

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK
TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI

“ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR MEROSINING SHARQ DAVLATCHILIGI VA MADANIYATI RIVOJIDA TUTGAN O‘RNI”

mavzusidagi III xalqaro ilmiy-nazariy va
amaliy anjuman materiallari

2026-yil 12-fevral

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK TILI
VA ADABIYOTI UNIVERSITETI**

O‘ZBEKISTON YOZUVCHILAR UYUSHMASI

BOBUR NOMLI XALQARO JAMOAT FONDI

**ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR
MEROSINING SHARQ DAVLATCHILIGI VA
MADANIYATI RIVOJIDA TUTGAN O‘RNI**

III xalqaro ilmiy-nazariy va amaliy anjuman materiallari

Toshkent – 2026

ORTA ƏSRLƏR HINDİSTANINDA DİNİ İSLAHATÇILIQ: ƏKBƏR ŞAH VƏ DİNİ-İLAHI NƏMUNƏSİ

RELIGIOUS REFORM IN MEDIEVAL INDIA: AKBAR SHAH AND THE EXAMPLE OF DIN-I-ILAHİ

Fərhadov Əli Rizvan

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru (PhD)

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin aparıcı elmi işçisi, dosent

Email: ali_farhadov@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-9322-3670

DOI: [10.52773/tsuull.conf.2026./AZFL5382](https://doi.org/10.52773/tsuull.conf.2026./AZFL5382)

Annotasiya. XVI əsrin ikinci yarısında Muğal imperiyasının ən nəfuzlu hökmdarlarından biri olan əkbər şah Hindistan tarixində təkcə siyasi və inzibati islahatları ilə deyil, həm də özənəməxsus dini və siyasi fikirləri ilə tanınır. Tarixdə “DİN-i İlahi” (İlahi iman) kimi tanınan onun təklif etdiyi konsepsiya məxtəlif dini ənənələri uyğunlaşdırmağa və imperiyanın çoxkonfessiyalı cəmiyyətində ideoloji Birliyi gücləndirməyə yönəlmişdir. Bu məqalədə əkbər şahın dini siyasətinin formalaşdığı şərtlər, din-i İlahənin mahiyyəti, bu ideyanın hazırlanmasında din xadimlərinin və məhkəmə alimlərinin rolu, həmçinin İmam Rəbbani kimi ruhanilərin qətiyyətlə məxalif mövqeyi təhlil edilir. Bundan əlavə, əkbər şahdan sonra DİN-i İlahinin taleyi və Hindistan məsəlman dəşəncəsinə təsiri araşdırılır.

Azər sözlər: əkbər şah, din və İlah, dini plərəlizm.

Annotation. Akbar Shah, one of the most influential rulers of the Mughal Empire in the second half of the 16th century, is distinguished in Indian history not only for his political and administrative reforms but also for his unique religious and political ideas. The concept he proposed, known to history as "Din-i Ilahi" (Divine Faith), aimed to harmonize various religious traditions and foster ideological unity within the empire's multi-confessional society. This article analyzes the conditions under which Akbar Shah's religious policy was formed, the essence of Din-i Ilahi, the role of religious figures and court scholars in the preparation of this idea, as well as the staunchly oppositional stance of clerics such as Imam Rabbani. Additionally, the fate of Din-i Ilahi after Akbar Shah and its impact on Indian Muslim thought are explored.

Keywords: Akbar Shah, Din-i Ilahi, religious pluralism.

XVI əsr Hindistanı etnik, dini və mədəni baxımdan son dərəcə mürəkkəb bir coğrafiya idi. Məsəlmanlar, hindular, xristianlar və zərdəştilər eyni siyasi məkan daxilində yaşayırdılar. Hindistanda nəsillər boyu davam edən məsəlman həyat tərzi, tədricən Hindistan cəmiyyətinə və hətta Hinduizmə qarşı bir uyğunlaşma və rəğbət hissi formalaşdırmışdı. Hər iki din arasında olan qarşılıqlı

təsirlər nəticəsində həm Hinduizmdə, həm də İslamda bir zox mistiklər, alimlər, ziyalılar və daha sadə insanlar fəal şəkildə məşəyyən bir sintez forması axtarırdılar. Kəbir (1398-1518) və Hinduizmin populyar “bhakti” (ilahi eşq ilə bağlılıq) ənənəsinin digər şair-övliaları, hər iki dinin rəsmi qayda-qanunlarını rədd edərək, sevgi əsaslı Ram və ya Rahim adlı ortağ bir tanrı inancını təklif edirdilər. Daud Dayal (1544-1603) kimi digərləri isə həmfikir sufilərlə bənzər ibadət inanclarını və təcrübələrini bölüşürdülər. Pəncabda Quru Nanakın (1469-1539) rəhbərliyi ilə azıq şəkildə sintez xarakterli bir hərəkət başlamışdı. Xalq mədəniyyətində sırasıyla müsəlmanlar və hindular arasında adət-ənənələr, mərasimlər və inancların əhəmiyyətli dərəcədə paylaşıldığı müşahidə olunurdu. Sitla kimi Hind ilahələrinə edilən ayinlər kənd yerlərində hindular qədər müsəlmanlar tərəfindən də eyni coşğu ilə icra edilirdi [Richards, 2001: 34]. Bu dini məxtəliflik Böyük Moğol imperiyasının idarəçiliyində həm fürsət, həm də risk yaradırdı.

Əkbər şah (1556-1605) Baburilər sülaləsinin üçüncü hökmdarı idi. Atası Həmayun şahın ölümündən sonra gənc yaşında taxta çıxdı. İlk illərdə dövlət idarəçiliyində Bayram xan kimi sərkərdələrə arxalansa da, zamanla hakimiyyəti tam şəkildə öz əlinə aldı. O, imperiyanın sərhədlərini genişləndirməklə yanaşı, mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sistemini möhkəmləndirdi. Baburun nəvəsi olan Əkbər şah bu reallığı nəzərə alaraq məqayisəli ilahiyyat və dinlərin sistematik öyrənilməsi və məzakirəsi ilə məşğul olurdu. O, dini dözümlülük və siyasi inteqrasiya üzərində qurulan yeni bir idarəçilik modeli formalaşdırmağa çalışdı. Əkbər şahın idarə etdiyi imperiya yalnız müsəlmanlardan ibarət deyildi. Əhalinin böyük hissəsi hindu idi. Bu vəziyyət klassik İslam hərəquna əsaslanan dövlət modeli ilə ziddiyyət yaradırdı. Əkbər şah bu ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün “səlihi-kəll” adlanan dini dözümlülük siyasətini ön plana çıxardı. Lakin bu, sadə bir “tolerantlıq ruhu” ilə qarışdırılmamalıdır. Çünki bu sistemin əsas prinsipi Əkbər şahın mənəvi hegemonluğu idi. Onun ardıcılları hökmdarı “dövrün məqəddəsi” (vəlisi) kimi tanımalı və onun həm dənyəvi, həm də mənəvi qanunlarına tabe olmalı idilər [Lefevre, 2015: 81-83; Konukzu, 1994: 313-314]. “Səlihi-kəll” - “hamı ilə səlihi” prinsipi Əkbər şahın dini siyasətinin mərkəzində dayanırdı. Bu prinsipə görə, dövlət heç bir dini təstə tutmamalı, bəxtən inanclara bərabər məsafədə dayanmalı idi [Konukzu, 1994-b: 542-544]. Bu yanaşma klassik İslam dövlətçilik anlayışından ciddi şəkildə fərqlənirdi.

Şahın dinə dair şəxsi araşdırmaları, öz daxili narahatlığından və davam edən mənəvi axtarışlarından irəli gəlirdi. İmperator vaxtaşırı təkrar olunan mənəvi və şəxsi böhranlardan da əziyyət çəkirdi. Əkbər şahın təşkil etdiyi “İbadət-xana”da keçirilən dini məzakirələr əvvəlcə yalnız İslam ilahiyyatı məsələləri ilə məhdudlaşsa da, daha sonra, 1579-cu ildən etibarən iştirakçıların sırasına bilikli Cəynistlər, Hindu məqəddəsləri və Zərdəşti kahinləri də qatıldı. Əkbər şah 1580-ci ildə Qoadan gələn iki Cizvit keşişini həm özünə, həm də ətrafındakılara xristianlığı öyrətmək üçün saraya qəbul etmişdi [Richards, 2001: 34-35].

Hökmdar yazıb-oxumağı bilməsə də, hər gən kitablar onun ızın uca səsle mıtaliə edilirdi. Əkbər şahın oğlu Səlim (gələcək Cahangir şah) özünən “Tızık-i Cihangiri” əsərində yazırdı ki, atam “Atam hər zaman hər bir etiقاد və dinin alimləri ilə ınısiyyətdə olurdu. Savadsız olmasına baxmayaraq, o, zox gıclı hafizə malik idi və mıdrık, bilikli insanlarla davamlı təmasda olduğı ızın ona o qədər şey aydın olmuşdu ki, hez kim onun oxuma-yazma bilmədiyini anlamırdı, bu zatışmazlığı hiss olunmurdu” [Richards, 2001: 35]. Şahın sayəsində yoxsulluqdan baş vəzirliyə yüksələn Əbıl-Fəzl ona heyran idi və Əkbər şahın oxuma-yazma bilməməsinin onun fitri zehni istedadı ilə birləşməsinə, onu “ilhamlanmış varlıqlar” və ya “super-insanlar” kateqoriyasına aid etdiyini dıfınlırdı. Onu Budda, Zərdışt və Məhəmməd (s.ə.s) kimi dahilərlə eyni səviyyəyə qoyur, hətta onlardan da ızın tuturdu” [The Akbarnama-III, 2000; XI].

Şah, Xristianlığa xəsusi rəğbət bəsləyirdi və mısəlman ilahiyyatçıların onlara qarşı effektiv arqumentlər gətirə bilməməsindən narazı qalmışdı. Araşdırmaları irəlilədikcə Əkbər şah, ortodoks İslamdan və onun mıdafizilərindən getdikcə daha az məmnun idi. Din xadimlərini sorğı-sual etdikcə, qızgın dini mıbahisələri dinlədikcə və hər məzhəbin doktrinalarını öyrəndikcə onun dini görüşləri də yetkinləşmişdir. Əkbər şah, getdikcə İslama olan əvvəlki bağlılığından uzaqlaşmış, ışıq və gınəşə fokuslanan, özünən tərtib etdiyi eklektik bir ibadət formasına yönəlmişdir. Bununla da o, qeyri-mısəlman adətlərinə qarşı daha tolerant (dözmlı) olmuş və qeyri-mısəlmanlara qarşı yönəlmiş ayrı-sezkilik xarakterli təcırbələrin sərt şəkildə tətbiq edilməsinə daha az meyil göstərmişdir [Richards, 2001: 35].

Bu dövrdə zox sayda hindunun kıləvi şəkildə İslamı qəbul edəcəyinə dair real bir perspektiv yoxdur. Əkbər şah hindu təbəəsinin narazılığına və ısyanına səbəb olacaq sərt və repressiv tədbirlərə əl atmadan, onların dəstəyini əldə etmək istəyirdi. Əkbər şahın dindarlığı və dövryn aparıcı imperiya hıquqşunaslarına olan ehtiramı azaldıqca, onunla mısəlman ruhanilər arasındakı gərginlik siyasi mınaqişəyə zevrilirdi. Mısəlman din xadimləri isə hökmdarın şəriətə tam bağlı olmasını və dövlətin İslam qanunları ilə idarə olunmasını istəyirdilər. Əkbər şah isə get-gedə mısəlman ruhanilərindən uzaqlaşırdu [Richards, 2001: 36]. Bunun bir səbəbi də ıləmanın əksəriyyətinin sözb ilə əməlinin dız gəlməməsi idi. Ruhanilərin, xəsusilə İslam hıquqçularının (fəqihlərinin) əksəriyyəti korrupsiyalaşmış və dınyarəst idi. Məsələn, dövlətdə “Sədr” vəzifəsində olan ali ruhani lider Mövlanə Abdullahın Lahor yaxınlığında böyök bir mılk var idi. O, hər il mısəlmanlardan alınan zəkət vergisindən yaunmaq ızın hiyləyə əl atırdı. Vergi vaxtı zatanda mılklərini mıvəqqəti olaraq həyat yoldaşının adına kezirirdi. Əkbər şah bu fırldağın ızın azandan sonra ıləmaların təqva və səmimiyyətinə olan inamı da yox oldu. Şah mısəlman ali ruhanilərinin saxtakarlıqla geniş torpaq sahibi olmalarından da narazı idi. Bu torpaqlar irsən ötrınlırdı və dövlətə hez bir gəlir vermirdi. Nəhayət şah 1578-ci ildə verdiyi

fərmanla bu torpaqların sənədlərinin yoxlanmasını və qanunsuz əldə edilən torpaqların dövlətə qaytarılmasını tələb etdi. Bununla yanaşı o, qeyri-məsəlmanların da geniş torpaq sahibi olmasına icazə verən fərman imzaladı. Əkbər şahın məsəlman din xadimlərindən bir narazılığı da onların radikal dini siyasəti idi. Ölkədə həm vəhdəti-vəսud məktəbinə mənsub sufilər, həm də şiələr sənni ruhanilərin təzyiqinə məruz qalırdı [Richards, 2001: 37]. Əkbər şah qeyri-məsəlmanlardan alınan ağır cizyə vergisini də ləğv etmiş, öz dini bayramlarını azad keçirməyə, məhəmm dövlət vəzifələrinə təyin edilmələrinə icazə vermişdi. Şah öz də hinduların məhəmm bayramlarında iştirak edirdi. O, hindulara öz ibadət xanalarını azmağa, bərpa etməyə şərait yaratmış, İslamdan imtina edənlərin öldürülməsini, qeyri-məsəlman kölələrin zorla məsəlmanlaşdırılmasını qadağan etmişdi. Bu, məsəlmanlarla qeyri-məsəlmanlar arasında şəriətin qoyduğu sərhdin götürülməsi idi [Richards, 2001: 38-39].

Hicri təqvimin mininci ili (27 sentyabr 1592-ci ildən başlayan il) yaxınlaşdıqca, Hindistandakı məsəlmanlar arasında yüksələn məhdəvilik (minillik gözlənti) hissləri hakim kəsilmişdi. Hz. Məhəmmədə nisbət edilən və onun qəbirdə yalnız min il qalacağını, sonra isə Mehdi olaraq geri dönəcəyini iddia edən bir rəvayət geniş yayılmışdı. XV əsrdə bu rəvayətə əsaslanan bidətzi bir firqə ortaya çıxdı. Özbək Mehdi olduğunu iddia edən qurucu Seyid Məhəmməd Caunpur zox sayda tərəfdar və ardıcıl qazanmışdı. O, dövrün mələmlərinin, eləcə də dörd məzhəbi, şəriət qanunlarını rədd edirdi. Bunun əvəzinə o, ardıcılılarına coşğulu bir bağlılıq, dənyadan əl zəkmə (tərki-dənyalıq) və meditasiyanı tövsiyə edirdi. Ortodoks mələmlərin mətəmədi təqiblərinə baxmayaraq, onun tərəfdarları geniş yayılmışdı. Əkbər şah da onlara qarşı tolerant olub öz əqidələrini yaımalarına icazə vermişdi [Richards, 2001: 38].

1578-ci ildə dövlətin baş qazısı Əbdəl-Nəbi Hz. Məhəmmədi təhqir edən bir hindunun öldürülməsini əmr etdi. Əkbər şah buna etiraz etsə də, hökm icra edildi. Nəhayət, 1579-cu ildə şah bətkən dini səlahiyyətləri öz ixtiyarında topladığını elan etdi. Şah öz bətkən dövlətin ali dini hakimi və bətkən dənyə məsəlmanlarının xəlifəsi elan etdi və qərarın ölkənin ali məsəlman ruhaniləri tərəfindən məcburən də olsa imzalanmasına nail oldu [Richards, 2001: 39-40]. Bu fərmanla o, İranın şiə məctəhidlərindən və Osmanlı xəlifəsindən daha zox dini səlahiyyəti öz əlinə topladığını və onlara tabe olmaq məcburiyyətində qalmadığını elan etmiş oldu [Rizvi, 1975: 151]. Şeyx Məbarəkin 1579-cu ildə şahın adından hazırladığı “Məhzər” adlı bu fərmanda Əkbər şah “Sultan-İslam”, “Zillullah” (Allahın kölgəsi) kimi təqdim edilmiş, məctəhidlər arasındakı ixtilafda ali hakim təyin edilmişdi. Məscidlərdə də Feyzii-Hindi tərəfindən şahın ilahiliyini mədh edən mənzum xətbələr oxunmuşdu. Nəhayət 1582-ci ildə şah öz bətkən yeni dini təlimini – “Dini-İlahi”ni xalqa elan etdi və xalqı bu dinə dəvət etdi [Konukzu, 1994: 542-544].

“Məhzər”də qeyd olunmuşdu ki, “Adil bir sultanın məqamı, məctəhidlərin (din alimlərinin) məqamından daha üstündür”. Bu fərmanda Quranın - “Allaha,

Peyğəmbərə və sizdən olan əmr sahiblərinə itaət edin” ayəsinə və “İnsanların Allah yanında ən sevimlisi adil imamdır (hökmdardır)” hədisinə əsaslanaraq şahın mətləq hakimiyyəti vurğulanmışdı [The Muntakhab al-Tawarikh, 1865: 271]. Əkbər şah öz mətləq hakimiyyətindən istifadə edib müsəlman ruhanilərinin siyasi təsirini məhdudlaşdırmaq üçün məxtəlif addımlar atdı. O, şəriət məhkəmələrinin səlahiyyətlərini azaltdı və dini məsələlərdə son sözün hökmdara məxsus olduğunu vurğuladı. Bu, müsəlman ruhaniləri ilə mənasibətlərdə gərginliyə səbəb oldu. Müsəlman ruhaniləri isə şahın müsəlman ruhanilərə laqeyd və digər din mənsublarına tolerant mənasibətindən narazı olub qeyri-müsəlmanlara və dindən zıxanlara mənasibətdə şəriətin bütən hökmlərinin sərt bir şəkildə tətbiq etməsini istəyirdilər [Richards, 2001: 38].

Ölkədəki dini məxtəlifliyi vahid bir dində birləşdirmək istəyən Əkbər şah öz ətrafındakı Yəmən mənşəli şiə din xadimlərinin verdiyi təklilə “Dini-İlahi” adlı yeni bir din yaradıldığını elan etdi. Onun verdiyi fərmanda belə deyilirdi: “Məlum olsun ki, Əlahəzrətin uca zəkasının bütən səyi ondan ibarətdir ki, insanlar öz qiymətli günlərini şənlik, qənaət, xoşbəxtlik və ʔmid kölgəsində, Allaha xoş gedən yollarla keçirsinlər. Həmçinin, bütən din məllimlərinin və iman rəhbərlərinin qınaq və tənqid etdiyi, lakin bütən dinlərdə öz rəzalətini və zirkinliyini həyasızcasına nəmayiş etdirən formalizm və təqlid boyunduruğundan boyunlarını zəksinlər; tədqiqat materiallarını toplamaqda zalışsınlar və sʔbutun rəhbərliyi olmadan iddialar yoluna qədəm qoymasınlar, hissələrinin kəzələlərində dolaşarkən ağıl işığı olmadan incə nəanslara girməsinlər” [The Akbarnama-II, 2000: 19-24]. Dini-İlahi bu modelin ideoloji zirvəsi kimi meydana zıxdı.

Гүнəşə ibadət edilməsi, “Xəlifətullah” (Allahın xəlifəsi) və Allahın yerdəki təcəllisi sayılan şaha səcdə edilməsi, qarşılıqlı salamlaşma zamanı Cəlaləddin Əkbər şahın adına uyğun olaraq “Allahu Əkbər; Cəllə Cəlaluhu” (“Allah ən böyükdür; Onun şanı ucadır!”) deyilməsi, can, mal, namus və inancını Əkbər şaha fəda etmək bu dinin əsas əmrlərindən idi [Baybal, 2015; 57-59]. Salamlaşmada istifadə edilən “Allahu Əkbər” ifadəsinin şahın məxalifləri tərəfindən guya “Əkbər Allahdır” mənasında təfsir edilməsinə, şahın özünü sanki Allahın yerinə qoyduğu iddialarına baxmayaraq [The Akbarnama-I, 2000] Əkbər şah özünü Allah saymırdı. “Allahi Əkbər” deyilərək salamlaşmanın məqsədi isə insanların Allahı tez-tez yad etmələri, minnətdarlıqla daim xatırlamaları üçün idi [The Ain-i Akbari, 1927: 175]. Əbəl-Fəzl qeyd edir ki, şah tez-tez - “Mən özüm hələ hidayət olunmamışkən, niyə insanlara rəhbərlik etmək iddiasında olmalıyam?” deyirdi. Buna baxmayaraq Dini-İlahiyə görə məqəddəs gün sayılan bazar günləri bu yeni dini təlimi qəbul etmək üçün saraya axışanların sayı-hesabı yox idi [The Ain-i Akbari, 1927: 174]. Bu yeni dini təlimin öz dövünə görə mətərəqqi əmrlərindən biri də dənyəvi təhsilə, xəsusilə qadın təhsilinə əhəmiyyət verməsi, o səmlədən, həddi-bəluğa zətməyən qızların evləndirilməsini və dul hindu qadınların ölən ərləri ilə birlikdə yandırılmasını qadağan etməsi, zoxevliliyi məhdudlaşdırması idi [The Ain-i Akbari, 1927: 176; Kalita, 8].

Dini-İlahi nə tam mənada yeni bir din, nə də klassik teoloji məktəb idi. Daha çox etik və ideoloji xarakter daşıyan bu sistem Əkbər şahın imperiya daxilində dini harmoniyanı təmin etmək cəhdinin nəticəsi idi. İslam, hinduizm, zərdüştilik və digər inanclardan sezilmiş elementlər bu konsepsiyada birləşdirilmişdi. Dini-İlahinin əsas xüsusiyyətləri arasında təkallahlılıq anlayışının qeyri-ortodoks yozumu, hökmdara mənəvi bağlılıq, etik saflıq və dözümlülük prinsipləri yer alırdı. Bu sistem geniş xalq kətlələrinə deyil, əsasən saray əyanlarına xitab edirdi.

Əkbər şahın ən yaxın ideoloqlarından biri olan Əbəl-Fəzl Əllami (ö.1602) Dini-İlahinin nəzəri əsaslarının formalaşmasında mühüm rol oynadı. Onun yazdığı “Əkbərnamə” əsəri bu ideyanın ideoloji zərziyəsini anlamaq üçün əsas mənbədir. Əllaminin atası Şeyx Məbarək Naqori ölkədə alim kimi məşhur idi. O, əvvəllər Zəştiyyə Sufi təriqətinin üzvü və Mehdizilərdən olmuşdu [Воробьева]. O və onun şüə olan oğulları sənni ɓləmə tərəfindən kafir elan edilmişdilər. Ailə xalqın qəzəbindən ancaq şeyxin kizik oğlu şair Əbəl-Feyz (Feyzii-Hindi) Əkbər şahla tanış olduqdan sonra xilas ola bilmiş, sarayın himayəsinə qəbul edilmişdilər. Əbəl-Fəzlin böyük qardaşı Əbəl-Feyz isə Əkbər Şah sarayının “məlikş-şərəsi” (şairlərin sultanı) sezilmişdi. Əbəl-Feyzin Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə natamam bir nəzirəsi, Divanı, “Səvatiul-ilham” (“İlhamın doğuşları”) adlı Quran təfsiri və hind dastanı olan “Mahabharata”dan fars dilinə tərcümələri də vardır [Bazmee Ansari, 1995: 524-525].

Əbəl-Fəzl də qardaşı və atası ilə birlikdə Əkbər Şahın dini dəşəncələrinin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Bəzi iddialara görə, bu təsir “zərərli” hesab olunurdu. Əbəl-Fəzl, Əkbər Şah ilə dostluğunu gəndən-gənə möhkəmləndirdi. Bvbrl hökmdarı onun fikirlərinə böyük maraq göstərir, hətta bəzi qəbulolunmaz hərəkətlərə yol verirdi. Əbəl-Fəzl isə bu davranışlara “Allaha yaxınlıq və ibadət” donu geyindirir, yazdığı qəsidə və mədhiyyələrlə hökmdarı göylərə qaldırırdı [Konukzu, 1994: 313-314].

Öz də Quran təfsirçisi olan Əbəl-Fəzl insanların iki hissəyə - dindarlara və dənyəvilərə bölündüyünə vurğulayaraq bu iki qrup arasında nifrət və ziddiyyətin olmasındansa, hörmət və xeyirxahlığın olmasını təbliğ edirdi. Ona görə insanlar dini korluqdan və cəhalətdən, fanatiklərin təsirindən və təqliddən xilas olub məstəqil təfəkkərə sahib olsalar, bir-birlərini kəflə ittiham etməz, ilahi həqiqətə nail olurlar. Bunun üçün onlar ilahi hikmət şərəsinə sahib olan Əkbər şahın mənəvi rəhbərliyinə möhtacdırlar. İnsanların dini və dənyəvi meyillərinin ortaq bir məxrəci var: “Aşiq (insanlıq) və Məşuq (Tanrı) əslində birdir və bir çox gizli yerlərdən şölə sazan o eyni valehedici ilahi gözəllik hər yerdədir. Bu evdə ancaq bir (ilahi) zıraq var” [The Ain-i Akbari, 1927: 170-172]. Əbəl-Fəzl göstərirdi ki, artıq xalq Əkbər şahı öz ilahi rəhbəri kimi qəbul edir və onun təbliğ etdiyi ilahi hikməti əldə etmək üçün onun qarşısında könlü səcdə edirlər [The Ain-i Akbari, 1927: 173].

Əbəl-Fəzl İslam dēnyasının mēhafizəkar liderlərini tənqid edir, onları dar dēşəncəli və dözməşzlkədə ittiham edirdi. O, insanların mēqəddəs kitabları öz başa dēşəkləri dillərdə oxumalı olduqlarını vurğulayırdı, zənkı onun fikrincə, 'cahil ilahiyyatçılar' bu mətnlərin mənalərını təhrif edirdilər. Əbəl-Fəzl dini fanatizmin və dini qarşıdurmaların dar dēşəncənin və cəhalətin meyvəsi olduğuna inanırdı. O, dini dözməşzlk (tolerantlıq), din fərqi qoymadan bēttēn insanların birliyinı mēdafıə edir və insanları “həqiqi möminlər” və “kafirlər” kimi qruplara ayırmağı rədd edirdi [Воробьева].

Əbəl-Fəzl Əkbər Şahın “Dini-İlahi” və ya “Tövhid-i-İlahi” adlı yeni dini təliminin formalaşmasında əsas rol oynadı. Bu termin Baburilər dövrēn saray tarixçisi Əbdəlqadir Bədauni (ö.1615) tərəfindən özēnēn "Mēntəxab ət-Təvarix" (“Tarixdən seçmələr”) əsərində işlədilmişdir. Mēəllif bu termini vali Mirzə Caninin təxminən 1593-cü ildə imzaladığı bir bəyannamə ilə əlaqələndirir. Həmin bəyannamədə belə deyilirdi: “Mən özümə səthi və təqlidi İslamdan azad edir və ondan uzaqlaşdığımı bildirirəm və Əkbər Şahın ilahi dininə (Dini-İlahi) daxil oluram” [Lefevre, p.81-83]. O, Hind və Çin filosoflarının, brahmanların, buddistlərin, zərdəştilərin və keşişlərin görēşlərindən təsirlənmişdi. Bu səbəbdən bəziləri onu hindu, bəziləri məcusi, bəziləri isə ateist hesab edirdi. Əbdəlqadir Bədauni Əbəl-Fəzli “mēctəhidi dini-məzhəbi-nou” (yeni din və məzhəb mēctəhidi) adlandırır. Əbəl-Fəzl bēttēn insanların qardaş olduğunu, mēşəlmənlərlə hindular arasında mədəni birliyin mövcudluğunu mēdafıə edərək “sēlh izində birgəyaşayış” (sēlhi-kēll) prinsipini təklif edirdi [Konukzu, 1994-a: 313-314].

Əkbər şahın səltənət və saray məsələlərində mēavini, baş vəziri olan Əbdəl-Fəzl iddia edirdi ki, dövlət, təkcə sēnni şəriətinə deyil, sēlhi-kēll (tümü sēlh/həmrəylik) prinsiplərinə əsaslanan qanunvericiliyə söykənir. Əkbər şahın ortaya qoyduğu qanunlar ilahi ilhamla yazılır. Fərabı və İbn Sina kimi mēşəlmən filosofların irəli sērdēy – “ideal dövlətdə yaxşı cəmiyyət zēn qanunu yalnız peyğəmbərlik təmin edir” mēdafıə edərək peyğəmbərliyin bitmədiyini, qədim yunan filosoflarının da daxil olduğu bu silsilənin, ilahi mēdrikliyin Hz. Məhəmməddən sonra Əkbər şahla davam etdiyini göstərirdi [Rizvi, 1975: 369-370]. O, hökmdarın “İnsani-Kamil” (Kamil İnsan) olduğu zēn məsləhətə ehtiyacı olmadığını qeyd edir. Lakin onunla xalqın arasında vasitəzi olan mēşavirlərinin də ɓləmə, mēşəlmən din xadimlərindən yox, məhz ilahi hikməti – işraqi (peripatetik) ənənəni davam etdirən filosoflardan olması gərəkdii fikrini mēdafıə edirdi [Rizvi, 1975: 371]. Zahidliyi və asketizmi rədd edən Əbəl-Fəzl insanlardan uzaq olub ancaq ibadətlə məşğul olan sufiləri də qınayır, insanları, xēsusilə vəzifə sahiblərini xalqa xeyir və yaxşılıq etməyə, ədalətli idarəziliyə dəvət edirdi [Rizvi, 1975: 372]. Şahın vəziri dövlətin gələcəyi zēn məmurların zēlm və qəddarlığını, ikiēzliēyēn, hökmdara sədaqətsizliyini ən böyük təhlükə sayırdı [Rizvi, 1975: 373].

Əkbər şahın oğlu şahzadə Səlim (gələcək Cahangir Şah) İslama qarşı fikirlərinə görə Əbəl-Fəzli sevmirdi və hər fərsətdə dəşmənziliyini bəruzə verirdi. Şahzadə - “Əbəl-Fəzli Allaha inanmayanların başzısı, atamın adının pislənməsinə səbəb olan insandır”, deyirdi. Nəhayət Əbəl-Fəzli bir sui-qəsd nəticəsində öldürüldü [Konukzu, 1994-a: 313-314]. Bu hadisədən zox kədərlənən şah belə demişdi: “Səlim məni öldürüb onu bağışlasaydı, daha yaxşı olardı” [Воробьева].

Əbəl-Fəzlin “Əkbərnəmə” əsəri Ввбьгль дөвтьпьпьп эн мьхьм мәнбөйи və rəsmi tarixşənaslığın ən gözəl nəmunələrindən biridir. Əsər arxiv sənədləri, imperatorluq qeydləri və şifahi rəvayətlər əsasında yazılmışdır. XVI əsr Hindistan cəmiyyətini öyrənmək əzьп əvəz olunmaz mənbədir və sonradan bir zox dillərə tərcümə edilmişdir. Fars dilində yazılmış bu əsər əz kitabdan ibarətdir: Birinci kitab: Həzrəti Adəmdən başlayaraq tarixdəki мьхьм şəxsiyyətlərdən və Əkbər Şahın atası Ньмайундан бəhs edir. Həminin 1556-1572-ci illər hadisələrini əhatə edir; İkinci kitab: 1572-1602-ci illər arasındakı hadisələri xronoloji ardıcılıqla təqdim edir; Тьзпць kitab (“Ayini-Əkbəri”): Ən məşhur hissədir. Hindistanın coğrafi, etnoqrafik, inzibati və hərbi sistemini, həminin Əkbər Şahın təlimlərini təfərrətlə şəkilə təsvir edir [Konukzu, 1994-a: 313-314]. “Ayini-Əkbəri” Тьркьстан ilə Hindistanı birləşdirən bir köррь rolunu oynayır və bu dövrdə yaranmış mədəniyyətlərin, ənənələrin və ideyaların vəhdətini nəmayiş etdirir. Əsərdə Moğol imperiyasının мьхьтəlif sahələri, o сьмлədən дөвлət idarəziliyi, sosial struktur, iqtisadi siyasət, дөвгьп elmi-mədəni мәнзəрəsi geniş işıqlandırılmışdır. Kitab, öзьпьп inкльзив və мьтəрəqqи yanaşması ilə tanınan Əkbər şah tərəfindən həyata keçirilən idarəetmə və siyasət haqqında hərtərəfli təsəvvər yaradır. Bu əsər Hindistan tarixində silinməz iz qoymuş böyük дөвлət xadimi Əkbər şahın həyatı, tarixi, fəlsəfəsi və mədəniyyətə verdiyi böyük töhfələr haqqında ətraflı məlumat verir [Salimbekov, 2023; 213].

Əbəl-Fəzlin qardaşı Feyzii-Hindi, atası Şeyх Мьбарək Əkbər şahın dini sintez ideyasını dəstəkləyirdilər. Onlar мьхьтəlif dini mətnləri tərcümə edir, dini-fəlsəfi мьзакірələr aparır və Əkbər şahı ciddi təsir göstərirdilər. Bu səbəbdən Əbdьлқадир Бəдауни Əбəl-Fəzlin atasını və qardaşını тəпқид edir, onları “дьныанı atəşə salan” deyə adlandırır [Konukzu, 1994: 313-314]. O, Əkbər şahın sadıq xidmətkarı olub şahın siyasi qərarlarına hörmətlə yanaşsa da, şahın dini siyasətindən narazı idi. Əbdьлқадир Бəдауни Əkbər şahın əvvəllər İslama hörmətlə yanaşdığını, lakin мьсəلمان din xadimləri arasındakı ixtilafların nəticəsində onun da мьсəلمان ruhanilərindən uzaqlaşmasına səbəb olduğunu deyirdi. Əbdьлқадир Бəдауниyə görə İslamın elanından min il keçdiyinə görə İslamın hökmranlıq vaxtının bitdiyini dəşьпən Əkbər şah öзьпьп Adil İmam sayırdı. O, Dini-İlahini elan etdikdən sonra İslamın əmrlərinə və мьсəلمان ruhanilərə də etinasızlıqla baxırdı [Kalita, 6-7]. Şahı yeni dini təlimini elan etməyə sövq qədən əsas səbəblərdən biri də İslamın elanından min ilə yaxın vaxt keçməsi və sanki yeni dinə zərurətin yaranması ehtiyacı idi. bu haqda şah belə deyirdi: “Mən

Mehdinin və Dəccalın əlamətini görürəm; Ya siyasət, ya da din dəyişməlidir, Mən gizli sirri aydın şəkildə görürəm” [Muntakhab-ut-Tawarikh, 1884: 323].

Ənənəvi müsəlman uleması Dini-İlahini bidət və İslamdan uzaqlaşma kimi qiymətləndirirdi. Onlar Əkbər şahın dini səlahiyyət iddiasını qəbul etmirdilər. İmam Rəbbani (Şeyx Əhməd Sirhindi-ö.1624) Dini-İlahiyə qarşı zıxan ən nəfuzlu ruhanilərdən biri idi. O “Məktubat” əsərində - “Əkbər şahın hakimiyyəti dövründə müsəlmanların başına nə sıxıntılar, nə fəlakətlər gəlmişdi, hamımız bilirik” (İmam-ı Rəbbani, 2014: 82] deyərək şahı tənqid etmişdi. Şahın ətrafındakı din xadimlərini İslama zərbə vurduqları bəzən tənqid edən İmam Rəbbani belə yazırdı: “İslam alimi millətin yanında bədəndəki tək kimidir. Tək təmiz və yaxşı olduqda, bədən də yaxşı işlər görür. Tək pozulduqda isə bəzən bəzlər daim pis işlər görür. Bunun kimi, alimlər yaxşı olsa, millət də yaxşı olar və irəliyə gedər. Onlar pozularsa, millət də pozular və fəlakətə sərgəklənər” [İmam-ı Rəbbani, 2014: 82]. Onun fəaliyyəti sonradan müsəlman nəfuzunun bərpasında mühüm rol oynadı. İmam Rəbbaninin rəhbərliyi nəticəsində İslam dini Hindistanda təkrar qəvvətləndi. Əkbər şah dövründə dağıdılan və laqeyd qalan İslami əsərlər, abidələr bərpa edildi. Zox sayda qeyri-müsəlman onun vasitəsilə müsəlman oldu [Səveydi, 2014: 312].

Əkbər şahın ölümündən sonra oğlu Cahangir şah Dini-İlahini rəsmi şəkildə davam etdirmədi. Zamanla bu ideya saray məhitindən də silinməyə başladı. Şah Cahan dövründə İslam daha ənənəvi zərziyəyə qaytarıldı. Avrənqzib dövründə İslam həququ yenidən dövlət siyasətinin əsasına zevrildi. Bu mərhələdə Dini-İlahi tamamilə tarixə qovuşdu və yalnız intellektual eksperiment kimi xatırlandı. Pakistanlı dinşünas alim Fəzlur Rəhman yazır ki, Əkbər şah qismən siyasi motivlərlə, lakin əsasən öz şəxsi dini baxışları və təcrübələrinə dayanaraq, həminin iki qardaş - Əbəl-Fəzl və Feyzinin intellektual yardımı və təşviqi ilə “Dini-İlahi” adlı yeni, eklektik (səzmə) bir din tərtib etdi və təqdim etdi. Bu din ona mətləq bir məctəhid səlahiyyəti verirdi. Lakin yeni din hələ rəşeym halındaykən məhv oldu, həm hindular, həm də müsəlmanlar tərəfindən eyni dərəcədə rədd edildi. Fəzlur Rəhmana görə hindu panteist təsirləri Əkbər şahı sinkretik bir din - Din-i İlahini elan etməyə və onu dövlət dini kimi qəbul etdirməyə sövq etmişdir. Lakin İştiaq Həseyn Qureşi, Şeyx Məhəmməd İkrəm və Şeyx Əbdur Rəşid kimi pakistanlı tədqiqatçılar Əkbər şahın öz peyğəmbərliyini və yeni din elan etmədiyini, İslam dinini ənənəzilikdən və məhafizəkarlıqdan qurtarıb reform etmək istədiyini iddia etmişdirlər [Rizvi, 1975: 374-375].

Son olaraq deyə bilərik ki, “Dini-İlahi” layihəsi Əkbər şahın zoxkonfessiyalı və etnik baxımdan rəngarəng olan Böyük Moğol imperiyasında vahid siyasi-mənəvi karkas yaratmaq cəhdinin ən yüksək ideoloji ifadəsi idi. Bu təşəbbüs sadəcə teoloji bir axtarış deyil, eyni zamanda məxtəlif inanclı təbələri vahid “hökmdar mərkəzli” bağlılıq ətrafında birləşdirmək istəyən strateji bir addım idi. Şahın bu yeni dini təlim sayəsində dini radikalizmə son qoyması, erkən

nikahı, qadın qətlərini, məxtəlif din və məzhəb mənsublarının bir-birini kəfirlə ittiham etməsini qadağan etməsi öz dövrünə görə mətərəqqi bir addım oldu. Hərzənd ki, bu sistem Əkbər şahın vəfatından sonra saray divarları arasından zıxa bilməyərək tarix səhnəsindən silindi, lakin Hindistan tarixində dini pəralizm və dövlət-din mənasibətləri kontekstində bənzərsiz bir təcrübə kimi qaldı. Digər tərəfdən, İmam Rəbbani kimi nəfuzlu ruhanilərin bu yeni dinə qarşı sərt reaksiyası, İslam dəşəncəsində ortodoks və məhafizəkar cərəyanların yenidən canlanmasına təkan verdi. Yekun olaraq, “Din-i İlahi”ni həm iddialı bir dövlət quruculuğu cəhdinin uğursuz nəticəsi, həm də bəşər tarixində dinlərarası dialoqun ən erkən və maraqlı intellektual eksperimentlərindən biri kimi qiymətləndirmək məmkündür. Bu təcrübə sübut etdi ki, dini inteqrasiya yuxarıdan aşağıya doğru fərmanlarla deyil, cəmiyyətin daxili dinamikaları ilə uzlaşdıqda qalıcı ola bilər.

İstifadə olunan ədəbiyyat:

1. Bazmee Ansari A.E. *Feyzi-i Hindi // TDV İsləm Ansiklopedisi*, XII cild. – İstanbul: TDV yayımları, 1995. – s.524-525.
2. Baybal S. *Babrlı Həkmədarı Ekber Şah`ın Dini Senkretizmi Tzerine // Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi*, № 20, 2015. – s.51-63.
3. İmam-ı Rəbbani. *Mektubat*. Terc: H.H.İşık. – İstanbul: Hakikat Kitabevi, 2014. – 514 s.
4. Kalita S. Revisiting the Age of Akbar through the works of Abdul Qadir Badauni // https://www.academia.edu/45197508/Revisiting_the_Age_of_Akbar_through_the_works_of_Abdul_Qadir_Badauni
5. Konukzu E. *Eb`l-Fazl el-Allami // TDV İsləm Ansiklopedisi*, X cild. – İstanbul: TDV yayımları, 1994-a. – s.313-314.
6. Konukzu E. *Ekber Şah // TDV İslam Ansiklopedisi*, X cild. – İstanbul: TDV yayımları, 1994-b. – s.542-544.
7. Lefèvre C. *Din-i İlahi*, p.81-83. https://www.academia.edu/16158994/Din_i_ilahi_in_Encyclopaedia_of_Islam_T_HREE_ed_by_Gudrun_Kr%C3%A4mer_Denis_Matringe_John_Nawas_Everett_Rowson_2015.
8. *Muntakhab-ut-Tawarikh by Abd-ul-Qadir Bin Maluk Shah Al-Badaoni*. Translated bu W.H.Lowe. – Calcutta: Baptist Mission Press, – 1884. – 519 p.
9. Richards J.F. *The Mughal Empire*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 320 p.
10. Rizvi A.A. *Religious and Intellectual History of the Muslims in Akbar's Reign*. – New Delhi: Delhi Press, 1975. – 565 p.
11. Salimbekov N. *Abul Fazl Allomiyning “Oyiniy Akbariy” Asarı Tarjimalarining Ayrim O'ziga Xos Xususiyatları Haqida / Translation Forum* – 2023. – s.209-214. //

https://oriens.uz/media/conferencearticles/33._Nodirbek_SALIMBEKOV__209-214.pdf

12. Съведи Е.А. *Hak Sözn Vesikalari*. – İstanbul: Hakikat Kitabevi, 2014. – 400 s.

13. *The Ain-i Akbari by Abul Fazl Allami*. Translated by H. Blochmann. – Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1927. – 751 p.

14. *The Akbarnama of Abu-l-Fazl*. Vol. I. Translated by H. Beveridge. – Calcutta: The Asiatic Society, 2000. – 727 p.

15. *The Akbarnama of Abu-l-Fazl*. Vol. II. Translated by H. Beveridge. – Calcutta: The Asiatic Society, 2000. – 600 p.

16. *The Akbarnama of Abu-l-Fazl*. Vol. III. Translated by H. Beveridge. – Calcutta: The Asiatic Society, 2000. – 1345 p.

17. *The Muntakhab al-Tawarikh of Abd al-Qadir bin-i Maluk Shah al-Badaoni*. – Calcutta: College Press, – 1865. – 409 p.

18. Воробьева С.Н. *Абу-л Фазл и “Акбар-наме”*: Книга и Эпоха. // https://www.vostlit.info/Texts/rus15/Allami/Tom_I/vved1.phtml?id=1427