

اسلام در شبه قاره‌ی هند و پاکستان (بخش نخست)

دکتر غلامعلی آریا*

چکیده

دین میان اسلام از همان دهه‌های نخستین گسترش خود از راه‌های گوناگونی از جمله؛ از راه بازرگانی؛ کشورگشایی؛ و سرانجام از راه تبلیغات مسالمت‌آمیز دینی و فرهنگی، آن هم غالباً از طریق سرزمین ایران بزرگ به هند راه یافت. از این‌رو در میان مسلمانان شبه قاره و تا حدی در میان هندوها نیز نشانه‌هایی از فرهنگ ایرانی می‌توان دید. از آنجا که گسترش اسلام از راه تبلیغات مسالمت‌آمیز فرهنگی و دینی بیشترین تأثیرات داشته و افزون بر آن توسعه و نفوذ زبان فارسی در شبه قاره نیز مدیون آن است، ناگزیر می‌باید آن را در بخش جداگانه‌ای مورد بررسی قرار دهیم.

واژه‌های کلیدی: اسلام؛ ایران؛ هند؛ بازرگانی؛ کشورگشایی؛ تبلیغات فرهنگی.

روابط بازرگانی میان نواحی مختلف شبه قاره هند و سرزمین‌های ایران و عربستان از روزگار باستان از طریق خلیج فارس برقرار بود. کشتی‌های تجاری در تمام فصول سال میان بنادر خلیج فارس، چون سیراف و ابله (بندری در تزدیکی بصره‌ی امروزی) و جزایر مسکونی اقیانوس هند مانند سراندیب و دیگر بنادر سواحل شرقی و غربی هند در رفت و آمد بودند.

محصولات نواحی مختلف هند، چون عود، کافور، صندل، فلفل، نارگیل، شکر، ابریشم، عاج و شمشیر هندی و غیره به شهرهای ایران و عربستان می‌رسید.^۱ این گونه روابط

* استاد گروه ادیان و عرفان تطبیقی و رئیس دانشکده‌ی الهیات واحد تهران شمال.

۱. مجتبایی، دایره‌المعارف؛ ابن خردادبه، ص ۷۱.

در دوران اسلامی نیز رو به افزونی نهاد و حتی گروهی از بازارگانان مسلمان، از همان اوایل ظهور اسلام در مناطقی مانند سراندیب و بنادر جنوبی هند توطن جسته و به بازارگانی پرداختند.

پیش از تأسیس سلسله‌های سلاطین مسلمان در لاہور، دہلی، بنگال و دکن و همزمان با نخستین فتوحات مسلمانان، بازارگانانی که در شهرهای ساحلی و جزایر جنوبی هند مقیم شده بودند، در میان مردم بومی از احترام برخوردار بودند و حکومت‌های محلی نیز به آنان توجه خاص داشتند.^۱

در اثر روابط بسیار نزدیک بازارگانان مسلمان با بومیان، گروهی از بومیان بدون هیچ مانعی مسلمان می‌شدند و از همان توجه و احترامی که بازارگانان خارجی برخوردار بودند، بهره‌مند شدند، هرچند که قبل از تغییر دین از طبقات پایین جامعه شمرده می‌شدند.^۲

به نظر می‌رسد که نخستین مبلغین اسلام مسافران بازارگانی بودند که برای زیارت قدمگاه حضرت آدم به سیلان (سراندیب) رفته باشند. هنگامی که گروهی از اینان به رهبری شیخ شرف ابن مالک، که مالک ابن دینار و مالک ابن حبیب هم با او بودند، به «گرنگانور» (Gran Ganore) رسیدند، راجه آنها را به حضور طلبید، و آنها هم عقاید اسلام را برای او تشریح کردند. در نتیجه راجه به دین اسلام ایمان آورد و طبق روایت، حتی راجه با کشتنی به سوی عربستان با آنها همراه شد اما در این سفر فوت کرد، ولی در هنگام مرگ به جانشینان خود وصیت کرد که مسلمانان بازارگان را یاری دهد. شرف ابن مالک و همراهانش بار دیگر با توصیه راجه به ساحل هند مراجعت کرده و مورد استقبال قرار گرفتند و موفق شدند که مسجدی را هم بسازند و به نشر اسلام همت گمارند.^۳

به تدریج در سواحل جنوبی تعداد مسلمانان رو به افزایش نهاد چنان که به گفته‌ی ادربی در نزهه‌المشتاق (۷۴/۱)، پادشاه سراندیب چهار وزیر مسلمان داشته است که به امور مربوط مهاجران و مسافران مسلمان رسیدگی می‌کرده‌اند.

۱. آرنولد، ص ۱۸۵-۱۹۱؛ آریا، ۲۷.

۲. همانجا.

۳. همانجا؛ در مورد زیارت قدمگاه حضرت آدم، نک: ابن بطوطه، ۶۹۷/۲.

گذشته از سرزمین‌های جنوبی هند، سرزمین سند هم پل ارتباطی بود میان ایران و عراق و حجاز با دیگر نواحی هند. دودمان «سماهاء» (Sammas) که از سال ۷۵۲ تا ۹۲۸ هجری بر سند حکومت داشتند، اسلام خود را مرهون رفشار همین بازار گانان می‌دانند.^۱

بازار گانانی که در نواحی مختلف هند به تجارت مشغول بودند، معمولاً با زنان بومی ازدواج می‌کردند و در نتیجه فرزندان آنها هم که هندی شده بودند، بر طبق آئین اسلام زندگی می‌کردند. مسلمانانی که امروزه در سواحل غربی هند مسکن دارند، فرزندان همان مهاجران اولیه‌ای هستند که در زبان محلی به آنها «موپلا» یا «مپيلا» گفته می‌شود که به معنی «داماد» است.^۲

داستان‌های دیگری از این گونه درباره‌ی اسلام آوردن پادشاهان و راجه‌گان جنوب هند از دیرباز در میان مسلمانان هند رایج بوده است که نمونه‌هایی از آن بladzri (ص ۴۴۶) و ابن بطوطه (۵۶۲-۵۷۸) نیز آورده‌اند.^۳ مسلمانان در اوایل سده‌ی ۱۰ ق.م. دارای متزلت اجتماعی خاص بوده‌اند، به گفته‌ی مسعودی که خود به هند سفر کرده بود، در صیمور (نزدیک بمبئی کنونی) حدود ۱۰ هزار مسلمان زندگی می‌کردند که اصل آنها از مردم بصره و دیگر شهرهای سواحل خلیج فارس بوده است. این گروه بیشتر بازار گانان بوده‌اند.

همو گوید که اسلام در قلمرو «بلهرا» پر روتق بوده است و مسلمانان در سرزمین این پادشاه موقعیتی ویژه داشته‌اند و مساجدشان آباد و از تعرض مصون بوده است^۴; مسلمانان در امور معاشی و اجتماعی خود استقلال تمام داشته و یک قاضی مسلمان که «هرمن» (هرمند) نامیده می‌شد، امورات روزمره آنها را رهبری می‌کرده است. (مجتبایی)^۵ عجیب این که مردم هند خیر و برکت و طول عمر شاهان خود را به سبب عدالت آنان و نتیجه

۱. آریا، ۳۱.

۲. تاراچند ۳۹-۳۵.

۳. نک، مجتبایی.

۴. ۱۷۰/۱؛ نیز نک، اصطخری، ۱۴۷؛ یاقوت ۴۴۴/۳؛ مجتبایی.

اکرام و بزرگداشت مسلمانان می‌دانستند. به طور کلی در دیگر مناطق هند نیز وضع مسلمانان بر همین منوال بوده است. در عبادات و امور معيشتی خود از آزادی کامل برخوردار بوده‌اند. جمعیت آنان رو به افزایش بوده است و خصوصاً در حیات اجتماعی و اقتصادی شهرهای ساحلی هند مشارکت مؤثر داشته‌اند.^۱

مشارکت مسلمانان در بهبودی اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهرها بیشتر از طریق ایجاد ارتباط بازارگانی یا خراج منطقه هند بوده است. از همان سده‌های نخستین هجری تا پایان سده‌ی ۹ ق. / ۱۵ م. تجارت خارجی کلاً در دست مسلمانان بود و خطوط کشتیرانی را از سواحل چین تا سراندیب و بنادر خلیج فارس و دریای سرخ در اختیار داشتند. فعالیت‌های بازارگانی طبعاً موجب آبادانی شهرها و مراکز تجاری می‌شده است. راجه‌ها و پادشاهان این مناطق هند نیز از درآمد مالیات‌ها که بر واردات و صادرات تعلق می‌گرفت، سود سرشاری به دست می‌آوردند (مجتبایی)؛ این وضع ادامه داشت تا سرانجام کشته‌های تجاری پرتابالی که به آتشبارهای سنگین مجهز بودند، بر مناطق بازارگانی سواحل هند مسلط شدند و از آن پس این مراکز از اختیار بازارگانان مسلمان بیرون رفت.^۲

گذشته از سواحل غربی هند، شهرهای سواحل شرقی هند و ناحیه وسیع «معبر» (کوروماندل Coromandel) نیز از دیرباز اقامتگاه گروه‌هایی از مهاجران و بازارگانان مسلمان شده بود. سکه‌هایی که از سده‌ی اول هجری به دست آمده است، از قدمت استقرار اجتماعات بزرگی از مسلمانان در این مناطق حکایت دارد. چون راه اصلی تجارت و ارتباط جهان آن روزگار با سرزمین بزرگ و آباد چین از این نواحی می‌گذشت، بندرگاههای این مسیر بسیار آباد و پر رونق بودند. بنابر گزارش‌های سیاحان مسلمان، در شهرهای بزرگ و پر رونق این مناطق اجتماعات بزرگی از مسلمانان مهاجر، ایرانی و عرب، اسکان یافته، و در همه جا مساجد و مدارس و خانقاوهایی تأسیس کرده بودند.^۳

۱. مسعودی ۱/۱۷۰؛ مقدسی ۴۸۰، ۴۸۵؛ ابن حوقل ۲/۳۲۲؛ اصطخری ۱۴۷.

۲. همان.

۳. همان.

فعالیت‌های مسلمانان در این مناطق منحصر به تجارت و خرید و فروش کالا نبود، بلکه در امور کشورداری و سیاست نیز دخیل و موثر بودند. بنابر گزارش ابن بطوطه در شهر هنوز جمال الدین محمد، از جانب پادشاه هندوی ملیار حکومت داشته (ص ۵۵۵)، در جاوه و سوماترا ملک ظاهر شافعی مذهب، سلطنت می‌کرده است.^۱ راجه سوندرپاندی، پادشاه معبر در سده‌ی ۷ ق. / ۱۳ م. وزیری مسلمان به نام ملک تقی الدین داشته است که برادرش شیخ جمال الدین تاجر اسب بوده، و هر سال هزاران اسب از بنادر خلیج فارس با کشتی به معبر می‌آورده است.^۲

افزایش جمعیت مسلمان در بخش‌های مختلف هند علت‌های گوناگون داشته است. نخستین عامل؛ وجود فرصت‌های مساعدی برای تجارت و کسب و کار در شهرهای ساحلی شرقی و غربی شبه قاره بوده است که گروههایی از مردمان سرزمین‌های عربستان و ایران بزرگ را به این حدود جلب می‌کرد، و توطن آنان در این مراکز و آمیزش با مردمان بومی از طریق داد و ستد و مزاوجت طبعاً موجب می‌شد که این مهاجران در ساختار اجتماعی بسته و محدود هندویی و بودایی رخنه کنند و به تبلیغ و ترویج اسلام بپردازنند. از یک سو در گیری‌های کینه‌توزانه میان هندوان و بوداییان، و از سوی دیگر سادگی و بی‌پرایگی اعمال دینی اسلام، و نیز خالی بودن آن از خرافه‌های عجیب و غریب نسبت به ادیان و مذاهب موجود در هند، موجب شد که تبلیغات مسالمت‌آمیز مسلمانان در طبقات مختلف مؤثر افتاد. بیشترین کسانی که با این روش تبلیغی مسلمان می‌شدند، یا بوداییان این مناطق بودند که مورد آزار برهمان قرار می‌گرفتند و یا طبقه پایین جامعه‌ی هندو، مثل طبقه‌ی «شودرا» و «پاریا» (نجس‌ها) بودند که از کلیه‌ی حقوق اجتماعی محروم، و به تحمل دشوارترین و پست‌ترین کارها محکوم بودند (مجتبایی).

(۲)

۱. همان، ۶۱۸-۶۱۷.

۲. نک؛ مجتبایی.

ورود اسلام به هند از راه کشورگشایی در سال ۱۵ هجری در زمان عمر، خلیفه‌ی دوم نخستین سپاه اسلام از راه بحرین به شهر «دیل» (شهری در ساحل سند) رسید، اما فتح هند ناتمام ماند.^۱ در زمان عثمان از طرف حاکم مکران به حکیم بن جبله مأموریت داده شد که به سند رود تا آن سرزمین را شناسایی کند. وی پس از برگشت این‌گونه گزارش داد که آن‌جا سرزمینی است که: «آب آن‌جا تیره است و میوه‌ی آن مقاتل و ترش و زمین سنگلاخ است و گل او شوره، اگر لشکر اندک رود زود ضایع شود و اگر حشم کثیر و بیشتر روند گرسنه مانند و هلاک شوند». و نیز اضافه کرد که: «مردم آن سرزمین در عهد و وفا خائن و غدارند». درنتیجه عثمان از لشکرکشی به هند منصرف شد.^۲

در زمان خلافت حضرت علی(ع) شخصی که «اتغربین دعر» نام داشت با سپاهی به مرز سند روانه شد و در سال ۳۸ هـ. پیروزمندانه پیشروی کرد و لشکر اسلام ناحیه «کیکانان» را تکبیر گویان فتح کردند و شماری از مردم هند مسلمان شدند، اما چون خبر شهادت حضرت علی(ع) به لشکریان رسید، به مکران باز گشتند.^۳

از آن پس تا ایام خلافت عبدالملک بن مروان چندین بار مسلمانان به مرزهای سند حمله برداشتند. اما از این لشکرکشی‌ها نتیجه‌ی قطعی حاصل نشد. ظاهراً در این دوران توجه فاتحان مسلمان بیشتر به سوی خراسان و ماوراء النهر معطوف بوده است تا به سرزمین‌های هند. سرانجام در عهد خلافت ولید بن عبدالملک و حکومت حجاج بن یوسف در عراق، گروهی از مسلمانان از سراندیب با کشته به سوی حجاج سفر می‌کردند و پادشاه سراندیب نیز در آن کشته هدایایی برای حجاج فرستاده بود. باد مخالف کشته را به ساحل دیل راند. در آن شهر دزدان کالاها را به غارت برداشتند و زنان مسلمانان را اسیر کردند. گفته‌اند که این واقعه بهانه‌ای بود برای لشکرکشی مسلمانان به هند.^۴

۱. بلاذری، ۳۲۵؛ چچنامه، ۷۲؛ آرنولد، ۱۸۵ و نک، آریا ۱۲.

۲. چچنامه، ۷۶-۷۵؛ بلاذری، آریا، همانجا.

۳. بلاذری، ۳۲۶؛ چچنامه، ص ۷۸

۴. چچنامه، ۹۷-۸۹؛ مجتبایی، همانجا.

حجاج پسر عموم و داماد خویش، محمد بن قاسم را در سال ۹۲ ق. / ۷۱۱ م. به فرماندهی سپاهی بزرگ منصوب، واو را از طریق فارس و کرمان روانه سند کرد. محمد بن قاسم در این لشکر کشی حاکم مکران را با خود به سند برد و از راه دریا نیز مهمات و خواربار برای آنها فرستاده می‌شد. در این لشکر کشی شهر مهم «دبیل» فتح شد و مسلمانان کمتر از یکسال شهرهای بزرگ سند و نواحی جنوبی پنجاب را تا شهر ملتان به تصرف خود درآوردند و غنایم زیادی به دست آنها افتد.^۱ از اوایل سده ۲ ق / ۸ م این مناطق عملأً جزو سرزمین‌های اسلامی درآمد و گروه زیادی از مردم آن ناحیه (پاکستان امروزی) به دین اسلام گرایش پیدا کردند.^۲

فتح سند به دست محمد بن قاسم راه را برای تسلط امویان و سپس عباسیان باز نمود. در دوره عباسیان اگرچه پیش روی نظامی حاصل نشد، لیکن آنها با فرستادن امیرانی بدان سرزمین تسلط خود را حفظ کردند، از جمله یعقوب لیث صفاری و برادرش عمرولیث مدتها حکومت سند را در اختیار داشتند.^۳ پس از صفاریان تا دوره‌ی غزنویان، این نواحی به سبب دور بودن از مرکز خلافت دستخوش منازعات حکام محلی شد. ضعف حکومت‌های محلی موجب گردید که داعیان اسماعیلی از جانب فاطمیان مصر بر ملتان مسلط شوند و سند پنجاب را عرصه تبلیغات خود نمایند (مجتبایی). در این دوران گرچه میان حکومت‌های محلی مسلمان و هندو - جنگ‌هایی رخ می‌داد، اما بر تعداد مسلمانان افزوده می‌شد و وضع اقتصادی مسلمانان و عمران و آبادی شهرها رضایت‌بخش بوده (آریا، ۱۴) و به قول بلاذری شهرها آباد و نعمت فراوان بود (۳۴۲-۳۴۴).

پیش از حکومت سامانیان بر خراسان، شخصی به نام محمود بن قاسم بن میمنه از سیستان به سرزمین هند رفت، نخست به شهر «بهنو» در آمده آن را منصوره نامید و سپس ملتان را هم بگرفت و آن را «محموره» نام نهاد. وی تا کشمیر هم پیش راند و چون مردم

۱. چچنامه، ۱۰۴-۹۷؛ بلاذری ۳۲۹-۳۳۲؛ تاریخ یعقوبی [ترجمه]، ص ۲۴۲.

۲. چچنامه، ۱۸۱؛ بناتکی، ۳۳۲.

۳. تاریخ سیستان، ص ۲۲۸؛ ابن اثیر، ۱۰۷/۱۲.

هند را زنگنه داد، آنها با وی از در آشتنی درآمدند (و گروهی مسلمان شدند). سپس وی از راه کابل به خراسان بازگشت.^۱ در همین دوران مبلغان اسماعیلی فعالیت‌های گستردگی داشتند و در اشعه اسلام کوشان بودند.

اما در واقع جریان اصلی ورود اسلام به هند و گسترش آن در سراسر شبه قاره با فتوحات سلطان محمود غزنوی شروع شد. وی به نام جهاد، در دهه‌ی آخر قرن چهارم هجری، طی حملات متعددی بخش بزرگی از سرزمین هند را به قلمرو حکومت خود اضافه کرد.^۲ با انتقال مرکز حکومت غزنویان در زمان اعقاب آنها، از غزنویان به لاہور، این جریان ادامه یافت. از این روی شهر لاہور از اوآخر سده‌ی ۵ ق. ۱۱. م. تا اوآخر دوران سلطنت غزنویان یکی از مراکز مهم شعر و ادب فارسی و فرهنگ اسلامی بود.^۳

حکومت غوریان هم (۱۱۸۶-۵۸۲ ق. / ۱۲۱۵-۶۱۲ م) که بر ویرانه‌ی حکومت غزنویان بنا شده بود، چه در فتوحات و چه در نشر زبان فارسی و گسترش اسلام همان روش غزنویان را دنبال می‌کرد. در سال ۵۸۹ هجری یکی از غلامان غوریان به نام «قطب الدین ایک» دهلی را فتح کرد و در سال ۶۰۲ ق. / ۱۲۰۶ م. خود به استقلال رسید. وی که در تاریخ هند به شجاعت و لیاقت معروف است بیست سال حکومت کرد و چون جانشین لایقی نداشت یکی از امرای وی به نام «شمس الدین التمش» در دهلی به پادشاهی نشست. دوران حکومت خاندان التمش که به حکومت ممالیک معروف است، تا سال ۶۸۹ ق. / ۱۲۹۰ م. به طول انجامید. از این تاریخ تا حکومت مستقل بابریان (۹۳۲ ق. / ۱۵۲۶ م. - ۱۲۷۴ ق. / ۱۸۵۸ م.)، اسلام به عنوان نیروی فرهنگی و تمدن ساز، گذشته از لاہور و دهلی به درون دیگر سرزمین‌های پهناور هند نیز راه یافت و بیش از ۸ قرن با فرهنگ باستانی هند درآمیخت و افزون بر دوران حکومت غزنویان و غوریان و ممالیک، در دوران حکومت سلاطین خلجی (۸۵۵-۸۱۷ ق. / ۱۴۱۴-۱۳۲۰ م.)؛ تغلقیان (۸۱۷-۷۲۰ ق. / ۱۴۱۴-۱۲۹۰ م.)؛ سادات (۷۲۰-۶۸۹ ق. / ۱۳۲۰-۱۲۹۰ م.)؛ لودیان (۹۳۲-۸۵۵ ق. / ۱۴۱۵-۱۵۲۶ م.)؛ بابریان در دهلی، و سلاطین

۱. بنائی، ص ۳۳۲.

۲. ابن اثیر، ۱۵، ۲۹۷، ۳۲۱، ۳۶۲، ۳۶۹؛ خواندمیر، ۳۷۸/۲.

۳. مجتبایی، همانجا، آریا ۱۵.

مسلمان گجرات (۹۹۱-۷۹۳ ق. / ۱۳۹۱-۱۵۸۲ م.)^۱، دکن (۱۰۹۸-۷۴۸ ق. / ۱۳۴۷-۱۶۸۷ م.)^۲، کشمیر (۹۹۷-۷۴۷ ق. / ۱۳۲۶-۱۵۸۹ م.) و بنگال (۹۸۴-۷۲۹ ق. / ۱۳۳۸-۱۵۷۶ م.) رواج و رونق یافت^۳ و این تمدن در سده‌ی ۱۱ ق. / ۱۷ م. به اوج اعتلای خود رسید و یکی از پرشکوه‌ترین تمدن‌های جهانی را در هند پدید آورد.

بدیهی است که در طول ۸ قرن حکومت اسلامی در هند به مصادق «الناس علی دین ملوکهم» گروه‌های زیادی از مردم هند به اسلام گرایش پیدا کردند، از جمله در همان آغاز ورود اسلام، بودایان نواحی سند که تاریخ‌نویسان مسلمان از آنها در برابر هند و مذهبیان (براهمه) به عنوان «سمنیه» یا «بودهیه» یاد می‌کنند، نخستین گروه‌هایی بودند که به اسلام روی آوردند و آشکارا و پنهان در برآنداختن قدرت برهمنان و سلاطین هندو مذهب با مسلمانان همکاری نزدیک و مؤثر داشتند.^۴

عامل دیگر در ازدیاد جمعیت مسلمانان، چنان که اشاره شد، قشر بسیار وسیع طبقه محروم فروdest جامعه‌ی هندویی (پاریا) بود، که هرگز در ساختار طبقات اجتماعی دین هندو موقعیت و محلی نداشت. آنان از دیدگاه طبقات بالاتر ناپاک و نجس شناخته می‌شدند و از حقوق اجتماعی و انسانی محروم بودند. از این جهت ورود اسلام به هند که بر اصل مساوات و برادری قرار داشت، برای مردم محروم این طبقه، جاذبه‌ای بسیار قوی داشت و اینان در پناه حکومت اسلامی می‌توانستند به راحتی تغییر دین دهند. عامل سوم آن که گروهی از مردم طبقه اشراف و یا برهمنان در دستگاه حکومتی متصدی مشاغل لشکری و دیوانی می‌شدند و خواه ناخواه اینان به اسلام رو می‌آوردند و در نهایت افراد خانواده و یا قبیله‌ی آنان هم به اسلام گرایش پیدا می‌کردند. از جمله اجداد اقبال لاہوری از این گروه بودند؛ لازم به یادآوری است که آداب کشورداری و دیوانی و درباری در طول ۸ قرن حکومت اسلامی در هند، براساس همان شیوه‌ای بود که از سامانیان به غزنویان رسیده و از غزنویان نیز به سلاطین دوره‌های بعد منتقل شده بود. طبق همان سنت‌های

۱. مجتبایی، ۵۶۸؛ آریا، ۱۵-۱۷ و نک، بوسورث، سلسله‌های اسلامی، ص ۲۶۸ به بعد.

۲. چچنامه، ۱۱۷، ۱۲۰-۱۲۲، ۱۳۱-۱۴۱؛ نک، مجتبایی، ۵۵۶.

دیرینه، شعر و ادب و فرهنگ، تاریخ‌نگاری، و تأثیفات مربوط به امور کشورداری و آداب حرب و غیره همه متعلق به دربارها بود؛ و همین طور هنر معماری و حجاری و صنایع نیز عموماً نیاز به حمایت صاحبان جاه و قدرت داشت.^۱ این عوامل نیز که بیشتر جنبه‌ی اقتصادی و سیاسی داشته است، در گسترش اسلام و ترویج آن مؤثر بوده است. بنابراین گفته، کسانی که ترویج اسلام را در هند کاملاً مذیون پیروزمندی‌های نظامی و از روی اجبار می‌دانند، نادرست بوده و حتی سلطان محمود غزنوی با آن که در دنیا اسلام به عنوان «بیت شکن» شهرت یافته است آن چنان شخص متدين و متعصبه نبود که صرفاً به خاطر اسلام به هند لشکرکشی کرده باشد، بلکه بیشتر جنبه‌ی مادی و مالی داشت و به طمع گنج و نعمت به آن سرزمین لشکر کشید. چنان که در سپاه سلطان محمود شمار بسیاری از مردم هندو بودند که به نظر نمی‌آید شرط استخدام آنان گرویدن به اسلام باشد، مگر آن که خود آنان برای حفظ موقعیت در حکومت، مسلمان شده باشند.^۲ اما در عین حال فتوحات نظامی سلطان محمود راه را برای گسترش و ترویج اسلام از طریق بازرگانی و تبلیغات مسالمت‌آمیز دینی و فرهنگی تسهیل کرد.

۱. مجتبایی: ۵۶۸.

۲. بوسوارث: ۲۷۷.

فهرست منابع و مأخذ

- آرنولد، توماس، چگونگی گسترش اسلام، ترجمه حبیب‌الله آشوری، تهران، ۱۳۵۷.
- آریا، غلامعلی، طریقه چشته در هند و پاکستان، تهران، ۱۳۶۵.
- ابن اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، ۱۸۵۱ م لیدن.
- ابن بطوطة، رحله، بیروت، ۱۹۸۰ م.
- همو، سفرنامه، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، ۱۳۵۹.
- ابن حوقل، محمد، صوره الارض، لیدن، ۱۹۳۹.
- ابن خردابه، عیاده، المسالک و الممالک، لیدن، ۱۸۸۹ م.
- ادریسی، شریف، نزهه المشتاق فی اختراق الافق، قاهره، ۱۹۹۴ م.
- اصطخری، ابراهیم، مسالک و ممالک، ترجمه کهن فارسی، به کوشش ایرج افشار، تهران، ۱۳۴۷.
- بلاذری، احمد، نتوح البلدان، لیدن، ۱۸۶۵ م.
- بناكتی، ابوسلیمان فخر الدین داود، تاریخ بناكتی، به کوشش جعفر شعار، تهران، ۱۳۴۸.
- بوسورث، کلیفورد آدموند، سلسه‌ای اسلامی، ترجمه فریدون بدراهای، تهران، ۱۳۷۱.
- تاراچنده، تأثیر اسلام در فرهنگ هند، ترجمه علی پیرنیا و عزالدین عثمان، تهران، ۱۳۷۴.
- تاریخ سیستان (مؤلف نامعلوم) به اهتمام ملک الشعرای بهار، تهران، ۱۳۳۹.
- چچنامه یا فتح‌نامه‌ی سند، ترجمه‌ی علی بن حامد کوفی، به کوشش عمر پوته، دهلي، ۱۹۳۹ م.
- خواند میر، حبیب السیر، به کوشش دیر سیاقی، تهران، ۱۳۵۳.
- مجتبایی، فتح‌الله، مقاله‌ی اسلام در شبه قاره هند و پاکستان، دایره المعارف بزرگ اسلامی، زیرنظر کاظم بجنوردی جلد ۸.
- مسعودی، علی، صریح الذهب، قاهره، ۱۹۶۴ م.
- مقدسی، محمد، احسن التقاسیم، لیدن، ۱۹۰۶ م.
- یاقوت حموی اشہاب، معجم البلدان، بیروت، ۱۳۹۷ق / ۱۹۷۷م.
- یعقوبی، احمد، تاریخ یعقوبی، ترجمه‌ی محمد آیتی، تهران، ۱۳۴۲.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی