

نقش قضات ایرانی در ترویج تشیع در هند: دوره گورکانیان

* علی بابایی سیاب*

** حمید حاجیان پور

چکیده

از ابتدای قرن هفتم هجری بر اثر مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از حمله مغول‌ها به ایران، مهاجرت گستردۀ ایرانیان به هند آغاز گردید. با روی کار آمدن دولت صفوی و قدرت‌یابی امپراطوری گورکانی در هند، جمع کثیری (از جمله قضات شیعی) از ایران به هند مهاجرت نمودند. که از طرف سلاطین گورکانی به مناصب مهم (قضایی) گماشته می‌شدند. پرسشی که در صدد پاسخ‌گویی بدان هستیم، بررسی نقش قضات ایرانی در ترویج تشیع اثنی عشری در هند دوره گورکانی است. حوزه جغرافیایی مورد بررسی در این مقاله منطقه شمالی شبه قاره شامل شهرهایی چون دهلی، کشمیر، لکھنو و لاہور در پاکستان امروزی است که امروزه نیز شیعیانی را در خود جای داده است. به‌نظر می‌رسد این افراد به طرق مختلفی چون اشتغال به مناصب کلیدی و استفاده از اختیارات ناشی از آنها، تربیت شاگردان، و نگارش آثار متعدد در زمینه‌های فقهی، کلامی، ... توانستند رسالت خویش را به درستی انجام دهند. نتیجه این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می‌دهد که ورود مذهب تشیع به هند، از طریق فرهیختگانی از علمای شیعی صورت پذیرفته است.

واژگان کلیدی

دولت صفوی، گورکانیان هند، تشیع، قضات ایرانی.

ali_babaei64@yahoo.com

h-hajianpoor@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۱۵

*. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس.

**. استادیار دانشگاه شیراز.

تاریخ دریافت: ۹۲/۶/۱۸

طرح مسئله

ایرانیان در حکومت گورکان شمار قابل توجهی از مناصب اداری هند را در اختیار داشتند. از جمله به دلیل هوش، فراست و تدبین خود توانستند جایگاه قضاوت را تصاحب کنند. منصب قضاوت عهده‌دار پاسداری از جان، مال، ناموس و دین مردم است و برای تصدی آن شرایط سخت و دشواری تعیین شده است که برای کمتر کسی فراهم می‌آید.^۱ صدرالصدر، بالاترین مقام قضایی هند بود و مسئولیت همه زمین‌های مزروعی را که برای نگهداری مساجد، خانقاها و معیشت دانشمندان وقف شده بود، بر عهده داشت و چیزی شبیه اداره مرکزی اوقاف بود که در اعطای اراضی موقوفه به افراد مختلف در سلسله مراتب مذهبی، اختیارات نامحدود داشت. از آنجا که صدرالصدر در اجرای احکام شرع بالاترین مقام به شمار می‌رفت، می‌توانست بعدت‌گزاران را تحت تعقیب قرار داده و حتی اعدام کند.^۲ این مقام، چهارمین مقام مملکتی و مافوق اشراف هندوستان و خراسان (آن روز) به حساب می‌آمد^۳ و وظیفه تعیین حکام شرع و مباشران اوقاف و ریش‌سفیدی همه سادات، علماء، قضات و ... را بر عهده داشت.^۴ قاضی‌القضات کسی بود که به امور قاضیان و عزل و نصب آنها رسیدگی می‌کرد و قاضی به داوری گفته می‌شد که در همه مسائل قضایی اعم از جنایی و مدنی طبق احکام شریعت رأی می‌داد.^۵ بنابراین کسانی که به مناصب قضایی می‌رسیدند، از میدان عمل گسترشده، برای تبلیغ مذهب برخوردار بودند که این امر با توجه به مذهب رسمي دستگاه حاکم، می‌توانست آشکارا و یا به گونه‌ای مخفیانه و با رعایت اصل تقیه صورت بگیرد که نمونه آن در عملکرد قاضی نورالله شوستری در دوره اکبرشاه گورکانی مشهود است.

تاکنون پژوهش‌های متعددی در مهاجرت ایرانیان به هند و تأثیر آن در حیات علمی، فرهنگی و هنری شبه‌قاره صورت گرفته است؛ اما در میان آثار منتشر شده، هیچ کتاب یا مقاله‌ای به موضوع مورد بحث این پژوهش نپرداخته است. کتاب مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند: از قرن هشتم تا هجدهم میلادی نوشته فرهنگ ارشاد یکی از این پژوهش‌ها است که در حدود یک صفحه و نیم از کتاب به ذکر نام چند نفر از قضات ایرانی سنتی و شیعه‌مذهب در کنار دیگر فقهایی که به هند

۱. جعفری، کوثر، ج ۳، ص ۱۷۴.

۲. همان، ص ۷۱.

۳. هالیستر، تئییع در هند، ص ۱۴۸ - ۱۴۹.

۴. معین، فرهنگ فارسی، ص ۱۸۴۳.

۵. همان.

۶. شیمیل، «ظهور و دوام اسلام در هند»، کیهان اندیشه، ش ۲۳۰، ص ۶۸.

مهاجرت نمودند اختصاص یافته است. هدف از نگارش این مقاله، که به دلایل مهاجرت ایرانیان، سابقه حضور قضاؤت ایران در هند و نقش آنان در ترویج تشیع (در هند) اشاره دارد، با هدف رفع خلاصه شوهد.

دلایل مهاجرت

الف) دلایل عمومی مهاجرت

۱. مهاجر پذیر بودن سرزمین هند

روابط اقتصادی با هند و گذر راههای تجاری هند (با کشورهای ساحل مدیترانه) از ایران و در نتیجه، سهولت نسبی رفت و آمد، پرمحصول بودن هند (به دلیل حاصل خیزی زمین)، وجود برخی عناصر فکری و معنوی در شبه قاره (مانند اقبال از مکاتب فکری و فلسفی گوناگون، عدم وجود ممیزی، ...) و نیز اشاعه اسلام در هند که باعث جذب عارفان و صوفیانی می‌شد که عناصر فکری و فلسفی ایده‌آل، آنان را به هند می‌کشاند و از همه مهم‌تر استقبال حاکمان هند از مهاجران، از مهم‌ترین علل مهاجر پذیر بودن شبه قاره بود.^۱

۲. شرایط تاریخی - اجتماعی ایران

حمله غزنویان به هند و تشکیل حکومت غزنویان در آن دیار و به تبع آن ماندگار شدن بسیاری از خراسانیان، افغان‌ها و ترکان در مولتان، لاہور، دھلی و تبدیل آن دیار به دارالحرب، ویرانی خراسان در اثر حمله مغول‌ها و کوچ اجباری بسیاری از اهل قلم از این دیار به هند و برخی رفтарهای ناستجیده دولت صفوی را می‌توان از دلایل تاریخی - اجتماعی این مهاجرت‌ها بر شمرد.^۲

۳. توجه دین به مسئله هجرت

اسلام به صراحت دستور می‌دهد که اگر نتوانستید در وطن وظایف دینی را انجام دهید، به محیط و منطقه امن دیگری هجرت نمایید؛ زیرا دلبستگی زادگاه و تعلقات آن نمی‌تواند مانع از هجرت مسلمانان باشد.^۳ این مسئله را می‌توان در تاریخ هندوستان و گسترش اسلام (به ویژه تشیع) در آنجا توسط مهاجران ایرانی به وضوح مشاهده کرد، مهاجرانی که مروجان اصلی اسلام و خصوصاً تشیع در شبه قاره هند بودند.^۴

۱. ارشاد، مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند: از قرن هشتم تا هیجدهم، ص ۱۸۱ - ۱۵۷.

۲. همان، ص ۲۰۱ - ۲۱۰.

۳. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۹۱ - ۹۰.

۴. جعفری، کوثر، ج ۲، ص ۵۴۱ - ۵۴۰.

ب) دلایل اختصاصی مهاجرت

۱. نالمنی در برخی مناطق ایران، خصوصاً شمال شرقی کشور در دوران صفوی

در دوران شاه طهماسب و بعد از او، خراسان عرصه تاخت و تاز ازبکان بود. گاه شاه وقت ایران به آن منطقه لشکر می‌کشید و ازبکان را سرکوب و منطقه را آرام می‌کرد؛ ولی وقتی سپاه حکومت مرکزی ایران از خراسان دور می‌شد، آنها ناآرامی و کشتار را از نو شروع می‌کردند. قاضی نورالله شوشتري در این منطقه درس می‌خواند و برادرش در همین وقایع کشته شد. به همین دلیل بود که قاضی به هند مهاجرت نمود.^۱

۲. تساهل مذهبی سلاطین مغول در هند

سلاطین هندی برخلاف آنچه که در تاریخ ایران قابل مشاهده است، در حوزه دین و اعتقادات مذهبی از تساهل بیشتری برخوردار بودند که تاریخ مذاهب مختلف در هند، این امر به وضوح نشان می‌دهد.^۲

۳. روابط حسنی میان دو دولت صفوی و گورکانی

این مسئله از دیگر علل تسهیل مهاجرت شیعیان به هند بود که در آنجا با وجود رسمی بودن مذهب تسنن، به مناصب مهمی گماشته می‌شدند.

سابقه حضور قضات ایرانی در هند

به دنبال حمله مغول و بروز نالمنی و به تبع آن، فقر و نبود امکانات معیشتی در کشور، بسیاری از علماء، شعراء، هنرمندان، نقاشان و ... به هند مهاجرت نمودند که از میان آنها، برخی در دربار حکومت‌های مختلف اسلامی در هند به مناصب قضایی دست یافتدند. اکثر قضاتی که در این دوره به هند مهاجرت نمودند، سنی بودند و سابقه طولانی حکومت‌های سنی‌مذهب در ایران و به تبع آن، ورود اسلام سنی توسط این حکومت‌ها به هند از یک طرف و عدم تثبیت تشیع در این دوره از تاریخ ایران از طرف دیگر در این مسئله تأثیرگذار بوده است. این بود که فضا را برای مهاجرت اهل تسنن بیشتر مهیا می‌نمود. از جمله این قضات سنی‌مذهب ایرانی و مهاجر می‌توان به وجیه‌الدین کاشانی،^۳ قاضی قطب الدین کاشانی،^۴

۱. ثبوت، «تشیع در شبہ قاره»، کتاب ماه دین، ش ۸۶ ص ۷.

۲. برای نمونه بنگریبد به: هالیستر، تاریخ تشیع در هند.

۳. حسنی الطالبی، الاعلام بمن فی تاریخ الهند، ج ۱، ص ۱۳۰.

۴. همان، ص ۱۱۶.

قاضی جلال الدین کاشانی،^۱ قاضی رکن الدین کاشانی،^۲ قاضی رفیع الدین کازرونی،^۳ قاضی محی الدین کاشانی،^۴ قاضی فضیح الدین هروی^۵ و قاضی جلال الدین محمد کرمانی^۶ اشاره کرد که همگی جذب دربار سلاطین دهلی شدند.

با وجود این، شاهد حضور قضات شیعی ایرانی نیز در دربار حکومت‌های هند (که دارای گرایش شیعی بودند) هستیم، و در دوران سلاطین بهمنی در دکن، مظفریان گجرات و ملوک شرقی در جونپور، مولانا صدرالشیریف سمرقندی،^۷ علامه فضل الله بن فیض الله حسینی شیرازی،^۸ امیر غیاث الدین شیرازی،^۹ قاضی جلال الدین کرمانی،^{۱۰} مولانا احمد بن ابی احمد قزوینی،^{۱۱} سید حسین بن روح الله حسینی طبسی،^{۱۲} قاضی اسماعیل بن عبدالله اصفهانی گجراتی^{۱۳} و قاضی شهاب الدین دولت‌آبادی^{۱۴} سمت قضاؤت یافتند. قضات شیعی ایرانی در هند جز در دوره گورکانیان، نقش کمنگی در ترویج تشیع در هند ایفا نمودند. گویا هدف اصلی این مهاجران، رهایی از شرایط نامساعد ایران در آن زمان بوده است. این مسئله با بررسی دقیق اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر ایران پس از حمله مغول تا قدرت‌گیری دولت صفوی به روشنی قابل اثبات است. در عین حال با نگاهی دقیق به ابعاد مختلف زندگی قضات شیعی مهاجر، به راحتی می‌توان به نقش تبلیغی برتر آنها نسبت به قضات سنی مذهب پی برد. برتری تبلیغی قضات شیعی (و به‌طور کلی شیعیان) از لحاظ

۱. همان، ص ۹۰.

۲. همان، ج ۲، ص ۱۵۹.

۳. همان، ج ۱، ص ۹۹.

۴. همان، ج ۲، ص ۲۱۱.

۵. همان، ص ۱۸۸.

۶. همان، ص ۲۰۵.

۷. همان، ص ۱۶۸.

۸. همان، ج ۳، ص ۲۶۴.

۹. همان، ص ۲۶۳.

۱۰. همان، ج ۲، ص ۱۵۰.

۱۱. آقابزرگ تهرانی، *الذریعه الى تصانیف الشیعه*، ج ۳، ص ۲۳۱ - ۲۳۳.

۱۲. قادری، میر محمد مؤمن استرآبادی، *مروج تشیع در جنوب هند*، ص ۳۰؛ سیحانی، *موسوعه طبقات الفقهاء*، ج ۱۰، ص ۸۴ - ۸۳؛ آقابزرگ تهرانی، *الذریعه الى تصانیف الشیعه*، ج ۱۰، ص ۱۵ و ۲۷ - ۱۰۵ و ۲۸؛ امین، *أعيان الشیعه*، ج ۶، ص ۲۳ - ۲۲.

۱۳. حسنی الطالبی، *الإعلام بمن في تاريخ الهند*، ج ۳، ص ۲۳۷.

۱۴. علی، *تذکره علمای هند*، ص ۸۹ - ۸۸.

تاریخی به این مسئله برمی‌گردد که اسلام سنی (مانند آنچه که در ایران رخ داد)^۱ غالباً در پوشش فتوحات و توسط اقوام مهاجم عرب، ترک و افغان وارد هند شد، که به دلیل غلبه انگیزه‌های مادی این فتوحات در پوشش جهاد اسلامی، مهاجمان و فاتحان تلاش چندانی در جهت تبلیغ دین اسلام از خود نشان ندادند؛ اما ورود تشیع به هند عمدهاً توسط مهاجران ایرانی فرهیخته‌ای بود که در اثر نابسامانی اوضاع به هند مهاجرت می‌نمودند. این مهاجرت‌ها که در ابتدا با انگیزه رهایی از فشارهای داخلی صورت می‌گرفت، با تثبیت تشیع در دوره صفوی به عنوان دین رسمی کشور و ایجاد امنیت و ثبات سیاسی در ایران، با انگیزه ترویج اهداف دینی و تبلیغی تشیع، تداوم یافت.

قضات ایرانی در دروه گورکانیان

استانی لین بول در کتاب طبقات سلاطین‌الاسلام اسامی بیست و هفت نفر از خاندان تیموری را در هند بر می‌شمارد^۲ که هفده نفر از آنان به قدرت رسیدند^۳ که با بر (۹۳۷ – ۹۳۲ ق) نخستین و بهادرشاه ثانی (۱۲۷۵ – ۱۲۵۳ ق) آخرینشان بود. حضور گسترده قضات ایرانی در دربار سلاطین تیموری، از نخستین آنان یعنی بابر، تا همایون (۳۶۳ – ۹۳۷ ق)، اکبرشاه (۱۰۱۴ – ۹۶۳ ق)، جهانگیرشاه (۱۰۳۷ – ۱۰۱۴ ق)، شاهجهان (۱۰۳۷ – ۱۰۶۹ ق) و اورنگ زیب (۱۱۱۹ – ۱۰۶۹ ق) جالب توجه است که در این میان در عصر اکبرشاه شاهد بیشترین حضور هستیم. این مسئله تا حدود زیادی به تسامح مذهبی شایع در این دوران، وابستگی سیاسی سلاطین تیموری به حکومت صفوی، و تأثیرپذیری آنها از تشیع برمی‌گردد.

با بر، بنیانگذار این خاندان قبل از رسیدن به هند از تشیع تأثیرپذیرفته بود. وی بعد از مرگ پدرش تیمور (۸۹۹ ق) فقط فرغانه را در تصرف داشت. در سال‌های ۹۱۶ تا ۹۱۸ هجری، زمانی که

۱. ورود تشیع به ایران برخلاف مذهب تسنن (که در آغاز توسط مسلمان عرب به ایران آمد) این مطالب خصوصاً در اوضاع کنونی بسیار حساسیت زاست. ضمناً نمی‌توان گفت آنان هیچ‌گونه درک درستی از اسلام نداشتند، یعنی مذهب آنان باطل تمام عیار یا ناتمام مطلق نیست به وسیله گروهی فرهیخته از علماء، سادات، و شیعیان ساکن در کوفه، و از طریق نفوذ در قلب‌ها صورت پذیرفت. با نگاهی به ترکیب سپاه اسلام در جنگ با ایران در دوران عمر بن خطاب، به وضوح می‌توان شاهد این واقعیت بود که اکثریت آنها از اهل رده و سایر قبایل بیابان‌نشین عرب بودند که شوق به دست آوردن غنیمت، عامل اساسی در کشاندن آنها به میدان جنگ بود. البته این بدان معنا نیست که هدف اصلی فتوحات سلاطینان در ایران، کشورگشایی بود، بلکه شاید عمر به زعم خود و برای تحقق بخشیدن به وعده رسول خدا^{الله} به یک نوع بسیج همگانی دست زد. (برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: پوراحمدی، بابایی سیاب، «ایرانیان و نقش کوفه در تشیع آنان»، مجله شیعه‌شناسی، ش ۳۹، ص ۴۶ – ۶۶)

۲. بول، طبقات سلاطین‌الاسلام، ص ۳۱۱ – ۳۱۰.

۳. همان، ص ۳۱۲.

بابر سعی داشت سمرقند را به قلمرو خود بازگرداند، از پادشاه ایران، شاه اسماعیل صفوی کمک خواست و بهدلیل این ماجرا در کسوت شیعیان درآمد و تاج دوازده ترک – که نشانگر اعتقاد به دوازده امام بود – بر سر گذاشت و فرمان داد همه سربازانش لباس و تاج قزلباش بپوشند. بابر در سال ۹۳۲ هجری به هند حمله نمود و در جنگ پانیپت^۱، نواحی غربی هند را متصرف شد. او به سرعت فتوحات خود را توسعه داد و امپراطوری مغول را پایه‌گذاری نمود. بابر در وصیت به پسرش همایون چنین می‌گوید: «همواره شقاق بین شیعه و سنی را نادیده بگیر، چون این اختلاف اسلام را تضعیف خواهد کرد.»^۲

پس از بابر، همایون جانشین او شد. مادر همایون، ایرانی و از خاندان مشایخ صوفیه بود و تربیت او کاملاً رنگ ایرانی داشت. وی پس از روبرو شدن با مخالفت برادرانش و شکست در مقابل شیرخان، مجبور به فرار شده و ناگزیر وارد ایران گردید که مناسب‌ترین پایگاه برای او بود. شاه طهماسب صفوی حاضر به کمک وی شد، به شرط آنکه تشیع را پیذیرد، به همین منظور سندی نوشتند که همایون آن را امضا کرد. پس از بازگشت همایون به هند در سال ۹۶۴ هجری، بیرم خان که فردی شیعه‌مذهب بود، سپهسالار شد و نقش رابط میان شاه ایران و امپراطور گورکانی را به عهده گرفت.^۳

تسامح مذهبی و روابط حسنی با دولت صفوی، در دوره اکبرشاه به اوج خود رسید؛ به طوری که در این دوره شاهد حضور گسترده قضات شیعی در دربار، حاشیه دربار و متن جامعه هستیم که عهده‌دار مناصب مختلف قضایی بودند. مادر اکبرشاه، ایرانی بود. پس از مرگ همایون، بیرم خان تربیت او را به عبداللطیف (شیعه‌مذهب) سپرد. وی دو پسر بهنام‌های حسن و حسین داشت او آیین جدیدی بنیان گذاشت که «دین الهی» خوانده می‌شد. وی با این اقدام در نظر داشت فرق مختلف اسلامی را با هم الفت داده و دین واحدی تشکیل دهد.^۴

در دوره سلطنت جهانگیر (و نیز شاهجهان و اورنگ‌زیب) مذهب تسنن تشییت شد. با این وجود، شواهدی در دست است که نشان می‌دهد او چندان هم در مذهب خود متعصب نبود؛ مثلاً تصویری از حضرت مسیح و مریم عذر را نزد خود داشت و با نورجهان – که جدش از صاحب منصبان بلند مرتبه حکومت ایران بود – وصلت کرد. در این دوره نیز به سبب فعالیت‌های پادشاهان ایرانی، نفوذ تشیع در

1. Panipat.

2. هالیستر، تشیع در هند، ص ۱۴۴ – ۱۴۲.

3. همان، ص ۱۴۷ – ۱۴۴.

4. همان، ص ۱۵۱ – ۱۴۷.

هند دوام یافت.^۱ در نتیجه، مهاجران ایرانی (و از آن جمله قضاط) با آسودگی بیشتر به ترویج مذهب تشیع همت گماشتند. اینک می‌توان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذاری قضاط شیعی در ترویج و گسترش تشیع در دوره گورکانیان هند را چنین برشمود:

روش‌شناسی تبلیغ و گسترش تشیع در هند توسط قضاط ایرانی

الف) تصدی مناصب کلیدی در دربار و استفاده از اختیارات ناشی از آن

نخستین قضاط ایرانی که در دوران اولین سلاطین گورکانی به هند رفتند، با در دست گرفتن مناصب کلیدی (چون صدارت، قاضی القضاطی، قضاوت و حتی مناصب نظامی^۲ و ...) توانستند زمینه‌های مساعدی برای حضور دیگر علماء و قضاط ایرانی را - که به هند مهاجرت می‌کردند - در دربار فراهم آورده و با به کارگیری آنها در مناصب مختلف، گامی مهم در گسترش تشیع در این دوره از تاریخ هند برداختند. در این میان کسانی که به صدارت منصوب می‌شدند، به دلیل جایگاه والا و وسعت اختیارات، نقش بارزتری در جذب مهاجران ایرانی در دربار ایفا نمودند.^۳

از جمله این افراد می‌توان از کسانی چون میر عبدالحی مشهدی،^۴ امیر فتح‌الله شیرازی،^۵

۱. همان، ص ۱۵۴ - ۱۵۱.

۲. از جمله قضاط ایرانی شیعی مذهب که به منصب نظامی گماشته شد، سید علی خان مدنی شیرازی است که در صفحات آتی بدو اشاره می‌شود.

۳. یکی از اختیارات صدرالصدر، انتصاب قضاط، از جمله قاضی القضاط بوده، و قاضی القضاط نیز به نوبه خود اختیار عزل و نصب قاضیان کوچک‌تر را داشته است.

۴. وی از سادات موسوی مشهد است که در هند در خدمت سه پادشاه (بابر، همایون، اکبر) بوده است (گلچین معانی، کاروان هند، ج ۱، ص ۸۶۲) و در زمان همایون، با تلاش بیرم خان به منصب صدارت رسید (بدوانی، منتخب التواریخ، ج ۳، ص ۱۸۸) تا اینکه در سال ۹۸۰ هجری در دهلی درگذشت. (گلچین معانی، کاروان هند، ج ۱، ص ۸۶۲)

۵. وی نوه حکیم فتح‌الله شیرازی ملقب به عضدادوله (وزیر اکبرشاه) بود (میر، بزرگان نامی پارس، ص ۷۳۱) و در شیراز نشو و نما یافت. علوم را در مدرسه علامه جمال‌الدین محمود و مولانا کمال‌الدین شروانی و مولانا کرد و میر غیاثالدین منصور شیرازی فرا گرفت و مدت زمانی ملازم این افراد بود تا اینکه از مشاهیر عصر خود شد. (حسنی الطالبی، الاعلام بمن فی تاریخ الهند، ج ۴، ص ۲۹۳ - ۲۹۰) وی در سال ۹۹۰ هجری به هند رفته (بخشی هروی، المسلمين فی الهند، ج ۲، ص ۲۲۹) و در آنجا به تحریک خواجه محمد دهدار، از طرف علی عادلشاه بیجاپوری (۹۸۷ - ۹۶۵ ق) منصب قضاوت یافت. پس از کشته شدن علی عادلشاه، ابراهیم عادلشاه (۱۰۳۵ - ۹۸۷ ق) به حکومت رسید که به علت کمی سن بازیچه دست درباریان قرار گرفته بود؛ بنابراین قاضی را از بیجاپور نفی بلد کردند. اکبرشاه وی را به حضور خواند و او را به منصب امین‌الملکی گماشت و در سال ۹۹۴ هجری به اصرار بیرم خان، نایب السلطنه اکبرشاه، به جای شیخ‌النی (از شیوخ اهل سنت) به صدارت کل بلاد هندوستان منصوب

شیخ تقی‌الدین تستری^۱ و خواجه محمد رضا امامی اصفهانی^۲ نام برد که به ترتیب در دوران همایون، اکبرشاه و جهانگیرشاه گورکانی به منصب صدارت رسیدند.

در میان افراد یادشده، امیر فتح‌الله شیرازی از شهرت عامی برخوردار است و نقطه عطفی در تاریخ شیعه در شمال هند به شمار می‌رود. وی پس از رسیدن به منصب صدارت در دربار اکبرشاه، از اختیارات این منصب برای گسترش تشیع و جذب شیعیان به دربار استفاده نمود. وی و سایر ایرانیان دربار، از نخبگان شیعه که به هند می‌آمدند، استقبال نموده و آنها را به دربار معرفی می‌کردند. یکی از شخصیت‌های بزرگ شیعه که در این دوره و در زمان وی به هند رفت، قاضی سید نورالله شوشتري^۳ بود که مورد استقبال وی قرار گرفته و به پیشنهاد او به منصب قاضی‌القضاتی گماشته شد.^۴

شد. انتصاب یک شیعه به چهارمین مقام مملکتی آن چنان مخالفت سینیان را برانگیخت که سرانجام باعث برکناری بیرم‌خان شد (هالیستر، تشیع در هند، ص ۱۴۸) وی سرانجام در سال ۹۹۷ هجری در کشمیر درگذشت. (گلچین معانی، کاروان هند، ج ۲، ص ۹۹۲؛ حسنی الطالبی، العلام بنی فی تاریخ الهند، ج ۴، ص ۲۹۳ – ۲۹۲)

^۱. وی از علمای مشهور در تاریخ، انشا، شعر و ریاضی است که به هند رفت و ابتدا مقرب عبدالرحیم بن بیرم خان و سپس اکبر شاه شد و به تدریج به امارت رسید تا اینکه در زمان جهانگیر متولی امر صدرات گردید و شاه به او لقب مورخ خان داد. او در سال ۱۰۲۰ هجری وفات یافت. (همان، ج ۵، ص ۵۰۹)

^۲. وی در دوره جهانگیرشاه و احتمالاً پس از مرگ شیخ تقی‌الدین تستری به صدارت گماشته شد و تا پایان عمر متولی این امر بود. او که پیش از آن به کار قضاوی اشتغال داشت، در ۴۳ سالگی به هند رفته، از نزدیکان بیرم خان و جهانگیرشاه شد. وی در سال ۱۰۲۲ یا ۱۰۲۳ هجری در دهلی وفات یافت. (بنگرید به: همان، ص ۶۳۳؛ نوابی، رجال کتاب حبیب السیر، ص ۲۰۱ – ۲۰۰؛ آقابزرگ تهرانی، الذریعه الى تصانیف الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۷)

^۳. وی از علمای بزرگ عصر صفوی و معاصر شیخ بهایی است. (امینی نجفی، شهیدان راه فضیلت، ص ۲۸۶) وی در سال ۹۵۶ هجری در شهر شوشتار متولد شد (امین، اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۲۲۸؛ گلچین معانی، کاروان هند، ج ۱، ص ۱۴۶۹) و تحصیلات خود را در همین شهر شروع نموده و کتب اربعه، فقه، اصول و علم کلام را در محضر پدر خود (سید شریف الدین) فراگرفت (مراعتشی نجفی، اللئالی المتنظمه و الدرر الشمیمه، ص ۸۴) و در سال ۹۷۹ هجری به مشهد مقدس رفته و در آنجا در حضور اساتیدی چون مولانا عبدالواحد شوشتاری به مطالعه علوم دینی و معارف یقینی پرداخت (گلچین معانی، کاروان هند، ص ۱۴۶۸؛ پژوهشکده باقرالعلوم، گلشن ابرار، ج ۱، ص ۱۸۵) که شرایط مشهد و کل منطقه خراسان، او را به هند کشاند؛ زیرا در روزگار شاه طهماسب ۹۳۰ – ۹۸۴ ق) و بعد از او، خراسان عرصه تاخت و تاز ازیکان بود (امینی نجفی، شهیدان راه فضیلت، ص ۲۲۷)، و برادر قاضی در همین وقایع کشته شده بود؛ ازین‌رو وی در سال ۹۹۳ هجری به هند مهاجرت نمود (گلچین معانی، کاروان هند، ج ۱، ص ۱۴۶۹) او در هند به دربار اکبرشاه رفت و با استقبال فتح‌الله شیرازی، حکیم ابوالفتح گیلانی و دیگر ایرانیان آنجا روبرو شد (ثبوت، تشیع در شبے قاره، ص ۷) و از طرف اکبرشاه قاضی‌القضاء گردید. وی در آنجا به قضاوی اشتغال ورزید تا اینکه در سال ۱۰۱۹ هجری به واسطه سعایت بدخواهان به شهادت رسید. (موسوی خوانساری اصفهانی، روضات الجنات، ج ۴، ص ۲۳۰)

^۴. در این زمان شیخ معین، قاضی لاھور متولی این منصب بود که به دلیل ضعف و پیری از سمتش برکنار، و سید نورالله شوشتاری جانشین وی شد. (بنگرید به: گلچین معانی، کاروان هند، ج ۱، ص ۱۴۶۸)

از دیگر قضات ایرانی شیعه که در زمان امیرفتح الله شیرازی به قضاؤت شهرهای مختلف گماشته شدند، می‌توان به قاضی نجم الدین علی^۱، قاضی عهدی خراسانی^۲، قاضی میر صفوی الدین عیسی قزوینی^۳، قاضی محمد بن أبيه شیعی یزدی^۴، قاضی عهدی شیرازی^۵ و قاضی محمد بن هبیه الله رضوی مشهدی اشاره کرد.^۶

۱. وی از بنی اعمام محقق نیر مولانا عبدالواحد بود، علوم متداول زمان خود را نزد دانشمندان دیار خود (شوشترا) فرا گرفت و در زمان اکبرشاه به هند آمد و مدتی قضای دارالسلطنه آگرہ به او تفویض شد. او دوباره به وطن خود بازگشت تا اینکه در زمان جهانگیرشاه دوباره به هند آمد و در همانجا درگذشت. (مرعشی شوشترا، فردوس، ص ۳۳)

۲. وی در زمان اکبرشاه و در دوران صدارت امیر فتح الله و بعد از آن در هند به سر کرده و با قاضی نورالله شوشترا همدرس بوده است. مدتی قاضی کنایت بود و مدتی هم در کشمیر مقیم شد. (گلچین معانی، کاروان هند، ج ۱، ص ۹۲۴)

۳. وی برادر میر علاءالدوله سیفی حسنی قزوینی، متخلص به «کامی» صاحب تذکرة نفایس المأثر است. وی از اکثر علوم بهره‌مند شد و در سال ۹۷۶ هجری به هند رفت و به دیر اکبرشاه راه یافت و مدتی منصب قضاؤت گرفت تا اینکه در ۹۸۰ هجری در آگرہ درگذشت و در جوار شیخ نظام الدین اولیا (محمد بن احمد بن بخاری بدوانی، ۷۲۵ - ۶۳۶ ق) واقع در هند مدفون شد. (گلچین معانی، کاروان هند، ج ۱، ص ۹۲۵)

۴. وی در یزد تولد و رشد یافت، برای فراغتی علم به مسافرت پرداخت و نزد فاضل مرزا جان شیرازی کسب علم نمود. در سال ۹۸۳ (یا ۹۸۴) هجری به هند رفت و از نزدیکان اکبر شاه شد. مدتی نزد او ماند تا اینکه در حدود ۹۸۷ هجری متولی امر قضاؤت در جونپور گردید. او تعصّب شدیدی بر اهل سنت و جماعت داشت و هر سه خلیفه اول را آشکارا لعن می‌کرد (حسنی الطالبی، الإعلام بمن فی تاریخ الہند، ج ۴، ص ۴۲۱) وی از شاگردان شیخ بهایی بود و کتاب التحفه المحمودیه فی بیان الصیح و الشفیق و اختلاف ازمنها که آن را به نام اعتمادالدوله محمد بیک وزیر اعظم شاه عباس اول تألیف نموده، از جمله آثار اوست. (امین، اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۹۸)

زمانی که محمد معصوم کابلی در سرزمین بنگاله علیه اکبرشاه خروج کرد و معزالمک در جونپور قصد داشت او را در خروج علیه اکبرشاه پاری کند، از قاضی محمد یزدی افتکرد و گفته شده است که او با این امر موافقت نمود. هنگامی که اکبرشاه از این امر آگاه شد، دستور داد هر دوی آنها را بیاورند. پس آن دو را گرفته و سوار بر کشتی کردند، زمانی که کشته به اتاوه رسید، در آب غرق شد (۹۹۸ ق) و گفته شده که اکبرشاه دستور داده بود که چنین شود. (حسنی الطالبی، الإعلام بمن فی تاریخ الہند، ج ۴، ص ۴۲۱)

۵. وی از شعرای ایرانی در هند بود و در اقسام شعر (از قصیده و غزل) سروده دارد. مدتی در گجرات با میرزا نظام الدین (مؤلف طبقات اکبری) بود و زمانی که به دهلی آمد، بعد از عزل قاضی محمد یزدی، حکیم عین‌الملک مرحوم (دوایی شیرازی) از صدرالصدر (امیر فتح الله) انتصاب وی را به منصب قضاؤت تقاضا کرد. وی در سال ۱۰۰۰ هجری برای مدتی به این منصب گماشته شد. (گلچین معانی، کاروان هند، ج ۱، ص ۹۲۵)

۶. وی در شهر جولی مهیسر (واقع در سه مایلی مندو) به قضاؤت گماشته شد تا اینکه در سال ۱۰۲۰ هجری وفات یافت (حسنی الطالبی، الإعلام بمن فی تاریخ الہند، ج ۵، ص ۶۲۶) از دیگر جوانب زندگی وی اطلاعی در دست نیست؛ اما با توجه به تاریخ وفات مشخص می‌شود که در دوره اکبرشاه و جهانگیرشاه می‌زیسته و احتمالاً در زمان حکومت اکبرشاه و صدارت امیر فتح الله به این منصب گماشته شده است.

این افراد تنها نمونه‌هایی از دهه‌های پیش از این دوره، از ایران به هند مهاجرت نموده و با تکیه بر دانش و توانایی خویش، و نفوذ صاحبمنصبان عالی رتبه ایرانی در دربار؛ به قضاوت شهرهای مختلف گماشتند. این قضاط با تکیه بر علم و دانشی که از مقتضیات چنین منصبی است، به نگارش آثار فقهی، کلامی، تفسیری، ... و تربیت شاگردان متعدد پرداخته، و به نوبه خود نقش مؤثری در ترویج تشیع در هند دوره گورکانی ایفاء نمودند، که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

ب) قضاوت براساس اصول فقهی تشیع

علی‌رغم رواج تسنن به عنوان دین رسمی هند، قضاط ایرانی مطابق فقه شیعی حکم صادر می‌کردند. این مسئله که بیشتر به صورت غیر آشکار و در پوشش تقویه صورت می‌گرفت، خود گواهی بر عدم آگاهی درست مردم از اصول فقهی مذهب تسنن، و به نوبه خود گامی اصولی در ترویج مبانی فقهی مذهب تشیع در میان مردم بود. قاضی نورالله شوشتاری، مقام قاضی‌القضاطی را مشروط بر اینکه در قضاوت بر اجتهاد خویش عمل نماید، پذیرفت و البته مقرر شد از دایره مذاهب چهارگانه اهل سنت بیرون نرود، با این همه طبق اجتهاد خویش (براساس فقه شیعه) رأی می‌داد و آن را با اصول یکی از مذاهب چهارگانه منطبق می‌نمود.^۱

ج) تألیف آثار

از دیگر فعالیت‌های قضاط ایرانی در هند می‌توان به نگارش آثار متعدد توسط این افراد در زمینه‌های مختلف اشاره نمود که از جمله این زمینه‌ها می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

۱. نوشن ردیه بر آثار مخالفان

قضاط شیعی ایرانی برای مقابله فرهنگی با مخالفان و معاندان مذهب تشیع به نگارش ردیه‌های فراوان بر آثار آنان پرداختند. سنیان متعصب و افراطی با نگارش کتب علیه تشیع و شیعیان سعی داشتند آنان را به عنوان فرقه‌ای ضاله و انحرافی معرفی کنند که این عمل آنان با نگارش ردیه‌هایی از طرف علمای شیعی از جمله قضاط ایرانی شیه‌قاره، با شکست مواجه گردید. به عنوان مثال، قاضی نورالله شوشتاری تمام کارهای علمی خود را به شناساندن فرهنگ شیعه و دفاع از آن اختصاص داده و

^۲ در هر زمان به ردیه‌هایی که علیه شیعه نوشته می‌شد پاسخ می‌داد.

۱. امینی نجفی، شهیدان راه فضیلت، ص ۲۸۹.

۲. جعفریان، صفویان در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ص ۷۳ - ۷۴ و ۶۹.

او کتاب *حقائق الحق را در رذ بطال الباطل ملا روزبهان* (فضل بن روزبهان) (که در رذ نهج الحق

علامه حلی نوشته بود) تألیف کرد.^۱

الصوارم المهرقة فی نقد الصواعق المحرقة دیگر کتابی است که قاضی شوشتاری در پاسخ به کتاب *الصواعق المحرقة* ابن هجر هیشمی - که از مخالفان تشیع است - نگاشته است. ابن حجر در کتاب خود، اصول اولیه شیعه را نقد کرده و در تهمت‌هایی ناروا شیعیان را اهل بدعت و غلو دانسته است و تلاش کرده، ثابت نماید ابوبکر سزاوارترین و آگاه‌ترین مردم برای خلافت بوده و حکومت وی مشروع بوده است و روایات فراوانی را نیز بدین منظور آورده است. اولین کسی که اقدام به پاسخ‌گویی کرد و در این زمینه دست به تألیف زد، قاضی نورالله شوشتاری بود. وی ابتدا عبارات ابن حجر را با عنوان «قال...» آورد، سپس با عنوان «أقول...» به آن پاسخ می‌دهد.^۲

کتاب *مصالح النوائب* قاضی نورالله شوشتاری نیز در رد کتاب *روافض*، تألیف میرزا مخدوم^۳ شریفی نوشته شده است.^۴

۲. نگارش آثار تفسیری، کلامی، ... در اثبات تشیع
از دیگر زمینه‌های تأثیفی قضات ایرانی در هند، نگارش آثار و تأثیفات کلامی، تفاسیر شیعی، طبقات،
شرح ادعیه و امثال آن در اثبات حقانیت شیعه است. این قضات با نگارش آثار متعدد در این زمینه‌ها،
توانستند گامی مثبت در ترویج تشیع در هند بردارند. از مهم‌ترین آثاری که با این هدف به نگارش
درآمد، می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره نمود:

۱. *منهج الصادقین* امیر فتح‌الله شیرازی: این کتاب، تفسیری جامع از قرآن کریم است به دفاع از

جایگاه اهل بیت^{علیهم السلام} و مقام شامخ آن بزرگواران با استناد به منابع اهل تسنن اهتمام ویژه دارد.^۵

۱. امینی نجفی، شهیدان راه فضیلت، ص ۲۸۶؛ گلچین معانی، کاروان هند، ج ۱، ص ۱۴۶۸.

۲. شوشتاری، *مصالح النواصب*، ج ۱، ص ۲۴۵.

۳. از او در شمار یاران شاه اسماعیل دوم یادشده است. شاه اسماعیل دوم که در عصر خود متهم به گرایش سنی شده بود، تحت تاثیر میرمخدوم و تنی چند از اطرافیان سنی مذهبی قرار گرفت. وی وزارت خود را به میر مخدوم داد. (۹۸۴ هجری) میر مخدوم پس از مدتی راهی سرزمین عثمانی شد و در آنجا بر ضد شیعه به فعالیت پرداخت. او در استانبول مورد استقبال قرار گرفت و بعد از آنکه به سمت هایی نظیر نقیب‌الاشراف رسید، با مهاجرت از آنجا به سیاحت پرداخت و در سال ۹۸۷ هجری کتاب *الروافض* را تألیف کرد. (جهفیان، صفويه در

عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج ۱، ص ۷۴)

۴. گلچین معانی، کاروان هند، ج ۱، ص ۱۴۶۸.

۵. معرفت، تفسیر و مفسران، ج ۱، ص ۳۴۶.

۱. ریاض الابرار فی مناقب الکرار امیر فتح الله شیرازی در منقبت امام علی^{علیہ السلام} نگاشته شده است.^۱

۲. الامامه امیر فتح الله شیرازی نیز در باب امامت نوشته شده است.^۲

۳. احراق الحق قاضی نورالله شوشتاری شامل یک دوره از اصول و معارف اعتقادی شیعه می باشد و مسائل و جزئیات علمی توحید، نبوت، امامت، معاد، مسئله عدل و توابع آن از قبیل حسن و قبح عقلی و نیز آرای اشاعره و معتزله را با قلمی شیوا و به زبان عربی بیان کرده و در اثبات مسائل مورد نظر، از مسائل فلسفی و کلامی چیزی فروگذار نکرده است.^۳ نگارش این کتاب بود که باعث قتل قاضی نورالله شد.^۴

۴. مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتاری که در آن ثابت کرده شیعه تاریخی طولانی و با سابقه دارد و از همان اوایل اسلام، کلمه شیعه به پیروان اهل بیت^{علیہ السلام} اطلاق می شده است.^۵
این کتاب شرح حال نامدار شیعه از دانشمندان، پادشاهان، شاعران، عارفان، و ... می باشد.^۶

۵. شرح صحیفه سجادیه سید علی خان صدرالدین مدنی شیرازی^۷ که آن را به اسم شاه سلطان

۱. آقابزرگ تهرانی، الدریعه الى تصانیف الشیعه، ج ۲، ص ۳۳۲.

۲. همان.

۳. این دو کتاب میان علماء مشهور و متداول است، تا آنجا که برخی تذکرہ‌نویسان از بیش از نود تألیف قاضی، فقط به این دو کتاب اکتفا کرده‌اند. (محدث ارمومی، نیپس آلاه، ص ۴۴)

۴. حکیم، زندگی‌نامه قاضی سید نورالله مرعشی شوشتاری، ص ۲۸.

۵. امینی نجفی، شهیدان راه فضیلت، ص ۲۸۵.

۶. حکیم، «زندگی‌نامه قاضی سید نورالله مرعشی شوشتاری»، مجله دانشکده ادبیات تهران، ش ۱۵۲، ص ۳۱.

۷. امینی نجفی، شهیدان راه فضیلت، ص ۲۸۷.

۸. سید علی خان صدرالدین مدنی شیرازی معروف به ابن‌معصوم در سال ۱۰۵۲ هجری در مدینه منوره متولد شد و لذا ملقب به مدنی است. پدر وی سید نظام الدین احمد به درخواست سلطان عبدالله قطب شاه که دخترش را به عقد او در آورده بود، به حیدرآباد هند مهاجرت نمود و سید علی به درخواست پدر در سال ۱۰۶۶ هجری به حیدرآباد رفت و تا سال ۱۰۸۶ هجری که پدرش را از دست می‌دهد، در کنار او بود (امینی، الغایر، ج ۱۱، ص ۳۴۹) وی ۱۸ سال را در حیدرآباد گذراند و در این آنچه که کسب علوم بهویژه از محضر پدر و کسانی چون سید نظام الدین احمد و شیخ جعفر بن کمال الدین بحرانی برداخت (امین، اعيان الشیعه، ج ۸، ص ۱۵۳) و تا زمان مرگ پدر به مناصب مهم دولتی مشغول بود. وی پس از آن حیدرآباد را ترک نمود و نزد سلطان محمد اورنگ زیب در برهان پور رفت و در آنجا به رهبری یک گردان از ارتش که مشتمل از شماری از ایرانیان بودند، گماشته شد و با دریافت لقب خان مشهور به سید علی خان شد. سلطان سپس او را به قضاای اورنگ آباد و حوالی آنجا گماشت. وی پس از مدتی طولانی از منصب خود استعفا نموده و در سال ۱۱۱۷ هجری در زمان سلطان حسین به اصفهان رفت و کتابی به او هدیه کرد که در آن وی را با عباراتی مدح کرده بود (نوری، مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۳۸۶) وی سرانجام شیراز را برای سکونت انتخاب نمود. (مدنی شیرازی،

حسین صفوی نوشت و از بهترین و طولانی‌ترین شرح‌هاست.^۱

۷. الدرجات الرفيعه فى طبقات الاماميه من الشيعه از سید علی خان صدرالدین مدنی شیرازی

که ناتمام ماند و تنها یک جلد از آن منتشر شد.^۲

۸. الكلم الطيب و الغيث الصيب فى الادعية المأثوره عن النبى و أهل البيت عليهم السلام از

مؤلف پیشین.^۳

۹. المخلافه نامبرده که به شیوه کشکول بهائی و مخلافه وی نوشته شده است.^۴

۱۰. سفينة النجاة على رضا اردکانی شیرازی^۵ که در باب امامت نگاشته شده و در آن به سه

مبخت، معرفت الله، نبوت و امامت پرداخته و امامت را در طی دوازده اصل بسط داده است.^۶ او

همچنین تفسیر التجلى را به زبان فارسی نوشته است.^۷

۳. گسترش فقه شیعه

قضات ایرانی با نگارش آثار فقهی و یا شرح کتب فقهی شیعه، به معرفی مبانی فقه شیعه پرداخته و از این طریق به ترویج و تثبیت تشیع به عنوان مذهبی راستین و بلکه تنها جریان اصیل اسلام ناب محمدی همت گماشتند. اسلامی که از میان آثار متعددی که قضات شیعی در زمینه فقه به نگارش

آنوار الربيع فی أنواع البديع، ج، ۱، ص ۸) و در آنجا به تدریس و تألیف مشغول شد تا اینکه در سال ۱۱۲۰ هجری در همانجا درگذشت و در حرم شاهچراغ در کنار جدش غیاث الدین بن منصور به خاک سپرده شد. (همو، ریاض

السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین عليهم السلام، ج، ۱، ص ۱۶ - ۱۲)

۱. امین، أعيان الشیعه، ج، ۸، ص ۱۵۳ - ۱۵۲.

۲. همان.

۳. همان.

۴. همان.

۵. وی از اهالی اردکان بود. فقه و اصول را در مدارس شیراز فرا گرفت و علوم عقلی را در اصفهان نزد آقا حسن خانساری (۱۰۹۸ - ۱۰۱۶ ق) آموخت. وی در عهد شاه جهان (۱۰۶۸ - ۱۰۳۷ ق) وارد هند شد و اتالیق

(ادب آموز و نگهبان طفل) نواب ابراهیم خان پسر امیر الامرا علیمردان خان شد. وی فقیه و قاضی بود، تفسیر و چندین کتاب را در دهلی تألیف کرد و بعد از شهادت نورالله شوشتري به مقام مرجعیت شیعیان هند رسید

(صدرالافضل، «تفسیر علمای امامیه در شبہ قاره هند و پاکستان»، مجله مشکو، ش، ۱۰، ص ۱۷ - ۱۶) او تا سال ۱۰۷۲ هجری در هند بود، سپس به اصفهان بازگشت و مشغول تدریس و مشغول تدریس و فتو شد. پس از آن در شیراز

سكنی گزید (امین، مستدرکات أعيان الشیعه، ج، ۷، ص ۱۶۷) تا اینکه در حدود سال ۱۰۸۵ هجری وفات یافت.

(صدرالافضل، «تفسیر علمای امامیه در شبہ قاره هند و پاکستان»، مجله مشکو، ش، ۱۰، ص ۱۷)

عر آقابزرگ تهرانی، الدریعه الى تصانیف الشیعه، ج، ۱۲، ص ۲۰۲ - ۲۰۱.

۶. صدرالافضل، «تفسیر علمای امامیه در شبہ قاره هند و پاکستان»، مجله مشکو، ش، ۱۰، ص ۱۷.

درآوردن، می‌توان به شرح ارشاد الأذهان، علامه حلى از احمد بن سلامه جائزی^۱ اشاره نمود. این کتاب حاوی تمام ابواب فقه بوده و به تصریح برخی، دارای پانزده هزار مسئله است و از طهارت آغاز و به دیبات ختم می‌شود.^۲

۴. شعر و دیوان اشعار

بدون تردید، از میان ایرانیانی که تا قرن‌ها بعد از حمله مغول به هند مهاجرت نمودند، هنرمندان و شاعران به لحاظ تعداد و گستردگی، دارای بیشترین جامعه آماری بودند. این مسئله تا حدود زیادی تحت تأثیر ارزش و جایگاهی بود که شعر و شاعر پارسی، نزد مردم و سلسله‌های حاکم در هند داشت.^۳ گستردگی این مهاجرت‌ها چنان بود که بازتاب آن را در اشعار خواجه حافظ شیرازی، شاعر پر آوازه قرن هشتم – که علاقه چندانی به سفر و دوری از دیار نداشت، می‌بینیم:

چه آسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود غلط کردم که این طوفان دو صد من زر

البته در میان قضات ایرانی صاحبان ذوق شعری و دیوان شعر وجود داشته‌اند که می‌توان از کسانی چون قاضی نورالله شوشتاری، قاضی نجم‌الدین علی^۴، قاضی عهدی خراسانی،^۵ قاضی عهدی شیرازی،^۶ خواجه محمد رضا امامی اصفهانی^۷ و یحیی لاھیجی^۸ یاد کرد که گاه با استفاده از سلاح

۱. وی از بزرگان شیعه در قرن ۱۱ و ۱۲ هجری بود که به هند مهاجرت نمود و متولی امر قضاؤت در حیدرآباد شد و تا زمان مرگ در آنجا بود. در هیچ یک از منابع اشاره ای به تاریخ تولد، وفات و مهاجرت وی نشده و نیز تصریح نشده است که در زمان کدام پادشاه و از طرف چه کسی متصدی امر قضاؤت بوده است؛ اما با توجه به اینکه او را از دانشمندان قرن ۱۱ و ۱۲ هجری دانسته‌اند، به احتمال قریب به یقین در دوره اورنگ زیب (۱۶۵۸-۱۷۰۶ ق) و از طرف وی به این منصب گماشته شده است. (سبحانی، موسوعه طبقات الفتن، ج ۱۱، ص ۳۸۶؛

حسنی الطالبی، الاعلام بمن نمی تاریخ الهند، ج ۴، ص ۴۷۹ - ۴۷۸)

۲. آفانزگ تهرانی، مصنفات شیعه، ج ۱، ص ۱۹۰.

۳. بنگرید به گلچین معانی، کاروان هند که در آن به شرح حال شاعران ایرانی مهاجر به هند پرداخته است.

۴. مرعشی شوشتاری، فردوس، ص ۶۷ - ۶۶.

۵. گلچین معانی، کاروان هند، ج ۱، ص ۹۲۴.

۶. همان، ص ۹۲۵.

۷. وی شاعر نیز بود و «شکیی» تخلص می‌کرد. (حسنی الطالبی، الاعلام بمن نمی تاریخ الهند، ج ۵، ص ۶۳۳)

۸. وی از دیگر قضات شیعی است که به هند مهاجرت نمود (آفانزگ تهرانی، التربیعه الى تصانیف الشیعه، ج ۹، ص ۱۳۱۰) اصالتاً اهل لاھیجان است؛ اما چون بسیار در کاشان بوده به کاشی شهرت دارد (نصرآبادی، تذکره نصرآبادی، ج ۱، ص ۳۴۶) او چندی به امر قضاؤت در لاھیجان مشغول بود تا اینکه به هند مهاجرت نمود و در آنجا به دربار همایون راه یافت (۹۳۶-۹۳۷ ق) و به سمت کتابداری رسید، سپس وارد دستگاه شاه جهان گردید. از جمله آثار وی کتاب پادشاه نامه است که در مورد شاه جهان نوشته شده است. وی شاعر نیز بود و در مخزن

قدرتمند و پر جاذبه شعر پارسی به دفاع از مذهب تشیع و اهل بیت علی می‌پرداختند. مثلاً قاضی

نورالله شوشتاری می‌گوید:

اگر نه مهر شهنشاه حرز جان سازند
که کنه او نشناسد جز ایزد متعال^۱

و قاضی نجم الدین علی می‌سراید:

از نام علی، حقیقت آن پیداست
زین مغلطه جز آنکه علی نام خداست^۲

(د) تربیت شاگردان

بسیاری از قضات ایرانی در کنار تألیف آثار متعدد و گران‌بها در دفاع از حقانیت شیعه و برای ترویج آن، به تربیت شاگردانی از میان شیعیان و اهل سنت مبادرت می‌ورزیدند.

به عنوان نمونه امیر فتح الله شیرازی علاوه بر جذب قضات شیعی در دربار و گماشتن آنان به مناصب مختلف قضایی و نیز نگارش آثاری در زمینه‌های مختلف مذهبی، به تربیت شاگردانی نیز همت گماشت که از جمله آنها می‌توان از محمود بن محمد دهدار، ملارضا همدانی، حکیم علی گیلانی، میر تقی‌الدین محمد نسابه شیرازی، و شاگرد سنی او، شیخ حسن علی موصلى نام برد.^۳

همچنین قاضی نورالله شوشتاری با کتمان مذهب خود از یک طرف، و قدرت و تسلط بر مبانی فقهی و کلامی سایر مذاهب از طرف دیگر، در کنار آوازه زهد و پارسایی اش، طلاق فرق و مذاهب گوناگون را به‌پای درس خود می‌کشاند. او فقه را بر مبنای مذاهب پنج گانه شیعه، حنفیه، مالکیه، حنبیله و شافعیه برای طلاق هر مذهب تدریس می‌نمود و سرانجام، نظر شیعه را با ظرافتی خاص بر کرسی می‌نشاند.^۴ از جمله شاگردان وی نیز می‌توان به سید شریف، علامه سید محمدیوسف و سید علاء‌الملک (پسران قاضی)، علامه شیخ محمد هروی خراسانی، مولی محمدعلی کشمیری، و سید جمال‌الدین عبدالله مشهدی اشاره کرد.^۵

الغاب اشاری از او باقی مانده است. (صفا، تاریخ ادبیات در ایران، ج ۵، ص ۴۶۱، ۵۷۸ – ۵۷۷)

۱. مرعشی شوشتاری، فردوس، ص ۳۳.

۲. همان، ص ۶۷ – ۶۷.

۳. مبارک، اکبرنامه، ص ۵۶.

۴. مرعشی شوشتاری، احقاق الحق، ج ۱، ص ۱۱۱ – ۱۱۰.

۵. مرعشی نجفی، اللئالی المتظمه و الدرر الثمينه، ص ۸۹ – ۸۸.

نتیجه

قضاط ایرانی شیعی که در دوره گورکانی به هند مهاجرت نمودند، با جذب در دربار یا حاشیه دربار سلاطین مغول، بهویژه در دوره اکبرشاه گورکانی که از تسامح مذهبی بیشتری برخوردار بود و اشتغال به مناصب کلیدی چون صدارت و ... توائستند با تکیه بر اختیارات ناشی از آن و جذب دیگر عالمان مهاجر ایرانی در دربار، نخستین گام‌ها را در مسیر ترویج و گسترش مذهب تشیع در دوره گورکانیان بردارند.

این قضاط، در وهله نخست با بهره‌گیری از میدان عمل گستردۀ خویش، از صدر دربار تا متن جامعه، بهواسطه نفوذ در تصمیمات متذکر از طرف پادشاه از یک طرف و اجرای فقه شیعه در محکمه‌های قضایی از طرف دیگر، نقش ملموسی در گسترش تشیع ایفا نمودند. این مسئله، با آگاهی از تساهل مذهبی شایع در میان سلاطین نیمه نخست سلسله گورکانی (بهویژه اکبرشاه) و تأثیرپذیری این سلاطین از مذهب تشیع، رقم می‌خورد. در وهله دوم، آنان با تألیف کتب و رسائل متعدد در زمینه‌های فقهی، کلامی، تفسیر، طبقات، ... و نگارش رذیه‌های متعدد بر آثار مخالفان و معاندان، در کنار تربیت شاگردان زیده، از طلایه‌داران فعالیت‌های گسترده فرهنگی شیعیان در هند بودند. در این میان، کسانی چون قاضی نورالله شوشتري با ده‌ها جلد کتاب و رساله و نگارش رذیه‌های بی‌شمار بر آثار مخالفان شیعه و نیز تربیت شاگردانی زیده سرآمد دیگرانند.

درواقع، در اثر تلاش‌ها و مجاهدت‌های این قضاط در کنار دیگر علمای مهاجر ایرانی است که بعد از فروپاشی سلسله گورکانی و تلاش بریتانیا برای سلطه همه‌جانبه بر خاک هند، شاهد ظهور حکومت‌های محلی شیعی (چون نواب اوده) در شبۀ قاره هستیم که توائستند تا مدت‌ها حاکمیت خود را حفظ نموده، پناهگاهی امن برای علما و دانشمندان (ازجمله قضاط) ایرانی باشند. در دربار این حکومت‌ها و پس از آن، در دوره سیطره انگلیسی‌ها بود که قضاط بزرگ ایرانی (یا ایرانی‌الاصلی) چون قاضی سید محمدقلی موسوی نیشاپوری،^۱ قاضی سید عباس،^۲ و کرامت حسین کنتوری^۳ در هند به قضاوت نشستند. این افراد نیز با تأییفات بی‌شمار خود در دفاع از اصول مذهب شیعه، گام‌های بزرگ در تداوم سیره سلف خویش برداشتند.

۱. بنگرید به: حسینی جلالی، فهرس التراث، ج ۲، ص ۲۰۱؛ مرعشی نجفی، نجوم السهام، ج ۱، ص ۴۵؛ امین، مستدرکات أعيان الشیعه، ج ۷، ص ۳۱۷؛ همو، أعيان الشیعه، ج ۱۰، ص ۲۷؛ آقابزرگ تهرانی، الدریعه الى تصانیف الشیعه، ج ۲۱، ص ۹۷ و ج ۴، ص ۲۰۲ و ۴۱۶؛ سبحانی، موسوعه طبقات الفقهاء، ج ۱۳، ص ۶۲۳.

۲. برای کسب اطلاعات راجع به وی بنگرید به: همان، ج ۱۴، ص ۷۵۰؛ حیدری، «نقش علمای مهاجر ایرانی در ترویج تشیع در لکنهوی هند»، مشکوک، ش ۸۷ ص ۱۰۷؛ امین، أعيان الشیعه، ج ۷، ص ۴۱۳.

۳. برای کسب اطلاعات راجع به وی بنگرید به: همان، ص ۲۱۴؛ حسنی الطالبی، الإعلام بمن فی تاریخ الهندا، ج ۸، ص ۱۳۳۲ - ۱۳۳۱.

منابع و مأخذ

الف) کتاب‌ها

۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، *الذریعة إلى تصانیف الشیعه*، تهران، اسلامیه تهران، ۱۴۰۸ ق.
۲. ———، *مصنفات شیعه*، به اهتمام محمد آصف فکرت، مشهد، آستان قدس رضوی، بی‌تا.
۳. ارشاد، فرهنگ، مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند: از قرن هشتم تا هجدهم میلادی، بی‌جا، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چ، ۱، ۱۳۶۵.
۴. امین، حسن، *مستدرکات أعيان الشیعه*، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۸ ق.
۵. ———، *أعيان الشیعه*، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۶ ق.
۶. امینی نجفی، عبدالحسین، شهیدان راه فضیلت، ترجمه ف. ج، بی‌جا، روزبه، بی‌تا.
۷. امینی، عبدالحسن، *الغدیر*، تهران، دار المکتب الاسلامیه، ۱۳۶۶.
۸. بخشی هروی، نظام الدین احمد، *المسلمون فی الهند من الفتح العربي إلى الاستعمار البريطاني*، الترجمه الكامله لكتاب طبقات اکبری، ترجمه احمد عبدالقادر الشاذلی، مصر، الهیئه المصریه العامه للكتاب، ۱۹۹۵ م.
۹. بدوانی، عبدالقادر بن ملوک شاه، *منتخب التواریخ*، تصحیح توفیق سبحانی، مولوی احمد صاحب، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۷۹.
۱۰. بول، استانلی لین، *طبقات سلاطین الاسلام*، بی‌جا، دارالعالیمه، ۱۴۰۶ ق.
۱۱. جعفری، یعقوب، کوثر، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
۱۲. جعفریان، رسول، *صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست*، تهران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹.
۱۳. حسني الطالبي، عبدالحی بن فخرالدین بن عبدالعلی، *الاعلام بمن فی تاریخ الهند من الأعلام المسمی بـ(نزهه الخواطر و بهجه المسامع والنواظر)*، بیروت، دارالنشر ابن‌حزم، چ، ۱، ۱۴۲۰ ق.
۱۴. حسینی جلالی، سید محمدحسین، *فهرس التراث*، قم، دلیل ما، بی‌تا.
۱۵. سازمان تبلیغات اسلامی پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام، گلشن ایران: خلاصه‌ای از زندگی اسوه علم و عمل، قم، نشر معارف، ۱۳۸۲.
۱۶. سبحانی، جعفر، *موسوعه طبقات الفقهاء*، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، ۱۴۱۸ ق.
۱۷. شوشتري، مصائب النواصب، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
۱۸. صفا، ذبیح‌الله، *تاریخ ادبیات در ایران*، تهران، فردوس، ۱۳۷۸.

۱۹. علی، رحمان، تذکره علمای هند، لکنهو، بی‌نا، ۱۹۱۴ م.
۲۰. قادری، سید محی‌الدین، میر محمد مؤمن استرآبادی مروج تشیع در جنوب هند، ترجمه عون علی جاروی، قم، بی‌نا، ۱۳۸۷.
۲۱. گلچین معانی، احمد، کاروان هند، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹.
۲۲. مبارک، ابوالفضل، اکبرنامه، تصحیح غلامرضا طباطبایی مجده، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۵.
۲۳. محدث ارمومی، جلال الدین، فیض آله، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۲۷.
۲۴. مدنی شیرازی، سید علی خان، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین علیه السلام، تحقيق السيد محسن الحسینی الأمینی، بی‌جا، مؤسسه النشر الاسلامی، چ ۴، ۱۴۱۵ ق.
۲۵. مدنی شیرازی، علی خان بن احمد، أنوار الربيع فی انواع البدیع، نجف، ۱۳۸۹ ق.
۲۶. مرعشی شوستری، علاءالملک، فردوس، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارمومی، بی‌جا، انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۵۲.
۲۷. مرعشی شوستری، نورالله، احراق الحق، مصر، مطبعة السعاده، ۱۳۲۶ ق.
۲۸. مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، المثلی المتنظمہ و الدرر الشمینی، تهران، چاپخانه اسلامیه، ۱۳۷۶ ق.
۲۹. ———، نجوم السماء، قم، مکتبة بصیرتی، ۱۳۹۴ ق.
۳۰. معرفت، محمد‌هادی، تفسیر و مفسران، قم، مؤسسه التمهید، ۱۳۷۹.
۳۱. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، بهزاد، چ ۱، ۱۳۸۲.
۳۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الاسلامیة، چ ۱، ۱۳۷۴.
۳۳. موسوی خوانساری اصفهانی، محمدباقر، روضات الجنات، قم، چاپخانه مهر استوار، ۱۳۹۱ ق.
۳۴. میر، محمد تقی، بزرگان نامی پارس، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۶۸.
۳۵. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکرة نصرآبادی، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محسن ناجی نصرآبادی، تهران، اساطیر، ۱۳۷۸.
۳۶. نوابی، عبدالحسین، رجال کتاب حبیب السیر، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۷۹.
۳۷. نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقيق مؤسسه آل الیت علیهم السلام، قم، مؤسسه آل الیت علیهم السلام، ۱۴۰۷ تا ۱۴۱۲ ق.
۳۸. هالیستر، جان نورمن، تشیع در هند، ترجمه آزمیدخت مشایخ فریدنی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ ۱، ۱۳۷۳.

(ب) مقالات

۱. پوراحمدی، حسین و علی بابایی سیاب، «ایرانیان و نقش کوفه در تشیع آنان»، *شیعه‌شناسی*، ش، ۳۹، ص ۴۵۶-۶۰، قم، مؤسسه شیعه‌شناسی، ۱۳۹۱ ق.
۲. ثبوت، اکبر، «تشیع در شبہ قارہ»، *کتاب ماه دین*، ۱۳۸۲، ش، ۶۸، ص ۱۱-۴.
۳. حکیم، سید محمد تقی، «زندگی نامه قاضی سید نورالله مرعشی شوشتاری»، *مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران*، ۱۳۷۸، ش، ۱۵۲، ص ۳۲-۱۳.
۴. حیدری، ضابط، «نقش علمای مهاجر ایرانی در ترویج تشیع در لکھنؤ هند»، *مشکوٰة*، ش، ۸۷، ص ۱۱۰-۹۷.
۵. صدرالافضل، سید مرتضی حسین، «تفسیر علمای شیعه در شبہ قاره هند و پاکستان»، *مجله مشکوٰة*، بهار ۱۳۶۵، ش، ۱۰، ص ۲۹-۷.
۶. ضابط، حیدر رضا، «تشیع در شبہ قاره هند»، *اندیشه حوزه*، ۱۳۷۷، ش، ۱۳، ص ۱۷۰-۱۵۳.
۷. ماری شیمل، آن، «ظهور و دوام اسلام در هند»، *ترجمه حسن لاھوتی*، *کیهان اندیشه*، ۱۳۶۸، ش، ۲۳، ص ۷۶-۵۹.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی