). والله عز وجل أكرمنا بالإسلام، فهل نرجع إلى الوراء إلى الهندوسية، نعوذ بالله من الغواية ومن مضلات الفتن.

অন্যান্য।

আর উচ্চস্বরে জিকিরের ব্যাপারে:

এখানে উদ্দেশ্য কেবল আওয়াজ উঁচু করা নয়, বরং এটি সুফিদের তরীকা অনুযায়ী একটি বিশেষ উচ্চস্বর। শেখ জাকারিয়া বলেন: "আমি আমাদের বড়দের মধ্য হতে শাহ আব্দুল কাদির —আল্লাহ তাঁর কবরকে আলোকিত করুন— এবং শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি ও

আমার শ্রদ্ধেয় চাচা শেখ মুহাম্মাদ ইলিয়াসকে দেখেছি, তাঁরা জীবনের শেষ পর্যন্ত উচ্চস্বরে জিকিরের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতেন।"

শেখ জাকারিয়া আরও বলেন: "কিছু মানুষ বলে: উচ্চস্বরে জিকির জায়েজ নয়, তা বিদআত; আর এই ধারণা তাদের মাঝে হাদিসের প্রতি কম দৃষ্টিপাতের কারণে তৈরি হয়েছে।"

আমরা জানি না সেই হাদিসগুলো কোথায় যার দিকে শেখ জাকারিয়া এখানে ইশারা করেছেন। কেননা তিনি এ বিষয়ে কোনো হাদিস উল্লেখ করেননি, বরং এই ধরনের জিকির প্রমাণের ক্ষেত্রে কিছু গল্প ও কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

আর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" জিকিরের ব্যাপারে:

জিকিরের মূল ভিত্তি তো প্রমাণিত, বরং এটিই সর্বোত্তম জিকির। কিন্তু তারা এতে অনেক পন্থার উদ্ভাবন করেছে:

উদাহরণস্বরূপ: প্রতিটি নিশ্বাসের সাথে জিকির করা। শেখ জাকারিয়া বলেন: শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর সুলুকের প্রথম দিনগুলোতে প্রতি নিশ্বাসের সাথে একবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলতেন।

শেখ জাকারিয়া "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" জিকিরের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন: "সে কল্পনায় 'লা' শব্দটিকে তার নাভি থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত নিয়ে আসবে। এরপর সেখান থেকে 'ইলাহা' শব্দটিকে তার ডান কাঁধে শেষ করবে এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলে তার হৃদয়ে একটি আঘাত করবে। আর এই জিকিরে মাথা, জিহ্বা বা ঘাড়ের কোনো অঙ্গ প্রকাশ্যভাবে নড়াচড়া করবে না, বরং এই সবকিছুই কল্পনার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের জিকির ইয়োগা আসন ছাড়া আর কিছুই নয়, যা হিন্দুধর্মের মৌলিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, ইয়োগা আসনগুলো হিন্দুদের কাজ। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা আমাদের ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন, এমতাবস্থায় আমরা কি পুনরায় পশ্চাৎপদ হয়ে হিন্দুধর্মের দিকে ফিরে যাব? আমরা পথভ্রষ্টতা এবং বিভ্রান্তিকর ফেতনা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

أما بالنسبة للذكر المفرد:

ذكر الشيخ زكرياً لهذا النوع من الذكر طرقاً مختلفة:

1. ذات ضربة واحدة.

2. ذات ضربتين.

3. ذات ثلاث ضربات.

4. ذات أربع ضربات.

أما ذات ضربة واحدة: فهي أن يغمض عينيه، ويميل رأسه إلى منكبه الأيمن ويضرب كلمة "الله" على قلبه بقوة كاملة.

وأما ذات ضربتين: فيوجه الضربة الأولى إلى الروح والثانية إلى القلب (موضع الروح أسفل من الشدي اليمنى بقدر إصبعين).

وأما ثلاث ضربات: فيوجه الضربة الأولى إلى ركبته اليمنى، والثانية إلى ركبته اليسرى، والثالثة إلى قلبه.

وأما ذات أربع ضربات: فيوجه الضربة الأولى إلى ركبته اليمنى والثانية إلى ركبته اليسرى والثالثة إلى الروح والرابعة إلى القلب().

ويقول الشيخ زكرياً: ثم ليقعد أو ليقف أو ليضطجع ويتصور نفسه خفيفاً أو ميتاً، ثم ليتوجه إلى كل شعرة من جسده ويتصور عند ما يتنفس أو يلفظ أنفاسه أن كل شعرة من جسده من رأسه إلى قدمه تنطلق بلفظ الجلالة().

أما بالنسبة للذكر بـ "هو":

فيذكر الشيخ حمود التويجري عن بعض العلماء أن رجلاً من طلبة العلم خرج مع التبليغيين من المدينة إلى الحناكية()، وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول: هو، هو، هو، فأمسكه، فترك الحركة وسكت، وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابياً، والله لو كان لي

من الأمر شيء لأحرق كتب ابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الوهاب، ولم أترك على وجه الأرض منها شيئاً).

একক জিকিরের ক্ষেত্রে:

শায়খ যাকারিয়া এই ধরনের জিকিরের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন:

১- এক আঘাত বিশিষ্ট।

২- দুই আঘাত বিশিষ্ট।

৩- তিন আঘাত বিশিষ্ট।

৪- চার আঘাত বিশিষ্ট।

এক আঘাত বিশিষ্ট পদ্ধতিটি হলো: তিনি তাঁর চোখ বন্ধ করবেন এবং মাথা ডান কাঁধের দিকে হেলাবেন এবং পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাঁর কলবের (হৃদয়ের) ওপর ‘আল্লাহ’ শব্দটি দিয়ে আঘাত করবেন।

আর দুই আঘাত বিশিষ্ট পদ্ধতি হলো: তিনি প্রথম আঘাতটি রুহের দিকে এবং দ্বিতীয়টি কলবের দিকে পরিচালনা করবেন (রুহের স্থান হলো ডান স্তনের দুই আঙুল নিচে)।

আর তিন আঘাত বিশিষ্ট পদ্ধতি হলো: তিনি প্রথম আঘাতটি তাঁর ডান হাঁটুর দিকে, দ্বিতীয়টি তাঁর বাম হাঁটুর দিকে এবং তৃতীয়টি তাঁর কলবের দিকে পরিচালনা করবেন।

আর চার আঘাত বিশিষ্ট পদ্ধতি হলো: তিনি প্রথম আঘাতটি তাঁর ডান হাঁটুর দিকে, দ্বিতীয়টি তাঁর বাম হাঁটুর দিকে, তৃতীয়টি রুহের দিকে এবং চতুর্থটি কলবের দিকে পরিচালনা করবেন।

শায়খ যাকারিয়া বলেন: অতঃপর তিনি বসবেন অথবা দাঁড়াবেন অথবা শুয়ে পড়বেন এবং নিজেকে হালকা অথবা মৃত কল্পনা করবেন, এরপর তিনি তাঁর শরীরের প্রতিটি পশমের দিকে মনোযোগ দেবেন এবং শ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগের সময় কল্পনা করবেন যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁর শরীরের প্রতিটি পশম ‘আল্লাহ’ শব্দের জিকির করছে।

‘হু’ শব্দের মাধ্যমে জিকিরের ক্ষেত্রে:

শায়খ হামুদ আত-তুওয়াইজরি কিছু আলেমের সূত্রে উল্লেখ করেন যে, একজন তালিবে ইলম তাবলিগিদের সাথে মদিনা থেকে আল-হানাকিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন, তাদের আমির ছিলেন তাবলিগি জামাতের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। রাতের বেলায় তিনি দেখলেন যে, তাদের মধ্যে একজন দুলছেন এবং ‘হু, হু, হু’ বলছেন। তখন তিনি তাকে ধরে ফেললেন, ফলে সে নড়াচড়া বন্ধ করল এবং চুপ হয়ে গেল। সকালে তিনি তাদের আমিরকে সেই ভারতীয় সুফি তাবলিগির

কৃতকর্ম সম্পর্কে জানানেন। তখন আমির তালিবে ইলমের সেই আপত্তির তীব্র বিরোধিতা করলেন এবং অত্যন্ত রাগের সাথে তাকে বললেন: তুমি ওহাবী হয়ে গিয়েছ! আল্লাহর কসম, আমার যদি কোনো ক্ষমতা থাকত, তবে আমি ইবনে তাইমিয়াহ, ইবনে কায়্যিম এবং ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের কিতাবসমূহ পুড়িয়ে ফেলতাম এবং এই জমিনের বুকে এগুলোর কিছুই অবশিষ্ট রাখতাম না।

(ص: 1171)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ويقول الأخ محمد جنيد عبد المجيد في رسالته المسمى: جماعة التبليغ في الهند، وهو يذكر عما شاهد بعينه من رئيس الجماعة المكلف الشيخ زبير الحسن ابن الشيخ إنعام الحسن: ففي اليوم 1418/5/11 هـ كنت في المركز الرئيسي للجماعة بنظام الدين بداهلي، للدراسة الميدانية؛ إذ قابلني بعد المغرب أحد الإخوان المعروفين لديّ وهو محمد إظهار البهاري، فقال: تعال نزور حضرت جي(). يعني الشيخ زبير الحسن. وكانت المعرفة بينهما، فأغتنمت الفرصة، ورافقته حتى وصلنا إلى حجرة الشيخ إذا هي مظلمة، والشيخ يهتز ويقول بالذكر الجهرى على وحده لكلمة "هو، هو" وكأنه غافل عما سواه، فجلسنا عند الباب، وانتظرنا حوالي عشر دقائق، فقال مرافقي: الآن الشيخ في الوجد، فالوقت غير مناسب فرجعت بعد ما رأيت هذا المنظر الغريب والمدهش().

وهناك طريقة عندهم للجمع بين الذكر المفرد، وبين الذكر بـ"هو": يقول الشيخ زكريا: ويمكن أن يتصور لفظة "الله" عندما يستنشق للتنفس و"هو" عندما يلفظ نفسه().

ومن هنا عرفنا أن جماعة التبليغ لديهم طرق للذكر، وأنهم يفرقون بين ذكر العامة والخاصة، وهم في ذلك مع المتصوفة، ولكن من أين جاء أصل هذه العقيدة؟

نجد في الديانة الهندوسية أصلاً لهذه العقيدة. فكأن جماعة التبليغ لتأثرهم بالتصوف والمتصوفة تأثرت بالديانة الهندوسية في هذه العقيدة، والدليل على كونه من عقائد الهندوس ما يلي:

ما سبق معناً () أن الهندوس هم الذين يستخدمون هذا النوع من الذكر لإلههم قُشْنُو، حيث يقولون له: هري، هري، هري ()، حتى سيبت - كما سبق معناً () - جماعة من الهندوسية بجماعة هري كريشنا، وقد أخبرني أستاذي الدكتور محمد بن خليفة التميمي - حفظه الله - أنه في زيارته لأمريكا، دخل معبداً هندوسياً، فرآهم كلهم على صفة واحدة يقولون: هري، هري، هري، وهكذا، وهو مشاهد ومكتوب في كتبهم أيضاً () .

جاء في مَنُو سُمَرِّي من تعليقات للرهبان:

ভাই মুহাম্মদ জুনাইদ আব্দুল মাজীদ তার 'ভারতে তাবলীগ জামাত' নামক পুস্তিকায় জামাতের দায়িত্বশীল প্রধান শায়খ যুবায়ের হাসান ইবনে শায়খ ইনআমুল হাসান থেকে নিজের চোখে যা দেখেছেন তা বর্ণনা করে বলেন: ১১/৫/১৪১৮ হিজরি তারিখে আমি দিল্লীর নিজামুদ্দিনে অবস্থিত জামাতের প্রধান কেন্দ্রে সরেজমিনে অধ্যয়নের জন্য অবস্থান করছিলাম। মাগরিবের পর আমার পরিচিত এক ভাই মুহাম্মদ ইজহার আল-বিহরী আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন: "চলুন হযরত জী-র (অর্থাৎ শায়খ যুবায়ের হাসান) সাথে দেখা করে আসি।" তাদের মধ্যে আগে থেকেই জানাশোনা ছিল, তাই আমি এই সুযোগটি লুফে নিলাম। আমি তার সাথে গেলাম এবং যখন আমরা শায়খের কামরায় পৌঁছালাম, দেখলাম সেটি অন্ধকার। শায়খ দুলছিলেন এবং একাকী উচ্চস্বরে "হু, হু" শব্দে জিকির করছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি চারপাশের সবকিছু সম্পর্কে বেখবর। আমরা দরজার কাছে বসলাম এবং প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা করলাম। তখন আমার সফরসঙ্গী বললেন: "এখন শায়খ ভাবাবেশ (ওয়াজদ) অবস্থায় আছেন, তাই এখন সময়টি উপযুক্ত নয়।" এই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর দৃশ্য দেখার পর আমি ফিরে এলাম। তাদের কাছে 'মুফরাদ জিকির' (একক জিকির) এবং 'হু' জিকিরের সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি রয়েছে:

শায়খ জাকারিয়া বলেন: শ্বাস গ্রহণ করার সময় 'আল্লাহ' শব্দের কল্পনা করা যেতে পারে এবং শ্বাস ত্যাগ করার সময় 'হু' শব্দের কল্পনা করা যেতে পারে।

এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, তাবলীগ জামাতের জিকিরের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি রয়েছে এবং তারা সাধারণ মানুষের জিকির ও বিশেষ ব্যক্তিদের জিকিরের মধ্যে পার্থক্য করে। এ বিষয়ে তারা সুফীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কিন্তু এই আকিদার মূল উৎস কোথা থেকে এসেছে?

আমরা হিন্দুধর্মে এই আকিদার একটি ভিত্তি খুঁজে পাই। মনে হয় তাবলীগ জামাত তাসাউফ ও সুফীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে এই আকিদার ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এটি যে হিন্দুদের আকিদাভুক্ত, তার দলিল নিম্নরূপ:

আমাদের নিকট ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, হিন্দুরাই তাদের দেবতা বিষ্ণুর জন্য এই ধরনের জিকির ব্যবহার করে, যেখানে তারা বলে: হরি, হরি, হরি। এমনকি হিন্দুধর্মের একটি দল 'হরে কৃষ্ণ' দল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে—যেমনটি আগে আলোচিত হয়েছে। আমার উস্তাদ ডক্টর মুহাম্মদ বিন খলিফা আত-তামিমি (আল্লাহ তাকে হিফাজত করুন) আমাকে জানিয়েছেন যে, তার আমেরিকা সফরকালে তিনি একটি হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন এবং দেখেছিলেন তারা সবাই একইভাবে 'হরি, হরি, হরি' বলছে। এটি বর্তমানেও দৃশ্যমান এবং তাদের কিতাবসমূহেও লিখিত আছে।

'মনুস্মৃতি'তে সন্ন্যাসীদের জন্য নির্দেশনায় এসেছে:

(ص: 1172) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

(49/6): عليه أن يجلس على الحصى الخاص؛ جلسة الزهاد، وينصرف إلى ذكر برهمن...

(65/6): عليه أن ينصرف إلى التأمل العميق؛ حتى يرى الروح الأعلى في كل ذرة من ذرات هذا الكون رفيعها ووضعها.

إن اليوغيين من الهندوس يرددون كلمة □ أوم □ على الدوام، والهندوس يقدسون هذه الكلمة من زمان قديم، حتى وجد في الأوبانيشادات تمجيد لهذه الكلمة(). ولم يزالوا في تمجيد هذه الكلمة، وهم يرددونها في كل لحظة، وهم يختلفون فيما بينهم في تفسير هذه الكلمة، مع اعتقادهم أنها أقدس الكلمات على الإطلاق، وفي بعض الأحيان يسمونها □ كلمة الكون □، ولأجل هذه المشابهة لا تعدو أن تكون جماعة التبليغ قد تأثرت باليوغيين في بعض الأذكار؛ لأن أعمالهم كثيراً ما يشبه أعمال اليوغيين.

يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير :: □ وأما التشابه بين الذكر الصوفي وذكر الطوائف الهندية فهو كما ذكر القشيري: □ المبتدئ في الأحوال يجب أن يسكن حواسه ولا يتحرك أنفاسه ولا يحرك بدنه، ولا يحرك جزء منه... □(). ... مع أنها لا أساس لها في شريعة الإسلام وتعاليمها، حيث إن هذا الأمر أصل من أصول فلسفة يوغا □(). فإذا لم يثبت لنا من المصادر الأخرى أن المتصوفة ومنهم جماعة التبليغ تأثرت من المصادر الأخرى في هذا النوع من الذكر فهو إذا لا شك من تأثرهم بالهندوسية. نسأل الله السلامة والعافية.

الفرع السادس: ذم التكسب

إن جماعة التبليغ يذمون الكسب، ومن الأدلة على ذلك: أنهم عند شرحهم لكلمة التوحيد يقولون: إن الأصنام ولاسيما في عصرنا هذا تبليغ إلى خمسة فقط:
الصنم الأول:

التكسب والتسبب والترزق ولو عن طريق الحلال، فهذه الوظيفة والتجارة والدكاكين أصنام؛ لأنها تلهي الإنسان عن واجباته الدينية وعن واجبه نحو ربه إلا إذا خرج في سبيل الله أي للتبليغ في الشهر ثلاثة أيام وفي السنة أربعين يوماً وفي العمر أربعة

أشهر. (أي: لا صنم ولا إشراف بعد هذا) وهكذا جعلوا البباحت أصناماً وإشرافاً بالله تعالى شركاً أكبر.).

(৬/৪৯): তাকে বিশেষ মাদুরের উপর বসতে হবে; যাহিদ বা দুনিয়াত্যাগীদের মতো বসা, এবং ব্রহ্মের জিকিরে (স্মরণে) আত্মনিয়োগ করতে হবে...

(৬/৬৫): তাকে গভীর ধ্যানে মগ্ন হতে হবে; যতক্ষণ না সে এই মহাবিশ্বের প্রতিটি অণুতে— তার উচ্চ বা নিচ সব পর্যায়েই—পরমাত্মাকে দেখতে পায়।

হিন্দু যোগীরা অবিরাম 'ওম' শব্দ জপ করে, এবং হিন্দুরা প্রাচীনকাল থেকেই এই শব্দটিকে পবিত্র জ্ঞান করে, এমনকি উপনিষদগুলোতেও এই শব্দের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। তারা সর্বদা এর মহিমা কীর্তন করে চলে এবং প্রতিটি মুহূর্তে এটি জপ করে। এই শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তারা বিশ্বাস করে যে এটি সর্বকালের পবিত্রতম শব্দ। কখনো কখনো তারা একে 'মহাবিশ্বের শব্দ' নামে অভিহিত করে। এই সাদৃশ্যের কারণে তাবলীগ জামাত কিছু জিকিরের ক্ষেত্রে যোগীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়; কারণ তাদের কর্মকাণ্ড অনেক ক্ষেত্রেই যোগীদের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শেখ ইহসান ইলাহী জাহির (রহ.) বলেন: "সুফিদের জিকির এবং ভারতীয় গোষ্ঠীগুলোর জিকিরের মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে, তা কুশাইরী যেভাবে উল্লেখ করেছেন: 'আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে থাকা ব্যক্তির উচিত তার ইন্দ্রিয়গুলোকে শান্ত রাখা, তার নিঃশ্বাসকে স্থির রাখা, শরীর নাড়ানো থেকে বিরত থাকা এবং শরীরের কোনো অংশই না নাড়ানো...' অথচ ইসলামি শরিয়ত ও এর শিক্ষার মধ্যে এর কোনো ভিত্তি নেই, বরং এই বিষয়টি যোগ দর্শনের অন্যতম মূলনীতি।"

যদি অন্য কোনো উৎস থেকে আমাদের কাছে এটি প্রমাণিত না হয় যে, সুফিরা এবং তাদের মধ্য থেকে তাবলীগ জামাত এই ধরনের জিকিরের ক্ষেত্রে অন্য কোনো উৎস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তারা হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করি।

ষষ্ঠ শাখা: উপার্জনকে নিন্দা করা

তাবলীগ জামাত উপার্জনকে নিন্দা করে থাকে, আর এর প্রমাণসমূহের মধ্যে রয়েছে:

তাওহীদের কালেমা ব্যাখ্যা করার সময় তারা বলে থাকে: মূর্তিগুলো, বিশেষ করে আমাদের বর্তমান যুগে, কেবল পাঁচটি পর্যায়ে পৌঁছেছে:

প্রথম মূর্তি:

উপার্জন করা, মাধ্যম গ্রহণ করা এবং জীবিকা অন্বেষণ করা, যদিও তা হালাল পন্থায় হয়। সুতরাং এই চাকরি, ব্যবসা এবং দোকানপাট হলো মূর্তি; কারণ এগুলো মানুষকে তার ধর্মীয় দায়িত্ব এবং তার রবের প্রতি কর্তব্য থেকে বিমুখ করে রাখে, যদি না সে আল্লাহর পথে বের হয়—অর্থাৎ তাবলীগে মাসে তিন দিন, বছরে চল্লিশ দিন এবং জীবনে চার মাসের জন্য বের হওয়া। (অর্থাৎ: এর পরে আর কোনো মূর্তি বা শিরক নেই)। এভাবেই তারা মুবাহ (বৈধ) কাজগুলোকে মূর্তিতে এবং মহান আল্লাহর সাথে বড় শিরকে পরিণত করেছে।

(ص: 1173) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

ولأجل ذمهم للتكسب يفرطون في التوكل، فقد ذكر الشيخ زكريا في ((تبليغي نصاب)) حكايات عديدة كلها تدعو إلى التوكل المفرط وعدم التكسب، فيحكي عن أحد الصوفية قوله: ((رأيت في الصحراء غلاماً - لم يبلغ الحلم - يشي ويحرك شفتيه، فسلمت عليه فرد الجواب، فقلت له: إلى أين يا غلام؟ فقال: إلى بيت الله الحرام، قلت له: فبما ذا تحرك شفتيك؟ قال: بالقرآن، قلت: فإنه لم يجر عليك قلم التكليف، قال: رأيت الموت يأخذ من هو أصغر مني سناً، فقلت: خطوك قصير وطريقك بعيد، فقال: إنما علي نقل الخطأ، وعلى الله الإبلان، فقلت: أين الزاد والراحلة؟ فقال: زادي يقيني وراحلتي رجلاي، قلت: أسألك عن الخبر والماء؟ فقال: يا عمه، رأيت لو دعاك مخلوق إلى منزله، أكان يجمل بك أن تحمل معك زادك؟ فقلت: لا، قال: إن سيدي دعا عباده إلى بيته وأذن لهم في زيارته، فحصلهم ضعف يقينهم على حمل أزوادهم.

وإني استقبحت ذلك، فحفظت الأدب معه، أفتراه يضيعني؟ فقلت: كلا وحاشا، ثم غاب عن عيني فلم أره إلا بكّة، فلما رأيته قال: يا شيخ أنت بعد على ذلك الضعف في اليقين ثم أنشد يقول :

ما لك العالمين ضامنٌ رزقي فلماذا أكلف الخلق رزقي
قد قضي لي بها عليّ ومالي مالكي في قضائه قبل خلقي
صاحبُ البذل والندى في يساري ورفيقي في عسرتي حسنُ خلقي
فكما لا يردُّ عجزِي رزقي فكذا لا يجزُّ رزقي حذقي)) ()

ويحكى الشيخ زكريا عن رجل صالح () أنه قال: "حجبت سنة من السنين، وكانت سنة كثيرة الحر والسموم، فلما كان ذات يومٍ وقد توسطنا أرض الحجاز انقطعت عن الحاج وغفوت قليلاً، فلما استيقظت لاح لي شخص في البرية فأسرعت إليه، فلاحته فإذا هو غلام لا نبات بعارضيه، وجهه كالقمر المنير أو الشمس الضاحية، وعليه أثر الدلال والترفه، فسلمت عليه، فقال: وعليك السلام يا إبراهيم، فتعجبت منه أكثر العجب، وقلت له: من أين تعرفني، ولم ترني قبلك؟ فقال: يا إبراهيم، ما جهلت منذ عرفت ولا قطعت منذ وصلت، فقلت له: ما الذي أوقعك في مثل هذه البرية في مثل هذه السنة الكثيرة الحر والسموم؟ فقال: يا إبراهيم، ما آنستُ بسواه، ولا رافقتُ أحداً غيره، وأنا منقطع إليه بالكلية، مقرر له بالعبودية.

فقلت له: من أين المأكول والمشروب؟ قال: تكفل لي به المحبوب، فقلت له: والله إني خائف

উপার্জনকে নিন্দা করার কারণে তারা তাওয়াঙ্কুলের (আল্লাহর ওপর নির্ভরতা) ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ি করে। শেখ যাকারিয়া তার 'তাবলিগী নিসাব' গ্রন্থে এমন অনেক কাহিনী উল্লেখ করেছেন, যার সবগুলোই অতিরঞ্জিত তাওয়াঙ্কুল এবং জীবিকা বর্জনের আহ্বান জানায়। তিনি জনৈক সুফির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি মরুভূমিতে একজন কিশোরকে দেখলাম—যার তখনও দাড়ি গঁজায়নি—সে পথ চলছে এবং তার ঠোঁট নাড়াচ্ছে। আমি তাকে সালাম দিলাম, সে উত্তর দিল। আমি তাকে বললাম: হে বৎস, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

সে বলল: আল্লাহর পবিত্র ঘরের (বায়তুল্লাহ) অভিমুখে। আমি তাকে বললাম: তুমি কি দিয়ে তোমার ঠোঁট নাড়াচ্ছ? সে বলল: কুরআন দিয়ে। আমি বললাম: তোমার ওপর তো এখনও শরীয়তের বিধান কার্যকর হয়নি (কলম চলেনি)। সে বলল: আমি দেখেছি মৃত্যু আমার চেয়ে কম বয়সীদেরও পাকড়াও করে। আমি বললাম: তোমার পদক্ষেপ ছোট আর পথ অনেক দীর্ঘ। সে বলল: আমার কাজ হলো কেবল পা বাড়ানো, আর গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া আল্লাহর জিম্মাদারী। আমি বললাম: তোমার পাথেয় এবং সওয়ারি কোথায়? সে বলল: আমার পাথেয় হলো আমার ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) আর আমার সওয়ারি হলো আমার দু'টি পা। আমি তাকে খাবার এবং পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল: হে চাচাজান, আপনি কি মনে করেন কোনো সৃষ্টি যদি আপনাকে তার বাড়িতে দাওয়াত দেয়, তবে আপনার পক্ষে কি নিজের সাথে পাথেয় বহন করা শোভনীয় হবে? আমি বললাম: না। সে বলল: নিশ্চয়ই আমার মুনিব তাঁর বান্দাদের তাঁর ঘরের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাঁদের সেখানে যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের দুর্বল ইয়াকীনই তাঁদের পাথেয় বহন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর আমি একে কদর্য মনে করেছি, তাই আমি তাঁর প্রতি শিষ্টাচার বজায় রেখেছি। আপনি কি মনে করেন তিনি আমাকে ধ্বংস হতে দেবেন? আমি বললাম: কক্ষনো নয়। এরপর সে আমার দৃষ্টি থেকে আড়ালে চলে গেল। অতঃপর মক্কায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তাকে আর দেখিনি। যখন সে আমাকে দেখল, তখন বলল: হে শেখ, আপনি কি এখনও সেই দুর্বল ইয়াকীনের ওপরই রয়ে গেছেন? এরপর সে এই কবিতাটি আবৃত্তি করল:

সৃষ্টিজগতের মালিক যেখানে আমার রিযিকের যামিন, তবে কেন আমি সৃষ্টির নিকট আমার রিযিকের জন্য দায়বদ্ধ হব?

আমার জন্য যা নির্ধারিত এবং আমার যা প্রাপ্য, তা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার মালিক তাঁর ফয়সালায় চূড়ান্ত করেছেন।

স্বাচ্ছন্দ্যের সময় দানশীলতা ও উদারতা আমার সঙ্গী, আর সংকটের সময় আমার উত্তম চরিত্রই আমার বন্ধু।

যেমন আমার অক্ষমতা আমার রিযিককে ফিরিয়ে দেয় না, তেমনি আমার চতুরতাও আমার রিযিক টেনে আনে না।

শেখ যাকারিয়া জনৈক নেককার ব্যক্তির বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি কোনো এক বছর হজ পালন করলাম। সেটি ছিল চরম গরম ও লু-হাওয়ার বছর। একদা যখন আমরা হিজাজ ভূমির মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমি হাজীদের কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে গেলাম এবং কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম। যখন আমি জেগে উঠলাম, তখন জনমানবহীন প্রান্তরে একজন ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম এবং আমি দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তার কাছে পৌঁছে দেখলাম সে একজন কিশোর, যার গালে তখনও দাড়ি গঁজায়নি। তার চেহারা ছিল উজ্জ্বল চন্দ্রমাসদৃশ কিংবা উদ্দীপ্ত সূর্যের মতো। তার চেহারায় সচ্ছলতা ও আয়েশের ছাপ ফুটে উঠছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম, সে বলল: হে ইবরাহিম, তোমার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং তাকে বললাম: তুমি আমাকে কীভাবে চিনলে, অথচ ইতিপূর্বে তুমি আমাকে দেখোনি? সে বলল: হে ইবরাহিম, যখন থেকে চিনেছি তখন থেকে আমি গাফেল হইনি এবং যখন থেকে পৌঁছেছি তখন থেকে বিচ্যুত হইনি। আমি তাকে বললাম: এমন চরম গরম আর লু-হাওয়ার বছরে তোমাকে এই বিজন মরুভূমিতে কিসে নিয়ে এল? সে বলল: হে ইবরাহিম, আমি তাঁকে ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রশান্তি পাই না এবং তিনি ছাড়া অন্য কাউকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করিনি। আমি পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর প্রতি নিবেদিত এবং তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি প্রদানকারী।

আমি তাকে বললাম: খাবার ও পানীয় কোথা থেকে আসবে? সে বলল: আমার প্রিয়তম (আল্লাহ) আমার জন্য এর দায়িত্ব নিয়েছেন। আমি তাকে বললাম: আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আতঙ্কিত...

(ص: 1174) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

عليك لأجل ما ذكرت لك، فأجابتنني ودموعه تنحدر على خديه كاللؤلؤ الرطب، ..
القصة().

ويروي عن شيخ(): أنه كان يمشي في البرية فإذا هو بفقير يمشي حافي القدمين،
حاصر الرأس، عليه خرقتان، متزر بإحداهما، مرتد بالأخرى، ليس معه زاد ولا
ركوة.

قال: فقلت في نفسي: لو كان مع هذا ركوة وحبل، إذا أراد الماء توضأ، ثم لحقت به
وقد اشتدت الهاجرة، فقلت له: يا فتى! لو جعلت هذه الخرقة التي على كتفك على

رأسك تتقي بها الشمس كان خيراً لك، فسكت ومشى، فلما كان بعد ساعة، قلت له: أنت حافٍ ما ترى في نعلي تلبسها ساعة وأنا ألبسها ساعة؟ فقال: أراك كثير الفضول، ألم تقرأ الحديث؟ قلت: بلى، قال: فلم تقرأ عن النبي ﷺ ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه))().

فسكت ومشينا فعطشت ونحن على ساحل البحر، فالتفت إليّ، وقال: أنت عطشان؟ فقلت: لا، فمشينا ساعة وقد كظني العطش ثم التفت إليّ وقال: أنت عطشان؟ فقلت: نعم، وما تقدر تعمل معي في مثل هذا الموضع؟ فأخذ الركوة مني ودخل البحر، وغرف الماء وجاءني به، وقال: اشرب، فشربت ماء أعذب من ماء النيل، وأصفى لوناً وفيه حشيش.. القصة().

ويحكي عن الشيخ بُنان قال: كنت في طريق مكة لأداء الحج أجيء من مصر، ومعني زاد، فجاءتني امرأة وقالت: يا بُنان! أنت حمال، تحمل على ظهرك، وتتهم أنه لا يرزقك؟ قال: فرميتُ بزادي ثم أتى علي ثلاثة أيام لم أكل، فوجدتُ خلخالاً في الطريق، فقلت في نفسي: أحمله حتى يأتي صاحبه فربما يعطيني شيئاً. فإذا بتلك المرأة فقالت: أنت تاجر، تقول: يجيء صاحبه، فأخذ منه شيئاً؟ ثم رمت إليّ بشيءٍ من الدراهم، وقالت: أنفقها، فاكثفيت بها إلى مصر في العودة(). وكان يقول الشيخ زكريا: "إن قصد حصول الشيء للإفطار في مساء صيام خطأ؛ لأنه من قلة الاعتماد على وعد الله بالرزق"().

فهذه بعض حكايات جماعة التبليغ في إثبات الترهّب في الإسلام، وما يسبّونه بالتوكل، والتوكل منها بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وقد تأثروا من هذه الحكايات الصوفية التي لا أساس لها من

আপনার জন্য যা উল্লেখ করেছি তার কারণে, তখন সে আমাকে উত্তর দিল এবং তার চোখের পানি সিক্ত মুক্তোর মতো তার গণ্ডদেশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল... গল্পটি()।

জনৈক শাইখ থেকে বর্ণিত যে: তিনি মরুভূমিতে হাঁটছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি এমন এক দরিদ্র ব্যক্তির দেখা পেলেন যে খালি পায়ে এবং খালি মাথায় হাঁটছিল। তার শরীরে দুটি জীর্ণ বস্ত্র ছিল, একটি সে লুঙ্গি হিসেবে পরেছিল এবং অন্যটি চাদর হিসেবে। তার কাছে কোনো পাথের বা পানির পাত্র ছিল না।

তিনি বললেন: আমি মনে মনে বললাম, যদি এই লোকটির সাথে একটি পানির পাত্র ও একটি রশি থাকত, তবে যখনই সে পানি চাইত ওজু করতে পারত। এরপর আমি তার পিছু নিলাম যখন দুপুরের উত্তাপ তীব্র হয়ে উঠেছিল। আমি তাকে বললাম: হে যুবক! তুমি যদি তোমার কাঁধের এই কাপড়টি মাথায় রাখতে তবে সূর্যের উত্তাপ থেকে বাঁচতে পারতে, যা তোমার জন্য কল্যাণকর হতো। সে চুপ থাকল এবং হাঁটতে থাকল। এক ঘণ্টা পর আমি তাকে বললাম: তুমি খালি পায়ে আছো, তুমি কি আমার এই জুতো জোড়া দেখছো যা তুমি কিছু সময় এবং আমি কিছু সময় পরতে পারি? তখন সে বলল: আমি তোমাকে দেখছি তুমি অনেক অনর্থক বিষয়ে লিপ্ত। তুমি কি হাদীস পড়নি? আমি বললাম: অবশ্যই। সে বলল: তবে তুমি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এই কথাটি পড়নি— "ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত হলো তার অনর্থক বিষয় ত্যাগ করা"()?

আমি চুপ হয়ে গেলাম এবং আমরা হাঁটতে থাকলাম। এমতাবস্থায় আমি তৃষ্ণার্ত হলাম যখন আমরা সমুদ্রের পাড়ে ছিলাম। সে আমার দিকে ফিরে তাকাল এবং বলল: তুমি কি তৃষ্ণার্ত? আমি বললাম: না। আমরা এক ঘণ্টা হাঁটলাম এবং পিপাসায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো। এরপর সে আবার আমার দিকে তাকাল এবং বলল: তুমি কি তৃষ্ণার্ত? আমি বললাম: হ্যাঁ, আর এই জায়গায় আপনি আমার জন্য কী-ই বা করতে পারবেন? তখন সে আমার কাছ থেকে পানির পাত্রটি নিল এবং সমুদ্রে নামল। সে পানি তুলে নিয়ে আমার কাছে এল এবং বলল: পান করো। আমি পান করলাম, যা ছিল নীল নদের পানির চেয়েও মিষ্টি এবং এর বর্ণ ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ আর তাতে সুগন্ধি ছিল... গল্পটি()।

শাইখ বুনাফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হজ পালনের উদ্দেশ্যে মিশর থেকে মক্কার পথে ছিলাম এবং আমার সাথে পাথের ছিল। এক মহিলা আমার কাছে এল এবং বলল: হে বুনাফ! তুমি তো একজন ভারবাহী, তুমি তোমার পিঠে বোঝা বহন করছো আর ধারণা করছো যে আল্লাহ তোমাকে রিজিক দেবেন না? তিনি বলেন: তখন আমি আমার পাথের ছুড়ে ফেলে দিলাম। এরপর তিন দিন অতিবাহিত হলো আমি কিছুই খাইনি। এমতাবস্থায় আমি পথে একটি

নূপুর পেলাম। আমি মনে মনে বললাম: আমি এটি সাথে রাখি যতক্ষণ না এর মালিক আসে, সম্ভবত সে আমাকে কিছু প্রতিদান দেবে।

হঠাৎ সেই মহিলাটি আবার আবির্ভূত হলো এবং বলল: তুমি তো একজন ব্যবসায়ী, তুমি বলছো: এর মালিক আসবে আর আমি তার কাছ থেকে কিছু নেব? এরপর সে আমার দিকে কিছু দিরহাম ছুড়ে দিল এবং বলল: এগুলো খরচ করো। ফিরে আসার সময় মিশর পর্যন্ত এগুলো আমার জন্য যথেষ্ট ছিল()।

শাইখ যাকারিয়া বলতেন: "রোজা রাখার সন্ধ্যায় ইফতারের জন্য কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা একটি ভুল; কারণ এটি রিজিকের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থার অভাব থেকে উদ্ভূত"()।

এগুলো হলো ইসলামে বৈরাগ্যবাদ প্রমাণের উদ্দেশ্যে তাবলীগ জামাতের কিছু কাহিনী এবং যাকে তারা তাওয়াস্কুল (ভরসা) বলে অভিহিত করে, অথচ তাওয়াস্কুল এই কাহিনীগুলো থেকে তেমনি নির্দোষ যেমন ইয়াকুবের পুত্রের রক্ত থেকে নেকড়ে বাঘ নির্দোষ ছিল। তারা এই সব সূফী কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যেগুলোর কোনো মূল ভিত্তি নেই

(ص: 1175)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الصحة، وهي كلها أكاذيب، كما أنها مخالفة للكتاب والسنة، ولتعرفن ذلك في لحن القول، فأغلب ما ذكروا من الشخصيات، هم الشباب والمردان، والذين لا نبات لهم بعد، كأن رحمة الله لا تنزل إلا على حسان الوجوه، نعوذ بالله من الضلالة والغواية، فهذه الحكايات تدل مدى افتتانهم بالمردان، وهي عادة المتصوفة في كل عصر ودهر، كما تجد هناك نصوصاً صريحة في كتاب الله وسنة رسوله □ يخالف هذا العمل الذي يسمونه التوكل، وكثير منها غير مقبولة وغير معقولة في الوقت نفسه.

يقول ابن القيم :: "وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد" ... فالتوكل حال النبي □، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يترك سنته"().

ويقول :: "فترك الأسباب المأمور بها: قاذح في التوكل"().

وعلى هذا يجب علينا أن نأخذ بالأسباب ثم نعتد على الله في حصول النتائج على الله وحده، فلا تنافي بين التوكل ومزاولة العمل والتكسب ونحو ذلك، فقد أمر الله بالعمل كما أمر بالتوكل، ولا يمكن أن يأتي الكتاب الكريم والتشريع الإلهي العظيم بما فيه تناقض.

إن ذم التكسب أصله من الديانة الهندوسية، وقد سبق معنا: أن الهندوسية في مرحلة الترهّب (الدور الرابع من الحياة) تأمر أتباعها بترك الدار، وعدم التكسب، فمن هذا الباب ما جاء في كتاب مُنُو سُرِّي: (33/6): على العابد أن يعيش زاهداً في الدور الرابع، وأن يترك علاقاته الدنيوية، وكل مستلزماتها.

(39/6): إن من ... يترك داره ويختار الدور الرابع؛ ينال جسماً نورانياً.

(41/6): إن من خرج من داره طاهراً، بكل معنى الكلمة؛ عليه أن يسرح ساكتاً صامتاً؛ من غير أن يحمل شيئاً..

(43/6): عليه أن لا يمتلك ناراً، ولا داراً، وأن يجتنب الذهاب إلى القرى؛ لتحصيل قوته، كما يجتنب التفكير بأي شيء...

(50/6): ولا يسعى إلى تحصيل رزقه... ولا بإسداء النصح.

ثم إن ذم التكسب مستلزم للتسول، وقد سبق معنا بيان كونه من صميم عقائد الديانة الهندوسية.

সত্যতা, আর এগুলো সবই মিথ্যাচার, যেমন এগুলো কুরআন ও সুন্নাহরও পরিপন্থী। আর আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তা চিনতে পারবেন। তারা যেসব ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ

করেছে তাদের অধিকাংশই যুবক এবং কিশোর যাদের দাড়ি-গোঁফ এখনও গজায়নি। যেন আল্লাহর রহমত কেবল সুন্দর চেহারার ব্যক্তিদের ওপরই নাজিল হয়। আমরা পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। এই কাহিনীগুলো কিশোরদের প্রতি তাদের আসক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে, যা সব যুগের সূফীদের স্বভাব ছিল। একইভাবে আপনি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহতে সুস্পষ্ট পাঠ পাবেন যা তাদের তথাকথিত 'তাওয়াঙ্কুল' নামক এই কর্মের পরিপন্থী। এর অনেকগুলোই একই সাথে অগ্রহণযোগ্য এবং বিবেকবর্জিত।

ইবনুল কাইয়িম বলেন: "আর এ বিষয়ে আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তাওয়াঙ্কুল উপায়-উপকরণ অবলম্বনের পরিপন্থী নয়। সুতরাং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা ব্যতীত তাওয়াঙ্কুল সঠিক হয় না, অন্যথায় তা হবে অলসতা ও নষ্ট তাওয়াঙ্কুল" ... সুতরাং তাওয়াঙ্কুল হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবস্থা, আর উপার্জন হলো তাঁর সুন্নাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর অবস্থার ওপর আমল করবে, সে যেন তাঁর সুন্নাহ পরিত্যাগ না করে। তিনি আরও বলেন: "আদিষ্ট উপায়-উপকরণগুলো বর্জন করা তাওয়াঙ্কুলের ক্ষেত্রে ত্রুটিস্বরূপ।"

এর ভিত্তিতে আমাদের ওপর আবশ্যিক হলো উপায়-উপকরণসমূহ গ্রহণ করা, এরপর ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে আল্লাহর ওপর, একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করা। সুতরাং তাওয়াঙ্কুল এবং কর্মতৎপরতা ও উপার্জন ইত্যাদির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা কাজের যেমন নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি তাওয়াঙ্কুলেরও নির্দেশ দিয়েছেন। আর পবিত্র কুরআন ও মহান খোদায়ী শরীয়ত এমন কোনো বিষয় নিয়ে আসা সম্ভব নয় যাতে স্ববিরোধিতা বিদ্যমান।

উপার্জনের নিন্দা করার মূল উৎস হলো হিন্দুধর্ম। ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় এসেছে যে, হিন্দুধর্ম সন্ন্যাসবাদের স্তরে (জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে) তার অনুসারীদের গৃহত্যাগ এবং উপার্জন বর্জনের নির্দেশ দেয়। এই সূত্রেই মনুস্মৃতি গ্রন্থে যা এসেছে:

(৬/৩৩): উপাসককে জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে কঠোর বৈরাগ্যে জীবন যাপন করতে হবে এবং তার পার্থিব সম্পর্ক ও এর যাবতীয় অনুষ্ঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।

(৬/৩৯): নিশ্চয় যে ব্যক্তি... তার গৃহ ত্যাগ করে এবং চতুর্থ পর্যায় বেছে নেয়, সে এক জ্যোতির্ময় শরীর লাভ করে।

(৬/৪১): যে ব্যক্তি আক্ষরিক অর্থেই পবিত্র হয়ে নিজ গৃহ থেকে বের হয়েছে, তার উচিত হবে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে চলা; কোনো কিছু বহন করা ছাড়াই..

(৬/৪৩): তার কোনো আগুন বা গৃহ থাকা উচিত নয়। জীবিকা সংগ্রহের জন্য লোকালয়ে যাওয়া পরিহার করতে হবে, যেমনটি সে অন্য যে কোনো চিন্তা পরিহার করে...

(৬/৫০): সে তার রিযিক সংগ্রহের চেষ্টা করবে না... এবং কোনো উপদেশও দান করবে না। অতঃপর উপার্জনের নিন্দা করা ভিক্ষাবৃত্তিকে অনিবার্য করে তোলে, আর ভিক্ষাবৃত্তি যে হিন্দুধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত, তা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

(ম: 1176) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفرع السابع: السياحة والرحلة

تطلق جماعة التبليغ على السياحة والرحلة مصطلح: النفر، يقول الأستاذ صدر الدين عامر: "ومغزى هذا المبدأ هو التخلي عن مشاغلنا اليومية للتمرن والجهاد في إجراء الحياة على السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، ودعوة الآخرين إلى التمرن والجهاد"().

ويقولون: "كل شيء لا يتحصل إلا في بيئته الخاصة، وبيئة الدين هي غير بيئة البيوت والأسواق والمصانع، إنما هي المساجد، فينبغي لنا أن نخرج في سبيل الله ونجاهد بأموالنا وأنفسنا()".

أهمية السياحة عندهم:

وهؤلاء جماعة التبليغ ي نهجون مناهج لإظهار أهميتها القصوى، فمن ذلك:

أ. جعلهم جميع النصوص الواردة في الجهاد بمعنى: السياحة معهم:

وقد جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تدل على فضل الجهاد في سبيل الله، كما جاء في سير السلف ما يدل على أنهم يحبون الجهاد في سبيل الله ويرونها من أجل

القربات، ولكن هؤلاء جماعة التبليغ يحرفون هذه النصوص وهذه الجهود كلها على أنهم كانوا يخرجون مثل خروجهم ويسيحون في الأرض مثل سياحتهم، فمن استدلالاتهم على السياحة التي يسمونها بالنفر:

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: 122) وقوله: ﴿إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ (التوبة: 39) وقوله: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (التوبة: 41) وقوله: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 104). وقوله □ : ((لغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها))(). وقوله: ((لا

يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم))().()

ومثل هذه الأدلة التي تأمر بالجهاد في سبيل الله، أو تذكر الفضل في الجهاد في سبيل الله، فيجعلون كل هذه النصوص في سياحتهم ورحلتهم.

সপ্তম পরিচ্ছেদ: সফর ও ভ্রমণ

তবলিগ জামাত সফর ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে ‘নাফর’ (যাত্রা) পরিভাষাটি ব্যবহার করে। উস্তাদ সদরুদ্দিন আমির বলেন: "এই মূলনীতির তাৎপর্য হলো আমাদের প্রাত্যহিক ব্যস্ততা ত্যাগ করে নববী সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার অনুশীলন ও প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা এবং অন্যকেও এই অনুশীলন ও প্রচেষ্টার দিকে দাওয়াত দেওয়া।"

তারা বলে: "প্রত্যেক জিনিস তার নিজস্ব পরিবেশ ছাড়া অর্জিত হয় না। দ্বীনের পরিবেশ বাড়ি-ঘর, বাজার কিংবা কল-কারখানার পরিবেশের মতো নয়; বরং তা হলো মসজিদসমূহ। অতএব আমাদের উচিত আল্লাহর পথে বের হওয়া এবং আমাদের জান ও মাল দিয়ে প্রচেষ্টা চালানো।"

তাদের নিকট সফরের গুরুত্ব:

এই তবলিগ জামাত এর চরম গুরুত্ব প্রকাশ করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে, যার মধ্যে রয়েছে:

ক — জিহাদ সংক্রান্ত সকল বর্ণনাকে তাদের সাথে সফরের অর্থে প্রয়োগ করা:

কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। তেমনিভাবে সালাফদের জীবনীতেও এমন অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে ভালোবাসতেন এবং একে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত মনে করতেন। কিন্তু এই তবলিগ জামাত এই সমস্ত বর্ণনা এবং ঐ সকল প্রচেষ্টাকে এমনভাবে বিকৃত করে যেন তারা তাদের (তবলিগিদের) মতোই বের হতেন এবং তাদের মতোই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতেন। সফরকে তারা ‘নাফর’ নামে অভিহিত করে এর সপক্ষে যে দলীলগুলো পেশ করে তার মধ্যে রয়েছে:

আল্লাহ তাআলার বাণী: "আর মুমিনদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, তারা সকলে একসাথে অভিযানে বের হবে। তবে তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং যখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবে তখন যেন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সতর্ক হয়" (আত-তাওবাহ: ১২২)। এবং তাঁর বাণী: "যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন" (আত-তাওবাহ: ৩৯)। এবং তাঁর বাণী: "তোমরা বের হও হালকা কিংবা ভারী অবস্থায় এবং তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো; তোমাদের জন্য এটাই উত্তম, যদি তোমরা জানতে" (আত-তাওবাহ: ৪১)। এবং তাঁর বাণী: "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর তারাই হলো সফলকাম" (আল-ইমরান: ১০৪)।

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।" এবং তাঁর বাণী: "আল্লাহর পথে কোনো বান্দার গায়ে লাগা ধূলিকণা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না।"

এই জাতীয় দলীলসমূহ যা আল্লাহর পথে জিহাদের নির্দেশ দেয় কিংবা আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলত বর্ণনা করে, তারা এই সমস্ত বর্ণনাকে তাদের সফর ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে।

ب . عقد الولاء والبراء عليها:

لشدة أهوية السياحة لديهم تراهم يعقدون الولاء والبراء عليها:

يقول الشيخ تقي الدين الهلالي . رحمه الله . :

ظهرت في هذا القرن الرابع عشر في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها دعوة عرف أهلها بالإخلاص لها، والصبر والتحمل المشاق في نشرها، والاستماتة وبذل النفس والنفيس في خدمتها، ألا وهي دعوة قوم يسمون أنفسهم أهل التبليغ، ووضعوا لدعوتهم أركاناً ستة مدارها على السياحة فهي الركن الأساسي عندهم فهي بمنزلة الشهادتين عند أهل الاستقامة، فمن قبلها واشتغل بها أحبوه وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصيره، وضلاله وبدعته، ومن خالفهم فيها لم يقبلوا منه شيئاً، وإن كان مؤدياً لجميع الواجبات، قائماً بالفرائض والسنن، متبعاً لأقوم السنن، فهي خلاصة دينهم، عليها يوالون، أو يعادون، ويحبون أو يبغضون().

ج . جعلها ميزان الفضل والعلم:

يقول أحدهم: إن الذين يجتمعون في الاجتماع العام السنوي، والذين يجلسون على منصة الوعظ ليسوا هم كبار العلماء، وإنما الذين بذلوا أكبر قدر ممكن في الخروج، وصرفوا أكثر الأوقات، فهؤلاء هم الذين لهم الفضل في الجلوس على منصات الوعظ والإرشاد في مجلس الوعظ العام السنوي().

د . ذكر الفضائل المزعومة وتهويل ذلك من أجلها، والاجترار في الكذب على الله ورسوله في إثبات هذا النوع من الخروج:

1. يقول الشيخ محمد إلياس: "التضحية بالنفس في سبيل التبليغ هو أن يهاجر من وطنه في سبيل الله"().

2. ويقول الشيخ زكريا: "إن الرسول ﷺ كان قد قسم أوقاته أثلاثاً يقضي ثلثاً في بيته مع أهله وثلث يقضيه في إرسال الجماعات للتبليغ وثلث يخلو فيه بنفسه"().

3. وقال الشيخ محمد يوسف: "لما أراد رسول الله ﷺ أن يشرع في الدعوة إلى الله في الدول المجاورة رغب الناس في الخروج لثلاثة أيام ثم قال لهم: ((اخرجوا - إلى الدول - واعملوا على ضوء ما عملتم

খ — এর ভিত্তিতে ওয়ালা ও বারা (বন্ধুত্ব ও শত্রুতা) নির্ধারণ:

তাদের নিকট ভ্রমণের (সিয়াহাত) গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি হওয়ার কারণে দেখা যায় যে, তারা এর ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব ও শত্রুতা নির্ধারণ করে থাকে:

শায়খ তাকীউদ্দীন আল-হিলালী —রাহিমাহুল্লাহ— বলেন:

এই চৌদ্দতম শতাব্দীতে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলিম দেশগুলোতে এমন এক দাওয়াতের উদ্ভব হয়েছে যার অনুসারীরা এর প্রতি একনিষ্ঠতা, এর প্রসারে কষ্ট ও ক্লান্তি সহ্য করা এবং এর সেবায় জান ও মাল উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে চরম আত্মত্যাগের জন্য পরিচিত। আর তা হলো এমন এক সম্প্রদায়ের দাওয়াত যারা নিজেদের 'আহলে তাবলীগ' বলে পরিচয় দেয়। তারা তাদের দাওয়াতের জন্য ছয়টি মূলনীতি নির্ধারণ করেছে যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো ভ্রমণ (সিয়াহাত); এটিই তাদের নিকট মৌলিক ভিত্তি, যা সরল পথের অনুসারীদের নিকট দুই শাহাদাতের (কালিমার) সমতুল্য। সুতরাং যে ব্যক্তি এটি গ্রহণ করে এবং এতে লিপ্ত হয়, তারা তাকে ভালোবাসে, সম্মান করে এবং তার পাপ, ত্রুটি, ভ্রষ্টতা ও বিদআতকেও মার্জনা করে দেয়। আর যে ব্যক্তি এই বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে, তারা তার পক্ষ থেকে কোনো কিছুই গ্রহণ করে না; যদিও সে সমস্ত ওয়াজিব পালনকারী, ফরয ও সুন্নতসমূহ প্রতিষ্ঠাকারী এবং সর্বোত্তম আদর্শের অনুসারী হয়ে থাকে। এটিই তাদের দ্বীনের সারকথা, এর ভিত্তিতেই তারা বন্ধুত্ব বা শত্রুতা পোষণ করে এবং ভালোবাসা বা ঘৃণা করে।

গ — একে মর্যাদা ও ইলমের মানদণ্ড হিসেবে সাব্যস্ত করা:

তাদের একজন বলেন: বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে (ইজতেমায়) যারা সমবেত হন এবং যারা নসিহতের মঞ্চে বসেন তারা কোনো বড় আলেম নন, বরং তারা তারাই যারা দ্বীনের পথে বের হওয়ার (খুরুজ) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছেন। মূলত এরাই বার্ষিক সাধারণ নসিহতের মজলিসে উপদেশ ও দিকনির্দেশনার মঞ্চে বসার যোগ্য ও মর্যাদাবান।

ঘ — এর উদ্দেশ্যে কথিত ফযীলতসমূহ বর্ণনা করা ও অতিরঞ্জন করা, এবং এই ধরনের 'খুরুজ' (বের হওয়া) প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যারোপের দুঃসাহস দেখানো:

১— শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস বলেন: "তাবলীগের পথে আত্মত্যাগের অর্থ হলো আল্লাহর পথে নিজ দেশ থেকে হিজরত করা।"

২— শায়খ যাকারিয়া বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সময়কে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন; এক-তৃতীয়াংশ ঘরে পরিবারের সাথে কাটাতেন, এক-তৃতীয়াংশ তাবলীগের জন্য জামাত প্রেরণে ব্যয় করতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ নিজের জন্য নির্জনে সময় কাটাতেন।"

৩— শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজ শুরু করতে চাইলেন, তখন তিনি লোকদের তিন দিনের জন্য বের হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর তাদের বললেন: তোমরা দেশসমূহে বেরিয়ে পড়ো এবং যা শিখেছ তার আলোকে আমল করো..."

(ص: 1178) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ههنا))().

4. وقال الشيخ محمد إلياس: "إنه كان لزاماً على رسول الله ﷺ أن يخرج من بيته

ويخرج الناس من بيوتهم في سبيل التبليغ"().

ولاشك أن هذه أكاذيب على الله ورسوله ﷺ، فلم يثبت مثل هذا النوع من الأحاديث

في دواوين الحديث، ولا أدري من أين يفترى على الله ورسوله، وينسى وعيد الرسول

عليه الصلاة والسلام الذي أمر فيه أن يتبوأ كل من كذب عليه مقعده في النار.

مصدر السياحة لديهم:

إن السباحة من صميم عقائد الهندوس، بل هي شرط من شروط رهبانيتهم، فإن الهندوسية تقسم الحياة أربعة أقسام، والدور الرابع يسمى □ سناس أشرم □ أو حياة الرهبنة، وقد اشترطوا الخروج من الدار، والتجول.

فقد جاء في بعض الأوبانيشاد عن ياجنأفالكيا أكبر حكمائهم في زمان الأوبانيشادات: أنه لما أراد الخروج للسباحة، طلب من زوجته أن يقسم بينهما المال().

وجاء في مَنُو سُرِّي اشتراط السباحة للدور الرابع من الحياة:

(39/6): إن من ... يترك داره ويختار الدور الرابع ... ينال جسماً نورانياً.

(41/6): إن من خرج من داره طاهراً، بكل معنى الكلمة؛ عليه أن يسرح ساكتاً صامتاً...

(42/6): وعليه أن يسرح وحده، دائماً...

يقول الشيخ تقي الدين الهلالي ::

إن الأمم السابقة قبل الإسلام كالبرهمية والبوذية كانوا يتعبدون الله تعالى بالسباحة المجردة، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يفارق أهله وأحبته ويسبح في الأرض ذات الطول والعرض، متحلاً كل ما يصيبه من جوع وعطش، ماشياً على قدميه لا يركب إلا لضرورة، يفتش الغبراء، ويلتحف الزرقاء، ويقلل من الأكل، ويتعرض للحر والقر ولفح الشمس ونزول المطر، وقد فعل بوذا هذه السباحة وهجر زوجته وابنه وكان أبوه غنياً فهام على وجهه خمس سنين إلى أن وصل إلى شجرة في غابة فجلس تحتها وقد ضعف جسمه من شدة الجوع والحر والبرد، وبلغ الجهد منه كل مبلغ، فلم يؤثر ذلك في عزيمته فعند ذلك بلغ مراده، وفتح له باب الحكمة بزعمه، وأدرك المعرفة التي كان يبحث عنها، وهذه المعرفة هي الجهل بالله تعالى، وبرسله وإنكار ربوبية الله تعالى وألوهيته، وبعثة الرسل، ورجع إلى وطنه بنارس، وأخذ يبيث في

এখানে)))).

৪- এবং শেখ মুহাম্মদ ইলিয়াস বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের (সা.) জন্য এটা আবশ্যিক ছিল যে, তিনি তাঁর ঘর থেকে বের হবেন এবং তাবলীগের পথে মানুষকে তাদের ঘর থেকে বের করবেন"()।

নিঃসন্দেহে এগুলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) নামে মিথ্যাচার। হাদিসের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের কোনো হাদিস প্রমাণিত নয়। আমি জানি না তিনি কোথা থেকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নামে মিথ্যা রটনা করছেন এবং রাসূলের (সা.) সেই হুঁশিয়ারির কথা ভুলে যাচ্ছেন, যাতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে—যে ব্যক্তি তাঁর নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

তাদের কাছে পর্যটনের উৎস:

নিশ্চয় পর্যটন বা পরিভ্রমণ হিন্দুধর্মের মূল বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত, বরং এটি তাদের সন্ন্যাসবাদের অন্যতম শর্ত। কেননা হিন্দুধর্ম জীবনকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে এবং চতুর্থ পর্যায়ে বলা হয় 'সন্ন্যাস আশ্রম' বা সন্ন্যাস জীবন। আর তারা বাড়ি থেকে বের হওয়া এবং পরিভ্রমণ করাকে এর শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

কিছু উপনিষদে তাদের উপনিষদ যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য সম্পর্কে এসেছে যে: তিনি যখন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁর দুই স্ত্রীর কাছে তাঁদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করার প্রস্তাব দিলেন()।

এবং মনুস্মৃতিতে জীবনের চতুর্থ পর্যায়ের জন্য ভ্রমণের শর্তারোপ করা হয়েছে:

(৬/৩৯): নিশ্চয় যে ব্যক্তি... তার ঘর ত্যাগ করে এবং চতুর্থ পর্যায়ে বেছে নেয়... সে একটি জ্যোতির্ময় দেহ লাভ করে।

(৬/৪১): নিশ্চয় যে ব্যক্তি তার ঘর থেকে পবিত্র অবস্থায় বের হয়েছে—কথার পূর্ণ অর্থে; তাকে অবশ্যই নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ে পরিভ্রমণ করতে হবে...

(৬/৪২): এবং তাকে সর্বদা একাকী পরিভ্রমণ করতে হবে...

শেখ তাকিউদ্দিন আল-হিলালী বলেন:

ইসলামের পূর্ববর্তী উম্মতগণ যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা কেবল ভ্রমণের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর ইবাদত করত। এর অর্থ হলো মানুষের জন্য এটা আবশ্যিক যে, সে তার পরিবার ও প্রিয়জনদের ছেড়ে দেবে এবং পৃথিবীর প্রশস্ততায় ঘুরে বেড়াবে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সকল কষ্ট সহ্য করবে, পায়ে হেঁটে চলবে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সওয়ারিতে চড়বে না,

ধূলিমাটিকে বিছানা এবং আকাশকে চাদর বানাবে, খাওয়া কমিয়ে দেবে এবং রোদ-বৃষ্টি ও শীত-গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা সহ্য করবে। বুদ্ধ এই ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পিতা ধনী ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি পাঁচ বছর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে তিনি বনের একটি গাছের নিচে পৌঁছান এবং সেখানে বসেন। ক্ষুধা, গরম ও ঠান্ডার তীব্রতায় তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি চরম ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এটি তাঁর সংকল্পে কোনো প্রভাব ফেলেনি। সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য অর্জন করেন এবং তাঁর ধারণা অনুযায়ী তাঁর জন্য প্রজ্ঞার দ্বার খুলে যায়। তিনি সেই জ্ঞান লাভ করেন যা তিনি খুঁজছিলেন। আর এই জ্ঞান হলো মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং আল্লাহর রবুবিয়াত ও উলুহিয়াত এবং রাসূল প্রেরণের বিষয়কে অস্বীকার করা। এরপর তিনি তাঁর নিজ ভূমি বেনারসে ফিরে আসেন এবং প্রচার শুরু করেন...

(ص: 1179) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الناس هذه الجهالة ويسببها معرفة سى أتباعه تلك الشجرة "شجرة الحكمة" وينبغي أن تسمى شجرة الجهل والضلالة".
فجعلهم السياحة هي الركن الأساسي بحيث من قبلها واشتغل بها أحبوه وأكرموه، ومن خالفهم فيها لم يقبلوا منه شيئاً، وإن كان مؤدياً بجميع الواجبات، هذا لا شك باطل كل البطلان، حيث إنه لا وجود له في الإسلام، فضلاً عن تقعيد الولاء والبراء عليه.

মানুষের এই অজ্ঞতাকে তিনি 'মারিফত' বা জ্ঞান বলে অভিহিত করেন; তাঁর অনুসারীরা সেই বৃক্ষটির নাম দিয়েছে 'প্রজ্ঞার বৃক্ষ', অথচ সেটিকে 'অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার বৃক্ষ' বলে নামকরণ করা উচিত ছিল।

তারা পর্যটনকে (সিয়াহাহ) প্রধান স্তম্ভে পরিণত করেছে, ফলে যে ব্যক্তি এটি গ্রহণ করে এবং এতে ব্যাপৃত থাকে, তারা তাকে ভালোবাসে ও সম্মানিত করে; আর যে ব্যক্তি এই বিষয়ে

তাদের বিরোধিতা করে, তারা তার কোনো কিছুই গ্রহণ করে না—যদিও সে সমস্ত ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কার্যাবলি সম্পাদনকারী হয়। এটি নিঃসন্দেহে সর্বৈব বাতিল, কারণ ইসলামে এর কোনো অস্তিত্ব নেই; আর এর ওপর ভিত্তি করে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার (আল-ওয়াল্লা ওয়াল-বারা) মূলনীতি নির্ধারণ করা তো আরও অকল্পনীয়।

(ص: 1180)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الفصل الثاني : الرافضة وتأثرهم بالهندوسية

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: التعريف بالرافضة ونشأتها

التعريف بالرافضة:

الرافضة من الرفض، لها معنيان:

الأول: الترك كما يقال: رفضني فرفضته وهو مرفوض().

الثاني: التفرق، ومنه قول العرب: رفضت الإبل إذا تفرقت().

فالكلمة دارت في اللغة بين معنيين: الترك، والتفرق، وكلاهما مذموم في الشرع.

وفي الاصطلاح: تطلق على طائفة من طوائف الشيعة(), وقد خصت بتلك الطائفة ذات

الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة، وزعموا أن

الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من النبي ﷺ(). ويعرفون كذلك بالإمامية().

نشأة الرافضة:

نشأ مسمى الرافضة في زمان زيد بن علي(); لتركهم إياه لما لم يوافقهم على

هواهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ((وأما لفظ (الرافضة) فهذا اللفظ أول ما

ظهر في الإسلام، لما خرج زيد بن

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রাফেযী সম্প্রদায় এবং হিন্দুধর্মের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়া

এবং এতে তিনটি আলোচনা রয়েছে

প্রথম আলোচনা: রাফেযী সম্প্রদায়ের পরিচয় ও তাদের উদ্ভব

রাফেযীদের পরিচয়:

রাফেযী শব্দটি ‘রাফয’ থেকে উদ্ভূত, যার দুটি অর্থ রয়েছে:

প্রথমত: বর্জন করা; যেমন বলা হয়: সে আমাকে বর্জন করেছে, ফলে আমিও তাকে বর্জন করেছি এবং সে বর্জিত।

দ্বিতীয়ত: বিচ্ছিন্ন হওয়া; এর থেকে আরবদের উক্তি: উটগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যখন তারা পৃথক হয়ে যায়।

সুতরাং শব্দটির ভাষাগত অর্থ দুটি বিষয়ের ওপর আবর্তিত: বর্জন করা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া, আর শরীআতের দৃষ্টিতে এই উভয়টিই নিন্দনীয়।

পারিভাষিক অর্থে: এটি শীয়াদের একটি দলের ওপর প্রয়োগ করা হয়; শব্দটি বিশেষত সেই দলের জন্য নির্ধারিত যারা নির্দিষ্ট আকিদাগত চিন্তা ও মতাদর্শ লালন করে, যারা শাইখাইন (আবু বকর ও উমর রা.) এবং অধিকাংশ সাহাবীর খিলাফতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দাবি করেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী খিলাফত কেবল আলী এবং তাঁর পরবর্তী তাঁর বংশধরদের প্রাপ্য। তারা ইমামিয়া নামেও পরিচিত।

রাফেযীদের উদ্ভব:

রাফেযী নামটির উদ্ভব হয়েছে যায়দ বিন আলীর সময়ে; কারণ তারা তাঁকে বর্জন করেছিল যখন তিনি তাদের খেয়ালখুশির অনুগামী হননি। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন: "আর রাফেযী শব্দটির বিষয়ে বলা যায়, ইসলামে এই শব্দটি সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় যখন যায়দ বিন..."

(ص: 1181) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك (١)، واتبعه الشيعة، فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاها وتروحم عليهما، فرفضه قوم: فقال:

رفضتموني رفضتموني، فسبوا الرافضة... ومن حينئذٍ انقسمت الشيعة إلى زيدية() ورافضة إمامية()().

أما الرافضة الذين انحرفوا عن السنة فقد كان لهم وجود قبل الاتصال بزید، وكانت عقيدتهم هي الرفض، ولهذا طلبوا من زید أن يوافقهم على أهوائهم، ويتبرأ من الشيخين فخبب آمالهم وانفصلوا عنه().
والمقصود بالرافضة هنا: كل طوائف الشيعة الذين رأوا: أن علياً وأبناءه لهم الأحقية في الخلافة، ولم يعترفوا بصحة خلافة الشيخين، وأول هذه الطائفة دخولاً: طائفة الإمامية الاثنى عشرية().

المبحث الثاني: أسماء الرافضة وفرقها
من الملاحظ: أن طائفة الرافضة تجمع وتستوعب بصفة عامة جل الآراء والعقائد التي قالت بها الفرق الشيعية الأخرى.

আলী ইবনুল হুসাইন দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর শুরুর দিকে হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের খিলাফতকালে(), শিয়ারা তাকে অনুসরণ করল। অতঃপর তাকে আবু বকর ও উমর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করলেন এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করলেন। তখন একদল লোক তাকে বর্জন করল। তিনি বললেন: তোমরা আমাকে বর্জন করলে (রাফাযতুমুনি), তোমরা আমাকে বর্জন করলে। তাই তাদের নাম রাখা হলো রাফেযী... আর তখন থেকেই শিয়ারা যায়েদিয়া() এবং ইমামিয়া রাফেযী()—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত ওই সকল রাফেযীদের কথা বললে, যায়েদের সাথে সম্পর্কের পূর্বেই তাদের অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের আকিদাহ ছিল ‘রাফয’ বা বর্জন। এ কারণে তারা যায়েদের নিকট দাবি করেছিল যেন তিনি তাদের খেয়াল-খুশির সাথে একমত হন এবং দুই শায়খ (আবু বকর ও উমর) থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেন। কিন্তু তিনি তাদের আশায় পানি ঢেলে দিলেন এবং তারা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল()।

এখানে রাফেযী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: শিয়াদের ওই সকল দল যারা মনে করে যে, আলী ও তাঁর সন্তানগণই খিলাফতের প্রকৃত হকদার এবং তারা দুই শায়খের খিলাফতের বৈধতাকে স্বীকার

করেনি। আর এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাত্মে রয়েছে: ইমামিয়া ইশনে আশারিয়া (বারো ইমামপন্থী) সম্প্রদায়()।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রাফেযীদের নামসমূহ ও তাদের উপদলসমূহ

লক্ষণীয় যে: রাফেযী সম্প্রদায় সাধারণত শিয়াদের অন্যান্য উপদলগুলোর অধিকাংশ মতবাদ ও আকিদাহকে সাধারণভাবে নিজেদের মাঝে ধারণ ও অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।

(ص: 1182)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

فألفرق الغالية الأخرى التي يذكرها أصحاب كتب الملل والنحل لم تفن بل إن أكثرها باق لدى الرافضة. وهي أكبر الطوائف اليوم، كما كانت تمثل أكثرية الشيعة وجهورها في بعض فترات التاريخ. فقد وصفهم طائفة من علماء الفرق بـ "جهور الشيعة"().

هؤلاء الرافضة تفرقت إلى أقسام كثيرة لم يتفق العلماء على عددها، ولا على اعتبار من هم الأصول ومن هم الفروع منهم، ولكن يجمعهم معتقد واحد على الأقل وهو الإمامة وأحقية علي بها وأولاده من بعده ورفض من عداهم، ولهذه الفرقة أسماء عديدة منها:

الرافضة:

وقد سبق معنا بيان وجه تسميتها.

الإمامية:

وهم القائلون بوجوب الإمامة، والعصبة، ووجوب النص، وإنما حصل لهم هذا الاسم في الأصل لجمعها في المقالة هذه الأصول، فكل من جمعها فهو إمامي وإن ضم إليها حقاً في المذهب كان أم باطلاً.

الشيعة:

هذا اللقب لقبوا بها لأنهم يتشيعون لعلّي ت وآل بيته دون بقية الصحابة، وهذا اللقب في الأصل يطلق على فرق الشيعة كلها، ولكن هذا المصطلح اليوم إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الطائفة الإمامية.

الاثنا عشرية():

قال الرافضي المعاصر محمد جواد مغنّية: الاثنا عشرية نعت يطلق على الشيعة الإمامية القائلة بأثني عشر إماماً تعينهم بأسائهم. القطعية:

ويسمون بالقطعية؛ لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر الصادق(), وهذا ما تذهب إليه

সুতরাং 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' (ধর্ম ও দলসমূহ) বিষয়ক গ্রন্থকারগণ যে অন্যান্য চরমপন্থী দলগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়নি; বরং তাদের অধিকাংশ মতবাদ রাফেজীদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। তারাই বর্তমানকালের সর্ববৃহৎ উপদল, যেমনটি ইতিহাসের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে তারা শিয়াদের সংখ্যাগুরু অংশ ও জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করত। দল ও মতবাদ বিষয়ক একদল আলেম তাদের "জুমহুরুশ শিয়া" (শিয়াহদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ) হিসেবে অভিহিত করেছেন।

এই রাফেজীরা বহু উপদলে বিভক্ত হয়েছে, যাদের সংখ্যার ব্যাপারে আলেমগণ একমত হতে পারেননি। এমনকি তাদের মধ্যে কারা মূল এবং কারা শাখা, সে বিষয়েও ঐকমত্য হয়নি। তবে অন্তত একটি আকিদা বা বিশ্বাস তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে, আর তা হলো— 'ইমামত' এবং এর জন্য আলী ও তাঁর পরবর্তী সন্তানদের অধিকতর যোগ্যতা এবং তাদের বাইরে অন্যদের প্রত্যাখ্যান করা। এই ফেরকা বা দলের বেশ কিছু নাম রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

রাফেজী:

তাদের এই নামকরণের কারণ ইতিপূর্বেই আমাদের বর্ণনায় অতিবাহিত হয়েছে।

ইমামিয়া:

তারা হলো সেই সব লোক, যারা ইমামতের আবশ্যিকতা, (ইমামদের) নিষ্পাপতা এবং (ইমামতের স্বপক্ষে) অকাট্য দলিলের (নস) অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী। মূলত এই

মূলনীতিগুলোকে তাদের মতবাদে অন্তর্ভুক্ত করার কারণেই তারা এই নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তিই এই মূলনীতিগুলো গ্রহণ করে, সেই 'ইমামিয়া' হিসেবে গণ্য হবে, চাই সে তার মাযহাবে সত্য কিছু যোগ করুক বা মিথ্যা।

শিয়া:

এই উপাধিতে তারা ভূষিত হয়েছে কারণ তারা অন্যান্য সাহাবীগণের পরিবর্তে আলী ও তাঁর আহলে বাইতের পক্ষাবলম্বন করে। মূলত এই উপাধিটি শিয়াদের সকল ফেরকার জন্যই ব্যবহৃত হতো; কিন্তু বর্তমানে এই পরিভাষাটি সাধারণভাবে প্রয়োগ করলে তা কেবল ইমামিয়া সম্প্রদায়ের দিকেই ইঙ্গিত করে।

ইতনা আশারিয়া (বারো ইমামপন্থী)():

সমকালীন রাফেজী পণ্ডিত মুহাম্মদ জাওয়াদ মুগনিয়া বলেছেন: "ইতনা আশারিয়া" হলো এমন এক বিশেষণ যা সেই সব ইমামিয়া শিয়াদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যারা নির্দিষ্ট নামে বারোজন ইমামের তত্ত্বে বিশ্বাসী।

ক্বতয়িয়া:

তাদের ক্বতয়িয়া বলা হয়; কারণ তারা মুসা বিন জাফর আস-সাদিক-এর মৃত্যুর ব্যাপারে সুনিশ্চিত মত পোষণ করেছে এবং এটিই সেই মত যা

(ص: 1183)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الاثنا عشرية.

أصحاب الانتظار:

يلقب الرازي الإمامية الاثني عشرية بأصحاب الانتظار، وذلك لأنهم يقولون بأن الإمام بعد الحسن العسكري ولده محمد بن الحسن العسكري وهو غائب وسيحضر.. ويقول: وهذا المذهب هو الذي عليه إمامية زماننا().

الجعفرية:

وتسمى الإمامية الاثنا عشرية بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس.

الخاصة:

وهو لقب يطلقه شيوخ الشيعة على طائفتهم، ويلقبون أهل السنة والجماعة بالعامّة.
فرق الاثني عشرية:

انبثق من الاثني عشرية فرق كثيرة، يقول الأستاذ محمود الملاح وهو من المعنيين بتتبع هذه الفرقة: "وفي عصرنا هذا نجد الاثني عشرية منقسمة إلى عدة فرق منها:
(1) الأخباريون:

وهم يمنعون الاجتهاد، ويعملون بأخبارهم، ويرون أن ما في كتب الأخبار الأربعة عند الشيعة() كلها صحيحة قطعية الصدور عن الأئمة، ويقتصرون على الكتاب والخبر، ولذلك عرفوا بالأخبارية نسبة إلى الأخبار وينكرون الإجماع (ودليل العقل)(). ولا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقه، ولا يرون صحته. والصحيح: أن الأخباريين لا يعتمدون في الأدلة الشرعية إلا على أخبار الشيعة فقط، ويقبلونها على علاقتها بلا تفريق بين صحيحها وسقيها.

(2) الأصوليون أو المجتهدون:

وهم القائلون بالاجتهاد، وبأن أدلة الأحكام: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل، ولا يحكمون بصحة كل ما في الكتب الأربعة. ويمثلون الأكثرية().

ইসনা আশারিয়া।

আসহাবে ইনতিজার (অপেক্ষমাণ গোষ্ঠী):

রাজি ইমামিয়া ইসনা আশারিয়াদের ‘আসহাবে ইনতিজার’ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এর কারণ হলো তারা দাবি করে যে, হাসান আসকারির পর ইমাম হলেন তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আসকারি; তিনি বর্তমানে অদৃশ্য অবস্থায় আছেন এবং শীঘ্রই উপস্থিত হবেন। তিনি বলেন: আমাদের সমসাময়িক ইমামিয়ারা এই মতবাদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

জাফরিয়া:

তাদের ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সাদিকের দিকে নিসবত করে ইমামিয়া ইসনা আশারিয়াদের জাফরিয়া বলা হয়।

আল-খাসসাহ (বিশিষ্টজন):

এটি এমন একটি উপাধি যা শিয়া শায়খগণ তাদের নিজ সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহার করেন এবং তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতকে ‘আল-আম্মাহ’ (সাধারণ জনতা) বলে অভিহিত করেন।

ইসনা আশারিয়াদের উপদলসমূহ:

ইসনা আশারিয়া থেকে বহু উপদলের উদ্ভব হয়েছে। এই ফিরকাটি পর্যালোচনাকারী উস্তাদ মাহমুদ আল-মাল্লাহ বলেন: "বর্তমান যুগে আমরা ইসনা আশারিয়াদের কয়েকটি উপদলে বিভক্ত দেখতে পাই, যার মধ্যে রয়েছে:

১) আখবারিয়ুন:

তারা ইজতিহাদ করা নিষিদ্ধ মনে করে এবং তাদের নিজস্ব বর্ণনাসমূহ (আখবার) অনুযায়ী আমল করে। তারা মনে করে যে, শিয়াদের কাছে বিদ্যমান চারটি মৌলিক হাদিস গ্রন্থে যা কিছু আছে তার সবই বিশুদ্ধ এবং ইমামদের পক্ষ থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। তারা কেবল কিতাব ও খবরের (বর্ণনা) ওপর সীমাবদ্ধ থাকে, একারণেই খবরের দিকে নিসবত করে তাদের আখবারিয়া বলা হয়। তারা ইজমা এবং বিবেকের প্রমাণ (দালিলুল আকল)-কে অস্বীকার করে। তারা উসূলে ফিকহ শেখার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না এবং একে শুদ্ধ মনে করে না।

সঠিক বিষয় হলো: আখবারিরা শরয়ি দলিলের ক্ষেত্রে কেবল শিয়াদের বর্ণনার ওপরই নির্ভর করে এবং তারা এর দোষত্রুটি বিচার না করে সহীহ ও যয়িফের মধ্যে পার্থক্য ছাড়াই তা গ্রহণ করে নেয়।

২) উসূলিয়ুন বা মুজতাহিদুন:

তারা ইজতিহাদের প্রবক্তা। তাদের মতে বিধানের দলিলসমূহ হলো: কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা ও বিবেকের প্রমাণ। তারা (শিয়াদের) চারটি কিতাবে বর্ণিত সবকিছুকে সহীহ বলে রায় দেয় না। তারাই বর্তমানে সংখ্যাগুরু অংশ।

أما بداية افتراق الاثني عشرية إلى: أصولية، وأخبارية فقد قيل: إن شيخهم "محمد أمين الاستراباذي" (المتوفى سنة 1033هـ) "هو أول من فتح باب الطعن على المجتهدين، وتقسيم الفرقة.. إلى أخباري ومجتهد"(). وقد جرى بين هاتين الفرقتين ردود ومنازعات وتكفير وتشنيع حتى إن بعضهم يفتي بتحريم الصلاة خلف البعض الآخر.

(3) شيخية:

وقد يقال لها: الأحمدية، وهم أتباع الشيخ أحمد الإحسائي (المولود سنة 1166هـ، والمتوفى سنة 1241هـ). وهو من شيوخ الاثني عشرية.

(4) كشفية:

هم أصحاب كاظم بن قاسم الرشتي (المتوفى سنة 1259هـ) تلميذ الإحسائي (مؤسس الشيخية) والقائم مقامه من بعده، والآخذ بنهجه مع زيادة في الغلو والتطرف، وسييت بالكشفية لها ينسب إلى زعيمها من الكشف والإلهام.

(5) ركنية:

وهم أتباع مرزا محمد كريم بن إبراهيم خان الكرمانلي، من تلامذه الرشتي وعلى مذهبه، سميت بذلك؛ لقولها بالركن والشيوعي الكامل، واعتبارها من أصول الدين والتمثيل في شخص زعيمهم، ومنهم من يعتبر الركنية والكشفية من ألقاب الشيخية والجميع فرقة واحدة().

বারো ইমামি শিয়াদের উসুলি ও আখবারি হিসেবে বিভক্ত হওয়ার সূচনার ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, তাদের শাইখ মুহাম্মদ আমিন আল-আস্তরাবাদি (মৃত্যু ১০৩৩ হিজরি) সর্বপ্রথম মুজতাহিদদের উপর সমালোচনার দ্বার উন্মোচন করেন এবং এই ফেরকাকে আখবারি ও মুজতাহিদে বিভক্ত করেন।

এই দুই দলের মধ্যে খণ্ডন, বিতর্ক, কাফির সাব্যস্ত করা এবং কুৎসা রটানোর ঘটনা ঘটেছিল, এমনকি তাদের কেউ কেউ একে অপরের পেছনে সালাত আদায় করা হারাম হওয়ার ফতোয়াও প্রদান করেছেন।

৩) শাইখিয়া:

এদের আহমাদিয়াও বলা হয়। তারা শাইখ আহমাদ আল-আহসাই-এর (জন্ম ১১৬৬ হিজরি এবং মৃত্যু ১২৪১ হিজরি) অনুসারী। তিনি বারো ইমামি শিয়াদের শাইখদের একজন ছিলেন।

৪) কাশফিয়া:

তারা কাজিম বিন কাসিম আল-রশতি-এর (মৃত্যু ১২৫৯ হিজরি) সাথীবর্গ। তিনি ছিলেন শাইখিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আল-আহসাই-এর ছাত্র এবং তার পরবর্তী উত্তরসূরি। তিনি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন, তবে তাতে চরমপন্থা ও অতিরঞ্জন বৃদ্ধি করেছিলেন। তাদের কাশফিয়া নামকরণ করা হয়েছে তাদের নেতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত কাশফ (উন্মোচন) ও ইলহামের (ঐশী অনুপ্রেরণা) কারণে।

৫) রুকনিয়া:

তারা মির্জা মুহাম্মদ কারিম বিন ইবরাহিম খান আল-কিরমানি-এর অনুসারী। তিনি ছিলেন আল-রশতির ছাত্রদের একজন এবং তার মাযহাবের অনুসারী। এই নাম দেওয়ার কারণ হলো 'রুকন' (স্তম্ভ) এবং 'কামিল শিয়া' (পূর্ণাঙ্গ শিয়া) হওয়ার দাবি, যাকে তারা দীনের অন্যতম মূলনীতি মনে করে এবং যা তাদের নেতার ব্যক্তিসত্তার মধ্যে ফুটে ওঠে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রুকনিয়া ও কাশফিয়াকে শাইখিয়াদের উপাধি মনে করেন এবং তারা সবাই মূলত একটিই দল।

(ص: 1185)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

البحث الثالث: نماذج من انحرافات الرافضة المستمدة من الهندوسية
وفيه مقدمة وخمسة مطالب

مقدمة : استمداد الرافضة بعض مبادئها من الوثنيات القديمة
اختلف أنظار العلماء والباحثين في مرجع الأصول العقدية للتشيع؛ فمن قائل بأنها
ترجع لأصل يهودي، ومن قائل بأنها ترجع لأصل فارسي، ومن قائل بأن المذهب
الشيوعي كان مباءة للعقائد الآسيوية القديمة كالهندوسية والبوذية وغيرها:

القول بالأصل اليهودي:

من الباحثين من يرى أن أصل التشيع ذو صبغة يهودية وذلك باعتبارين:
الأول: أن ابن سبأ () كان أول من قال بالنص والوصية، والرجعة، وابن سبأ
يهودي().

الثاني: وجود تشابه في الأصول الفكرية بين اليهود والشيعة().

القول بالأصل الفارسي (فارسية التشيع):

يقرر بعض الباحثين أن التشيع نزعة فارسية، وذلك لعدة اعتبارات:

الأول: أن الفرس كانت من سعة الملك، وعلو اليد على جميع الأمم، وجلالة الخطر في
أنفسها بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد، وكانوا يعدون سائر
الناس عبيداً لهم، فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، كان العرب
عند الفرس أقل الأمم خطراً، تعاضهم الأمر، وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا
كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى().

الثاني: اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى التقديس، فنظروا هذا
النظر نفسه إلى علي

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: হিন্দুধর্ম থেকে গ্রহীত রাফেজিদের বিদ্যুতিসমূহের কিছু দৃষ্টান্ত

এতে একটি ভূমিকা ও পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

ভূমিকা: প্রাচীন পৌত্তলিকতা থেকে রাফেজিদের কিছু মূলনীতি গ্রহণ

শিয়া মতবাদের আকিদাগত মূলভিত্তির উৎসের ব্যাপারে আলেম ও গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন
ভিন্ন। কেউ কেউ মনে করেন এর উৎস ইহুদি ধর্ম, কেউ মনে করেন এর উৎস পারস্য (ইরানি)
সংস্কৃতি, আবার কেউ বলেন শিয়া মতবাদ ছিল হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং অন্যান্য প্রাচীন এশীয়
বিশ্বাসসমূহের চারণভূমি:

ইহুদি উৎস সম্পর্কিত অভিমত:

গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন শিয়া মতবাদের মূল ভিত্তি ইহুদি ভাবধারার। এর
পেছনে দুটি কারণ রয়েছে:

প্রথমত: ইবনে সাবা সর্বপ্রথম 'নাস' (কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট নির্দেশনা), 'ওসিয়ত' (উত্তরাধিকার) এবং 'রাজআত' (পুনরাবর্তন)-এর কথা বলেছিলেন, আর ইবনে সাবা ছিলেন একজন ইহুদি।

দ্বিতীয়ত: ইহুদি ও শিয়াদের বুদ্ধিবৃত্তিক মূলনীতির মধ্যে সাদৃশ্যের বিদ্যমানতা।

পারস্য উৎস সম্পর্কিত অভিমত (শিয়া মতবাদের পারস্যিকরণ):

কিছু গবেষক স্থির করেছেন যে, শিয়া মতবাদ মূলত একটি পারস্যিক প্রবণতা। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে:

প্রথমত: পারস্য সাম্রাজ্যের বিশালতা, অন্যান্য সকল জাতির ওপর তাদের প্রাধান্য এবং নিজেদের সম্পর্কে তাদের উচ্চ ধারণার কারণে তারা নিজেদের 'স্বাধীন' ও 'প্রভু' বলে অভিহিত করত এবং বাকি সব মানুষকে তাদের দাস মনে করত। যখন আরবদের হাতে তাদের সাম্রাজ্যের পতন ঘটার মাধ্যমে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হলো, তখন পারস্যবাসীদের নিকট আরবরা ছিল তুচ্ছতম জাতি। ফলে বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল এবং তাদের বিপদ বহুগুণ বেড়ে গেল। একারণে তারা বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ত: পারস্যবাসীরা রাজতন্ত্রকে পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিল, ফলে তারা আলীর প্রতিও একই পবিত্রতার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে শুরু করে।

(ص: 1186)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وذريته () . وكثير من الفرس دخلوا في الإسلام ولم يتجردوا من كل عقائدهم السابقة التي توارثوها أجيالاً، وبمرور الزمان صبغوا آراءهم القديمة بصبغة إسلامية، فنظرة الشيعة إلى علي وأبنائه هي نظرة آبائهم الأولين.

الثالث: حينما فتح المسلمون بلاد الفرس تزوج الحسين بن علي ت ابنه يزدجرد أحد ملوك إيران، بعدما جاءت مع الأسرى فولدت له علي بن الحسين، وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لبلوكهم الأقدمين، ورأوا أن الدم الذي

يجري في عرق علي بن الحسين وفي أولاده دم إيراني من قبل أمه ابنة يزدجرد
والذي من هو من سلالة الملوك الساسانيين المقدسين عندهم().

الرابع: تلمح الأصل الفارسي أيضاً في روايات عديدة عند الاثني عشرية، تفرد
سليمان الفارسي ت بخصائص وصفات فوق مرتبة البشر.

بل نلاحظ أن هناك اتجاهًا داخل الدوائر الشيعية لتعظيم بعض العناصر الفارسية
التي شاركت في التآمر والكيد ضد دولة الخلافة الراشدة وهو أبو لؤلؤة الفارسي
المجوسي قاتل الخليفة العظيم عمر بن الخطاب ت، فقد أطلق عليه عندهم "بابا
شجاع الدين"، واعتبروا يوم مقتل عمر ت بيد هذا المجوسي عيداً من أعيادهم()،
كما يعظمون يوم النيروز، كفعل المجوس()، وقد اعترفت أخبارهم بأن يوم النيروز
من أعياد الفرس().

القول بأن المذهب الشيعي مباءة للعقائد الآسيوية القديمة:
ويضيف البعض أن المذهب الشيعي كان مباءة ومستقراً للعقائد الآسيوية القديمة
كالهندوسية والبوذية وغيرها().

...এবং তাঁর বংশধরগণ। অনেক পারসিক ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তারা
তাদের পূর্ববর্তী সকল বিশ্বাস থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেননি যা তারা বংশপরম্পরায়
উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। সময়ের বিবর্তনে তারা তাদের প্রাচীন মতামতগুলোকে একটি
ইসলামি রূপ প্রদান করেন। ফলে আলী এবং তাঁর সন্তানদের প্রতি শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত
তাদের পূর্বপুরুষদেরই দৃষ্টিভঙ্গি।

তৃতীয়ত: মুসলিমরা যখন পারস্য জয় করেন, তখন হুসাইন ইবনে আলী (রা.) ইরানের অন্যতম
সম্রাট ইয়াজদগিরদ-এর কন্যাকে বিয়ে করেন, যখন তাকে যুদ্ধবন্দিদের সাথে আনা হয়েছিল।
তিনি তাঁর গর্ভে আলী ইবনে হুসাইনকে জন্ম দেন। পারসিকরা হুসাইনের সন্তানদের মধ্যে
তাদের প্রাচীন সম্রাটদের উত্তরাধিকারীদের দেখতে পায়। তারা মনে করে যে, আলী ইবনে
হুসাইন এবং তাঁর সন্তানদের ধমনিতে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তা তাঁর মাতা—ইয়াজদগিরদ-
এর কন্যার দিক থেকে ইরানি রক্ত, যিনি তাদের নিকট পবিত্র সাসানীয় সম্রাটদের বংশোদ্ভূত।

চতুর্থত: দ্বাদশ ইমামপন্থীদের অসংখ্য বর্ণনায় পারসিক উৎসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে সালমান আল-ফারসি (রা.)-কে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি দিয়ে একক করা হয়েছে যা মানবীয় পর্যায়ে উর্ধ্বে।

বরং আমরা লক্ষ্য করি যে, শিয়া মহলে এমন কিছু পারসিক ব্যক্তিদের সম্মান করার প্রবণতা রয়েছে যারা খোলাফায়ে রাশেদীনের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। যেমন আবু লুলু আল-ফারসি আল-মাজুসি, যে মহান খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর হত্যাকারী। তার জন্য তারা "বাবা শুজাউদ্দিন" উপাধি ব্যবহার করে এবং এই অগ্নিপূজকের হাতে উমর (রা.)-এর শাহাদাতের দিনটিকে তারা তাদের একটি উৎসবের দিন হিসেবে গণ্য করে। তদুপরি তারা অগ্নিপূজকদের ন্যায় নওরোজ পালন করে, অথচ তাদের নিজেদের বর্ণনাই স্বীকার করে যে নওরোজ পারসিকদের একটি উৎসব।

শিয়া মতবাদ প্রাচীন এশিয়ান বিশ্বাসসমূহের চারণভূমি হওয়ার দাবি প্রসঙ্গে:

কেউ কেউ আরও যোগ করেন যে, শিয়া মতবাদ ছিল প্রাচীন এশিয়ান বিশ্বাসসমূহ যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং অন্যান্য মতবাদের চারণভূমি ও আশ্রয়স্থল।

(ص: 1187)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

يقول الأستاذ أحمد أمين: "وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح، وتجسيم الله(0)، والحلول ونحو ذلك من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجوس(0) قبل الإسلام"(0). ويشير بعض المستشرقين إلى تسرب الكثير من العقائد غير الإسلامية إلى الشيعة ويقول: "إن تلك العقائد انتقلت إليها من المجوسية، والمأنوية(0)، والبوذية وغيرها من الديانات التي كانت سائدة في آسيا قبل ظهور الإسلام"(0). عرفنا من هذا البيان: أن تأثر الرافضة بالمذاهب الهندوسية ليس ببعيد، وذلك؛ لما يأتي:

اتحاد العرق بين الإيرانيين والهنود البrahمة:

وذلك أن كلاً منهما أمتان آريتان، فالرافضة مهداً إيران، ومنه انتشر إلى جميع بلدان العالم، وهم آرية، كما أن البراهمة آرية، فلهم ثقافات وعادات وتقاليده وعقائد مشتركة، تختلف من زمان إلى زمان في بعض مكوناتها، ولكنها تبقى موحدة في أصلها، فقد كانت الجنس الآري وعقائدها متغلغلة على كثير من الفرس حتى بعد إسلامهم، فلم يتركوا ما كانوا عليه من العقائد والأحكام والتقاليد، كما صرح بذلك كثير من المحققين.

يقول أحد أئمتهم: "إن الصدمات التي واجهها كل من شعبي إيران و الروم الكبارين نتيجة لحملات المسلمين و المعاملة التي تلقوها من الأعراب، البدائيين الذين لا علم لهم بروح الإسلام العظيمة،

অধ্যাপক আহমদ আমিন বলেন: "শিয়াবাদের প্রচ্ছায়ায় জন্মান্তরবাদ (আত্মার স্থানান্তর), আল্লাহর দেহধারী হওয়া (তাজসিম), হুলুল (সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ) এবং এ ধরনের মতবাদের প্রকাশ ঘটেছে, যা ইসলামের পূর্বে ব্রাহ্মণ, দার্শনিক এবং অগ্নিপূজকদের নিকট পরিচিত ছিল।"

কিছু প্রাচ্যবিদ শিয়াদের মধ্যে অনেক অনৈসলামিক আকিদার অনুপ্রবেশের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন: "নিশ্চয়ই এই আকিদাগুলো তাদের মধ্যে অগ্নিপূজকবাদ, মানিবাদ, বৌদ্ধধর্ম এবং এশিয়ায় ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে।"

এই বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে: হিন্দুধর্মীয় মতবাদসমূহ দ্বারা রাফেজিদের প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়, আর তা নিম্নোক্ত কারণে:

ইরানি এবং ভারতীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে জাতিগত অভিন্নতা:

আর তা এই কারণে যে, তারা উভয়ই আর্য জাতি। রাফেজি মতবাদের সূতিকাগার হলো ইরান, আর সেখান থেকেই তা বিশ্বের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে; এবং তারা আর্য, ঠিক যেমন ব্রাহ্মণরাও আর্য। ফলে তাদের মধ্যে অভিন্ন সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ঐতিহ্য এবং আকিদা বিদ্যমান, যা সময়ের ব্যবধানে এর কিছু উপাদানে ভিন্নতা লাভ করলেও এর মূলে তা এক ও অভিন্ন থাকে। আর্য জাতি ও তাদের আকিদা-বিশ্বাসসমূহ অনেক পারসিকের ওপর এমনভাবে

জেকে বসেছিল যে তারা ইসলাম গ্রহণের পরেও তা থেকে বের হতে পারেনি। তারা তাদের পূর্ববর্তী আকিদা, বিধান ও ঐতিহ্যসমূহ ত্যাগ করেনি, যেমনটি অনেক গবেষক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

তাদের জনৈক ইমাম বলেন: "ইরান ও রোমের এই দুটি বৃহৎ জাতি মুসলিমদের অভিযান এবং সেইসব বেদুইনদের থেকে প্রাপ্ত আচরণের ফলে যে আঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল—যারা ছিল আদিম এবং ইসলামের মহান চেতনা সম্পর্কে যাদের কোনো জ্ঞান ছিল না—

(ম: 1188) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أورثت في نفوسهم نزعة صدود عن العرب, وشريعة العرب, فطبيعة سكان البادية الأوباش الخشنة, وذلك الخراب و الدمار اللذين ألحقوهما بالمدن الجميلة, و الأراضي العامرة, في الشرق و الغرب, و غارات عباد الشهوات العطاشى إلى عفة و ناموس الدولتين الملكية و الإمبراطورية... الخ".

وإذا ثبت أن من أصول الرفض والتشيع هو الانتساب إلى الفرس والاعتزاز بالقومية الآرية, فهؤلاء والبراهمة في الهند عقيدتهم كانت موحدة إلى حد كبير قبل الإسلام, فدخل عقيدة البراهمة على الرافضة أمر لا يحتاج إلى كثرة بيان.

ثم إن المتكلمين - الجهمية والمعتزلة - كانت لهم حوارات وجولات وصلوات مع البراهمة والبوذية(). وقد سبق معنا تأثر أهل الكلام بالسمنية, والذي يسميه شيخ الإسلام بالبراهمة السمنية() وبتأثرهم البالغ بالبراهمة السمنية غير هؤلاء المتكلمون كثيراً من العقائد المتعلقة بالرب والربوبية والإله والألوهية, والبعث واليوم الآخر, حيث دخل فيهم كثير من الفلسفات الوثنية, ومعلوم أن أساتذة الرافضة الأوائل هم المتكلمون, فقد كان يعقد معهم مناظرات في البداية, ثم نبتت

من الرافضة أساتذة متكلمة، تأثروا بهم في كثير من القضايا العقديّة(). ومن هنا انتقلت عقائد البراهمة إلى الرافضة.

إن الهندوسية مرّت إلى المتصوفة عن طريق إيران براً وعن طريق البصرة بحراً، وهما من مناطق الشيعة.

إن الرافضة يوجد لديها جميع أنواع العقائد الفاسدة التي تجمع عقائد اليهود، وعقائد الهندوس، وعقائد الفارسية القديمة.

ويذكر صاحب مختصر التحفة: "أن مذهب الشيعة له مشابهة تامة مع فرق اليهود والنصارى والمشرّكين والمجوس"، ثم يذكر وجه شبه المذهب الشيعي بكل طائفة من هذه الطوائف(). ويذكر البعض أنه تتبع مذاهب الشيعة فوجد عندها كل المذاهب والأديان التي جاء الإسلام لمحاربتها()

তা তাদের মনে আরবদের প্রতি এবং আরবদের শরিয়তের প্রতি বিমুখতার এক প্রবণতা তৈরি করেছে। কারণ মরুবাসী সেই রুঢ় ও ইতর স্বভাবের মানুষের প্রকৃতি এবং পূর্ব ও পশ্চিমে সুন্দর শহর ও আবাদি জনপদে তারা যে ধ্বংস ও বিপর্যয় ঘটিয়েছে, এবং যারা প্রবৃত্তির উপাসক ও রাজকীয় এবং সাম্রাজ্যিক সম্মান ও মর্যাদার প্রতি তৃষ্ণার্ত ছিল তাদের সেই আক্রমণসমূহ... ইত্যাদি।

যদি এটি প্রমাণিত হয় যে, রাফয ও শিয়া মতবাদের অন্যতম মূল ভিত্তি হলো পারস্যের সাথে সম্পৃক্ততা এবং আর্য জাতীয়তাবাদের প্রতি গর্ববোধ, তবে ইসলাম-পূর্ব যুগে তাদের এবং ভারতের ব্রাহ্মণদের আকিদা অনেকাংশেই অভিন্ন ছিল। সুতরাং রাফেযীদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আকিদা প্রবেশের বিষয়টি খুব বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না।

অতঃপর মুতাকাল্লিমগণ—জাহমিয়াহ ও মুতাযিলাগণ—ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের সাথে নানাবিধ আলোচনা ও তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। আমাদের পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ইলমে কালামের অনুসারীরা সুমানিয়াহ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যাদের শায়খুল ইসলাম সুমানী ব্রাহ্মণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই সুমানী ব্রাহ্মণদের দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত হওয়ার ফলে এই মুতাকাল্লিমগণ রব, রুবুবিয়াহ, ইলাহ, উলুহিয়াহ এবং পুনরুত্থান ও পরকাল সংক্রান্ত অনেক আকিদা পরিবর্তন করে ফেলেছেন, যেখানে অনেক মূর্তিপূজক দর্শন প্রবেশ করেছে। এটি

সর্বজনবিদিত যে, রাফেযীদের প্রাথমিক শিক্ষকগণ ছিলেন এই মুতাকাল্লিমগণ; শুরুতে তাদের সাথে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হতো, পরবর্তীতে রাফেযীদের মাঝ থেকেই মুতাকাল্লিম শিক্ষকদের উদ্ভব ঘটে, যারা অনেক আকিদাগত বিষয়ে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এভাবেই ব্রাহ্মণদের আকিদা রাফেযীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।

নিশ্চয়ই হিন্দুধর্ম সুফিদের নিকট স্থলপথে ইরানের মধ্য দিয়ে এবং জলপথে বসরার মধ্য দিয়ে পৌঁছেছে, আর এই উভয় অঞ্চলেই ছিল শিয়াদের এলাকা।

প্রকৃতপক্ষে রাফেযীদের নিকট সকল প্রকার ভ্রান্ত আকিদা বিদ্যমান রয়েছে, যা ইহুদি, হিন্দু এবং প্রাচীন পারসিকদের আকিদাকে একত্রিত করেছে।

মুখতাসারুত তুহফা-এর লেখক উল্লেখ করেছেন: "নিশ্চয়ই শিয়া মতবাদের সাথে ইহুদি, নাসারা, মুশরিক এবং অগ্নিপূজকদের পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে।" অতঃপর তিনি এই সকল গোষ্ঠীর সাথে শিয়া মতবাদের সাদৃশ্যের দিকগুলো বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি শিয়াদের মাযহাবগুলো অনুসন্ধান করে সেখানে সেই সমস্ত মতবাদ ও ধর্মের উপস্থিতি পেয়েছেন যা নির্মূল করার জন্যই ইসলাম এসেছিল।

(ص: 1189)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

.()

هذه بعض ما يظهر لدي من أسباب تأثر الرافضة بالهندوسية، وسيتضح ذلك أكثر عند مقارنة بعض عقائد الرافضة مع عقائد الهندوس، وبيان ذلك في المطالب الآتية:

المطلب الأول: عقيدة الحلول والاتحاد لدى الرافضة ومقارنتها بما لدى الهندوس
الحلول والاتحاد عقيدتان مشهورتان عن غلاة الرافضة، حيث ضلوا في باب الربوبية، واعتقدوا الحلول والاتحاد في أئمتهم، فمن ذلك ما جاء في بعض رواياتهم

على لسان بعض هؤلاء الأئمة: "ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته"().

يقول البغدادي(): ((وأول من قال بهذه الضلالة السبائية() من الرافضة لدعواهم أن علياً صار إلهاً حين حلّ روح الإله فيه))(). وقال أيضاً: ((الحلولية في الجملة عشرة فرق كلها كانت في دولة الإسلام وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع، وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غلاة الروافض))().

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : : ((... وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالبية هذه الأمة، كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حلّ بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته))().

ويقول الرازي(): ... الحلولية، وهم طائفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون في أنفسهم

().

এগুলো হলো আমার নিকট প্রতীয়মান হওয়া রাফেজিদের ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাবের কিছু কারণ। রাফেজিদের কিছু আকিদাহর সাথে হিন্দুদের আকিদাহর তুলনা করার মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে, যার বর্ণনা পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আসছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: রাফেজিদের নিকট হুলুল (অনুপ্রবেশ) ও ইত্তিহাদ (একীভূত হওয়া) আকিদাহ এবং হিন্দুদের আকিদাহর সাথে এর তুলনা

হুলুল ও ইত্তিহাদ হলো চরমপন্থী রাফেজিদের দুটি সুপরিচিত আকিদাহ। তারা রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তাদের ইমামদের ক্ষেত্রে হুলুল ও ইত্তিহাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তাদের কিছু বর্ণনায় এই ইমামদের উদ্ধৃতি দিয়ে যা এসেছে তা হলো: "কিন্তু আল্লাহ আমাদের নিজের সত্তার সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন, ফলে আমাদের প্রতি জুলুমকে তিনি নিজের প্রতি জুলুম হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং আমাদের অভিভাবকত্বকে তাঁর নিজের অভিভাবকত্ব বানিয়েছেন"()।

বাগদাদী() বলেন: ((রাফেজিদের মধ্যে সাবায়িয়া() উপদল সর্বপ্রথম এই ভ্রষ্টতার কথা বলে, যেহেতু তারা দাবি করেছিল যে আলী ইলাহ হয়ে গেছেন যখন তাঁর মধ্যে ইলাহ-এর রূহ

অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে))()। তিনি আরও বলেন: ((সামগ্রিকভাবে হুলুলিয়া হলো দশটি উপদল, যার সবগুলোই ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং এদের সবার মূল লক্ষ্য ছিল স্রষ্টার একত্ববাদের (তাওহীদ) বিশ্বাসকে নষ্ট করা। আর এই উপদলগুলোর বিস্তারিত বিবরণ মূলত চরমপন্থী রাফেজিদের দিকেই ফিরে যায়))()।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন: ((...আর এটি এই উম্মতের ঐসব চরমপন্থীদের বক্তব্য যারা এই নাসারাদের (খ্রিস্টান) সাথে একমত হয়েছে, যেমন চরমপন্থী রাফেজিরা যারা বলে: তিনি আলী ইবনে আবি তালিব এবং তাঁর আহলে বাইতের ইমামদের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন))()।

আর-রাজি() বলেন: ... হুলুলিয়া, তারা হলো ঐসব লোকদের একটি দল যাদের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তারা নিজেদের মাঝে মনে করে

(ص: 1190)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أحوالاً عجيبَةً وليس لهم من العلوم العقلية نصيب وافر فيتوهمون أنه قد حصل لهم الحلول والاتحاد فيدعون دعاوى عظيمة. وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام: الروافض؛ فإنهم ادعوا الحلول في حق أئمتهم))(). ومن مظاهر ذلك لدى الرافضة الاثنى عشرية الإمامية: ادعاءهم أن هناك جزءاً إلهياً حل في الأئمة: حيث ترد عندهم روايات تدعي بأن جزءاً من النور الإلهي حل بعليّ.

قال أبو عبد الله: "ثم مسحنا بيمينه فأضجى نوره فينا"().."ولكن الله خلطنا بنفسه.."() كانوا قبل خلق الخلق أنواراً.

وهذا الجزء الإلهي الذي في الأئمة – كما يزعمون – أعطوا به قدرات مطلقة، ولذلك فإن من يقرأ ما يسبونه معجزات الأئمة – وتبلغ مئات الروايات – يلاحظ أن الأئمة

أصبحوا كرب العالمين - تعالى الله وتقدس عما يقولون - في الإحياء والإماتة والخلق والرزق().

ويذكرون أن علياً يُحيي الموتى. جاء في الكافي عن أبي عبد الله قال: "إن أمير المؤمنين له خؤولة في بني مخزوم وإن شاباً منهم أتاه فقال: يا خالي إن أخي مات وقد حزنت عليه حزناً شديداً، قال: فقال: تشتهي أن تراه؟ قال: بلى، قال: فأرني قبره، قال: فخرج ومعه بردة رسول الله متزراً بها، فلما انتهى إلى القبر تلمبت شفتاه ثم ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرس، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: بلى، ولكننا متنا على سنة فلان وفلان (أي أبو بكر وعمر) فانقلبت ألسنتنا"().

ويذكرون أن علياً أحيا موتى مقبرة الجبانة بأجمعهم(). وضرب الحجر فخرجت منه مائة ناقة().

বিস্ময়কর কিছু অবস্থা, অথচ আকলি বা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানে তাদের পর্যাপ্ত অংশ নেই, ফলে তারা ধারণা করে বসে যে তাদের মধ্যে হুলুল (অনুপ্রবেশ) এবং ইত্তিহাদ (ঐক্য) ঘটে গেছে এবং তারা বড় বড় দাবি করে বসে। ইসলামে সর্বপ্রথম যারা এই মতবাদ প্রকাশ করেছে তারা হলো রাফেজিরা; কারণ তারা তাদের ইমামদের ব্যাপারে হুলুল-এর দাবি করেছিল।

বারো ইমামি শিয়া রাফেজিদের কাছে এর অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হলো: তাদের এই দাবি যে সেখানে একটি ঐশ্বরিক অংশ রয়েছে যা ইমামদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। তাদের কাছে এমন সব বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে দাবি করা হয় যে ঐশ্বরিক নূরের একটি অংশ আলীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

আবু আবদুল্লাহ বলেন: "অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে আমাদের স্পর্শ করলেন, ফলে তাঁর নূর আমাদের মাঝে প্রস্ফুটিত হলো"... "কিন্তু আল্লাহ আমাদের তাঁর নিজের সত্তার সাথে মিশ্রিত করেছেন..."। সৃষ্টিজগত সৃষ্টির আগে তারা নূর হিসেবে বিদ্যমান ছিলেন।

ইমামদের মধ্যে বিদ্যমান এই ঐশ্বরিক অংশের মাধ্যমে—যেমনটি তারা দাবি করে—

তাদেরকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই, যারা তাদের তথাকথিত 'ইমামদের মুজিজা' পাঠ করবে—যার সংখ্যা শত শত বর্ণনায় পৌঁছেছে—তারা লক্ষ্য করবে যে ইমামগণ

জীবন দান, মৃত্যু দান, সৃষ্টি এবং রিজিক প্রদানের ক্ষেত্রে রব্বুল আলামীনের মতো হয়ে গেছেন—তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ অতি মহান ও পবিত্র।

তারা উল্লেখ করে যে আলী মৃতদের জীবিত করতেন। আল-কাফিতে আবু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "আমীরুল মুমিনীন-এর বনু মাখজুম গোত্রে মাতুলালয় ছিল। তাদের এক যুবক তাঁর কাছে এসে বলল: হে মামা, আমার ভাই মারা গেছে এবং আমি তার জন্য ভীষণ শোকাহত। তিনি বললেন: তুমি কি তাকে দেখতে চাও? সে বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমাকে তার কবর দেখাও। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি বের হলেন এবং তাঁর গায়ে রাসূলুল্লাহর চাদরটি পরিহিত ছিল। যখন তিনি কবরের কাছে পৌঁছালেন, তখন তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ল, এরপর তিনি তাঁর পা দিয়ে কবরে আঘাত করলেন, অমনি সে কবর থেকে বের হয়ে এল এবং ফারসি ভাষায় কথা বলতে লাগল। আমীরুল মুমিনীন (আলাইহিস সালাম) বললেন: তুমি কি আরব ব্যক্তি হিসেবে মারা যাওনি? সে বলল: হ্যাঁ, কিন্তু আমরা অমুক এবং অমুক (অর্থাৎ আবু বকর ও উমর)-এর সুনতের ওপর মারা গেছি, ফলে আমাদের ভাষা বদলে গেছে।"

তারা আরও দাবি করে যে আলী 'জাব্বান' গোরস্তানের সকল মৃতকে একত্রে জীবিত করেছিলেন এবং পাথরে আঘাত করেছিলেন ফলে সেখান থেকে একশটি উট বের হয়ে এসেছিল।

(ص: 1191)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وينقلون عن سلمان ت - زوراً - أنه قال: "لو أقسم أبو الحسن على الله أن يحيي الأولين والآخرين لأحيأهم"().

وهذه المقالة التي عرضت لبعض شواهدا عندهم والتي تزعم حلول جزء إلهي بالأنسمة، قد تطورت عند بعض شيوخهم واتسع نطاقها إلى القول "بوحدة الوجود"() وعدوا ذلك أعلى مقامات التوحيد، فهو الغاية في التوحيد عند شيخهم النراقي()، كما أن شيخهم الكاشاني - صاحب الوافي أحد أصولهم الأربعة المتأخرة - كان يقول

بعقيدة وحدة الوجود، وله رسالة في ذلك، جرى فيها مجرى ابن عربي وعبر عنه ببعض العارفين().

والاتجاه الصوفي المتطرف قد تغلغل في كيان المذهب الاثني عشري، وعشعش في عقول أساطين المذهب من المتأخرين، وبين الأفكار الصوفية الغالية والعقائد الشيعية المتطرفة تشابه وتلاق().

فهذه العقيدة عقيدة الحلول هي عقيدة هندوسية خالصة، وقد سبق معنا الاستدلال على كونها من عقيدتهم، وهنا أنقل بعض المقتطفات ليدل مدى تشابه الرافضة لإخوانهم الآريين في هذه العقيدة:

ترى الهندوسية أن قُشْنُو تقسم نفسها وتنزل بصورة أشخاص والذي يسمونها بأقْتَار، فهذا رام وإخوته الثلاثة الآخرون كلهم من جزء قُشْنُو إلههم، حيث يقولون: إن الملك دشرته، ملك مملكة أيودھيا، كان لا يولد له أولاد، فقدم قرباناً فخرج من قرايين النار شخص حاملاً معه نور من الأطعمة، وطلب منه أن يطعمه زوجاته، فولد قُشْنُو مقسماً قوته على أولاد الملك الأربعة().

جاء في كتب الأوبانيشادات بعض النصوص الدالة على أن الحلول من عقائد الهندوس، منها:

جاء في تائيطريا أَرْتْكُ: "إن پرچاپتي خلق روحه بنفسه، ثم دخل فيه"().

كما جاء "فكر پر ماتما أني واحد أريد أن أتكثر، فجاهد فيه أي: فكر فيه، وببجرد التفكير

তারা সালমানের (রা.) প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বর্ণনা করে যে, তিনি বলেছেন: "আবুল হাসান (আলী) যদি আল্লাহর নামে শপথ করতেন যে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে জীবিত করবেন, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের জীবিত করতেন।"

এই মতবাদটি—যার কিছু প্রমাণ আমি তাদের কাছে উপস্থাপন করেছি এবং যা ইমামদের মধ্যে একটি খোদায়ী অংশ বিদ্যমান থাকার দাবি করে—তা তাদের কিছু শায়খদের কাছে বিবর্তিত হয়েছে এবং এর পরিধি বিস্তৃত হয়ে 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (অস্তিত্বের একত্ববাদ) বলার পর্যায়ে

পৌঁছেছে। তারা এটিকে তাওহীদের সর্বোচ্চ স্তর বলে গণ্য করেছে। এটি তাদের শায়খ নারাগীর কাছে তাওহীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। একইভাবে তাদের শায়খ কাশানী—যিনি তাদের পরবর্তী চারটি মূল গ্রন্থের অন্যতম 'আল-ওয়াফি'-এর লেখক—ওয়াহদাতুল উজ্জুদ আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর একটি রিসালা রয়েছে, যেখানে তিনি ইবন আরাবির পথ অনুসরণ করেছেন এবং তাঁকে 'কিছু আরিফ' (আধ্যাত্মিক জ্ঞানী) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। চরমপন্থী সূফীবাদী ধারাটি ইসনা আশারি মাযহাবের কাঠামোর মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তীকালের মাযহাবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চিন্তায় শিকড় গেড়েছে। চরমপন্থী সূফী ধারণা এবং চরমপন্থী শিয়া আকিদার মধ্যে সাদৃশ্য ও মেলবন্ধন রয়েছে। অতএব, এই হুলাল বা ঐশ্বরিক অবতারবাদের আকিদাটি একটি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মীয় আকিদা। এটি যে তাদের আকিদার অন্তর্ভুক্ত, সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ পেশ করেছি। এখানে আমি কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি যাতে স্পষ্ট হয় যে, এই আকিদার ক্ষেত্রে রাফেযীরা তাদের আর্য ভাইদের সাথে কতটা সাদৃশ্য রাখে:

হিন্দুধর্ম মনে করে যে, বিষ্ণু নিজেকে বিভক্ত করেন এবং মানুষের রূপে অবতীর্ণ হন, যাকে তারা 'অবতার' বলে অভিহিত করে। ফলে এই রাম এবং তাঁর অন্য তিন ভাই সবাই তাদের উপাস্য বিষ্ণুরই অংশ। তারা বলে যে: অযোধ্যা রাজ্যের রাজা দশরথের কোনো সন্তান ছিল না। তাই তিনি যজ্ঞ (কুরবানি) উৎসর্গ করলেন। তখন যজ্ঞের আগুন থেকে এক ব্যক্তি খাবারের একটি জ্যোতি বহন করে বেরিয়ে এলেন এবং তাকে তা তাঁর স্ত্রীদের খাওয়াতে বললেন। ফলে বিষ্ণু তাঁর শক্তিকে রাজার চার পুত্রের মধ্যে বিভক্ত করে জন্মগ্রহণ করলেন।

উপনিষদ গ্রন্থগুলোতে কিছু পাঠ রয়েছে যা প্রমাণ করে যে হুলাল হিন্দুদের আকিদার অন্তর্ভুক্ত। যেমন:

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এসেছে: "প্রজাপতি নিজেই নিজের আত্মা সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাতে প্রবেশ করেছেন।"

আরও এসেছে: "পরমাত্মা চিন্তা করলেন যে—আমি একা, আমি বহু হতে চাই। তাই তিনি তাতে চেষ্টা করলেন, অর্থাৎ সে বিষয়ে চিন্তা করলেন; আর চিন্তামাত্রই..."

خلق الكون، بعد ما خلق الكون دخل فيه" (00) .
وجاء مثله في بُرِيْهُدْأَرْتَكُ أوبَانِيْشَادَة: "إِنْ "إِيْشْفَر" (يَكْمَنُ فِي دَاخِلِ كُلِّ كِيَانٍ،
ويديره من داخله).

كما جاء فيه مصرحاً بأنه: داخل كل أنواع الآلهة).
وجاء في مُنْدَاكُ: "هو في جهة السفلى، وفي جهة العلو، وهو في الخلف وهو في الأمام، وهو
في اليمين وهو في الشمال، وهو كل هذه الأشياء، رأسه السماء، القبر والشمس عيناه،
الجهات أذنه، الكلام هو القيدان، الهواء روحه، وقلبه هذا العالم الكبير، ولد
الأرضين من قدميه، وهو نفس نفوس كل دقيق وجليظ). فهذه النصوص تدل أن
من الآراء الهندوسية الحلول.

ومن الأدلة على ذلك ادعائهم الألوهية لكريشنا، وأن هذا الإنسان حل فيه الرب،
وفعل ما فعل، وتكلم وادعى بنفسه بأنه إله، فمن ذلك قوله في □ غيتا□:

(6/4): □ رغم الثبات في الطبيعة وعدم الولادة، رغم أنني إله الموجودات، فأني أقيم
ذاتي في الطبيعة (التي لي) وأجيء إلى الوجود بقوتي غير المرئية □

(7/4): □ حيثما يكون هناك انحسارٌ للحق يا بهارتا! وسطوة للباطل، فأني أخلق
نفسي بقوتي □.

(8/4): □ من أجل تسليم الخير (إنقاذ الأبرار)، وتدمير الشر ومن أجل إقامة
الحق فأني آتي للوجود عصراً بعد عصر □.

ومن هذا المنطلق كان في الهندوسية مدعي الألوهية كثيرون، وهم يدعون أنه
برهمن متجسد.

মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন; মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর তিনি তাতে প্রবেশ করেছেন।

অনুরূপ কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে এসেছে: "নিশ্চয়ই 'ঈশ্বর' প্রতিটি সত্তার অভ্যন্তরে অবস্থান করেন এবং এর ভেতর থেকেই একে পরিচালনা করেন।

যেমন এতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে: তিনি সকল প্রকার উপাস্যের ভেতরে রয়েছেন।

মুণ্ডক উপনিষদে এসেছে: "তিনি নিম্ন দিকে এবং উচ্চ দিকে, তিনি পশ্চাতে এবং তিনি সম্মুখে, তিনি ডানে এবং তিনি বামে, আর তিনি এই সকল বস্তু; আকাশ তাঁর মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য তাঁর চক্ষুদ্বয়, দিকসমূহ তাঁর কর্ণ, বাক্য হলো বেদসমূহ, বায়ু তাঁর প্রাণ এবং তাঁর হৃদয় হলো এই বিশাল জগৎ; তিনি তাঁর পা থেকে পৃথিবীসমূহ উৎপন্ন করেছেন, এবং তিনি প্রতিটি সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্তুর আত্মার আত্মা। সুতরাং এই পাঠ্যসমূহ প্রমাণ করে যে, হিন্দুধর্মীয় মতবাদসমূহের মধ্যে একটি হলো হুলুল (অনুপ্রবেশ)।

এর অন্যতম প্রমাণ হলো কৃষ্ণের জন্য তাদের ঈশ্বরত্বের দাবি, এবং এই মানুষের মধ্যে প্রভু অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন; ফলে তিনি যা করার করেছেন এবং কথা বলেছেন ও নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছেন। যেমন গীতায় তাঁর বাণী:

(৪/৬): "প্রকৃতিতে স্থির ও জন্মহীন হওয়া সত্ত্বেও, আমি সকল বিদ্যমান বস্তুর ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও, আমি নিজ সত্তাকে (আমার নিজস্ব) প্রকৃতিতে স্থাপন করি এবং আমার অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে অস্তিত্বে আসি।"

(৪/৭): "হে ভারত! যখনই সত্যের বিনাশ ঘটে এবং অসত্যের আধিপত্য তৈরি হয়, তখন আমি আমার শক্তির মাধ্যমে নিজেকে সৃষ্টি করি।"

(৪/৮): "কল্যাণের অর্পণ (সৎকর্মশীলদের রক্ষা), মন্দের বিনাশ এবং সত্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে আমি যুগে যুগে অস্তিত্বে আসি।"

এই প্রেক্ষাপট থেকেই হিন্দুধর্মে ঈশ্বরত্বের দাবিদার অনেকেই ছিল, এবং তারা দাবি করে যে, তিনি হলেন দেহধারী ব্রহ্ম।

(ص: 1193) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

لإكمال مهمة مّا.

وانظر إلى قول كريشنا في دعواه الألوهية في غيتّا:

(22/3): إذا توقفت عن العمل، ستنهار هذه العوالم، وأكون أنا سبب الإرباك

والدمار للبشر.

(29/3): سَلِّمْ كُلَّ أَعْمَالِكَ لِي، وَحَافِظَ عَلَى وَعَيْكَ فِي الْذَاتِ الْكَلِيَّةِ، مُتَحَرِّراً مِنَ التَّشْوِقِ وَالشَّعُورِ بِالتَّمَلُّكِ...

(31/3): لَكِنْ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَرْتَكِبُونَ الْخَطَايَا وَلَا يَتَّبِعُونَ تَعَالِييَ، سَيَكُونُونَ مُضِلِّينَ فِي كُلِّ مَعْرِفَةٍ، أَنَّهُمْ هَالِكُونَ وَتَافِهُونَ.

(5/4): لَقَدْ مَرَرْتُ أَنَا فِي عِدَّةِ وَلَادَاتٍ، كَمَا أَنْتَ مَرَرْتَ أَيْضاً، يَا أَرْجُونَا، أَنَا أَعْرِفُ وَلَادَاتِي كُلَّهَا، وَلَكِنَّكَ أَنْتَ لَا تَعْرِفُ وَلَادَاتِكَ.

(9/4): إِنْ وَلَادَتِي هِيَ وَلَادَةُ الْهِيَةِ، وَعَمَلِي هُوَ عَمَلُ الْهِيِ، وَمَنْ يَدْرِكُ ذَلِكَ بَعْمَقٍ، لَنْ يُولَدَ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ تَرْكِ جَسَدِهِ، إِنَّهُ يَأْتِي إِلَيَّ يَا أَرْجُونَا.

(10/4): مُتَحَرِّرُونَ مِنَ التَّعَلُّقِ وَالْخَوْفِ وَالْغَضَبِ، مُبْتَلِّئُونَ بِي، يَتَّخِذُونِي مَلْجَأً، أَنْقِيَاءَ بِتَقْشِفِ الْحِكْمَةِ، كَثِيرُونَ أَتَوْا إِلَيَّ كِيَانِي.

(11/4): كَمَا يَتَقَارَبُ مِنِّي النَّاسُ، أَتَقَارَبُ أَنَا مِنْهُمْ، وَبَطَرَقِهِمُ الْمُتَعَدَّدَةُ سَوْفَ يَتَّبِعُونِي فِي الطَّرِيقِ.

(13/4): أَنَا خَلَقْتُ النِّظَامَ الرَّبَاعِي طَبَقاً لِأَقْسَامِ الْغُونَاتِ (الْصِّفَاتِ) وَالْعَمَلِ، وَمَعَ أَنِّي أَنَا مُؤَلَّفُهَا إِلَّا أَنِّي لَسْتُ بِالْفَاعِلِ، أَنَا ثَابِتٌ لَا أَتَغَيَّرُ.

(14/4): أَنَا الْمُتَحَرِّرُ مِنْ قِيُودِ الْعَمَلِ، وَلَا أَتَشْوِقُ إِلَى ثَمَارِ الْعَمَلِ، إِنْ مِنْ يَعْرِفُ صِفَاتِي هَذِهِ هُوَ أَيْضاً غَيْرُ مُقِيدٍ بِرَابِطِ الْعَمَلِ.

(29/5): إِنْ مِنْ يَعْرِفُ أَنَّنِي الْمُتَمَتِّعُ بِأَلْيَغْيَا (الْقَرَابِينِ) وَالتَّقْشِيفِ، وَأَنَّيَ الرَّبَّ الْعَظِيمَ لِكُلِّ الْعَالَمِ، وَصَدِيقَ كُلِّ الْكَائِنَاتِ، يَصِلُ إِلَى السَّلَامِ.

(15/6): مُجْمَعُ ذَاتِهِ دَوْمًا، وَسَيِّدُ لِعَقْلِهِ، يَصِلُ إِلَى سَلَامِ النَّرْفَانَا، التَّحَرُّرِ الْأَبَدِيِّ، السَّلَامِ الْأَسَى الْمَقِيمِ فِيَّ.

(31/6): إِنْ مِنْ هُوَ فِي أَحَادِيَةِ الْحُبِّ، يَحْبُنِي فِي كُلِّ مَا يَرَى، كَيْفَمَا يَعِيشُ وَأَيْنَمَا يَعِيشُ، فَهُوَ يَعِيشُ حَقًّا فِيَّ.

(47/6): ومن بين كل اليوغيين، إن أكثرهم توحداً بي من يبجلني بإيمان، ومن تكون ذاته الكلية مستغرقة في.

(1/7): بتثبيت عقلك عليّ، ... وباتخاذك لي كملجئك لي كملجئك الأسى، وببهارستك لليوغا، هكذا ستعرفني بالكامل ودون أدنى شك، هذا ما عليك أن تسبّعه.
(2/7): من بين آلاف الناس ربّما هناك واحد يجاهد من أجل الاكتمال، ومن بين آلاف

কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য।

আর গীতায় কৃষ্ণের উপাস্য হওয়ার দাবির বিষয়ে তার বক্তব্যের দিকে লক্ষ করুন:

(৩/২২): যদি আমি কাজ করা বন্ধ করে দিই, তবে এই জগৎসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আমিই হব মানুষের বিভ্রান্তি ও বিনাশের কারণ।

(৩/২৯): তোমার সব কাজ আমার কাছে সমর্পণ করো, এবং পরম সত্তার প্রতি তোমার চেতনাকে জাগ্রত রাখো, লালসা ও মালিকানা বোধ থেকে মুক্ত হয়ে...

(৩/৩১): কিন্তু যারা পাপ করে এবং আমার শিক্ষা অনুসরণ করে না, তারা সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হবে; তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও তুচ্ছ।

(৪/৫): হে অর্জুন, আমি অনেক জন্মের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছি, যেমন তুমিও হয়েছ। আমি আমার সব জন্ম সম্পর্কে জানি, কিন্তু তুমি তোমার জন্মসমূহ সম্পর্কে জানো না।

(৪/৯): নিশ্চয়ই আমার জন্ম হলো দিব্য জন্ম, এবং আমার কর্ম হলো দিব্য কর্ম। যে ব্যক্তি এটি গভীরভাবে উপলব্ধি করে, সে দেহ ত্যাগ করার পর আর জন্মগ্রহণ করবে না; বরং হে অর্জুন, সে আমার কাছেই ফিরে আসবে।

(৪/১০): আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে, আমার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে এবং আমাকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে, প্রজ্ঞার সাধনার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে অনেকেই আমার সত্তায় বিলীন হয়েছে।

(৪/১১): মানুষ যেভাবে আমার সান্নিধ্য চায়, আমিও সেভাবেই তাদের সান্নিধ্যে আসি। তাদের বহুমুখী পথে তারা আমারই পথ অনুসরণ করবে।

(৪/১৩): গুণ (বৈশিষ্ট্য) ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী আমি চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছি। যদিও আমি এর রচয়িতা, তবুও আমি এর কোনো কর্তা নই; আমি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়।

(৪/১৪): আমি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত, এবং আমি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করি না। যে ব্যক্তি আমার এই গুণগুলো জানে, সেও কর্মের বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয় না।

(৫/২৯): যে ব্যক্তি জানে যে আমিই যজ্ঞ (কুরবানি) ও তপস্যার ভোক্তা, আমিই বিশ্বজগতের মহান প্রভু এবং সকল জীবের বন্ধু, সে শান্তি লাভ করে।

(৬/১৫): যে সর্বদা নিজেকে সংযত রাখে এবং নিজের মনের অধিপতি হয়, সে নির্বাণের শান্তি তথা চিরন্তন মুক্তি লাভ করে—সেই পরম শান্তি যা আমার মাঝেই বিদ্যমান।

(৬/৩১): যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ভালোবাসার সাথে আমাকে যা কিছু সে দেখে তার সবকিছুর মধ্যে ভালোবাসে, সে যেভাবে বা যেখানেই বসবাস করুক না কেন, সে মূলত আমার মধ্যেই বসবাস করে।

(৬/৪৭): সকল যোগীর মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার সাথে সবচেয়ে বেশি একাত্ম, যে বিশ্বাসের সাথে আমার উপাসনা করে এবং যার সমগ্র সত্তা আমাতে নিমগ্ন থাকে।

(৭/১): তোমার মনকে আমার ওপর নিবদ্ধ করে... এবং আমাকে তোমার পরম আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে যোগ সাধনার মাধ্যমে তুমি আমাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ও কোনো সন্দেহ ছাড়াই জানতে পারবে; এটাই তোমার শোনা উচিত।

(৭/২): হাজার হাজার মানুষের মধ্যে হয়তো একজন আছে যে পূর্ণতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে, এবং হাজার হাজারের মধ্যে

(ص: 1194) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المجاهدين رباً هناك واحدٌ يعرفني حقاً.

(3/7): إن طبيعتي الظاهرة لها ثمانية أشكال: الأرض، والماء، والنار، والهواء،
والأثير، والعقل، والمنطق، والأنا.

(4/7): هذه طبيعتي الدنيوية، ولكن خلفها، ... تكمن طبيعتي العلوية، الذات
الكلية، إنها نبع الحياة التي بها وجد هذا الكون.

(5/7): اعلم أن هاتين الطبيعتين هما رحم كل الكائنات؛ وأنا البداية والنهاية للكون كله.

(6/7): لا يوجد ما هو أعلى مني في هذا الكون المترامي الأطراف، كل العوالم تستقر فيّ، كما تنعقد حبات اللؤلؤ حول الخيط.

(7/7): أنا الذوق في مياه الحياة... أنا النور في الشمس والقمر، أنا المقطع أومر في القيادات كلها، أنا الصوت في الأثير، والمقدرة في الإنسان.

(8/7): أنا العبير الصافي العابق من الأرض ولبعان النار هو أنا. أنا الحياة في كل الكائنات، والتكشف في المتكشفين.

(9/7): اعرفني يا ابن بارتا، أنني منذ الأزل بذرة الحياة الأبدية لكل الكائنات. أنا ذكاء الأذكياء. أنا بطولة الأبطال.

(10/7): أنا قوة الأقوياء، عندما تكون هذه القوة خالية من الغضب والرغبات الأنانية. أنا الرغبة عندما تكون صافية ومنسجمة مع الدهزماً.

(12/7): واعلم أن الغونات (الصفات) الثلاث، ستُ، رَجُ تَمُ تأتي مني؛ النور السامي والحياة النابضة والظلمة بلا حياة. أنا لست فيها؛ لكن هي فيّ.

(13/7): مضلل بهذه الحالات، حالات الغونات الثلاث، هذا العالم كله لا يعرف أنني خلفها، ولا يعرف أنني كائن أبداً!

(14/7): من الصعوبة حقاً، تجاوز ماياً (الوهم) التي تخصني، والمكون من الغونات. ولكن من يكرّس ذاته لي وحدي، يتجاوز هذا الوهم.

(15/7): إنما فاعلوا الشر لا يبحثون عني، لقد أظلمت روحهم بالضلال. وحُجب نظرهم بالوهم، واتخذت قلوبهم طريق الشر.

(17/7): إن أعظم هؤلاء الرجال هو الحكيم المثبت بالذات، إنه هو واحداً أبداً، مثبتٌ بالأحد. أنا مثبتٌ فيه وهو مثبتٌ فيّ.

(18/7): نبلاء هم الأنواع الأربعة من الناس؛ ولكني أنا واليوغي الحكيم المثبت بالذات واحد، إن ذاته هي فيّ، وأنا طريقه السامية.

(19/7): وبعد عدة ولادات يأتي إليّ هذا اليوغي العظيم المثبت بالذات، قائلاً:
"الذات هي في"

সংগ্রামীদের মধ্যে সম্ভবত এমন একজন আছে যে আমাকে প্রকৃতপক্ষে চেনে।

(৭/৩): আমার প্রকাশিত প্রকৃতির আটটি রূপ রয়েছে: মাটি, পানি, আগুন, বাতাস, ইথার, মন, যুক্তি এবং অহং।

(৭/৪): এটি আমার পার্থিব প্রকৃতি, কিন্তু এর পেছনে... নিহিত রয়েছে আমার উচ্চতর প্রকৃতি, মহাজাগতিক সত্তা, এটিই জীবনের উৎস যার মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

(৭/৫): জেনে রেখো যে, এই দুই প্রকৃতিই সমস্ত প্রাণের গর্ভাশয়; আর আমিই সমগ্র মহাবিশ্বের শুরু এবং শেষ।

(৭/৬): এই সুবিশাল মহাবিশ্বে আমার চেয়ে উচ্চতর কিছু নেই, সমস্ত জগত আমাতেই স্থিতি লাভ করে, যেমন সুতোর মধ্যে মুক্তার দানাগুলো গেঁথে থাকে।

(৭/৭): আমি জীবন-জলের স্বাদ... আমি সূর্য ও চন্দ্রের আলো, আমি সমস্ত বেদে 'ওম' শব্দাংশ, আমি ইথারে শব্দ এবং মানুষের মধ্যকার সামর্থ্য।

(৭/৮): আমি পৃথিবী থেকে নির্গত পবিত্র সুগন্ধ এবং আগুনের উজ্জ্বলতা আমিই। আমি প্রতিটি প্রাণের জীবন এবং তপস্বীদের তপস্যা।

(৭/৯): হে পার্থের পুত্র, আমাকে চিনে রাখো, আমি অনাদিকাল থেকে প্রতিটি প্রাণের শাস্ত্র জীবন-বীজ। আমি বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি। আমি বীরদের বীরত্ব।

(৭/১০): আমি শক্তিমানদের শক্তি, যখন সেই শক্তি ক্রোধ ও স্বার্থপর কামনা থেকে মুক্ত থাকে। আমি সেই কামনা যা পবিত্র এবং ধর্মের সাথে সংগতিপূর্ণ।

(৭/১২): আর জেনে রেখো যে, তিনটি গুণ— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আমার থেকেই আসে; সেই মহান আলো, স্পন্দিত জীবন এবং প্রাণহীন অন্ধকার। আমি সেগুলোর মধ্যে নেই; বরং সেগুলো আমার মধ্যে রয়েছে।

(৭/১৩): এই অবস্থাগুলো তথা তিনটি গুণের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে এই সমগ্র জগত জানে না যে আমি এগুলোর পেছনে রয়েছি, এবং তারা জানে না যে আমি চিরন্তন সত্তা!

(৭/১৪): আমার মায়া (বিভ্রম) যা গুণের দ্বারা গঠিত, তা অতিক্রম করা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে কেবল আমার প্রতি উৎসর্গ করে, সে এই বিভ্রম অতিক্রম করে।
(৭/১৫): দুষ্কর্মকারীরা আমাকে অনুসন্ধান করে না, তাদের আত্মা বিভ্রান্তির দ্বারা অন্ধকার হয়ে গেছে। বিভ্রমের দ্বারা তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েছে এবং তাদের অন্তর মন্দের পথ বেছে নিয়েছে।
(৭/১৭): এই ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো সেই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি যে নিজের সত্তায় স্থির, সে সর্বদা এক এবং অদ্বিতীয়তে প্রতিষ্ঠিত। আমি তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সে আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।
(৭/১৮): এই চার প্রকার মানুষই মহৎ; কিন্তু আমি এবং নিজ সত্তায় স্থির প্রজ্ঞাবান যোগী অভিন্ন, নিশ্চয়ই তার সত্তা আমার মধ্যে নিহিত, এবং আমিই তার পরম পথ।
(৭/১৯): এবং বহু জন্মের পর নিজ সত্তায় স্থির সেই মহান যোগী আমার নিকট আসে এই কথা বলতে বলতে যে: "সত্তা হলো..."

(ص: 1195) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الكل". إنه حقاً يصعب وجود مثل هؤلاء الرجال.
(21/7): إنما إذا شاء الإنسان بالإيمان أن يكرم هذا الإله أو ذاك، أمده الإيمان، الإيمان الثابت الذي لا يتزعزع.
(22/7): وعندما يكرم هذا الإنسان ذلك الإله وهو متلئ بالإيمان، يحقق منه رغباته، أما في الحقيقة فكل هذا يأتي مني وحدي.
(23/7): ولكن ثمار ما يرغب هؤلاء الناس أصحاب المعرفة الضئيلة، قليلة ومحدودة. من يكرم الآلهة يذهب إلى الآلهة، ومن يكرمني يأتي إلي.
(24/7): يعتقد الجهلة أنني ذلك الشكل من طبيعتي المتدنية التي تُرى بالعيون الفانية. إنهم لا يعرفون طبيعتي الأسى الخالدة والتجاوزية.

(25/7): لأن مجدي محجوب عن الكل، أنا المخبّي بحجابي الخفي. والعالم في ضلاله لا يعرف أنني لم أُولد وأني كائنٌ للأزل.

(28/7): ولكن هناك أناس يفعلون ما هو الصواب، وقد انتهت آثامهم. إنهم متحرّرون من ضلال الانقسام ومثبّتون بي في ذاتهم.

(3/9): ولكن مَنْ ليس لهم إيمان في هذه الحقيقة، لن يأتوا إليّ، بل يعودوا إلى دورات الحياة والموت.

(4/9): إن هذا الكون الظاهر يأتي من كياني غير الظاهر. والكائنات جميعها تسكن فيّ، ولكني لا أسكن فيهم.

(5/9): وفي الحقيقة إنهم لا يسكنوا فيّ، بسبب سري التوحيدي المقدس. أنا نبع كل الكائنات وأنا أدمعها ولكني لا أسكن فيها.

(6/9): مثلما تستقر الرياح العظيمة في الفضاء الأثيري الفسيح، هكذا تستقر فيّ كل الكائنات. اعلم هذه الحقيقة، يا أرجونا.

(7/9): هكذا بتفاعل طبيعتي أُولد كل الخليقة مراراً وتكراراً، ودون أي مساعدة، بل نتيجة التفاعل الذاتي لطبيعتي.

(24/9): لأنني أقبل كل تضحية، وأنا ربهم الأسى، ولكنهم لا يعرفون كياني الصافي، وبسبب ذلك سيعودون إلى عالم المبات.

(33/9): أهب لي عقلك وأهب لي قلبك، أهب لي مقدماتك، وإخلاصك، وبذلك وبثبات ذاتك، وبجعلك لي هدفك السامي، ستأتي حقاً إليّ.

(3/10): من يدرك أن لا بداية لي، وأني غير مولود وأني سيد العوالم، يكون هذا الإنسان الفاني، متحرراً من الضلال، وبعيداً عن كل شر.

"সবাই", প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ব্যক্তিদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন।

(৭/২১): প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন ঈমানের সাথে এই বা সেই উপাস্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে চায়, তখন ঈমান তাকে সাহায্য করে; সেই অবিচল ঈমান যা কখনো বিচলিত হয় না।

(৭/২২): আর যখন এই মানুষটি ঈমানে পরিপূর্ণ হয়ে সেই উপাস্যের সম্মান করে, তখন সে তার নিকট হতে স্থায়ী কামনা-বাসনা পূর্ণ করে নেয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে এই সব কিছুই একমাত্র আমার পক্ষ থেকে আসে।

(৭/২৩): কিন্তু অল্প জ্ঞানসম্পন্ন এই মানুষদের কামনার ফল সামান্য ও সীমিত। যারা দেবতাদের উপাসনা করে তারা দেবতাদের নিকটই যায়, আর যারা আমাকে সম্মান করে তারা আমার কাছেই আসে।

(৭/২৪): মূর্খরা মনে করে যে, আমি আমার সেই নিম্নতর প্রকৃতির রূপ যা নশ্বর চোখে দেখা যায়। তারা আমার সর্বোচ্চ, চিরন্তন এবং শ্রেষ্ঠ সত্তা সম্পর্কে অবগত নয়।

(৭/২৫): কারণ আমার মহিমা সবার নিকট আবৃত, আমি আমার অদৃশ্য পর্দার অন্তরালে লুকায়িত। বিভ্রান্ত পৃথিবী জানে না যে, আমার কোনো জন্ম নেই এবং আমি অনাদি সত্তা।

(৭/২৮): কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে যারা সঠিক কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি সমাপ্ত হয়েছে। তারা বিভাজনের বিভ্রান্তি হতে মুক্ত এবং তারা তাদের সত্তায় আমাতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

(৯/৩): কিন্তু যাদের এই সত্যের প্রতি ঈমান নেই, তারা আমার নিকট আসবে না, বরং তারা জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ফিরে যাবে।

(৯/৪): এই দৃশ্যমান মহাবিশ্ব আমার অদৃশ্য সত্তা হতে উদ্ভূত। সমস্ত সৃষ্টি আমাতে অবস্থান করে, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করি না।

(৯/৫): প্রকৃতপক্ষে তারা আমাতে অবস্থান করে না, আমার পবিত্র তাওহিদী রহস্যের কারণে। আমিই সমস্ত সৃষ্টির উৎস এবং আমিই তাদের আশ্রয় দান করি, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করি না।

(৯/৬): যেমন শক্তিশালী বায়ু সর্বদা বিশাল আকাশে অবস্থান করে, তেমনি সমস্ত সৃষ্টি আমাতে অবস্থান করে। হে অর্জুন, তুমি এই সত্যটি জেনে রেখো।

(৯/৭): এভাবেই আমার প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতায় আমি বারবার সমস্ত সৃষ্টিকে জন্ম দেই, কোনো প্রকার সাহায্য ছাড়াই, বরং তা কেবল আমার প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়াশীলতারই ফল।

(৯/২৪): কারণ আমিই সকল উৎসর্গ গ্রহণ করি এবং আমিই তাদের মহান প্রতিপালক, কিন্তু তারা আমার পবিত্র সত্তাকে চেনে না, আর এ কারণেই তারা মৃত্যুলোকে ফিরে যাবে।

(৯/৩৩): তোমার মন আমাকে দাও, তোমার হৃদয় আমাকে দাও, তোমার বিনয় ও নিষ্ঠা আমাকে অর্পণ করো; এভাবে তোমার সত্তার স্থিরতায় এবং আমাকে তোমার পরম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে তুমি নিশ্চিতভাবে আমার কাছেই আসবে।

(১০/৩): যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে আমার কোনো শুরু নেই, আমি অজাত এবং আমিই বিশ্বজগতের অধিপতি, সেই নশ্বর মানুষই বিভ্রান্তি হতে মুক্ত এবং সকল মন্দ থেকে দূরে থাকে।

(ص: 1196)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(8/10): أنا الأحد نبع الكل، وتطور الكل يأتي مني، الحكماء يعرفوني ويكرموني بإخلاص ومحبة.

(12/10): قال أرجونا: أنت برهمن السامي، النور السامي، والظهور السامي، الذات الإلهية الأبدية، الله غير المولود الموجود منذ البدء، رب الكل الدائم الوجود. (38/11): قال أرجونا: أنت الله منذ البدء، أنت الله في الإنسان منذ أن وجد الإنسان، أنت الكنز الأسى لهذا العالم الفسيح، أنت الأحد المعروف، وأنت العارف، أنت مرقد الراحة النهائي، أنت الحضور اللامتناهي، الذي فيه يكون كل شيء.

هذه بعض النصوص التي يظهر فيها التشابه بين عقيدة الهندوس في الحلول والاتحاد وبين ما يدعيه الرافضة في أئمتهم.

البطلب الثاني: عقيدة الرجعة لدى الرافضة والهندوس معنى الرجعة:

الرجعة: بفتح الراء المشددة، من رجع، يقال رجع فلانٌ من سفره: أي عاد منه(). وفي الاصطلاح: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت(). وتعني عند الرافضة: أن أئمتهم كلهم سيجعون إلى هذه الدنيا في صورهم التي كانوا عليها عند قيام مهديهم المنتظر، وأن كل واحدٍ منهم سيحكم الأرض فترةً من الزمن ثم يتوفى مرة أخرى ليخلفه ابنه في الحكم، وذلك تعويضاً لهم عن حقهم الشرعي في الخلافة. كما يزعمون - وأن أعداءهم من الصحابة - رضي الله عنهم - حسب زعمهم الذين

منعهم من الوصول إلى حقهم في الأصل لتشملهم هذه الرجعة أيضاً وذلك ليتسنى
للأئمة الانتقام منهم().

وقد ذهبت فرق شيعية كثيرة إلى القول برجوع أئمتهم إلى هذه الحياة، ومنهم من
يقر بئوتهم ثم رجعتهم، ومنهم من ينكر موتهم ويقول بأنهم غابوا وسيرجعون،
وكان أول من قال بالرجعة ابن سبأ، إلا أنه قال بأنه غاب وسيرجع ولم يصدق
بئوته.

(১০/৮): আমি এক ও অদ্বিতীয়, সকলের উৎস এবং সবকিছুর বিবর্তন আমি হতেই আসে;
প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে জানেন এবং তারা একনিষ্ঠতা ও ভালোবাসার সাথে আমাকে সম্মান
করেন।

(১০/১২): অর্জুন বললেন: আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম নূর, এবং পরম পবিত্র, শাস্ত্রত ঐশ্বরিক
সত্তা, অজাত আল্লাহ যিনি অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান, সকলের চিরস্থায়ী রব।

(১১/৩৮): অর্জুন বললেন: আপনি অনাদিকাল থেকে আল্লাহ, মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই আপনি
মানুষের মাঝে আল্লাহ, আপনি এই বিশাল বিশ্বের পরম ভাণ্ডার, আপনি সুপরিচিত এক ও
অদ্বিতীয়, আর আপনিই পরিজ্ঞাতা, আপনিই চূড়ান্ত বিশ্রামের স্থান, আপনি অসীম উপস্থিতি, যার
মধ্যে সবকিছু বিদ্যমান।

এগুলো হলো এমন কিছু উদ্ধৃতি যেখানে হিন্দুদের 'হুলুল' (সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে প্রবেশ) ও
'ইত্তিহাদ' (সৃষ্টিকর্তার সাথে মিশে যাওয়া) বিশ্বাসের সাথে রাফেজিদের তাদের ইমামদের
সম্পর্কে দাবির সাদৃশ্য প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রাফেজি ও হিন্দুদের মাঝে 'রাজআ' (প্রত্যাবর্তন) আকিদা

রাজআ-এর অর্থ:

রাজআ: রা বর্ণে জ্বর ও তাশদীদসহ, এটি 'রাজাআ' শব্দ থেকে উদ্ভূত। বলা হয়ে থাকে:

অমুক ব্যক্তি তার সফর থেকে ফিরে এসেছে: অর্থাৎ সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে।

আর পারিভাষিক অর্থে: মৃত্যুর পর দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে আসা। রাফেজিদের নিকট এর অর্থ

হলো: তাদের সকল ইমাম তাদের প্রতীক্ষিত মাহদীর আবির্ভাবের সময় তাদের পূর্ববর্তী

অবয়বে এই দুনিয়াতে ফিরে আসবেন। তাদের প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবী শাসন

করবেন, এরপর পুনরায় ইন্তেকাল করবেন যাতে তাদের পুত্ররা শাসনের স্থলাভিষিক্ত হতে

পারে। তাদের দাবি অনুযায়ী, খিলাফতের ক্ষেত্রে তাদের শরয়ী অধিকারের ক্ষতিপূরণ হিসেবে এটি হবে। তাদের আরও দাবি হলো, তাদের শত্রু হিসেবে বিবেচিত সাহাবীগণ—আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন—যারা প্রকৃতপক্ষে তাদের অধিকারে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন, তারাও এই প্রত্যাবর্তনের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাতে ইমামগণ তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেন। শিয়াদের অনেক দলই তাদের ইমামদের এই জীবনে ফিরে আসার কথা বলেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের মৃত্যু এবং তারপর ফিরে আসাকে স্বীকার করে, আবার কেউ কেউ তাদের মৃত্যুকে অস্বীকার করে এবং বলে যে তারা অদৃশ্য হয়ে গেছেন এবং ফিরে আসবেন। ইবনে সাবা সর্বপ্রথম ‘রাজআ’-এর কথা বলেছিলেন, তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি (ইমাম) অদৃশ্য হয়ে গেছেন এবং ফিরে আসবেন, তিনি তার মৃত্যুকে বিশ্বাস করেননি।

(ص: 1197)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وكانت عقيدة الرجعة خاصة برجعة الإمام عند السبئية، والكيسانية وغيرها، ولكنها صارت عند الرافضة عامة للإمام وكثير من الناس. ويشير الألوسي إلى أن تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة من رجعة الإمام فقط إلى ذلك المعنى العام كان في القرن الثالث().

وفي هذا ينسبون إلى أبي عبد الله الصادق أنه قال: "إذا قام قائمنا رد الله كل مؤذي للمؤمنين في زمانه في الصورة التي كانوا عليها وفيها بين أظهرهم لينتصف منهم المؤمنون"().

وقد اشتهرت بعض الفرق الشيعية باسم "الرجعية" لقولهم بالرجعة() واهتمامهم بها.

مكانة عقيدة الرجعة عند الرافضة - (الإمامية):

عقيدة الرجعة من أصول مذهب الرافضة، ومن العقائد المتفق عليها لديهم فلم يختلف المتأخرون عن عقيدة متقدميهم.

فقد نُقل اتفاق الرافضة على ذلك من متقدميهم:

1. نقلوا عن بعض أئمتهم قوله: "ليس منا من لم يؤمن بكرتنا"().
2. وقال ابن بابويه في الاعتقادات: "واعتقادنا في الرجعة أنها حق"().
3. وقال المفيد: "واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات"().
4. وقال الطبرسي والحر العاملي وغيرهما من شيوخ الشيعة: بأنها موضوع "إجماع الشيعة الإمامية()" وذكر المجلسي أنهم أجمعوا على القول بها في جميع الأعصار، واتفقوا على أنها من ضروريات مذهبهم(), وأنهم "مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية

রাজ'আহ (প্রত্যাবর্তন) আকিদাটি সাবায়িয়াহ, কায়সানিয়াহ এবং অন্যান্যদের নিকট কেবল ইমামের প্রত্যাবর্তনের সাথে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু রাফিযিদের নিকট তা ইমাম এবং অনেক মানুষের জন্য সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হয়। আল-আলুসি ইঙ্গিত করেছেন যে, শিয়াদের মাঝে রাজ'আহর ধারণাটি কেবল ইমামের প্রত্যাবর্তন থেকে এই সাধারণ অর্থের দিকে পরিবর্তিত হওয়া তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে ঘটেছিল।

এই প্রসঙ্গে তারা আবু আব্দুল্লাহ আস-সাদিকের দিকে এই বক্তব্যটি নিসবত করে যে তিনি বলেছেন: "যখন আমাদের কায়ম (উত্থানকারী) দণ্ডায়মান হবেন, তখন আল্লাহ মুমিনদের জন্য কষ্টদায়ক প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের সেই অবয়বে ফিরিয়ে আনবেন যে অবস্থায় তারা তাদের মাঝে ছিল, যাতে মুমিনরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে।"

শিয়াদের কিছু দল 'রাজ'য়্যাহ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, কারণ তারা রাজ'আহ সম্পর্কে মত পোষণ করত এবং এর প্রতি গভীর গুরুত্বারোপ করত।

রাফিযিদের (ইমামিয়াহ) নিকট রাজ'আহ আকিদার গুরুত্ব:

রাজ'আহ আকিদা রাফিযি মাজহাবের মূলনীতিসমূহের (উসুল) অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের মাঝে এটি একটি সর্বসম্মত আকিদা। তাই পরবর্তী যুগের অনুসারীরা তাদের পূর্ববর্তীদের আকিদার বিষয়ে কোনো ভিন্নমত পোষণ করেনি।

তাদের পূর্ববর্তীদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে রাফিযিদের ঐকমত্য বর্ণিত হয়েছে:

১- তারা তাদের কোনো কোনো ইমাম থেকে এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন: "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস করে না।"

২- ইবনে বাবুওয়াইহ আল-ই'তিকাদাত গ্রন্থে বলেছেন: "রাজ'আহ সম্পর্কে আমাদের আকিদা হলো এটি সত্য।"

৩- আল-মুফিদ বলেছেন: "ইমামিয়াহগণ অনেক মৃত ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছেন।"

৪- আত-তাবারসি, আল-ভুর আল-আমিলি এবং শিয়াদের অন্যান্য শায়খগণ বলেছেন: এটি "শিয়া ইমামিয়াহদের ইজমার (ঐকমত্য)" বিষয় এবং আল-মাজলিসি উল্লেখ করেছেন যে, তারা সকল যুগে এর পক্ষে ইজমা করেছেন। তারা একমত হয়েছেন যে এটি তাদের মাজহাবের অপরিহার্য (যরুরিয়াত) বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, এবং তারা "রাজ'আহর স্বীকৃতি দিতে, এটি বিশ্বাস করতে এবং দোয়াসমূহে এর স্বীকৃতির নবায়ন করতে আদিষ্ট।"

(ص: 1198)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

والزيارات ويوم الجمعة وكل وقت كالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة"().
كما ألفوا لإثبات هذه العقيدة كتباً كثيرة().

الغرض من الرجعة:

الغرض من الرجعة عند الرافضة: هو انتقام الأئمة والشيعة من أعدائهم(). وهم
سائر المسلمين من غير الشيعة ما عدا المستضعفين، ولذلك فإن سيوف الشيعة
تقطر دمًا من كثرة القتل للمسلمين.

يقول خاتمة محدثي الشيعة: "ويرجع للدنيا يوم ظهور حضرة القائم عليه السلام
مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مُحَضًّا أَوْ مُحَضَّ الْكُفْرَ مُحَضًّا، فِيرْجِعْ أَعْدَاؤُهُ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ فِي هَذَا
العالم ويشاهدون من ظهور كلبة الحق وعلو كلبة أهل البيت ما أنكروه عليهم،
فتكون رجعة الكفار لينالهم عقاب شديد"().

مصدر عقيدة الرجعة عند الرافضة:

يختلف الباحثون في مصدر عقيدة الرجعة لدى الرافضة، حيث ينسب الشيخ إحصان إلهي ظهير : هذه العقيدة إلى اليهود، فيقول: من الأفكار اليهودية المدسوسة بين المسلمين والتي تولى كبر إثها ابن اليهودية. البار بها عبد الله بن سبأ.. فكرة الرجعة، أي رجوع الأموات قبل البعث والنشور عند ظهور القائم الشيعي المعلوم المزعوم، من أتيتهم وأتباعهم، مع أعدائهم ومخالفهم لينتقموا منهم ويشفوا صدورهم().

والذي يظهر لي أن هذه العقيدة مأخوذة من عقائد الهندوس، وذلك لأمرين: الأول: إن أهل إيران هم فرع من فروع الآرية؛ نرى فرعهم الهندي - الهندوس - يعتقد عقيدة التناسخ، ولا يرى العقاب أو النعيم في اليوم الآخر وهكذا فرعهم الفارسي يؤمن بعقيدة الرجعة ولا يرى عذاب اليوم الآخر كافياً، وعلى هذا تكون عقيدة الرجعة شبيهة بعقيدة التناسخ القائلين به؛ حيث يرون أنه لا بد من إذابة العذاب في الدنيا، وهي نفس النظرية لدى الهندوس.

এবং জিয়ারতসমূহ, জুমার দিন এবং প্রত্যেক সময়ে যেমন তাওহীদ, নবুওয়াত, ইমামাত ও কিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। যেমনটি তারা এই আকিদা প্রমাণের জন্য অনেক কিতাব রচনা করেছেন।

রাজআ-র (প্রত্যাবর্তনের) উদ্দেশ্য:

রাফেযীদের নিকট রাজআ-র উদ্দেশ্য হলো: ইমামগণ এবং শিয়াদের পক্ষ থেকে তাদের শত্রুদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ। আর তারা (শত্রুরা) হলো শিয়া ব্যতীত অন্যান্য সকল মুসলিম—অসহায় ও দুর্বলরা ছাড়া। একারণেই মুসলিমদের ব্যাপক হত্যার ফলে শিয়াদের তলোয়ার থেকে রক্ত ঝরবে।

শিয়াদের শেষ মুহাদ্দিস বলেন: "হযরত কায়েম আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের দিন দুনিয়াতে তারা ফিরে আসবে যারা ঈমানকে খাঁটি করেছে অথবা কুফরকে খাঁটি করেছে। ফলে তাঁর শত্রুরা ফিরে আসবে যাতে এই জগতেই তাদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া যায় এবং তারা সত্যের বাণী প্রকাশ হওয়া এবং আহলে বায়তের বাণীর উচ্চতা প্রত্যক্ষ করতে পারে যা তারা অস্বীকার করেছিল। সুতরাং কাফেরদের প্রত্যাবর্তন হবে যাতে তারা কঠিন শাস্তির স্বাদ পায়।"

রাফেযীদের নিকট রাজআ আকিদার উৎস:

গবেষকগণ রাফেযীদের নিকট রাজআ আকিদার উৎসের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। শায়খ ইহসান ইলাহী জাহীর এই আকিদাকে ইহুদিদের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। তিনি বলেন: মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী ইহুদি চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হলো রাজআ-র ধারণা, যার পাপের বোঝা বহন করেছে ইহুদি তনয় আব্দুল্লাহ বিন সাবা। অর্থাৎ তাদের কাল্পনিক ও অস্তিত্বহীন শিয়া 'কায়েম'-এর আবির্ভাবের সময় পুনরুত্থান ও হাশরের পূর্বেই মৃত ব্যক্তিদের ফিরে আসা—তাদের ইমাম ও অনুসারীরা তাদের শত্রু ও বিরোধীদের সাথে ফিরে আসবে যাতে তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে এবং নিজেদের অন্তরকে প্রশান্ত করতে পারে।

আমার নিকট যা স্পষ্ট তা হলো, এই আকিদাটি হিন্দুদের আকিদা থেকে গৃহীত, আর তা কয়েকটি কারণে:

প্রথমত: ইরানের অধিবাসীগণ আর্য জাতির একটি শাখা; আমরা তাদের ভারতীয় শাখা—হিন্দুদের—দেখি যে তারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে এবং পরকালে শাস্তি বা নেয়ামতকে স্বীকার করে না। একইভাবে তাদের পারস্য শাখা রাজআ আকিদায় বিশ্বাস করে এবং পরকালের আযাবকে যথেষ্ট মনে করে না। এই ভিত্তিতে রাজআ আকিদাটি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীদের আকিদার সদৃশ; যেখানে তারা মনে করে যে দুনিয়াতেই আযাব আশ্বাদন করানো আবশ্যিক, আর এটি হিন্দুদের মধ্যকার একই তত্ত্ব।

(ص: 1199)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الثاني: من جهة توافق الأغراض لدى الرافضة والهندوس، فالرافضة ترى الغرض من الرجعة هو الانتقام من الأعداء، وهكذا نرى الهندوس يرون رجوع بعض آلهتهم للانتقام من أعدائهم، وكتبهم مليئة بهذه القصص والخرافات، بأن الشخص الفلاني كان مظلوماً، ثم ولد مرة أخرى لينتقم من أعدائه، وهم يرون ذلك لزماً ليزوق عذاب أعماله، فهذا بهيشماً الشخصية النزيهة - كما يقولون - في

مهابهارت، جاء بثلاث بناتٍ من بنات الملك □كاشي□، ليجعلن من زوجات أخيه □بيسيتر بيرزا□ فأخبرت البنت الأولى بأنها أعطت نفسها لابن ملك آخر، فتركها بهيشماً، ولما رجعت البنت إلى صاحبها فإذا هو لا يرغب فيها، فرجعت البنت تريد من بهيشماً أن يزوج بها، ولكن بهيشماً رفض الزواج؛ لأنه آلى على نفسه ألا يتزوج، ومن هنا غضبت البنت وأحرقت نفسها، ثم رجعت مرة أخرى في حرب مهابهارت، وقتلت بهيشماً.

هذه قصة واحدة من مئات القصص الموجودة لدى الهندوس من هذا النمط، وهي كلها تنبئ مدى تأثير العرق الآري بأجمعه بعقيدة الرجعة، والانتقام من الأعداء. ثالثاً: إن الرافضة لا تعتقد بالرجعة فحسب، بل تتجاوز إلى التناسخ الصريح حيث أوردوا روايات كثيرة عن أئمتهم المعصومين حسب زعمهم في ذلك المعنى، منها ما روي أن أبا جعفر الملقب بمؤمن الطاق عند الشيعة، وشيطان الطاق عند الآخرين لقي يوماً من الأيام أبا حنيفة نعيان بن ثابت الإمام :، فسأله أبو حنيفة: إنكم تقولون بالرجعة؟ قال: نعم.

قال أبو حنيفة: فأعطني الآن ألف درهم حتى أعطيك ألف دينار إذا رجعتنا. قال الطاق لأبي حنيفة: فأعطني كفيلاً بأنك ترجع إنساناً ولا ترجع خنزيراً"(). وروى آخر عنه أنه قال له:

أريد ضميناً يضمن لي أنك تعود إنساناً، فإني أخاف أن تعود قرداً فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني"(). ومثل هذا كثير.

ولأجل هذه الوجوه كلها أرى أن الرافضة تأثرت بالهندوسية في عقيدة الرجعة، وهذا لا يمنع تأثرها بعقيدة اليهود في الرجعة؛ إذ الهندوس واليهود تتفقان في كثير من المبادئ والعقائد، كما أن عقائد بعض الفرق اليهودية مأخوذة برمتها من الهندوسية، فلا يستبعد أن تكون هذه منها.

দ্বিতীয়ত: রাফেজি ও হিন্দুদের উদ্দেশ্যগত মিলের দিক থেকে। রাফেজিরা মনে করে যে, রাজ'আহ বা প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য হলো শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া। একইভাবে আমরা দেখি যে, হিন্দুরাও তাদের কিছু দেবতার শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ফিরে আসায় বিশ্বাস করে। তাদের কিতাবসমূহ এ ধরনের গল্প ও রূপকথায় পরিপূর্ণ যে, অমুক ব্যক্তি মজলুম ছিল, অতঃপর সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছে তার শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। তারা একে আবশ্যিক মনে করে যাতে সে তার কর্মের প্রতিফল ভোগ করতে পারে। মহাভারতে ভীষ্ম নামক এক পবিত্র চরিত্রের বর্ণনায় এসেছে—যেমনটি তারা বলে থাকে—তিনি কাশি রাজার তিন কন্যাকে তার ভাই বিচিত্রবীর্য-এর স্ত্রী বানানোর জন্য নিয়ে আসেন। তখন প্রথম কন্যা জানায় যে, সে অন্য এক রাজার ছেলেকে নিজের মন সমর্পণ করেছে, ফলে ভীষ্ম তাকে ছেড়ে দেন। যখন কন্যাটি তার সেই সঙ্গীর কাছে ফিরে যায়, তখন সে তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তখন কন্যাটি ফিরে এসে ভীষ্মকে তাকে বিবাহ করতে অনুরোধ করে, কিন্তু ভীষ্ম বিবাহ করতে অস্বীকার করেন; কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি বিবাহ করবেন না। এখান থেকেই কন্যাটি রাগান্বিত হয়ে নিজেকে ভস্মীভূত করে ফেলে। অতঃপর সে মহাভারতের যুদ্ধে পুনরায় ফিরে আসে এবং ভীষ্মকে হত্যা করে।

হিন্দুদের কাছে বিদ্যমান এ জাতীয় শত শত গল্পের মধ্যে এটি একটি মাত্র গল্প। এ সবই পুরো আর্থ জাতির ওপর রাজ'আহ বা প্রত্যাবর্তন এবং শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার আকিদার প্রভাবের গভীরতা জানান দেয়।

তৃতীয়ত: রাফেজিরা শুধু রাজ'আহ-তেই বিশ্বাস করে না, বরং তারা প্রকাশ্য জন্মান্তরবাদের (তানাশুখ) দিকেও ধাবিত হয়। তারা তাদের তথাকথিত মাসুম ইমামদের থেকে এই মর্মে অনেক বর্ণনা উদ্ধৃত করেছে। তার মধ্যে একটি হলো, শিয়াদের কাছে 'মুমিনুত তাক' এবং অন্যদের কাছে 'শয়তানুত তাক' নামে পরিচিত আবু জাফর একদিন ইমাম আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিত-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন আবু হানিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনারা কি রাজ'আহ বা প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস করেন?

তিনি বললেন: হ্যাঁ।

আবু হানিফা বললেন: তাহলে আমাকে এখন এক হাজার দিরহাম দিন, যাতে আমরা যখন ফিরে আসব তখন আপনাকে এক হাজার দিনার দেব।

তাক আবু হানিফাকে বললেন: তাহলে আমাকে একজন জামিনদার দিন যে, আপনি মানুষ হিসেবেই ফিরে আসবেন, শূকর হিসেবে নয়।

অন্য একজন তার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকে বলেছিলেন:

আমি এমন একজন জামিনদার চাই যে আমাকে নিশ্চয়তা দেবে যে আপনি মানুষ হিসেবেই ফিরে আসবেন; কারণ আমি ভয় পাচ্ছি যে আপনি বানর হিসেবে ফিরে আসতে পারেন, ফলে আপনার থেকে যা নিয়েছি তা আর ফেরত দিতে পারব না। এ জাতীয় আরও অনেক কথা রয়েছে।

এসব কারণেই আমি মনে করি যে, রাফেজিরা রাজ'আহ আকিদার ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আর এটি রাজ'আহ আকিদার ক্ষেত্রে ইহুদিদের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়াকে নাকচ করে না; কারণ হিন্দু ও ইহুদিরা অনেক মূলনীতি ও আকিদায় একমত। যেমন কিছু ইহুদি ফিরকার আকিদা পুরোপুরি হিন্দুধর্ম থেকে নেওয়া হয়েছে, তাই এটিও সেখান থেকে হওয়া অসম্ভব নয়।

(ص: 1200)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

المطلب الثالث: التشبيه لدى بعض الرافضة ومقارنتها بقول الهندوس
معنى التشبيه:

التشبيه لغة: مصدر من كلمة (شَبَّهَ يُشَبِّهُ تشبيهاً)، قال ابن فارس: الشين والباء والهاء أصل يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً().

وتصاريّف كلمة (شبه) جميعها تدل على مشابهة الشيء للشيء من بعض الوجوه، يقال في اللغة: فلانٌ فيه شبهٌ من فلان(). أي بينهما تشابه في بعض الصفات. يقصد بالتشبيه هنا: شِيئان():

1. وصف الله بشيء من خصائص المخلوقين، وذلك بأن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته وأفعاله من الخصائص مثل ما يُثبت للمخلوق من الصفات().

2. أن يعطي لمخلوق من خصائص الرب تعالى التي لا يماثله فيها شيء من المخلوقات من الذات والصفات والأفعال والحقوق().

أنواع التشبيه، والمشبّهين من الرفضة:

فالتشبيه على نوعين: تشبيه الخالق بالخلق، وتشبيه المخلوق بالخالق.

والقائلون بالتشبيه من الرفضة فرق عديدة منها:

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কতিপয় রাফেজির মাঝে তাশবিহ (সাদৃশ্যদান) এবং হিন্দুদের বক্তব্যের সাথে তার তুলনা।

তাশবিহ-এর অর্থ:

আভিধানিক অর্থে তাশবিহ: এটি (শাব্বাহ-ইউশাব্বিহ-তাশবিহ) শব্দ থেকে আগত একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। ইবনে ফারিস বলেছেন: শিন, বা এবং হা এমন একটি মূল যা রঙ এবং গুণের দিক থেকে কোনো বস্তুর অন্য বস্তুর সদৃশ হওয়া এবং সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়াকে নির্দেশ করে। এবং (শাব্বাহ) শব্দের সকল রূপান্তরই কোনো না কোনো দিক থেকে এক বস্তু অন্য বস্তুর সদৃশ হওয়াকে বোঝায়। ভাষাগতভাবে বলা হয়: অমুকের মধ্যে অমুকের সাদৃশ্য রয়েছে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু গুণের দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে।

এখানে তাশবিহ দ্বারা দুটি বিষয় উদ্দেশ্য:

১. আল্লাহকে সৃষ্টির কোনো বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে গুণান্বিত করা; আর তা হলো মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি বা কার্যাবলির ক্ষেত্রে এমন সব বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা, যেমনটি সৃষ্টির গুণের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করা হয়।

২. কোনো সৃষ্টিকে মহান রবের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদান করা, যাতে কোনো সৃষ্টি তাঁর সদৃশ নয়; চাই তা সত্তা, গুণাবলি, কার্যাবলি বা অধিকারের ক্ষেত্রে হোক।

তাশবিহ-এর প্রকারভেদ এবং রাফেজিদের মধ্য হতে তাশবিহ পোষণকারীরা:

সুতরাং তাশবিহ দুই প্রকার: স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেওয়া এবং সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সাদৃশ্য দেওয়া।

রাফেজিদের মধ্যে যারা তাশবিহ-এর প্রবক্তা তারা অনেক দলে বিভক্ত, যার মধ্যে রয়েছে:

السبئية ()():

وهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو رأس الطائفة السبئية وكانت تقول بألوهية علي □، كما تقول برجعتة وتطعن في الصحابة، وكانت تدعي حلول الله في أمير المؤمنين علي □(). فهذه أول طائفة ادعت التشبيه، وعلى إثرهم سارت الرافضة في القول بالحلول والتشبيه.

المختارية():

وهم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي(). دعا بأخذ الثأر لدم الحسين، فالتفت حوله الرافضة، وذاع صيته، واشتهر أمره فغلا حتى ادعى النبوة(). وقد اشتهر هو وأتباعه بالقول بالبداء على الله، ولا شك أنه وصف بالله بالجهل، فإن البداء معناه الظهور بعد الخفاء، ونشأ رأي جديد لم يكن من قبل(). وهذان المعنيان لا يجوز إطلاقهما على الله، فهذا من صفات النقص، وقد أطلقوها على الله، وبهذا شبهوا الله بال مخلوقات.

البيانية():

سابايয়া:

তারা হলো ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী, যে ছিল সাবায়িয়া উপদলের মূল নেতা। এই উপদলটি আলী (রা.)-এর উপাস্য হওয়ার (উলুহিয়াত) দাবি করত, যেমন তারা তাঁর প্রত্যাবর্তনের (রাজ'আ) কথা বলত এবং সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করত। তারা দাবি করত যে, আল্লাহ আমিরুল মুমিনীন আলী (রা.)-এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন (হুলুল)। এটিই প্রথম উপদল যারা আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সাদৃশ্য প্রদানের (তাশবিহ) দাবি করেছিল। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই রাফেজিরা হুলুল ও তাশবিহের মতবাদের পথে অগ্রসর হয়েছে।

মুখতারিয়া:

তারা হলো মুখতার ইবনে আবি উবায়দ আস-সাকাফির অনুসারী। সে হুসাইনের (রা.) রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের ডাক দিয়েছিল, ফলে রাফেজিরা তার চারপাশে সমবেত হয়। তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, এমনকি সে সীমালঙ্ঘন করে নবুওয়তের দাবি করে বসে। সে এবং তার অনুসারীরা আল্লাহর ক্ষেত্রে 'বাদা' (নতুন সিদ্ধান্তের উদ্ভব)

হওয়ার মতবাদের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এর মাধ্যমে আল্লাহকে অজ্ঞতার সাথে বিশেষিত করা হয়েছে। কেননা ‘বাদা’ অর্থ হলো অপ্রকাশিত থাকার পর কোনো কিছু প্রকাশ পাওয়া এবং এমন নতুন কোনো মতের উদ্ভব হওয়া যা পূর্বে ছিল না। এই উভয় অর্থই আল্লাহর শানে ব্যবহার করা বৈধ নয়; কারণ এগুলো ত্রুটিপূর্ণ গুণাবলি। তারা আল্লাহর ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করেছে এবং এর মাধ্যমে তারা আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দিয়েছে।

বায়ানিয়া:

(ص: 1202) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وهم أتباع بيان بن سلعان التميمي، وقيل: النهدي(). كان من الرافضة الغلاة، وقد شبه بيان وطائفته الله تعالى بصورة إنسان، وذكروا أن له أعضاء كأعضاء الإنسان، وأن جميع أعضائه تفتى إلا وجهه، وادعى الألوهية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب □ وشبهه بالخالق عز وجل زاعماً أنه حلّ فيه جزء إلهي، واتحد بجسده فيه على ادعائه، فكان كما زعم يعلم الغيب، ووصفه بأنه هو الذي يأتي يوم القيامة كما زعم في ظلل من الغمام، وقد غلا أتباعه فيه حتى زعموا أن فيه الألوهية على طريق الحلول والتناسخ، وذكروا أن بيان قال لهم: ((إن روح الإله تناسخت في الأنبياء والأئمة حتى صارت في أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، ثم انتقلت منه إليه)) يعني نفسه، فادعى لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية(). وكانوا يصفون بيان بن سلعان بصفات الله تعالى حيث زعموا أنه يعلم الغيب، وأنه يعلم ما في غدٍ، وما يشتمل عليه الأرحام وما يغيّب في بيوتهم، وأن الأئمة يعلمون ذلك كما علمه علي().

البغيرية():

وهم أتباع البغيرة بن سعيد البجلي، وقيل: العجلي(). كان من الرافضة الشبهة، تقول: أن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج، وله من الأعضاء مثل ما للرجل، وله جوف وقلب ينبع بالحكمة، وزعم البغيرة أن معبوده جسم على حروف الهجاء وأن الألف منه مثال قدميه، والعين صورة عينيه، وشبه الهاء فقال: لو رأيتم موضعها منه لرأيتم أمراً عظيماً، يُعَرِّض بالعورة(). وغلوه أكثر من هذا بكثير().

তারা হলো বায়ান ইবনে সামআন আত-তামিমী—মতান্তরে আন-নাহদী—এর অনুসারী। সে ছিল চরমপন্থী রাফেযীদের অন্তর্ভুক্ত। বায়ান ও তার দল মহান আল্লাহকে মানুষের আকৃতির সাথে তুলনা করত। তারা উল্লেখ করত যে, তাঁর মানুষের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে এবং তাঁর চেহারা ব্যতীত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস হয়ে যাবে। সে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর ব্যাপারে উলুহিয়াত বা উপাস্যত্বের দাবি করত এবং তাঁকে মহান স্রষ্টার সাথে তুলনা করে দাবি করত যে, তাঁর মাঝে ঐশ্বরিক কোনো অংশ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এবং তার দাবি অনুযায়ী তা তাঁর শরীরের সাথে একীভূত হয়ে গিয়েছে। সে দাবি করত যে, তিনি (আলী) গায়েব জানতেন। সে তাঁকে এমনভাবে বর্ণনা করত যে, তিনিই কিয়ামতের দিন মেঘের ছায়ায় আসবেন। তার অনুসারীরা তার ব্যাপারে এতটাই বাড়াবাড়ি করত যে, তারা দাবি করত তাঁর মাঝে হুলুল (অনুপ্রবেশ) ও তানাসুখ (জন্মান্তরবাদ) পন্থায় উপাস্যত্ব বিদ্যমান। তারা উল্লেখ করেছে যে, বায়ান তাদের বলেছিল: "ইলাহ বা উপাস্যের রুহ নবী ও ইমামদের মাঝে স্থানান্তরিত হতে হতে আবু হাশিম আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়ার কাছে পৌঁছেছে, এরপর তা তাঁর থেকে আমার কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে"—অর্থাৎ সে নিজেকেই উদ্দেশ্য করত। এভাবে সে হুলুলিয়াহ বা অনুপ্রবেশবাদীদের মতবাদ অনুযায়ী নিজের জন্য রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের দাবি করে।

তারা বায়ান ইবনে সামআনকে মহান আল্লাহর গুণাবলীতে ভূষিত করত। তারা দাবি করত যে, সে গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ জানে, আগামীকাল কী ঘটবে তা জানে, জরায়ুতে কী রয়েছে এবং তাদের ঘরবাড়িতে কী গোপন রয়েছে তা সে জানে। তাদের মতে ইমামগণও ঠিক সেভাবেই এসব জানেন যেভাবে আলী (রা.) জানতেন।

আল-মুগিরিয়াহ:

তারা হলো মুগীরা ইবনে সাঈদ আল-বাজালী—মতান্তরে আল-ইজলী—এর অনুসারী। সে ছিল মুশাব্বিহা বা সদৃশকারী রাফেযীদের অন্তর্ভুক্ত। তারা বলত যে, তাদের উপাস্য হলো নূরের তৈরি একজন পুরুষ যার মাথায় মুকুট রয়েছে। মানুষের যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে, তাঁরও তেমনি রয়েছে। তাঁর উদর এবং হৃদয় রয়েছে যেখান থেকে হিকমত বা প্রজ্ঞা উৎসারিত হয়। মুগীরা দাবি করত যে, তার উপাস্য হলো বর্ণমালার অক্ষরের ন্যায় একটি শরীর। 'আলিফ' বর্ণটি আল্লাহর দুই পায়ের সদৃশ, আর 'আইন' বর্ণটি আল্লাহর দুই চোখের প্রতিকৃতি। সে 'হা' বর্ণের সদৃশ্য দিয়ে বলেছিল: "যদি তোমরা আল্লাহর শরীরে এর স্থানটি দেখতে, তবে এক বিশাল বিষয় দেখতে পেতে"; এর মাধ্যমে সে লজ্জাস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করত। তার চরমপন্থা এর চেয়েও অনেক বেশি ছিল।

(ص: 1203) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الهشامية():

وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي، يقول أبو الحسين الملقب(): إن هشام بن الحكم كان ملحدًا دهرياً(). ثم انتقل إلى الثنوية() والمانوية(), ثم غلبه الإسلام فدخل فيه كارهاً، ولكنه دخل في الرفض، فكان قوله في الإسلام خليطاً بالتشبيه والرفض، وكان دخوله في الرفض مثل الآخرين طلباً لهدى أركان الإسلام، فانتحل التشبيه().

ومن مقالاته في التشبيه قوله: إن الله جسم(). له نهاية وحدّ، طويل عريض عميق طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه، وكان يقول: أن له قدراً من الأقدار كالسبيكة الصافية، تتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها، ذو لون وطعم ورائحة ومجسة، لونه هو طعمه، وطعمه هو رائحته، ورائحته هي مجسته().

আল-হাশামিয়া():

তারা হিশাম বিন আল-হাকাম আর-রাফিযীর অনুসারী। আবু আল-হুসাইন আল-মালাতি() বলেন: হিশাম বিন আল-হাকাম একজন নাস্তিক বস্তুবাদী() ছিল, এরপর সে দ্বিত্ববাদ() ও মানিবাদ() গ্রহণ করে। অতঃপর ইসলাম তার ওপর জয়ী হলে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাতে প্রবেশ করে। কিন্তু সে রাফয বা শিয়াবাদে প্রবেশ করে, ফলে ইসলাম সম্পর্কে তার বক্তব্য ছিল তাশবিহ (সাদৃশ্য দান) ও রাফযের সংমিশ্রণ। অন্যদের মতোই ইসলামের স্তম্ভসমূহ ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যেই সে রাফয মতবাদে প্রবেশ করেছিল, তাই সে তাশবিহ বা আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সাদৃশ্য প্রদানের মতবাদ গ্রহণ করে()।

তাশবিহ বা সাদৃশ্য দান সম্পর্কে তার অন্যতম বক্তব্য ছিল: আল্লাহ একজন দেহধারী(), তাঁর প্রাপ্ত ও সীমা আছে; তিনি দীর্ঘ, প্রশস্ত ও গভীর, তাঁর দৈর্ঘ্য তাঁর প্রস্থের সমান এবং তাঁর প্রস্থ তাঁর গভীরতার সমান। সে বলত: তাঁর এমন একটি পরিমাণ রয়েছে যা একটি স্বচ্ছ পিণ্ডের মতো, যা গোলাকার মুক্তার মতো চারপাশ থেকে ঝকঝক করে। তাঁর বর্ণ, স্বাদ, ঘ্রাণ এবং স্পর্শযোগ্যতা রয়েছে; তাঁর বর্ণই তাঁর স্বাদ, তাঁর স্বাদই তাঁর ঘ্রাণ এবং তাঁর ঘ্রাণই তাঁর স্পর্শযোগ্যতা()।

(ص: 1204)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

كان لهشام أقوال عديدة في ربه، ففي بعض الأحيان يقول: هو سبعة أشبار بشبر نفسه(). كأنه يقيسه على الإنسان؛ لأن الإنسان غالباً سبعة أشبار بشبر نفسه. الهشامية الجوالقية():

وهم أتباع هشام بن سالم الجوالقي من كبار أئمة الإمامية الاثني عشرية(). وكان مفرطاً في التشبيه(). أقواله مثل أقوال هشام بن الحكم السابق الذكر في الغلو والتجسيم والتبعيض(). من مقالاته في التشبيه: أن الله على صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله مصبت، ويذكر أنه نور ساطع يتلأأ بياضاً، وأنه ذو حواس خمسة

كحواس الإنسان، وله يد ورجل وأذن وعين وأنف وفم، وأن له وفرة سوداء، وأنه نور أسود، وقلب ينبع منه الحكمة ينبع الماء من العيون().

الجواربية():

وهم أتباع داود الجواربي، الذي كان من رؤساء الرفض والتجسيم، رأس في الرفض والتجسيم من مرامي جهنم(). يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :: إن داود الجواربي قد عرف عنه القول المنكر من التشبيه والتجسيم وقد أنكر عليه أهل السنة(). ومن مقالاته في التشبيه: أن الله جسم وأنه جثة على صورة إنسان لحم ودمٌ وشعر وعظم

নিজের প্রতিপালক সম্পর্কে হিশামের অনেক বক্তব্য ছিল, তিনি কোনো কোনো সময় বলতেন: তিনি তাঁর নিজের বিঘতের মাপে সাত বিঘত; যেন তিনি তাঁকে মানুষের সাথে তুলনা করছেন; কারণ মানুষ সাধারণত তার নিজের বিঘতের মাপে সাত বিঘত হয়ে থাকে।

হিশামিয়াহ জাওয়ালিকিয়াহ:

তারা হিশাম ইবনে সালিম আল-জাওয়ালিকীর অনুসারী, যিনি ইমামিয়াহ ইসনা আশারিয়ার বড় ইমামদের একজন ছিলেন। তিনি তাশবিহ বা সাদৃশ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী ছিলেন। তাঁর বক্তব্যগুলো চরমপন্থা, তাজসিম (দেহধারী সাব্যস্ত করা) এবং তাবয়িজ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করা) এর ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে বর্ণিত হিশাম ইবনে হাকামের বক্তব্যের মতোই। সাদৃশ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যগুলোর মধ্যে একটি হলো: আল্লাহ একজন মানুষের আকৃতিতে, যাঁর উপরিভাগ ফাঁপা এবং নিম্নভাগ নিরেট। তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি এক উজ্জ্বল নূর যা সাদা হয়ে চকমক করে এবং মানুষের পক্ষেদ্রিয়ার মতো তাঁরও পাঁচটি ইন্দ্রিয় রয়েছে। তাঁর হাত, পা, কান, চোখ, নাক এবং মুখ রয়েছে। তাঁর প্রচুর কালো চুল রয়েছে এবং তিনি একটি কালো নূর। তাঁর একটি হৃদয় রয়েছে যেখান থেকে হিকমত বা প্রজ্ঞা সেভাবে উৎসারিত হয় যেভাবে ঝরনা থেকে পানি প্রবাহিত হয়।

জাওয়ারিবিয়াহ:

তারা দাউদ আল-জাওয়ারিবীর অনুসারী, যিনি রাফয (শিয়া মতবাদ) এবং তাজসিম বা দেহধারী সাব্যস্ত করার অন্যতম প্রধান ছিলেন। তিনি জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী রাফয ও তাজসিমের মূলহোতা। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন: দাউদ আল-জাওয়ারিবী

তালশবিহ এবং তাজসিম সংক্রান্ত আপত্তিকর বক্তব্যের জন্য পরিচিত ছিলেন এবং আহলুস সুন্নাহ তাঁর প্রতিবাদ করেছেন।

সাদৃশ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যগুলোর মধ্যে একটি হলো: আল্লাহ একজন দেহধারী এবং তিনি মানুষের আকৃতির এক শরীর—যার গোশত, রক্ত, চুল এবং হাড় রয়েছে।

(ص: 1205)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

وأعضاء().

وكان يقول: إن ربه أجوف من فيه إلى صدره، مصبت ما سوى ذلك، وأن له وفرة سوداء، وشعر قطط(). وكان يزعم أن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية، ويقول: اعفوني عن السؤال عنهما، واسألوني ما وراء ذلك().

الشيطنانية():

وهم أتباع محمد النعمان الملقب بشيطان الطاق، من مشبهة الصفات، حيث زعموا أن الله لا يعلم الشيء قبل أن يكون حتى يكون، وأن علمه محدث كعلوم العباد(). ويقال: إنه كان يقول: إن الله نور على صورة الإنسان().

الإمامية الاثنى عشرية:

يشبهون الله عز وجل بالمعدومات بالتعطيل، ويقولون بالبداء على الله والذي هو تنقيص لله جل وعلا، وهو تشبيه له بالمخلوقات، كما أنهم يدافعون عن جميع الفرق الأخرى القائلة بالتشبيه، ومنهم من يقول بالحلول الذي يستلزم منه التشبيه لا محالة، وأكثرهم يشركون بالله في حقوقه سواء كان بصرفه إلى الأئمة أو إلى قبورهم، وهو تشبيه المخلوقات بالله عز وجل، وقد سبق معنا بيان ذلك. وبهذا عرفنا أنه قد وجد لدى الرافضة جميع أنواع التشبيه، فهم يشبهون الخالق بالمخلوق، ويشبهون المخلوق بالخالق.

تأثر الروافض بالهندوس في التشبيه:

يظهر من كلام العلماء أنهم ينسبون مصدر التشبيه في الرفضة إلى اليهود، يقول

الدكتور ناصر

এবং অঙ্গসমূহ।

তিনি বলতেন: তাঁর রব তাঁর মুখ থেকে বুক পর্যন্ত ফাঁপা, আর এছাড়া অন্য অংশ নিরেট। এবং তাঁর কানের লতি পর্যন্ত ঝোলানো কালো চুল ও কুণ্ডিত চুল রয়েছে। তিনি দাবি করতেন যে, তাঁর উপাস্যের লজ্জাস্থান ও দাড়ি ব্যতীত মানুষের সকল অঙ্গ রয়েছে। এবং তিনি বলতেন: এই দুটি সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা থেকে রেহাই দিন, আর এছাড়া অন্য যা ইচ্ছা আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।

শাইতানিয়্যাহ:

তারা শাইতানুত্তাক উপাধিধারী মুহাম্মদ ইবনে নু'মানের অনুসারী, যারা গুণাবলির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তারা দাবি করত যে, কোনো কিছু ঘটার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তা জানেন না এবং তাঁর জ্ঞান বান্দাদের জ্ঞানের মতো নবোদ্ভূত। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি বলতেন: আল্লাহ মানুষের আকৃতিতে নূর।

ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া:

তারা আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাকে অস্তিত্বহীন বিষয়ের সাথে তুলনা করে। তারা আল্লাহর ক্ষেত্রে ‘বাদা’ বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আকিদাহ পোষণ করে, যা মহিমাম্বিত আল্লাহর জন্য এক প্রকার ত্রুটি এবং সৃষ্টিজীবের সাথে তাঁর তুলনা করার নামান্তর। পাশাপাশি তারা সাদৃশ্য প্রদানকারী অন্য সকল ফেরকাকে সমর্থন করে। তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যারা ‘হুলাল’ বা সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার অনুপ্রবেশের আকিদাহ পোষণ করে, যা অনিবার্যভাবে সাদৃশ্য প্রদানকে আবশ্যিক করে। তাদের অধিকাংশ আল্লাহর অধিকারে শিরক করে, চাই তা ইমামদের প্রতি হোক কিংবা তাদের কবরের প্রতি, আর এটি হচ্ছে সৃষ্টিকে মহান আল্লাহর সাথে তুলনা করা, যার বর্ণনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, রাফেজীদের মধ্যে সকল প্রকার সাদৃশ্য প্রদান বিদ্যমান; তারা স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে এবং সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা করে।

সাদৃশ্য প্রদানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের দ্বারা রাফেজীদের প্রভাবিত হওয়া:

উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, তারা রাফেজীদের মধ্যে এই সাদৃশ্য প্রদানের উৎসের সম্বন্ধ ইহুদিদের দিকে করেন। ডক্টর নাসের বলেন

(ص: 1206)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

القفاري : اشتهرت ضلالة التجسيم بين اليهود، أول من ابتدع ذلك بين المسلمين هم الروافض، ولهذا قال الرازي: "اليهود أكثرهم مشبهة، وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض مثل هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي، ويونس بن عبد الرحمن القبي وأبي جعفر الأحول"().

وكل هؤلاء الرجال المذكورين هم ممن تعدهم الاثنا عشرية في الطليعة من شيوخها، والثقات من نقلة مذهبها().

إذا تشبيه الله سبحانه بخلقه كان في اليهود، وتسرب إلى التشيع، لأن التشيع كان مأوى لكل من أراد الكيد للإسلام وأهله، وأول من تولى كبره هشام بن الحكم(). ولكن الذي يظهر أن الرافضة تأثروا بالديانة الهندوسية في التشبيه أيضاً، ويتضح ذلك من وجوه:

إننا نرى أكثر من يشبه الله عز وجل بالخلق هم الهندوس، فالعوام من الهندوس يظن أن ربه مثل المخلوقات، ولهذا يصنع الأصنام على صور المخلوقات، وكمثال على ذلك:

جعلوا إلههم براهماً بأربعة رؤوس().

جعلوا إلههم بأربعة أيدي().

وجعلوا إلههم شيقاً ثلاث أعين(). وخمسة وجوه().

وجعلوا بعض آلهتهم إله الحفظ والحب والجمال، يتم تصويره على شكل شاب جميل لونه أزرق غامق وملابسه مثل الملوك القدامى، يحمل في أيديه الأربعة صدفه وقرصاً وهرادة وزهرة لوتس().
جعلوا هناك آلهة غير الإله الخالق، وأسندوا إليهم الأمور مثل ما هو عند الرفضة، ومن الأدلة

আল-কিফারি: ইহুদিদের মধ্যে তাজসিম (দেহবাদ)-এর বিভ্রান্তি প্রসিদ্ধ ছিল। মুসলমানদের মধ্যে যারা প্রথম এটি উদ্ভাবন করেছিল তারা হলো রাফেজিরা। এই কারণে রাজি বলেছেন: "ইহুদিদের অধিকাংশই হলো মুশাক্বিহা (সাদৃশ্যদানকারী)। আর ইসলামে তাশবিহ বা সাদৃশ্য প্রদানের সূত্রপাত হয়েছিল রাফেজিদের মাধ্যমে, যেমন হিশাম ইবনুল হাকাম, হিশাম ইবনে সালিম আল-জাওয়ালিকি, ইউনুস ইবনে আবদুর রহমান আল-কুমি এবং আবু জাফর আল-আহওয়াল"()।

উল্লিখিত এই সকল ব্যক্তিই তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে ইসনাত আশারিয়া (বারো ইমামি শিয়া) তাদের অগ্রগণ্য শাইখ এবং তাদের মাযহাবের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসেবে গণ্য করে।()।

সুতরাং, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদান ইহুদিদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং তা শিয়া মতবাদে অনুপ্রবেশ করেছে। কারণ শিয়া মতবাদ ছিল তাদের আশ্রয়স্থল যারা ইসলাম ও এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল। আর এই কাজের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল হিশাম ইবনুল হাকাম।()।

তবে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, রাফেজিরা সাদৃশ্য প্রদানের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল। এটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে স্পষ্ট হয়:

আমরা দেখতে পাই যে, যারা আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লাকে সৃষ্টির সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য দান করে তারা হলো হিন্দুরা। হিন্দুদের সাধারণ মানুষ মনে করে যে তাদের প্রভু সৃষ্টির মতো। এ কারণে তারা সৃষ্টির আকৃতিতে মূর্তি তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ:

তারা তাদের দেবতা ব্রহ্মাকে চার মাথা বিশিষ্ট বানিয়েছে।()।

তারা বিষ্ণুর জন্য চারটি হাত নির্ধারণ করেছে।()।

তারা তাদের দেবতা শিবের জন্য তিনটি চোখ() এবং পাঁচটি মুখ নির্ধারণ করেছে।()।

তারা তাদের কিছু দেবতাকে রক্ষণাবেক্ষণ, প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবতা বানিয়েছে। তাকে চিত্রায়িত করা হয় একজন সুন্দর যুবকের রূপে যার গায়ের রঙ গাঢ় নীল এবং পোশাক প্রাচীন রাজাদের মতো। সে তার চারটি হাতে একটি শঙ্খ, একটি চক্র, একটি গদা এবং একটি পদ্মফুল বহন করে।(১)।

তারা স্রষ্টা ঈশ্বর ছাড়াও অন্যান্য দেবতা নির্ধারণ করেছে এবং তাদের ওপর বিভিন্ন বিষয় ন্যস্ত করেছে, যেমনটি রাফেজিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এর প্রমাণাদি থেকে:

(ص: 1207)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

على ذلك من كتب الهندوس، ما جاء في مُنُو سُرِّي:

34- فلما أردت أن أخلق العالم؛ ارتضت رياضات شديدة، وخلقت عشرة أحبار؛ جعلتهم آلهة لهذا العالم.

35- ... ومن هؤلاء الأشخاص العشرة المعروفين بـ[পরজাপতি] خلقت الخلائق كلها. فالصفات التي ذكرتها الرافضة في الله سبحانه وتعالى، هي برمتها صفات الهندوس في آلهتها، فلا يمكن أن تكون هناك مصدر آخر لمثل هذه التشبيهات غير الديانة الهندوسية.

ثم إن الديانة الهندوسية أصل ديانة الفرس وأهل الهند قبل دخول الزرادشتية في الفرس، فبقاء العقائد الهندوسية بينهم أمر واردٌ، ولا يمنع أن تكون اليهودية من مصادره في هذا الباب، والتحالف اليهودي والمجوسي ضد الإسلام معروف من قديم الزمان.

إن الديانة اليهودية نفسها تأثرت بالديانة الهندوسية في باب التشبيه، والدليل على ذلك أمور:

أن إلههم يهوه يقال إن مصدره الأصلي الديانة الهندوسية؛ لأن يهوه تعني الحياة، أو الروح، وعبادة الله سبحانه باسم الروح لم تعرف في أي أمة غير الهندوس(). وجود التشابه بين عقائد بعض الفرق اليهودية والهندوسية، ومن ذلك فرقة القبالة اليهودية؛ حيث يوجد لديهم نفس عقيدة الهندوس، وهذا التشابه العميق يجعلنا نجزم بتأثر الديانة اليهودية بالديانة الهندوسية، وعلى هذا يكون تأثير الرفضة باليهود تأثيراً بالهندوسية بالواسطة.

وبهذا يظهر لنا جلياً: أن الهندوسية هي من مصادر التشبيه الرئيسة لدى الرفضة() والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: اتخاذ الإمام بمثابة اتخاذ الشيخ عند الهندوس سبق معنا: إن الهندوسية تعتبر الشيخ الذي يأخذ منه العلوم والعبادات والمجاهدات كالرب في كل تصرفاته، ولا ينبغي أن يعترض التلييز في أي شيء من تصرفات الشيخ، بل يمثل أمره، ويكون مثل عبده، نرى مثل هذه العبودية لدى الرفضة في أئمتهم، منها:

إثبات مكانة عظيمة لا تليق إلا بالله سبحانه: وفيما يلي نماذج منها: يعتبرون الإمام رباً، فقد جاء في أخبارهم أن علياً قال لهم: أنا رب الأرض الذي يسكن

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'মনুস্মৃতি'তে যা এসেছে তা এর প্রমাণ:

৩৪- অতঃপর যখন আমি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করতে চাইলাম; তখন কঠোর সাধনা অবলম্বন করলাম এবং দশজন মহাজ্ঞানীকে সৃষ্টি করলাম; তাদের আমি এই জগতের উপাস্য বানালাম।

৩৫- ...এবং 'প্রজাপতি' নামে পরিচিত এই দশজন ব্যক্তির মাধ্যমেই আমি সমস্ত সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছি।

সুতরাং রাফেজিরা মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালাহ যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করেছে, সেগুলো মূলত হিন্দু ধর্মের তাদের দেবতাদের গুণাবলী। হিন্দু ধর্ম ছাড়া এ জাতীয় সাদৃশ্যের (তাশবিহ) অন্য কোনো উৎস থাকা সম্ভব নয়।

অধিকন্তু, পারস্যে জরথুষ্ট্রবাদ প্রবেশের পূর্বে হিন্দু ধর্মই ছিল পারস্য ও ভারতবাসীর আদি ধর্ম। ফলে তাদের মধ্যে হিন্দু আকিদা-বিশ্বাসের টিকে থাকা একটি স্বাভাবিক বিষয়। আর এই ক্ষেত্রে ইহুদি ধর্মও যে তাদের অন্যতম উৎস হবে, তাতে কোনো বাধা নেই; কেননা ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদি ও মাজুসিদের (অগ্নিউপাসক) ঐক্য প্রাচীনকাল থেকেই সুপরিচিত।

স্বয়ং ইহুদি ধর্মই সাদৃশ্য প্রদানের (তাশবিহ) ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এর প্রমাণ হলো বেশ কিছু বিষয়:

তাদের উপাস্য 'ইয়াহওয়েহ' সম্পর্কে বলা হয় যে, এর মূল উৎস হলো হিন্দু ধর্ম; কারণ 'ইয়াহওয়েহ' মানে হলো জীবন বা আত্মা। আর মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালায় ইবাদত 'আত্মা' নামে করার বিষয়টি হিন্দু জাতি ছাড়া অন্য কোনো জাতির মধ্যে জানা যায়নি।

ইহুদিদের কিছু উপদলের আকিদার সাথে হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য বিদ্যমান। এর মধ্যে ইহুদিদের 'কাবালা' গোষ্ঠী অন্যতম; যেখানে তাদের নিকট হিন্দুদের অনুরূপ আকিদা পাওয়া যায়। এই গভীর সাদৃশ্য আমাদের নিশ্চিত করে যে, ইহুদি ধর্ম হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আর এই ভিত্তিতে, ইহুদিদের মাধ্যমে রাফেজিদের প্রভাবিত হওয়া মূলত পরোক্ষভাবে হিন্দু ধর্মের মাধ্যমেই প্রভাবিত হওয়া।

এর মাধ্যমেই আমাদের নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাফেজিদের নিকট সাদৃশ্য প্রদানের প্রধান উৎসগুলোর একটি হলো হিন্দু ধর্ম। আর আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: হিন্দুদের নিকট পীর বা গুরু ধরার মতো করে ইমাম গ্রহণ করা

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে: হিন্দু ধর্ম সেই গুরুকে—যার কাছ থেকে জ্ঞান, উপাসনা ও সাধনা গ্রহণ করা হয়—তার প্রতিটি আচরণে প্রভুর মতো মনে করে। শিষ্যের উচিত নয় গুরুর কোনো কাজে আপত্তি করা, বরং তার আদেশ পালন করা এবং তার দাসের মতো হওয়া।

আমরা রাফেজিদের মাঝে তাদের ইমামদের ক্ষেত্রে এই একই ধরনের দাসত্ব দেখতে পাই, যার মধ্যে রয়েছে:

মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো জন্য শোভা পায় না এমন এক মহান মর্যাদা সাব্যস্ত করা: নিম্নে এর কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো:

তারা ইমামকে প্রভু হিসেবে গণ্য করে। তাদের বর্ণনায় এসেছে যে, আলী তাদের বলেছেন:

"আমি জমিনের সেই প্রভু যে এখানে বসবাস করে..."

الأرض به (١).

قولهم أن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها كيف يشاء، وقد عقد صاحب الكافي لهذا باباً بعنوان: "باب أن الأرض كلها للإمام" (٢)، وجاء فيه بروايات من أثبتهم كذباً وزوراً تثبت ذلك.

يسندون الحوادث الكونية إلى الأئمة، تقول روايتهم: "عن سباعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأرعدت السبأ وأبرقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم، قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين عليه السلام" (٣).

فهذه بعض ما يذكرون من المقامات للإمام، ولم يزالوا على هذه العقيدة، فهذا إمامهم في الضلال يقول: □ وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل □ (٤). ويقول: □ فإن للإمام مقاماً محبوداً ودرجةً ساميةً وخلافةً تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون □ (٥).

ولاشك أن من اعتقد مثل الاعتقاد فقد كفر، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب :: □ ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم، أو مساوٍ لهم، فقد كفر، وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء □ (٦).

إذن إنهم يعتقدون في الإمام كونه رباً، ومعلوم لدينا أن تأليه الأشخاص الكبار والأبطال من عادات الهندوس، وقد ثبت معنا أنهم يعبدون أبطالهم الأسطوريين والتاريخيين (٧)، مثل رام وكريشنا وغاندي وغيرهم.

فهؤلاء الروافض إما أنهم تأثروا بالهندوسية في هذه العقيدة أو أنهم بقوا على عقيدتهم العرقية الآرية في تأليه الأبطال، وهو عامل مشترك بين الفروع الآرية كلها من الهندية والفارسية واليونانية.

জমিন তাঁর মাধ্যমেই (বা তাঁর জন্য)।

তাঁদের বক্তব্য হলো, দুনিয়া ও আখিরাত সবকিছুই ইমামের জন্য, তিনি যেভাবে ইচ্ছা এতে হস্তক্ষেপ করেন। ‘আল-কাফী’র লেখক এই বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন যার শিরোনাম: "নিশ্চয়ই সমগ্র জমিন ইমামের জন্য"। এতে তাঁদের ইমামদের পক্ষ থেকে মিথ্যা ও জাল বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে যা এটি প্রমাণ করে।

তাঁরা মহাজাগতিক ঘটনাবলিকে ইমামদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন। তাঁদের বর্ণনা অনুযায়ী: "সামাআ বিন মিহরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকটে ছিলাম, তখন আকাশে বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকাল। আবু আব্দুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) বললেন: জেনে রাখো, এই বজ্র ও বিদ্যুৎ যা কিছু ঘটেছে তা তোমাদের নেতার নির্দেশেই হয়েছে। আমি বললাম: আমাদের নেতা কে? তিনি বললেন: আমিরুল মুমিনীন (আলাইহিস সালাম)।"

ইমামের জন্য তাঁরা যে সকল মর্যাদার কথা উল্লেখ করেন এগুলো তারই কিছু অংশ। তাঁরা এখনো এই আকিদাতেই অটল রয়েছেন। পথভ্রষ্টতায় তাঁদের ইমাম বলেন: "আমাদের মাযহাবের একটি অপরিহার্য বিশ্বাস হলো, আমাদের ইমামদের জন্য এমন এক মর্যাদা রয়েছে যা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত নবীও লাভ করতে পারেন না।" তিনি আরও বলেন: "নিশ্চয়ই ইমামের জন্য রয়েছে এক প্রশংসিত স্থান, সুউচ্চ মর্যাদা এবং এমন এক সৃষ্টিগত কর্তৃত্ব (খিলাফাতে তাকভিনিয়্যাহ), যার অভিভাবকত্ব ও নিয়ন্ত্রণের নিকট এই মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু বশীভূত।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস পোষণ করবে সে কুফরি করল। শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব বলেন: "যে ব্যক্তি নবীগণ ব্যতীত অন্য কাউকে তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিংবা তাঁদের সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। অনেক উলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন।"

সুতরাং তাঁরা ইমামকে ‘রব’ হিসেবে বিশ্বাস করেন। আর আমাদের কাছে এটি সুপরিচিত যে, মহান ব্যক্তি ও বীরদের উপাস্য বানানো হিন্দুদের অভ্যাস। আমাদের কাছে এটি প্রমাণিত যে, তারা তাদের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বীরদের পূজা করে থাকে; যেমন রাম, কৃষ্ণ, গান্ধী ও অন্যান্যরা।

অতএব এই রাফেজিরা হয় এই আকিদার ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, অথবা তারা বীরদের উপাস্য বানানোর ক্ষেত্রে তাদের আর্য বংশীয় আকিদার ওপর অটল রয়েছে। এটি ভারতীয়, পারস্য ও গ্রিক—সমস্ত আর্য শাখাগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

(ص: 1209)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

إيجابهم طاعة الإمام عبياء مثل إيجاب طاعة الشيخ لدى الهندوس:
إن أمر الإمامة عند الرافضة أصل الدين، فلا يقبل فيها الخلاف، فالإمامة عندهم "استمرار للنبوّة"(). فمفهوم الإمامة عندهم كمفهوم النبوّة، فكما يصطفي الله سبحانه من خلقه أنبياء، يختار سبحانه أئمة، وينصّ عليهم، ويعلم الخلق بهم، ويقيم بهم الحجّة، ويؤيّدهم بالبعجازات، وينزل عليهم الكتاب، ويُوحى إليهم، ولا يقولون أو يفعلون إلا بأمر الله ووحيه.. أي إنّ الإمامة هي النبوّة، والإمام هو النبيّ، والتّغيير في الاسم فقط(). فالأئمة كالرسل "قولهم قول الله وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وإنهم لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن وحيه"(). وقد صرح بعضهم بأنّ الإمامة "منصب إلهي كالنبوّة"(). واعتقاد الإمامة هو مناط عفو الله ومغفرته، وإنكارها هو سبب سخط الله وعقابه(). وأنّ الأئمة هم الواسطة بين الله وخلقهم() ويعتقدون عصيتهم من الخطايا والذنوب والسهو والغفلة، يقول إمامهم في الضلالات في القرن المنصرم: □إنّ تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها□().

وجوب اتخاذ الإمام شبيهه بوجوب اتخاذ الشيخ في الهندوسية:
إنّ اتخاذ الشيخ والمبالغة في حبه مطلب هندوسي، فالشيخ يعتبر تلميذه عبداً له، فإنّ على الطالب أن يخدمه بجميع ما أعطي له من إمكانيات، وهو ما يطلبه الرافضة من أتباعها تجاه الإمام، ويوجد في الهندوسية مثل هذه الأفكار، فمما جاء فيها: □لا

تتوان في أداء الواجبات تجاه الآلهة والآباء، احترام الوالدة مثل الإلهة، واحترم
الوالد والشيخ والضيف مثل الآلهة□().

وجاء في الباب الثاني من كتاب مُنُو سُرِّي تفصيلاً كثيراً عنها، ولا بأس أن أنقل هنا
بعض

ইমামের প্রতি অন্ধ আনুগত্য আবশ্যক করা হিন্দুদের নিকট শাইখের আনুগত্য আবশ্যক করার
মতো:

নিশ্চয়ই রাফেযীদের নিকট ইমামতের বিষয়টি দ্বীনের মূল ভিত্তি, তাই এতে কোনো মতভেদ
গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের নিকট ইমামত হলো "নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা"(), ফলে তাদের
কাছে ইমামতের ধারণা নবুওয়াতের ধারণার মতোই। যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর সৃষ্টিজগত
থেকে নবীদের মনোনীত করেন, তেমনিভাবে তিনি ইমামদেরও নির্বাচন করেন, তাদের
ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন, সৃষ্টিজগতকে তাদের সম্পর্কে জানান, তাদের মাধ্যমে প্রমাণ
প্রতিষ্ঠিত করেন, অলৌকিক নিদর্শনের (মুজিয়া) মাধ্যমে তাদের সমর্থন করেন, তাদের ওপর
কিতাব নাযিল করেন এবং তাদের কাছে ওহী পাঠান। তারা আল্লাহর নির্দেশ ও ওহী ব্যতীত
কোনো কথা বলেন না বা কাজ করেন না। অর্থাৎ ইমামত হলো নবুওয়াত, আর ইমাম হলেন
নবী; পার্থক্য কেবল নামেই()। সুতরাং ইমামগণ রাসূলদের মতো, "তাদের কথা আল্লাহর কথা,
তাদের নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশ, তাদের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য এবং তাদের অবাধ্যতা
আল্লাহর অবাধ্যতা; আর তারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ওহী ব্যতীত অন্য কিছু বলেন না"()।
তাদের কেউ কেউ স্পষ্ট করেছেন যে ইমামত হলো "নবুওয়াতের মতোই একটি খোদায়ী
পদমর্যাদা"()। ইমামতে বিশ্বাস করাই আল্লাহর ক্ষমা ও মাগফিরাতের মাপকাঠি, আর তা
অস্বীকার করা আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির কারণ()। আর ইমামগণই আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে
মাধ্যম()। তারা (ইমামদের) ভুল-ত্রুটি, পাপ, বিচ্যুতি ও অসতর্কতা থেকে নিষ্পাপ হওয়ার
বিশ্বাস পোষণ করে। গত শতাব্দীর তাদের ভ্রষ্টতার এক ইমাম বলেন: "নিশ্চয়ই ইমামদের
শিক্ষা কুরআনের শিক্ষার মতো, যা বাস্তবায়ন করা এবং অনুসরণ করা আবশ্যিক"()।

ইমাম গ্রহণ করার আবশ্যিকতা হিন্দুধর্মে শাইখ (গুরু) গ্রহণ করার আবশ্যিকতার সদৃশ:

শাইখ গ্রহণ করা এবং তার ভালোবাসায় অতিরঞ্জন করা একটি হিন্দুয়ানী দাবি। শাইখ তার
শিষ্যকে নিজের দাস মনে করেন। ছাত্রের উচিত তাকে তার সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে সেবা করা; আর
রাফেযীরাও তাদের অনুসারীদের কাছ থেকে ইমামের প্রতি এটিই দাবি করে। হিন্দুধর্মেও এই

জাতীয় চিন্তাধারা বিদ্যমান, যেমন সেখানে এসেছে: "দেবতা ও পিতৃপুরুষদের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করো না; মাতাকে দেবীর মতো সম্মান করো এবং পিতা, শাইখ ও অতিথিকে দেবতাদের মতো সম্মান করো"()।

মনুস্মৃতি গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আমি এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করতে পারি।

(ص: 1210) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

المقتطفات:

192) وعلى التلميذ أن يبقى يده اليمنى؛ مكشوفة دائماً، وأن يستر باقي جسده، وأن يجلس؛ إذا أمره أستاذه بالجلوس، قبالة وجهه.

195) بل يكلمه قائماً؛ إن كان الأستاذ جالساً، ويتقدم إليه ويقترب منه؛ إن كان قائماً، ويسرع نحوه؛ إن كان قادمًا، ويركض خلفه؛ إن كان سائرًا.

198) على التلميذ: ألا يذكر أستاذه، وهو غائب، بأسمه المجرد، ولا يقلده في مشيته وكلامه، ولا في حركاته وسكناته.

199) على التلميذ: أن يسدّ أذنيه، أو يردع المجلس، الذي يُغتَابُ فيه أستاذه، أو يحتقر، حقاً على ذلك؛ أو بهتاناً.

201) يجب على التلميذ: ألا يخدم أستاذه بالواسطة، ولا يسلم عليه إذا كان غاضباً، أو قريباً من زوجته، وعليه أن ينزل من المركبة؛ إن كان راكباً، ويتنحى عن البقعد؛ إن كان جالساً، ثم يسلم عليه.

202) على التلميذ: ألا يجلس أمام أستاذه، والهواء آتٍ من قبله إليه، أو بالعكس، ولا يتكلم بكلام؛ لا يستطيع الأستاذ أن يسمعه.

208) على التلميذ أن يدلّك رجل أستاذه فقط.

224) على التلميذ أن يعامل الأستاذ، والأب، والأخ الأكبر؛ بكل تعظيم، حتى ولو آذوه.

225) الأستاذ؛ تمثال پرماًت্মا (الإله الأعلى)، والأب؛ تمثال براه্মا، والأم تمثال الأرض، والأخ الأكبر؛ كالإنسان نفسه.

233) إن من يقوم بواجباته، تحو هؤلاء الثلاثة؛ ثمر أعماله، ومن لم يفعل؛ لا يثمر له عمل.

242) على التلميذ، الذي يرغب: أن يقضي حياته، عند أستاذة؛ أن يقوم بخدمته، بكل أمانة وإخلاص، حتى الموت.

243) كل تلميذ، يخدم أستاذة حتى الموت، ينال النعيم الأعلى.

هذه بعض النصوص من الكتب الهندوسية الدالة على أهمية الأستاذ لديهم في الفلاح في الحياة، وهذه النظرة هي نفسها نظرة الرافضة تجاه الإمام، بل نظرتهم إلى الإمام أكثر من هذا، كأن نظرتهم إلى الإمام كنظرة الهندوس إلى الآلهة. المطلب الخامس: المتعة لدى الرافضة ومقارنتها بما في الهندوسية معنى المتعة:

المتعة لغةً: من المتاع، والمتاع في الأصل كل شيء ينتفع به ويتبلغ به ويُتزوج والفناء يأتي عليه في

উদ্ধৃতিসমূহ:

১৯২) ছাত্রের উচিত তার ডান হাত সর্বদা উন্মুক্ত রাখা; এবং তার শরীরের অবশিষ্ট অংশ ঢেকে রাখা। তার শিক্ষক যখন তাকে বসার আদেশ দেবেন, তখন তাঁর চেহারার সামনে বসা।

১৯৫) বরং শিক্ষক বসে থাকলে সে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলবে। শিক্ষক দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে এবং তাঁর নিকটবর্তী হবে। শিক্ষক আগমন করলে তাঁর দিকে দ্রুত ধাবিত হবে। শিক্ষক চলতে থাকলে তাঁর পেছনে দৌড়াবে।

১৯৮) ছাত্রের কর্তব্য: তার শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে কেবল তাঁর নাম ধরে উল্লেখ না করা। তাঁর হাঁটা ও কথা বলা কিংবা তাঁর নড়াচড়া ও স্থির থাকার অনুকরণ না করা।

১৯৯) ছাত্রের কর্তব্য: যে মজলিসে তার শিক্ষকের গীবত করা হয় অথবা তাঁকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়—তা সত্য হোক কিংবা মিথ্যা অপবাদ—সেখানে নিজের কান বন্ধ করে রাখা অথবা সেই মজলিস ত্যাগ করা।

২০১) ছাত্রের জন্য আবশ্যিক: কোনো মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে শিক্ষকের সেবা না করা। শিক্ষক রাগান্বিত থাকলে অথবা তাঁর স্ত্রীর নিকটবর্তী থাকলে তাঁকে সালাম না দেওয়া। ছাত্র যদি আরোহী অবস্থায় থাকে তবে সওয়ারি থেকে নামা এবং বসা থাকলে আসন ছেড়ে দেওয়া, অতঃপর তাঁকে সালাম দেওয়া।

২০২) ছাত্রের কর্তব্য: তার শিক্ষকের সামনে এমনভাবে না বসা যাতে তার দিক থেকে বাতাস শিক্ষকের দিকে যায় অথবা বিপরীত দিকে যায়। এমন কোনো কথা না বলা যা শিক্ষক শুনতে পান না।

২০৮) ছাত্র কেবল তার শিক্ষকের পা মালিশ করবে।

২২৪) ছাত্রকে শিক্ষক, পিতা এবং বড় ভাইয়ের সাথে অত্যন্ত সম্মানের সাথে আচরণ করতে হবে, এমনকি যদি তারা তাকে কষ্টও দেয়।

২২৫) শিক্ষক হলেন পরমাত্মার (সর্বোচ্চ ঈশ্বর) প্রতিমূর্তি, পিতা হলেন ব্রহ্মার প্রতিমূর্তি, মাতা হলেন পৃথিবীর প্রতিমূর্তি এবং বড় ভাই হলো নিজের সত্তার ন্যায়।

২৩৩) নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি এই তিনজনের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে, তার কর্মসমূহ ফলপ্রসূ হয়। আর যে তা করে না, তার কোনো কাজই ফলপ্রসূ হয় না।

২৪২) যে ছাত্র তার শিক্ষকের সান্নিধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে ইচ্ছুক, তাকে মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ণ আমানতদারি ও একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর সেবা করতে হবে।

২৪৩) যে ছাত্র মৃত্যু পর্যন্ত তার শিক্ষকের সেবা করবে, সে সর্বোচ্চ সুখ লাভ করবে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে এগুলো কিছু উদ্ধৃতি যা জীবনের সাফল্যে তাদের নিকট শিক্ষকের গুরুত্বের প্রমাণ দেয়। ইমামের ক্ষেত্রে রাফেজিদের দৃষ্টিভঙ্গিও ঠিক একই রকম। বরং ইমামের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এর চেয়েও বেশি; যেন ইমামের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেবতাদের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির মতো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: রাফেজিদের নিকট মুতআ এবং হিন্দুধর্মের সাথে এর তুলনা
মুতআ-এর অর্থ:

মুতআ আভিধানিকভাবে: 'মাতা' (ভোগ্যবস্তু) শব্দ থেকে উদ্ভূত। মূলত 'মাতা' বলতে এমন সব বিষয়কে বোঝায় যা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়, যার মাধ্যমে প্রয়োজন পূরণ করা যায় এবং পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করা যায়, আর যা নশ্বর ও একসময় শেষ হয়ে যায়।

(ص: 1211)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الدنيا().

وتعني نكاح المتعة: نكاح المرأة لمدة مؤقتة على مهر معين، كأن يقول الرجل لامرأة: "خذي هذا الألف وأتمتع بك مدة معلومة" فتقبل هي ذلك، وسببت بذلك لانتفاعها بما يعطيها، وانتفاعه بها لقضاء شهوته، وهو باطل في قول عامة أهل العلم().
المتعة عند الرافضة، أنواعها وأشكالها:

والرافضة - لعنة الله عليها - تجيز نكاح المتعة، وتتوسع فيها توسعاً عجيباً، لا فرق بينها وبين الزنا الصريح سوى في الاسم ووضعوا لها روايات ملفقة على السنة الأئمة - وهم عنها مطهرون - حتى يسهلوا على المغفلين أمر فعلها ويخففوا عن نفوسهم وقع نكيرها.

فلو سألت هذا السؤال: هل يجوز لأي رجل أن يدخل أية أنثى أي مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ثم يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة أو عدد المرات ومتعتك نفسي، وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنها تمتن البغاء؟
لجاء الجواب ومن أوثق المصادر: (بسمه تعالى يجوز ذلك)!!().

وفيما يلي أشكال من هذه الفاحشة باسم المتعة:

أ. نكاح المتعة:

لقد استغلت المتعة عند الشيعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شراً إهانة، وصار
الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وبأسم الدين، وتفصيل ما
يقول الشيعة عن المتعة ما يلي:

كيف تنعقد المتعة؟

يبينها القوم متهماً جعفر الصادق أنه سئل: "كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال:
تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا مورثة، كذا وكذا يوماً
وإن شئت كذا وكذا سنةً، بكذا وكذا درهماً، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه
قليلاً كان أم كثيراً"().

দুনিয়া।

আর নিকাহে মুতআ অর্থ হলো: একটি নির্দিষ্ট মোহরের বিনিময়ে সাময়িকভাবে কোনো নারীকে
বিবাহ করা; যেমন কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বলল: "এই এক হাজার নাও এবং একটি
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমি তোমার সাথে মুতআ (উপভোগ) করছি," আর নারীটি তা গ্রহণ
করল। একে মুতআ বলা হয় এ কারণে যে, নারীটি তার প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা উপকৃত হয় এবং
পুরুষটি তার সাথে যৌন তৃপ্তি অর্জনের মাধ্যমে উপকৃত হয়। অধিকাংশ আলিমের মতে এটি
বাতিল।

রাফেযীদের নিকট মুতআ, এর প্রকারভেদ ও পদ্ধতিসমূহ:

আর রাফেযীরা—তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক—নিকাহে মুতআকে বৈধ মনে
করে এবং তারা এতে অদ্ভুতভাবে সীমা লঙ্ঘন করেছে। নাম ছাড়া প্রকাশ্য যিনার সাথে এর
আর কোনো পার্থক্য নেই। তারা ইমামদের নামে এর পক্ষে বানোয়াট বর্ণনা তৈরি করেছে—
অথচ ইমামগণ এসব থেকে পবিত্র—যাতে তারা নির্বোধদের জন্য এটি করা সহজ করে দিতে
পারে এবং তাদের মন থেকে এর প্রতি যে ঘৃণা রয়েছে তা প্রশমিত করতে পারে।

যদি এই প্রশ্নটি করা হয়: কোনো পুরুষের জন্য কি বৈধ যে সে যেকোনো স্থানে যেকোনো নারীর
সাথে প্রবেশ করবে, যখন খুশি তার সাথে যা ইচ্ছা করবে, তারপর মূল্য, সময় বা কতবার হবে
সে সম্পর্কে এবং "আমি নিজেকে তোমার জন্য মুতআ হিসেবে অর্পণ করলাম" জাতীয়
কয়েকটি শব্দের আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যের কাছে চলে যাবে; যেখানে

কোনো অভিভাবক বা সাক্ষীর প্রয়োজন নেই? এমনকি নারীটি বিবাহিত কি না বা সে পেশাদার ব্যভিচারিণী কি না তা জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন নেই?

তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎসগুলো থেকে এর উত্তর আসবে: (আল্লাহর নামে, এটি বৈধ)!!

নিম্নে মুতআর নামে প্রচলিত এই অশ্লীলতার কিছু পদ্ধতি তুলে ধরা হলো:

ক—নিকাহে মুতআ:

শিয়াদের নিকট মুতআ প্রথাটি চরমভাবে অপব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে নারীকে নিকৃষ্টতম অপমান করা হয়েছে। বহু মানুষ ধর্মের নামে এবং মুতআর আড়ালে তাদের যৌন লালসা মেটাতে শুরু করেছে। মুতআ সম্পর্কে শিয়ারা যা বলে তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ: মুতআ কীভাবে সংঘটিত হয়?

এই গোষ্ঠী জাফর সাদিকের ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে বর্ণনা করে যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "যখন আমি কোনো নারীর সাথে একান্তে থাকব, তখন তাকে কী বলব? তিনি বললেন: তুমি বলবে: আমি আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী উত্তরাধিকারহীনভাবে মুতআ হিসেবে তোমাকে বিবাহ করছি, এত এত দিনের জন্য, আর যদি চাও তবে এত এত বছরের জন্য, এত এত দিরহামের বিনিময়ে। তোমরা উভয়ে যে পারিশ্রমিকের ব্যাপারে একমত হও তা উল্লেখ করবে, চাই তা অল্প হোক বা বেশি।"

(ص: 1212) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

هل هناك عدد محدد من النساء للمتعة؟

قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث(). وإنما هي مستأجرة().

وابنه أبو عبد الله ذكر له المتعة وقيل له: أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفاً، فإنهن مستأجرات().

ولما كانت البراءة مستأجرة، فإنهم يقولون: إن للمتمتع أن يحاسبها على أجرته التي أعطاه إياها، ويخصم منها حسب العمل().

بمن تكون المتعة؟

يجوز التمتع مع أي امرأة:

وذلك لأن نكاح المتعة عندهم: تعني الاتفاق السري على فعل الفاحشة مع أي امرأة تتفق لهم وعلى هذا يجوز نكاح المتعة عندهم مع كل امرأة(). وهل يجوز بالهاشبية؟ سئل عنه جعفر بن الباقر مرة مطلقاً، فقال: تمتع بالهاشبية().

يجوز التمتع بأي مدة:

ويجوز عندهم التمتع بالمرأة يوماً أو يومين، أو المرة والمرة من الجماع().
رووا عن أبي الحسن - الإمام العاشر عندهم - أنه سئل:

كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم، وعن جده أبي عبد الله على عردٍ() واحد، فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر"().

মুতআর জন্য কি নারীদের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে?

তারা বলেন: আবু জাফর বলেছেন: মুতআ (স্ত্রীগণ) চারজনের (সীমার) অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ তাদের তালাক দেওয়া হয় না এবং তারা উত্তরাধিকার পায় না কিংবা তাদের থেকে কেউ উত্তরাধিকার লাভ করে না। বরং তারা কেবল ভাড়াটিয়া।

তাঁর পুত্র আবু আবদুল্লাহর নিকট মুতআর কথা উল্লেখ করা হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: তারা কি চারজনের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন: তাদের মধ্য থেকে এক হাজার নারীকে বিবাহ করো, কেননা তারা ভাড়াটিয়া।

যেহেতু নারীটি ভাড়াটিয়া, তাই তারা বলেন: মুতআকারীর অধিকার আছে তাকে দেওয়া পারিশ্রমিকের হিসাব গ্রহণ করা এবং কাজ অনুযায়ী তা থেকে কর্তন করা।

মুতআ কাদের সাথে করা যায়?

যেকোনো নারীর সাথে মুতআ করা বৈধ:

এর কারণ হলো, তাদের নিকট নিকাছল মুতআ অর্থ হলো: যেকোনো নারীর সাথে অশ্লীল কাজ করার ব্যাপারে গোপন চুক্তি করা যা তাদের জন্য অনুকূল হয়। আর এই ভিত্তিতেই তাদের নিকট প্রত্যেক নারীর সাথে নিকাছল মুতআ বৈধ।

আর হাশেমি নারীর সাথে কি তা বৈধ? জাফর বিন বাকিরকে এ সম্পর্কে একবার সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: হাশেমি নারীর সাথে মুতআ করো।

যেকোনো মেয়াদে মুতআ করা বৈধ:

তাদের নিকট কোনো নারীর সাথে এক দিন বা দুই দিন, অথবা এক বার বা দুই বার সহবাসের শর্তে মুতআ করা বৈধ।

তারা তাদের দশম ইমাম আবুল হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

মুতআর সর্বনিম্ন মেয়াদ কত? কোনো ব্যক্তি কি মাত্র এক বারের শর্তে মুতআ করতে পারে?

তিনি বললেন: হ্যাঁ। আর তাঁর দাদা আবু আবদুল্লাহ থেকে এক বার সঙ্গমের শর্তে মুতআ করার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: এতে কোনো সমস্যা নেই, তবে যখন সে কাজ শেষ করবে, তখন যেন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দৃষ্টিপাত না করে।

(ص: 1213) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

وله أن يتمتع بها مرات كثيرة كما روا أنه سئل جعفر الصادق في الرجل يتمتع بالمرأة مرات، قال: لا بأس، يتمتع بها ما شاء، وأبوه محمد الباقر صرح كما روا عنه "نعم كم شاء، لأن هذه مستأجرة".

هذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت".

يجوز التمتع ولو باليوميات:

قال الطوسي: لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة.

وقال الخميني: يجوز التمتع بالزانية.

وجاء في أخبارهم "عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقلت: لا راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئاً، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال().

هذا، وقد قال تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور:3).

يجوز التمتع من ذوات الأزواج:

جاء في أخبارهم: عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه لها زوجاً، فقال: وما عليه().

وقيل له: (أي جعفر كما يزعمون) إن فلاناً تزوج امرأة متعة، فقليل له إن لها زوجاً، فسألها، فقال أبو عبد الله (ع): ولم سألها؟(). ولذا قال شيخهم الطوسي: "وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا"(). ولذلك قالوا: ممكن أن يتفق معها على يوم أو مرة أو مرتين().

এবং তার জন্য জায়েজ আছে তার সাথে অনেকবার মুতআ করার, যেমন তারা বর্ণনা করেছে যে জাফর আস-সাদিককে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কোনো নারীর সাথে বারবার মুতআ করে, তিনি বলেন: এতে কোনো সমস্যা নেই, সে যতবার চায় তার সাথে মুতআ করতে পারে। এবং তাঁর পিতা মুহাম্মদ আল-বাকিরও স্পষ্টভাবে বলেছেন যেমনটি তারা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছে: "হ্যাঁ, যতবার সে চায়, কারণ সে তো ভাড়াটে।"

অথচ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারো।"

ব্যভিচারিণীদের সাথেও মুতআ করা জায়েজ:

আত-তুসি বলেন: কোনো ব্যক্তির পক্ষে পাপাচারী নারীর সাথে মুতআ করাতে কোনো দোষ নেই।

এবং খোমেনী বলেন: ব্যভিচারী নারীর সাথে মুতআ করা জায়েজ।

তাদের বর্ণনায় এসেছে যে, ইসহাক ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু আবদুল্লাহকে (আলাইহিস সালাম) বললাম: আমাদের কুফায় এমন এক নারী আছে যে পাপাচারিণী হিসেবে পরিচিত, আমি কি তাকে মুতআ বিয়ে করতে পারি? তিনি বললেন: সে কি ঝাঙা উড়িয়েছে? আমি বললাম: না, যদি সে ঝাঙা উঁচিয়ে ধরত তবে সুলতান তাকে পাকড়াও করতেন। তিনি বললেন: হ্যাঁ, তাকে মুতআ বিয়ে করো। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর তিনি তাঁর এক দাসের দিকে ঝুঁকে চুপিচুপি কিছু বললেন। আমি তাঁর দাসের সাথে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলাম: তিনি আপনাকে কী বললেন? সে বলল: তিনি আমাকে কেবল বলেছেন: "এমনকি সে যদি ঝাঙাও উড়িয়ে থাকে তবে তাকে বিয়ে করাতে কোনো দোষ নেই, সে তো তাকে হারাম থেকে হালালের দিকে নিয়ে আসছে।"

অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন: "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণী নারী কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষকেই বিয়ে করে। আর মুমিনদের জন্য এটাকে হারাম করা হয়েছে।" (আন-নূর: ৩)।

বিবাহিতা নারীদের সাথেও মুতআ করা জায়েজ:

তাদের বর্ণনায় এসেছে: মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আশআরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আর-রিদাকে বললাম: এক ব্যক্তি এক নারীকে বিয়ে করে কিন্তু তার মনে সন্দেহ জাগে যে সেই নারীর স্বামী আছে, তখন তিনি বললেন: তাতে তার কী আসে যায়।

তাকে (অর্থাৎ জাফরকে, যেমনটি তারা দাবি করে) বলা হলো: অমুক ব্যক্তি এক নারীকে মুতআ বিয়ে করেছে, পরে তাকে বলা হলো যে ঐ নারীর স্বামী আছে, তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করল।

আবু আবদুল্লাহ (আ.) বললেন: সে তাকে কেন জিজ্ঞাসা করতে গেল?, এই কারণে তাদের শায়খ আত-তুসি বলেছেন: "নারীর স্বামী আছে কি না, তা জিজ্ঞাসা করা পুরুষের দায়িত্ব নয়", আর এ কারণেই তারা বলেছে: তার সাথে একদিনের জন্য অথবা একবার বা দুইবারের জন্য চুক্তি করা সম্ভব।

وجاء في أخبارهم عن خلف بن حماد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن (ع) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ فقال: نعم(). وقد صرح بعضهم للشيخ محمد نصيف بأنه يجري عندهم استعمال المتعة الدورية بحيلة وضعها شيوخهم().

ولذا قال الألوسي: "من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعة في هذا الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهان، فإن المرأة الواحدة تزني بعشرين رجلاً في يوم وليلة، وتقول إنها متمتعة، وقد هيئت عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف فيها النساء ولهن قوادون يأتون بالرجال إلى النساء وبالنساء إلى الرجال فيختارون ما يرضون ويعينون أجرة الزنا ويأخذون بأيديهن إلى لعنة الله تعالى وغضبه..".() ثم ذكر رحمه الله بعض تفاصيل وحكايات ما يجري هنالك().

ب. استعارة الفرج عند الشيعة.

من أنواع الزنا الذي يستحله الشيعة هو ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. وهذا مختلف عن زواج المتعة؛ إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه وإنما هو "استعارة" بالمعنى الحرفي! وصورتها: أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه!! وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج، إذا نزل أحدٌ ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار

তাদের বর্ণনায় খালাফ বিন হাম্মাদ থেকে এসেছে, তিনি বলেন: আমি আবুল হাসানের (আ.) নিকট জিজ্ঞাসা করে পাঠালাম যে, মুতআ বিবাহের সর্বনিম্ন মেয়াদ কত? একজন পুরুষ কি মাত্র

একবারের শর্তে মুতআ করতে পারে? তিনি বললেন: হ্যাঁ(), এবং তাদের কেউ কেউ শেখ মুহাম্মদ নাসিফের নিকট স্পষ্ট করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের শাইখদের উদ্ভাবিত এক কৌশলের মাধ্যমে চক্রাকার মুতআর প্রচলন রয়েছে()।

এই কারণেই আলুসী বলেছেন: "এই যুগে মুতআ বিবাহের ক্ষেত্রে রাফেযীদের অবস্থা যে প্রত্যক্ষ করবে, তাদের ওপর ব্যভিচারের হুকুম প্রদানে তার কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হবে না। কেননা একজন নারী এক দিন ও এক রাতে বিশ জন পুরুষের সাথে ব্যভিচার করে এবং দাবি করে যে সে মুতআকারী। তাদের কাছে মুতআর জন্য অনেক বাজার প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে নারীরা অবস্থান করে এবং তাদের জন্য দালাল রয়েছে যারা পুরুষদের নারীদের নিকট এবং নারীদের পুরুষদের নিকট নিয়ে আসে। তারা তাদের পছন্দমতো বাছাই করে এবং ব্যভিচারের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে, আর তাদের হাত ধরে আল্লাহ তাআলার অভিশাপ ও ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়..."()। এরপর তিনি (রহিমাহুল্লাহ) সেখানে যা ঘটে তার কিছু বিস্তারিত বিবরণ ও কাহিনী উল্লেখ করেছেন()।

খ — শিয়াদের নিকট লজ্জাস্থান ধার দেওয়া।

শিয়ারা যে সমস্ত ব্যভিচারকে বৈধ মনে করে তার একটি প্রকার হলো একে অপরের মাঝে নারীদের লজ্জাস্থান ধার দেওয়া। এটি মুতআ বিবাহ থেকে ভিন্ন; কারণ এতে বিবাহের কোনো রূপ নেই, যেমন চুক্তি বা অনুরূপ কিছু, বরং এটি আক্ষরিক অর্থেই "ধার দেওয়া"!

এর রূপটি হলো: একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে বা দাসীকে অন্য এক পুরুষের হাতে তুলে দেবে, ফলে তার জন্য ওই নারীর মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা বা যা ইচ্ছা তা করা বৈধ হয়ে যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে সে তার স্ত্রীকে তার প্রতিবেশী, বন্ধু বা তার মনোনীত যেকোনো ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রাখে এবং তার সফরের পুরো সময়জুড়ে তার সাথে যা ইচ্ছা করার অনুমতি দেয়।

আর এর কারণটি জানা আছে, যেন স্বামী তার স্ত্রীর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারে যে সে তার অনুপস্থিতিতে ব্যভিচার করবে না!!

লজ্জাস্থান ধার দেওয়ার দ্বিতীয় একটি পদ্ধতি রয়েছে; যদি কেউ কোনো সম্প্রদায়ের কাছে অতিথি হিসেবে আসে এবং তারা তাকে সম্মান করতে চায়, তবে গৃহস্বামী

يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء(). وهم ينقلون هذه الفواحش ويروونها عن أئمتهم، فمن ذلك: نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فأردها إلينا).()

جاء في كتبهم: "عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس().

مصدر المتعة لدى الرافضة:

إن كون متعة الرافضة مستمدة من الهندوسية واضح جداً من وجوه: من خلال توافق المقصود، فكل من الهندوسية والرافضة قصدها الوحيد من المتعة إشباع الغريزة، ففي الهند أكثر من يزاولها البراهمة، أصحاب الطبقات العليا، ومن الروافض أكثر من يزاولها علماء الرافضة الملقب بالآيات والحجج. من خلال امتهان كرامة النساء، حيث إن النساء لا كرامة لهن في الهندوسية وهكذا الأمر في الرافضة.

إن التمتع بالنساء في الهندوسية لا حدود لها، وهكذا الأمر عند الروافض. إن الهندوسية تجيز التمتع بكل امرأة إذا رضيت، وهكذا الأمر عند الروافض. إن الهندوسية تجيز التمتع بالعاشرات، وهكذا الروافض تجيز ذلك، وأما كون الهندوسية تجيز المتعة بالعاشرات، فالزانيات وبيوت الدعارة مسموحة في الديانة الهندوسية، بل يعتبر النظر إليهن مما يتفأل به.

إن الهندوسية تجيز التمتع من ذوات الأزواج، وهكذا الروافض، أما كون الهندوسية تجيز ذلك، فهذا واضح من القصة التي مرّت معنا من الملك پاندو والد الأبناء الخمسة المعروفين بـ پنچ پاندب□، حيث إنهم ولدوا من غير أبيهم برضاة. إن الهندوسية تبیح عملية الاستبضاع، وهي نفس ما لدى الرافضة من استعارة الفروج، وأما

সে তার স্ত্রীকে মেহমানের কাছে তার অবস্থানের পুরো সময়ের জন্য ধার দেয়, ফলে তার জন্য স্ত্রীর সবকিছুই বৈধ হয়ে যায়।

আর তারা এই অশ্লীলতাগুলো বর্ণনা করে এবং তাদের ইমামদের থেকে এগুলো বর্ণনা করে, তার মধ্যে রয়েছে:

তুসি বর্ণনা করেছেন: (মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণিত, তিনি আবু জাফর আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: একজন ব্যক্তি কি তার ভাইয়ের জন্য তার দাসীর লজ্জাস্থান বৈধ করতে পারে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, এতে কোনো সমস্যা নেই, সে তার জন্য যা বৈধ করেছে তা তার জন্য বৈধ হবে)।

তুসি আল-ইসতিবসার কিতাবে আরও বর্ণনা করেছেন: (মুহাম্মাদ ইবনে মুজারিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু আব্দুল্লাহ আলাইহিস সালাম আমাকে বললেন: হে মুহাম্মাদ! এই দাসীটিকে নিয়ে যাও, সে তোমার সেবা করবে এবং তুমি তার সাথে সংগত হতে পারবে, যখন তুমি চলে যাবে তখন তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিও)।

তাদের কিতাবসমূহে এসেছে: "হাসান আল-আন্তার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহ আলাইহিস সালাম-কে লজ্জাস্থান ধার দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন: এতে কোনো সমস্যা নেই।

রাফেজিদের নিকট মুতআ বিবাহের উৎস:

রাফেজিদের মুতআ বিবাহ যে হিন্দুধর্ম থেকে গৃহীত তা কয়েকটি দিক থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট: উদ্দেশ্যের মিলের মাধ্যমে: হিন্দুধর্ম ও রাফেজি মতবাদ উভয়েরই মুতআর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। ভারতে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরাই এটি সবচেয়ে বেশি চর্চা করে, আর রাফেজিদের মধ্যে যারা আয়াত এবং হুজ্জাত খেতাবধারী আলেম, তারাই এটি সবচেয়ে বেশি চর্চা করে।

নারীদের মর্যাদাহানির মাধ্যমে: হিন্দুধর্মে নারীদের যেমন কোনো মর্যাদা নেই, তেমনি রাফেজিদের মাঝেও একই অবস্থা।

হিন্দুধর্মে নারীদের ভোগ করার কোনো সীমা নেই, রাফেজিদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই।

হিন্দুধর্মে রাজি থাকলে যেকোনো নারীর সাথে আনন্দ উপভোগ করা বৈধ, রাফেজিদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই।

হিন্দুধর্মে পতিতাদের সাথে আনন্দ উপভোগ করা বৈধ, রাফেজিদের মাঝেও এটি বৈধ। আর হিন্দুধর্মে পতিতাদের সাথে মৃত্যু বৈধ হওয়ার বিষয়টি হলো এই যে, হিন্দুধর্মে ব্যভিচারিণী নারী ও পতিতালয় অনুমোদিত, বরং তাদের দিকে তাকানোকে শুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

হিন্দুধর্ম বিবাহিত নারীদের সাথেও আনন্দ উপভোগ করা বৈধ করে, রাফেজিরাও তাই করে। আর হিন্দুধর্মে এটি বৈধ হওয়ার বিষয়টি রাজা পান্ডুর সেই কাহিনী থেকে স্পষ্ট যা আমাদের সামনে অতিবাহিত হয়েছে, যিনি বিখ্যাত পাঁচ পুত্র 'পঞ্চ পাণ্ডব'-এর পিতা ছিলেন, যেখানে তারা তাদের পিতার অনুমতি নিয়ে পরপুরুষের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছিল।

হিন্দুধর্ম ইস্তিবদা (গর্ভধারণের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে পরপুরুষের কাছে পাঠানো) প্রক্রিয়াকে বৈধ করে, যা রাফেজিদের নিকট লজ্জাস্থান ধার দেওয়ার অনুরূপ, আর

(ص: 1216)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

كون الهندوسية تبيح الاستبضاع، فقد سبق معنا نصوص في كتابهم مُنْوَ سُرِّي، وهم يَسُونَهُ الزنا الشرعي أو (نيوگ).

هذه بعض نقاط الالتقاء بين متعة الرافضة ومتعة الهندوس، وهي كلها تدل على أن الرافضة استمدوا هذه الأعمال الخبيثة من الهندوسية، ولا يمنع ذلك استمداد الرافضة من الديانة البزدية القديمة الفارسية أيضاً.

হিন্দুধর্ম ইস্তিবেযা (বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরপুরুষের সাহায্য গ্রহণ) বৈধ করে, সে বিষয়ে তাদের গ্রন্থ ‘মনুস্মৃতি’ থেকে কিছু পাঠ ইতিপূর্বে আমাদের সামনে অতিক্রান্ত হয়েছে; তারা একে ‘বৈধ ব্যভিচার’ বা (নিয়োগ) বলে অভিহিত করে।

এগুলো রাফেযীদের মুতআ এবং হিন্দুদের মুতআর মধ্যকার কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ দিক; যা একথাই প্রমাণ করে যে, রাফেযীরা এই জঘন্য কর্মসমূহ হিন্দুধর্ম থেকে গ্রহণ করেছে। এটি রাফেযীদের প্রাচীন পারসিক মজদকী ধর্ম থেকেও এসব গ্রহণ করার বিষয়টিকে নাকচ করে দেয় না।

(ص: 1217) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

فهرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

أ.ف توملين: فلاسفة الشرق، ترجمة عبد الحميد سليم، مراجعة علي أدهم، دار
المعارف، الطبعة الثانية.

الأب لويس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، ط 36،
1997م.

إبراهيم شريف: الديناميكا الحرارية، مصر، 1970، د.ن.

ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، المطبعة الحيدرية، طهران، 1378هـ.

ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق عبد الله عبد المحسن
التركي، وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة، 1417هـ.

ابن أبي عاصم: السنة، تحقيق الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان،
الطبعة الثالثة، 1413هـ.

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبو الكرم: الكامل في التاريخ، الطبعة الثانية،
1387هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

ابن بابويه القمي: الاعتقادات، إيران، 1320هـ.

ابن بابويه: من لا يحضره الفقيه، دار صعب، دار التعارف، بيروت، 1401هـ.

ابن بطوطة، أبي عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، (رحلة ابن بطوطة)، تحقيق الشيخ محمد عبد المنعم وغيره، دار إحياء العلوم، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1407هـ.

ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم، تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الطبعة الخامسة، 1417هـ.

ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، مكتب التحقيق بدار العاصمة، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1419هـ.

ابن تيمية: الصفدية، تحقيق: د/محمد رشاد سالم، طبعة مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 1406هـ.

ابن تيمية: الفتاوى الحموية الكبرى، تقديم عبد الرزاق حمزة، طبعة مطبعة المدني، القاهرة، مصر، 1403هـ.

ابن تيمية: الفتاوى المصرية، تحقيق محمد عبد القادر عطا وزميله، طبعة دار الكتب

উৎস ও তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

পবিত্র কুরআন।

এ.এফ. টমলিন: প্রাচ্যের দার্শনিকগণ, অনুবাদ: আব্দুল হামিদ সেলিম, সম্পাদনা: আলী আদহাম, দারুল মাআরিফ, দ্বিতীয় সংস্করণ।

ফাদার লুইস মালুফ: আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আলাম, দারুল মাশরিক, বৈরুত, ৩৬তম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।

ইব্রাহিম শরীফ: তাপগতিবিদ্যা, মিসর, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ, [প্রকাশক অনুল্লিখিত]।

ইবনে আবিল হাদিদ: শারহু নাহজিল বালাগা, আল-মাতবাআতুল হায়দারিয়া, তেহরান, ১৩৭৮ হিজরি।

ইবনে আবিল ইয আল-হানাফী: শারহুল আকিদাহ আত-তাহাবিয়াহ, তাহকিক: আবদুল্লাহ আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কি এবং শুআইব আল-আরনাউত, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, দশম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি।

ইবনে আবি আসিম: আস-সুন্নাহ, তাহকিক: শায়খ আলবানী, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরি।

ইবনুল আসির, আবুল হাসান আলী বিন আবুল কারাম: আল-কামিল ফিত তারিখ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৭ হিজরি, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন।

ইবনে বাবুওয়াইহ আল-কুমী: আল-ইতিহাদাত, ইরান, ১৩২০ হিজরি।

ইবনে বাবুওয়াইহ: মান লা ইয়াহদুরুল ফকিহ, দারু সাব, দারুত তাআরুফ, বৈরুত, ১৪০১ হিজরি।

ইবনে বতুতা, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আত-তানজি: তুহফাতুন নুজজার ফি গারায়িবিল আমসার ওয়া আজায়িবিল আসফার, (ইবনে বতুতার সফরনামা), তাহকিক: শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল মুনইম ও অন্যান্য, দারু ইহইয়াইল উলুম, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৭ হিজরি।

ইবনে তাইমিয়াহ: ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম, তাহকিক: নাসির বিন আব্দুল কারিম আল-আকল, মাকতাবাতুর রুশদ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি।

ইবনে তাইমিয়াহ: আল-জওয়াবুস সহিহ লি-মান বাদ্দলা দ্বীনালা মাসিহ, দারুল আসিমাহর গবেষণা বিভাগ, দারুল আসিমাহ, রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরি।

ইবনে তাইমিয়াহ: আস-সাফাদিয়াহ, তাহকিক: ড. মুহাম্মদ রাশাদ সালিম, মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়াহ সংস্করণ, কায়রো, মিসর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি।

ইবনে তাইমিয়াহ: আল-ফাতাওয়ালা হামাউয়িয়াহ আল-কুবরা, ভূমিকা: আবদুর রাজ্জাক হামজাহ, আল-মাদানি প্রেস সংস্করণ, কায়রো, মিসর, ১৪০৩ হিজরি।

ইবনে তাইমিয়াহ: আল-ফাতাওয়ালা মিসরিয়্যাহ, তাহকিক: মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আতা ও তার সহযোগী, দারুল কুতুব সংস্করণ

العلمية، بيروت، لبنان.

ابن تيمية: النبوات، تحقيق عبد العزيز الطويان، من مطبوعات عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى، 1420هـ.

ابن تيمية: بغية المرتاد، تحقيق الدكتور موسى الدويش، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.

ابن تيمية: جامع الرسائل، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ابن تيمية: حقيقة مذهب الاتحاديين، تصحيح وتعليق: محمد رشيد رضا، ضياء السنة، إدارة الترجمة والتأليف، فيصل آباد، باكستان.

ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، من مطبوعات جامعة الإمام، الطبعة الأولى، 1420هـ.

ابن تيمية: مجموع فتاوى، طبعة دار عالم الكتب، الرياض، 1412هـ.

ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق، الدكتور محمد رشاد سالم، طبعة مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1406هـ.

ابن تيمية: نقض تأسيس الجهمية، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة.

ابن الجوزي: صفة الصفوة، دار الشعب، القاهرة، سنة 1393هـ.

ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن: تلبيس إبليس، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1424هـ.

ابن حبان: الصحيح، (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) لابن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت.

ابن حجر: الإصابة، دار الفكر، د.ت، د.ط.

ابن حجر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الجيل، بيروت.

ابن حجر: تقريب التهذيب، تحقيق محمد غوامة، مطبعة دار الرشيد، حلب،
الطبعة الثانية، 1410هـ.

ابن حجر، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: لسان
البيزان، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى.
ابن حزم، أبو محمد: الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق الدكتور محمد
إبراهيم نصر، والدكتور عبد الرحمن عميرة، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع،
الأولى، 1402هـ.

আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন।

ইবনে তাইমিয়াহ: আন-নুবুওয়াত, তাহকিক: আব্দুল আজিজ আত-তুওয়াইয়ান, বৈজ্ঞানিক
গবেষণা ডিনশিপের প্রকাশনা, মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মাকতাবাতু আদওয়াইস সালাফ,
প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরি।

ইবনে তাইমিয়াহ: বুগইয়াতুল মুরতাদ, তাহকিক: ডক্টর মুসা আদ-দুওয়াইশ, মাকতাবাতুল
উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা।

ইবনে তাইমিয়াহ: জামিউর রাসায়েল, তাহকিক: ডক্টর মুহাম্মদ রাশাদ সালিম, ইমাম মুহাম্মদ
বিন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা।

ইবনে তাইমিয়াহ: হাকিকাতু মাজহাবিল ইত্তিহাদিয়্যিন, সম্পাদনা ও টীকা: মুহাম্মদ রাশিদ
রিদা, জিয়াউস সুন্নাহ, অনুবাদ ও রচনা বিভাগ, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান।

ইবনে তাইমিয়াহ: দারউ তাআরুদিল আকল ওয়ান নাকল, তাহকিক: ডক্টর মুহাম্মদ রাশাদ
সালিম, জামিয়া আল-ইমামের প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরি।

ইবনে তাইমিয়াহ: মাজমুউল ফাতাওয়া, দারু আলমিল কুতুব সংস্করণ, রিয়াদ, ১৪১২ হিজরি।

ইবনে তাইমিয়াহ: মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববিয়াহ ফি নাকদি কালামিশ শিয়াহ আল-
কাদারিয়াহ, তাহকিক: ডক্টর মুহাম্মদ রাশাদ সালিম, মুয়াসসাসাতু কুরতুবা সংস্করণ, কায়রো,
মিশর, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি।

ইবনে তাইমিয়াহ: নাকদু তাসিসিল জাহমিয়াহ, সরকারি প্রেস, মক্কা মুকাররামা।

ইবনুল জাওজি: সিফাতুস সাফওয়াহ, দারুশ শাব, কায়রো, ১৩৯৩ হিজরি।

ইবনুল জাওজি, আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান: তালবিসু ইবলিস, তাহকিক: মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আল-ফাদিলি, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, সায়দা, বৈরুত, ১৪২৪ হিজরি।

ইবনে হিব্বান: আস-সহিহ, (ইবনুল বালবান আল-ফারিসি কর্তৃক রচিত আল-ইহসান ফি তাকরিবি সহিহ ইবনে হিব্বান), তাহকিক: শুয়াইব আল-আরনাউত, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

ইবনে হাজার: আল-ইসাবাহ, দারুল ফিকর, প্রকাশকাল বিহীন, সংস্করণ বিহীন।

ইবনে হাজার: আদ-দুরারুল কামিনাহ ফি আয়ানিল মায়াতিল সামিনাহ, দারুল জিল, বৈরুত।

ইবনে হাজার: তাকরিবুত তাহজিব, তাহকিক: মুহাম্মদ আওয়ামাহ, দারুল রাশিদ প্রেস, আলেক্সো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি।

ইবনে হাজার, শিহাবুদ্দিন আবুল ফজল আহমদ বিন আলী বিন হাজার আল-আসকালানি: লিসানুল মিজান, দারুল কিতাব আল-ইসলামি, কায়রো, প্রথম সংস্করণ।

ইবনে হাজম, আবু মুহাম্মদ: আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, তাহকিক: ডক্টর মুহাম্মদ ইবরাহিম নাসর এবং ডক্টর আব্দুর রহমান উমাইরাহ, শিরকাতু মাকতাবাতি উকাজ প্রকাশনা ও পরিবেশনা, প্রথম সংস্করণ, ১৪০২ হিজরি।

(ص: 1219)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ابن خزيمة، محمد بن إسحاق: صحيح ابن خزيمة، الطبعة الثانية، 1401هـ.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: تاريخ ابن خلدون، المسمى بكتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن أحمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان.

ابن خليفة: سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية، دار الإيمان، دمشق، بيروت، الطبعة الثالثة، 1408هـ.

ابن رجب الحنبلي: تحقيق كلمة الإخلاص، تحقيق وتخريج عماد طه فرة، الطبعة الأولى، 1403هـ، دار الصحابة للنشر والتوزيع، مصر.

ابن رشد، محمد بن أحمد، أبو الوليد: الكشف عن مناهج الأدلة، في عقائد الملة وبيان ما وقع فيها بسبب التأويل من الشبه المزيفة والبد المضلة، ضمن فلسفة ابن رشد.

ابن سبعين: رسائل ابن سبعين، حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بدوي، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة.

ابن سعد، محمد: الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت.

ابن سين: الإشارات والتنبيهات، دار المعارف، الطبعة الثالثة، القاهرة.

ابن عثيمين: فتح رب البرية،

ابن عجيبة الحسيني: إيقاظ الهمم في شرح الحكم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

ابن عربي: الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحيى، تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكور، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، 1972م.

ابن عربي: فصوص الحكم، تحقيق وتعليق، أبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، 1980م.

ابن عربي، الحاتمي الطائي: فصوص الحكم، تحقيق أبي العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت.

ابن عساكر: تاريخ دمشق، دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العبزو، دار الفكر 1415هـ.

ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن، تحقيق عبد الحليم محمود، دار الشعب، القاهرة، 1406هـ.

ইবনে খুযাইমাহ, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক: সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০১ হিজরী।

ইবনে খালদুন, আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ: তারিখ ইবনে খালদুন, যা ‘কিতাবুল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খাবার ফি আইয়ামিল আরাবি ওয়াল আজমি ওয়াল বারবার ওয়া মান আসারাহুম মিন যাউইস সুলতানিল আকবার’ নামে পরিচিত, মুয়াসসাসাতু জামাল প্রকাশনা ও মুদ্রণ, বৈরুত, লেবানন।

ইবনে খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দিন আহমাদ বিন আহমাদ: ওয়াফায়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান, সম্পাদনা: ডক্টর ইহসান আব্বাস, দারুস সাকাফাহ, বৈরুত, লেবানন।

ইবনে খলিফা: সাবউনা বুরহানান ইলমিয়ান আলা উজুদিল যাতি ইলাহিয়াহ (ঐশ্বরিক সত্তার অস্তিত্বের সত্তরটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ), দারুল ঈমান, দামেস্ক, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরী।

ইবনে রজব আল-হাম্বলী: তাহকীক কালিমাতুল ইখলাস, সম্পাদনা ও তাখরীজ: ইমাদ ত্বহা ফারিহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরী, দারুস সাহাবাহ প্রকাশনা ও বিতরণ, মিশর।

ইবনে রুশদ, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ, আবুল ওয়ালিদ: আল-কাশফু আন মানাহিযিল আদিল্লাহ ফি আকাইদিল মিল্লাহ ওয়া বায়ানি মা ওয়াকাআ ফিহা বিসাবাবিত তাউইলি মিনা শুবাহিল মুয়াইয়্যাফাহ ওয়াল বিদা’ইল মুদিলাহ, ইবনে রুশদের দর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে সাবঈন: রাসায়িল ইবনে সাবঈন, সম্পাদনা ও উপস্থাপনা: ডক্টর আব্দুর রহমান বাদায়ী, দারুল মাসরিয়াহ লিত-তালিফ ওয়াত-তারজামাহ কর্তৃক প্রকাশিত।

ইবনে সা’দ, মুহাম্মাদ: আত-তবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরুত।

ইবনে সিনা: আল-ইশারাত ওয়াত-তানবিহাত, দারুল মাআরিফ, তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো।

ইবনে উসাইমীন: ফাতহু রাব্বিল বারিয়াহ,

ইবনে আজিবা আল-হুসাইনি: ইকাজুল হিমাম ফি শারহিল হিকাম, দারুল মা’রিফাহ প্রকাশনা ও মুদ্রণ, বৈরুত, লেবানন।

ইবনে আরাবী: আল-ফুতুহাতে মাক্কিয়াহ, সম্পাদনা: উসমান ইয়াহইয়া, মুখবন্ধ ও পর্যালোচনা: ড. ইব্রাহিম মাদকর, কায়রো, আল-হাইয়াতুল মাসরিয়াহ লিল কিতাব, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ।

ইবনে আরাবী: ফুসুসুল হিকাম, সম্পাদনা ও টীকা: আবুল আলা আফিফি, দারুল কিতাবিল আরাবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ।

ইবনে আরাবী, আল-হাতিমি আত-তাঈ: ফুসুসুল হিকাম, সম্পাদনা: আবুল আলা আফিফি, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত।

ইবনে আসাকির: তারিখু দামেস্ক, গবেষণা ও সম্পাদনা: মুহিব্বুদ্দিন আবু সাঈদ উমর বিন গরামা আল-আমরি, দারুল ফিকর, ১৪১৫ হিজরী।

ইবনে আতাউল্লাহ আল-ইসকান্দারি: লাতাইফুল মিনান, সম্পাদনা: আব্দুল হালীম মাহমুদ, দারুশ শা'ব, কায়রো, ১৪০৬ হিজরী।

(ص: 1220) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

ابن العباد: شذرات الذهب، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.

ابن فارس: مجمل اللغة، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، الطبعة الأولى،

1404هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، طبعة دار الفكر،

بيروت، لبنان، 1399هـ.

ابن الفارض: ديوان ابن الفارض، المكتبة الثقافية، بيروت.

ابن قتيبة: المعارف، دار الكتب العلمية، بيروت.

ابن قدامة: ابن قدامة، تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي، دار هجر.

ابن القيم: إعلام الموقعين، مراجعة طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت،

لبنان، د.ت.

ابن القيم: إغاثة اللفهان، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، الرياض.

ابن القيم: الأمثال في القرآن.

ابن القيم: الجواب الكافي، مكتبة السوادى، بجدة، 1414هـ.

ابن القيم: الوابل الصيب من الكلم الطيب، نشر قصي محي الدين الخطيب،
المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة السادسة، 1401هـ.
ابن القيم: بدائع الفوائد، إدارة الطباعة المنيرية، مصر.
ابن القيم: روضة المحبين ونزهة المشتاقين، تحقيق الدكتور السيد الجميلي،
الطبعة الأولى، 1414هـ دار الفكر العربي، بيروت، لبنان.
ابن القيم: زاد المعاد، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة
عشرة، 1407هـ.
ابن القيم: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، مكتبة دار
التراث، شارع الجمهورية، القاهرة.
ابن القيم: طريق الهجرتين وباب السعادتين، تحقيق: بشير محمد عيون، الطبعة
الأولى، 1414هـ، مكتبة المؤيد، الرياض.
ابن القيم: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بتحقيق محمد
حامد الفقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأخيرة، 1408هـ.
ابن القيم: مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، بتحقيق علي بن
حسن بن علي بن عبد الحميد الأثري، مراجعة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد،
دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1416هـ.

ইবনুল ইমাদ: শায়ারাতুয যাহাব, দারুল আফাক আল-জাদিদাহ প্রকাশনী, বৈরুত।

ইবনু ফারিস: মুজমালুল লুগাহ, যুহাইর আবদুল মুহসিন সুলতান কর্তৃক সম্পাদিত, প্রথম
সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরী, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

ইবনু ফারিস: মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ, আবদুস সালাম হারুন কর্তৃক সম্পাদিত, দারুল ফিকর
সংস্করণ, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৯ হিজরী।

ইবনুল ফারিদ: দিওয়ানু ইবনিল ফারিদ, আল-মাকতাবাতুস সাকাফিয়াহ, বৈরুত।

ইবনু কুতাইবাহ: আল-মা'আরিফ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত।

ইবনু কুদামাহ: ইবনু কুদামাহ, আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন আত-তুর্কি কর্তৃক সম্পাদিত, দারু হাজার।

ইবনুল কাইয়িম: ই'লামুল মুয়াক্কিদীন, ত্বহা আবদুর রউফ সাদ কর্তৃক পর্যালোচিত, দারুল জীল, বৈরুত, লেবানন, প্রকাশকাল বিহীন।

ইবনুল কাইয়িম: ইগাসাতুল লাহফান, বাশীর মুহাম্মাদ উয়ুন কর্তৃক সম্পাদিত, মাকতাবাতুল মুআইয়াদ, রিয়াদ।

ইবনুল কাইয়িম: আল-আমসাল ফিল কুরআন।

ইবনুল কাইয়িম: আল-জওয়াবুল কাফি, মাকতাবাতুস সাওয়াদি, জেদ্দা, ১৪১৪ হিজরী।

ইবনুল কাইয়িম: আল-ওয়াবিলুস সয়্যিব মিনাল কালিমিত ত্বইয়্যিব, কুসাই মুহিউদ্দীন আল-খতিব কর্তৃক প্রকাশিত, আল-মাতবাআতুস সালাফিয়াহ, কায়রো, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০১ হিজরী।

ইবনুল কাইয়িম: বাদায়িউল ফাওয়াইদ, ইদারাতুত তিবায়াতিল মুনিরিয়্যাহ, মিশর।

ইবনুল কাইয়িম: রওদাতুল মুহিব্বিন ওয়া নুযহাতুল মুশতাকিন, ড. সাইয়েদ আল-জুমাইলি কর্তৃক সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী, দারুল ফিকর আল-আরাবি, বৈরুত, লেবানন।

ইবনুল কাইয়িম: যাদুল মা'আদ, শুআইব আরনাউত কর্তৃক সম্পাদিত, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরী।

ইবনুল কাইয়িম: শিফাউল আলীল ফি মাসাইলিল কাজা ওয়াল কদর ওয়াল হিকমাহ ওয়াত তা'লীল, মাকতাবাতু দারিত তুরাস, জুমহুরিয়া স্ট্রিট, কায়রো।

ইবনুল কাইয়িম: তরিকুল হিজরাতাইন ওয়া বাবুস সা'য়াদাতাইন, বাশীর মুহাম্মাদ উয়ুন কর্তৃক সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী, মাকতাবাতুল মুআইয়াদ, রিয়াদ।

ইবনুল কাইয়িম: মাদারিজুস সালিকিন বাইনা মানাযিলি ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়িন, মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফিকি কর্তৃক সম্পাদিত, দারুল ফিকর মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ সংস্থা, সর্বশেষ সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরী।

ইবনুল কাইয়িম: মিস্তাহ দারিস সা'আদাহ ওয়া মানশুর বিলায়াতু আহলিল ইলমি ওয়াল ইরাদাহ, আলি বিন হাসান বিন আলি বিন আব্দুল হামিদ আল-আসারি কর্তৃক সম্পাদিত, শায়খ বকর বিন আবদুল্লাহ আবু যাইদ কর্তৃক পর্যালোচিত, দারু ইবনু আফফান, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হিজরী।

ابن القيم: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1416هـ.

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، د.ت.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي: البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة السادسة، 1406هـ. والطبعة المحققة من قبل الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة الأولى، 1417هـ.

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد القزويني : السنن، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر.

ابن منظور: لسان العرب، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، طبعة جديدة، 1412هـ. ابن الوزير: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ.

أبو أسامة طالب الرحمن: جباة التبليغ في شبه القارة الهندية، عقائدها تعريفها، دار البيان، الطبعة الأولى، 1419هـ.

أبو الحسن الندوي: القادياني والقاديانية، دراسة وتحليل، توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الخامسة 1402هـ.

أبو الحسن الندوي: المسلمون في الهند،

أبو الحسن الندوي: رجال الفكر والدعوة في الإسلام، دار ابن كثير، الطبعة الأولى الخاصة بدار ابن كثير، دمشق، وبيروت، 1420هـ.

أبو الحسن علي الندوي: الأركان الأربعة، دار القلم، الكويت.

أبو الحسن علي الندوي: ما ذا خسر العالم بأخطأ المسلمين، دار القلم، الكويت، الطبعة الثالثة عشر، 1402هـ.

أبو العتاهية: ديوان أبي العتاهية، دار بيروت، 1406هـ.

أبو الليل محمد مرسى: الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها، مؤسسة سجل العرب، بإشراف الأستاذ إبراهيم عبده، 1965م.

أبو بكر الجزائري: إلى التصوف يا عباد الله، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. أبو بكر محمد زكريا: الشرك في القديم والحديث، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 1424هـ.

أبو حيان: البحر المحيط، دار الفكر، بيروت، لبنان.

ইবনুল কাইয়্যিম: হিদায়াতুল হাযারাহ ফি আজওয়িবাতিল ইয়াহুদি ওয়ান নাসারা, দারুল কলাম, দামেস্ক, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হিজরি।

ইবনে কাসীর: তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, মাকতাবাতু দারিত তুরাস, কায়রো, প্রকাশকাল বিহীন।

ইবনে কাসীর, আবু আল-ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসীর আদ-দিমাশকী: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, মাকতাবাতুল মাআরিফ, বৈরুত, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি। এবং ডক্টর আবদুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কি কর্তৃক সম্পাদিত সংস্করণ, দারু হাজার, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি।

ইবনে মাজাহ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল-কাজভিনী: আস-সুনান, মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকীর টীকা সহ, দারুল ফিকর প্রকাশনী।

ইবনে মানযুর: লিসানুল আরব, বিন্যাস ও টীকা প্রদান এবং নির্ঘণ্ট প্রস্তুতকরণে আলী শিরি, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি এবং মুয়াসসাসাতুত তারিখিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন, নতুন সংস্করণ, ১৪১২ হিজরি।

ইবনুল উজির: তারজিহু আসালিবিলা কুরআন আলা আসালিবিলা ইউনান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৪ হিজরি।

আবু উসামা তালিবুর রহমান: ভারতীয় উপমহাদেশে তাবলিগ জামাত: এর আকিদা ও পরিচিতি, দারুল বয়ান, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরি।

আবুল হাসান নদভী: কাদীয়ানি ও কাদীয়ানিয়ত: একটি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিবেশিত, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪০২ হিজরি।

আবুল হাসান নদভী: আল-মুসলিমুনা ফিল হিন্দ (ভারতে মুসলিমগণ),
আবুল হাসান নদভী: রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াতি ফিল ইসলাম, দারু ইবনে কাসীর, দারু
ইবনে কাসীর বিশেষ প্রথম সংস্করণ, দামেস্ক ও বৈরুত, ১৪২০ হিজরি।
আবুল হাসান আলী নদভী: আল-আরকানুল আরবায়া, দারুল কলাম, কুয়েত।
আবুল হাসান আলী নদভী: মা যা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমিন (মুসলমানদের
পতনে বিশ্ব কী হারালো), দারুল কলাম, কুয়েত, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৪০২ হিজরি।
আবু আল-আতাহিয়াহ: দিওয়ানে আবু আল-আতাহিয়াহ, দারু বৈরুত, ১৪০৬ হিজরি।
আবু আল-লাইল মুহাম্মদ মুরসি: আল-হিন্দ: তারিখুহা ওয়া তাকালিদুহা ওয়া জুগরাফিয়াতুহা
(ভারত: এর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভূগোল), মুয়াসসায়াতু সিজিলিল আরব, উস্তাদ ইব্রাহিম
আবদুতের তত্ত্বাবধানে, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ।
আবু বকর আল-জাযাইরি: ইলাত তাসাউফি ইয়া ইবাদাল্লাহ (হে আল্লাহর বান্দারা! সুফিবাদের
দিকে এসো), মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা।
আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া: আশ-শিরকু ফিল কাদিমি ওয়াল হাদিস (প্রাচীন ও
আধুনিককালে শিরক), মাকতাবাতুর রুশদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরি।
আবু হাইয়ান: আল-বাহরুল মুহিত, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।

(ص: 1222) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أبو داود، سليمان بن أشعث السجستاني: السنن، تحقيق محمد محيي الدين عبد
الحميد، دار إحياء السنة النبوية.
أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية دار الفكر العربي، القاهرة.
أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب، المطبعة المصرية، القاهرة،
1932م.

أبو نعيم: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الفكر، بيروت، 1357هـ.
إحسان إلهي ظهير: البريلوية عقائد وتاريخ، إدارة ترجمان السنة، 1983، 1403هـ.

إحسان إلهي ظهير: التصوف المنشأ والمصدر، إدارة ترجمان السنة، لاهور باكستان.
إحسان إلهي ظهير: بين السنة والشيعة، إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان.
إحسان إلهي ظهير: دراسات في التصوف، إدارة ترجمان السنة، لاهور باكستان.
إحسان حقي: تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1398هـ.

إحسان حقي: مأساة كشمير المسلمة، مؤسسة الرسالة.
أحمد البشبيشي: الهند خلال العصور، د.ت.

أحمد أمين: ضحى الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، شارع عدلي باشا، القاهرة،
الطبعة السادسة، 1961م.

أحمد أمين: ظهر الإسلام، مكتبة النهضة، الطبعة الخامسة، 1978م.

أحمد أمين: فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، شارع عدلي باشا، القاهرة،
الطبعة الثامنة، 1961م.

أحمد بن حنبل: المسند، المكتب الإسلامي، بيروت، 1978م.

أحمد بن يحيى المرتضي: المنية والأمل في شرح الملل والنحل، تحقيق محمد جواد
مشكور، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1399هـ.

أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد في مختلف العصور، مكة المكرمة، الطبعة
الأولى، 1401هـ.

أحمد محمد بناني: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من التصوف والصوفية، من
مطبوعات جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، 1986م (رسالة ماجستير)
أخبار الحلاج، ومعه الطواسين ومجموعة من شعره، بعناية الناشر، وتقديم وتعليق
وتصحيح عبد الحفيظ بن محمد مدني هاشم، الطبعة الثانية، رمل الإسكندرية،
1390هـ، 1970م.

إدريس، محمود إدريس: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية، وأثرها السيئ على

আবু দাউদ, সুলাইমান ইবন আশআদ আস-সিজিস্তানি: আস-সুনান, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ, দারু ইহইয়ায়িস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়াহ।

আবু জাহরাহ: তারিখুল মাজাহিব আল-ইসলামিয়াহ, দারুল ফিকর আল-আরাবি, কায়রো।

আবু তালিব আল-মাক্কি: কুতুল কুলুব ফি মুয়ামালাতিল মাহবুব, আল-মাতবাআহ আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৩২ খ্রি.।

আবু নুআয়ম: হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৩৫৭ হি.।

ইহসান ইলাহি জাহির: আল-বেরেলভিয়াহ আকাইদ ওয়া তারিখ, ইদারাহ তারজুমানুস সুন্নাহ, ১৯৮৩, ১৪০৩ হি.।

ইহসান ইলাহি জাহির: আত-তাসাউফ আল-মানশা ওয়াল মাসদার, ইদারাহ তারজুমানুস সুন্নাহ, লাহোর পাকিস্তান।

ইহসান ইলাহি জাহির: বাইনাস সুন্নাহ ওয়াশ শিয়াহ, ইদারাহ তারজুমানুস সুন্নাহ, লাহোর, পাকিস্তান।

ইহসান ইলাহি জাহির: দিরাসাতুন ফিত তাসাউফ, ইদারাহ তারজুমানুস সুন্নাহ, লাহোর পাকিস্তান।

ইহসান হাক্কি: তারিখ শিবহিল জাযিরাহ আল-হিনদিয়াহ আল-পাকিস্তানিইয়াহ, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৮ হি.।

ইহসান হাক্কি: মাসাতু কাশ্মীর আল-মুসলিমা, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ।

আহমাদ আল-বিশবিশি: আল-হিন্দ খিলালাল উসুর, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত।

আহমাদ আমিন: দুহাল ইসলাম, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, আদলি পাশা রোড, কায়রো, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৬১ খ্রি.।

আহমাদ আমিন: জুহরুল ইসলাম, মাকতাবাতুন নাহদাহ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭৮ খ্রি.।

আহমাদ আমিন: ফাজরুল ইসলাম, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, আদলি পাশা রোড, কায়রো, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৬১ খ্রি.।

আহমাদ ইবন হাম্বল: আল-মুসনাদ, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, বৈরুত, ১৯৭৮ খ্রি.।

আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া আল-মুরতাদা: আল-মুনইয়াহ ওয়াল আমাল ফি শারহিল মিলাল ওয়ান নিহাল, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ জাওয়াদ মাশকুর, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৯ হি.।

আহমাদ আব্দুল গাফুর আভার: আদ-দিয়ানাত ওয়াল আকাইদ ফি মুখতালিফিল উসুর, মক্কা মুকাররমা, প্রথম সংস্করণ, ১৪০১ হি.।

আহমাদ মুহাম্মাদ বানানি: মাওকিফু শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়া মিনাত তাসাউফ ওয়াস সুফিয়াহ, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, দাওয়াহ ও উসুলুদ্দিন অনুবাদ, ১৯৮৬ খ্রি. (মাস্টার্স থিসিস)

আখবারুল হাল্লাজ, এবং সাথে আত-তাওয়াসিন ও তার কাব্যসংকলন, প্রকাশকের তত্ত্বাবধানে এবং আব্দুল হাফিজ ইবন মুহাম্মাদ মাদানি হাশেমের উপস্থাপনা, টীকা ও সংশোধনে, দ্বিতীয় সংস্করণ, রামলিল ইস্কানদারিয়া, ১৩৯০ হি., ১৯৭০ খ্রি.।

ইদ্রিস, মাহমুদ ইদ্রিস: মাজাহিরুল ইনহিরাফাতিল আকিদিয়াহ ইনদাস সুফিয়াহ ওয়া আসারহাস সাযিউ আলা (সুফিদের আকিদাগত বিদ্যুতসমূহের রূপ এবং এর নেতিবাচক প্রভাব...)

(ص: 1223) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الأمة الإسلامية، مكتبة الرشد، الرياض، 1420 هـ.

آرثر কোর্টল: قاموس أساطير العالم، ترجمة سهى الطريحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1993 م.

آرنولد توينبي: تاريخ البشرية، نقله إلى العربية، الدكتور نقولا زيادة، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت 1988 م.

آرنولد توينبي: مختصر دراسة التاريخ، ترجمة فؤاد محمد شبل، راجعه أحمد عزت عبد الكريم، الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، المطبوع في القاهرة، الطبعة الأولى، 1960 م.

الأزهري: تهذيب اللغة، تحقيق عدة من المحققين، طبع مطابع سجل العرب القاهرة.

الأستاذ أنور الجندي: الإسلام والدعوات الهدامة، دار الكتاب اللبناني، بيروت.

الأستاذ أنور الجندي: الإسلام والعالم المعاصر، دار الاعتصام، د.ت.

الأستاذ أنور الجندي: الإسلام والفلسفات القديمة، دار الاعتصام، د.ت.

الأستاذ روني إيلي ألفا: موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1412هـ.

الأستاذ عبد الرحمن دمشقية: أبو حامد الغزالي والتصوف، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 1406هـ.

الأستاذ عبد الرحمن دمشقية: الرفاعية، الطبعة الأولى، 1410هـ.

الإسفراييني، أبو المظفر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين، تحقيق محمد زاهد الكوثري، مطبعة الأنوار، الطبعة الأولى، 1359هـ.

إسماعيل باشا: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: طبعة 1951، مكتبة المثنى، بغداد.

الأشعري، أبو الحسن علي: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محي الدين عبد الحميد، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، 1389هـ.

آل الشيخ، سليمان بن عبد الله: تيسير العزيز الحميد، طبع المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1409هـ.

الألباني: إرواء الغليل، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1412هـ.

الألباني: السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الجديدة، 1415هـ.

الألباني: تحقيق مشكاة المصابيح، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1405، بيروت، دمشق.

আর্থার কটেল: ডিকশনারি অব ওয়ার্ল্ড মিথোলজি (বিশ্ব পৌরাণিক অভিধান), অনুবাদ: সুহা আত-তারিহি, আল-মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাহ লিদ-দিরাসাত ওয়ান-নাশর, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

আর্নল্ড টয়েনবি: আ হিস্ট্রি অব ম্যানকাইন্ড (মানবজাতির ইতিহাস), আরবি অনুবাদ: ডক্টর নিকোলা যিয়াদাহ, আল-আহলিয়াহ পাবলিশিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন, বৈরুত, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

আর্নল্ড টয়েনবি: আ স্টাডি অব হিস্ট্রি (ইতিহাস অধ্যয়নের সংক্ষিপ্তসার), অনুবাদ: ফুয়াদ মুহাম্মদ শিবল, সম্পাদনা: আহমদ ইজ্জাত আব্দুল কারিম, আরব লীগের সাংস্কৃতিক বিভাগ, কায়রোতে মুদ্রিত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ।

আল-আযহারি: তাহযিবুল লুগাহ, একদল গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত, সিজিলুল আরব প্রেস, কায়রো।

উস্তাদ আনোয়ার আল-জুন্দি: ইসলাম ও ধ্বংসাত্মক দাওয়াতসমূহ, দারুল কিতাব আল-লুবনানি, বৈরুত।

উস্তাদ আনোয়ার আল-জুন্দি: ইসলাম ও সমকালীন বিশ্ব, দারুল ইতিসাম, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।

উস্তাদ আনোয়ার আল-জুন্দি: ইসলাম ও প্রাচীন দর্শনসমূহ, দারুল ইতিসাম, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।

উস্তাদ রনি ইলি আলফা: আরব ও বিদেশি দার্শনিকদের বিশ্বকোষ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হিজরি।

উস্তাদ আব্দুর রহমান দিমাশকিয়া: আবু হামিদ আল-গাজালি ও তাসাউফ, দার তাইয়েবা, রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি।

উস্তাদ আব্দুর রহমান দিমাশকিয়া: আর-রিফায়িয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি।

আল-ইসফরাইনি, আবু মুজাফফর: আত-তাবসির ফিদ-দীন ওয়া তাময়িযুল ফিরকাতিন নাজিয়া মিনাল ফিরাকিল হালিকিন, সম্পাদনা: মুহাম্মদ যাহিদ আল-কাওসারি, আল-আনোয়ার প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৯ হিজরি।

ইসমাইল পাশা: হাদিয়াতুল আরিফিন আসমাউল মুয়াল্লিফিন ওয়া আসারুল মুসান্নিফিন, ১৯৫১ সংস্করণ, মাকতাবাতুল মুসান্না, বাগদাদ।

আল-আশআরি, আবুল হাসান আলি: মাকালাতুল ইসলামিয়্যন ওয়াখতিলাফুল মুসল্লিন, সম্পাদনা: মহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৯ হিজরি।

আলে শেখ, সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ: তাইসিরুল আজিজিল হামিদ, আল-মাকতাবুল ইসলামি সংস্করণ, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হিজরি।

আল-আলবানি: ইরওয়াউল গালিল, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, লেবানন, ১৪১২ হিজরি।

আল-আলবানি: আস-সিলসিলাতুস সহিহাহ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, নতুন সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি।

আল-আলবানি: মিশকাতুল মাসাবিহ-এর তাহকিক, আল-মাকতাবুল ইসলামি, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি, বৈরুত, দামেস্ক।

(ص: 1224)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الألباني: صحيح ابن ماجه، المكتب الإسلامي، بيروت.
الألباني: صحيح سنن أبي داود، المكتب الإسلامي، بيروت، 1412هـ.
الألباني، محمد ناصر الدين: خطبة الحاجة، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت.
ألبير شويتزر: فكر الهند، ترجمة يوسف شلب الشام، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، الطبعة الأولى، 1994م.
الألوسي أبو الثناء: روح المعاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1405هـ.
الألوسي: غاية الأمان في الرد على النبهاني، مكتبة العلم، بجدة، الطبعة الثالثة، 1414هـ.
الألوسي، نعمان خير الدين : جلاء العينين في محاكمة الأحمديين، 1401هـ، دن.

الإمام أحمد بن حنبل: الرد على الجهمية والزنادقة، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار اللواء، الرياض، د.ت.

الإمام مالك: الموطأ، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 1420هـ.

الإمام محمد أبو زهرة: مقارنة الأديان، الديانات القديمة، دار الفكر العربي، القاهرة.

أمين طليح: التقمص، منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الأولى، 1980م.

أندريه أيار، جانين أوبوايه: تاريخ الحضارات العام، طبعة الأولى، 1964م.

باسمة كيال: أصل الإنسان وسر الوجود، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت.

الباقلائي: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق: عماد الدين

أحمد حيدر، طبعة عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1407هـ.

الباقلائي: تهديد الأوائل وتلخيص الدلائل، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر،

مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، 1407هـ.

البخاري: الجامع الصحيح، دار الريان، القاهرة، المطبوع مع فتح الباري.

برنابا: إنجيل، ترجمة خليل سعادة، نشر محمد رشيد رضا، مطبعة المنار، 1958م.

بطرس البستاني: دائرة المعارف، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

البغداددي: الفرق بين الفرق، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة،

بيروت، لبنان، د.ت.

البغداددي، الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي: أصول الدين، دار

الفنون التركية بإستانبول، الطبعة الأولى، 1346هـ.

البقاعي: تحذير العباد من أهل الالحاد، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، مطبعة السنة

المحمدية، القاهرة، 1372هـ.

আলবানী: সহীহ ইবনে মাজাহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত।

আলবানী: সহীহ সুনানে আবু দাউদ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১৪১২ হিজরি।

আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন: খুতবাতুল হাজাহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী সংস্করণ, বৈরুত।

আলবার্ট সোয়াইৎজার: ফিকরুল হিন্দ (ভারতের চিন্তা), অনুবাদ: ইউসুফ শালাব আশ-শাম, দারু ত্বলাস লিদ দিরাসাত ওয়াত তারজামাহ ওয়ান নাশর, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ।

আলুসী আবু সানা: রুহুল মাআনী, দারুল ফিকর, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি।

আলুসী: গয়াতুল আমানী ফীর রাঙ্গি আলান নাবহানী, মাকতাবাতুল ইলম, জিদ্দা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি।

আলুসী, নুমান খাইরুদ্দীন: জালাউল আইনাইন ফী মুহাকামাতিল আহমাদাইন, ১৪০১ হিজরি, প্রকাশনীহীন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল: আর-রাঈ আলাল জাহমিয়াহ ওয়াজ জানাদিকাহ, তাহকীক: আবদুর রহমান উমাইরাহ, দারুল লিওয়া, রিয়াদ, তারিখহীন।

ইমাম মালিক: আল-মুয়াত্তা, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২০ হিজরি।

ইমাম মুহাম্মাদ আবু জাহরা: মুকারানাতুল আদিয়ান, আদ-দিয়ানাতুল কাদীমাহ, দারুল ফিকর আল-আরাবী, কায়রো।

আমীন তুলীয়াহ: আত-তাকাম্মুস, মানশুরাত উইদাত, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।

আন্দ্রে আইয়ার, জ্যানিন অবোয়ার: তারিখুল হাদ্বারাত আল-আম (সভ্যতার সাধারণ ইতিহাস), প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ।

বাসিমা কাইয়াল: আসলুল ইনসান ওয়া সিররুল উজুদ (মানুষের উৎস এবং অস্তিত্বের রহস্য), মানশুরাত দার ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, বৈরুত।

বাকিল্লানী: আল-ইনসাফ ফীমা ইয়াজিবু ইতিকাদুহু ওয়া লা ইয়াজুয়ুল জাহলু বিহী, তাহকীক: ইমাদুদ্দীন আহমদ হায়দার, আলামুল কুতুব সংস্করণ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি।

বাকিল্লানী: তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দলাইল, তাহকীক: ইমাদুদ্দীন আহমদ হায়দার, মুয়াসসাসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি।

বুখারী: আল-জামি আস-সহীহ, দারুল রায়য়ান, কায়রো, ফাতহুল বারীর সাথে মুদ্রিত।

বার্নাবাস: ইঞ্জিল, অনুবাদ: খলীল সাআদাহ, প্রকাশনা: মুহাম্মাদ রশীদ রিয়া, মাতবাতাতুল মানার, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

বুতরুস আল-বুস্তানী: দাইরাতুল মাআরিফ (বিশ্বকোষ), দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, লেবানন।

বাগদাদী: আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, তাহকীক: মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, দারুল
মা'রিফাহ, বৈরুত, লেবানন, তারিখহীন।

বাগদাদী, উস্তাদ আবু মানসুর আবদুল কাহির বিন তাহির আত-তামীমী: উসুলুদ দ্বীন, দারুল
ফুনুন আত-তুর্কিয়াহ ইস্তাম্বুল, প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৬ হিজরি।

বিকায়ী: তাহযীরুল ইবাদ মিন আহলিল ইলহাদ, তাহকীক: আবদুর রহমান আল-ওয়াকীল,
মাতবাআতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়াহ, কায়রো, ১৩৭২ হিজরি।

(ম: 1225) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

البقاعي: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، مطبعة
النسة المحمدية، القاهرة، 1372هـ.

البلاذري: فتوح البلدان، راجعه رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، 1403هـ
بول ماسون أورسيل: الفلسفة في الشرق، ترجمة محمد يوسف موسى، دار المعارف،
القاهرة، د.ت.

البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل
أو مردولة، عالم الكتب، الطبعة الثانية، 1403هـ.

البيهقي: السنن الكبرى، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1413هـ.

ت.ج. دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو
ريدة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. الطبعة الخامسة،
1981م.

الترمذي: الجامع الصحيح، تحقيق وترقيم: الشيخ أحمد شاكر، دار الكتب العلمية.
د.ت.

التفتازاني، سعد الدين: شرح المقاصد، طبعة مطبعة محرم أفندي، البنوي، تركيا، 1305هـ

الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق المحامي فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت، لبنان، 1968م.

جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل يوسف حسين، عالم المعرفة، الكويت، 1984م.

الجامي: نفحات الأنس، دار التراث العربي، مصر.

جان فيليوزات: فلسفات الهند، ترجمة علي مقلد، المنشورات العربية.

الجرجاني، علي بن محمد الحسيني: التعريفات، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1421هـ.

جفري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة د/ إمام عبد الفتاح إمام، ومراجعة د/ عبد الغفار مكاي، الكويت، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 1993.

جوزيف غاير: حكمة الأديان الحية، ترجمة المحامي حسين الكيلاني، مراجعة الأستاذ محمود الملاح، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.

جولدتسيهر: العقيدة والشريعة، دار الكتب الحديثة بمصر، مكتبة المثنى ببغداد، الطبعة الثانية.

آل-بكاوي: تانبيھل ٲاٲي إلاءا تاكفيري إٲني آراٲي، تاھكك: آٲدور رھمان آل-وٲاكيل، ماتٲاآاٲس سولاء آل-مؤھماءيرياھ، كاٲرو، ١٧٩٢ ھجرى .

آل-ٲالاءؤرى: فؤٲؤلؤل بؤلدان، ٲرٲالوآنا: رىؤوان مؤھماء رىؤوان، دارؤل كوٲؤلل إلمىرىاھ، ١٨٠٧ ھجرى .

ٲل مٲاسن ورسئل: آل-فالساٲاٲو فىش شارك (ٲراآئر درشن)، انؤٲاد: مؤھماء إؤسؤف مؤسا، دارؤل ماآارىف، كاٲرو، تارىخ ٲىھىن .

আল-বিরুনি, আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবন আহমদ: তাহকিকু মা লিলহিন্দ মিন মাকুলাতিন মাকবুলাতিন ফিল আকলি আও মারজুলাহ, আলমুল কুতুব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি।

আল-বাইহাকি: আস-সুনানুল কুবরা, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৩ হিজরি।

টি. জে. ডি বোর: তারিখুল ফালসাফা ফিল ইসলাম (ইসলামে দর্শনের ইতিহাস), অনুবাদ: ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল হাদি আবু রিদাহ, দারুল নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ লিত-তিবাআতি ওয়ান নাশর, বৈরুত, লেবানন। পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ।

আত-তিরমিজি: আল-জামি আস-সহিহ, তাহকিক ও নম্বরকরণ: শেখ আহমদ শাকির, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তারিখ বিহীন।

আত-তাফতাজানি, সাদউদ্দিন: শারহুল মাকাসিদ, মুদ্রণ: মাতবাআতু মুহাররম এফেন্দি, আল-বানাবি, তুরস্ক, ১৩০৫ হিজরি।

আল-জাহিজ: আল-বায়ান ওয়াত তাবিইয়িন, তাহকিক: আইনজীবী ফাওজি আতওয়ি, আশ-শারিকাতুল লুবনানিয়্যাহ লিল-কিতাব, বৈরুত, লেবানন, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ।

জ্যাক চোরন: আল-মাউতু ফিল ফিকরিল গারবি (পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় মৃত্যু), অনুবাদ: কামিল ইউসুফ হোসেন, আলমুল মা'রিফাহ, কুয়েত, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

আল-জামি: নাফাহাতুল উনস, দারুল তুরাসিল আরবি, মিশর।

জিন ফিলিওজাত: ফালসাফাতুল হিন্দ (ভারতের দর্শনসমূহ), অনুবাদ: আলি মুকাল্লাদ, আল-মানশুরাত আল-আরাবিয়্যাহ।

আল-জুরজানি, আলি ইবন মুহাম্মদ আল-হুসাইনি: আত-তারিফাত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, মানশুরাত মুহাম্মদ আলি বায়দুন, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হিজরি।

জেফরি পারিন্ডার: আল-মু'তাকাদাতুদ দিনিয়্যাহ লা দাশ শুউব (জাতিসমূহের ধর্মীয় বিশ্বাস), অনুবাদ: ড. ইমাম আবদ আল-ফাত্তাহ ইমাম, এবং পর্যালোচনা: ড. আবদুল গাফফার মাক্কাবি, কুয়েত, আলমুল মা'রিফাহ, আল-মাজলিসুল ওয়াতানি লিস-সাকাফা ওয়াল ফুনুন ওয়াল আদাব ১৯৯৩।

জোসেফ গেয়ার: হিকমাতুল আদইয়ানিল হাইয়াহ (জীবন্ত ধর্মসমূহের প্রজ্ঞা), অনুবাদ:

আইনজীবী হুসাইন আল-কিলানি, পর্যালোচনা: উস্তাদ মাহমুদ আল-মাল্লাহ, মানশুরাত দারুল মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরুত, লেবানন।

গোল্ডজিহার: আল-আকিদাহ ওয়াশ শারিয়্যাহ (আকিদা ও শরীয়াহ), দারুল কুতুবিল হাদিসাহ বি-মিসর, মাকতাবাতুল মুসান্না বি-বাগদাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ।

جون كولر: الفكر الشرقي القديم، سلسلة عالم المعرفة (199)، الكويت، صفر 1416هـ، يوليو 1995م.

الجهوري: الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طبعة دار العلم للملايين، بيروت.

الجيلاني: الغنية لطالبي طريق الحق في الأخلاق والتصوف والآداب، مصطفى البآبي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1956م.

الجيلي: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، الطبعة الرابعة، 1395هـ. جيووايد نغرين: مآني والمأنوية، ترجمة الدكتور سهيل زكار، دار حسان، دمشق، الطبعة الأولى، 1985م.

الحاكم: المستدرک على الصحيحين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ.

حامد القادر: بوذا الأكبر،

الحر العاملي: وسائل الشيعة، تحقيق عبد الرحيم الشيرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الخامسة، 1403هـ.

الحر العاملي، محمد بن الحسين: الإيقاظ من الهجة بالبرهان على الرجعة، المطبعة العلمية، قم، إيران.

حسن الأمين: دائرة المعارف الشيعية، دار التعارف، بيروت، الطبعة الثانية، 1393هـ.

حسن نعمة، ميثولوجياً وأساطير الشعوب القديمة ومعجم أهم المعبودات القديمة، دار الفكر اللبناني، 1994م.

الحفطي، عبد اللطيف عبد القادر: تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، دار الأندلس الخضراء، جدة، الطبعة الأولى، 1421هـ.

الحفني: معجم مصطلحات الصوفية، طبعة دار المسيرة، بيروت، لبنان، د.ت.
الحلاج: ديوان الحلاج، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
الحيني، محمد بن جابر عبد العال: في العقائد والأديان، الديانات الكبرى
المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1971م.
الخطابي: معالم السنن، بهامش سنن أبي داود، تحقيق: عزت عبيد الدعاس، بيروت،
دار الحديث للطباعة والنشر، 1391هـ.
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت.
الخميني: الحكومة الإسلامية، وزارة الإرشاد، بجمهورية إيران.

জন কোলার: প্রাচীন প্রাচ্য চিন্তা, আলম আল-মারিফা সিরিজ (১৯৯), কুয়েত, সফর ১৪১৬
হিজরি, জুলাই ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

আল-জাওহারি: আস-সাহাহ, তাজুল লুগাহ ওয়া সাহাছুল আরাবিয়্যাহ, সম্পাদনা: আহমদ
আব্দুল গফুর আত্তার, দারুল ইলম লিল-মালাঈন সংস্করণ, বৈরুত।

আল-জিলানি: আল-গুনিয়াহ লি-তালিবি তরিকিল হাক্ক ফিল আখলাক ওয়াত তাসাউউফ ওয়াল
আদাব, মোস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, কায়রো, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

আল-জিলি: আল-ইনসানুল কামিল ফি মা'রিফাতিল আওয়াকির ওয়াল আওয়াইল, চতুর্থ
সংস্করণ, ১৩৯৫ হিজরি।

জিও ওয়াইডেংগ্রেন: মানি এবং মানিবাদ, অনুবাদ: ড. সুহাইল জাক্কার, দার হাসসান, দামেস্ক,
প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

আল-হাকিম: আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রথম
সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি।

হামিদ আল-কাদির: বুদ্ধ আল-আকবার (মহামতি বুদ্ধ),

আল-হুর আল-আমিলি: ওয়াসাইলুশ শিয়া, সম্পাদনা: আব্দুর রহিম আশ-শিরাজি, দারুল
ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি।

আল-হুর আল-আমিলি, মুহাম্মদ বিন আল-হুসাইন: আল-ইকজ মিনাল হাজআহ বিল বুরহান
আলার রাজআহ, আল-মাতবাআহ আল-ইলমিয়াহ, কোম, ইরান।

হাসান আল-আমিন: দাইরাতুল মাআরিফ আশ-শিয়াহ, দারুত তাআরুফ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৩ হিজরি।

হাসান নি'মা: প্রাচীন জাতিসমূহের মিথোলজি ও পৌরাণিক কাহিনী এবং প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ উপাস্যদের অভিধান, দারুল ফিকর আল-লুবনানি, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ।

আল-হিফজি, আব্দুল লতিফ আব্দুল কাদির: খাওয়ারেজ ও শিয়াদের ওপর মুতাজিলাদের প্রভাব, দারুল আন্দালুস আল-খাদরা, জেদা, প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হিজরি।

আল-হিফনি: মু'জামু মুসতাহাতিল সুফিয়াহ, দারুল মাসিরাহ সংস্করণ, বৈরুত, লেবানন, তারিখবিহীন।

আল-হাল্লাজ: দিওয়ানে হাল্লাজ, মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল-আজহারিয়াহ, কায়রো।

আল-হাইনি, মুহাম্মদ বিন জাবির আব্দুল আল: আকিদা ও ধর্ম প্রসঙ্গে, সমসাময়িক প্রধান ধর্মসমূহ, আল-হায়আহ আল-মিসরিয়াহ আল-আম্মাহ লিত তালিফ ওয়ান নাশ্র, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ।

আল-খাত্তাবি: মাআলিমুস সুনান, সুনানে আবু দাউদের পাদটীকা, সম্পাদনা: ইজ্জত উবাইদ আদ-দা'াস, বৈরুত, দারুল হাদিস লিত তিবআহ ওয়ান নাশ্র, ১৩৯১ হিজরি।

আল-খাতিব আল-বাগদাদি: তারিখু বাগদাদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত।

আল-খোমেনি: আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়াহ, ওয়াজিরাতুল ইরশাদ, ইরান প্রজাতন্ত্র।

(ص: 1227)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الخميني: تحرير الوسيلة، مكتبة العلمية الإسلامية، طهران.
الدارمي: السنن، تحقيق فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، طبعة دار الريان للتراث، القاهرة، ودار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1407هـ.
دانييل أ. بأسوك: المسيحية وأساطير التجسد في الشرق الأدنى القديم، ترجمة: سعد رستم، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 2002م.

الدبّاع، عبد العزيز: الإبريز، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ميدان الأزهر.

الدكتور إبراهيم بن خلف التركي: التصوف وتأثره بالديانات والفلسفات القديمة، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بقسم العقيدة، 1412هـ. الدكتور إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، سيركو للطباعة والنشر.

الدكتور إبراهيم مدكور، يوسف كرم: دروس في تاريخ الفلسفة، الدكتور أبو العلا عفيفي: التصوف والثورة الروحية في الإسلام، دار الشعب، بيروت الدكتور أبو الوفاء التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة، الطبعة الثانية، 1983م.

الدكتور أحمد بن عبد العزيز القصير، عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية، الدكتور أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى، الناشر: مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة العاشرة، 1997م.

الدكتور أحمد شلبي: مقارنة الأديان والاستشراق، مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية.

الدكتور أحمد محمد الخطيب: تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحكم الإسلام فيه، مكتبة الأقصى، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 1414هـ.

الدكتور الغريب، عبد الله محمد: وجاء دور المجوس، 1402هـ.

الدكتور المراتب بن محمد يسلم المجتبى: الوسطة بين الله وخلقه، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى، 1424هـ.

الدكتور إمام عبد الفتاح إمام: معجم ديانات وأساطير العالم، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1995م.

الدكتور أورانج كاي رحمت: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام، ترجمة رؤوف شلبي، دار الثقافة، الدوحة.

الدكتور بركات عبد الفتاح دويدار: الوجدانية مع دراسة في الأديان والفرق، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.

الدكتور جبعة الخولي: الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها، طبعة الجامعة

খোমেনী: তাহরীরুল ওয়াসিলাহ, মাকতাবাতুল ইলমিয়াহ আল-ইসলামিয়াহ, তেহরান।

আদ-দারিমী: আস-সুনান, তাহকীক: ফাওয়াজ আহমাদ যুমারলী, খালিদ আস-সাবউ আল-ইলামী, দারুল রাইয়ান লিত-তুরাস সংস্করণ, কায়রো; এবং দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরী।

ড্যানিয়েল এ. বাসুক: খ্রিস্টধর্ম এবং প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের অবতারবাদের পৌরাণিক কাহিনী, অনুবাদ: সাদ রুস্তম, আল-আওয়াইল পাবলিশিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন, দামেস্ক, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

আদ-দাব্বাগ, আবদুল আজিজ: আল-ইবরিজ, মুহাম্মাদ আলী সবিহ অ্যান্ড সন্স লাইব্রেরি ও প্রেস, আজহার স্কয়ার।

ডক্টর ইব্রাহিম বিন খালাফ আত-তুর্কি: তাসাউফ এবং প্রাচীন ধর্ম ও দর্শনের দ্বারা এর প্রভাব, মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে আকীদা বিভাগে পিএইচডি গবেষণাপত্র, ১৪১২ হিজরী।

ডক্টর ইব্রাহিম মাদকার: ইসলামি দর্শনে পদ্ধতি ও এর প্রয়োগ, সামিরকো প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং।

ডক্টর ইব্রাহিম মাদকার, ইউসুফ কারাম: দর্শনের ইতিহাসের পাঠসমূহ,

ডক্টর আবুল আলা আফিফি: ইসলামে তাসাউফ এবং আধ্যাত্মিক বিপ্লব, দারুশ শাব, বৈরুত

ডক্টর আবুল ওয়াফা আত-তাফতযানী: ইসলামি তাসাউফের ভূমিকা, দারুস সাকাফাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

ডক্টর আহমাদ বিন আবদুল আজিজ আল-কুসাইর, সুফিদের আকীদা ও গোপন ওয়াহদাতুল উজুদ,

ডক্টর আহমাদ শালবি: ভারতের প্রধান ধর্মসমূহ, প্রকাশক: মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো, দশম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

ডক্টর আহমাদ শালবি: তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং প্রাচ্যতত্ত্ব, ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক স্টাডিজ প্রকাশনা।

ডক্টর আহমাদ মুহাম্মাদ আল-খতীব: জন্মান্তরবাদ: এর উৎস, প্রভাব এবং এতে ইসলামের বিধান, মাকতাবাতুল আকসা, আম্মান, জর্ডান, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী।

ডক্টর আল-গারিব, আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ: এবার অগ্নিপূজকদের পালা এসেছে, ১৪০২ হিজরী।

ডক্টর আল-মুরাবিত বিন মুহাম্মাদ ইয়াসলাম আল-মুজতবা: আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম, দারুল ফযীলাহ, রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরী।

ডক্টর ইমাম আবদুল ফাত্তাহ ইমাম: বিশ্ব ধর্ম ও পৌরাণিক কাহিনীর অভিধান, মাকতাবাতু মাদবুলি, কায়রো, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

ডক্টর অরেঞ্জ কাই রহমত: ইসলাম-পূর্ব বিশ্বের ধর্মীয় চিন্তা, অনুবাদ: রউফ শালবি, দারুস সাকাফাহ, দোহা।

ডক্টর বারাকাত আবদুল ফাত্তাহ দুওয়াইদার: একত্ববাদ এবং ধর্ম ও ফেরকাগুলোর ওপর একটি অধ্যয়ন, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো।

ডক্টর জুমুআ আল-খুলি: সমকালীন চিন্তাধারা এবং সেগুলোর প্রতি ইসলামের অবস্থান, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ

(ص: 1228) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الإسلامية بالمدينة المنورة.

الدكتور حسن إبراهيم حسن: التاريخ الإسلامي السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، الطبعة السادسة، مكتبة النهضة المصرية، شارع عدلي باشا، القاهرة، 1965م.

الدكتور حسن هويدي: الوجود الحق، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.

الدكتور حمود الرحيلي: منهج القرآن في دعوة المشركين إلى الإسلام، طبعة الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، الطبعة الأولى، 1424هـ.

الدكتور رؤوف شلبي: آلهة في الأسواق، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية، 1403هـ
الدكتور زاهر عواض الألمعي: مناهج الجدل في القرآن الكريم.

الدكتور زكي مبارك: التصوف الإسلامي بين الأدب والأخلاق، د. ط. بيروت، دار الجيل، د. ت.

الدكتور س. بينيس: مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريذة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1365هـ.
الدكتور سامي أبو شقرا: موسوعة الأديان، دار الاختصاص، ش.ل.م، الطبعة الأولى، 1989م.

الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف: دراسات في الأديان، اليهودية والنصرانية، مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى 1422هـ.

الدكتور سليمان بن سالم السحيمي: الأعياد وأثرها على المسلمين، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1422هـ.

الدكتور سهيل زكار: المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف والنحل في العالم، الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1423هـ
الدكتور شافع محمود توفيق: صور من عقائد أهل الأرض.

الدكتور طاهر بادجنكي: قاموس الخرافات والأساطير، جروس پرس، الطبعة الأولى، 1416هـ، 1996م.

الدكتور عبد الحليم محمود: أبحاث في التصوف، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الثانية، 1985م.

الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن، مشكلة التأليه في الفكر الهند الديني، دار
الفيصل الثقافية، الرياض، 1422هـ.

الدكتور عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات، الطبعة
الأولى، 1984م.

মদিনা মুনাওয়ারার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়।

ডক্টর হাসান ইব্রাহিম হাসান: ইসলামি রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাস,
ষষ্ঠ সংস্করণ, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরীয়াহ, আদলি পাশা স্ট্রিট, কায়রো, ১৯৬৫
খ্রিস্টাব্দ।

ডক্টর হাসান হুওয়াইদি: আল-উজ্জুদুল হাক (সত্য অস্তিত্ব), আল-মাকতাবুল ইসলামি, তৃতীয়
সংস্করণ, তারিখবিহীন।

ডক্টর হামুদ আর-রুহায়লি: মুশরিকদের ইসলামে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি,
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ডিনশিপ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরি।

ডক্টর রউফ শালবি: বাজারে ইলাহগণ, দারুল কলাম, কুয়েত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি।

ডক্টর জাহের আওয়াদ আল-লামায়ি: পবিত্র কুরআনে তর্কের পদ্ধতিসমূহ।

ডক্টর জাকি মুবারক: সাহিত্য ও নৈতিকতার মাঝে ইসলামি তাসাউফ, সংস্করণবিহীন, বৈরুত,
দারুল জিল, তারিখবিহীন।

ডক্টর এস. পিনেস: মুসলিমদের মাঝে পরমাণুবাদ এবং গ্রিক ও ভারতীয় মতবাদের সাথে এর
সম্পর্ক, অনুবাদ: মুহাম্মদ আব্দুল হাদি আবু রিদাহ, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরীয়াহ,
কায়রো, ১৩৬৫ হিজরি।

ডক্টর সামি আবু শাকরা: ধর্ম বিশ্বকোষ, দারুল ইখতিসাস, এস.এল.এম, প্রথম সংস্করণ,
১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

ডক্টর সৌদ বিন আব্দুল আজিজ আল-খালাফ: ধর্ম বিষয়ক অধ্যয়ন, ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম,
মাকতাবাতু আদওয়াইস সালাফ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হিজরি।

ডক্টর সুলাইমান বিন সালেম আস-সুহাইমি: উৎসবসমূহ এবং মুসলিমদের ওপর এর প্রভাব,
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ডিনশিপ, মদিনা মুনাওয়ারার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২
হিজরি।

ডক্টর সুহাইল জাক্কার: বিশ্বের ধর্ম, আকিদা, মাজহাব, দল, উপদল ও মতবাদসমূহের
বিশ্বকোষীয় অভিধান, আল-কিতাবুল আরাবি, দামেস্ক, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরি।
ডক্টর শাফি মাহমুদ তাওফিক: দুনিয়াবাসীদের আকিদার কিছু চিত্র।
ডক্টর তাহের বাদজানকি: কুসংস্কার ও উপকথার অভিধান, গ্রস প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬
হিজরি, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।
ডক্টর আব্দুল হালিম মাহমুদ: তাসাউফ বিষয়ক গবেষণা, তাঁর রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংকলন হতে,
দারুল কিতাব আল-লুবনানি, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।
ডক্টর আব্দুর রাহি মুহাম্মাদ আব্দুল মুহসিন: ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তাধারায় উপাস্যিকরণের সমস্যা,
দারুল ফয়সাল আস-সাকাফিয়াহ, রিয়াদ, ১৪২২ হিজরি।
ডক্টর আব্দুর রহমান বাদাবি: দর্শন বিশ্বকোষ, আল-মুয়াসসাআতুল আরাবিয়াহ লিদ-দিরাসাত,
প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

(ص: 1229) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الدكتور عبد القادر خليل ملكاوي: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، دار ابن
تيمية للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1405هـ.
الدكتور عبد الكريم الخطيب: قضية الألوهية بين الفلسفة والدين، الله ذاتاً
وموضوعاً، دار المعرفة، للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1395هـ.
الدكتور عبد الله مبشر الطرازي: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية
لبلاد السند والبنجاب في عهد العرب، تقديم أبو الحسن الندوي، عالم المعرفة،
جدة، الطبعة الأولى، 1403هـ.
الدكتور عبد المجيد الشعبي: التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام، مكتبة
أضواء السلف، الطبعة الثانية، 1419هـ.
الدكتور عبد المنعم الحفني: الموسوعة الفلسفية، دار ابن زيدون، الطبعة الأولى.

الدكتور عبد المنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة، 1410هـ.

الدكتور عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، الطبعة الأولى، 1999م.

الدكتور عبدالمعطي محمد بيومي: الماركسية في مواجهة الدين-حقائق ووثائق- دار الأنصار، بصر.

الدكتور عدنان علي رضا النحوي: ملحة الإسلام في الهند، الطبعة الثانية، 1415هـ، دار النحوي للنشر والتوزيع.

الدكتور عرفان عبد الحميد: الفلسفة الإسلامية، دراسة ونقد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1984م.

الدكتور عفيف طبارة: روح الدين الإسلامي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السابعة، 1966م.

الدكتور علي زيعور: الفلسفة في الهند، قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والمعاصرة، مع مقدمات عن الفلسفة الشرقية وفي الصين، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1413هـ. ونسخة أخرى بعنوان: الفلسفات الهندية، دار الأندلس، للطباعة والنشر والتوزيع.

الدكتور علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، مصر، الطبعة السابعة، 1977م.

الدكتور عبارة نجيب: الإنسان في ظل الأديان، المعتقدات والأديان القديمة، مكتبة

ডক্টর আব্দুল কাদির খলিল মালকাভি: কুরআনুল কারীমে তাওহীদের আকিদা, দার ইবনে তাইমিয়া প্রকাশনী, রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী।

ডক্টর আব্দুল কারিম আল-খতিব: দর্শন ও ধর্মের মাঝে উলুহিয়াতের প্রসঙ্গ, আল্লাহ সন্তাগতভাবে ও বিষয়গতভাবে, দারুল মা'রিফাহ মুদ্রণ ও প্রকাশনা, বৈরুত, লেবানন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯৫ হিজরী।

ডক্টর আব্দুল্লাহ মুবাশশির আত-তারাজি: আরবদের যুগে সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলের ইসলামী ইতিহাস ও ইসলামী সভ্যতার বিশ্বকোষ, উপস্থাপনায় আবুল হাসান নদভী, আলামুল মা'রিফাহ, জেদা, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরী।

ডক্টর আব্দুল মাজীদ আল-মুশাব্বী: জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতিষীগণ এবং ইসলামে এর বিধান, মাকতাবাতু আদওয়াউস সালাফ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরী।

ডক্টর আব্দুল মুনইম আল-হাফনী: দর্শন বিশ্বকোষ, দার ইবনে যাইদুন, প্রথম সংস্করণ।

ডক্টর আব্দুল মুনইম আন-নামর: ভারতে ইসলামের ইতিহাস, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল-কিতাব, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১০ হিজরী।

ডক্টর আব্দুল ওয়াহাব আল-মিসিরী: ইহুদি, ইহুদিবাদ ও জায়নবাদের বিশ্বকোষ, দারুল শুরুক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

ডক্টর আব্দুল মুতি মুহাম্মদ বায়ুমী: ধর্মের মোকাবিলায় মার্ক্সবাদ -তথ্য ও দলিলাদি- দারুল আনসার, মিশর।

ডক্টর আদনান আলী রিদা আন-নাহবী: ভারতে ইসলামের মহাকাব্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরী, দারুল নাহবী প্রকাশনী।

ডক্টর ইরফান আব্দুল হামিদ: ইসলামী দর্শন, অধ্যয়ন ও সমালোচনা, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

ডক্টর আফিফ তাবারাহ: ইসলাম ধর্মের প্রাণশক্তি, দারুল ইলম লিল-মালাঈন, বৈরুত, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ।

ডক্টর আলী যিওর: ভারতে দর্শন, এর হিন্দুত্ববাদী, ইসলামী ও সমসাময়িক বিভাগসমূহ, প্রাচ্য ও চীনের দর্শনের ভূমিকা সহ, মুয়াসসাসাতু ইযযিদ্দীন মুদ্রণ ও প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী। এবং অন্য একটি সংস্করণ যার শিরোনাম: ভারতীয় দর্শনসমূহ, দারুল আন্দালুস মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ।

ডক্টর আলী সামী আন-নাশশার: ইসলামে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি, দারুল মা'রিফ, মিশর, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

ডক্টর ইমারা নাজিব: ধর্মের ছায়ায় মানুষ, প্রাচীন বিশ্বাস ও ধর্মসমূহ, লাইব্রেরি

المعارف، الرياض، 1400هـ.

الدكتور عمر سليمان الأشقر، الرسل والرسالات، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الثالثة، 1405هـ.

الدكتور عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، بيروت، 1972م.

الدكتور فارس علوان: اليوغا في ميزان النقد العلمي، مكتبة الضياء، جدة، الطبعة الأولى، 1409هـ.

الدكتور فيصل عباس: موسوعة الفلاسفة، دار الفكر الغربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1996م.

الدكتور قاسم غني: تاريخ التصوف في الإسلام، قاسم غني، ترجمة صادق نشأت، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1970م.

الدكتور كامل سعفان: معتقدات آسيوية، دار الندى، الطبعة الأولى، 1419هـ.
الدكتور ماجد فخري: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة د. كمال اليازجي، الدار المتحدة للنشر، 1979م.

الدكتور مانع حماد الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، 1418هـ.
الدكتور محمد أحمد لوح: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، دار الهجرة، الطبعة الأولى، 1416هـ.

الدكتور محمد إسماعيل الندوي: الهند القديمة حضاراتها ودياناتها، دار الشعب.
الدكتور محمد البهي: الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة، 1967م.

الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور يوسف العش: تاريخ الأديان، جامعة

الدكتور محمد العربي، الديانات الوضعية الحية، في الشرقيين الأدنى والأقصى، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1995م.

الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1422هـ.

الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: فصول في تاريخ الهند، طبعة دار البخاري بالمدينة المنورة، طبعة 1419هـ.

الدكتور محمد عثمان الخشت: مقارنة الأديان، القيدية البراهمانية الهندوسية، مكتبة ابن

আল-মআরিফ, রিয়াদ, ১৪০০ হিজরি।

ড. উমর সুলাইমান আল-আশকার, আর-রসূল ওয়ার রিসালাত (রাসূলগণ ও রিসালাতসমূহ), মাকতাবাতুল ফালাহ, কুয়েত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি।

ড. উমর ফারুখ: তারিখুল ফিকরিল আরাবি ইলা আইয়ামি ইবনে খালদুন (ইবনে খালদুন পর্যন্ত আরবি চিন্তাধারার ইতিহাস), দারুল ইলম লিল-মালাঈন, বৈরুত, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।

ড. ফারিস আলওয়ান: আল-ইয়োগা ফী মিয়ালিন নাকদিল ইলমি (বৈজ্ঞানিক সমালোচনার মানদণ্ডে যোগব্যায়াম), মাকতাবাতুদ দিয়া, জেদ্দা, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরি।

ড. ফয়সাল আব্বাস: মাওসুআতুল ফুলাসাফা (দার্শনিক বিশ্বকোষ), দারুল ফিকরিল আরাবি, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।

ড. কাসেম গনি: তারিখুত তাসাউফ ফিল ইসলাম (ইসলামে তাসাউফের ইতিহাস), কাসেম গনি, অনুবাদ: সাদিক নাশআত, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।

ড. কামিল সা'ফান: মুতাকাদাত আসিয়াবিয়্যাহ (এশীয় বিশ্বাসসমূহ), দারুন নাদা, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরি।

ড. মজিদ ফাখরি: তারিখুল ফালসাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ (ইসলামি দর্শনের ইতিহাস), অনুবাদ: ড. কামাল আল-ইয়াযিজি, আদ-দারুল মুত্তাহিদা লিন-নাশর, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ।

ড. মানি হাম্মাদ আল-জুহানি: আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিব ওয়াল আহযাব আল-মুআসিরাহ (সমসাময়িক ধর্ম, মতবাদ ও দলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ),

দারুল নদওয়াহ আল-আলামিয়াহ লিত-তিবাআহ ওয়ান নাশর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি।

ড. মুহাম্মদ আহমদ লুহ: তাকদিসুল আশখাস ফিল ফিকরিস সুফি (সুফি চিন্তাধারায় ব্যক্তিত্বের পবিত্রকরণ), দারুল হিজরাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হিজরি।

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল নদভী: আল-হিন্দুল কাদিমা হাদারাতুহা ওয়া দিয়ানা তুহা (প্রাচীন ভারত: তার সভ্যতা ও ধর্মসমূহ), দারুল শাআব।

ড. মুহাম্মদ আল-বাহি: আল-জানিবুল ইলাহি মিনাত তাফকির আল-ইসলামি (ইসলামি চিন্তাধারায় ঐশ্বরিক দিক), দারুল কাতিব আল-আরাবি লিত-তিবাআহ ওয়ান নাশর কায়রো, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।

ড. মুহাম্মদ আয-জুহায়লি এবং ড. ইউসুফ আল-ইশ: তারিখুল আদইয়ান (ধর্মের ইতিহাস), বিশ্ববিদ্যালয়...

ড. মুহাম্মদ আল-উরাইবি: আদ-দিয়ানা তুল ওয়াদইয়্যাহ আল-হাইয়্যাহ ফিশ শারকাইনিল আদনা ওয়াল আকসা (নিকট ও দূর প্রাচ্যের জীবন্ত মানবীয় ধর্মসমূহ), দারুল ফিকর আল-লুবনানি, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি: দিরাসাত ফিল ইয়াহুদিয়্যাহ ওয়াল মাসিহিয়্যাহ ওয়া আদইয়ানিল হিন্দ (ইয়াহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ভারতের ধর্মসমূহের ওপর গবেষণা), মাকতাবাতুর রুশদ লিন-নাশর ওয়াত তাওযি, রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হিজরি।

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি: ফুসুল ফি তারিখিল হিন্দ (ভারতের ইতিহাসের অধ্যায়সমূহ), দারুল বুখারি সংস্করণ, মদিনা মুনাওয়ারা, ১৪১৯ হিজরি সংস্করণ।

ড. মুহাম্মদ উসমান আল-খাশত: মুকারানাতুল আদইয়ান, আল-ভেদী, আল-ব্রাহ্মণ্যবাদ, আল-হিন্দুধর্ম, মাকতাবাতু ইবনে...

(ص: 1231) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

سينا، القاهرة، 1996م.

الدكتور محمد علي أبو ريان: حركة الصوفية في الإسلام،

الدكتور محمد غلاب: الفلسفة الشرقية، القاهرة، 1938م.
الدكتور محمد غلاب: مشكلة الألوهية، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، 1951م.

الدكتور محمد مصطفى حلمي: الإسلام والمذاهب الفلسفية.
الدكتور محمود عبد الرحمن قدح: علم دراسة الأديان عند المسلمين، (بحث غير منشور).

الدكتور محيي الدين الألوائي: تاريخ الدعوة الإسلامية وتطورها في شبه القارة الهندية، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1406هـ.

الدكتور مصطفى غالب: أفلاطون، دار مكتبة هلال، بيروت، 1989م.
الدكتور ناجي التكريتي: الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1988م.

الدكتور هادي حسين محمود: منهج المسعودي في بحث العقائد والفرق الدينية، دولت أحمد صادق، محمد سيد غلاب، جمال الدين الدناصري: جغرافية العالم، مكتبة إنجلو المصرية، 1966م.

الذهبي: العبر في خبر من خبر، تحقيق محمد زغلول، دار الكتاب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1405هـ.

الذهبي: تاريخ الإسلام، تحقيق عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1407هـ.

الذهبي: ميزان الاعتدال، تحقيق علي البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1382هـ.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان قايمآز التركماني: سير أعلام النبلاء، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، 1410هـ.

رؤوف شلبي: الأديان القديمة في الشرق، دار الشروق، بيروت، القاهرة، الطبعة الثانية، 1403هـ.

رادها كريسنان وآخرون: الفكر الفلسفي الهندي، ترجمة ندرية اليازجي، دار اليقظة العربية، 1967م.

الرازي، فخر الدين: اعتقادات فرق المسلمين والمشركون، مكتبة الكليات الأزهرية،

সিনা, কায়রো, ১৯৯৬ খ্রি.।

ডক্টর মুহাম্মদ আলী আবু রাইয়ান: ইসলামে সুফি আন্দোলন,

ডক্টর মুহাম্মদ গাল্লাব: প্রাচ্য দর্শন, কায়রো, ১৯৩৮ খ্রি.।

ডক্টর মুহাম্মদ গাল্লাব: ইলাহিয়াতের সমস্যা, ঈসা আল-বাবি আল-হালাবি মুদ্রণালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫১ খ্রি.।

ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফা হিলমি: ইসলাম ও দার্শনিক মতবাদসমূহ।

ডক্টর মাহমুদ আবদুর রহমান কাদাহ: মুসলিমদের নিকট ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন বিদ্যা, (অপ্রকাশিত গবেষণা)।

ডক্টর মুহিউদ্দিন আল-ওয়াই: ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি দাওয়াতের ইতিহাস ও তার বিবর্তন, দারুল কলম, দামেস্ক, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি।

ডক্টর মুস্তাফা গালিব: প্লেটো, দারু মাকতাবাতি হিলাল, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রি.।

ডক্টর নাজি আত-তিকরিতি: প্লেটোবাদী নৈতিক দর্শন, দারুশ শুউন আস-সাকাফিয়াহ আল-আম্মাহ, বাগদাদ, ১৯৮৮ খ্রি.।

ডক্টর হাদি হুসাইন মাহমুদ: আকাইদ ও ধর্মীয় দলসমূহ গবেষণায় আল-মাসউদির মানহাজ, দাওলাত আহমাদ সাদিক, মুহাম্মদ সাইয়েদ গাল্লাব, জামালুদ্দিন আদ-দানাসুরি: বিশ্ব ভূগোল, মাকতাবাতু এঞ্জেলো আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৬ খ্রি.।

আজ-জাহাবি: আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার, সম্পাদনা: মুহাম্মদ যাগলুল, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি।

আজ-জাহাবি: তারিখুল ইসলাম, সম্পাদনা: আবদুস সালাম তাদমুবি, দারুল কিতাবিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি।

আজ-জাহাবি: মিয়ানুল ইতিদাল, সম্পাদনা: আলী আল-বেজাবি, দারু ইহয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮২ হিজরি।

আজ-জাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উসমান কায়মায আত-তুর্কমানি: সিয়ারু আলামিন নুবালা, সম্পাদনা ও হাদিস তখরিজ তত্ত্বাবধান: শুআইব আল-আরনাউত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, সপ্তম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি।

রউফ শালবি: প্রাচ্যের প্রাচীন ধর্মসমূহ, দারুশ শুরুক, বৈরুত, কায়রো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি।

রাধাকৃষ্ণান ও অন্যান্য: ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা, অনুবাদ: নুদরা আল-ইয়াযিজি, দারুল ইয়াকজাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৭ খ্রি।

আর-রাজি, ফখরুদ্দিন: ইতিকাদাতু ফিরাকিল মুসলিমিন ওয়াল মুশারিকিন, মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ,

(ص: 1232)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

القاهرة، 1398هـ.

الراغب: المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1381هـ.

رشدي عليان: العقل عند الشيعة الإمامية، مطبعة دار السلام، بغداد، الطبعة الأولى، 1393هـ.

روحي البعلبكي: المورد، دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة، 1992م.

الزبيدي: تاج العروس بشرح القاموس، دار ليبيا، بنغازي، ليبيا، د.ت.

الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، حققه لجنة من علماء الأزهر، الطبعة الأولى، 1414هـ، 1994م، دار الكتبي.

الزركلي، خير الدين: الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الحادية عشرة، أيار/ مايو 1995م.

الزمخشري: أساس البلاغة، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان، 1409هـ.
الزمخشري: الكشاف عن حقيقة التنزيل وغوامض التأويل، مكتبة المعارف، الرياض، د.ت.

زيدان، عبد الكريم: أصول الدعوة، مؤسسة قرطبة، مصر 1987م.
سارة بنت عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي، آل سعود: نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، الطبعة الأولى، 1411هـ.

السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ت.
سعيد حوى: تربيتنا الروحية، بيروت، دار الكتب العربية، 1979م .
السفارينى: لوامع الأنوار البهية، المكتب الإسلامى، بيروت.
السكسكى، أبو الفضل الحنبلى: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، تحقيق د. بسام علي العبوش.

السلمي، أبو عبد الرحمن: طبقات الصوفية، تحقيق نور الدين شريعة، الطبعة الثانية، 1389هـ.

سليمان مظهر: قصة الديانات، دار الوطن العربي للطباعة والنشر.
سبيح عاطف الزين: الصوفية في نظر الإسلام، دار الكتاب اللبناني، ودار الكتاب المصري الطبعة الثالثة، 1985م

السهروردي، عبد القاهر بن عبد الله: عوارف المعارف، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1983م.

আর-রাগিব: আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন, তাহকিক: মুহাম্মদ সাইয়্যিদ কিলানি, শারিকাহ মাকতাবাহ ওয়া মাতবাআহ মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, মিসর, ১৩৮১ হিজরি।

রুশদি আলিয়ান: আল-আকল ইনদাশ শিয়া আল-ইমামিয়া, মাতবাআহ দারুস সালাম, বাগদাদ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৩ হিজরি।

রুহি আল-বালাবাকি: আল-মাওয়ারিদ, দারুল ইলম লিল-মালাঈন, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

আজ-জাবিদি: তাজুল আরুস বিশারহিল কামুস, দার লিবিয়া, বেনগাজি, লিবিয়া, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।

আজ-যারকাশি: আল-বাহরুল মুহিত ফি উসুলিল ফিকহ, আল-আজহারের একদল আলেম কর্তৃক তাহকিককৃত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, দারুল কুতুবি।

আজ-যিরিকলি, খায়রুদ্দিন: আল-আলাম, দারুল ইলম লিল-মালাঈন, বৈরুত, লেবানন, একাদশ সংস্করণ, মে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

আজ-জামাখশারি: আসাসুল বালাগা, দারুল ফিকর সংস্করণ, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হিজরি।

আজ-জামাখশারি: আল-কাশশাফ আন হাকায়িকিত তানজিল ওয়া গাওয়ামিদি তাবিল, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।

জাইদান, আব্দুল কারিম: উসুলুদ দাওয়াহ, মুয়াসসাসাহ কুরতুবা, মিসর, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

সারাহ বিনতে আব্দুল মুহসিন বিন আব্দুল্লাহ বিন জালউই আল সাউদ: নজরিয়াতুল ইত্তিসাল ইনদাস সুফিয়া ফি দিউইল ইসলাম, দারুল মানারাহ লিন-নাশর ওয়াত-তাওজি, জেদ্দা, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ, ১৪১১ হিজরি।

আস-সুবকি: তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা, দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া, কায়রো, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।

সাইদ হাওয়া: তারবিয়াতুনা আর-রুহিয়া, বৈরুত, দারুল কুতুবিল আরাবিয়া, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ।

আস-সাফারিনি: লাওয়ামিউল আনওয়ার আল-বাহিয়াহ, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত।

আস-সাকসাকি, আবুল ফাদল আল-হাম্বলি: আল-বুরহান ফি মা'রিফাতি আকাইদ আহলিল আদইয়ান, তাহকিক: ড. বাসসাম আলি আল-আমূশ।

আস-সুলামি, আবু আব্দুর রহমান: তাবাকাতুস সুফিয়া, তাহকিক: নুরউদ্দিন শারিবাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৯ হিজরি।

সুলাইমান মাজহার: কিসসাতুদ দিয়ানাত, দারুল ওয়াতান আল-আরাবি লিত-তিবাআহ ওয়ান-নাশর।

সামিহ আতিফ আজ-জাইন: আস-সুফিয়া ফি নাজারিল ইসলাম, দারুল কিতাব আল-লুবনানি ও দারুল কিতাব আল-মিসরি, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

আস-সুহরাওয়ার্দি, আব্দুল কাহির বিন আব্দুল্লাহ: আওয়ারিফুল মাআরিফ, দারুল কিতাব আল-আরাবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

(ম: 1233)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

السهلكي: النور من كلمات طيفور، تحقيق عبد الرحمن بدوي، ضمن الشطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية، 1976م. السيد أبو النصر أحمد الحسيني: كنك نهر الهند المقدس، الطبعة الأولى، د.ت. السيد حسين الموسوي: كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، دار الأمل، القاهرة. السيد محمد عاشور: التفرقة العنصرية، 1407هـ، 1986م. سير توماس، أو أرنولد: الدعوة إلى الإسلام، بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية، ترجمه إلى العربية الدكتور حسن إبراهيم حسن وآخرون، مكتبة النهضة المصرية، 1970م.

سيرغي أ. توকারيف: الأديان في تاريخ شعوب العالم، ترجمة د. أحمد م. فاضل، الأهالي، للطباعة والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، الطبعة الأولى، 1998م. السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، من توزيع دار الفكر، بيروت، لبنان، د.ت. السيوطي: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، تعليق علي سامي النشار، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: بغية الوعاة في طبقة اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبي الفضل، دار الفكر، بيروت، لبنان.

شريف الدين پير زاده: نشأة باكستان، نقله إلى العربية عادل صلاحي، الطبعة الأولى، جدة، المملكة العربية السعودية، 1389هـ.

شريف المجاهد: علمانية الهند، ترجمة الدكتور إحسان حقي، مؤسسة الرسالة، 1409هـ.

الشعراني: الطبقات الكبرى، دار الجيل، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1374هـ.

الشعراني: تنبيه المغتربين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر، 1390هـ.

الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل، صححه وعلق عليه، الأستاذ أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1410هـ.

الشيخ مناع القطان: مباحث في علوم القرآن،

صديق حسن خان: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن، مطبعة العاصية، القاهرة. الصفدي، خليل بن أيوب: الوافي بالوفيات، باعتناء س.د.يدرينغ، دار صادر، بيروت، لبنان، 1406هـ.

صلاح الدين مجيد: نظرات في النبوة، مكتبة القدس، بغداد.

আস-সাহলাকি: আত-নূর মিন কালিমাত তায়ফুর, তাহকীক আবদুর রহমান বাদাওয়াই, আবদুর রহমান বাদাওয়াইর 'আশ-শাতহাতুস সুফিয়াহ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, ওকালাতুল মাতবুআত, কুয়েত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।

সাইয়েদ আবু নাসর আহমদ আল-হুসাইনি: কিংক নাহরুল হিন্দ আল-মুকাদ্দাস (ভারতের পবিত্র নদী গঙ্গা), প্রথম সংস্করণ, তারিখবিহীন।

সাইয়েদ হুসাইন আল-মুসাওয়া: কাশফুল আসরার ওয়া তাবরিয়াতুল আইম্মাতিল আতহার, দারুল আমাল, কায়রো।

সাইয়েদ মুহাম্মদ আশুর: আত-তাফরিকাতুল উনসুরিয়াহ (বর্ণবৈষম্য), ১৪০৭ হিজরি, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ।

স্যার থমাস ডব্লিউ. আরনল্ড: আদ-দাওয়াতুল ইলাল ইসলাম, ইসলামি আকিদা প্রচারের ইতিহাসের ওপর একটি গবেষণা, আরবিতে অনুবাদ করেছেন ডক্টর হাসান ইব্রাহিম হাসান ও অন্যান্য, মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

সেগেই এ. তুকারেভ: আল-আদইয়ান ফি তারিখি শুউবিল আলাম (বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাসে ধর্মসমূহ), অনুবাদ ডক্টর আহমদ এম. ফাদিল, আল-আহালি মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ কেন্দ্র, সিরিয়া, দামেস্ক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।

আস-সুযুতী: আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, পরিবেশক দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, তারিখবিহীন।

আস-সুযুতী: সাউনুল মানতিক ওয়াল কালাম আন ফাননিল মানতিক ওয়াল কালাম, টীকা আলি সামি আন-নাশশার, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তারিখবিহীন।

আস-সুযুতী, জালালুদ্দিন আবদুর রহমান: বুগইয়াতুল উয়াত ফি তাবাকাতিল লুগাবিয়্যন ওয়ান নুহাত, তাহকীক মুহাম্মদ আবুল ফাদল, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।

শরীফুদ্দীন পীরজাদা: নাশাতাতু পাকিস্তান (পাকিস্তানের উদ্ভব), আরবিতে রূপান্তর করেছেন আদিল সালাহী, প্রথম সংস্করণ, জেদ্দা, সৌদি আরব রাজতন্ত্র, ১৩৮৯ হিজরি।

শরীফ আল-মুজাহিদ: ইলমানিয়্যাতুল হিন্দ (ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা), অনুবাদ ডক্টর ইহসান হাক্কি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৯ হিজরি।

আশ-শা'রানী: আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারুল জীল, মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি প্রেস, কায়রো, ১৩৭৪ হিজরি।

আশ-শা'রানী: তানবিহুল মুগতররিন আওয়াকিরুল করনিল আশির আলা মা খালাফু ফিহি সালাফাহুমুত তাহির, ১৩৯০ হিজরি।

আশ-শাহরাস্তানি, আবুল ফাতহ মুহাম্মদ ইবনে আবদিল কারিম: আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, সম্পাদনা ও টীকা প্রদান করেছেন উস্তাদ আহমদ ফাহমি মুহাম্মদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি।

শেখ মান্না আল-কাত্তান: মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন,

সিদ্দীক হাসান খান: তাফসিরু ফাতহিল বায়ান ফি মাকাসিদিল কুরআন, মাতবাতুল আসিমাহ, কায়রো।

আস-সাফাদি, খলিল ইবনে আইবাক: আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত, সম্পাদনায় এস. ডি. ডিরিং, দার সাদির, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৬ হিজরি।

সালাহুদ্দিন মাজিদ: নাজারাতুন ফিন নুবুওয়াহ, মাকতাবাতুল কুদস, বাগদাদ।

(ص: 1234) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الطبرسي، أحمد بن علي بن أبي طالب: الاحتجاج، تعليق محمد باقر الخراسان، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1401هـ.

الطبري: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الرابعة، دار المعارف، مصر.

الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن، دار الريان للتراث، 1407هـ.

الطهراني، آقا برزك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثالثة، 1403هـ.

الطوسي: نهاية الدراية، طهران، إيران، 1388هـ.

الطوسي، أبو نصر السراج: اللمع، تحقيق عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ومكتبة المثنى، بغداد، 1960م.

الطوسي، محمد بن الحسن: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تحقيق حسن الخراسان، دار صعب، دار التعارف، بيروت، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثالثة، 1390هـ.

الطوسي، محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام، تحقيق: حسن الخراسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثالثة، 1390هـ.

الطوفي، سليمان بن عبد القوي: شرح مختصر الروضة، تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1410هـ، 1990م.

الطيالسي، المسند، مكتبة المعارف، الرياض، عن دار المعروفة، بيروت.

عادل حسن غنيم، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: تاريخ الهند الحديث، مكتبة الخانجي، بمصر، الطبعة الأولى، 1980م.

العالملي، محسن الأمين: أعيان الشيعة، مطبعة ابن زيدون، دمشق.

عبد الجبار الهداني: المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق عبد الحليم محمود، وسليمان دنيا، الدار المصرية للتأليف والنشر.

عبد الحي الحسني: الهند في العهد الإسلامي، نشر دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن، الهند، 1392هـ.

عبد الحي الحسني: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، المسقى بالإعلام بين في تاريخ الهند من الإعلام، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1420هـ.

عبد الرحمن الوكيل: هذه هي الصوفية، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 1399هـ.

عبد الرحمن الوكيل: هذه هي الصوفية، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 1399هـ.

তাবারসি, আহমদ ইবনে আলি ইবনে আবু তালিব: আল-ইহতিজাজ, মুহাম্মদ বাকির আল-খুরসানের টিকা, মুয়াসসাসাতুল আলামি, বৈরুত, ১৪০১ হিজরি।

তাবারী: তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, মুহাম্মদ আবু ফজল ইব্রাহিমের তাহকিক, চতুর্থ সংস্করণ, দারুল মাআরিফ, মিশর।

তাবারী: জামিউল বায়ান ফি তাফসিরিল কুরআন, দারুল রায়য়ান লিত-তুরাস, ১৪০৭ হিজরি।

তিহরানি, আগা বুজুর্গ: আজ-জারিআ ইলা তাসানিফিশ শিয়া, দারুল আদওয়া, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি।

তুসি: নিহায়াতুদ দিরায়া, তেহরান, ইরান, ১৩৮৮ হিজরি।

তুসি, আবু নাসর আস-সাররাজ: আল-লুমা, আবদুল হালিম মাহমুদ ও ত্বহা আবদুল বাকি সুরুরের তাহকিক, দারুল কুতুবিল হাদিসা, কায়রো এবং মাকতাবাতুল মুসান্না, বাগদাদ, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ।

তুসি, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান: আল-ইসতিবসার ফিমা ইখতালাফা মিনাল আখবার, হাসান আল-খুরসানের তাহকিক, দারু সাব, দারুত তাআরিফ, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, তেহরান, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯০ হিজরি।

তুসি, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান: তাহজিবুল আহকাম, হাসান আল-খুরসানের তাহকিক, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, তেহরান, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯০ হিজরি।

তুফি, সুলায়মান ইবনে আবদুল কাবি: শারহ মুখতাসারির রওজা, আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন আত-তুর্কির তাহকিক, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ।

তায়ালিসি, আল-মুসনাদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, দারুল মাআরিফা, বৈরুত হতে।
আদিল হাসান গুনাইম, আবদুর রহিম আবদুর রহমান আবদুর রহিম: তারিখুল হিন্দ আল-হাদিস (আধুনিক ভারতের ইতিহাস), মাকতাবাতুল খানজি, মিশর, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।

আমিলি, মুহসিন আল-আমিন: আইয়ানুশ শিয়া, মাতবাতাতু ইবনি জাইদুন, দামেস্ক।

আবদুল জব্বার আল-হামদানি: আল-মুগনি ফি আবওয়াবিত তাওহিদ ওয়াল আদল, আবদুল হালিম মাহমুদ ও সুলায়মান দুনিয়ার তাহকিক, আদ-দারুল মাসরিয়াহ লিত-তালিফ ওয়ান নাশরি।

আবদুল হাই আল-হাসানি: আল-হিন্দ ফিল আহদিল ইসলামি, দাইরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়া কর্তৃক প্রকাশিত, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য, ভারত, ১৩৯২ হিজরি।

আবদুল হাই আল-হাসানি: নুজহাতুল খাওয়াতীর ওয়া বাহজাতুল মাসামি ওয়ান নাওয়াজির, যা ‘আল-ইলাম বিমান ফি তারিখিল হিন্দ মিনাল আলাম’ নামে অভিহিত, দারু ইবনি হাজম, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরি।

আবদুর রহমান আল-ওয়াকিল: হাজিহি হিয়াস সুফিয়াহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯৯ হিজরি।

আবদুর রহমান আল-ওয়াকিল: হাজিহি হিয়াস সুফিয়াহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯৯ হিজরি।

عبد الرحمن بدوي: تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية، 1987م.

عبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية، 1976م.

عبد الرحمن حدي: الهند عقائدها وأساطيرها، دار المعارف، القاهرة، 1978م.
عبد الرحمن عبد الخالق: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة ابن تيمية، الكويت، الطبعة الثالثة، 1406هـ.

عبد العزيز الثعالبي: مسألة المنبوذين في الهند، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1404، 1984م.

عبد القادر شيبه الحمد: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

عبد اللطيف شيخ بن عبد الرشيد شيخ الكشميري: الشيخ أبو الوفاء الأمرتسري وجهوده في مقاومة الأديان والفرق الضالة، رسالة ماجستير في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، غير منشورة حتى الآن.

عبد الله فياض: تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة، الطبعة الأولى، بيروت. د.ت.
عبد الله نومسوك: البوذية تاريخها، عقائدها، وعلاقة الصوفية بها، مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى، 1420هـ.

عبد المنعم الحفني: موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية.

عثمان جمعة ضبيرية: التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، نشر وتوزيع دار الأرقم، الكويت.

عز الدين بحر العلوم: التقليد في الشريعة الإسلامية، دار الزهراء، بيروت، الطبعة الثانية، 1400هـ.

العقائد، عباس محمود: الله، جل جلاله، المكتبة العصرية.
علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان قبل الإسلام، دار نهضة مصر
للطباعة والنشر، القاهرة.
عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1414هـ.
عمر سليمان الأشقر: العقيدة في الله، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،
الطبعة الثالثة، 1414هـ.
عمر وفيق الداعوق: الأسس العقيدية لظاهرة الرهينة وموقف الإسلام منها، رسالة

আব্দুর রহমান বাদাউই: ইসলামি তাসাউউফের ইতিহাস: শুরু থেকে দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর
শেষ পর্যন্ত, ওকালাতুল মাতবুআত, কুয়েত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

আব্দুর রহমান বাদাউই: সুফীদের উচ্ছ্বাসমূলক উক্তি (শাতহাত), ওকালাতুল মাতবুআত,
কুয়েত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

আব্দুর রহমান হামদি: ভারত: এর আকিদা ও উপকথা, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৭৮
খ্রিস্টাব্দ।

আব্দুর রহমান আব্দুল খালিক: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সুফি চিন্তা, মাকতাবাতু ইবনু
তাইমিয়াহ, কুয়েত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি।

আব্দুল আজিজ আস-সাআলিবি: ভারতে অস্পৃশ্যদের সমস্যা, দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত,
১৪০৪, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

আব্দুল কাদির শাইবাহ আল-হামদ: সমকালীন ধর্ম, দল ও মতবাদসমূহ, মদিনা ইসলামি
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা।

আব্দুল লতিফ শেখ বিন আব্দুল রশিদ শেখ আল-কাশ্মীরি: শেখ আবু আল-ওয়াফা আল-
অমৃতসরী এবং ব্রাহ্ম ধর্ম ও দলগুলোর মোকাবিলায় তার প্রচেষ্টা, মদিনা ইসলামি
বিশ্ববিদ্যালয়ের আকিদা বিভাগের মাস্টার্স থিসিস, এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

আব্দুল্লাহ ফাইয়াজ: ইমামিয়াদের ইতিহাস এবং শিয়াদের মধ্য থেকে তাদের পূর্বপুরুষগণ,
প্রথম সংস্করণ, বৈরুত। তারিখ বিহীন।

আব্দুল্লাহ নুমসুক: বৌদ্ধধর্ম: এর ইতিহাস, আকিদা এবং এর সাথে সুফিবাদের সম্পর্ক,
মাকতাবাতু আদওয়াউস সালাফ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরি।

আব্দুল মুনিম আল-হিফনি: ইহুদি দার্শনিক ও সুফীদের বিশ্বকোষ।

উসমান জুমআ দামিরিয়াহ: মহাবিশ্ব, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামি ধারণা, প্রকাশনা ও পরিবেশনায় দারুল আরকাম, কুয়েত।

ইজুদ্দিন বাহরুল উলুম: ইসলামি শরিয়তে তাকলিদ, দারুল যাহরা, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০০ হিজরি।

আল-আক্বাদ, আব্বাস মাহমুদ: আল্লাহ, জাল্লা জালালুহু, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ।

আলি আব্দুল ওয়াহেদ ওয়াফি: প্রাক-ইসলামি ধর্মসমূহের পবিত্র গ্রন্থসমূহ, দারু নাহদাতু মিসর প্রকাশনী, ফাজ্জালাহ, কায়রো।

উমর রেজা কাহহালাহ: লেখক অভিধান, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি।

উমর সুলাইমান আল-আশকার: আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (আকিদা), দারুল নাফায়েস প্রকাশনী, আম্মান, জর্ডান, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি।

উমর ওয়াফিক আদ-দাউক: বৈরাগ্যবাদের আকিদাগত ভিত্তি এবং এ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান, থিসিস।

(ص: 1236) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الدكتوراه بجامعة أم القرى، تحت إشراف: الأستاذ الدكتور محمود أحمد خفاجي،
1408هـ.

العبيد عبد الرزاق محمد أسود: موسوعة الأديان والمذاهب، الدار العربية
للموسوعات، د.ت.

غالب العواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها، مكتبة لينه،
الطبعة الأولى، 1414هـ.

الغزالي: إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية، 1406هـ، وبهامشه، المغني للعراقي.

الغزالي: مشكاة الأنوار، تعليق رياض مصطفى العبد الله، دار الحكمة، دمشق، 1407هـ.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد : مكاشفة القلوب، حققه وهذبه عبد الله أحمد أبو زينة، طبع دار الشعب، القاهرة.

غوستاف لوبون، المؤرخ الفرنسي: حضارات الهند، ترجمة عربية: عادل زعيتر، مصر، 1367هـ.

غيتا، الترجمة العربية، ترجمة رعد عبد الجليل جواد، اللاذقية، سورية، الطبعة الأولى، 1993.

غيتا، الترجمة العربية، ترجمة سليم الحداد، منشورة في الإنترنت من موقع ماهيش يوجي (مهاريشي).

فاروق الدموجي: تاريخ الآلهة، الجزء الأول، مطبعة الشباب، بغداد، 1954م.
فان فلوتن: السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات، ترجمه عن الفرنسية، حسن إبراهيم حسن، محمد زكي إبراهيم، مكتبة النهضة المصرية، 1965م.

فرج العمران، الأصوليون والإخباريون فرقة واحدة، المطبعة الحيدرية، النجف.
فريد الدين عطار: منطق الطير، ترجمة بديع محمد جمعة، دار الأندلس، الطبعة الثالثة، 1984م.

الفيروزآبادي: القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1407هـ.

الفيض الكاشاني: تفسير الصافي، تصحيح حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
فيلسيان شالي: موجز تاريخ الأديان، ترجمة حافظ الجمالي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى، 1991م.

الفيومي المقرئ: المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الرابعة، 1412هـ.

উমুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি থিসিস, তত্ত্বাবধানে: প্রফেসর ডক্টর মাহমুদ আহমদ খাফাজি, ১৪০৮ হিজরি।

ব্রিগেডিয়ার আব্দুল রাজ্জাক মুহাম্মদ আসওয়াদ: ধর্ম ও মতবাদ বিশ্বকোষ, আদ-দারুল আরাবিয়াহ লিল মাওসুয়াত, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।

গালিব আল-আওয়াজি: ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত সমকালীন দলসমূহ এবং তাদের প্রতি ইসলামের অবস্থান, মাকতাবাতু লিনাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি।

আল-গাজালি: ইহয়াউ উলুমিদ্দিন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪০৬ হিজরি, এবং এর পার্শ্বটীকায় আল-ইরাকি রচিত আল-মুগনি।

আল-গাজালি: মিশকাতুল আনওয়ার, টীকা: রিয়াদ মুস্তফা আল-আবদুল্লাহ, দারুল হিকমাহ, দামেস্ক, ১৪০৭ হিজরি।

আল-গাজালি, আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ: মুকাশাফাতুল কুলুব, তাহকিক ও সম্পাদনা: আবদুল্লাহ আহমদ আবু জাইনা, দারুল শা'ব মুদ্রণালয়, কায়রো।

গুস্তাভ ল্য বঁ, ফরাসি ঐতিহাসিক: ভারতের সভ্যতা, আরবি অনুবাদ: আদিল জুয়াইতির, মিশর, ১৩৬৭ হিজরি।

গীতা, আরবি অনুবাদ, অনুবাদক: রাআদ আবদুল জলিল জাওয়াদ, লাতাকিয়া, সিরিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩।

গীতা, আরবি অনুবাদ, অনুবাদক: সেলিম আল-হাদ্দাদ, মহেশ যোগী (মহর্ষি) ওয়েবসাইট থেকে ইন্টারনেটে প্রকাশিত।

ফারুক আদ-দামলুজি: উপাস্যদের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, মাতবাআতুশ শাবাব, বাগদাদ, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ।

ভ্যান ভ্লোটেন: আরব্য আধিপত্য, শিয়া এবং ইসরাঈলি বর্ণনা (ইসরাঈলিয়াত), ফরাসি থেকে অনুবাদ: হাসান ইব্রাহিম হাসান ও মুহাম্মদ জাকি ইব্রাহিম, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ।

ফারাজ আল-উমরান, উসুলপন্থী ও আখবারপন্থীরা একই দল, আল-মাতবাআহ আল-হায়দারিয়্যাহ, নাজাফ।

ফরিদউদ্দিন আত্তার: মানতিকুত তাইর, অনুবাদক: বদি মুহাম্মদ জুমআহ, দারুল আন্দালুস, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

আল-ফিরোজাবাদি: আল-কামুস আল-মুহিত, মুয়াসসাসাতুর রিসালার ঐতিহ্য গবেষণা বিভাগ
কর্তৃক তাহকিককৃত, মুয়াসসাসাতুর রিসালা মুদ্রণালয়, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ,
১৪০৭ হিজরি।

আল-ফায়দ আল-কাশানি: তাফসিরুস সাফি, সম্পাদনা: হুসাইন আল-আলামি, মুয়াসসাসাতুল
আলামি, বৈরুত।

ফেলিসিয়েন চ্যালে: ধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অনুবাদক: হাফিজ আল-জামালি, দার তলাস ফর
স্টাডিজ, ট্রান্সলেশন অ্যান্ড পাবলিশিং, দামেস্ক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ।

আল-ফাইয়ুমি আল-মুকরি: আল-মিসবাহুল মুনির, মাকতাবাতু লুবনান, বৈরুত, চতুর্থ সংস্করণ,
১৪১২ হিজরি।

(ص: 1237) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

القادياني: إعجاز المسيح في تفسير أم الكتاب

القادياني: الاستفتاء

القادياني: توضيح البرام

القادياني: حكمة البشرية

القاشاني, عبد الرزاق: شرح الفصوص, مكتبة مصطفى الباي الحلبي, مصر, الطبعة
الثانية, 1386هـ.

القاضي أطهر المباركفوري: العقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد فيها من الصحابة
والتابعين, نشره أبناء مولوي محمد بن غلام السورتي, تجار الكتب ببومباي,
1388هـ.

القاضي أطهر المباركفوري: الهند والعرب في عهد الرسالة, ترجمة عبد العزيز عبد
الجليل, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1973م.

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية, 1408هـ.

القشيري: الرسالة القشيرية، تحقيق عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، دار الشعب، القاهرة، 1409هـ.

قلعجي، محمد رؤاس: معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، الطبعة الثانية، 1408هـ. القمي، سعد بن عبد الله: المقالات والفرق، تصحيح وتعليق: محمود جواد مشكور، مطبعة حيدري، طهران، 1963م.

القمي، علي بن إبراهيم: تفسير القمي، تصحيح وتعليق: طيب الموسوي الجزائري، الطبعة الثانية، بيروت، 1387هـ.

كامل مصطفى الشبيبي: الصلة بين التصوف والتشيع، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثالثة، 1982م.

كامل مصطفى الشبيبي: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري، مكتبة النهضة، بغداد، مطابع دار التضامن، 1386هـ.

الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس، القاهرة، 1982م.

الكتبي، محمد بن شاکر: فوات الوفيات، والذيل عليه، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.

الكردي، محمد ضياء الدين: الألوهية وصلتها بالعالم في الديانة الهندية القديمة، مطبعة السعادة، بمصر، الطبعة الأولى، 1304هـ.

الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق أرثر أبري، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1415هـ.

কাদিয়ানী: ই'জাজুল মাসীহ ফী তাফসীরি উম্মিল কিতাব

কাদিয়ানী: আল-ইসতিফতা

কাদিয়ানী: তাওদীলুল মারাম

কাদিয়ানী: হামামাতুল বুশরা

ক্লাশানী, আবদুর রাজ্জাক: শারহুল ফুসুস, মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী লাইব্রেরি, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৬ হিজরি।

কাজি আতহার মোবারকপুরী: আল-ইকদুত সামীন ফী ফুতুহিল হিন্দ ওয়া মান ওয়ারাদা ফীহা মিনাস সাহাবা ওয়াত তাবিঈন, প্রকাশক: মৌলভী মুহাম্মদ বিন গোলাম আস-সুরতীর সন্তানগণ, কিতাব বিক্রেতা, বম্বে, ১৩৮৮ হিজরি।

কাজি আতহার মোবারকপুরী: আল-হিন্দ ওয়াল আরব ফী আহদির রিসালাহ, অনুবাদ: আবদুল আজিজ আবদুল জলীল, আল-হাইয়াতুল মিসরীয়াহ আল-আম্মাহ লিল কিতাব, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ।

কুরতুবী: আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন, প্রথম সংস্করণ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪০৮ হিজরি।

কুশাইরী: আর-রিসালাতুল কুশাইরীয়াহ, সম্পাদনা: আবদুল হালীম মাহমুদ এবং মাহমুদ বিন শরীফ, দারুশ শা'ব, কায়রো, ১৪০৯ হিজরি।

কালাজী, মুহাম্মদ রওয়াস: মু'জামু লুগাতিল ফুকাহাউ, দারুল নাফায়েস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি।

কুম্মী, সা'দ বিন আবদুল্লাহ: আল-মাকালাত ওয়াল ফিরাক, সংশোধন ও টীকা: মাহমুদ জাওয়াদ মাশকুর, হায়দারী প্রেস, তেহরান, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

কুম্মী, আলী বিন ইবরাহীম: তাফসীরে কুম্মী, সংশোধন ও টীকা: তাইয়েব আল-মুসাভী আল-জাযায়েরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৩৮৭ হিজরি।

কামিল মুস্তফা আশ-শাইবী: আস-সিলাহ বাইনাত তাসাউউফ ওয়াত তাশাইয়ু', দারুল আন্দালুস, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।

কামিল মুস্তফা আশ-শাইবী: আল-ফিকরুশ শি'ঈ ওয়ান নাযআতুস সুফিয়াহ হান্না মাতলাইল কারনিত সানি আশার আল-হিজরি, মাকতাবাতুন নাহদাহ, বাগদাদ, মাতাবি'উ দারুল তাদামুন, ১৩৮৬ হিজরি।

পবিত্র বাইবেল, দারুল কিতাবিল মুকাদাস, কায়রো, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।

কুতুবী, মুহাম্মদ বিন শাকির: ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত ওয়াল যাবেলু আলাইহি, সম্পাদনা: ইহসান আব্বাস, দারু সাদির, বৈরুত।

কুদী, মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন: আল-উলুহিয়াহ ওয়া সিলাতুহা বিল আলাম ফিল দিয়াতিল হিন্দিয়াহ আল-কাদিমা, মাতবাতুস সাআদাহ, মিশর, প্রথম সংস্করণ, ১৩০৪ হিজরি।

কালাবাদি: আত-তা'আররুফ লি-মাযহাবি আহলিত তাসাউউফ, সম্পাদনা: আর্থার আরবেরি, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি।

- الكليني، محمد بن يعقوب: أصول الكافي، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثالثة، 1388هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب: الفروع من الكافي، تصحيح علي أكبر الغفاري، دار صعب، دار التعارف، بيروت، الطبعة الثالثة، 1401هـ.
- لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نويهض، عليها تعليقات الأمير شكيب أرسلان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 1973م.
- مؤلف مجهول: رسالة في مباحث التناسخ، مخطوطة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برقم (3799).
- مارتين مان: الذرة ومنافعها السلمية، ترجمة الدكتور عبد الحميد أمين. مانوراما موداك: الهند، شعبها وأرضها، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، يونيو سنة 1964م.
- المجلسي، محمد باقر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1403هـ.
- مجموعة من العلماء الأمريكان: الله يتجلى في عصر العلم، ترجمة: الدمرداش سرحان، مؤسسة الحلبي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1968م.
- مجموعة من العلماء: المعجم الوسيط، الطبعة الثانية.
- مجموعة من العلماء: الموسوعة العربية العالمية، الطبعة الثانية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع.
- مجموعة من العلماء: الموسوعة العربية الميسرة، إشراف محمد شفيق غربال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

محب الدين عباس الكاظمي: سياحة في عالم التشيع (الحوزة العلمية أسرار وخفايا)،
دار الأمل، القاهرة.

محمد أحمد لوح: جنایة التأویل الفاسد على العقيدة الإسلامية، دار ابن عفان،
الطبعة الأولى، 1418هـ.

محمد العبدۃ وطارق عبد الحليم: الصوفية نشأتها وتطورها، مكتبة الكوثر،
الرياض، الطبعة الرابعة، 1422هـ.

محمد بن أبو بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، مكتبة لبنان، 1999م.
محمد بن أحمد الجوير: الإسماعيلية المعاصرة، الطبعة الأولى، 1414هـ. د.ن.

محمد بن جرير بن رستم الطبري: دلائل الإمامة، المطبعة الحيدرية، النجف،
1399هـ.

কুলিনী, মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব: উসুলুল কাফি, সংশোধন ও টীকা: আলি আকবর গাফফারী,
দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, তেহরান, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮৮ হিজরী।

কুলিনী, মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব: আল-ফুরূ মিনাল কাফি, সংশোধন: আলি আকবর গাফফারী,
দার সা'ব, দারুত তা'আরুফ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০১ হিজরী।

লোথ্রপ স্টোডার্ড: বর্তমান মুসলিম বিশ্ব, অনুবাদ: আজজাজ নুওয়াইহিদ, এতে রয়েছে আমির
শাকিব আরসালানের টীকা, দারুল ফিকর মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ সংস্থা, চতুর্থ সংস্করণ,
১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ।

অজ্ঞাত লেখক: জন্মান্তরবাদ সংক্রান্ত প্রবন্ধ, মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি, নম্বর
(৩৭৯৯)।

মার্টিন ম্যান: পরমাণু এবং এর শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, অনুবাদ: ড. আব্দুল হামিদ আমিন।

মনোরম মোদক: ভারত, তার জনগণ ও ভূখণ্ড, মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো,
জুন ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ।

মজলিসি, মুহাম্মদ বাকির: বিহারুল আনওয়ার আল-জামিআ লি-দুরারি আখবারিল আইম্মাতিল
আতহার, ইহয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরী।

একদল মার্কিন বিজ্ঞানী: বিজ্ঞানের যুগে আল্লাহর আত্মপ্রকাশ, অনুবাদ: আদ-দামিরদাশ সারহান, মুয়াসসাসাতুল হালাবি, কায়রো, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ।

একদল আলেম: আল-মুজামুল ওয়াসিত, দ্বিতীয় সংস্করণ।

একদল আলেম: আল-মাওসুয়াতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়াহ (বিশ্ব আরবি বিশ্বকোষ), দ্বিতীয় সংস্করণ, মুয়াসসাসাতু আমালিল মাওসুয়াহ প্রকাশনা ও বিতরণ সংস্থা।

একদল আলেম: আল-মাওসুয়াতুল আরাবিয়াতুল মুয়াসসারাহ, তত্ত্বাবধান: মুহাম্মদ শফিক গুরবাল, দারু ইহিয়ায়িত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন।

মুহিবুদ্দিন আব্বাস আল-কাজমি: শিয়া বিশ্বের সফর (হাওজা ইলমিয়ার গোপন রহস্য), দারুল আমাল, কায়রো।

মুহাম্মদ আহমদ লুহ: ইসলামি আকিদার ওপর ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অপরাধ, দারু ইবনু আফফান, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরী।

মুহাম্মদ আল-আবদাহ এবং তারিক আব্দুল হালিম: সুফিবাদ: এর উদ্ভব ও বিকাশ, মাকতাবাতুল কাওসার, রিয়াদ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪২২ হিজরী।

মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন আব্দুল কাদির আর-রাজি: মুখতারুস সিহাহ, মাকতাবাতুল লুবনান, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-জুওয়াইর: সমকালীন ইসমাইলি সম্প্রদায়, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী, প্রকাশক বিহীন।

মুহাম্মদ বিন জারির বিন রুস্তম আত-তবারি: দালাইলুল ইমামাহ, আল-মাতবাতাতুল হায়দারিয়া, নাজাফ, ১৩৯৯ হিজরী।

(ص: 1239) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

محمد بن صالح العثيمين: المجموع الثمين في فتاوى الشيخ عثيمين، جمع وترتيب،
فهد بن ناصر السليمان، مطبعة سفير، الرياض، الطبعة الأولى، 1411هـ.

محمد بن صالح العثيمين: تقريب التدمرية، مطبعة سفير، الرياض، الطبعة الأولى،
شعبان، 1412هـ.

محمد بن ناصر بن صالح السحيباني: منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، دار الوطن، الطبعة الأولى، 1417هـ.

محمد بن يوسف الخوارزمي: مفاتيح العلوم،

محمد جنيد عبد المجيد: جماعة التبليغ في الهند، دراسة وتقويم، رسالة ماجستير، المقدمة في جامعة أم القرى، في قسم العقيدة، 1420هـ.

محمد خير رمضان يوسف: تكملة معجم المؤلفين، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1418هـ.

محمد رضا مظفر: عقائد الإمامية، دار الغدير، بيروت 1393هـ.

محمد سيد كيلاني، ذيل الملل والنحل، المطبوع في آخر الملل والنحل للشهرستاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

محمد طاهر التنيزي البيروتي: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، نشر محمد الشيباني، مكتبة ابن تيمية، الكويت، الطبعة الأولى، 1408هـ.

محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن،

محمد عبد الفتاح فهمي: اليوغا والتنفس، دار المعارف، د. ت.

محمد عبد الله دراز: الدين، بحوث مبهدة لدراسة تاريخ الأديان، مطبعة السعادة بالقاهرة، 1969م.

محمد فؤاد الهاشمي: الأديان في كفة الميزان، مطابع دار الكتاب العربي، بصر.

محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين، المكتبة العلمية الجديدة، بيروت.

محمد فخر شقفه: التصوف بين الحق والخلق، الدار السلفية، الصفاة، الكويت، الطبعة الثالثة، 1983م.

محمد كامل حسين: طائفة الإسماعيلية، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولى، 1959م

محمد كبير أحمد شودري: فرق الهند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الهجري
وآثارها في العقيدة، دراسة ونقداً، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1422هـ.
محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، المكتبة العلمية.
محمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، الجزء
الأول،

মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন: আল-মাজমুউস সামিন ফি ফাতাওয়া আশ-শাইখ
উসাইমিন, সংকলন ও বিন্যাস: ফাহাদ বিন নাসির আল-সুলাইমান, সাফির প্রেস, রিয়াদ, প্রথম
সংস্করণ, ১৪১১ হিজরি।

মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন: তাকরিবুত তাদমুরিয়াহ, সাফির প্রেস, রিয়াদ, প্রথম
সংস্করণ, শাবান, ১৪১২ হিজরি।

মুহাম্মদ বিন নাসির বিন সালেহ আল-সুহাইবানি: মানহাজুশ শাহরাস্তানি ফি কিতাবিহিল মিলাল
ওয়ান নিহাল, দারুল ওয়াতান, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি।

মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আল-খাওয়ারিজমি: মাফাতিহুল উলুম,

মুহাম্মদ জুনাইদ আব্দুল মাজিদ: ভারতে তাবলিগ জামায়াত, অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন, মাস্টার্স
থিসিস, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্বীদাহ বিভাগে উপস্থাপিত, ১৪২০ হিজরি।

মুহাম্মদ খায়ের রমাদান ইউসুফ: তাকমিলাতু মুজামিল মুয়াল্লিফিন, দার ইবনে হাযম, প্রথম
সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি।

মুহাম্মদ রেজা মুজাফফর: আকাইদুল ইমামিয়াহ, দারুল গাদির, বৈরুত, ১৩৯৩ হিজরি।

মুহাম্মদ সাইয়িদ কাইলানি: যাইলুল মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানির আল-মিলাল ওয়ান
নিহাল গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত, মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি প্রেস।

মুহাম্মদ তাহের আত-তান্নির আল-বৈরুতি: খ্রিস্টধর্মে পৌত্তলিক বিশ্বাসসমূহ, প্রকাশনায়
মুহাম্মদ আল-শাইবানি, মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, কুয়েত, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি।

মুহাম্মদ আব্দুল আজিম আজ-যারকানি: মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন,

মুহাম্মদ আব্দুল ফাতাহ ফাহিম: ইয়োগা ও শ্বাসক্রিয়া, দারুল মাআরিফ, প্রকাশের তারিখ
বিহীন।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দরাজ: আদ-দীন, ধর্মসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনার প্রাথমিক গবেষণা, কায়রোর আস-সাআদাহ প্রেস, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

মুহাম্মদ ফুয়াদ আল-হাশিমি: তুলাদণ্ডে বিভিন্ন ধর্মসমূহ, দারুল কিতাব আল-আরাবি মুদ্রণালয়, মিশর।

মুহাম্মদ ফরিদ ওয়াজদি: বিংশ শতাব্দীর বিশ্বকোষ, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়াহ আল-জাদিদাহ, বৈরুত।

মুহাম্মদ ফাহর শাকফা: স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে তাসাউউফ, আদ-দারুস সালাফিয়াহ, সাফাত, কুয়েত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

মুহাম্মদ কামিল হুসাইন: ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়, মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ।

মুহাম্মদ কাবির আহমদ চৌধুরী: হিজরি দশম শতাব্দীতে ভারতের ইসলামি ভাবধারার ফিরকাগুলো এবং আকীদাহর ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব, অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা, দার ইবনে আল-জাওযি, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হিজরি।

মুহাম্মদ লুৎফি জুমআ: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইসলামি দার্শনিকদের ইতিহাস, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়াহ।

মুহাম্মদ মাহমুদ আস-সাদাতী: ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস ও তাদের সভ্যতা, প্রথম খণ্ড,

(ص: 1240) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

مكتبة الآداب، القاهرة.

محمد مهدي النراقي: جامع السعادات، تحقيق محمد كلانتر، دار النعمان، الطبعة الرابعة.

محمد يوسف النجرامی: العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1399 هـ.

محمود عبد الرؤوف القاسم: حقيقة التصوف لأول مرة في التاريخ، توزيع دار الصحابة، بيروت، لبنان الطبعة الأولى، 1408هـ.

محمود علي حناية: ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان، دار المعارف، الطبعة الأولى، 1983م.

مريم عبد الرحمن عبد الله زامل: موقف ابن تيمية من النصرانية، من مطبوعات جامعة أم القرى، 1417هـ.

المزي، جمال الدين يوسف: تهذيب الكمال، تحقيق بشار عواد معروف، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، 1982م.

مسعود عالم الندوي: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند، نشر وتوزيع: دار العربية. المسعودي: أخبار الزمان، (الجزء المطبوع منه).

المسعودي: التنبيه والإشراف، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1981م.

المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1402هـ.

مسلم، أبو عبد الله مسلم بن الحجاج القشيري، النيسابوري: الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

مصطفى الكيك: تناسخ الأرواح، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971م.

المطهر بن طاهر المقدسي: البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

المفريزي: تجريد التوحيد المفيد، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

المفيد، محمد بن النعمان: الاختصاص، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1402هـ.

المفيد، محمد بن محمد العكبري: أوائل المقالات في المذاهب المختارات، مكتبة الداوري، قم إيران.

المقبلي، صالح بن مهدي : العلم الشامخ في إثثار الحق على الآباء والمشايخ، دار
الحديث للطباعة والنشر، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 1405هـ.
المقريزي: الخطط، (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار صادر بيروت).

মাকতাবাতুল আদাব, কায়রো।

মুহাম্মদ মাহদী আন-নারাকি: জামিউস সাআদাত, সম্পাদনা: মুহাম্মদ কালানতার, দারুন
নুমান, চতুর্থ সংস্করণ।

মুহাম্মদ ইউসুফ আন-নাজরামি: আল-আলাকাতুস সিয়াসিয়াহ ওয়াস সাকাফিয়াহ বাইনাল
হিন্দ ওয়াল খিলাফাতিল আব্বাসিয়াহ (ভারত ও আব্বাসীয় খিলাফতের মধ্যকার রাজনৈতিক
ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক), দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৯ হিজরি।

মাহমুদ আবদুর রউফ আল-কাসিম: হাকিকাতুত তাসাউফ লি-আউয়ালি মাররাতিন ফিত
তারিখ (ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাসাউফের বাস্তবতা), পরিবেশনায়: দারুস সাহাবাহ,
বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি।

মাহমুদ আলি হিমায়াহ: ইবনে হাযম ওয়া মানহাজুহ ফি দিরাসাতিল আদইয়ান (ধর্মতত্ত্ব
গবেষণায় ইবনে হাযম ও তাঁর পদ্ধতি), দারুল মাআরিফ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

মারইয়াম আবদুর রহমান আবদুল্লাহ যামিল: মাওকিফু ইবনি তাইমিয়াহ মিনান নাসরানিয়াহ
(খ্রিস্টধর্মের প্রতি ইবনে তাইমিয়াহর অবস্থান), উমুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা, ১৪১৭
হিজরি।

আল-মিযযি, জামালুদ্দিন ইউসুফ: তাহযিবুল কামাল, সম্পাদনা: বাশশার আওয়াদ মারুফ,
মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।

মাসউদ আলম নদভী: তারিখুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়াহ ফিল হিন্দ (ভারতে ইসলামি
দাওয়াতের ইতিহাস), প্রকাশ ও পরিবেশনায়: দারুল আরাবিয়াহ।

আল-মাসউদি: আখবারুয যামান (এর মুদ্রিত অংশ)।

আল-মাসউদি: আত-তানবিহ ওয়াল ইশরাফ, দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, বৈরুত, ১৯৮১
খ্রিস্টাব্দ।

আল-মাসউদি, আবুল হাসান আলি বিন আল-হুসাইন বিন আলি: মুরুযুয যাহাব ওয়া
মাআদিনুল জাওহার, দারুল কিতাব আল-লুবনানি, মাকতাবাতুল মাদরাসাহ, বৈরুত, লেবানন,
প্রথম সংস্করণ, ১৪০২ হিজরি।

মুসলিম, আবু আবদুল্লাহ মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রি আন-নিশাপুরি: আস-সহিহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

মুস্তফা আল-কাইক: তানাসুখুল আরওয়াহ (আত্মার পুনর্জন্ম), মুনশাউতুল মাআরিফ, আলেকজান্দ্রিয়া, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ।

আল-মুতাহহার বিন তাহির আল-মাকদিসি: আল-বাদউ ওয়াত তারিখ, মাকতাবাতুস সাকাফাহ আদ-দিনইয়্যাহ, কায়রো।

আল-মাফরিযি: তাজরিদুত তাওহিদ আল-মুফিদ, মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা।

আল-মুফিদ, মুহাম্মদ বিনুন নুমান: আল-ইখতিসাস, মুয়াসসাসাতুল আলামি, বৈরুত, ১৪০২ হিজরি।

আল-মুফিদ, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল-উকবারী: আওয়াইলুল মাকালাত ফিল মাজাহিবিল মুখতারাত, মাকতাবাতুদ দাওয়ারি, কোম, ইরান।

আল-মুকবিলি, সালিহ বিন মাহদি: আল-আলামুশ শামিখ ফি ইসারিল হাক্কি আলাল আবায়ি ওয়াল মাশায়িখ, দারুল হাদিস মুদ্রণ ও প্রকাশনা, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি।

আল-মাকরিযি: আল-খিতাত (আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার বি-যিকরিল খিতাত ওয়াল আসার), দারু সাদির, বৈরুত।

(ص: 1241)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الملطي: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، تعليق محمد زاهد الكوثري، مكتبة
المثنى، ببغداد، ومكتبة المعارف، بيروت، 1388هـ.

مُنُو سُرِّي، ترجمه الدكتور إحسان حقي، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة
والنشر.

المنوفي: جهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف، الطبعة الأولى، 1387هـ.

منيف العتيبي: بين ابن تيمية وابن رشد في الإلهيات، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، 1411هـ.

مهابهات (مختصر). ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية.

مهابهات، (مسرحة).

الموسوي موسى: الشيعة والتصحيح.

الميداني: كواشف زيوف، دار القلم، بيروت، لبنان، ودمشق، الطبعة الأولى، 1405هـ
الميداني، عبد الرحمن حسن حنكة: العقيدة الإسلامية وأسسها، دار القلم، بيروت، 1385هـ.

ميرسيا إلباد: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، دار دمشق، الطبعة الأولى، 1986م.

ميزرا حسن الإحقاقي: رسالة الإيمان، مكتبة الصادق - الكويت ط 2 / 1412.
ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية الإمامية عرض ونقد، الطبعة الثانية، 1415هـ.

النبهاني، يوسف بن إسماعيل: جامع كرامات الأولياء، تحقيق ومراجعة إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، 1394هـ..
النديم، محمد بن إسحاق: الفهرست، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
النسائي، أبو عبد الرحمن: السنن، بشرح السيوطي، دار الكتاب العربي، بيروت، الأولى، 1348هـ.

نشواني الحميري، أبو سعيد: الحور العين، تحقيق كمال مصطفى، مطبعة السعادة، 1948م.

نظلة أحمد نائل الجبوري: فلسفة وحدة الوجود، مكتبة ابن تيمية، المحرق، البحرين، الطبعة الأولى، 1409هـ.

نعمة الله الجزائري: الأنوار النعمانية، مؤسسة الأعلمي، بيروت.

النفري الرندي: غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية، (شرح فصوص الحكم)، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور محمود بن الشريف، دار الكتب الحديثة، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 1380هـ.

আল-মালাতি: আত-তানবিহ ওয়ার রাদ্দ আলা আহলিল আহওয়া ওয়াল বিদা, মুহাম্মাদ জাহিদ আল-কাওসারির টীকা সহ, মাকতাবাতুল মুসান্না, বাগদাদ এবং মাকতাবাতুল মাআরিফ, বৈরুত, ১৩৮৮ হিজরি।

মনুস্মৃতি, অনুবাদক ডক্টর ইহসান হাক্কি, দারুল ইয়াকজাহ আল-আরাবিয়াহ লি-তালিফ ওয়াত তারজামা ওয়ান নাশর।

আল-মানুফি: জামহারাতুল আউলিয়া ওয়া আ'লামু আহলিত তাসাউউফ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৭ হিজরি।

মুনিফ আল-উতাইবি: বাইনা ইবনে তাইমিয়াহ ওয়া ইবনে রুশদ ফিল ইলাহিয়াত, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স থিসিস, ১৪১১ হিজরি।

মহাভারত (সংক্ষিপ্ত)। মিশরীয় শিক্ষা ও দীক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনূদিত।

মহাভারত, (নাটক)।

আল-মুসাবি মুসা: আশ-শিয়া ওয়াত তাসহিহ।

আল-মাইদানি: কাওয়াশিফু জুযুফ, দারুল কালাম, বৈরুত, লেবানন এবং দামেস্ক, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি।

আল-মাইদানি, আবদুর রহমান হাসান হাবান্নাকাহ: আল-আকিদাহ আল-ইসলামিয়াহ ওয়া উসুসুহা, দারুল কালাম, বৈরুত, ১৩৮৫ হিজরি।

মির্চিয়া এলিয়াদ: ইতিহাস: ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, দারু দামেস্ক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ।

মির্জা হাসান আল-ইহকাকি: রিসালাতুল ইমান, মাকতাবাতুস সাদিক - কুয়েত, ২য় সংস্করণ, ১৪১২।

নাসির আল-কুফারি: উসুলু মাযহাবিশ শিয়া আল-ইসনা আশারিয়াহ আল-ইমামিয়াহ আরদুন ওয়া নাকদুন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি।

আন-নাবহানি, ইউসুফ ইবনে ইসমাইল: জামিউ কারামাতিল আউলিয়া, ইব্রাহিম আতওয়াহ আওয়াদ কর্তৃক সম্পাদিত ও পর্যালোচিত, শারিকাহ মাকতাবাত ওয়া মাতবাআত মুস্তাফা আল-বাবিল হালাবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৪ হিজরি।

আন-নাদিম, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক: আল-ফিহরিস্ত, দারুল মাআরিফাহ, বৈরুত, লেবানন।

আন-নাসায়ি, আবু আবদুর রহমান: আস-সুনান, সুয়ুতির ব্যাখ্যাসহ, দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৮ হিজরি।

নাশুয়ানি আল-হিময়ারি, আবু সাইদ: আল-হুরুল ইন, কামাল মুস্তাফা কর্তৃক সম্পাদিত, মাতবাআতুস সাআদাহ, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ।

নাযলাহ আহমাদ নায়েল আল-জুবুরি: ফালসাফাতু ওয়াহদাতিল উজুদ, মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়াহ, আল-মুহাররাক, বাহরাইন, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরি।

নিমাতুল্লাহ আল-জাযাইরি: আল-আনোয়ার আন-নুমানিয়াহ, মুয়াসসাসাতুল আলামি, বৈরুত।

আন-নিফারি আর-রুন্দি: গাইসুল মাওয়াহিবিল আলিয়াহ ফি শারহিল হিকামিল আতায়িয়াহ, (শারহ ফুসুসিল হিকাম), ডক্টর আব্দুল হালিম মাহমুদ ও ডক্টর মাহমুদ বিন আশ-শরিফ কর্তৃক সম্পাদিত, দারুল কুতুব আল-হাদিসাহ, মাতবাআতুস সাআদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮০ হিজরি।

(ص: 1242)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

نوال الصايغ: المرجع في الفكر الفلسفي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983م.
النوبختي، الحسن بن موسى: فرق الشيعة، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ.

النيسابوري: تفسير رغائب الفرقان وغرائب القرآن، بهامش تفسير الطبري، دار الريان للتراث، ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي، ط الثانية، 1388هـ.
نيكلسون: في التصوف الإسلامي وتاريخه، تحقيق أبي العلا عفيفي، دار جوامع الكلم، القاهرة.

هـ. ج. ويلز: موجز تاريخ العالم، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، مراجعة مأمون نجا، مكتبة النهضة المصرية، مصر.

الهجويري: كشف المحجوب، دراسة وترجمة: إسعاد قنديل، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1394هـ.

هنري أرقون: البوذية، ترجمة هنري زغيب، المنشورات العربية.

الهيثي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مؤسسة المعارف، بيروت، 1406هـ.

ول ديورانت: قصة الحضارة، الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، الطبعة الثالثة، 1968م.

ياقوت الحموي: معجم الأدباء، دار الفكر، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان.

ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله: معجم البلدان، بيروت، 1376هـ.

يحيى المعلي: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، تحقيق محمد ناصر

الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1403هـ.

يوسف بن أحمد البحراني: التقليد في الشريعة، تحقيق: محمد صادق بحر العلوم،

مكتبة العلوم العامة، البحرين.

بالأردية:

عبيد الله السلفي الفائلي: تحفة الهند، مكتبة حنفية، أردو بأزار، گوجرانواله.

الشيخ رياض موسى، هندو دهرم مذهبي داستانيين أور تاريخي حقائق (غير منشور).

سير مورتيمور وهيلر: وادي سنده أور اس كي بعد كي تهذيبين، قومي كونسل برائ

فروغ أردو زبان، نئي دهلي، حكومت هند.

محمد فاروق خان: هندو دهرم كي جديد شخصيتين،

ويد پرکاش أوباداي: كلكي أوتار أور محمد صاحب،

আন-নাউবাখতি, আল-হাসান ইবনে মুসা: ফিরাকুশ শিয়া (শিয়াদের উপদলসমূহ), দারুল
আদওয়া, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৪ হিজরি।

আন-নিশাপুরি: তাফসিরু রাগাইবুল ফুরকান ওয়া গারাইবুল কুরআন, তাফসিরুত তাবারির
টীকা হিসেবে মুদ্রিত, দারুল রাইয়ান লিত-তুরাছ, এবং মাকতাবা ও মাতবাআ আল-বাবি আল-
হালাবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৮ হিজরি।

নিকলসন: ফি আত-তাসাউফ আল-ইসলামি ওয়া তারিখিহ (ইসলামি তাসাউফ ও এর
ইতিহাস), আবু আল-আলা আফিফি কর্তৃক সম্পাদিত, দারু জাওয়ামিউল কালিম, কায়রো।
এইচ. জি. ওয়েলস: মুজিজ তারিখুল আলম (বিশ্ব ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সার), অনুবাদ: আবদুল
আজিজ তাওফিক জাভিদ, পরিমার্জন: মামুন নাজা, মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ,
মিসর।

আল-হুজউইরি: কাশফুল মাহজুব, গবেষণা ও অনুবাদ: ইস'আদ কানদিল, আল-মাজলিসুল
আলা লিশ-শুউন আল-ইসলামিয়্যাহ, কায়রো, ১৩৯৪ হিজরি।

হেনরি আরভন: আল-বুধিয়্যাহ (বৌদ্ধধর্ম), হেনরি জগিব কর্তৃক অনূদিত, আল-মানশুরাত আল-
আরাবিয়্যাহ।

আল-হাইসামি: মাজমাউয যাওয়াঈদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ, মুআসসাসাতুল মাআরিফ,
বৈরুত, ১৪০৬ হিজরি।

উইল ডিউরান্ট: কিসসাতুল হাজারা (সভ্যতার ইতিহাস), আরব লিগের সাংস্কৃতিক বিভাগ,
তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ।

ইয়াকুত আল-হামাউই: মুজামুল উদাবা, দারুল ফিকর, তৃতীয় সংস্করণ, বৈরুত, লেবানন।

ইয়াকুত আল-হামাউই, শিহাব উদ্দিন আবু আবদুল্লাহ: মুজামুল বুলদান, বৈরুত, ১৩৭৬
হিজরি।

ইয়াহইয়া আল-মুআল্লিমি: আত-তানকিল বিমা ফি তানিবিলা কাওসারি মিনাল আবাতিল,
মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি কর্তৃক সম্পাদিত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, দ্বিতীয়
সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি।

ইউসুফ ইবনে আহমদ আল-বাহরানি: আত-তাকলিদ ফিশ শারিয়্যাহ, মুহাম্মদ সাদিক বাহরুল
উলুম কর্তৃক সম্পাদিত, মাকতাবাতুল উলুম আল-আম্মাহ, বাহরাইন।

উর্দু ভাষায়:

উবায়দুল্লাহ আস-সালাফি আল-ফাইলি: তুহফাতুল হিন্দ, মাকতাবা হানাফিয়া, উর্দু বাজার, গুজরানওয়ালা।

শেখ রিয়াজ মুসা: হিন্দু ধর্ম মাজহাবি দাস্তানি অউর তারিখি হাকায়িক (হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা), (অপ্রকাশিত)।

স্যার মর্টিমার হুইলার: ওয়াদি সিন্ধ অউর ইসকে বাদ কি তেহজিবিন (সিন্ধু সভ্যতা এবং এর পরবর্তী সভ্যতাগুলো), কওমি কাউন্সিল বরায়ে ফুরোগে উর্দু জবান (জাতীয় উর্দু ভাষা উন্নয়ন পরিষদ), নয়াদিল্লি, ভারত সরকার।

মুহাম্মদ ফারুক খান: হিন্দু ধর্ম কি জাদিদ শাখসিয়াতিন (হিন্দু ধর্মের আধুনিক ব্যক্তিত্বগণ), বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়: কঙ্কি অবতার অউর মুহাম্মদ সাহেব (কঙ্কি অবতার ও মুহাম্মদ সা.),

(ص: 1243)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الشيخ ثناء الله الأمرتسري: حق پرکاش،
الشيخ ثناء الله الأمرتسري: بحث تناسخ،
الشيخ ثناء الله الأمرتسري: أصول آرية،
الشيخ أبو محمد إمام الدين الرام نغري: أوتار أور عقيدة رسالت،
الشيخ ثناء الله الأمرتسري: كتاب الرحمن،
إيس عبد الله طارق، شمس نوید عثمانی: اگر آب بھی نہ جاگی تو،
لالہ بالکشن تبرہ اُبر: هندوؤن کی تیوہار،
لالہ لاجبت رای: آریہ سماج کی تاریخ،
مفتی محمد مشتاق تجاروی: ہندوؤن کی تحقیقی مطالعة،
أرواح ثلاثة.

فرید الدین عطار، تذکرة الأولیاء، طبعة پاکستان.
محمد زکریا کاندھلوی: فضائل حج، تبلیغی کتبخانہ.

محمد كرىا كاندهلوي: فضائل صدقات، تبليغي كتبخانه.
محمد زكرىا كاندهلوي: فتنة مودوديت.
مولنا ايلاس اور انكي ديني دعوت.
تبليغي تحريك كي ابتدائي اور اسكي بنيادي اصول.
محمد زكرىا كاندهلوي: فضائل ذكر، تبليغي كتبخانه.
محمد زكرىا كاندهلوي: صقالة القلوب.
محمد زكرىا كاندهلوي: فضائل حج، تبليغي كتبخانه.
محمد زكرىا كاندهلوي: روض الرياحين.
محمد زكرىا كاندهلوي: فضائل رمضان، تبليغي كتبخانه.
:In English

.Islam & Murtahin billah Fazli, Hinduism
.Religions of India & Weech: The people
.G.F.Allen: The Buddah's Philosophy
.Medieval India p.509, Havell p
Arnold, Th. The Preaching of Islam
Jawahar lal Nehru : The Discovery of India
& John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology
Religion

শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী: হক প্রকাশ,
শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী: জন্মান্তরবাদ আলোচনা,
শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী: আর্য মূলনীতি,
শায়খ আবু মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন রাম নগরী: অবতার ও রিসালাতের আকিদা,
শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী: কিতাবুর রহমান,
এস. আব্দুল্লাহ তারিক, শামস নাভিদ উসমানি: এখনই যদি না জাগো,

লালা বালকৃষ্ণ তিবরা আবর: হিন্দুদের উৎসব,
লালা লাজপত রায়: আৰ্য সমাজের ইতিহাস,
মুফতি মুহাম্মদ মুশতাক তাজারভি: হিন্দুত্ব: একটি গবেষণামূলক অধ্যয়ন,
আরওয়াহ-এ সালাসা।
ফরীদুদ্দীন আত্তার, তাজকিরাতুল আউলিয়া, পাকিস্তান সংস্করণ।
মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্কালাভি: ফাযায়েলে হজ্জ, তাবলিগি কুতুবখানা।
মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্কালাভি: ফাযায়েলে সাদাকাত, তাবলিগি কুতুবখানা।
মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্কালাভি: মওদুদী ফিতনা।
মাওলানা ইলিয়াস ও তাঁর দ্বীনি দাওয়াত।
তাবলিগি মেহনতের সূচনা ও এর মৌলিক নীতিমালা।
মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্কালাভি: ফাযায়েলে জিকর, তাবলিগি কুতুবখানা।
মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্কালাভি: সিকালতুল কুলুব।
মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্কালাভি: ফাযায়েলে হজ্জ, তাবলিগি কুতুবখানা।
মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্কালাভি: রওযুর রায়াহিন।
মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্কালাভি: ফাযায়েলে রমাদান, তাবলিগি কুতুবখানা।
ইংরেজিতে:
মুরতাহিন বিল্লাহ ফাজলি, হিন্দুধর্ম ও ইসলাম।
উইচ: ভারতের মানুষ ও ধর্মসমূহ।
জি.এফ. অ্যালেন: বুদ্ধের দর্শন।
মধ্যযুগীয় ভারত পৃষ্ঠা ৫০৯, হ্যাভেল পৃষ্ঠা...
আর্নল্ড, টি. এইচ. দ্য প্রিচিং অব ইসলাম
জওহরলাল নেহরু: দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া
জন ডওসন, এ ক্লাসিক্যাল ডিকশনারি অব হিন্দু মিথোলজি অ্যান্ড রিলিজিয়ন

Between India and Western World. H.G. Rawlinson, Intercourse
Cambridge. 1996

.Encyclopedia of Religion of Ethics, New York , 1967

,Max Muller, Selected Essay's, vol. 2

.Deussen, philosophy of Upanishads

.Max, Muller, Sacred book of the East

Buddhism & Sir Charles Eliot. Hinduism

Radhakrishnan, The Indian Philosophy

.Macdonell. India's Past

Max Muller, India What can it teach us, London 1919

,Max Muller, Six Systems of Hindu Philosophy

.The Agama Shastra of GOUDAPADA, 1994, Calcutta

,Romesh Chandra Datta, The Ramayan and Mahapharata

,Ghandi. Hindu Dharma

Dr. Baba Saheb Ambedkar, writings and speeches, Education

,Department, Government of Maharashtra, vol. 3, 1987

.Academic American Encyclopedia vol. 13

Sri Orbindo, On the veda

.Max Muller, Ancient Sanskrit Literature

,Winternitz, A History of Indian literature vol.1

,Macdonall, Vedic Mythology

.Max Muller, Origin and Growth of Religion, 1882

Ram Chand, Philosophy of Bhagavad-Gita

.Muslims in India & Murtahin Billah Fazli, Hindu Chauvinism

Muslim Mysticism & R.C.Zaehner, Hindu

باللغة البنغالية:

W. ivav Kgj P†Ævcva˘vq, Rv†Mv wn˘`y Rv†Mv

,Aveyj †nv†mb fÆvPvh˘©, Avwg †Kb Bmjvg MÖnY Kijvg

,wn˘`y kv˘, (ALÛ) i†gkP˘`a `Ë m˘úvw`Z

এইচ.জি. রলিনসন, ইন্টারকোর্স বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড। ক্যামব্রিজ। ১৯৯৬

এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৭।

ম্যাক্স মুলার, সিলেক্টেড এসেস, ২য় খণ্ড।

ডিউসেন, ফিলোসফি অব উপনিষদ।

ম্যাক্স মুলার, সেক্রেড বুক অব দ্য ইস্ট।

স্যার চার্লস এলিয়ট, হিন্দুইজম অ্যান্ড বুদ্ধিজম।

রাধাকৃষ্ণন, দ্য ইন্ডিয়ান ফিলোসফি।

ম্যাকডোনাল্ড, ইন্ডিয়াস পাস্ট।

ম্যাক্স মুলার, ইন্ডিয়া: হোয়াট ক্যান ইট টিচ আস, লন্ডন ১৯১৯।

ম্যাক্স মুলার, সিক্স সিস্টেমস অব হিন্দু ফিলোসফি।

দ্য আগম শাস্ত্র অব গৌড়পাদ, ১৯৯৪, কলকাতা।

রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্য রামায়ণ অ্যান্ড মহাভারত।

গান্ধী, হিন্দু ধর্ম।

ড. বাবা সাহেব আম্বেদকর, রাইটিংস অ্যান্ড স্পিচেস, শিক্ষা বিভাগ, মহারাষ্ট্র সরকার, ৩য় খণ্ড, ১৯৮৭।

একাডেমিক আমেরিকান এনসাইক্লোপিডিয়া, ১৩শ খণ্ড।

শ্রী অরবিন্দ, অন দ্য বেদ।

ম্যাক্স মুলার, অ্যানশিয়েন্ট সংস্কৃত লিটারেচার।

উইন্টারনিটজ, এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান লিটারেচার, ১ম খণ্ড।

ম্যাকডোনাল্ড, ভেদিক মাইথোলজি।

ম্যাক্স মুলার, অরিজিন অ্যান্ড গ্রোথ অব রিলিজিয়ন, ১৮৮২।
রাম চাঁদ, ফিলোসফি অব ভগবদগীতা।
মুরতাহিন বিল্লাহ ফাজলি, হিন্দু শভিনিজম অ্যান্ড মুসলিমস ইন ইন্ডিয়া।
আর.সি. জেনার, হিন্দু অ্যান্ড মুসলিম মিস্টিসিজম।
বাংলা ভাষায়:
ড. রাধাকমল চট্টোপাধ্যায়, জাগো হিন্দু জাগো।
আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম।
হিন্দু শাস্ত্র, (অখণ্ড) রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

(ص: 1245)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

,gnvfviZ
,Agj Kzgvī e†>`vcvā`vq, †cŠivwYKv
,iavsī Kzgvī PμeZ©x, ag©ZĒj mvi msMÖn
,myaxi P>`^a miKvi, †cŠivwYK Awfavb
fvMeZ cyivY
ex cyivY` †
cÛ cyivY
,k^ax my†eva Kzgvī PμeZ©x, ag© kv⁻ĵ cwiPq
gby⁻§,,wZ
,iRvjvjywİb wek|vm, fviZ ZĒ
K^{1/4}i wmsn, gby mswnZv I i^a
|Rqš—vbyR e†>`vcvā`vq, a†g©i fwel`Z
|`Rqš—vbyR e†>`vcvā`vq, gnvKve` I †gŠjev

|myKzgvix fÆvPvh©, ivgvqY gnvfviZ AvbycvwZK RbwcÖqZv
|k^ax RM`xk P>`^a †Nvl, k^axMxZv
Rqš—vbyR e‡>`vcva`vq, mgvR weÁv‡bi `„wó‡Z fMe~ MxZv
AZzj P>`^a †mb, k^axgTMçMe~ MxZv
`evjM¹/₂vai wZjK, MxZv inm
,ivûj mvsK...Z`vqb, `k©b w`M`k©b
`Mvjvg †gv[—]—dv, wek|bexi ^ewkó‡
,iyM©v`vm emy <sup>—</sup>^i<sup>—</sup>^Zx, wn>`y a‡g©i mviZË`
,F‡M|` mswnZv
,hRy‡e©` mswnZv
,mvg‡e` mswnZv
,A_e©‡e` mswnZv
Dcwbl` mgMÖ
Dcwbl` (ALÛ)
,W. c‡ik gÛj, wn>`y ag© wk¶v
cÖ‡gv` eÛz †mb ,ß, fviZxq `k©b

মহাভারত,
অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা,
সুধাংশু কুমার চক্রবর্তী, ধর্মতত্ত্ব সার সংগ্রহ,
সুধীর চন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান,
ভাগবত পুরাণ
দেবী পুরাণ
পদ্ম পুরাণ
শ্রী সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, ধর্ম শাস্ত্র পরিচয়,

মনুস্মৃতি

জালালুদ্দিন বিশ্বাস, ভারত তত্ত্ব,

কঙ্কড় সিংহ, মনু সংহিতা ও শূদ্র

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মের ভবিষ্যৎ।

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাকাব্য ও মৌলবাদ।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, রামায়ণ মহাভারত আনুপাতিক জনপ্রিয়তা।

শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীগীতা।

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদগীতা

অতুল চন্দ্র সেন, শ্রীমদ্ভগবদগীতা

বালগঙ্গাধর তিলক, গীতা রহস্য

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দর্শন দিগদর্শন,

গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য

দুর্গাদাস বসু সরস্বতী, হিন্দু ধর্মের সারতত্ত্ব,

ঋগ্বেদ সংহিতা,

যজুর্বেদ সংহিতা,

সামবেদ সংহিতা,

অথর্ববেদ সংহিতা,

উপনিষদ সমগ্র

উপনিষদ (অখণ্ড)

ড. পরেশ মণ্ডল, হিন্দু ধর্ম শিক্ষা,

প্রমোদ বন্ধু সেন গুপ্ত, ভারতীয় দর্শন

(ص: 1246)الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

,nsm bvivqY fÆvPvh©", wn>`y†`i †`e†`ex, DTMçe I µgweKvk

,kZc_ e^avþY, `yјvj P>`a †fŠwgK Abyw`Z

,KŠwlZKx e^avþY‡

,ZvÛ gnv e^avþY

,HZ‡iq e^avþY

,ZZixq e^avþY‰

,ZejKvi e^avþY

hv[−]Ꞁ, wbi“³

|weòz cyivY

|mŠi cyivY‡

|eivn cyivY

e^aþvÊ cyivY

evgb cyivY

,hv‡Mk P>`<sup>a</sup> AvPvh©“, †e‡`i ‡`eZv I K...wó Kvj‡

,A¶q Kzgvi `Ë, fviZel©xq DcvmK m∂cÖ`vq

KvwjKv cyivY

Mi“o cyivY

Ky∂§© c~ivY

|cÛ cyivY

grm cyivY

|eŠavqb M,,n“ myÎ‡

|wke cyivb

|cyivb `Ꞁ[−]

|¿Kvwj wejvm Zš

,nwiPiY e‡>`vcva`vq, e¹/₂xq kã‡Kvl

|fweḷ̣ cyivY
|ex fvMeZ cyivY`ꣳ
|Kzgṿi mꣳꣳe
gvꣳꣳKꣳꣳŨq cyivY
|weòz aꣳꣳgꣳꣳvËi cyivY

স্বামী নারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ,
শতপথ ব্রাহ্মণ, দুলাল চন্দ্র ভৌমিক অনূদিত,
কৌশীতকী ব্রাহ্মণ,
তাণ্ড্য মহা ব্রাহ্মণ,
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ,
তলবকার ব্রাহ্মণ,
যাঙ্গ, নিরুক্ত
বিষ্ণু পুরাণ।
সৌর পুরাণ।
বরাহ পুরাণ।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ
বামন পুরাণ
যোগেশ চন্দ্র আচার্য, বেদের দেবতা ও কৃষ্টি কাল,
অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,
কালিকা পুরাণ
গরুড় পুরাণ
কূর্ম পুরাণ
পদ্ম পুরাণ।
মৎস্য পুরাণ
বৌধায়ন গৃহ্য সূত্র।

শিব পুরাণ।

স্কন্দ পুরাণ।

কালী বিলাস তন্ত্র।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ,

ভবিষ্যৎ পুরাণ।

দেবী ভাগবত পুরাণ।

কুমার সম্ভব।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ।

(ص: 1247)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

|wj¹/₂ cyivY

,wR‡Z>`^bv\_ e‡>`vcva`vq, c‡Âvcmbv

|e,,n`ag© cyivY

|e` gxgvsmv‡

,Ag‡jk fÆvPvh©, ‡e` gš¿ gÄix

Avey Zv‡ni ea©gvbx, Dëv eywSj ivg

|Mv‡c>`^ K...ò emy, evsjvi ‡jŠwKK ‡`eZv‡

,mvab `vm ,ß, wn>`yqv‡v

,vgx `qv‡v>` ^i^Zx, mZ`v_© cÖKvk^

,RM`xk P>`^, k^xMxZv

,wnib¥q e‡>`vcva`vq, F‡M|‡`i f~wgKv

,kL AvãyjgZxb Rvjvjvev`x, Rxeb g,,Z`y ciKvj‡

|k^ax ivgK...†òì Dc†`k
GW†fv†KU AvjZvd †nv†mb, wn>`y AvBb
|Kj`Yx e†>`vcva`vq, ag© I bvix †mKvj GKvj
|Aveyj †nv†mb fÆvPvh©, †kl wb†e`b
¿A_© kv
gyÝx †g†ni“jvn, wn>`y ag© inm` I †`ejxjv
|b†i>`abv_ fU^avPvh©, fviZxq a†g©i BwZnvm
|gvnv∅§v` †njvjyİxb, ^vaxbZvi cÂvk eQi†
|gynv∅§v` iBm, wn>`yZ
الجرائد والمجلات:

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (أعداد عديدة).
مجلة ثقافة الهند (أعداد عديدة).
مجلة جامعة أم القرى، عدد
جريدة انقلاب، (31/10/2001م). (البنغالية).
جريدة أغراپاتھيك، العدد الخاص بالسيرة النبوية، سنة 1417هـ. (البنغالية).
مجلة أهلحديث أمرتسر (أعداد عديدة). (الأردية).
مجلة مسلمان، (الأردية).
مجلة كشير المسلمة (أعداد عديدة).

লিঙ্গ পুরাণ।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা,

বৃহদ্রম পুরাণ।

বেদ মীমাংসা।

অমলেশ ভট্টাচার্য, বেদ মন্ত্র মঞ্জরী,

আবু তাহের বর্ধমানী, উল্টা বুঝিল রাম

গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা।
সাধন দাস গুপ্ত, হিন্দুয়ানা,
স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, সত্যার্থ প্রকাশ,
জগদীশ চন্দ্র, শ্রীগীতা,
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋগ্বেদের ভূমিকা,
শেখ আব্দুল মতীন জালালাবাদী, জীবন মৃত্যু পরকাল,
শ্রী রামকৃষ্ণের উপদেশ।

অ্যাডভোকেট আলতাফ হোসেন, হিন্দু আইন
কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম ও নারী সেকাল একাল।
আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, শেষ নিবেদন।

অর্থ শাস্ত্র

মুনশী মেহেরুল্লাহ, হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস।
মোহাম্মদ হেলালুদ্দীন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর।

মুহাম্মদ রহিস, হিন্দুত্ব।

সংবাদপত্র ও সাময়িকী:

মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িকী, (একাধিক সংখ্যা)।
সাকাফাতুল হিন্দ (ভারতের সংস্কৃতি) সাময়িকী (একাধিক সংখ্যা)।
উমুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িকী, সংখ্যা
দৈনিক ইনকিলাব, (৩১/১০/২০০১ খ্রিষ্টাব্দ)। (বাংলা)।
দৈনিক অগ্রপথিক, সীরাতুল্লাহী বিশেষ সংখ্যা, ১৪১৭ হিজরি। (বাংলা)।
আহলে হাদীস অমৃতসর সাময়িকী (একাধিক সংখ্যা)। (উর্দু)।
মুসলমান সাময়িকী, (উর্দু)।
মুসলিম কাশ্মীর সাময়িকী (একাধিক সংখ্যা)।

مجلة الدعوة الباكستانية، عدد مايو/2002م، (مقالة نويد قمر).

مجلة الفيصل (العربية) العدد 237 .

مجلة أغرا پاتهيك، عدد ربيع الأول، 1417هـ (البنغالية).

الفصل الثالث

تأثر عموم المسلمين في شبه القارة الهندية ببعض عادات وتقاليدهندوس إن الفضل في ارتفاع كلمة الإسلام في شبه القارة الهندية يرجع بعد الله □ إلى العلماء والمشايخ الذين هجروا أوطانهم في بلدان الإسلام، ودخلوا الهند دعاءً ومرشدين، وخالطوا أهلها ولقنوهم مبادئ الدين الحق وعلومهم آداب الإسلام، فتأثر سكان البلاد بأخلاقهم الزكية، وسجايهم العالية واختاروا الإسلام ديناً لهم عن طيب نفسٍ وانشرح صدرٌ، حتى أصبح عدد المسلمين اليوم في شبه القارة الهندية وحدها تبلغ إلى أكثر من 350 مليون نسمة.

تأثر المسلمين في الهند بالديانة الهندوسية وأسبابه:

إن التأثير والتأثير في الهند عميق وواسع جداً، أما تأثر الهندوسية بالإسلام فلا ينكره أحدٌ من المنصفين شرقاً وغرباً().، وأما تأثر المسلمين بالهندوسية فقد وجد لدى بعض المسلمين في شبه القارة الهندية كثير من الرواسب الهندوسية وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتتمثل أهم أسباب التأثير في الأمور الآتية: أولاً: التخلف الثقافي لدى المسلمين:

ويتمثل ذلك في الأمور الآتية:

عدم تمكن العلماء الأولين في شبه القارة الهندية من تثقيف المسلمين.

إهمال الحكومات تثقيف المسلمين ().

قصور المناهج التعليمية().

الثاني: الخلفية الدينية لدى بعض الذين أسلموا من الهندوس:

ويتمثل ذلك في الأمور الآتية:

পাকিস্তানি আদ-দাওয়াহ সাময়িকী, মে/২০০২ সংখ্যা, (নাভিদ কামারের নিবন্ধ)।

আল-ফয়সাল সাময়িকী (আরবি), ২৩৭তম সংখ্যা।

অগ্রপথিক সাময়িকী, রবিউল আউয়াল সংখ্যা, ১৪১৭ হিজরি (বাংলা)।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণ মুসলিমদের ওপর হিন্দুদের কিছু রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের কালিমা সমুন্নত হওয়ার কৃতিত্ব আল্লাহ তাআলার পরে সেই সমস্ত উলামা ও মাশায়েখদের প্রাপ্য, যারা মুসলিম দেশগুলো থেকে নিজেদের স্বদেশ ত্যাগ করে দাঈ ও মুরশিদ হিসেবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তারা এখানকার অধিবাসীদের সাথে মেলামেশা করেছেন, তাদেরকে সত্য দ্বীনের মূলনীতিগুলো শিখিয়েছেন এবং ইসলামের শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে এ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা তাদের পবিত্র চরিত্র ও উন্নত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এমনকি বর্তমানে কেবল ভারতীয় উপমহাদেশেই মুসলিমদের সংখ্যা ৩৫০ মিলিয়নের (৩৫ কোটি) অধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতে মুসলিমদের ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাব এবং এর কারণসমূহ:

ভারতে পারস্পরিক প্রভাব গ্রহণ ও বিস্তারের বিষয়টি অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। ইসলামের দ্বারা হিন্দুধর্মের প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই অস্বীকার করেন না, আর হিন্দুধর্মের দ্বারা মুসলিমদের প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি হলো—ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু মুসলিমের মধ্যে প্রচুর হিন্দুয়ানি রেশ, বিশ্বাস এবং রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য পাওয়া যায়। এই প্রভাবান্বিত হওয়ার প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত: মুসলিমদের মাঝে সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা:

এটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে ফুটে ওঠে:

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের আলেমদের পক্ষে মুসলিমদের যথাযথ সংস্কৃতিনির্ভর শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব না হওয়া।

মুসলিমদের সুশিক্ষিত করার ব্যাপারে সরকারগুলোর অবহেলা।

শিক্ষাক্রম বা সিলেবাসের সীমাবদ্ধতা।

দ্বিতীয়ত: হিন্দু থেকে ইসলাম গ্রহণকারী কিছু ব্যক্তির ধর্মীয় পটভূমি:

এটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে ফুটে ওঠে:

بقاء الرواسب الهندوسية وعقائدها وتقاليدها، لأن بعضاً من هؤلاء الدعاة الذين وفدوا إلى الهند كان لديهم بعض العقائد والأفكار المنحرفة. إن من بين الداخلين في الإسلام كان هناك جماعة من علماء الديانة الهندوسية، فلما استقروا على الإسلام، بدأوا يستعيدون أفكارهم ومعتقداتهم الأولى ويتذكرونها، فألبسوها لباس الإسلام().

ثالثاً: طبيعة أهل الهند:

وتتمثل ذلك في الأمور الآتية:

سهولة انتقال الهندي لدين جديد، دون تركه للأول().

العاطفة الحرة غير المقيدة لدى الهندي.

رابعاً: احتكاك المسلمين بالهندوس

خامساً: نزوح بعض أصحاب النحل الباطلة إلى الهند، وتطابق عقيدتها مع

الهندوس().

سادساً: قلة وجود الشخصية الدينية القوية().

سابعاً: انتشار زوايا المتصوفة ()، واعتقاد كثير من المتصوفة بوحدة الأديان.

ثامناً: استبداد الحكام وظلمهم().

تاسعاً: بُعد الهند عن المراكز الإسلامية().

هذه بعض الأسباب لتأثر عموم المسلمين في شبه القارة الهندية ببعض العقائد والعادات الهندوسية.

وفيما يلي بيان لأهم العادات والتقاليد التي تأثر بها بعض مسلمي الهند ببعض مبادئ الديانة الهندوسية:

الأعياد والموالد:

المسلمون في الهند، الملوك والرعية، كانوا لا يعترفون ولا يقرون إلا بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولكن بعد مدة من الزمن تأثروا بأعياد الهندوس وبعض عاداتهم فيها، فقد كان بعض الملوك أحدثوا أعياداً وعادات مستحدثة فيها(). إلا أن من أعظم البدع الشنيعة التي ظهرت بين صفوف بعض المسلمين ما يستبي بعيد □ المولد النبوي □، يقصدون بذلك مولد الرسول ص، ويظهر كونهم أخذوها من الهندوس، أن الهندوس لهم أعياد وحفلات خاصة بمناسبة

হিন্দু অবশেষ এবং তাদের আকিদা ও ঐতিহ্যের টিকে থাকা, কারণ ভারতে আসা এই দাঈদের কারো কারো মধ্যে কিছু ভ্রান্ত আকিদা ও চিন্তাধারা বিদ্যমান ছিল।

ইসলামে দীক্ষিতদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের একদল পণ্ডিতও ছিলেন, যখন তারা ইসলামের উপর থিতু হলেন, তখন তারা তাদের পূর্বের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসগুলো পুনরায় স্মরণ করতে শুরু করলেন এবং সেগুলোকে ইসলামের পোশাক পরিয়ে দিলেন।

তৃতীয়ত: ভারতবাসীর প্রকৃতি:

যা নিচের বিষয়গুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়:

পূর্বের ধর্ম ত্যাগ না করেই ভারতীয়দের নতুন ধর্ম গ্রহণের সহজ প্রবণতা।

ভারতীয়দের মাঝে অনিয়ন্ত্রিত আবেগ।

চতুর্থত: হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের মেলামেশা

পঞ্চমত: কিছু বাতিল মতাবলম্বীদের ভারতে আগমন এবং হিন্দুদের সাথে তাদের আকিদার মিল।

ষষ্ঠত: শক্তিশালী ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অভাব।

সপ্তমত: সুফিদের খানকাগুলোর বিস্তার এবং অনেক সুফির সকল ধর্মের ঐক্যে (ওয়াহদাতুল আদইয়ান) বিশ্বাস।

অষ্টমত: শাসকদের স্বৈরাচার ও তাদের জুলুম।

নবমত: ইসলামি কেন্দ্রগুলো থেকে ভারতের দূরত্ব।

এগুলো হলো ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণ মুসলমানদের কিছু হিন্দু আকিদা ও রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কিছু কারণ।

নিচে সেই সব প্রধান রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের বর্ণনা দেওয়া হলো যার মাধ্যমে ভারতের কিছু মুসলমান হিন্দুধর্মের কিছু মূলনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে:

উৎসব ও জন্মোৎসবসমূহ:

ভারতের মুসলমানরা, রাজা এবং প্রজা উভয়েই, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা ব্যতীত অন্য কোনো উৎসবকে স্বীকৃতি দিত না, কিন্তু দীর্ঘ সময় পর তারা হিন্দুদের উৎসব এবং তাদের কিছু রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়; এমনকি কোনো কোনো রাজা এ ক্ষেত্রে নতুন নতুন উৎসব ও প্রথার প্রবর্তন করেন।

তবে কিছু মুসলমানদের মাঝে যে সব জঘন্য বিদআত দেখা দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো তথাকথিত 'ঈদে মিলাদুন্নবী', এর দ্বারা তারা রাসূল (সা.)-এর জন্মোৎসবকে বুঝিয়ে থাকে।

তারা যে এটি হিন্দুদের থেকে গ্রহণ করেছে তা স্পষ্ট হয় এ থেকে যে, হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে নিজস্ব উৎসব ও অনুষ্ঠান রয়েছে

(ص: 1250)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

أيام ولادة آلهتهم وعظمائهم، وكهنتهم، وقد سبق معنا قريباً أن للهندوس أعياداً في يوم ولادة سري كريشنا، ويوم ولادة رام بن دشرته، وهناك أعياد أخرى سبقت معنا في مناسبة ولادات بعض الكهنة وكبار الشخصيات في الديانة الهندوسية، فلا يستبعد أن يكون الاحتفال بعيد ميلاد النبي ص أخذه المسلمون في الهند - مع المشارب الأخرى - من الأعياد الهندوسية. والمسلمون في الهند يحتفلون كثيراً بمناسبة حوادث التاريخ، من ولادة أو انتصار ونحو ذلك، كالاحتفال بمناسبة ليلة السابع والعشرين من رجب، إحياءً لذكرى معراج النبي ص ()، والاحتفال بمناسبة يوم بدر، والاحتفال بمناسبة الأربعاء الأخير من حياة الرسول ص ويسمونه □ آخري چہار شنبہ □().

وهكذا الاحتفال بيوم وفاة عبد القادر الجيلاني، الذي يسمونه بـ"غيار هوي" (أي، أي اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني). (فاتحة ياز دهم).

والاحتفال باليوم الأول من الشهر الهندي، والتي تسمى "بيساكه"، وهو من الأعياد الهندوسية كما سبق أن مر معنا.

كما بدأت في الآونة الأخيرة الاحتفالات بيوم الولادة للرؤساء وكبار الشخصيات، ثم انتشرت هذه العادة حتى شملت الأسرة، فالأسرة تحتفل بيوم الولادة لأولادهم، ويوم الزواج، ويوم موت بعضهم، وما إلى ذلك.

فهذه الاحتفالات والأعياد إما أنها متأثرة بالهندوسية؛ وإما مأخوذة منها رأساً؛ لأن الهندوس أيضاً يحتفلون بمناسبة ذكرى أي حادثة مرت عليهم، من ولادة، أو انتصار، ونحو ذلك من الاحتفالات المختلفة التي يحيون الليالي ويتعبدون فيها بعبادات متنوعة.

التحيات:

لقد شرع الله للمسلمين تحية، وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تحية واضحة، خيرة من كل جانب، يظهر فضلها بجلاء لكل من أنعم النظر في تحيات الأمم والديانات، وهي تحية أبينا آدم عليه السلام، وتحية الأنبياء والملائكة، إن هذه التحية تعتبر فخراً واعتزازاً للمسلمين، يتعارفون فيها بينهم مهما تباعدت الأوطان، ومهما اختلفت اللغات، فما أروعها من تحية! وقد سار على هذا جميع المسلمين منذ أن شرعه لهم نبيهم، فكان الناس يدخلون على الخلفاء ويسلمون عليهم بهذه التحية، فيردون عليهم بمثلها، أو بأحسن منها، طاعة لله ولرسوله، دون اشمئزاز أو مضايقة.

ولكن لما ضعف الإيمان في القلوب، وتداولت السلطة بأيدي حكام في الهند ممن ينتسب للإسلام، لم يقنعوا بذلك، ووضعوا للتحية ما سبوه آداباً، ورسوماً غير ما وضعه الشارع الحكيم، وسابق في ذلك بعضهم بعضاً، حتى جاء

তাদের উপাস্য, মহৎ ব্যক্তি এবং পুরোহিতদের জন্মদিবস। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবসে এবং রাজা দশরথের পুত্র রামের জন্মদিবসে হিন্দুদের উৎসব রয়েছে। এছাড়া হিন্দু ধর্মের কিছু পুরোহিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম উপলক্ষে পালিত অন্যান্য উৎসবের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং ভারতে নবী (সা.)-এর জন্মদিবস বা ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের প্রথাটি অন্য সব উৎসবের পাশাপাশি হিন্দু উৎসবগুলো থেকে মুসলমানদের মাঝে আসা অস্বাভাবিক নয়।

ভারতের মুসলমানরা ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রচুর উৎসব পালন করে, যেমন কারো জন্ম বা বিজয় দিবস ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ রজব মাসের সাতাশ তারিখের রাতে নবী (সা.)-এর মেরাজের স্মরণে অনুষ্ঠান পালন, বদর দিবস উদযাপন এবং রাসূল (সা.)-এর জীবনের শেষ বুধবার উপলক্ষে উৎসব পালন, যাকে তারা 'আখেরি চাহার শোম্বা' বলে থাকে। একইভাবে আব্দুল কাদের জিলানীর মৃত্যুদিবস উদযাপন, যাকে তারা 'গিয়ারভী' বলে থাকে, অর্থাৎ রবিউস সানি মাসের এগারো তারিখ। (ফাতিহা-ই ইয়াজদাহাম)।

এছাড়া হিন্দু মাসের প্রথম দিন উদযাপন, যাকে 'বৈশাখী' বলা হয়; এটি একটি হিন্দু উৎসব যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্রপ্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মদিন পালনের প্রথা শুরু হয়েছে এবং পরবর্তীতে এই অভ্যাস এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে তা পরিবার পর্যন্ত পৌঁছেছে। ফলে পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী এবং কারো মৃত্যু দিবস ইত্যাদি পালন করছে।

এই সমস্ত উৎসব ও দিবসগুলো হয় হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, অথবা সরাসরি সেখান থেকে গ্রহীত। কারণ হিন্দুরাও তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া যেকোনো ঘটনার স্মরণে উৎসব পালন করে, হোক তা জন্ম বা বিজয় দিবস, কিংবা এই জাতীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেখানে তারা রাত্রি জাগরণ করে এবং নানাবিধ উপাসনা করে থাকে।

অভিবাদনসমূহ:

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য একটি অভিবাদন বা সন্তোষন নির্ধারিত করে দিয়েছেন, আর তা হলো: 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। এটি একটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকর অভিবাদন। যে ব্যক্তিই বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের অভিবাদন পদ্ধতির দিকে গভীর দৃষ্টি দেবে, তার কাছে এর শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। এটি আমাদের পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর অভিবাদন এবং নবীগণ ও ফেরেশতাদের অভিবাদন। এই

অভিবাদন মুসলমানদের জন্য একটি গর্ব ও অহংকারের বিষয়, যার মাধ্যমে তারা একে অপরের সাথে পরিচিত হয়, তাদের স্বদেশ যত দূরেই হোক না কেন এবং ভাষা যত ভিন্নই হোক না কেন। কতই না চমৎকার এই অভিবাদন!

তাদের নবী কর্তৃক এটি প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে সমস্ত মুসলমান এই পথেই চলেছেন। মানুষ খলিফাদের দরবারে প্রবেশ করতেন এবং এই অভিবাদনের মাধ্যমেই তাঁদের সালাম দিতেন। খলিফাগণও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যস্বরূপ কোনো প্রকার বিরক্তি বা সংকোচ ছাড়াই অনুরূপ বা তার চেয়ে উত্তমভাবে উত্তর প্রদান করতেন।

কিন্তু যখন হৃদয়ে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ল এবং ভারতের ক্ষমতা এমন সব শাসকদের হাতে চলে গেল যারা নিজেদের ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করত, তারা এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। তারা অভিবাদনের ক্ষেত্রে তথাকথিত কিছু আদব-কায়দা ও আনুষ্ঠানিকতা প্রবর্তন করল যা শরীয়তপ্রণেতা প্রজ্ঞাময় আল্লাহর বিধানের বহির্ভূত ছিল। তারা এক্ষেত্রে একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো, এমনকি শেষ পর্যন্ত

(ص: 1251)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الملك المغولي أكبر، فوضع للتحية قواعد وآداباً () فجعلها على ثلاثة أصناف: الأول: □ كورنش □، وهو أن يضع يمينه على جبينه ويطأ طئ رأسه إلى الصدر. الثاني: □ التسليم □، وهو أن يضع ظاهر الكف من يمينه على الأرض ويقوم، ويضع باطنه على الرأس.

الثالث: □ السجدة □ كما يسجد للصلاة.

وله لهذه الأعمال تفصيلات؛ حيث إن □ كورنش □ مخصص لحين خروج السلطان لجلوسه للناس، أو إذا حضر أحد بين يديه، فيلزمه أن يفعله، ثم يقوم مقامه، وأما التسليم فإنه إذا سعد أحد الأمراء بزيارة السلطان أول مرة، أو قدم من سفر، أو قدّم له العطايأ أو المنصب أو إذا أرسله السلطان إلى إحدى الجهات، فيلزم عليه أن

يفعل ذلك ثلاث مرات، وفي بعض العطايا الخفيفة تسليم واحد، وأما السجدة فإذا كان السلطان في ديوانه الخاص، وأذن لواحدٍ من الأمراء بالوقوف، فعليه أن يسجد بين يديه ثم يقعد مكانه، وقد سار على هذا النهج بعض السلاطين بعده وتأثر به كثير من المسلمين().

ولاشك أن هذه الأعمال التي يسيها آداب بعضها مع بدعيتها محرم تحريماً شديداً، وقد خالفها كثير من علماء ذلك الزمان()، وذاقوا في سبيل إزالتها الأسر والحبس والنكال من الملك أكبر وابنه جهانگیر.

أما مصدرهم في هذه الأعمال، فلاشك أن كثيراً من هذه الأعمال وبالأخص منها السجدة مأخوذة من الهندوس رأساً؛ إذ السجدة للملوك ولكبار الشخصيات عادة هندوسية من قديم الزمان حتى الآن().

ومن بدع التحيات أيضاً ما يسمّى بـ□ قدم بوسي□ أو تقبيل القدمين، أو تقبيل ما بين القدمين للكبار، وذلك أن من عادات كثير من أهل الهند في السلام على من هو أكبر منهم سواء كان من الوالدين، أو من هو أكبر منه من الإخوة أو الأساتذة: أنهم يجلسون أمامهم ويخفضون رؤوسهم ويأخذون تراب أقدامهم، وهي ما زالت منتشرة بصفة كبيرة في مقاطعات عديدة من الهند، خصوصاً في البنغال. ولاشك أن هذه عادة هندوسية، ذكرتها كتب الهندوس في كيفية السلام، فقد جاء في مُنُو سُرِّي:

(70/2): وعليه (أي التلميز) أن يلمس بيديه؛ كل يومٍ، رجلي الأستاذ، عند

الابتداء بالقراءة، وبعد الانتهاء منها، وأن يقرأ؛ وهو مكتوف اليدين...

(71/2): وأن يأتي من أمام أستاذه، ويلمس بيده اليمنى؛ رجل أستاذه اليمنى، وبيده اليسرى؛ رجل أستاذه اليسرى.

(131/2): سلم على زوجة الأخ؛ بلمس رجلها، وأما زوجات الأقرباء، من جهة الأم أو الأب، فسلم

মুঘল সম্রাট আকবর সম্ভাষণের জন্য কিছু নিয়ম ও আদব প্রবর্তন করেছিলেন এবং সেগুলোকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন:

প্রথমত: 'কুর্নিশ'; আর তা হলো নিজের ডান হাত কপালে রাখা এবং মাথা বুকের দিকে অবনত করা।

দ্বিতীয়ত: 'তাসলিম'; আর তা হলো নিজের ডান হাতের তালুর পিঠ ভূমিতে রাখা এবং দাঁড়িয়ে হাতের তালুর ভেতরের অংশ মাথার ওপর রাখা।

তৃতীয়ত: 'সিজদাহ'; যেমন সালাতের জন্য সিজদাহ করা হয়।

এই কাজগুলোর জন্য তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে; যেমন 'কুর্নিশ' নির্দিষ্ট ছিল তখন যখন সুলতান জনগণের উদ্দেশ্যে বসার জন্য বের হতেন, অথবা যখন কেউ তার সামনে উপস্থিত হতো, তখন তাকে এটি করতে হতো, এরপর সে তার নিজ স্থানে দাঁড়াতো। আর 'তাসলিম' হলো: যখন কোনো আমীর প্রথমবার সুলতানের সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করত, অথবা সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করত, অথবা যখন তাকে কোনো উপহার বা পদমর্যাদা প্রদান করা হতো, কিংবা যখন সুলতান তাকে কোনো অঞ্চলে প্রেরণ করতেন, তখন তাকে তা তিনবার করতে হতো। আর কিছু সাধারণ উপহারের ক্ষেত্রে একবার তাসলিম দিতে হতো। আর সিজদাহর ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল: যখন সুলতান তার খাস দরবারে থাকতেন এবং কোনো আমীরকে বসার অনুমতি দিতেন, তখন তাকে সুলতানের সামনে সিজদাহ করতে হতো এবং এরপর নিজ আসনে বসতে হতো। তার পরবর্তী কিছু সুলতানও এই পথ অনুসরণ করেছিলেন এবং অনেক মুসলিম এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই কাজগুলো যেগুলোকে সে আদব বা শিষ্টাচার নাম দিয়েছে, তার কিছু কিছু বিদআত হওয়ার পাশাপাশি কঠোরভাবে হারাম। সেই সময়ের অনেক আলেম এর বিরোধিতা করেছিলেন এবং এগুলো বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টায় তারা সম্রাট আকবর ও তার পুত্র জাহাঙ্গীরের পক্ষ থেকে কারাবরণ, বন্দিত্ব ও নির্যাতনের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন।

এই কাজগুলোর উৎসের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই যে, এগুলোর অনেক কিছু বিশেষ করে সিজদাহ সরাসরি হিন্দুদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে; কেননা রাজা-বাদশাহ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সিজদাহ করা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত হিন্দুদের একটি প্রচলিত রীতি।

সম্ভাষণের বিদআতগুলোর মধ্যে 'কদমবুসি' বা পা চুম্বন করা, অথবা বড়দের দুই পায়ে মাঝখানে চুম্বন করাও অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের অনেক মানুষের অভ্যাস হলো যে, তারা যখন তাদের চেয়ে বড়দের সালাম করে—হোক তারা পিতা-মাতা, বড় ভাই কিংবা শিক্ষক—তখন

তারা তাদের সামনে বসে পড়ে এবং মাথা নত করে তাদের পায়ের ধুলো নেয়। এটি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

নিঃসন্দেহে এটি একটি হিন্দুয়ানি প্রথা। হিন্দুদের গ্রন্থে সম্ভাষণের পদ্ধতি সম্পর্কে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন 'মনুস্মৃতি'-তে এসেছে:

(২/৭০): আর ছাত্রের উচিত প্রতিদিন পাঠদান শুরুর সময় এবং পাঠদান শেষে শিক্ষকের দুই পা হাত দিয়ে স্পর্শ করা এবং জোড়হস্তে পাঠ গ্রহণ করা।

(২/৭১): এবং তার শিক্ষকের সামনে আসবে এবং ডান হাত দিয়ে শিক্ষকের ডান পা এবং বাম হাত দিয়ে শিক্ষকের বাম পা স্পর্শ করবে।

(২/১৩১): ভাইয়ের স্ত্রীকে তার পা স্পর্শ করার মাধ্যমে সালাম জানাবে। আর পিতা বা মাতার পক্ষীয় আত্মীয়দের স্ত্রীদের সালাম জানাবে...

(ص: 1252) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

عليهن، من غير لمس أرجلهن، إلا عند الرجوع من السفر.
فلمس الأرجل؛ للسلام، عند الهندوس؛ دليل على زيادة الاحترام، والتعظيم.
الأطعمة:

نلاحظ تأثر كثير من المسلمين في الهند بالديانة الهندوسية في تحريم بعض أنواع
الأطعمة، مثل أكل لحم البقر، والتعبد بترك الطيبات، وهذه العادات شائعة في
مجتمعات عديدة في الهند.

الزواج:

نلاحظ تأثر كثير من المسلمين في الهند في الزواج من جهات مختلفة، منها:
في حفلة الزواج:

إن حفل الزواج في الإسلام بسيط للغاية، ليس فيه أي تعقيد، بل عقد الزواج
يذكرنا بالله، ولهذا يتلى في بداية القران آيات من كتاب الله □ تتضمن معاني

سامية، تذكرنا بالتقوى، يعلمنا القول السديد والعمل الرشيد في حياتنا عامةً، وتذكرنا بأصل الإنسان، وأنهم جميعاً من أب واحد وأم واحدة، وهذا بدورنا يعلمنا التواضع، وعدم التعالي والكبر، فما أروع هذا الحفل! وما أشمله من معاني عظيمة! ولكن حفلات الزواج في الديانة الهندوسية تشتمل على البنكرات بكل أنواعها، فهم يختلفون من منطقة إلى منطقة في مراسيم الزواج وتقاليده وعاداته، أغلبها مليئة بالفحشاء والبذاءة.

وقد تأثر كثير من المسلمين في شبه القارة الهندية في حفلات زواجهم ببعض عادات الهندوس وتقاليدهم، من أهمها:

إحضار الآلات الموسيقية في حفلة الزواج.

إقامة حفلة مزج الصفار (نوع من التقليد الهندوسي) في الجسد لكل من العروس والعريس.

أخذ الماء من البئر بكيفية معينة.

ذهاب الحبو مع العريس.

عقد ثوب العريس والعروس.

جلوس العريس والعروس على منصة أمام الحضور.

المزاح في بيت ليلة الزفاف من قبل البنات.

هذه بعض ما وجد في المجتمعات الإسلامية في شبه القارة الهندية من تقاليد

الهندوس وعاداتهم، وهي كلها بقيت عندهم موروثاً وهم يزاولونها تقليداً

للاخرين().

في المهور:

إن من أهم المشكلات الاجتماعية والأسرية التي يواجهها المسلمون في شبه القارة الهندية مشكلة المهور؛ فإن أهل الشاب هناك يخطبون لابنهم فتيات من أغنى الأسر ويتفننون في كثرة المطالب المادية، ويرهقون كواهل أولياء أمور البنات، ويزيدون

في هذا على ما هو مألوف في المجتمعات العربية، من أهل الفتاة زيادة الطلبات وإرهاق
كاهل

তাদের উপর, তাদের পা স্পর্শ না করে, তবে সফর থেকে ফিরে আসার সময় ব্যতীত।

হিন্দুদের নিকট অভিবাদনের জন্য পা স্পর্শ করা অতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ।

খাবারসমূহ:

আমরা লক্ষ্য করি যে, ভারতের অনেক মুসলিম নির্দিষ্ট কিছু খাদ্য হারাম করে নেওয়ার ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যেমন গরুর গোশত খাওয়া পরিহার করা এবং উত্তম বস্ত্রসমূহ বর্জন করাকে ইবাদত মনে করা; আর এই অভ্যাসগুলো ভারতের অনেক সমাজে প্রচলিত।

বিবাহ:

আমরা লক্ষ্য করি যে, ভারতের অনেক মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

বিবাহ অনুষ্ঠানে:

ইসলামে বিবাহ অনুষ্ঠান অত্যন্ত সহজ, এতে কোনো জটিলতা নেই; বরং বিবাহের আকদ আমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কারণেই বিবাহের শুরুতে মহান আল্লাহর কিতাব থেকে এমন কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা হয় যা উচ্চতর অর্থ বহন করে, আমাদের তাকওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আমাদের সামগ্রিক জীবনে সঠিক কথা ও সঠিক কাজের শিক্ষা দেয় এবং মানুষের মূল উৎপত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে—তারা সবাই এক পিতা ও এক মাতা থেকে আগত। আর এটি আমাদের বিনয় শিক্ষা দেয় এবং অহংকার ও দাস্তিকতা পরিহার করতে শেখায়। এই অনুষ্ঠান কতই না চমৎকার! এবং কতই না মহান অর্থ এতে নিহিত!

কিন্তু হিন্দুধর্মের বিবাহ অনুষ্ঠানসমূহ সব ধরনের অপকর্মে পরিপূর্ণ। তারা বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা ও রীতিনীতির ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, যার অধিকাংশ অশ্লীলতা ও কদর্যতায় ভরপুর।

ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক মুসলিম তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে হিন্দুদের কিছু প্রথা ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো:

বিবাহ অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসা।

বর ও কনের শরীরে হলুদ মাখানোর অনুষ্ঠান (এক প্রকার হিন্দুয়ানি প্রথা) পালন করা।

একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কূপ থেকে পানি আনা।

বরের সাথে শ্বশুরের যাওয়া।

বর ও কনের কাপড়ে গিঁট দেওয়া।

উপস্থিতদের সামনে বর ও কনের মঞ্চে বসা।

বাসর রাতে মেয়েদের পক্ষ থেকে ঠাট্টা-তামাশা করা।

এগুলো হলো ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে পাওয়া হিন্দুদের কিছু প্রথা ও অভ্যাস, যা তাদের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে রয়ে গেছে এবং তারা অন্যদের অনুসরণে এগুলো পালন করে থাকে।

মহর ও যৌতুকের ক্ষেত্রে:

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার মধ্যে মহর সংক্রান্ত সমস্যা অন্যতম। সেখানে ছেলের অভিভাবকরা তাদের ছেলের জন্য সবচেয়ে ধনী পরিবারের মেয়ে খোঁজে এবং বিভিন্ন প্রকার বৈষয়িক দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে চাতুর্য প্রদর্শন করে। তারা কনের অভিভাবকদের ওপর অসহনীয় বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং এ ক্ষেত্রে তারা আরব সমাজে যা প্রচলিত—অর্থাৎ মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত চাহিদা ও বোঝা চাপিয়ে দেওয়া—তার চেয়েও বহুগুণ বাড়িয়ে ফেলে।

(ص: 1253)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

الخاطب، ولكن الأمر في المجتمعات العربية ينتهي بعد الزواج، وتصبح سلطة أهل الفتاة بعد ذلك محدودة، أما في شبه القارة الهندية فإن المرارة لا تنتهي، فلا تكاد تمر مناسبة بعد سنوات من الزواج حتى يطالب أهل الشاب زوجة ابنهم بأن تحضر من أبيها شيئاً آخر ذا قيمة، ويستمر ذلك حتى بعد إنجاب الأطفال؛ فإن لم تفعل ذلك فإن سيف الطلاق يظل معلقاً فوق رقبتها، ناهيك عن ضرب الأزواج لزوجاتهم للحصول عليها، وأقل ما في الأمر أن أهل زوجها يظلون يعيرونها بأن زوجة ابنهم

الآخر أحضرت كذا وكذا، وغيرت مثلاً أثاث المنزل، أو اشترت مجوهرات ذهبية لحصاتها أو قطعة أرض لحبيها إذا كان أهل الزوجة قادرين على ذلك.

وهذه التقاليد أو العادات هي مما يفسر لنا القصص التي نقرأ عنها من انتحار الفتيات في شبه القارة الهندية، كما أن لهذه التقاليد أثراً في الظلم الذي تتعرض له النساء وانتشار النصرانية والأفكار المنحرفة عن تحرير المرأة، وهذه التقاليد الظالمة هي في الواقع ما شجع كاتبة لا تتقن شيئاً من فنون الكتابة مثل التسليية نسرين()، على أن تتحدث عن حقوق المرأة وظلم الإسلام لها كما تزعم.

وهذه التقاليد الغريبة في الواقع مشكلة كبيرة ومثيرة، وهي في الوقت نفسه سبب لعدد من المشكلات الاجتماعية الأخرى التي تسببت، وسوف تتسبب، في مجتمعات شبه القارة الهندية، وتضعف من العلاقات بين أفرادها، وكما هو متوقع فإن أول مشكلة نشأت بسبب هذه العادات هو انتشار كراهية الآباء للبنات، فيتضايق الكثيرون إذا علموا بأنهم رزقوا بواليد إنثى، لعلمهم بأن عليهم جمع المزيد من المال حتى يتمكنوا من تزويجهن، كما أن كثيراً من الرجال يقومون بإذلال نسائهم().

ولكن من أين جاءت هذه العادة السيئة في المجتمعات الإسلامية في شبه القارة الهندية؟

يعترف البنصفون أن هذه العادات ما جاءت إلا من الديانة الهندوسية؛ وليس لها أي علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد؛ والدليل عليه أمور: أولاً: إن الدول الإسلامية الأخرى لا تعاني من هذه المشكلة، بل نلاحظ عكس ذلك في المجتمعات الإسلامية الأخرى.

ثانياً: إن هذه العادات موجودة بصفة عامة في الديانة الهندوسية، وهي متأصلة فيهم حتى اليوم؛ فإن الهندوس يدفعون المال للخاطب، ولا يترددون في القول بأنهم

□يشترون□ الشاب لابنتهم، بل يتفأخرون بأنهم يشترون لابنتهم شاباً ذا شهادات علمية عالية أو تجارة واسعة، أو غير ذلك من المؤهلات.

ثالثاً: إن هذه العادات والتقاليد تتفق تماماً مع طبيعة المجتمع الهندوسي الذي يتمسك كثيراً بالطبقية والعنصرية، وكثيراً ما حفلت المجلات والجرائد بأخبار هذه الطبقة المفرطة التي تكاد تززع على البناء الاقتصادي لهذه الدول().

رابعاً: إن هذه العادة سببها المباشر مسألة الإرث؛ فإن الهندوسية لا تورث البنات من الآباء شيئاً(). ولهذا

পাত্রেৰ জন্য যা কৰাৰ তা আৰব সমাজে বিয়েৰ পৰ শেষ হয়ে যায় এবং মেয়ের পরিবারের কর্তৃত্ব এরপর সীমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে এই তিক্ততা শেষ হয় না। বিয়ের বহু বছর পরও এমন কোনো অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ পার হয় না যেখানে ছেলের পরিবার পুত্রবধূর কাছে তার বাবার পক্ষ থেকে মূল্যবান কিছু দাবি না করে। এটি সন্তান হওয়ার পরও চলতে থাকে। যদি সে তা না করে, তবে তার ঘাড়ের ওপর তালাকের তলোয়ার ঝুলতে থাকে; এছাড়া যৌতুক পাওয়ার জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে মারধর করার বিষয় তো আছেই। অন্ততপক্ষে ছেলের বাড়ির লোকজন তাকে এই বলে খোটা দিতে থাকে যে, তাদের অন্য ছেলের বউ এই এই জিনিস এনেছে, যেমন ঘরের আসবাবপত্র পরিবর্তন করেছে অথবা শাশুড়ির জন্য স্বর্ণালঙ্কার বা শ্বশুরের জন্য জমির টুকরো কিনে দিয়েছে, যদি মেয়ের পরিবারের সামর্থ্য থাকে। এই প্রথা বা অভ্যাসগুলোই আমাদের কাছে সেই গল্পগুলোর ব্যাখ্যা দেয় যা আমরা ভারতীয় উপমহাদেশে মেয়েদের আত্মহত্যার বিষয়ে পড়ি। তদুপরি এই প্রথাগুলোর প্রভাব রয়েছে নারীদের ওপর হওয়া জুলুমের ক্ষেত্রে এবং খ্রিস্টধর্ম ও নারী মুক্তি সংক্রান্ত বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার প্রসারের ক্ষেত্রে। এই জালেম প্রথাগুলোই প্রকৃতপক্ষে তসলিমা নাসরিনের মতো লেখিকাকে উৎসাহিত করেছে—যিনি লেখালেখির কোনো শিল্পেই পারদর্শী নন—যাতে তিনি নারী অধিকার এবং তার দাবি অনুযায়ী ইসলাম কর্তৃক তাদের ওপর হওয়া জুলুম নিয়ে কথা বলতে পারেন।

বাস্তবে এই অদ্ভুত প্রথাগুলো একটি বড় ও উদ্বেগজনক সমস্যা। একইসাথে এগুলো আরও কিছু সামাজিক সমস্যার কারণ যা ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজগুলোতে সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। এটি সমাজের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়। প্রত্যাশা

অনুযায়ী এই অভ্যাসের কারণে সৃষ্ট প্রথম সমস্যাটি হলো বাবা-মায়ের মধ্যে কন্যা সন্তানদের প্রতি ঘৃণার বিস্তার। ফলে অনেকে কন্যা সন্তান জন্মের কথা শুনলে মনঃক্ষুণ্ণ হন, কারণ তারা জানেন যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য অর্জনের জন্য তাদের অনেক টাকা জমাতে হবে। তদুপরি অনেক পুরুষ তাদের স্ত্রীদের লাঞ্ছিতও করে থাকে।

কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে এই কুপ্রথা কোথা থেকে এল?

ইনসাফপ্রিয় ব্যক্তির স্বীকার করেন যে, এই অভ্যাসগুলো হিন্দু ধর্ম থেকেই এসেছে; ইসলামের সাথে এর দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। এর প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ:

প্রথমত: অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো এই সমস্যায় ভুগছে না, বরং আমরা অন্যান্য মুসলিম সমাজে এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত: এই অভ্যাসগুলো সাধারণভাবে হিন্দু ধর্মে বিদ্যমান এবং আজ অবধি তাদের মধ্যে এটি দৃঢ়মূল হয়ে আছে। হিন্দুরা পাত্রকে টাকা প্রদান করে এবং তারা বলতে দ্বিধাবোধ করে না যে তারা তাদের মেয়ের জন্য পাত্রকে "কিনছে"। বরং তারা গর্ব করে যে তারা তাদের মেয়ের জন্য উচ্চ শিক্ষাগত ডিগ্রিধারী বা বড় ব্যবসায়ী অথবা অন্য কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্র কিনছে।

তৃতীয়ত: এই রীতি ও প্রথাগুলো হিন্দু সমাজের প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়, যা বর্ণপ্রথা ও জাতিভেদ প্রথাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে। ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রগুলো প্রায়শই এই চরম বর্ণপ্রথার খবরে পূর্ণ থাকে যা এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামোকে প্রায় নাড়িয়ে দেয়।

চতুর্থত: এই প্রথার সরাসরি কারণ হলো উত্তরাধিকারের বিষয়টি; কারণ হিন্দু ধর্মে কন্যারা পিতার উত্তরাধিকার থেকে কিছুই পায় না। একারণেই

(ص: 1254) الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

كانوا يدفعون ما يريدون مرة واحدة عند الزواج، وقد تأصلت هذه العادة عند مسلمي الهند، فإنهم لا يحبون أن يعطوا البنات شيئاً ولهذا ترى الوالد في كثير من الأحيان يجعل المال لأولاده الذكور جوراً وظلماً، كما يعتقدون أن البنات يرثن فقط

من العقارات العامة، ولا يرثون في البناء والبيوت والأموال الخاصة، وما إلى ذلك من الأموال الثينة.

كما أن كثيراً من الأولاد الذكور يحاولون أن يحرموا أخواتهم من الميراث بشتى الوسائل، فهذه الأسباب وغيرها تجعل الأزواج يريدون أن يأخذوا ما يريدون عند الزواج؛ لأنهم يعرفون أن البنات لا يحصلن على شيء في المستقبل.

فهذه العادة سرت إلى المسلمين من الهندوسية، ولا مخرج لمسلمي شبه القارة الهندية من هذه المشكلة ومن هذا المأزق الخطير، إلا بالرجوع إلى دينهم، وإعطاء البنات حقوقهم المشروعة المسلوبة.

في زواج الأرامل:

يكره كثير من المسلمين زواج الأرامل؛ وترى كثيراً منهم يتشاءمون بمجرد رؤيتهن، ولا شك أن هذا يرجع إلى الديانة الهندوسية؛ فإن الهندوس لا يزوجون المرأة المتوفى زوجها، وليس لها أي مكانة، بل يتشاءمون بها طيلة حياتها. يقول أحد المستشرقين: □ وتعدّ المرأة العزباء، والمرأة الأيم على الخصوص، منبوذتين من المجتمع الهندوسي، ومن الأيامى الفتاة التي تفقد عروسها في أوائل عمرها، وفتقٌ مثل هذا لا يمكن رتقه، فتَهْبُطُ المرأة المنبوذة إلى ما دون سِفَلَةِ القوم... فالمرأة الهندوسية إذا آمت، ظلت حادّاً ما دامت حية، وعادت لا تعامل كأنسان، وعُدّ نظرها مصدر لكل شؤم، وعُدّت مدنسة لكل ما تمسّه... □().

فهذه النظرة انتقلت إلى مسلمي شبه القارة الهندية على العموم، وتأصلت فيهم، فقلّ ما تجد الزواج في الأرامل، وقلّ من يرغب فيهن، فتبقى المسكينة تعيسة أو فريسة لشهواتها ورغباتها. نسال الله السلامة والعافية.

النساء:

التأثر بالتبرج وعدم الاحتجاب:

إن الهندوسية لا ترى الحجاب، بل ترى الحجاب من الأشياء التي جاء بها المسلمون إلى الهند، وهم يعيرون بذلك المسلمين، والمسلمات يحافظن على البرقع غالباً عند خروجهن من البيت، ولكن الآونة الأخيرة شهدت التبج بصفة غريبة، بسبب الإعلام الفاسد الذي يدعو إلى التبج وينادي بالسفور. وضع النقاط على الجبين (ما بين الحاجبين):

إن هذه عادة هندوسية خالصة، وهن يضعن هذه العلامة، للتمييز بين ذات بعل وعدمها، ولكن المسلمات أخذن بهذه العلامة فترى هذه العلامة في كثير من مجتمعات شبه القارة الهندية().

هذه بعض عادات الهندوس والتقاليد الموجودة في المجتمعات الإسلامية في شبه القارة الهندية، أسأل الله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم أن يرجع المسلمين إلى دينهم.

তারা বিয়ের সময় যা চায় তা একবারেই দাবি করত। এই প্রথা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছে; তারা মেয়েদের কিছু দিতে পছন্দ করে না। এ কারণেই আপনি প্রায়শই দেখবেন যে পিতা তার পুত্র সন্তানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও জুলুম করে সম্পদ দান করছেন। তারা মনে করে যে মেয়েরা কেবল সাধারণ স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এবং ভবন, বাড়ি ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি এবং এ জাতীয় মূল্যবান ধন-সম্পদে তারা উত্তরাধিকার পাবে না।

তেমনিভাবে অনেক পুত্র সন্তান বিভিন্ন উপায়ে তাদের বোনদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। এই সমস্ত কারণ এবং অন্যান্য কারণে স্বামীরা বিয়ের সময় যা চায় তা নিতে চায়; কারণ তারা জানে যে মেয়েরা ভবিষ্যতে কিছুই পাবে না।

এই প্রথা হিন্দুধর্ম থেকে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য এই সমস্যা এবং এই বিপজ্জনক সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথ নেই, একমাত্র পথ হলো তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসা এবং মেয়েদের তাদের ছিনিয়ে নেওয়া শরয়ী অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।

বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে:

অনেক মুসলমান বিধবা বিবাহকে অপছন্দ করে; তাদের অনেককেই দেখা যায় বিধবাদের দেখামাত্রই অলক্ষুণে মনে করে। নিঃসন্দেহে এটি হিন্দুধর্মের প্রভাব; কারণ হিন্দুরা তাদের মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ দেয় না এবং সমাজে তাদের কোনো মর্যাদাও নেই, বরং সারাজীবন তাদের অলক্ষুণে বলে গণ্য করা হয়।

একজন প্রাচ্যবিদ বলেন: {অবিবাহিত নারী এবং বিশেষ করে বিধবা নারী হিন্দু সমাজে পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হয়। সেই কিশোরী মেয়েরাও বিধবাদের অন্তর্ভুক্ত যারা জীবনের শুরুতে তাদের স্বামীকে হারায়। এই ধরনের ফাটল আর জোড়া লাগানো সম্ভব হয় না, ফলে সেই পরিত্যক্ত নারী সমাজের সবচেয়ে নিচু স্তরের মানুষের চেয়েও নিচে নেমে যায়... হিন্দু নারী যখন বিধবা হয়, সে যতদিন জীবিত থাকে শোকাভূর থাকে এবং তার সাথে আর মানুষের মতো আচরণ করা হয় না। তার দৃষ্টিকে সকল অমঙ্গলের উৎস এবং তার স্পর্শকে অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়...} ()।

এই দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে গেড়ে বসেছে। ফলে আপনি বিধবা বিবাহ খুব কমই দেখতে পাবেন এবং খুব কম লোকই তাদের প্রতি আগ্রহী হয়। ফলে সেই অসহায় নারী দুর্ভাগ্যের শিকার হয় অথবা তার প্রবৃত্তি ও কামনার শিকারে পরিণত হয়। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।

নারী সমাজ:

বেপর্দা ও পর্দা না করার প্রভাব:

হিন্দুধর্ম পর্দা প্রথা সমর্থন করে না, বরং তারা পর্দাকে এমন একটি বিষয় মনে করে যা মুসলমানরা ভারতে নিয়ে এসেছে। তারা এ কারণে মুসলমানদের বিদ্রোপ করে। মুসলিম মহিলারা সাধারণত বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বোরকা পরিধান করে, কিন্তু বর্তমান সময়ে কলুষিত প্রচারমাধ্যমের কারণে অদ্ভুতভাবে বেপর্দার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে যা বেপর্দা ও অনাবৃত থাকার আহ্বান জানায়।

কপালে (শ্রদ্ধার মাঝে) টিপ লাগানো:

এটি সম্পূর্ণ একটি হিন্দু প্রথা। তারা বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করে। কিন্তু মুসলিম নারীরাও এই চিহ্ন গ্রহণ করেছে, ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক সমাজে এই চিহ্ন দেখা যায় ()।

এগুলো হলো ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজগুলোতে বিদ্যমান কিছু হিন্দু সংস্কৃতি ও প্রথা। আমি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মহিমাম্বিত চেহারার অসিলায় এবং তাঁর অনাদি রাজত্বের অসিলায় প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন মুসলমানদের তাদের দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে নেন।

(ص: 1255) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

(ص: 1256) الهندوسية وتأثير بعض الفرق الإسلامية بها

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على محمد ص نبي الرحمات وعلى آله وصحبه، وبعد!

فإنه لما من الله عليّ بإكمال هذه الرحلة الطويلة الشاقة من الديانة الهندوسية والكلام على المتأثرين بها، أرى من المناسب أن أذيل الرسالة بذكر خاتمة أورد فيها أهم النتائج التي توصلتُ إليها، فأقول وبالله التوفيق:

شبه القارة الهندية:

إن شبه القارة الهندية توجه إليه الناس قديماً من كل صوبٍ، وإن الدراويد هم سكان الهند الأصليين، ثم دخلها الطورانيون، وامتزجوا مع السكان الأصليين. ثم دخلها الآريون على فترات متتالية وحاربوا السكان الأصليين، وبعد ما تمّ لهم ما أرادوا من الاستيلاء على مساكن السكان الأصليين، فرضوا عليهم أنظمتهم وجعلوا السكان الأصليين عبيداً لهم وخدماً، واعتبروهم أنجاساً، فلم يختلطوا معهم، بل حاولوا أن يحافظوا على نقاوة عرقهم.

أصل الديانة:

إن الهندوسية ديانة معقدة تكونت من العادات والتقاليد المتنوعة من شعوب مختلفة وأمم عديدة.

إن الهندوسية في بدايتها كانت تسمى فيدك دهرم، أو الديانة المنسوبة إلى القديسات، أو سناتن دهرم، أو الديانة القديسة ثم مرت على مراحل وأدوار، حتى عرفت فيما بعد بالديانة الهندوسية، وليس لها مؤسس معين.

انتشار الديانة:

إن الديانة الهندوسية منتشرة في جميع العالم، وهي في المرتبة الثالثة من حيث عدد معتنقيها.

مصادر الهندوسية:

مصادر الهندوسية الأصيلة هي القديسات ولكنها في ظلام التاريخ من حيث تحديد تاريخ تدوينها، ومدونيتها، ومن حيث شرحها وما طرأ عليها من التأويلات مما جعلتها ألغازاً وأحاجي.

إن من المصادر الهندوسية الأصيلة كتب الأوبانيشادات، وهي تشتمل على فلسفات معقدة للغاية، ولكنها تنتهي إلى القول بوحدة الوجود.

إن من المصادر الهندوسية المتأخرة، بعض كتب الفلسفات، وراماين ويوغا فأششتها، وبران، وكتب دهارما شاسترا، ومهابهارت وغيتا، ولكن هذه الكتب كلها تفتقد الأسانيد، حيث إنهم لا يعرفون بالتحديد متى دونت هذه الكتب، وكثير منها لا يعرف الهندوس عن مدونيتها شيئاً.

إن الأساطير والخرافات هي السمة البارزة في هذه المصادر.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর অনুগ্রহে সমস্ত নেক কাজ পূর্ণতা পায়। আর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রহমতের নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর। অতপর!

যেহেতু আল্লাহ তাআলা আমাকে হিন্দুধর্ম এবং এর দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের পর্যালোচনার ওপর এই দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য সফরটি সম্পন্ন করার তাওফিক দান করেছেন, তাই আমি এই গবেষণাপত্রটির শেষে একটি উপসংহার যুক্ত করা উপযুক্ত মনে করছি, যেখানে আমি প্রাপ্ত প্রধান ফলাফলগুলো উল্লেখ করব। আমি বলছি—এবং আল্লাহর কাছেই তাওফিক প্রার্থনা করছি:

ভারতীয় উপমহাদেশ:

প্রাচীনকালে চারদিক থেকে মানুষ ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে ছুটে এসেছে। দ্রাবিড়রাই ছিল ভারতের আদি অধিবাসী। পরবর্তীকালে তুরানীয়রা এখানে প্রবেশ করে এবং আদিবাসীদের সাথে মিশে যায়।

এরপর আর্যরা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ে এখানে প্রবেশ করে এবং আদিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে। আদিবাসীদের বসতি দখলের লক্ষ্যে অর্জনের পর তারা তাদের ওপর নিজস্ব নিয়ম-কানুন চাপিয়ে দেয় এবং আদিবাসীদের তাদের দাসে ও খাদেমে পরিণত করে। তারা তাদের অপবিত্র মনে করত, ফলে তারা তাদের সাথে মেলামেশা করত না, বরং তারা নিজেদের বংশীয় বিশুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা করত।

ধর্মের উৎস:

হিন্দুধর্ম একটি জটিল ধর্ম যা বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে।

হিন্দুধর্মের শুরুতে এর নাম ছিল বৈদিক ধর্ম বা বেদ-নির্ভর ধর্ম, অথবা সনাতন ধর্ম বা প্রাচীন ধর্ম। এরপর এটি বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করেছে, যার ফলে পরবর্তীতে এটি হিন্দুধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই ধর্মের নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠাতা নেই।

ধর্মের প্রসার:

হিন্দুধর্ম সারা বিশ্বে বিস্তৃত এবং অনুসারীর সংখ্যার দিক থেকে এটি তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

হিন্দুধর্মের উৎসসমূহ:

হিন্দুধর্মের আদি উৎস হলো বেদ। কিন্তু এটি সংকলনের ইতিহাস ও সংকলকদের সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে এবং এর ব্যাখ্যা ও এতে অনুপ্রবেশকৃত রূপক ব্যাখ্যার কারণে এটি ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, যা একে ধাঁধা ও প্রহেলিকায় পরিণত করেছে।

উপনিষদ হিন্দুধর্মের অন্যতম মৌলিক উৎস। এগুলো অত্যন্ত জটিল দর্শনে পরিপূর্ণ, তবে শেষ পর্যন্ত এগুলো ‘ওয়াহদাতুল উজুদ’ বা সর্বেশ্বরবাদে গিয়ে পর্যবসিত হয়।

হিন্দুধর্মের পরবর্তী উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে কিছু দর্শন শাস্ত্র, রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্রসমূহ, মহাভারত এবং গীতা। তবে এই সকল কিতাবেরই কোনো বিশ্বস্ত সনদ বা সূত্রপরম্পরা নেই। কারণ, তারা নিশ্চিতভাবে জানে না যে এই কিতাবগুলো কখন সংকলিত হয়েছে এবং অনেক কিতাবের সংকলকদের সম্পর্কে হিন্দুরা কিছুই জানে না।

রূপকথা ও কাল্পনিক কাহিনী এই উৎসগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(ص: 1257)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

عقائد الديانة الهندوسية:

عقيدة الهندوس اختلفت من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ، حيث نلاحظ في كتب القديسات بعض علامات التوحيد في الربوبية، وأما في زمن الأوبانيشادات فكانت السيطرة لعقيدة وحدة الوجود.

أما عقيدة الهندوس في الألوهية فقد اختلفت عقيدتهم اختلافاً كبيراً، إلا أن عبادة آلهة متعددة هي الصفة العامة لديهم، واختلفت معبوداتهم من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ، فقد كانوا في زمن القديسات يعبدون المظاهر الطبيعية، ولم يوجد في القديسات ما يدل على عبادتهم للأصنام، أما المرحلة الهندوسية الأخيرة فقد عبدوا كل شيء من الأصنام والأوثان، والمظاهر الطبيعية

من أهم معبودات الهندوس في العصر الحالي:

قُشْنُو، وتجسداته (أفتّاره) من رام وكريشنا وغيرهما.

شيفكا، وولداه: غانيش وكارتيك، وزوجاته، منها:
كالي، دُرغا.

إن الهندوسية أثّرت في الديانات العالمية الأخرى من اليهودية والنصرانية تأثيراً
بالغا، في عقائدها وعاداتها وتقاليدها.

إن الهندوسية ليس لديها تصور صحيح ولا سليم عن الخلق والكون، حيث إن ما
تقدمها من العقائد في هذا الصدد كلها مضطربة ومتعارضة ومتضادة، كما أن نظرتها
إلى الحياة نظرة تشاؤمية وغير واقعية.

إن الهندوسية تقر بالطبقية الجائرة الظالمة، وتطبقها في مجتمعاتها، حيث تقسم
الناس أقساماً تجعل بعضهم في منزلة الآلهة، وبعضهم أحط من الحيوانات.
إن الهندوسية كانت في مراحلها الأولى تعتقد باليوم الآخر، إلا أنه سرعان ما تغيرت
هذه العقيدة في العصور المتأخرة.

من أهم عقيدة الهندوس عقيدة تجسد الإله، ونزوله بصورة بعض الخلائق.
إن الهندوسية لا ترى نزول الوحي، ولا إرسال الرسل، وإن كان منهم من يتوقف في
مسألة إرسال الرسل.

من أهم عقائد الهندوس عقيدة قانون الجزاء التي تشمل الآلهة والناس أجمعين،
فالآلهة والناس كلهم تحت هذا القانون.

ومن شعار الديانة الهندوسية عقيدة التناسخ، (عقيدة تكرار البولد).

إن من صميم عقيدة الهندوس عقيدة □موكشا□ أو نرقانا.

إن الهندوسية تعتقد بالحياة الدورية، بمعنى أن الدنيا تنتهي ثم تأتي دنيا أخرى،
ولا نهاية لهذه العملية أبداً.

تعتقد الهندوسية الحالية بالجنة والنار المؤقتتين، فلا خلود فيهما.
عبادات وشرائع الديانة الهندوسية:

شعائر العبادات في الديانة الهندوسية مضطربة، كلها تصب في مصلحة فئة معينة من الناس، وهم البراهمة.

হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসসমূহ:

হিন্দুদের বিশ্বাস এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ভিন্ন হয়েছে। আমরা বেদসমূহে রবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাওহিদের কিছু চিহ্ন লক্ষ্য করি, তবে উপনিষদের যুগে অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদের আধিপত্য ছিল।

উলুহিয়াত বা উপাসনার ক্ষেত্রে হিন্দুদের বিশ্বাসে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে; তবে বহু উপাস্যের পূজা তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাদের উপাস্যগুলো এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পরিবর্তিত হয়েছে। বেদের যুগে তারা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করত। বেদে মূর্তিপূজার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে হিন্দুধর্মের শেষ স্তরে তারা মূর্তিপূজা, প্রতিমা পূজা এবং প্রাকৃতিক নিদর্শনের পূজা—সবকিছুই গ্রহণ করেছে।

বর্তমান যুগে হিন্দুদের প্রধান উপাস্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

বিষ্ণু এবং তার অবতারসমূহ যেমন রাম, কৃষ্ণ ও অন্যান্য।

শিব ও তার দুই পুত্র: গণেশ ও কার্তিক এবং তার স্ত্রীগণ, যেমন:

কালী ও দুর্গা।

হিন্দুধর্ম অন্যান্য বিশ্বধর্ম যেমন ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং ঐতিহ্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে।

সৃষ্টিজগত এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে হিন্দুধর্মের কোনো সঠিক বা নির্মল ধারণা নেই। এ বিষয়ে তাদের উপস্থাপিত পূর্ববর্তী বিশ্বাসগুলো বিভ্রান্তিকর, স্ববিরোধী ও বৈপরীত্যপূর্ণ। এছাড়া জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতাশাবাদী ও অবাস্তব।

হিন্দুধর্ম একটি অন্যায় ও জুলুমপূর্ণ জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের সমাজে তা প্রয়োগ করে। তারা মানুষকে এমনভাবে বিভক্ত করে যে, কাউকে দেবতার আসনে বসায় আবার কাউকে পশুর চেয়েও অধম মনে করে।

হিন্দুধর্ম তার প্রাথমিক পর্যায়গুলোতে পরকালবাদে বিশ্বাসী ছিল, তবে পরবর্তী যুগগুলোতে দ্রুত এই বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়ে যায়।

হিন্দুদের অন্যতম প্রধান বিশ্বাস হলো ঈশ্বরের অবতারত্ব বা দেহ ধারণ এবং কোনো সৃষ্টির রূপ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করা।

হিন্দুধর্ম ওহী নাজিল বা রসূল প্রেরণে বিশ্বাস করে না, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ রসূল প্রেরণের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

হিন্দুদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস হলো কর্মফলবাদ (কানুনুল জাযা), যা দেবতা ও মানুষ সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ দেবতা ও মানুষ সবাই এই আইনের অধীন।

হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো পুনর্জন্মবাদ (জন্মের পুনরাবৃত্তি)।

হিন্দু বিশ্বাসের মূল হলো 'মোক্ষ' বা 'নির্বাণ' লাভ।

হিন্দুধর্ম চক্রাকার জীবনে বিশ্বাসী; অর্থাৎ পৃথিবী শেষ হয়ে পুনরায় আরেকটি পৃথিবী আসবে এবং এই প্রক্রিয়ার কখনো সমাপ্তি ঘটবে না।

বর্তমান হিন্দুধর্ম অস্থায়ী স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করে, সেখানে কোনো চিরস্থায়ী অবস্থান নেই।

হিন্দুধর্মের ইবাদত ও বিধানসমূহ:

হিন্দুধর্মের উপাসনার আচার-অনুষ্ঠানগুলো বিভ্রান্তিকর; এগুলোর সবই নির্দিষ্ট একটি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে, আর তারা হলো ব্রাহ্মণ।

(ص: 1258)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

العبادات اليومية مخصصة لطبقة البراهمة، وأما بقية الطبقات فليس لهم عبادة معينة.

إن التشريعات الهندوسية المتعلقة بنظام الزواج والطلاق تشريعات ظالمة وغير عادلة، لها مفاسدها في مجتمعاتها.

كما أن المراسيم والطقوس المتعلقة بالأطفال وطقوس التلمذة، مليئة بالأمور البدائية.

وأما التشريعات المتعلقة بالميت فهي قاسية؛ حيث يحرقون موتاهم ويتفلسفون في بيان محاسنه، كما يحسنون للأرامل إحراق أنفسهن مع الزوج الميت.

من أهم مقاصد الزواج عندهم؛ أن يقدم الأولاد القرابين لروح الآباء والأجداد، وإلا تبقى أرواح الآباء والأجداد في ظلام النار عندهم.

إن كتب الهندوس تصرح بجواز الزنا لبعض أفراد المجتمع، كما أنها تسمح بالاستبضاع لأجل الأولاد.

عادات وتقاليد الهندوس:

من أهم ما تتميز بها الديانة الهندوسية كثرة الأعياد، حيث لم تجعل للطبقات السافلة عبادة مخصصة فشغلتها بالأعياد والأفراح والمناسبات.

إن الهندوس يقسم الحياة إلى أربعة أدوار: يخصص الدور الأول لطلب العلم عند شيخ معين، والثاني، للحياة العائلية، والثالث للعبادة، والرابع للرهبنة والخروج من البيت وحياة التعاسة والشقاء.

ترى الهندوسية التسول وتعذيب الجسم ومحاربة البلاذ من القربات، وقد حددت لهذه الأمور أنظمة وأصولاً.

فرق الهندوسية:

في الهندوسية خمس فرق رئيسة، أشهرها الفرق الثُشْنُوية، والفرق الشِيقائية، وقد تفرقت هذه الفرق إلى طوائف لا تعد ولا تحصى.

من أهم ما تميزت بها الهندوسية المتأخرة، الفلسفة الثيدانتية (فلسفة وحدة الوجود)، والفلسفة البهاكتية (فلسفة عبادة الإله بالحب وحدة).

إن الهندوسية المتأخرة من سماتها البارزة الإرهاب والعنف والعداوة.

يحاول الهندوس وضع العراقيل أمام انتشار الإسلام في الهند بكل الوسائل.

تأثير الهندوسية على بعض الفرق:

لقد أثرت الهندوسية في كثير من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، حتى خرجت بهذه العقائد من عقيدة فرق الثلاث والسبعين.

إن المتصوفة تأثرت في كثير من مبادئها وعاداتها ببعض عقائد وعادات الهندوسية، أهمها عقيدة وحدة الوجود، وعقيدة الحلول والاتحاد والفناء، وإيجاب ملازمة الشيخ، والسياسة، والمجاهدة، وانتظار الكشف، وغيرها. كما يظهر تشابه الرافضة والهندوسية في كثير من العقائد والعادات، مما يجعل تأثر الرافضة بهم احتمالاً راجحاً وقوياً.

দৈনিক ইবাদতসমূহ ব্রাহ্মণ শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট, আর অবশিষ্ট বর্ণগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো ইবাদত নেই।

বিবাহ ও তালাক ব্যবস্থা সংক্রান্ত হিন্দু আইনগুলো জুলুমপূর্ণ ও অন্যায়, যা তাদের সমাজে নানাবিধ অকল্যাণ বয়ে আনে।

এছাড়া শিশু ও শিষ্যত্ব গ্রহণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতিগুলো আদিম ও সেকেলে বিষয়ে পরিপূর্ণ।

আর মৃত ব্যক্তি সংক্রান্ত বিধানগুলো অত্যন্ত কঠোর; তারা তাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে এবং এর নানাবিধ গুণ বর্ণনা করে দর্শন চর্চা করে, এমনকি তারা বিধবাদের জন্য মৃত স্বামীর সাথে সহমরণ বা আত্মাহুতি দেওয়াকেও উত্তম মনে করে।

তাদের নিকট বিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো সন্তান যেন পিতা ও পূর্বপুরুষদের আত্মার প্রতি বলিদান পেশ করতে পারে, নতুবা তাদের বিশ্বাস মতে পিতা ও পূর্বপুরুষদের আত্মা আগুনের অন্ধকারে নিপতিত থাকে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ সমাজের কতিপয় ব্যক্তির জন্য ব্যভিচার বৈধ হওয়ার কথা ঘোষণা করে, এমনকি তারা সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে অন্যের মাধ্যমে গর্ভধারণকেও অনুমোদন দেয়।

হিন্দুদের আচার-আচরণ ও ঐতিহ্য:

হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উৎসবের আধিক্য, যেহেতু এতে নিম্নবর্ণের লোকদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ইবাদত রাখা হয়নি, তাই তাদের বিভিন্ন উৎসব, আনন্দ-উল্লাস ও নানাবিধ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত রাখা হয়েছে।

হিন্দুধর্ম জীবনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে: প্রথম পর্যায়টি কোনো নির্দিষ্ট গুরুর নিকট জ্ঞান অর্জনের জন্য, দ্বিতীয়টি পারিবারিক জীবনের জন্য, তৃতীয়টি ইবাদতের জন্য এবং চতুর্থটি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে গৃহত্যাগ ও কৃচ্ছসাধনের জীবনের জন্য নির্দিষ্ট।

হিন্দুধর্ম ভিক্ষাবৃত্তি, দেহকে কষ্ট দেওয়া এবং ভোগবিলাস বর্জনকে পুণ্যকর্ম হিসেবে গণ্য করে এবং এ সকল বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম ও মূলনীতি নির্ধারণ করেছে।

হিন্দুধর্মের উপদলসমূহ:

হিন্দুধর্মে পাঁচটি প্রধান উপদল রয়েছে, যার মধ্যে বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায় সবচেয়ে বিখ্যাত; আর এ দলগুলো পরবর্তীতে অসংখ্য গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বেদান্ত দর্শন (সর্বেশ্বরবাদ বা ওয়াহদাতুল উজুদ দর্শন) এবং ভক্তি দর্শন (কেবল ভালোবাসার মাধ্যমে উপাসনার দর্শন)।

পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো উগ্রবাদ, সহিংসতা ও শত্রুতা। হিন্দুরা সর্বতোভাবে ভারতে ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

কিছু উপদলের ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাব:

হিন্দুধর্ম ইসলামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত বহু উপদলকে প্রভাবিত করেছে, এমনকি এসকল আকিদার কারণে তারা তিহানুর দলের অন্তর্ভুক্ত আকিদা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

সুফিবাদ তার অনেক নীতি ও আচারের ক্ষেত্রে হিন্দুদের কিছু আকিদা ও রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো— ওয়াহদাতুল উজুদ (সর্বেশ্বরবাদ), হুন্সুল (অবতারবাদ), ইত্তিহাদ (একীভূত হওয়া) ও ফানা হওয়ার আকিদা, এছাড়া পীর বা শায়খের সাহচর্য বাধ্যতামূলক করা, পর্যটন বা দেশভ্রমণ, মুজাহাদা ও কাশফ-এর প্রতীক্ষা করা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে বহু আকিদা ও আচারের ক্ষেত্রে রাফেযি ও হিন্দুধর্মের মাঝে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যা রাফেযিদের ওপর হিন্দুদের প্রভাব থাকার বিষয়টিকে একটি শক্তিশালী ও প্রবল সম্ভাবনায় পরিণত করেছে।

(ص: 1259)الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها

تأثر كثير من مسلمي شبه القارة الهندية ببعض عادات وتقاليد الهندوسية. وفي الختام أسأل الله □ بأسبأ الحسنی وصفاته العلی أن يتقبل مني هذا العمل، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويهدي به أعيناً عمياً وقلوباً غلفاً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أبو بكر محمد زكريا مجموعة دار

تحريراً في : 1425/7/19 هـ

المدينة النبوية

ومراجعة وتصحيحاً في : 1426/4/28 هـ

الفهارس

وتشتمل على:

فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوية

فهرس الأعلام والأشخاص

فهرس البلدان والأماكن

فهرس المصادر والمراجع

ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক মুসলিম হিন্দুধর্মীয় কিছু আচার-আচরণ ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

পরিশেষে, আমি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সুন্দরতম নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলির মাধ্যমে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমার থেকে এই আমলটি কবুল করেন, একে তাঁর মহান চেহারার জন্য একনিষ্ঠ করেন এবং এর মাধ্যমে অন্ধ চোখ ও মোহরাঙ্কিত অন্তরসমূহকে হিদায়াত দান করেন। আর আমাদের সর্বশেষ আহ্বান হলো: সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমাদের নেতা মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সকল সাহাবীর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া মজুমদার

লিখিত: ১৯/০৭/১৪২৫ হিজরি

মদিনাতুন নববী

পরিমার্জন ও সংশোধন: ২৮/০৮/১৪২৬ হিজরি