

اثر الثقافة الهندية في الثقافة العربية

للاستاذ جمال مفاع حل
عضو هيئة الاذهر في الهند

لاشك أن الباحث يجد في الحياة العربية والثقافة العربية أثرا ملموسا
لثقافة والحياة الهندية، وكذلك يلمس تأثير الحياة الهندية والثقافة الهندية
بالفكر الاسلامي الذي ورد إلى ربوع الهند في اسلوب وتعبير عربي، وكأنني
يبحر العرب منذ عهود قديمة تضرب أمواجه على شاطئيه فتترك غريبه
فلسفة الهند وحكمتها وتترك شرقيه هدى الاسلام وفصاحة العربي.

وموضوعنا اليوم عن التيارات والأمواج التي انتقلت خلال هذا
البحر فحملت من شرقيه كثيرا من بذور الحياة المتفتحة فبدت في التربة
العربية ورودا تنبئ عن أصلها سواء في جوانب الحياة العملية أو طوايا
الثقافة والحياة العلمية وليس يخاف أن العرب قد التقوا بالهند قبل شروق
الاسلام على العالم، وعبر كل منهم البحر إلى الآخر، فعرف العربي طيب
الهند وقال بعضهم فيه شعرا.

رب نار بت أرمقها نقضم الهندي والغارا

وكما عرفوا منها صورة الطيب التي تمثل جانب الترف والركة في
الحياة، عرفوا صورة تمثل جانب الجد والصرامة، فقد عرفوا السيف الهندي
وسموه بأسماء مختلفة فقالوا «مهند» «هندي» «وهندواني» وقال قائلهم «كل
حسام محكم التهنيدي» بل يرى بعض الباحثين أن إطلاق العرب كلمة «هند»
على المائة من الأبل ينبئ عن تصور الذهن العربي للبلاد الهندية وخصامتها

(١) اشعار عدي بن الرقاع، المراد بالعود: عود الطيب، الغار:

نبت طيب الرائحة

وغناها وعند ما أراد أن يرمز إلى أعز مال لديه وهو الجمل رمز إلى المائة منه بكلمة «هند» وأثار آخرون تساؤلا فقالوا إذا كانت العرب تتعامل بعض الاسماء أو تلاحظ بعض المعاني عند التسمية فقالوا «صخر والوليد» وقالوا «خساء» و«آمة» الا يحس من إطلاق «هند» على بناتهم شئ يشير ولو من بعد إلى انطباع ذهني أو نفسي عن تلك البلاد التي كانت تبهرهم وارداتها وعلى كل إن كان هذا الانطباع الذهني والنفسى غير واضح فلاشك أن علاقات تجارية وطيدة قامت على مدى عصور طويلة بين العرب والهند فاذا تصورنا بدائية وسائل المواصلات في تلك العصور وأن التاجر كان يستغرق في رحلته فترة طويلة فلاشك أن كلا من الطرفين أعجب بما عند الآخر، ومعروف لدى الباحثين أن العلاقات التجارية من أسباب الاحتكاك اللغوي وواضح هذا في الألفاظ الهندية التي عرفها العرب مثل «زنجبيل وكافور» .

ولما انساب الاسلام بفطريته وسلاسته إلى شعوب الأرض كان لقاء الهنود والعرب أوثق عرى من العمود الماضية، وأصبح أعمق معرفة وأكثر وضوحا في جوانب متعددة من الحياة، وليس أدل على ذلك من النصوص الكثيرة التي تزخر بها أمهات الكتب العربية في وصف الحضارة الهندية وسنضع أمام القارئ بعضا منها «اشتهر الهند بالحساب وعلم النجوم وأسرار الطب والنجر والتصاوير والصناعات العجيبة» ذكر جماعة من أهل العلم والنظر أن الهند كانت في قديم الزمان الغرة التي فيها الصلاح والحكمة .

(١) راجع القاموس ولسان العرب (٢) رسائل الجاحظ ص ٧٢

(٣) مروج الذهب ٣٥/١

إن الهند لهم معرفة أسرار الطب وعلاج فاحش الأدوية والرقى وخرط التماثيل ونحت الصور وطبع السيوف والشطرنج ولهم ضروب الرقص والسحر وإن الأمم الثماني التي عنيت بالعلوم هم: الهند والفرس والكلدانيون واليونان والروم وأهل مصر والعرب والebraيون^٢.
وهم الأمة الأولى كثيرة العدد نخمة الملك، قد اعترف لها بالحكمة والتبريز في كل فنون المعرفة كل الملل السابقة^٣.

وبعد هذا الاعتراف والتقدير للهند وحضارتها ومعارفها تعالوا لنرى الانطباع الفعلي والأثر الملموس الذي خلفته في الحياة العربية والاسلامية بجوانبها المختلفة، وسنحاول أن نوجز القول في المجالات الآتية:

الإلهيات والعقائد

معروف لدى كل باحث أن الهند فيها إثراء فلسفي وفكري وفيها عقائد موغلة في القدم مثل الجينية والبوذية والهندوسية، ومعروف كذلك أن هذه الفلسفات والديانات تعدت حدود الأرض الهندية، وخرجت تبحث عن الاتباع والمريدين لاسيما في عهد «أشوكا» الذي ارسل بعثات تبشر بالديانة البوذية في الشام ومصر وشمال أفريقيا واليونان، فاذا بحثنا عن رواسب وآثار هذه المعتقدات في الفكر العربي والاسلام برزت لنا فكرة أساسية والطابع العام للفلسفات الهندية وهما «عقيدة التناسخ في الارواح» و«عدم التجريد الفلسفي» ونحب أن نلفت النظر أولا إلى أن عقيدة التناسخ عرفها اليونانيون أيضا وقال بها فيثاغورس ورأى وقوع التناسخ بين

(١) محاضرات الأدباء للاصفهاني (٢) اخبار الحكماء ص ٢٢٦

(٣) أخبار الحكماء ص ٢٦٦

الانسان والحيوان، ويرجع مؤرخ الفلسفة اليونانية أن هذه العقيدة أصلها هندي؛ إذ ثبت أن الهند كان بينها وبين أوروبا علاقات منذ تاريخ قديم إلى درجة أن «أرسطو» روى أن فلاسفة هنودا وردوا أثينا ليناقشوه في بعض القضايا الفلسفية، وكذلك عرف «ماني» التناسخ حينما دخل أرض الهند منفيا من فارس، وكذلك سأل الحواريون السيد المسيح عليه السلام عنها، وأما أثرها في الفكر الإسلامي فكان واضحا كل الوضوح فقد قال بها «احمد بن حائط» وأبومسلم الخراساني والقرامطة وكان ابن حائط يرى أن الأرواح بعد مفارقتها الأجساد تنتقل إلى أجساد أخرى واحتج لذلك بقوله تعالى في القرآن الكريم «في أي صورة ما شاء ركبك» وقد أوضح الشهرستاني هذا فقال: كان ابن حائط يقول: ان الله خلق عباده سالمين أصحاء عقلاء في دار سوى هذه الدار، وخلق فيهم المعرفة، وأسبغ عليهم نعمه، ثم ابتدأهم بتكليف شكره، فأطاعه بعضهم في كل ما أمر، فأبقام في دار النعيم، وعصاه بعضهم في كل ما أمر، فأخرجهم من النعيم وأدخلهم النار، وبعضهم أطاع في شيء وعصى في شيء، فأخرجهم إلى الدار الدنيا وألبسهم الاجسام الكثيفة وابتلام بالبأساء والضراء على صور مختلفة من صور الناس وسائر الحيوانات على قدر ذنوبهم، ثم لايزال الحيوان في الدنيا كرة بعد كرة وصورة بعد أخرى ما دامت معه ذنوبه، وقبل هؤلاء كان السبيثون واتباعهم الذين قالوا بتناسخ الجزء الهى في الأئمة بعد على (رض).

(١) البيروني ص ٢٧ (٢) سورة الانفطار ٨٦ الآية ٨ (٣) الفصل

لابن حزم ص ١ (٤) الشهرستاني ص ٢

وبعد هؤلاء كان النصيرية الذين يعتقدون أن مرتكبي الآثام يعودون إلى الدنيا يهودا أو نصارا أو مسلمين سنين، أما من لم يؤمن بعلى فيعود بغلا أو حمارا أو كلبا أو نحو ذلك^١.

ومعروف أن نظرية التناسخ تسلم إلى القول بالحلول وقد قال به بعض متصوفة المسلمين.

أما طابع عدم التجريد الفلسفي فقد قالت به فرقة من المسلمين أطلق عليها اسم « السمنية » نسبة إلى المكان الذي كان فيه المركز الروحي لفرقة هندية نادت بنفس هذه النظرية منذ عهد قديمة في بلد هندي يقال له « سومنات » في ولاية كجرات الهندية، وقد جادل أهل السنة هذه الفرقة في كثير من الأمور وأهمها « نظرية المعرفة » فهم كانوا يقولون بوقف المعرفة على الحس، أما النظر المجرد الذي ليس له أصل حسي فلا يفيد علما^٢.

﴿ الطب والرياضة ﴾

وهذا مجال آخر وضع فيه الأثر الهندي أيما وضوح قبل أن تتوثق علاقة العرب باليونان، وما ورد في هذا أن أبا جعفر المنصور وفد عليه جماعة من الهند سنة ١٤٥ هـ - وفيهم رجل ماهر في فن الفلك وحساب الكواكب، وكان من نتيجة زيارته أن أملى ملخصا لكتاب هندي في الفلك والرياضة وترجم هذا الملخص إلى العربية وسمى « السند هند » وهي تحريف لكلمة « سدھانت » التي تمثل جزء من اسم الكتاب الذي ألفه

فلكي الهندي «برهمنكيت»، وقد تتلمذ على هذا الاستاذ الزائر «ابراهيم ن حبيب الفزارى»، ويعقوب بن طارق^١.

وقد قال الاستاذ «نيللو»، إن العرب أخذوا عن الهند طرقا مهمة شيرة النفع في حل جملة من المسائل الفلكية المتعلقة بعلم حساب المثلثات كروية^٢.

وطبعا هذا لا ينفى أن العرب فيما بعد تأثروا أكثر بنظريات بطليموس وكما جاءت وفود كان من بينها الرياضيون والفلكيون كذلك جاءت رفود إلى بغداد من الأطباء ونذكر من «منك»، «بازيكر»، «فلبرفل»، على أن بغداد قد أقام فيها بعض الأطباء الذين كانوا يمثلون الطب الهندي بجانب الطب اليونانى ونذكر منهم «صالح بن بهلة»، والواقع أن تنوع الأعشاب والمناخ يؤهل الهند لذلك أكثر من غيرها.

❦ الآداب وما إليها ❦

والمجتمع الاسلامى والعربى إن كان لم ينظر إلى بعض الفلسفات الهندية نظرة تسليم، فلاشك أنه قد تقبل بالرضا التام والقبول المقرون بالأعجاب «الآداب الهندية»، وسواء فى ذلك ما كان بمثابة الوسائل للمضمون الأدبى من علوم النحو والبلاغة أو المضمون الأدبى نفسه بجوانبه المختلفة.

فيما يختص بالنحو والبلاغة يقف الانسان طويلا أمام بعض النقاط إن وسعه الشك فى جزء منها لا بد له من التسليم باكثرها، فمن ذلك ما روى عن نشأة علم النحو عندهم ونجمه فيما يأتى: يروى أن ملكا

(١) علم الفلك لنيللو (٢) علم الفلك، لنيللو -

هنديا كان مع نسائه في حوض فقال لاحدها جملة معناها لا ترشى على الماء، وليكنها فهمت أنه يقول لها «أحضري حلوى، فذهبت ثم جاءت تحمل الحلوى ولما قدمتها إليه أذكر ذلك منها فقالت له: انك طلبتها وقعت بينهما مخاشنة في الخطاب احتجب على أثرها الملك حزينا فجاء إليه احد العلماء وطمأنه بأنه سيضع قواعد تلافيا لمثل ما حدث من خطأ، ثم ذهب هذا العالم إلى «مهاديو»، مصليا مسجحا حتى ظهر له وعليه بعض القوازين اليسيرة فرجع بها إلى الملك وكانت ذلك بداية علم النحو الهندى.

وهذا لا يختلف كثيرا عن بعض الروايات في سبب نشأة النحو العربى، وما روى من أن ابنة ابى الأسود الدؤلى قالت له ليلة: «ما أحسن السماء، فقال لها: نجومها، فقالت يا أبت انما أخبرتك وما سألتك، فقال لها قولى إذن «ما أحسن السماء»، ثم ذهب إلى بنى طالب كرم الله وجهه يطلب معونته في وضع النحو فاذا علمنا تعدد الروايات في أصل وضع النحو العربى، وعلمنا أن كثيرا من أعلامه من أصل عجمى، وعلمنا أنه نشأ في البصرة وهى منطقة تشيع، كل هذا يضع أمام الذهن تساؤلا عن مدى تلاقى القصتين لنشأة العلم في اللغتين.

وهناك أمر آخر أثاره بعض الباحثين وهو مجئ كتاب العين للخليل بن أحمد مرتبا على نمط اللغة السنسكريتية التى ترتب الحروف حسب مخارجها فاذا أضفنا الى ذلك أن البيرونى سنة ١٠٤٨ المؤلف العربى الذى كان يجيد السنسكريتية يقول: ان الهنود كان لهم اوزان شعرية وبحور للنظم ولايستبعد أن يكون الخليل بن أحمد قد نظر في هذه الأوزان.

أفلا يشكل كل هذا ظلالة هندية في نشأة هذه العلوم طبعاً ليس كل تشابه يقطع بتأثر أحد الطرفين بالآخر، ولكن إذا عرفنا أن هذه العلوم نشأت في بداية وأواسط القرن الثاني الهجري وأن هذا الوقت يوافق حركة الترجمة الى اللغة العربية، وإذا عرفنا كذلك أن العرب ترجوا في هذه المجالات من اللغات الهندية والفارسية قبل اليونانية، وإذا وضعنا في الاعتبار أن موطن نشأتها هو العراق الذي كان ملتقى الثقافتين الهندية والفارسية بالفكر العربي، كل هذه الملابسات والظروف لا تجعل الأمر مجرد مشابهة، فاذا تأملنا ما ورد في جانب آخر مكمل لهذه العلوم قوى الاستنتاج الذي قلناه أولاً من استفادة هذه العلوم بما عبر إليها الخليج ومنه الثقافة الهندية، ونعني بهذا الجانب علم البلاغة فقد ورد في ذلك أن معمراً أبا الأشعث قال لبهلة الهندي: ما البلاغة عند أهل الهند؟ قال بهلة: عندنا في ذلك صحيفة مكتوبة لا أحسن ترجمتها لك ولم أعالج هذه الصناعة فأتق من نفسى بالقيام بخصائصها وتلخيص لطائف معانيها، قال أبو الأشعث فلقيت بتلك الصحيفة المترجمين فاذا فيها اول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل اللحظ، متميز اللفظ، لا يكلم الامة بكلام سيدها، ولا الملوك بكلام السوق، ويكون في قواه فضل للتصرف في كل طبقة، ولا يدقق المعاني كل التدقيق، ولا ينقح الالفاظ كل التنقيح، ولا يصفىها كل التصفية، ولا يهذبها غاية التهذيب، ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيماً أو فيلسوفاً.

المتأمل في هذا الكلام يجده نفس الصفات التي امتدحها العرب في الخطيب من حيث الهيئة، وما سموه في علم البلاغة «بمقتضى الحال» من تميز اللفظ الذي يوافق ذوق السامع ويلائم حالته الذهنية والنفسية. وبما يزيد هذا الأمر وضوحاً أن العلماء العرب اهتموا بالبلاغة الهندية وأخذوا يعتقدون المقارنة بينها وبين البلاغة العربية ومن الأمثلة على ذلك ما عقده التنوخي بين بعض النصوص ثم قرر في ضوئه أن البلاغة الهندية مطابقة على حين أن العربية موجزة.

وإذا كان النص الأدبي بمبارته المؤثرة وفكرته السامية وغرضه التهنيدى والامتناعى هو الهدف وهو الغاية من العلوم اللغوية، فإن تأثير الأدب العربى بالأداب الهندية أوضح واظهر، وقد تاكد هذا الوضوح في جانبين، جانب يهدف إلى التهذيب والتربية والتقويم خلال أطار ممتع يتسلل إلى العقل والقلب من بين ثنايا المواقف والحوادث ونعنى به الجانب القصصى، وجانب يهدف إلى التهذيب بجرعات مركزة فيها خلاصة عمر وعصارات تجارب ونعنى به «جانب الحكم، فأما القصص فيكفيها منه كتابان «كليلة ودمنة»، و«الف ليلة وليلة»، وأصبح في حكم المسلم أن أصل الكتابين هندی وإن كانت فارس قد أضافت إليهما وإن كانت الترجمة قد حورت أولونت بعض الأجزاء. وقد نال كليلة ودمنة من الأعلام العرب كل اهتمام وعناية وقد تمثل ذلك في صورتين: نظم شعرا بواسطة أكثر من عالم وأديب عربى منهم «أبان اللاحقى»، «وابن الهبارية»، في كتابه نتائج الفطنة ونظمه الثانى الذى أكمله عبد المؤمن بن حسن الصاغانى واسمه «در الحكم

في أمثال الهنود والعجم، والثانية: كتب كثيرة الفت على منواله منها «الصاحح والباغم» لابن الهبارية «سلوان المطاع في عدوان الطباع» لابن ظفر «فاكمة الخلفاء ومناظرة الظرفاء» لابن عربشاه، ويذكر صاحب كشف الظنون: أن المعري ألف كتابا على منواله ولكنه لم يتمه وكان اسمه «القائف». وإذا كان هذا اهتمام الأدباء العرب بكليمة ودمنة، فلا غرابة فيما تركه هذا الكتاب من أثر في القصص العربي فقد أوجد لونا جديدا يعتبر من أقوم وسائل التربية، وهو فوق ذلك تنفيس عن الرأي المكبوت والحريات المكبلة في عهود الاستبداد والقهر، وكأنه إشارة جاءت على لسان الطيور والحيوانات لتقلل من غلواء الملوك وتثير فيهم مشاعر الحب للعدل والأصاف. فيقل الظلم وتسد الهوة بين الحكام وشعوبهم ويخفف خطر بطانات السوء التي ترتع في عهود الاستبداد السياسي وتزين كل ضلال وانحراف، ولعل ابن المقفع حين ترجم هذا الكتاب كان يرى في أبي جعفر المنصور ما رآه «بيدباء» في «دبشليم» بل هو كذلك يدرك ذلك من يقرأ «رسالة الصحابة» لابن المقفع فهي مليئة بالإشارات الخفية والنصائح المغلفة وهي موجهة للمنصور مفعم كان للعرب بعض القصص من هذا النوع ولكنها لا تمثل لونا أدبيا مستقلا كما حدث ذلك فيما بعد وأما الف ليلة وليلة فقد اقتحم كل بيت عربي ودارت طرائفه وقصصه على السنة السمار في محافل المدن والقرى، وعندنا الآن في الجمهورية العربية المتحدة ومنذ وعت أذناى الكلام وجدائنا يحدثنا بالكثير من مغامرات «السندباد» و«معروف الاسكافي» والأمر كذلك في كل الوطن العربي. وكثيرا ما تمنى الشباب عندنا أن يعثروا على «خاتم سليمان» أو يلتقوا «بيدر

الدجى وقر الزمان، وإذا كانت هذه قصة الحياة مهداة على السنة الطير والحيوان أو مقلقة بالخيال بين مغامرات السندباد وخاتم سليمان، فإن الأدب العربي عرف صورة أخرى من تجارب الحياة وأحداثها في جرعات مركزة من الحكم، والواقع أن الحكم التي نقلت عن الهند وافقت الذوق العربي تماما، وذلك لأنها غزيرة المعنى قصيرة الجمل، ولأنها تمثل تجربة إنسانية عامة يلتقى عليها الناس جميعا ولأنها تحمل صدقا وبساطة وهما شيئا ينزع إليهما العقل العربي والنفسيّة العربية أكثر من النزوع إلى التسلسل الفلسفيّ وسنضع بعضا من هذه الحكم أمام القارى حتى يلمس مدى التقائها مع المشاعر والعقل العربي ومدى اهتمام الكتّاب العرب بهذا اللون من الأدب. يقول ابن قتيبة «قرأت في كتاب من كتب الهند: شر المال ما لا ينفق منه، وشر الاخوان الخاذل، وشر السلطان من خافه البرئى وشر البلاد ما ليس فيه خصب ولا أمن».

«ثلاثة أشياء لا تنال إلا بارتفاع الهمة وعظيم وخطر: عمل السلطان وتجارة البحر، ومناجزة العدو».

وفي كتاب ثالث: ليس من خلة يمدح بها الغنى الاذم بها الفقير، فإن كان شجاعا قيل اهوج، وإن كان وقورا قيل بليد، وإن كان سنا قيل مهذار وإن كان صموتا قيل عبي».

وفي رابع «العالم اذا اغترب معه من عليه كاف، كالأسد معه قوته حيث توجه».

وقد عقد صاحب سراج الملوك فصلا في الحكم، وقال هذا مأخوذ من كتاب شاناق الهند «اسمه منتخل الجواهر».

(١) راجع الجميع في عيون الأخبار ص ٢٦١ (٢) سراج الملوك

تأثر الأدب العربي بكل ما تقدم ويقول ابن قتيبة مؤكدا هذا الكلام عندما علق على بعض أشعار أبي نواس حين قال :

قل لزهير إذا حيدا أو شيدا أقل أو أكثر فأنت مهذار
سخنت من شدة البرودة حتى صرت عندي كأنك النار
لا يعجب السامعون من صفتي كذلك الثلج بارد حار

قال « إن هذا الشعر يدل على نظره في علم الطبائع ، لأن الهند تزعم أن الشيء إذا أفرط في البرودة عاد حارا مؤذيا .
وعندما قال ابو نواس في الخمر :

تخيرت والنجوم وقف لم يتمكن بها السمدار

قال « يريد أن الخمر تخيرت منذ القدم ، وأصحاب الفلك يزعمون : أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمععة في برج ، ثم أطلقها من هناك فهي لا تزال جارية ، وعند ما ترجع إلى البرج الذي بدأت منه ينتهي العالم . والهنود يقولون : إنه في زمان نوح عليه السلام اجتمعت هذه النجوم في برج الحوت إلا قليلا منها ، ولذلك هلك الناس ولم ينبج منهم إلا بمقدار ما بقي منها خارج الحوت » .^٢

وإذا كان هذا هو لقاء الثقافة بفروعها فان هناك لقاء يوميا مع الجماهير العربية وتمثل هذا في الألفاظ التي تجرى على السنتهم من أسماء النباتات والطيور والحيوانات مثل : زنجبيل - كافور - انبج - فيل - طاووس - بيغاء - أو المصنوعات الهند - مثل : كرباس - مخمل - وليس هذا فقط ، بل عرف المجتمع العربي شيئا من ترويح الهند وفنونها مثل : الشطرنج

فهو في أصله هندي، ومثل بعض ضروب الرقص، وعرف أيضا في مقابل هذا نماذج بشرية جاءت من المجتمع الهندي فاعطت صورة عن الجدية والعمل، فكان كثير من الهنود يقومون بأعمال الصيرفة والصيدلة، وفي ذلك يروى الجاحظ «كنت لا ترى صيدلاني في بغداد إلا ومعه غلام سندي، وضاحب كيسه، سندي: على أن هناك نماذج أكثر وضاهة وإشراقا اسهمت في بناء الحضارة العربية، ونعني بذلك المرأة الهندية التي عرف لها المجتمع العربي قيمة ذاتية لها وفضلا لأبنائها، أما هي فيقولون فيها «الهنديات عرفن بالوداعة، وابن الجانب والهدوء- وحسن رعاية الطفل نحول الخصر وطول الشعر»^٢.

وأما أبنائها فكان منهم أعلام في كل مجالات الثقافة العربية وتذكر منهم «أبو العطاء السندي» شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، وكان في لسانه ليكنة، فكان يقول في «مرحبا، «مرهبا، وفي «أظن، «أزن، وفي «جرادة، «زرادة، وقد اضطر أن يتخذ له غلاما ينشد شعره وكان شاعرا مرموقا وقع خلاف بينه وبين العباسيين فلم يهيمم وهي هم وما قاله فيهم^٣.

فليت جور بني مروان عادلنا وليت عدل بني العباس في النار

«ابن الاعرابي علم من أعلام اللغة والأدب يقال عنه أنه أملى على الناس ما يحمل على أجمال، ومن تلاميذه «ثعلب، و«ابن الكتب، وبقى من مؤلفاته «كتاب في أسماء البر وصفاتها، و«كتاب في أسماء الخيل، نجيب

السندی، من المحدثين صاحب مغازي وكان الکن فيقول حدثنا قعب وهو يريد «كعب» .

وبعد فهذه إطلالة سريعة على اثر التفاعل بين الثقافتين العربية والهندية نرجو أن نعود فنفصل فيه ما أجملناه فان بين البوذية وترك ابى العلاء اللحم وكرهيته لذبح الحيوان، وبين فكرة التناسخ وصوفية السهروردي، وبين السمنية وابوبكر محمد بن زكريا الرازي، صلة تلفت النظر، على أن هناك جانبا مهما وهو الصورة المقابلة ونعني بها تأثر الحياة الهندية بالفكر الاسلامي والحضارة العربية حتى تكتمل صورة اللقاء تماما ونجتاز معا بحر العرب من كلا جانبيه فان بين شاطئيه كثيرا من عوامل اللقاء.