

تبیین آموزه توحید در مُولَّمُنْتَرَا و مقایسه آن با آیات قرآن

* سید محمد روحانی*

اشاره

طبق ادعای بسیاری از محققین ادیان، آیین سیکھ – که تقریباً هزار سال پس از طلوع خورشید اسلام، در ایالت پنجاب، در سرزمین هند ظهر کرده است – در بسیاری از آموزه‌هایش تحت تأثیر عقاید دو دین بزرگ آن منطقه، یعنی اسلام و هندو، بوده است. اگر این ادعا صحیح باشد، می‌توان گفت تأکید بسیار این آیین بر اصل یگانه‌پرستی بر اثر تأثیرپذیری از اسلام بوده است. مهم‌ترین شاهد این دسته از پژوهشگران شbahat چشمگیر مضمون اشعار کتاب مقدس سیکھ، بهویژه مُولَّمُنْتَرَا، و آیات قرآن است. این سروده که در آغاز کتاب مقدس آیین سیکھ درج شده، همچون سوره توحید در قرآن، چکیده باور این آیین در مورد یگانگی خداوند است. البته ما در این مقاله در صدد نفی یا اثبات این ادعا نیستیم، بلکه تنها با تبیین و مقایسه مُولَّمُنْتَرَا با آیات مشابه آن در قرآن کریم، به شbahat‌ها و اختلافات آنها خواهیم پرداخت.

مقدمه

آیینی که امروزه آن را با عنوان سیکھ^۱ می‌شناسیم، دینی نوظهور است که نخستین بار

* پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

۱. Sikhs: در زبان فارسی به اشتباه نام این آیین «سیک» یا «سیخ» تلفظ می‌شود، در حالی که تلفظ صحیح نام این آیین «سیکھ» است. در الفبای زبان‌های هندی حرفی وجود دارد که ترکیبی از «ک» و «ھ» ساکن است. این

بنیان‌های عقیدتی آن در اواخر قرن پانزدهم میلادی توسط «نانک دو»^۱ – که بعدها توسط مریدان‌اش به گورونانک ملقب شد – پی‌ریزی گشت و در سیری تاریخی که بیش از دویست سال – یعنی تا اوخر قرن هجدهم (درگذشت دهمین و آخرین گورو) – به طول انجامید، به تدریج از نهضتی اصلاح طلب به دینی مستقل که دارای پیشوایان، کتاب، احکام و اماکن مقدس خود بود تبدیل شد.

به طور کلی این دین بر سه اصل مهم استوار است که می‌توان از آن به عنوان اصول دین سیکھ تعبیر کرد. این سه اصل عبارت‌اند از: یگانه‌پرستی؛ وساطت گورو برای هدایت؛ و تناصح. به نظر می‌رسد در این میان، اصل یگانه‌پرستی از همه مهم‌تر باشد؛ چراکه دو اصل دیگر نیز به نحوی فرع همان یگانه‌پرستی‌اند؛ چون اصل نیاز به گورو برای دستیابی به وصال خداوند می‌باشد و تناصح نیز مجازات عدم کسب شایستگی فنا در حق و چرخه‌ای است که در نهایت فرد برای نجات از آن باید به مقام وصال حق (سچ کھنڈ)^۲ نایل آید.

حرف در خط دوہنگری Devanāgarī (رسم الخط زبان هندی) به صورت [k] و در خط گورموکھی Gurmukhi (رسم الخط زبان پنجابی) به صورت «ਕ» نوشته می‌شود. از طرفی نیز نام سیکھ در زبان هندی از مصادر سیکھنا به معنی آموختن اخذ شده است.

۱. بنیان‌گذار سیکھ و اولین گوروی این آیین. نانک دو – که به نام‌های گورونانک، بابا نانک، نانک پیر و نانک درویش نیز مشهور است – در سال ۱۴۶۹ میلادی در خانواده‌ای هندو، در ایالت پنجاب و اطراف شهر لاہور در روسایی به نام تلوندی – که بعدها به تاختار او نانکاناصاحب (امروز این شهر در کشور پاکستان قرار دارد) نامیده شد – به دنیا آمد. به باور پیروان آئین سیکھ - گورونانک شخصیتی بود که توسط خداوند سپتامبر ۱۵۳۹ در شهر کرتاپور در ایالت پنجاب هند درگذشت.

۲. Guru؛ به معنی معلم، پیشوای رهبر. در آئین سیکھ به طور مشخص ده نفر را به این عنوان می‌خوانند که نحس‌تینشان همین نانک دو است.

۳. Sach Khand؛ به معنی قلمرو حقیقت (Realm of Truth). پنجمین و آخرین مرحله سیر و سلوك عرفانی در آئین سیکھ، مرحله یکی شدن عارف با خداوند (فنا فی الله) است. گورونانک در گوروگرنته صاحب (ص ۸) سچ کھنڈ را این گونه توصیف می‌کند:

sc KMif vsY inrMkwru]

سچ کھنڈ وسے نرنکار؛ قلمرو حقیقت جایگاه خداوند است.

اگر کتاب مقدس سیکھ گورو گرنْتھ صاحب^۱، را نیز بررسی کنیم، خواهیم دید که تمام اشعار مندرج در آن با محوریت دعوت به یگانه پرستی سامان داده شده‌اند. بنابراین می‌توان آیین سیکھ را یکی از ادیان خدامحور^۲ و توحیدی محسوب کرد؛ چراکه اعتقاد به خدای یگانه، به عنوان قادر مطلق و خالق هستی، جزو اصول اولیه اعتقادی این آیین به شمار می‌آید.

به باور پیروان آیین سیکھ، پیشوایان ده‌گانه این آیین، از طریق دریافت الهامات

۱. Guru Granth Sahib: واژه گُرُنْتھ از ریشه سنسکریت و به معنی کتاب است. این کتاب شامل ۵۸۹۴ سرود است که بیشتر این سرودها، یعنی ۲۲۱۶ سرود، در دوران گوروارجن (گوروی پنجم) جمع‌آوری شده است. این کتاب شامل اشعار شش گوروی سیکھ، یعنی بانی‌های پنج گوروی اول و گوروی نهم، است. البته سرودهای گوروی نهم، گوروتغ‌بهادر، تقریباً یک قرن بعد از گوروارجن، در سال ۱۷۰۶ توسط آخرین گوروی انسانی سیکھ، گورو گویندسینگھ، به کتاب گورو گرنْتھ صاحب افزوده شد. علاوه بر بانی‌های گوروها، ۹۳۷ شعر از سرودهای صوفیان و عرفای مسلمان مانند بابا شیخ فرید الدین گنج شکر، بهکن‌جی و مردانه، و بهکتی‌های هندو مانند کبیس نامدی راویداس، رامانند، و... نیز در این کتاب درج شده است. محتوای کتاب بیشتر مباحث عرفانی و الاهیاتی است. امروزه تمام نسخه‌های این کتاب ۱۴۳۰ صفحه دارند. در این کتاب جمعاً شش زبان به چشم می‌خورد: پنجابی، مولتانی، فارسی، پُراکریت، هندی و مراثی. علاوه بر این زبان‌ها، مطالبی به لهجه‌های محلی مختلف نیز در این کتاب یافت می‌شود. البته تمام این زبان‌ها به خط گورو موکھی، که در زمان گورو وانگد به عنوان خط رسمی سیکھ‌ها ترویج شده بود، نوشته شده است. این کتاب تا قبل از اینکه توسط گورو گویندسینگھ به عنوان گوروی جاودان بر تخت گورویی نشانده شود، به نام «آدی گُرُنْتھ» به معنی «کتاب نخستین» خوانده می‌شد. آن‌طور که از تاریخ برمری آید، جمع‌آوری آدی گُرُنْتھ به عنوان یک کتاب دینی، از دوران گورو وانگد (گوروی دوم) شروع شد، در زمان گوروارجن (گوروی پنجم) با تدوین آن به صورت کتابی مستقل ادامه پیدا کرد و بعدها گوروی دهم با اضافه کردن اشعار پدرش، گوروتغ‌بهادر، به آن آدی گُرُنْتھ را تحت نام گورو گُرُنْتھ صاحب به عنوان گوروی جاودان سیکھ‌ها تکمیل کرد و پس از آن هرگونه تغییر در آن کتاب را منع کرد.

۲. ادیان را می‌توان به ادیان خدامحور و غیر خدامحور تقسیم کرد. ادیانی مانند بودا، جین، کنفیوس و هندو را می‌توان جزو ادیان غیر خدامحور تلقی کرد؛ چراکه در آموزه‌های اساسی این ادیان مفهوم باور به خدا به عنوان یک اصل مهم تلقی نمی‌گردد. هرچند در این ادیان آموزه‌های بسیاری را می‌توان دید که بسیار شبیه به باور به خداوند هستند (همچون بسیاری از آموزه‌های کتب مقدس هندو مانند بهگوَدگی‌تا)، ولی از آن جهت که اساس این ادیان بر باور به خداوند بنا نهاده نشده است و فرد می‌تواند بدون باور به خداوند نیز خود را مثلاً پیرو آیین هندو یا جین بداند، می‌توان این ادیان را غیر خدامحور نامید. در مقابل، ادیانی مانند ادیان سامی، زرتشتی و همچنین آیین سیکھ جزو ادیان خدامحور محسوب می‌گردند؛ چراکه نقطه محوری ایمان این ادیان باور به خداوند است.

الاهی، به درکی خاص از وجود خدای یکتا نایل آمده بودند؛ درکی خالص که به باور آنان به مرور زمان در ادیان سابق به فراموشی سپرده شده بود و رهبران این آیین آمده بودند تا آن را یادآوری نمایند. نخستین بار **گورونانک** پس از مکاشفه‌ای عرفانی اظهار داشت که خداوند با او سخن گفته و او را مأمور کرده است تا نام خداوند را تبلیغ کند. پس از آن، نانک سفر تبلیغی خود را به مناطق مختلف جهان آغاز کرد، سفری که نزدیک به بیست سال به طول انجامید. هرچند خود نانک هرگز ادعای بنیان‌گذاری دین جدیدی را نداشت، ولی ادعای دریافت الهام الهی و همچنین گردآمدن مریدانی گرد او باعث شد خواسته یا ناخواسته بعدها دینی جدید به نام او به وجود آید.

گورونانک مکاشفه روحانی خود را نخستین بار در قالب شعری^۱ به نام **مول مؤثر**^۲

۱. این گونه اشعار دینی در اصطلاح آیین **سیکھ**، **شَبَد** (Shabad) یا **بانی** (Bāni) خوانده می‌شود. **شَبَد** به معنی کلام و سخن است و بانی در اصل برگرفته از واژه **واني** (Vāni, ok.kh.) است که در سنسکریت به معنی ندای آسمانی و الهام می‌باشد. در اصطلاح آیین **سیکھ** نیز واژه **بانی** به معنی الهام الهی به کار می‌رود؛ چون در باور آیین **سیکھ** اشعار و سرودهای **گوروها** الهام الهی محسوب می‌شوند. البته تذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که هرگز نباید اصطلاح «بانی» در آیین **سیکھ** را معادل و هم‌مفهوم با اصطلاح «وحی» در اسلام تلقی کرد؛ چراکه همان گونه که در ادامه بحث اشاره خواهد شد واژه **بانی** به معنی القای مفهومی معنوی و الهی، نظیر الهامی است که در قلب فرد عارف رخ می‌دهد. بر اساس این معنا، لزومی ندارد آن فرد الهام‌گیرنده پیامبر خدا باشد؛ بلکه این معنی از الهام الهی می‌تواند در یک زمان بر قلب چند تن با دین و اعتقادات مختلف القا شود. بدین صورت آن فرد با استفاده از این الهامات اشعاری را می‌سازد که **بانی** یا **شَبَد** خوانده می‌شود. پر واضح است که چنین الهامی از دیدگاه اسلام وحی تلقی نمی‌گردد، زیرا مطابق آیات ۵۱ و ۵۲ سوره شوری «وَمَا كَانَ لِيَشْرَأْنِي يَكْلِمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَجَهِيَا أُوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أُوْ يُرِسِّلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكْمٍ * وَ كَذَلِكَ أَوْحِيَنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْإِيمَانُ وَ لَكِنْ جَعَلْنَاكُمْ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ» وحی تنها از سه طریق بر پیامبر نازل می‌شده است: به واسطه فرشته (جبریل)؛ به واسطه شبیه مادی (مانند وحی خدا به حضرت موسی(ع) از طریق بوته‌ای در حال سوتختن)؛ یا وحی مستقیم. (رك: علامه طباطبائی، القرآن فی الإسلام، DVD مکتبة اهل البيت (ع)) درباره تلفظ حرف «ن» در کلمه «بانی» نیز لازم است متذکر شویم که تلفظ صحیح آن در زبان فارسی به درستی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه حرف «ن» در این کلمه به صورتی خاص ادا می‌شود که هیچ معادل فارسی و لاتینی برای آن موجود نیست. در خط **گوروموکھی** حرف «ن» معمولی به این صورت نوشته می‌شود (n) ولی این حرف را - که نوعی «ن» مخصوص محسوب می‌شود و معادل سنسکریت حرف (k.) است - به این صورت می‌نویستند .(x)

بیان کرد.^۲ این شَبَد در آغاز کتاب مقدس سیکھ در بخش جِپِجِی صاحب^۳ قرار دارد. ویژگی خاص این شعر که آن را از سایر اشعار مندرج در کتاب مقدس سیکھ تمایز می‌کند این است که این سروده کامل ترین و در عین حال مختصرترین بیان از چگونگی باور آیین سیکھ به خداوند می‌باشد. شاید بتوان گفت همین ویژگی شاخص باعث شده است که مُولَّمُنْتَرا در آیین سیکھ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردد. به همین دلیل برای درک بهتر جایگاه اندیشه توحیدی در آیین سیکھ ضرورت دارد که نخست به این سروده مهم توجه داشته باشیم.

در تحقیق حاضر با توجه به شباهت‌های بسیار زیادی که میان محتوای مُولَّمُنْتَرا و آموزه‌های قرآنی وجود دارد، بدون اینکه قصد قضاؤت داشته باشیم و تنها به منظور پی‌بردن به چگونگی اعتقاد سیکھ در مورد خداوند و بررسی شباهت‌ها و اختلافات آن با توحید اسلامی، به مقایسه این دو پرداخته‌ایم.

مقایسه آموزه‌های توحیدی در مُولَّمُنْتَرا و آیات قرآن
اگر در آیین سیکھ مُولَّمُنْتَرا و در دین اسلام سوره توحید را به عنوان چکیده باور این دو دین در مورد ذات باری تعالی مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم، به شباهت‌های بسیاری در توصیفاتی که هر یک از آنها در مورد خداوند ارائه کرده‌اند برمی‌خوریم. مُولَّمُنْتَرا و سوره توحید، هر دو با شهادت بر یگانگی خداوند شروع می‌شوند: «<> (ایکاونکار)؛^۴ خداوند یکتاست و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»؛ بگو خداوند یکتاست. سپس مُولَّمُنْتَرا، همانند سوره توحید، خداوند را با اوصافی ستایش می‌کند که بر مفهوم توحید ذاتی باری تعالی تأکید دارد. ویژگی خاصی که مُولَّمُنْتَرا را از دیگر تعاریف موجود از خداوند در آیین سیکھ

۱. Molmantra

2. Bhāī Bālā Janamsākhi, Bhāī Chatr Singh Jivan Singh, p. 17.

3. Japji Sāhib

4. Ek Ounkār

ممتناز می‌کند، جامع و مانع بودن آن نسبت به باورهای هندویی است. به این معنی که **گوروناتک** در این **بانی**، سعی دارد تعریفی از خداوند ارائه دهد که در عین حال که شامل مفاهیم عالی توحیدی می‌گردد، برخی از باورهای هندویی نزدیک به آن را در برنگیرد. در حقیقت به نظر می‌رسد **ناتک** با افزودن هر وصفی در این **شب**، به دنبال خارج کردن یکی از باورهای هندویی شبیه به تعریف سابق است.

<> siq nwmu krqw purKu inrvYru Akwl mUriq AjUnI sYBM
gUr pRswid

ایک اونکار سَتَّ نام گُرتا پُرکھه نیربَهه و نیروِیْر اکال مورت اجوني سِینِیْهه گور پُرسادے

خداؤند یکتاست، نامش حق است، خالق کل است، از کسی ترس و کینه ندارد،
بی شکل و خارج از گردونه تناسخ است، قائم بالذات است، (وصل او) به برکت **گورو**
[ممکن است].

خداؤند یگانه است

«<> **ایک اونکار** (خداؤند یکتاست): در **مول مُثُرا** نخست بر وحدانیت خداوند تأکید شده است. این کلمه از سه بخش تشکیل شده است؛ نخست، عدد یک **ایک** «(۱) که بر یگانگی خداوند دلالت دارد. سپس لفظ **اون** «(۲) که مأخوذه از هجای مقدس **اوم** «(۳)

۱. تلفظ اصلی این کلمه «ong» است یعنی «اُ» و نونی که در زبان اردو آن را نون **غُنَه** می‌نامند و آواز آن از بینی ادا می‌شود، ولی در نهایت صدایی شبیه میم دارد که به همین خاطر «om» یا «a,u,m» هم تلفظ می‌شود. با دقت در خود این لفظ، تلفظ آن معلوم می‌شود؛ این کلمه ترکیبی از «اُ» (۱) و «Z» (۲) است که در اصل به این صورت نوشته می‌شود: QZ - ولی برای زیبایی کلمه به صورت «\$» تغییر داده شده است. در آیین هندو هجای «اوم» والاترین **مُثُره** است؛ چون به طور نمادین همه سطوح عالم را در خود خلاصه می‌کند. **مَندوکی و پهنه نیشد** در مورد این هجا می‌گوید: هجای «اوم» کل است. طبق بیان این کتاب، عناصر تشکیل دهنده این هجا: (A)، (U)، (M)، به سه حالت بیداری، رؤیا و خواب عمیق مربوط است. (رک: داریوش شایگان، آیین هندو و عرفان اسلامی، ص ۲۳۵)

در آیین هندو است^۱ و در نهایت، کار «» که سمبل بی‌نهایتی خداوند است.^۲

در آیین سیکھ تمام نام‌هایی که در اسلام و آیین هندو برای نامیدن خداوند به کار رفته، به عنوان نام خداوند پذیرفته شده‌اند. به همین جهت در هجای مقدس سیکھ از نام هندویی «اُون» به عنوان نام خداوند استفاده شده است. از طرفی نیز نخستین مخاطبین گورونانک هندوانی بودند که با این هجای مقدس بیشتر آشنا بودند، به همین دلیل «اُون» به عنوان اسم اعظم خداوند در این آیین به کار رفته است. پنجمین گوروی این آیین، گوروارجن، در شیوه‌ی صریحاً لفظ اُوم را به عنوان نام خداوند ذکر می‌کند:

EAM swD siqqur nmskwrM]^۳

اون ساده ستگور نمسکارن

همواره تعظیم می‌کنم اُوم، آن گوروی حقیقی، را

در سوره توحید نیز نخست بر یگانگی خداوند تأکید شده است: «فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؛ بِكُو خداوند يكتاست». در این آیه نیز چند نکته وجود دارد؛ جمله با ضمیر «هُوَ» - که ضمیر مفرد غائب است و از مفهومی مبهم حکایت می‌کند - آغاز می‌شود تا نشان دهد ذات باری تعالی در نهایت خفا است و افکار محدود بشری نمی‌تواند آن را به درستی درک کند.^۴ سپس اسم اعظم «الله» آمده است که در اسلام به عنوان اسم خاص خداوند به کار می‌رود. امام باقر(ع) درباره اسم جلاله الله می‌فرمایند: «معنی الله معبدی است که مخلوقات از شناخت ماهیتش عاجز هستند».^۵ در زبان عرب نیز وقتی می‌گویند «الله الرَّجُل» به معنی آن است که فرد متغیر است. در نهایت، صفت «أَحَدٌ» ذکر شده

1. Singh, Jodh, *Sikh Dharm or Darshan ki Ruprekha*, p. 55.

2. در متون قدیمی سیکھ «کار» به صورت خطی پیچ در پیچ و طولانی بعد از «ایک اون» رسم می‌شده است، ولی امروزه برای زیبایی کلمه، فقط با یک پیچ «» رسم می‌شود.

3. Guru Granth Sāhib, Gori, Mahlā5, p. 250.

4. احمد علی بابایی، برگزیده تفسیر نمونه ، ج ۵ ، ص ۶۱۶.

5. قال الباقر(ع) : «الله معناه المعبود الذي أله الخلق عن إدراك ما هيته و الإحاطة بكيفيته» .

است که به معنی یگانگی به نحو وحدت ذاتی است، نه واحد عددی یا نوعی و جنسی؛ به این معنی که خداوند ذاتی است بی‌نهایت از هر جهت. مسلم است که وجود دو ذات که از هر جهت بی‌نهایت باشند غیرقابل تصور است؛ چون اگر دو ذات شد هر دو محدود می‌شوند؛ چراکه دو چیز باید از هم تمایز داشته باشند و معنی تمایز بین دو چیز این است که هر یک از آنها دارای کمالی باشد که دیگری فاقد آن است.^۱ در حالی که وحدت عددی، تنها به مفهوم یک در برابر دو است و هیچ‌یک از این مفاهیم عالی را در بر ندارد. در برخی از تفاسیر «احد» به معنی موجود نخستین نیز آمده است.^۲

همان‌طور که اشاره کردیم در **مولّمُثْرَا** سمبول یگانگی خداوند، عدد «یک» قبل از **اونکار»(a)** است؛ در حالی که در سوره توحید کلمه «احد» به جای «واحد» آمده که نشان دهنده وحدت تمام غیرعددی است. ممکن است از این مطلب این‌گونه برداشت شود که توحیدی که در آیین **سیکھ** مطرح است، بر خلاف توحید اسلامی، از قبیل توحید عددی است. ولی اگر به **شبہ**‌های دیگری از کتاب مقدس **سیکھ** که مفهوم توحید در این آیین را تبیین می‌کنند توجه کنیم، در می‌یابیم که در دیدگاه الاهیات **سیکھ** ذات اقدس حق و رای این نوع محدودیت‌هast. با توجه به این **شبہ**‌ها روشن می‌شود که توحیدی که در این آیین مطرح است به هیچ‌وجه توحید عددی، به معنی یک در برابر دو، نیست، بلکه اصلاً دومی در مقابل ذات حق وجود ندارد:^۳

sBu ikCu Awpy Awip hY dUjw Avru n koie]

سبه کچھ آپ آپے ہے دوجا اور ن کوئی

همہ چیز اوست، دومی وجود ندارد.

برخی از محققین **سیکھ** نیز مدعی هستند دلیل اینکه در آغاز **مولّمُثْرَا** به جای کلمه «یک» از عدد «یک» استفاده شده است، این است که معانی کلمات ممکن است به مرور

۱. طبرسی، *تفسیر مجتمع البیان*، ج ۱۰، ص ۴۸۶ (DVD مکتبة اهل البيت (ع)).

۲. فخرالدین الطريحي، *تفسير غريب القرآن*، ص ۱۸۳.

3. Guru Granth Sāhib, Srīrāg, Mahlā3, p. 39.

زمان تغییر کند، ولی عدد در طول زمان و دوران‌ها هرگز دگرگون نمی‌شود و مفهوم آن تغییر نمی‌کند؛ به همین دلیل عدد «یک» به عنوان سمبول یگانگی خداوند قرار داده شد تا مفهوم تغییرناپذیری ذات حق را نیز در برداشته باشد.^۱

خداوند بی‌نیاز است

در دیدگاه خداشناسی اسلام و سیکه این یگانگی در حقیقت در دو امر متجلی می‌شود: نخستین امر، بی‌نیازی خداوند از غیر^۲ و دومین امر، نیازمندی دیگران به اوست. در

قرآن بی‌نیازی خداوند با وصف «غُنْيٰ» بیان شده است:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا تُنْهَىٰ عَنِ الْفُقَرَاءِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

ای مردم! شما (همگی) نیازمند به خدایید؛ تنها خداوند است که بی‌نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است.^۳

so piqvMqw so DnvMqw]^۴

سُوْ پَيْوَنْتَه سُوْ ذَهَنْوَنَتَه

تنها او (خداوند) شایسته ستایش است، تنها او غنی و بی‌نیاز است.

یکی از شبههایی که در کتاب مقدس سیکه به اصل نیازمندی و عدم استقلال بندگان در بارگاه الاهی دلالت دارد، شعری از کبیر^۵ است. او در این شعر تصريح

۱. این مطلب توسط پروفسور Harpal Singh Pannu، استاد آیین سیکه و رئیس وقت دپارتمان ادیان دانشگاه پنجابی، بیان شده است.

۲. به تعبیر حکما خداوند واجب الوجود است.
۳. فاطر: ۱۵

4. Guru Granth Sāhib, mārō, Mahlā5, p. 1071.

۵. Kabir از مصلحان و متفکران بزرگ عارف مسلک آیین هندو بود. او از شخصیت‌هایی است که آیین سیکه از اندیشه‌ها و آموزه‌هایش بسیار متأثر است تا آنجا که حدود ۵۴۱ سرود از او در گوروگرنتھ صاحب نقل شده است. برای مطالعه بیشتر در زمینه اندیشه‌ها و تعالیم و همچنین شخصیت کبیر رک: تاراچندر، تأثیر اسلام در فرهنگ هند، جلال الدین نایینی، طریقه گورونانک و پیدائی آیین سیک، کیخسرو اسفنیاری، دبستان مناهب و همچنین:

می کند که همه چیز در یاد قدرت الاهی است و حتی اگر انسان به خداوند توکل کرد، این احساس توکل به خدا نباید باعث غرور او شود! چراکه در حقیقت چه انسان به خدا توکل کند چه نکند، همه چیز در قلمرو قدرت خداوند است و همه به او محتاج هستند و او از همه بی نیاز است.

kbIr myrw muJ mih ikCu nhI jo ikCu hY so qyrw]

کبیر مِرا مُجْهَ مَسِّ كَچَهْ نَهِي جَوْ كَچَهْ هِي سُوْ تِرا

کبیر! من از خود هیچ ندارم، هر چه هست از توست [ای خدا].

qyrw quJ kau saupqy ikAw lwgY myrw] 203]

تِرا تُجَهْ كَوْ سُوپِتِ كَا لَاكِيْ مِرا

[پس با این وجود ای خداوند] اگر من همه چیزی را که از اول هم مال خودت بوده، به خودت بسپارم، (یعنی به خدا توکل کنم) این کار من افتخاری ندارد [و نباید باعث غرور من گردد].

خداوند حق است

ستّام (نامش حق است): **مُولَّمُتْرَا** بعد از اعتراف به یگانگی خداوند، با بیان صفات و اسمای الاهی - که آنها نیز به جنبهٔ توحیدی آن باز می‌گردند - ادامه پیدا می‌کند. در آموزه‌های آیین سیکھ، **نام حق (سَت)**^۱ یکی از مهم‌ترین اسمای الاهی محسوب می‌شود. به همین دلیل **گوروهای سیکھ** بر این نام بسیار تأکید داشته‌اند. **گورونانک** در شبی به نام «**سیده ه گشت**^۲» تقریباً ۴۵ بار خداوند را با نام حق خوانده

Karine & Mcleod,W.H, The Sants Studies in a Devotional Tradition Of India.

1. Guru Granth Sāhib, Sluk, Bhagat Kabirji, p. 1375.

2. Sat

۳. Siddha Gosht؛ یکی از مهم‌ترین اشعار **گورونانک** است که به شکل گفت‌وگو و بحث با مرتاضی به نام **سیده ه** سروده شده است. این **شید** در **گوروگرنثه صاحب** از صفحه ۹۳۸ تا ۹۴۳ آمده است. در این **شید**، **گورونانک** ریاضت‌های سخت پیروان مکتب **هندو** یوگه را نکوهش می‌کند، و راه نجات را زندگی با ایمان و درست‌کاری و یاد خداوند (نام سیمنُن) می‌داند.

است. وی در این شَبَبٌ بر این امر تأکید می‌کند که بین حق و خداوند فرقی نیست.^۱ نانک در جَپِجِی نیز خداوند را به عنوان حق^۲ مطلق می‌ستاید:

Awid scu jugwid scu]

آدے سج جُگادے سج

خداوند قبل از خلقت عالم حق بود، همیشه حق است.

hY BI scu nwnk hosI BI scu]]^۳

هي بهي سج نانك هوسى بهي سج

اکنون نیز حق است، ای نانک، در آینده نیز همواره حق خواهد بود.

البته در آیینه سیکھ خداوند با اسمای مختلف هندویی و اسلامی نامیده می‌شود و همه آنها اسمای مختلف یک ذات قلمداد می‌گردند؛ ولی «سَت» نامی است که گوروهای سیکھ به عنوان نامی که در بردارنده تمام مفاهیم عالی در مورد خداوند است، به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌دادند:

ikrqm nwm kQy qyry ijhbw]

کِرتم نام کتھ تر چهبا

با زبانم تو را با تمام نامهایت می‌ستایم.

siq nwmu qyrw prw pUrblw]^۴

سَتے نام ترا پرا پوربلا

[ولی] سَت (حق)، نام تام و کامل توست.

اصولاً تأکید گوروها بر یکی بودن خدا و حق، یکی از مشترکات مهم آیین سیکھ و اسلام است. قرآن نیز بر این وصف الاهی بسیار تأکید کرده و در آیات متعددی، خداوند را همان حق معرفی و وصف کرده است. مطابق آیات قرآن حق به لحاظ مفهومی دارای ابعاد گوناگونی است:

در عالم معرفت و شناخت، حق عبارت است از معرفت مطابق با واقع که از آن با

1. Singh, Jodh, Sikh Dharm or Darshan ki Ruprekha, Loc, p. 56.

2. Guru Granth Sāhib, Japji, Mahlā1, p. 1.

3. Guru Granth Sāhib, mārō, Mahlā5, p. 1083.

عنوان حقیقت یاد می‌کنند. جمع حق در این معنا حقایق است. مثلاً در قرآن می‌خوانیم:

إِنَّ هَذَا لِهُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ
آری داستان راست (درباره مسیح) همین است.^۱

در عالم حقوق و جزا و فقه، حق عبارت است از چیزی که کسی را شایسته یا سزاوار آن می‌دانند. جمع حق در این معنا حقوق است. مثلاً در قرآن فرموده است:

وَيَقْتُلُونَ النَّيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
پیامبران را به ناحق می‌کشند.^۲

در سوره الایات، آیه ۱۱۱ است که با تأکید بر حق بودن او، در حقیقت به ذات او اشاره دارد. در آیات متعددی از قرآن، به گونه‌ای مؤکد، خدا همان حق معرفی شده است: ذلکِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ... این به خاطر آن است که خداوند حق است و آنچه را به جای او می‌خوانند باطل است...^۳

در این آیه مراد از «الحق» تنها بیان صفتی از اوصاف الاهی نیست، بلکه بیان این مطلب است که او خدایی است که خود نفس حق است، و به همین سبب تمام کائنات به حق و بر اساس نظامی حق آفریده شده است.^۴ قرآن بر این صفتِ الاهی بسیار تأکید ورزیده و در آیات متعددی با این وصف از خدا یاد کرده است. در این حوزه، حق همان خدا و خدا همان حق است.

در عالم خارج و از بُعد کیهانی نیز حق عبارت است از وجود بی‌نقص و کامل؛^۵ از این حیث است که امور کیهانی مثل نظام جهان، نظم کائنات و خلقت موجودات در هر

۱. آل عمران: ۶۲.

۲. بقره: ۶۱.

۳. حج: ۶۲.

۴. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ۱۴، ص ۳۴۵.

۵. مکارم شیرازی، ناصر، الأمثل فی تفسیر كتاب الله المنزل، ج ۷، ص ۴۹۴ (DVD) مکتبة اهل البيت(ع).

دو دین به وصف حق متصف شده‌اند:

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ...^۱

اوست که آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید...^۲

siq krmu jw kI rcnw siq]^۳

ستے کرم جا کی رچنا ستے

کردار او (خداوند) حق است. خلقت او نیز حق است.

به نظر می‌رسد در این دو فقره از دو کتاب، «حق» در معنای جهان‌شناختی به کار رفته و از آن مفهوم «بجایی» و «حکیمانه بودن» اراده شده است. همچنین گوروهای سیکھ همیشه «حق» را مساوی خداوند و خداوند را عین «حق» می‌دانستند:

scu purwxw hovY nwhI sIqw kdy n pwtY]

سچ پوران هُوویْ ناهی سیتا کِدْ ن پاٹیْ

حق هرگز پیر و کهنه نمی‌شود و هرگز نابود نمی‌گردد.

nwnk swihbu sco scw iqcru jwpI jwpY]1[^۳

نانک صاحب سچو سچا تچر جاپی جاپی

ای نانک، خداوند برتر از حق است. هرگاه که او را یاد کنیم او را مشاهده خواهیم کرد.

بد نیست اشاره کنیم که اگرچه این فقره بر تفاوت ذات خداوند با حق دلالت می‌کند، اما گویا در صدد است تا هرگونه تعیین را از ذات خداوند نفی کند، حتی تعیین در مفهوم حق بودن را. چنان‌که گویا مفهوم آیه «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ» نیز می‌تواند این باشد که خداوند خود حق است، نه آنکه مطابق با حق باشد.

در حوزه ارزش‌ها نیز واژه حق را به کار می‌برند و بعد دیگری از مفهوم آن را اراده می‌کنند. در این حوزه حق، وصف عملی است که چنان‌که باید، واقع شده است. مثلاً

۱. انعام: ۷۳

2. Guru Granth Sāhib, Gori Sukhmani, Mahlā5, p. 284.

3. Guru Granth Sāhib, Ramkali, Mahlā1, p. 956.

فرموده است:

ذَكَرَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
چراکه خداوند کتاب را به حق نازل کرده است.^۱

به نظر می‌رسد همه این مفاهیم ابعاد مختلف مفهوم واحدی باشند که با لفظ حق
بیان می‌شود.^۲

خداوند خالق کل است

کرتاپورکه (خالق کل): در آموزه‌های آیین سیکه بر توحید محض و خالص سسا، تأکد شده است. د. ناهار این آیین تنها یک خدا خالق کل هستی است و هرگز قدرت دوم (ثنویت) یا سومی (تشییث) در کنار خداوند وجود ندارد. در برخی از شبله‌ها با لحنی بسیار تند ثنویت و تشییث، حتی در حد دل سپردن به غیر خداوند، نقی شده است:

lKx vwlw jil blau ijin iliKAw dUjw Bwau]^۳

لکهن والا جلے بلوو جنے لکھا دوجا بھاواو

بسوزد آن [نویسنده‌ای]^۴ که از عشق دومی [غیر از خداوند] می‌نویسد.
qIin dyv eyk sMig lwie]

تینے دو ایک سنگے لائے

خدایان سه گانه (برهم، ویشنو، شیوا) را رها کن و با خدای یگانه همراه شو.

حتی خالق تمام شرور عالم نیز خدای یکتا معرفی شده است. بنابراین، هیچ قدرت دومنی، به عنوان خالق بدی‌ها، وجود ندارد و خوبی و بدی همه مخلوق آن خالق

۱. بقره: ۱۷۶.

۲. علی موحدیان عطار، جواهره مهابویت، ص ۵.

3. Guru Granth Sāhib, SriRāg, Mahlā3, p. 84.

4. Guru Granth Sāhib, Gaori, Bhagat Kabirji, p. 344.

یکتا هستند:

kyiqAw dUK BUK sd mwr]

کِتَأْ دوکھ بھوکھ سد مار

بسیاری همیشه تنگدستی، محرومیت و ستم را تحمل می‌کنند.
eyih iB dwiq qyrlI dwqwr]^۱

اھے بھے داتے تیری داتار

(اما) ای خدای بزرگ، تمام این [رنج‌ها] هم هدیه‌ای از جانب توست.

البته این مطلب، به این معنی نیست که در آیین **سیکھ** خداوند موجودی معرفی شده که برای آزار مخلوقات خود شرور و بلایا را در دنیا خلق کرده باشد! بلکه با استناد به بسیاری از **شَبَّه‌های گورو گرُنْتھ صاحب**، می‌توان گفت که از نظر آیین سیکھ خواهی‌با حکم‌ت. خرد خالق شرور عالم است نه مسؤول گسترش آن در میان انسان‌ها، چراکه خداوند انسان‌ها را آزاد آفریده و آنها را به سلاح عقل مسلح کرده است تا بتوانند خود بدی یا خوبی را به اختیار خود برگزینند.^۲

در گورو گرُنْتھ صاحب **شَبَّه** از کبیر وجود دارد که وی در آن با دیدگاهی عرفانی، به مسئله شرور در عالم پرداخته است. او در این **شَبَّه** شر و خیر را به وجود آمده از یک نور - که همان نور الاهی است - معرفی می‌کند و نتیجه می‌گیرد چون خداوند سرتاسر خیر است، پس آنچه به ظاهر شر محسوب می‌گردد نیز، از آن جهت که مخلوق ذات اقدس الاهی است، شر نیست:
eyk nUr qy sBu jgu aupijAw kaun Bly ko mMdy]1]^۳

ایک نور ت سبھ جگ اوپجا کون بھل کو من!

از یک نور تمام جهان به وجود آمده است، پس کدام یک خوب و کدام بد است!

1. Guru Granth Sāhib, Jap, Mahlā1, p. 5.

2. L.M Joshi, *Sikhism*, p. 54.

3. Guru Granth Sāhib, Parbhati Bhagat Kabirji, p. 1349.

این اعتقاد نیز نزدیکی بسیاری به تعالیم قرآن کریم در مورد خالقیت خداوند دارد. در آیات قرآن نیز همواره نور و ظلمت - که به همان خیر و شر تعبیر شده‌اند، مخلوق خدای یگانه بیان شده و ثبوت رد شده است:^۱

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ

ستایش برای خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید، و ظلمتها و نور را پدید آورد؛ اما کافران برای پروردگار خود شریک و شبیه قرار می‌دهند.^۲

قرآن خداوند یگانه را خالق تمام موجودات معرفی می‌کند و وجود خالق دیگری در عرض او را رد می‌کند:

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالقُ كُلُّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
(آری) این است خداوند، پروردگار شما! هیچ معبدی جز او نیست، آفریدگار همه چیز است؛ او را بپرستید، و او مدبر همه چیز است.^۳

مطابق این آیه حتی نمی‌توان انسان را خالق مستقل افعال خود دانست؛ روایتی ذیل این آیه از امام باقر(ع) منقول است که طبق آن افعال بندگان نیز تقدیراً، و نه تکویناً، مخلوق خداوند بیان شده است.^۴

خداوند قوی‌ترین است

«نیربهو، نیروُیر» (inrvYru) «نیربا» (inrBa) دو وصف را می‌توان در مقابل برخی از افسانه‌های هندوان دانست که مطابق آن، خدایان از شیاطین یا خدایان دیگر در هراس بوده، یا مشغول جنگ و انتقام‌گیری از

۱. الحوزی، تفسیر نور التعلیم، ج ۱، ص ۷۰۱ (DVD مکتبة اهل البيت (ع)).

۲. انعام: ۱.

۳. انعام: ۱۰۲.

۴. فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج ۲، ص ۱۴۴.

یکدیگر بودند. طبق این گونه افسانه‌ها گاهی خدایان چنان در مقابل اهریمنان ناتوان می‌شدند که از حیواناتی مانند میمون‌ها و بوزینگان کمک می‌گرفتند!^۱ در اینجا شاهد تفاوتی در نحوه کاربرد این صفت در آیات قرآن و **مُولَّتُرَا** هستیم؛ در این **شَبَد** صفت قدرت و قاهریت الاهی با نفی ترس از ذات الاهی بیان شده است، در حالی که در آیات قرآن خداوند با صفاتی مانند قوی، عزیز و مانند اینها، به عنوان موجودی که هیچ‌کس توان مخالفت با اراده‌اش را ندارد توصیف شده است و وصف ترس حتی به صورت نفی هم برای خداوند به کار نرفته است:^۲

مَا قَدِرُوا اللَّهُ حَقًّا فَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَوِيٌّ عَزِيزٌ

خدا را آن گونه که باید بشناسند نشناختند، خداوند قوی و شکستناپذیر است.^۳

خداوند شکل و صورت ندارد

«**آکال موَرَّت، آجُونی**» (بی‌شکل، خارج از تناسخ)؛ این دو وصف نیز می‌تواند در مقابل اعتقاد به تولد یا مرگ خدایان، به صورت **اوْتَارِهَا** گوناگون باشد که در آیین هندو به آن معتقدند. نه فقط **گُورونَانَك** بلکه سایر گوروهای **سیکه** نیز در بسیاری از اشعارشان باور به متوجه شدن خداوند در کالبد جسمانی را به شدت نفی کرده‌اند؛ چراکه لازمه باور به **اوْتَارِهَا**، محدود کردن خداوند و هم‌سطح کردن ذات اقدس‌الاهی با موجودات مادی است:

swihbu myrw sdw hY idsY sbdu kmwie]

صاحب مِرَا سَدَا هِيَ سَبِي سَبِي كَمَانِي

خدای من ازلی و ابدی است. وصال او تنها از طریق تکرار کلام‌الاهی (**شَبَد**)

۱. چنان‌که مطابق داستان حمامه **مَهَابهارَاتا**، ایزد رامه برای آزاد کردن همسر خود سی‌تا از اسارت راونه به کمک **هُنومَان** فرمانروای میمون‌ها و لشکر بوزینگان و خرس‌ها به جنگ راونه، فرمانروای دیوان، رفته، بعد از نبردی طولانی، آن ایزد چند سر را با تیرهای خود به هلاکت می‌رساند. البته این را هم باید تذکر داد که مفهوم خدایی در این سطح از الاهیات هندویی غیر از مفهوم خدایی در ادیان ابراهیمی است و بیشتر بر موجودات مقدس و اساطیر دلالت دارد تا خدای متعال و مطلق.

۲. طوسی، **التَّبیان**، ج ۷، ۴۲۵.

۳. حج: ۷۴.

است.

Ehu Aauhwxi kdy nwiH nw AwvY nw jwie]

اوہ اوہانی کد ناہے نا آوی نا جائے

او هرگز نابود نمی شود و هرگز در چرخه تناسخ گرفتار نمی شود.

sdw sdw so syvIAY jo sB miH rhY smwie]

سدا سدا سو سویانی جو سبھ مھے رھی سمائی

پس او را عبادت کن، برای همیشه. او در همه (مخلوقات) حضور دارد.

Avru dUjw ikau syvIAY jMmY qY mir jwie]^۱

اور دوجا کوو سویانی جنمی تی مَرے جائے

چرا دیگری را نیاش می کنی که متولد می شود و نابود می گردد.^۲

در اعتقادات اسلامی نیز خداوند هرگز شکل و صورتی ندارد؛ چراکه این امر ملازم با جسمانیت و جسمانیت مساوی با مادی بودن است و در نتیجه چنین خدایی نیازمند خواهد بود، که این با ذات غنی او ناسازگار است. قرآن مجید در آیات متعددی به این اصل تصریح می کند:

لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْغَيْبِيرُ

دیده‌ها نمی توانند او را درک کنند ولی او دیده‌ها را درک می کند و او لطیف و آگاه است.^۳

خداوند پدید آمده از خود و جاودان است

«سَيِّبَهُنْ» (قائم بالذات^۴ و واجب الوجود): این واژه از ریشه سنسکریت **سُوَيَّبَهُو** (Lo;aHkwa) به معنی «روشنی یافته از خود» است.^۵ خداوند مخلوق خالق دیگری نیست، و سایر موجودات همگی وجود خویش را از او دریافت کرده‌اند. هیچ موجودی

1. Guru Granth Sāhib, Gujri ki Vār, Mahlā3, p. 509.

2. منظور این **شبد او تارهای هندو** است.

3. انعام: ۱۰۴

4. Self-Existence

5. Singh, Jodh, *Sikh Dharm or Darshan ki Ruprekha*, Loc, p. 59.

ماسوای او وجودی مستقل از خود ندارد.^۱ طبق آموزه‌های گوروهای سیکه، خدایان هندو چون **ویشنو، شیوه و برهما**، مخلوق آن خدای قادر هستند؛ حتی در برخی از شَبَّه‌ها، این خدایان هندو را در قالب بنده‌ای تصویر کرده‌اند که عاجز از درک بزرگی خداوند هستند:

Avqwr n jwnih AMqu]

او تارَنْ جانَے انت
او تارہ‌ها حریم او را نمی‌دانند

prmysru pwrbrhm byAMqu]^۲

پرمسر پارپرہم بِانت
خدای متعال نامحدود است

sMkrw nhI jwnih Byv]

سَنَكْرَا نَهِي جانَھے بھو
شیوا قدرت او را نمی‌داند

Kojq hwry dyv]^۳

کھوجت هارِ بو
خدایان [هندو] از یافتن او ناتوان اند

گورونانک در ادامه **جَپِجي** در شَبَّهی دیگر، قائم بالذات بودن خداوند را این گونه بیان می‌کند:

QwipAw n jwie kIqw n hoie]

تھاپاًنْ جانَے کیتا ن ھوئے

خداوند نه مخلوق کسی است و نه متولدشده از کسی

Awpy Awip inrMjnu soie]^۴

آپِ آپِ نَرَجن سَوئے

1. Joshi, L.M, *Sikhism*, Loc, p51.

2. Guru Granth Sāhib, Ramkali, Mahlā5, p. 894.

3. Guru Granth Sāhib, Jap, Mahlā1, p. 2.

او خود پدید آمده از خود است

این باور **سیکه** نیز کاملاً با اعتقادات اسلامی در مورد خداوند مطابق است. قرآن کریم قائم بالذات بودن خداوند را با او صافی مانند: «الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ» و «الْقَيْوُمُ» معرفی می‌کند:

هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ
اول و آخر و پیدا و پنهان اوست؛ و او به همه چیز داناست.^۱

شاهد ما در این آیه، وصف خداوند به عنوان اول و آخر است. توصیف به اول و آخر بودن در حقیقت تعبیری لطیف از ازیلت و ابدیت خداوند است؛ زیرا او موجودی است بی‌انتها و واجب‌الوجود، یعنی هستی‌اش از درون ذات اوست نه بیرون از آن، تا پایان گیرد یا آغاز داشته باشد. بنابراین خداوند ازلی و ابدی است و به عبارت دیگر خداوند هستی یافته از خود است.^۲ در این آیه «اَلْأَوَّلُ» به معنی موجود قدیم و سابق و «هَمَّةٌ مَوْهَدَاتٌ وَ فَاتَتْ اَذْمَانُ» و «اَلْآخِرُ» به معنی موجودی است که بعد از فنا و نابودی همه موجودات باقی خواهد بود.^۳

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ

معبدی جز خداوند یگانه زنده و پایدار و نگهدارنده نیست.^۴

کلمه «الْقَيْوُمُ» در آیات قرآن به معنی موجودی است که وجودش از سه جهت با مخلوقات متمایز است: «دائم‌الوجود» است یعنی موجودی که همیشه بوده، هست و خواهد بود؛ «قائم‌بنفسه» است. یعنی موجودی که برای وجودش نیاز به هیچ چیز دیگری ندارد؛ و «مقیم‌لغیره» است یعنی موجودی که وجود دیگران نیز به او

۱. حدید: ۳.

۲. احمد علی بابایی، برگزرباده تفسیر نمونه، ج ۵، ص ۹۳.

۳. طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج ۳، ص ۵۰۴.

۴. آل عمران: ۲، و بقره: ۲۵۵.

وابسته است.^۱ بنابراین می‌توان گفت وصف قیومیت یکی از مهم‌ترین اوصاف الاهی محسوب می‌شود؛ چراکه به تعبیری می‌توان گفت این وصف است که وجود خداوند را از دیگر وجودات متمایز کرده، او را شایسته پرستش می‌کند.^۲

شناخت خداوند تنها از طریقۀ واسطهٔ فیض ممکن است

گورپرسادی (به برکت گورو): یکی از مهم‌ترین آموزه‌هایی که بعد از توحید بسیار مورد تأکید پیشوایان آیین سیکه، به ویژه گورونانک، بوده است اصل نیاز انسان به گورو، به عنوان راهنمای فرد برای نایل شدن به مقام سَجَّکَهْنَهْ، است. اهمیت این آموزه در آیین سیکه وقتی برای ما بیشتر روشن می‌شود که می‌بینیم گورونانک در انتهای مولْمُنْتَرا، بعد از توصیف خداوند با انواع صفات جمال و جلال و تأکید بر یگانگی او، شناخت و وصال چنین خدایی را تنها از طریق عنایت و برکت گورو میسر می‌شمارد.

جانشینان نانک نیز بر اهمیت این آموزه بسیار تأکید داشته‌اند. چنان‌که گوروی چهارم، (رامداس)، در شبدی، گورو را همچون کشتی‌ای معرفی می‌کند که وظیفه‌اش نجات مردم از دریای طوفانی تعلقاتِ دنیوی است:

guru jhwju Kyvtu gurU gur ibnu qirAw n koie]

گورو جَهَاجْ ْهُوْثْ گورو گور بِنْ تِرَآَنْ ْهُوْئَهْ

گورو کشتی و خود ناخدا است. بدون گورو هیچ‌کس قادر به عبور از این دریا نیست.^۳

gur pRswid pRBu pweIAY gur ibnu mukiq n hoie]

گور پُرسادے پُربھُ پانیائی گور بِنْ موْكَتْ نَهُوْئَهْ

به برکت گورو خداوند شناخته می‌شود. بدون عنایت گورو هیچ‌کس به رهایی نمی‌رسد.

۱. ملاهادی سبزواری، شرح الأسماء الحسنی، ج ۱، ص ۱۲۶؛ طوسی، التبیان، ج ۲، ص ۳۰۸ (DVD مکتبة أهل البيت(ع)).

۲. طوسی، التبیان، ج ۲، ص ۳۰۹.

3. Guru Granth Sāhib, Sawiye, Mahlā4, p. 1401.

البته باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که **نانگ** خود بنیان‌گذار نظریه «نیاز انسان به یک راهنمای یا **گورو**» نبوده است؛ بلکه این آموزه را می‌توان، با کمی تفاوت، در مکاتب عرفانی هندویی و نیز صوفیان مشاهده کرد. نخستین بار اصطلاح **گورو** در مجموعه کتب مقدس هندو به نام **وله‌ها** به کار برده شده است.^۱ پس از آن نیز در دیگر متون مقدس هندو از جمله **بهگوونگیتا گورو** به عنوان راهنمای حق معرفی شده است.^۲ اصطلاح **گورو** در لغت از دو بخش «**گو**» (gu) و «**رو**» (rU) تشکیل شده (واژه **گو** به معنی ظلمت و تاریکی و واژه **رو** به معنی روشنایی و نور) و هم‌ریشه با واژه «**گری**» (gRI)، به معنی «فهماندن»، است. در اصطلاح نیز عنوان **گورو** به هدایت‌گری اطلاق می‌شود که انسان را از ظلمت نادانی به روشنایی دانش راهنمایی می‌نماید.^۳

این عبارتِ **مرآتِ آئین** با نزد سرت تفسیر شده است. مطابق یکی از آنها واژه **گورو** در این عبارت به معنی رهیان دهگانه آیین **سیکھ**، یعنی **گورونگ** و جانشینانش، است. بنابراین، مفهوم این عبارت این است که شناخت خداوند تنها از طریق راهنمایی‌های **گورو**‌های دهگانه انسانی میسر خواهد بود. ولی در تفسیر دوم، منظور از **گورو** در این عبارت، **گوروی حقيقی**، یعنی خداوند، است؛ چراکه در بسیاری از **شبدهای گوروگرنتم** صاحب، خداوند با عنوان **گورو** یا **ستگورو** (**گوروی حقيقی**) معرفی شده و شناخت خداوند تنها با عنایت او ممکن دانسته شده است. بنابراین، مطابق این تفسیر از عبارت **گوروپرساک**، رسیدن به مقام فنای در حق و رهایی از گردونه تناسخ تنها با عنایت خاص خداوند، به عنوان **گوروی حقيقی**، میسر خواهد بود.

1. Singh, Giyani Udhampur, Sacha Guru, Singh Brothers, p. 27.

2. در کتاب **بهگوونگیتا**، **گُشنه** به مرید خود **ارجونه** می‌گوید: «سعی کن حقیقت را فقط با رفتن نزد یک پیر روحانی (**گورو**) بیاموزی. با تواضع و تسليم از او پرسش کن و به او خدمت نما. ارواح خودشناخته قادرند دانش را بر تو آشکار سازند؛ زیرا آنها حقیقت را دیده‌اند». (فصل چهارم، آیه ۳۴) رک: آ.ج. **بهگتی** دانشناسوامی، بهگوادگیتا همان‌گونه که هست، (ترجمه فرهاد سیاه‌پوش، بزرگمهرگل بیدی و الله فرمانی، تهران: چاپ خورشید، ۱۳۷۷)، ص ۲۴۴.

3. Ibid.

در آموزه‌های قرآنی نیز می‌توان اصطلاح «امام» را (البته مطابق تفسیر شیعه) تا حدودی نزدیک‌ترین معنا به **گورو** در **سیکه** دانست. البته واژه امام در لغت عرب و آیات قرآن به معنی مطلق پیشوا و رهبر، اعم از پیشوایان عدل یا ظلم است^۱؛ ولی در اصطلاح اسلامی - شیعی معمولاً لفظ امام به هدایت گر انسان‌ها به سوی خداوند اطلاق می‌شود. مطابق آیات قرآن ممکن است این هادی، یک انسان باشد که از طرف خداوند برای هدایت انسان‌ها برگزیده شده است و یا کتاب‌های آسمانی که خداوند برای هدایت انسان‌ها بر پیامبرانش نازل کرده است^۲:

... إِنَّمَا جَاءَ لِكُلِّ النَّاسِ إِيمَانًا ...

... مِنْ تُو رَا اِمَامٌ وَپِيَشَوَاهٍ مِرْدَمٌ قَرَارٌ دَادَمٌ ...^۳

وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا ...

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما، (مردم را) هدایت می‌کردند.^۴

... وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِنَّمَا وَرَحْمَةً ...

... وَپِيشَ از آن کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود...^۵

به طور کلی مهم‌ترین شباهت‌هایی که امام در قرآن کریم را به **گورو** در **سیکه** نزدیک می‌کند می‌توان در دو امر مهم خلاصه کرد:

۱. امام در اسلام (به‌ویژه اسلام شیعی) و **گورو** در **سیکه** هر دو واسطه‌فیض خداوند به انسان‌ها تلقی می‌کردند؛ چراکه خداوند از طریق آنها انسان‌ها را به انجام دادن نیکی‌ها و عبادت رهنمون می‌سود.

وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می‌کردند و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و

۱. مانند آیه ۱۲ سوره تویه که لفظ امام برای پیشوایان کفر هم به کار رفته است: «... فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ...».

۲. مرتضی عسکری، *معالم المدرستین*، ج ۱، ص ۱۶۰.

۳. بقره: ۱۲۴.

۴. انبیاء: ۷۳.

۵. هود: ۱۷.

^۱ تنها ما را عبادت می کرند.

gur prswdI muKu aUjlw jip nwmu dwnu iesnwnu]^۲

گور پُرسادے موکھے اوچلا جپ نام دان ایسنان

به برکت گورو چهرهات نورانی می گردد، (چراکه) نام خداوند را می خوانی. تو باید از این فرصت برای شستوشوی (روح) خود بهره گیری.

۲. به باور هر دو دین امام و گورو افرادی هستند که از طرف خداوند برگزیده شده‌اند؛ بنابراین علوم و معارف خود را از هیچ فرد دیگری نیاموخته‌اند، بلکه معلم آنها خداوند است که از طریق وحی و الهام آنها را راهنمایی می‌کند. چنان‌که در آیه ۷۳ انبیاء خداوند می‌فرماید: «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ»؛ و به ایشان انجام دادن کارهای نیک را وحی کردیم». در این آیه به جای «افعلوا» کلمه «فِعْلَ» آمده است تا عدم استقلال امامان را در هدایت نشان دهد.^۳

hau Awphu boil n jwxdw mY kihAw sBu hukmwau jIau]^۴

ھوو آپہ بولی ن جاندا می کھا سبھ ھکموو چیوو

من نمی‌دانم چه بگویم، من فقط کلماتی را که از طرف خداوند به من الهام می‌شود بیان می‌کنم.

علم، غم، این شاهتها، مفاهیم امام و گورو تفاوت‌هایی نیز دارند. یکی از اختلافات مهم امام و گورو این است که به باور شیعیان خداوند همواره از طریق یک امام زنده انسان‌ها را هدایت می‌کند و قرآن به تنهایی برای هدایت کافی نبوده، لازم است همیشه امامی معصوم در کنار آن به تفسیر آیاتش بپردازد؛ ولی به باور سیکهای خالصاً^۵ امروزه کتاب مقدس گوروگرنته صاحب تنها گورویی آنها است و هیچ گورویی

۱. انبیاء: ۷۳

2. Guru Granth Sāhib, Sri rag, Mahlā5, p. 46.

۳. طباطبائی، تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۲۷۴.

4. Guru Granth Sāhib, Suhi, Mahlā5, p. 763.

۵. Khālsā؛ سیکه خالصاً کسی است که معتقد به اصول اولیه آیین سیکھ - که شامل یگانه‌پرستی، باور داشتن به ده گورو به عنوان واسطه فیض الهی و اعتقاد به گورو بودن کتاب گوروگرنته صاحب است - باشد و همیشه پنج کاف، که نشانه ظاهری آیین سیکھ است، را نیز رعایت کند (پنج عهدی که در زبان پنجابی با کاف شروع می‌شود: «کش»، کوتاه نکردن موى بدن؛ «کیرپان»، همراه داشتن خنجر فولادی؛ «کنگا» همراه داشتن شانه،

انسانی در کنار آن وجود ندارد. در حقیقت به باور **سیکه‌های خالصاً گوروی** حقیقی، خداوندی است که از طریق کلامش (**گوربانی** – **شَبَد گورو**) تجلی کرده است و **گوروهای** ده‌گانه برای ابلاغ این کلام آمده بودند. پس هنگامی که نزول کلام کامل شد، دیگر نیازی به هیچ واسطه انسانی نیست و کتاب مقدس، به عنوان مجموعه کامل کلام خدا، تنها **گوروی سیکه‌ها** محسوب می‌شود.^۱

نتیجه‌گیری

در انتهای بگوییم که با دقت در صفاتی که در **مُولَّمُتْرَا** به خداوند نسبت داده شده است، به این نکات پی می‌بریم که اولاً^۲ اکثر این صفات در مقابل عقاید عوام هندوان در مورد خدایان خود بیان شده است و ثانیاً دیدگاه خداشناسی **سیکه** بسیار به دیدگاه اسلامی نزدیک است. البته باید خاطر نشان کنیم که تأکید بر مسئله یگانگی ذات باری تعالی مختص به **گورونانک** و منحصر در **مُولَّمُتْرَا** نیست و **گوروهای** بعد از وی نیز همیشه بر محوریت اعتقاد به خدای یگانه تأکید بسیاری داشته‌اند. چنان‌که شاخص‌ترین اشعار توحیدی بعد از **گورونانک** توسط **گوروی پنجم** و دهم، **گوروارجن^۳** و **گوروگوبن‌سینگه^۴** سروده شده است. آنان در مجموعه شعرهایی به نام **سوکھمنی صاحب^۵** و **جَپِ صاحب^۶** که سرشار از آموزه‌های توحیدی و عرفانی هستند – بار دیگر بر محوریت عقیده به توحید در این آیین تأکید کرده‌اند.

«چیرا»، پوشیدن شلوارک زیر لباس؛ «کارا»، بستن دست بند فلزی).

۱. بحث مفصل در مورد مفهوم گوروی حقیقی در آیین **سیکه** و مقایسه آن با مفاهیمی شبیه به آن مانند پیامبر، امام، پیر، مرشد و... نیازمند مجالی دیگر است.

2. Guru Arjan

3. Guru Gobind (Govind) Singh

4. Sukhmani Sāhib

5. Jāp Sāhib

كتاب نامہ

قرآن کریم، ترجمہ آیت اللہ مکارم شیرازی، قم: امیر المؤمنین، ۱۳۷۸ش.

الحویزی، تفسیر نور الشقین، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۴ق (DVD مکتبہ اہل البیت(ع)).

بسیزاری، هادی، شرح الأسماء الحسنی، ج ۱، قم: منشورات مکتبہ بصیرتی (DVD مکتبہ اہل البیت(ع)).

طباطبائی، تفسیر المیزان، قم: جماعت المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۲۱ق.

طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ق.

———، تفسیر مجمع البیان، بیروت: مؤسسة الأعلمی للطبعات، ۱۴۱۵ق.

الطريحي، فخر الدین، تفسیر غریب القرآن، محمد کاظم الطريحي، قم: انتشارات زاهدی، [بی تا].

طوسی، التیان، احمد حبیب قصیر العاملی، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۰۹ق (DVD مکتبہ اہل البیت(ع)).

عسکری، مرتضی، معالم المدرستین، بیروت: مؤسسة التuman للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۱۰ق.

علی بابایی، احمد، برگزیده تفسیر نمونه، زیر نظر آیت اللہ مکارم شیرازی، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۷ش.

کاشانی، فیض، تفسیر الصافی، قم: مؤسسة الہادی، ۱۴۱۶ق.

مکارم شیرازی، ناصر، الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل (DVD مکتبہ اہل البیت(ع)).

موحدیان عطار، علی، جوهرۃ مهدویت، قم: دیبرخانہ دائمی اجلاس حضرت مهدی(عج)، ۱۳۸۵ش.

Bhāi Bālā Janamsākhi (Hindi), Amritsar: Bhāi Chatr Singh Jivan Singh, 2006.

Singh Sahib Sant Singh Khalsa, sentence by sentence English translation & transliteration of Sri Guru Granth Sahib, Arizona: hand made books (CD).

L. M Joshi, Sikhism, Patiala: Publication Bureau Punjabi University, 1965.

Singh, Giyani Udhampur, Sacha Guru (Punjabi), Amritsar: Singh Brothers, 2005.

Singh, Jodh, Sikh Dharm or Darshan ki Ruprekha (Hindi), Delhi: Nation Book Shop, 1993.

W. Owen Cole and Piara Singh Sambhi, A popular Dictionary of Sikhism, United States of America: Curzon Press, 1997.