

گفتمان شیعی در گستره اندیشه کلامی قاضی نورالله شوشتري

hassankarami@ut.ac.ir

mohirandoost@gmail.com

حسن کرمی محمدآبادی / دانشجوی کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام دانشگاه تهران

محمدحسین ابراندوست / استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

پذیرش: ۹۹/۰۲/۲۵ دریافت: ۹۸/۱۱/۰۷

چکیده

بیان اندیشه‌های کلامی شیعه، اثر ژرفی در نشر و تقویت اعتقادات مذهب و اعتلای گفتمان شیعی دارد. متکلمان شیعه همواره کوشیده‌اند در ضمن تبیین آموزه‌های اعتقادی دین، به دفاع از آن و پاسخ‌گویی به شباهات پردازنند. این عملکرد نقش مهم و تأثیرپذیری در تکون هندسه معرفت دینی جوامع اسلامی هر عصر و زمانی داشته است. قاضی نورالله شوشتري از علمای شهریور سده دهم و یازدهم هجری است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ابتدا، «حیات» و «عصر قاضی» به عنوان دو عامل مهم در تشکیل اندیشه کلامی ایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد. قاضی نورالله با شناخت فضای حاکم و اندیشه‌های مخالف و نیز وجود برخی از علمای اخباری از جمله میریوسفعلی استرآبادی و برخی سران صوفیه، توانست چهره اعتدالی شیعی خود را بروز دهد و با استفاده از نامه‌نگاری، تألیف و تدریس و حتی تعامل با پادشاهان اهل سنت، در اعتلای گفتمان شیعی نقش‌آفرین باشد و آثار فاخری در تبیین و تحلیل کلام شیعی، مانند «حقائق الحق» در تاریخ ماندگار کند.

کلیدواژه‌ها: قاضی نورالله شوشتري، هند، مکتب تشیع، حقائق الحق.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

مقدمه

نورالله شوشتري» (رازنهان و همکاران، ۱۳۹۳)؛ پایان نامه بررسی و تبیین آراء تفسیری و علوم قرآنی قاضی نورالله شوشتري (وفایی، ۱۳۸۱)، به صورت متفرق وجود دارد ولی اندیشه‌های کلامی و نقش آن در گسترش گفتمان شیعی به عنوان یک اثر مستقل بررسی نشده است.

۱. حیات قاضی

سیننورالله بن شریف الدین بن نورالله مرعشی حسینی تستری معروف به قاضی نورالله شوشتري، از اندیشمندان شهیر و شهید سده دهم و بیازدهم هجری که در سال ۹۵۹ق در شوستر به دنیا آمد. قاضی نورالله از خاندان بزرگ سادات مرعشی است که هم از جانب پدر و هم از جانب مادر، به امام زین العابدین نسب می‌رساند (شوشتري، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۸۲).

شرح حال نگاران ایشان را شخصیتی فاضل، عالم، صالح، علامه، فقیه، محدث، مورخ، ادیب و متكلم، معرفی کرداند (افندی، ۱۴۰۱ق، ج ۵، ص ۲۶۵). چنان‌که در نظر برخی دیگر قاضی نورالله جامع علوم اسلام را در اینجا معرفت کردند. اما قاضی در مقابل این شباهه، خود بنیان گذار نهضتی علمی در باب «ترجم» و «شیعه‌پژوهی» می‌شود که اولین خروجی آن مجالس المؤمنین است و بعدها با تأییفات دیگری مانند: ریاض العلما و محافل العلما ادامه می‌یابد.

این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی در صدد است تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که: با توجه به گفتمان‌های مخالف در هند، قاضی نورالله شوشتري با بهره‌گیری از اندیشه کلامی، چه شباهی را در مواجهه با گفتمان مخالفان در گسترش گفتمان شیعی برگزید؟

با توجه به پرسش اصلی، فرضیه پژوهش ما شکل می‌کشد: قاضی که خود پژوهش‌یافته خانواده علم و دانش بوده و رسالت اصلی خود را نشر معارف دانسته، برای رسیدن به این رسالت، مهاجرت به دیار هند را بر می‌گزیند و با شباهی‌های مختلف تبلیغی، همچون پذیرش مناصب حکومتی، تألیف، تدریس، مناظره و مکاتبه، توانست گفتمان شیعی را در سرزمین هند گسترش دهد و رسالت دینی خود را به اتمام برساند.

علاوه‌الملک فرزند قاضی نورالله در کتاب فردوس در تاریخ شوشتري و برخی مشاهیر آن به اختصار از پدر خود، قاضی نورالله، خانواده و احوال برخی از استادان وی مطالبی را آورده که اطلاعات آن را از سایر کتاب‌ها نمی‌توان به دست آورد. ایشان می‌نویسد: «حضرت میر نورالله - نورالله مرقد - در ربیع‌الثانی سنه (۹۷۹ق) از شوشتري به عزم زیارت و تحصیل علوم و تکمیل نفس قدسی رسوم متوجه مشهد مقدس رضوی شدند و در غرہ ماه رمضان المبارک سنه مذکوره به مشهد رسیدند و در آنجا رحل اقامت انداخته، مطالعه علوم دینی و معارف یقینی را وجهه همت والا نهمت ساختند و در خدمت محقق نحریر مولانا عبدالواحد و دیگر موالي به استفاده اشتغال کردند» (شوشتري مرعشی، ۱۳۵۲، ص ۲۵).

قاضی نورالله شوشتري فقیه محدث، یک متكلم برجسته بوده که به فنون برهانی و جدلی این علم تسلط کامل داشته و توانسته با استفاده از این علم و در قالب‌های مختلف، همچون تألیف، تدریس و مناظره، بهره بگیرد. قاضی گاه با تقهی و گاه بدون تقهی و با نگاه به اندیشه‌های عصر خود، گفتمانی را در گسترش مکتب تشیع در عرصه فرامرزی رقم زد که عنصر اصلی آن علم کلام است و هدف و غایت آن مواجهه با اندیشه‌های مخالفانی چون اهل سنت و اخباری و نیز همسوی با برخی از صوفیان راستین مسلک است.

قاضی می‌کوشد که در مواجهه با شباهات علاوه بر واکنش مناسب، خود ایجاد‌کننده کُنشی درخور باشد تا بتواند عالمان اهل سنت را به چالش بکشاند؛ بدگونه‌ای که مخالفان چاره‌ای جز زدن ریشه‌ها و اصول مکتب تشیع نمی‌بینند و تشیع را ساخته و پرداخته پادشاهان صفوی می‌انگارند. اما قاضی در مقابل این شباهه، خود بنیان گذار نهضتی علمی در باب «ترجم» و «شیعه‌پژوهی» می‌شود که اولین خروجی آن مجالس المؤمنین است و بعدها با تأییفات دیگری مانند: ریاض العلما و محافل العلما ادامه می‌یابد.

این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی در صدد است تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که: با توجه به گفتمان‌های مخالف در هند، قاضی نورالله شوشتري با بهره‌گیری از اندیشه کلامی، چه شباهی را در مواجهه با گفتمان مخالفان در گسترش گفتمان شیعی برگزید؟ با توجه به پرسش اصلی، فرضیه پژوهش ما شکل می‌کشد: قاضی که خود پژوهش‌یافته خانواده علم و دانش بوده و رسالت اصلی خود را نشر معارف دانسته، برای رسیدن به این رسالت، مهاجرت به دیار هند را بر می‌گزیند و با شباهی‌های مختلف تبلیغی، همچون پذیرش مناصب حکومتی، تألیف، تدریس، مناظره و مکاتبه، توانست گفتمان شیعی را در سرزمین هند گسترش دهد و رسالت دینی خود را به اتمام برساند.

در این زمان که عقاید و باورهای مردم هر لحظه مورد هجوم انواع و اقسام شباهات است باید هرچه بیشتر و بهتر، بحث‌های کلامی، آراء و راه‌کارهای متكلمانی همچون قاضی نورالله شوشتري مورد تحقیق قرار بگیرد و به شباهی‌های مختلفی در اختیار مردم قرار بگیرد تا بتوان با استفاده از این مکتوبات از باورها و عقاید خود حراست کرد.

گرچه اندیشه‌ها و آراء ایشان در کتب مختلف از جمله شناختنامه قاضی نورالله شوشتري (خان، ۱۳۹۵) و مقاله «اندیشه سیاسی قاضی

هندوستان و گسترش سنی گرایی و حضور عالمان اخباری در برخی از نقاط هند از مؤثرترین گزاره‌های پیدایش اندیشه فرهنگی - تبلیغی قاضی نورالله است.

جلال الدین اکبرشاه که در سرزمین هندوستان حکمرانی می‌کرد، از سلسله تیموریان هند و نوه با بر بود که در چهارده سالگی (۹۶۳ق) به سلطنت هند رسید و در طی ۵۱ سال حکمرانی توانسته بود سرزمین‌های زیادی به تصرف درآورد و شهرهای بسیاری را بنیاد نهاد (دهخدا، ۱۳۷۷، ص ۳۱۸). علاوه بر فتح و فتوحات، علاقه خاصی به علم و عالمان داشته و خود نیز در زمرة متفکران مصلح مذهبی بود که با آوردن مذهبی به نام «دین الهی» که تلفیقی از اصول کلی و مورد قبول سایر ادیان بود، پژوهش و کنجکاوی عمیق خود را درباره ادیان نشان داده است (گورکانی، ۱۳۵۹، ص ۱۵۹).

اکبر از تسامح دینی خاصی برخوردار بود و نسبت به دین و مذهب خاصی تعصب نداشته است. قاضی با ورود خود به هندوستان، کتابی را که درباره حضرت علیؑ در نه فصل نوشته بود، به اکبرشاه اهدا کرد و آن را «جلالیه» نامید. این کتاب برگرفته از لقب اکبرشاه یعنی «جلال الدین محمد» است. همین امر سبب شد که اکبرشاه به قاضی و تأثیش علاقه‌مند شود (اطهررخوی، ۱۳۷۶، ص ۵۴۱).

قاضی بعدها توانست به وسیله علمای دربار به مقام قضا برسد. از جمله عوامل دیگر در بروز اندیشه کلامی ایشان، حضور عالمان اهل سنت در دربار و فضای سنتی حاکم بر هند بود که قاضی را در برخی برهه‌هایی از زمان دچار بحران می‌کرد و گاهی موقع ایشان را وادار به تقدیم کرده و بعدها توسط همین قشر به شهادت می‌رسد.

وجود برخی از علمای اخباری از جمله میریوسف علی استرآبادی چهره اعتدالی شیعی قاضی را بروز داد و از ایشان چهره ماندگار اعتدال شیعی را به یادگار می‌گذارد. مواجهه و برخورد اندیشه قاضی با تفکر اخباری گری و نیز مواجهه قاضی با اندیشه تصوف و صوفی گری و اینکه معتقد بود که بسیاری از سران صوفیه، عمالاً شیعیه بوده‌اند (اطهررخوی، ۱۳۷۶، ص ۵۴۹)، چهره متفاوتی از اندیشه قاضی ارائه می‌دهد که لازمه آن ارائه روش متفاوتی در مواجهه با این اندیشه‌ها و گفتمان‌هاست. ثمره این تغیر تألیف کتاب **مجالس المؤمنین** است که خود آغازگر نهضت «شیعه‌شناسی» و «شیعه‌پژوهی» است. صاحب کتاب ریاضی‌العلماء به این مسئله اذعان دارد و انگیزه خود از تألیف ریاض را کتاب **مجالس المؤمنین** بر

قاضی نورالله در مشهد مقدس، در درس علامه محقق مولا عبدالواحد شوشتاری حاضر شد و بیشترین بهره علمی خویش را در زمینه‌های فقه، اصول، کلام، حدیث و تفسیر از او کسب کرد. او از محضر مولا محمد ادیب قاری تستری، ادبیات عرب و تجوید قرآن کریم را فراگرفت و در ادامه تحصیل از بزرگانی اجازه روایت کسب کرد. از آن میان می‌توان به مولا عبدالرسید شوشتاری فرزند خواجه نورالدین طبیب، مؤلف کتاب **مجالس الامامیه** در اعتقادات و همچنین مولا عبدالوحید تستری اشاره کرد (شوشتاری، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۸۸).

در اواخر دوران شاه طهماسب دوم، علاوه بر درگیری صفویان با مسائل سیاسی، قسمتی از ایران از جمله خراسان مورد حمله از یک‌ها قرار گرفت. از طرفی هم در دربار اکبرشاه بزرگ‌ترین مجتمع از شعراء نویسنده‌گان، فضلاً و دانشمندان جهان اسلام فراهم شده بود و عنایتی که اکبرشاه در حقشان داشت در مناطق اسلامی بخصوص در کشورهای مجاور پیچیده شده بود. علماء و فضلا از تمامی نقاط به دربار اکبرشاه روی می‌آورند (گورکانی، ۱۳۵۹، ص ۳۱)، قاضی فرصت را مناسب دید و در سال ۹۹۲ق روانه هند شد (شوشتاری مرعشی، ۱۳۵۲، ص ۲۵).

۲. عصر قاضی

با ورود قاضی نورالله به سرزمین هندوستان، عصر جدیدی برای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی ایشان رقم خورد و نیز عصر جدیدی برای شیعیان هندوستان پدید آمد که با جرئت می‌توان آن را «عصر بیداری» شیعیان هندی نامید. محققان هندی نیز این دوران را عصر بیداری شیعیان می‌دانند (اطهررخوی، ۱۳۷۶، ص ۵۴۵).

اندیشه هر متفکری به مقتضیات زمان و مکان، در قالب و متد خاصی برای مخاطبان عرضه می‌شود. این متد عرضه اندیشه در هر عصری بستگی به عواملی دارد که با شناخت آن عوامل، روش ارائه و عرضه اندیشه و گفتمان متفاوت خواهد بود. مهم‌ترین آن عوامل عبارتند از:

۱. شناخت فضای حاکم، مشکلات و بحران‌های موجود در آن برره از زمان و سوالات موجود در جامعه؛

۲. آشنایی با زبان قوم و آداب و رسوم زمان خویش.

این دو عنصر کلیدی، مسیر را برای عرضه اندیشه هر متفکری روش می‌کند. از این‌رو، برای پی بردن به عمق اندیشه و شناخت روش، توجه به این دو عنصر ضروری است.

قاضی حدود ۲۷ سال در هندوستان زیست. فضای حاکم بر

سلامت»، توصیف می‌کند.

از مطالبی که قاضی در رد و اثبات برخی از اندیشه‌های صوفیه و نیز معرفی برخی از سران صوفیه بیان کرده به دست می‌آید که قاضی به نحو مطلق این اندیشه را نمی‌پذیرد و حتی به نقد آن می‌پردازد: «لیکن در این طریق اخطار بسیار و مهالک بی‌شمار است. چه خطرات وساوس و ورطات هواجس و تسویلات باطله و تخیلات فاسده سالک را در بیان طلب حیران و سرگردان گرداند. از این جهت در کلام ملک علام و صاحب وحی علیه‌السلام ترغیبات بسیار در باب نظر و تفکر وارد شده و علمای اعلام نیز بیشتر ترغیب مردم بر طریقه نظر کنند. با آنکه در طریق تصفیه نیز احتیاج به این طریق محقق است؛ زیرا که در اثنای تصفیه و ریاضت تلبیس شیطانی متبس می‌شود به الہامات رحمانی و فرق میان انواع آن واردات جز به دلیل عقلی میسر نیست» (شوشتاری، ۱۳۵۴، ج ۲، ص ۴).

با وجود این بیانات، قاضی هر نوع از تصوف را تأیید نمی‌کند و بر آن صحه نمی‌گذارد، بلکه تصوفی را می‌پذیرد که اولاً از منبع وحیانی سرچشمه بگیرد و ثانیاً محققاًه و از طریق عقلانی حاصل شود. لذا در مجالس المؤمنین، فصل ششم که مختص به بررسی احوال صوفیان راستین مسلک است، به بررسی احوال بزرگانی چون کمیل بن زیاد، بشر حافظی و بهلول می‌پردازد که بدون واسطه از اهل بیت استفاده کردن. گفتمان دیگری که در مقابل گفتمان اعتدالی قاضی نورالله قرار داشته، گفتمان اخباری و اخباری گری بود که قاضی در مقابله با این گفتمان مکاتبات فراوانی با برخی از سران این تفکر همچون میریوسف علی استرآبادی انجام داده و این مکاتبات معرف اندیشه اعتدالی شیعه است.

موضوع مکاتباتی که بین این دو عالم شیعی رد و بدل شده، علم پیامبر و امام است. استرآبادی مدعی است که پیامبر بر ضمایر همه مردم اطلاع داشته است (جعفریان، ۱۳۸۸، ص ۴۹). اما قاضی نورالله مدعی است که پیامبر بر ضمایر جمیع مردمان و در جمیع احوال اطلاع نداشته است و در اصول عقاید دینی نیز کسی این ادعا را مطرح نکرده که انبیاء بر ضمایر بشر در جمیع احوال اطلاع داشته‌اند (همان، ص ۵۰). بدین ترتیب بحث مفصلی بین این دو عالم شیعی صورت می‌گیرد و مکاتبات فراوانی بینشان رد و بدل می‌شود.

گفتمان دیگری که توانست سمت وسوی غالب آثار قاضی و نیز روش ارائه اندیشه ایشان را متأثر از خود کند، اهل سنت و حضور عالمان آنها در سرزمین هند بود. قاضی در مواجهه با اهل سنت

می‌داند (افندی، ۱۴۰۱، ج ۵ ص ۲۶۹).

بنابراین برای شناخت نقش قاضی نورالله در گسترش گفتمان شیعی، لازم است برخوردهای قاضی، با سه طیف از اندیشه مورد بررسی قرار بگیرد:

۱. مواجهه قاضی با اهل سنت؛ ۲. مواجهه قاضی با اخباریون؛ ۳. مواجهه قاضی با صوفیه.

قاضی در برخورد با هر گفتمانی، توانسته با رویکرد اعتدالی به اهدافش برسد. قاضی در مواجهه با صوفیه، شیعه را این‌گونه تعریف می‌کند: «شریعت آن حضرت ناسخ ادیان و شرایع است. ایشان را مسلمان خوانتند و منشعب به دو گروه می‌شوند: زیرا اگر طریق ایشان در تحصیل معرفت به مبدأ و معاد که کمال انسان در آن است، بلکه غرض از ایجاد نشای امکانی آن است، طریق فکر و نظر است؛ آن جماعت را «متکلم» گویند و اگر از طریق ایشان شیوه ریاضت و تصفیه باطن است، آن طایفه را «صوفی» نامند و هریک از این دو طایفه در زمان ما منقسم شوند به شیعه اثنا عشری و سنی؛ اما شیعه کسی است که خلیفه به حق بعد از پیغمبر را امیر المؤمنین بداند» (شوشتاری، ۱۳۵۴، ج ۱، ص ۱۰).

ایشان در این تعریف، شیعه را به دو گروه تقسیم می‌کند: عده‌ای که از طریق عقل و نقل به معارف اسلامی می‌رسند که «متکلمان» باشند و عده‌ای هم از طریق سیر و سلوک به معارف دست می‌یابند که آنها را «صوفیه» گویند. ایشان معتقد است که بسیاری از سران صوفیه، عملاً شیعه بوده‌اند (اطهره‌ضوی، ۱۳۷۶، ص ۵۴۹). اختلاف فقط منحصر در راه و روش رسیدن به معارف است؛ ولی از لحاظ محتوایی و درون‌مایه اختلاف جوهری ندارند.

قاضی نورالله در مجالس المؤمنین، مجلس ششم را به صوفیه اختصاص داده و آنها را در زمرة شیعیان می‌شمارد و در وصف حال آنها می‌گوید: «مجلس ششم؛ در ذکر جمعی از صوفیه صافی که نزد سالکان مسالک طریقت و مؤسسان قواعد شریعت و حقیقت و... بحر آشامان تشنۀ جگر، دست‌افشانان بی‌پا و سر، گم‌گشتنگان جاده سلامت و مژویان کنج ملامت، زنده پیلان ژنده‌پوش وزنده دلان صاحب هوش، خرقه پوشان خانقاه قدس و باده نوشان بزمگاه انس، شاهان بی‌کلاه و امیران بی‌سپاه» (شوشتاری، ۱۳۵۴، ج ۲، ص ۲).

هرچند که این بیان خالی از طعن و کنایه نیست، قاضی در عین حال آنان را با القاب و اوصافی همچون «بحر آشامان تشنۀ جگر»، «دست‌افشانان بی‌پا و سر» و «گمشدگان جاده

سپس به منصب قضا دست یافت (اطهررخوی، ۱۳۷۶، ص ۵۴۱). علامه‌الملک فرزند قاضی اوضاع و احوال پدر را در هند چنین گزارش می‌دهد: «در غرة شوال سنه نهصد و نود و دو، از مشهد مقدس به سمت هندوستان توجه فرمودند و در آنجا در سلک مقربان شهریار جمیع جلال الدین محمد اکبر پادشاه انتظام یافته و آن حضرت، عنایت و التفات بسیار به او می‌کردند و مناصب ارجمند مثل صدارت و قضای عسکر به ایشان تفویض فرمودند» (شوشتاری مرعشی، ۱۳۵۲، ص ۲۵).

قاضی با هوش و ذکاؤتش توانست به مقامات عالی قضایی دست پیدا کند و از مقربان پادشاه وقت شود. اکبرشاه مقام عالی قضایی را به ایشان پیشنهاد کرد؛ اما قاضی به شرطی پذیرفت که بر طبق مذهب خاصی رأی ندهد، بلکه در دایره مذاهب اربعه و با استفاده از منابع اصلی رأی دهد. اکبرشاه هم که از محدودیت‌های فقه حنفی به وسیله بدانیونی مطلع گشته بود و نیز از احاطه و علمیت قاضی بر فقه سایر مذاهب آگاهی داشت، پیشنهاد قاضی را پذیرفت، لذا قاضی توانست با استفاده از منابع اصلی و اصیل در استنباطات خود رأی‌ای را برگزیند که به مذهب شیعه نزدیک‌تر باشد، از این طریق توانست برتری و جامیعت فقه شیعه را به اثبات برساند (اطهررخوی، ۱۳۷۶، ص ۵۴۳).

علامه امینی می‌نویسد: «سید نورالله آن مقام بلند را بدین شرط پذیرفت که در قضاویت‌با بر اجتهاد خویش رأی دهد و عمل کند، متنه از دایره مذاهب چهارگانه بیرون نرود. البته او جز طبق استنباط و اجتهاد خویش رأی نمی‌داد؛ زیرا به مسدود بودن باب اجتهاد عقیده نداشت» (امینی، ۱۳۶۳، ص ۲۸۹).

قاضی نورالله حتی با پذیرش منصب قضا در صدد بود که برتری و امتیازات گفتمان شیعی در قالب فقه را به پادشاه و عالمان اهل سنت به اثبات برساند؛ لذا در انتخاب رأی مختار، قولی که به فقه شیعه نزدیک‌تر بود را برمی‌گزید.

۵. تأییفات قاضی

از مهم‌ترین ابزار تبلیغی که قاضی برای گسترش مکتب شیعه استفاده کرده، تألیف کتاب است. در فقه، تفسیر، حکمت، منطق و کلام تأییفات فراوانی دارد. از مهم‌ترین آثار ایشان که با توجه به مقتضیات مکان و زمان و در پاسخ به شبهات و ردیه‌ها نگاشته شده، می‌توان به مصائب النواصی، مجالس المؤمنین، احقاق الحق و صورام المحرقه اشاره کرد. ایشان در این چهار اثر به ارائه اندیشه‌های کلامی خود

توانست گفتمان «عصر بیداری» شیعیان هند را رقم بزند (اطهررخوی، ۱۳۷۶، ص ۵۴۵).

۳. روش‌های قاضی نورالله در گسترش گفتمان شیعی
عالمان شیعی برای پیشبرد اهداف متعالی خود و گسترش گفتمان و اندیشه شیعی در طول تاریخ نقش بسیار برجسته را ایفا کرده‌اند و تلاش آنها نقش بسزایی در گسترش فرهنگ اسلام اصیل که سرچشممه آن اهل بیت است، داشته‌اند. آنان به دنبال این بودند تا ارزش‌های اسلامی را احیا کنند؛ بنابراین نهضت علمی عالمان شیعی دو دستاورد مهم دارد:

۱. حفظ معیارهای اسلام ناب و مبارزه با افکار انحرافی؛

۲. گسترش و توسعه مکتب تشیع.

بیشتر علمای شیعی که در هند بودند، به خاطر برخوردهای علمی که با اهل سنت داشته‌اند، بیشتر جنبه کلامی آنها بروز کرده و در قالب‌های مختلفی به جامعه هدف، عرضه کرده‌اند. براین اساس توانسته‌اند کتاب‌های کلامی متفاوتی در تبیین عقاید شیعی و نیز مناظرات و پاسخ به شبهات ارائه مؤثر در هند، قاضی شهید بوده که توانست در از جمله شخصیت‌های مؤثر در هند، قاضی شهید بوده که توانست در گسترش فرهنگ شیعی در آن سرزمین گام‌های بلندی بردارد، قاضی را به عنوان اولین کسی که توانست، فرهنگ ناب اهل بیت را به صورت علمی در شبیه‌قاره گسترش دهد، نام می‌برند. صاحب ریاض‌العلماء به این مقوله اشاره می‌کند: «و هو اول من اظهر التشیع في بلاد الهند من العلماء عالانيه» (افندی، ۱۴۰۱ق، ج ۵، ص ۲۶۶)، پس موقعیت ایشان در هند می‌تواند بسیار خطیر و مؤثر باشد، لذا علاوه بر جایگاه علمی، نیازمند به موقعیت اجتماعی خواهد بود.

مهمنترین فعالیت‌هایی که قاضی نورالله در گسترش گفتمان شیعی و ارائه اندیشه کلامی از خود بروز داده را می‌تواند در قالب مناظره و گفت‌وگو، مکاتبه، کتاب و نوشته‌ها و نیز تدریس و پذیرش مناصب حکومتی کاوش کرد.

۴. قاضی و قضاؤت

قاضی نورالله توانست از تمام استعدادها و زمینه‌ها - حتی تعامل با پادشاهان اهل سنت - برای پیشبرد گفتمان شیعی استفاده کند. به واسطه ابی الفتح بن عبدالله رزاق گیلانی به دربار اکبرشاه رسید و

را مورد خدشه و شبیهه قرار داد. وی در کتاب خود، اصول اولیه شیعه را پرسیده و به گمان خود برای ابطال هریک چندین دلیل اقامه کرده است. ادله شیعه را در اثبات امامت امیرالمؤمنین ذکر کرده و آنها را رد کرده است. علاوه بر اینها، تهمت‌های ناروایی به شیعیان نسبت داده است؛ از جمله اینکه شیعیان اهل بدعت و غلو و سب به خلفا هستند. بن حجر، سعی فراوانی کرده تا ثابت کند، ابویکر سزاوارتین و آگاهترین مردم برای خلافت بوده و وجود شرعی برای عهده‌دار شدن حکومت از جانب وی بیان کند. لذا به روایات فراوانی مثل اصحابی کالنجوم استناد کرده است (شوشتري، ۱۳۶۷ق، ص ۲). قاضی در مقام دفاع از شیعه و مکتب اهل بیت ردیهای بر این کتاب می‌نویسد که آن را صوراً المهرقة فی نقد الصواعق المحرقة نام نهاد و به تفصیل از گفته‌ها و نسبت‌های ناروای/ بن حجر پاسخ می‌گوید. روایات و شواهد تاریخی مورد استناد/ بن حجر را رد می‌کند و به بررسی ماجراهای سقیفه می‌پردازد تا بطلان خلافت/ ابویکر را به اثبات برساند که نتیجه آن بطلان خلافت دومی و سومی خواهد بود. بعد از مدتی در ریشه تشیع تشکیک و ایجاد شیعه را منتبه به پادشاهان صفوی کردند که قاضی برای مقابله با این شبیهه مجالس‌المؤمنین را به رشته تحریر درآورد. در این کتاب هر آنچه که به شیعه تعلق یا انتساب دارد را از عصر آغازین اسلام تا زمان خودش بر می‌شمارد (افندی، ۱۴۰۱ق، ج ۵، ص ۲۶۹). انگیزه دیگری که قاضی در مقدمه کتاب مطرح می‌کند این است که علمای گذشته بر اثر ظالم حاکمان جور ناگزیر تقيه می‌کردند؛ «و همیشه احوال خود را از اعدا پنهان می‌داشته و تحم التقيه دینی و دین آبایی در زمین دل محنت منزل می‌کاشته‌اند؛ مگر در جمیع اسامی و احوال روات که چون استبیاط احکام از احادیث سید امام و اخبار ائمه کرام موقوف بر تحقیق آن است، بنابر اضطرار در این باب تأليف نموده‌اند» (شوشتري، ۱۳۵۴ق، ج ۱، ص ۳)؛ لذا مذهب خیلی از بزرگان مخفی مانده بود. قاضی با استفاده از قرائی و شواهد تاریخی، شیعی بودن آنها را ثابت می‌کند.

در واقع قاضی با تأليف این کتاب، زمینه تأليف کتب دیگری مانند ریاض العلما و مخالف العلما را فراهم آورد و ایشان آغازگر این نهضت علمی بوده است.

میرزا عبدالله افندی در ریاض العلما، در ضمن توصیف اثار قاضی می‌نویسد: «كتاب مجالس المؤمنين به زبان فارسي، كتابی

پرداخته و نقش بزرای در توسعه گفتمان شیعی داشته است. محققان هندی هم به این واقعیت اذعان کرده‌اند؛ سید عباس اطهر رضوی معتقد است: «آثار قاضی نورالله عصر بیداری را در میان شیعیان پدید آورد. اگرچه قاضی پیش از آمدن به هند، تعداد قابل ملاحظه‌ای کتاب نوشته بود؛ ولی آثاری که در آن سرزمین ارائه داد، به شیعیان کمک کرد تا نقش برجسته خود در اسلام را اظهار کنند» (اطهر رضوی، ۱۳۷۶، ص ۵۴۵).

میرزا مخلوم حسینی سنی‌مذهب و معاصر قاضی نورالله، کتابی به زبان فارسی با عنوان *النواقض في الردة على الروافض*، در رد و نقد عقاید شیعه اثنا عشریه نگاشته که در آن تهمت‌های ناروایی را به این فرقه ناجیه روا داشته است.

انگیزه میرزا مخلوم از آنچه که در مقدمه می‌نویسد این بوده که بسیاری از اهل عجم، بلکه از سایر بلاد، یا از سر عمد یا جهالت دچار انحراف شده‌اند؛ به گونه‌ای که زن‌های پیغمبر را شتم می‌کنند و گمان می‌کنند که بهترین و افضل اعمال را انجام داده‌اند. لذا بر آن شدم که این کتاب را بنویسم. اما از برخی از عبارت‌های میرزا مخلوم استفاده می‌شود که ایشان این کتاب را برای تقرب به سلاطین عثمانی نوشته و قاضی هم در مصائب به این موضوع اشاره می‌کند (شوشتري، ۱۴۲۶ق، ج ۱، ص ۱۲).

نسخه‌هایی از این کتاب مدتی بعد از تأليف به هند رسید و از طریق طلاب و علمای اهل سنت به سرعت رواج داده شد و توانستند با نیروی تازه‌ای به دشمنی با جامعه شیعه هند پردازند. قاضی نورالله که تنها دو سال از اقامتش در هند می‌گذشت، ردیهای بر این اثر می‌نویسد (اطهر رضوی، ۱۳۷۶، ص ۵۴۶).

قاضی نورالله شوشتري، نظریات و دیدگاه‌های متصبان وی را در کتاب *مصالح النواصب* طی ۸ مقدمه و ۶ جن، به تفصیل پاسخ داده است. باید افروزد که این کتاب طی ۱۷ روز حدوداً در سال ۹۹۵ یا ۹۹۶ق) تأليف گردیده و به شاه عباس صفوی تقدیم شده است (افندی، ۱۴۰۱ق، ج ۵، ص ۲۶۸). قاضی با تأليف این کتاب توانست خون تازه‌ای در رگ شیعیان هندی جاری کند تا توانند مستند و مستدل از آراء خود در مقابل اندیشه حاکم بر جامعه دفاع کنند.

بعد از مدتی کتاب *الصواعق المحرقة على أهل الرفض* و *الزندقة*، تأليف شهاب الدین احمد بن حجر هیتمی که معروف به «بن حجر» (۹۷۳ق) است، در هند منتشر شد که اصل و کیان امامت

علامه که با عبارت (قال المصنف) مطرح کرده است؛ گفته‌های ابن روزبهان را بیان می‌کند، سپس به قضایت بین آنها می‌پردازد. کتاب *حقائق الحق*، درس منطق و جدل نیکو است. هرچند که غرض نگارنده ردیه بر/بن روزبهان بوده است؛ اما یک منظومه بهم پیوسته اصول اعتقادات است که در تاریخ علم کلام جاودان شده و توانسته پاسخگوی شباهات گذشته و حال و آینده باشد، این خود نشان‌دهنده عمق مخاطب‌شناسی قاضی نورالله است.

کتاب *حقائق الحق* بعدها مورد توجه بزرگان قرار گرفت. محمد حسن نجفی با تألیف کتاب *دلائل الصدق فی نهج الحق*، به تتمیم تحقیقات قاضی نورالله شهید در این کتاب پرداخته است. آیت‌الله مرعشی نجفی با تعلیقات مستند و مفصل بر ارزش این کتاب افزوده است.

۶. قاضی و تدریس

قاضی نورالله می‌کوشید که با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود مذهب شیعه را رواج دهد، چنان‌که توانست کرسی درس از تمامی مذاهب تشکیل دهد، به‌گونه‌ای که برای شاگردان حنفی، فقه حنفی و برای شاگرد شافعی، فقه شافعی را تدریس و در انتهایه به تضییف آن می‌پرداخت و نظر شیعه را بر کرسی می‌نشاند. فرزندان قاضی، شیخ محمد هروی، محمد علی کشمیری و جمال‌الدین مشهدی از جمله شاگردان قاضی بودند (شوشتاری، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۱۸۸).

۷. مکاتبات قاضی

قاضی علاوه بر پذیرش مناصب حکومتی و تأليف، در ضمن «نامه‌نگاری»، در صدد اثبات حقانیت مذهب تشیع بوده است. قاضی نورالله مکرر به طلاق و شیعیان نامه می‌نوشت تا بتواند آنها را در مقابله با شباهات و سؤالات اهل سنت مسلح به سلاح علم کند. یکی از اشخاصی که مکاتباتش با قاضی نورالله در دسترس است، مکاتبات با شیخ حسن بن سینزین‌الدین است که توانست پاسخ بسیاری از سؤالاتش را از محضر مرحوم قاضی دریافت کند (شوشتاری، ۱۳۵۴ق، ج ۱، ص ۵۳۵)، برخی از مکاتبات ایشان عبارتند از:

سؤال: اهل سنت ادعای متابعت از مذهب امام جعفر صادق را دارند؛ زیرا بوحینه نیز یکی از شاگردان حضرت بوده، پس اختلاف

بزرگ و شناخته شده، در بیان گروهی از عالمان و راویان شیعه و پاره‌ای از مشاهیر امامیه، از پادشاهان، امیران، صوفیه و شاعران، از زمان‌های گذشته تا زمان مؤلف است. البته او در این مورد، به افراط و تقریط گرفتار آمده و همین خود، از جمله انگیزه‌های ما، در پدید آوردن این کتاب (*ریاض العلما*) بود. وی کتاب خود را بدان جهت نوشت که مشاهده کرد مخالفان تشیع پیدایش تشیع را از زمان ظهور دولت صفویه و خروج شاه اسماعیل صفوی می‌دانند و سخنانی فاسد از این گونه برمند شمرند؛ لذا در اول کتاب به این مطلب اشاره می‌کند» (افندی، ۱۴۰۱ق، ج ۵، ص ۲۶۹).

اما مستندهای که در مورد این کتاب مطرح است؛ اینکه چرا قاضی، برخی مانند صوفی‌ها را شیعه می‌داند، درحالی که شیعه بودن آنها ثابت نیست! آیا قاضی مشرب صوفی گرایانه داشته است؟

این پندار در مورد قاضی صحیح نیست؛ چون ایشان در مقدمه کتاب، تعریف عامی را برای شیعه مطرح کرده و به صراحة گفته است که هدفش در این کتاب، یادکرد کسانی است که عقیده دارند مولای ما علی خلیفه بلافضل بعد از پیامبر - صلوات‌الله علیه - بوده است. او چنین کسانی را امامیه می‌نامد؛ نه فقط امامیه اثناعشری (شوشتاری، ۱۳۵۴ق، ج ۱، ص ۱۰). از طرفی دأب اصلی مرحوم قاضی، بخصوص در کتاب *مجالس المؤمنین* این بوده که جمعیت عالمان شیعه را زیاد نشان دهد. به همین خاطر حتی کسانی که در مورد شیعه بودن آنها جای تردید وجود دارد، مثل برخی از صوفیان، آنان را ملحق به شیعه کرده است. قاضی در صدد «شیعه‌تراشی» نبوده؛ بلکه معیار و تعریفی که از شیعه ارائه داده شامل خیلی از صوفیان راستین مسلک می‌شود.

زمانی که قاضی نورالله وارد هند شد، کتاب *ابطال نهج الباطل*، توسط مسافرینی که از مواراء‌النهر آمده بودند، وارد سرزمین هند شد. قاضی معتقد بود که فضل بن روزبهان، از نظر رتبه علمی هرگز همتزار علامه حلی نیست، و از این‌رو، نسبت به رد آن کتاب اقدامی انجام نداد. ولی تردیدها و شباهاتی که این کتاب در افکار عمومی عامی و جاهل ایجاد کرد، قاضی نورالله را وادار به تغییر عقیده کرد. لذا مشغول به نوشتن کتاب *حقائق الحق و ازهاق الباطل* شد (اطهرضوی، ۱۳۷۶ق، ص ۵۷۳).

قاضی نورالله در این اثر، در جایگاه یک قاضی عادل نشسته است. از طرفی عبارات علامه حلی در *نهج الحق* را بیان می‌کند و بعد از بیان

الضمائر؛ أَنَا الَّذِي أَعْلَمُ خَطَرَاتِ الْقُلُوبِ وَ لَمَحَ الْعَيْنَ وَ مَا يَخْفِي الصُّدُورُ»؛ وَ پاسخ قاضی این است که این کلمات فی الجمله اشاره دارد که علم بر ضمایر وجود دارد؛ اما بیش از این دلالتی ندارد. قاضی تأکید دارد که آگاهی نداشتن آن حضرات بر علم به ضمائر، دلیل بر عدم کمال و نشانگر منقصتی برای آنها نیست (جعفریان، ۱۳۸۸، ص ۱۹-۲۰). در ادامه استرآبادی می‌کوشد با ادله و روایات، مدعای خود را ثابت کند؛ اما استدلال هایش توان مقاومت در مقابل پاسخها و نقض‌های قاضی را ندارد. قاضی با این روش مکاتبه‌ای توانست برخی از عقاید ناب مکتب اهل بیت را به دور از هرگونه افراط و تغیریط به جامعه خود عرضه کند.

۸. مناظرات قاضی

قاضی نورالله از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار بوده است، لذا در غالب مناظرات توانسته به خوبی غلبه کند. از نمونه‌هایی که دلالت بر این گفته می‌کند، مناظره‌ای است که در مشهد منعقد شد. عز‌الدین فضل‌الله یزدی که برای زیارت امام رضا وارد مشهد شده بود، در جلسه علمی حاضر شد. قاضی نورالله نیز در مجلس حاضر بود. عز‌الدین از حال و هوای مراسم حج برای حضار گفتند و اینکه در مکه با یکی از علمای شافعی به نام شیخ ابوالحسن البکری آشنا شد و سوالات فراوانی بین آنها رد و بدل شد. از جمله معنای قول شیعیان که قائل‌اند «ابنیا قبل از بعثت نیز معصوم بوده‌اند»؛ درحالی که قبل از بعثت دین و شریعتی وجود نداشته که بر طبق آن عمل کنند. آن عالم اهل سنت جواب داد به اینکه مراد شیعیان این است که ابیا در «سلامت فطرت» و «پاکی ذاتی» خود بوده‌اند؛ هرچند که شریعتی وجود نداشته است. قاضی نورالله که در اوان جوانی و مشغول تحصیل بود، از پاسخ آن عالم اهل سنت تعجب کرد و سکوت خود را شکست و در پاسخ گفت شیعه نیازمند به این جواب عالم شافعی نیست؛ زیرا یکی از اصول مکتب شیعه «قاعده حسن و قبح» است. قبل از بعثت چون شریعتی نبوده، لذا مواخذه و عقاب شرعی ممکن نبوده است؛ اما به مقتضای قاعده حسن و قبح عقلی، مواخذه عقلی متوجه آنان بوده است. این پاسخ قاضی تشویق حضار را در پی داشت (شوشتري مرعشى، ۱۳۵۲، ص ۲۶).

حضور قاضی نورالله در برخی مناطق هند، همچون لاہور، مباحثات و مجادلات را در آنجا افزایش داد. گروه بر جسته‌ای از اندیشمندان شیعه

میان این دو مکتب چیست؟

قاضی در پاسخ می‌نویسد: اهل سنت چنین ادعایی ندارند. بعضی از کتاب‌های آنها تصریح کرده که در فلان سال، ابوالحسن اشعری مکتب سنت را تأسیس کرد و در سال دیگر، علی بن موسی الرضا مکتب اثناعشری را بنیان گذاشت؛ و این خود دلیل بر آن است که مکتب شیعه با اهل سنت فرق دارد؛ و در ادامه می‌نویسد: این گونه نیست که شاگردان ضرورتاً از مذهب استادشان پیروی کنند؛ مثلاً /بیونهفه، شاگرد مالک نیز بوده و /حمدبن حنبل شاگرد شافعی بوده است؛ اما هر دوی آنها مکتب فقهی مخصوص خود را تأسیس کرده است. شاگردی /بیونهفه نسبت به امام صادق فقط منحصر در شنیدن احادیثی از ایشان بود. حضرت /بیونهفه را فردی گمراه می‌دانست، از این‌رو، حقایق را بر او آشکار نکرد. درباره این موضوع می‌توان به کتاب *حیات الحیوان* که یک سنی آن را نوشه است، مراجعه کرد (شوشتري، ۱۳۵۴، ج ۱، ص ۵۳۶).

سؤال: آیا در مذهب شیعه مجتهد وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، باید مذهب تشیع، به آن مجتهد نسبت داده شود نه به امام جعفر صادق.

قاضی در پاسخ می‌نویسد: تعداد زیادی مجتهد در مکتب شیعه وجود دارد؛ اما این بین معنا نیست که باید مذهب به مجتهدین نسبت داده شود. مؤسس مذهب، امام صادق است و مجتهدین براساس علم و شناخت خودشان اجتهد می‌کنند. در مورد اهل سنت هم این گونه بوده است (شوشتري، ۱۳۵۴، ج ۱، ص ۵۳۶).

نامه‌نگاری قاضی با علماء شیعه از جمله میریوسف علی حسینی استرآبادی که به عنوان نماینده تفکر اخباری، در مقابل قاضی نماینده شیعه اعتدالی. هردوی آنان در دهه‌های پایانی قرن یازدهم و عمدتاً در هند بوده‌اند، شرایط برای چنین مناظره مکتبی فراهم بوده است (جعفریان، ۱۳۸۸، ص ۷).

استرآبادی استدلال خود را با خطبه البيان آغاز می‌کند؛ خطبه‌ای که به لحاظ اعتبار محل مناقشه فراوان بوده و در سراسر این مکاتبات، از سوی استرآبادی، پایه و اساس استدلال او بهشمار می‌آید. آنچه مسلم است اینکه، این خطبه در منابع حدیثی شناخته شده شیعه نیامده و حتی علامه مجلسی نیز که هدفش گردآوری متون روایی و تاریخی شیعه بوده، از آن یادی نکرده است. مستند استرآبادی این جملات خطبه البيان است که «أنا أعلم بما في

فقیر چرا رسد و آنکه دیگری از مؤمنان آن را نویسد و به او ضرر رسد، خصوصیتی به تصنیف فقیر ندارد».

«دیگر به اعتقاد فقیر، دارالملک هند به دولت پادشاه عادل، جای تقیه نیست و اگر جای تقیه باشد بر امثال فقیر واجب نیست؛ چراکه کشته شدن امثال فقیر در نصرت مذهب حق، موجب عزت دین است و صاحب شرع رخصت داده که چنین تقیه نکند».

و در پاسخ بی‌فایده بودن تأثیفاتش می‌نویسد: «که اگر این سخن شما معقول باشد، لازم آید که در این مدت هزار سال هر تصنیفی که علمای شیعه در روزگار مخالفان کرده باشند بی‌فایده باشند؛ زیرا که همیشه حق بر اهل حق ظاهر بوده، پس اختیاج به کتاب کشف الحق شیخ جمال الدین مظہر و... و امثال اینها، مما لاتعد ولا تحصى نباشد» (جعفریان، ۱۳۸۸، ص ۱۳۶-۱۴۰).

و سنی؛ همچون حکیم ابوالفتح، حکیم فتح الله شیعیازی، قاسم بیک میرعلل، میرشریف آملی، خواجه حسین سنایی، حیاتی، عرفی، مظہری، ابوالفضل، فیضی، ملاعبدالقادر بدایونی و نیز قاضی، گردھم آمدند و مباحثات و مناظرات داغی درگرفت (اطهررضوی، ۱۳۷۶، ص ۵۴۶).

تسلط قاضی بر علوم اسلامی از جمله تفسیر توانست، بسیاری از کج فهمی‌های اهل سنت را به آنها یادآوری کند و برتری و مستدل بودن گزاره‌های مکتب شیعه را برای آنها به اثبات رسانید.

یکی دیگر از مناظراتی که بعدها توسط قاضی به صورت رساله و با نام کشیف العوار عن تفسیر آیه الغار تدوین شد، در تفسیر آیه «غار» بوده است. این آیه از آیاتی که اهل سنت از روز اول پیدایش مکتبشان به آن استناد می‌کردند. در این مناظره قاضی نورالله توانست استدلال به این آیه را مورد خدشه قرار دهد (اطهررضوی، ۱۳۷۶، ص ۵۴۶).

۱۰. شهادت قاضی

قاضی شهید در لابه لای کتبش از خدای منان شهادت در راه احیای دین طلب می‌کرده است. وی در مجلس پنجم کتاب مجالس المؤمنین در ترجمه و بیان احوالات محدثین علی بن نعمان معروف به «مؤمن الطاق» می‌نویسد: «در مختار کشی، از مفصل بن عمر روایت می‌کند که او گفت: حضرت امام جعفر[ؑ] مرا گفتند که نزد مؤمن الطاق رو و او را امر کن که با مخالفان مناظره نکند. پس به در خانه او آمد و چون از کتار بام سرکشید، به او گفتمن که حضرت امام تو را امر می‌فرماید که با اغیار سخن نکنی. گفت: می‌ترسم که صبر توانم کرد. مؤلف (قاضی نورالله) گوید که: این بیچاره مسکین نیز ملتی به بالای صبر گرفتار بودم و با اغیار، تقیه و مدارا می‌کردم و از بی‌صبری می‌ترسیدم و آخر، از آنچه می‌ترسیدم، به آن رسیدم و از عین بی‌صبری، این کتاب را در سلک تحریر کشیدم. اکنون از جوشش بی‌اختیار به جانب پروردگار پناه می‌برم و همین کتاب را شفیع خود می‌آورم» (شوشتاری، ۱۳۵۴، ج ۱، ص ۳۵۷).

قاضی نورالله پس از یک عمر جهاد و هجرت در راه احیای دین خدا، سرانجام در سال ۱۰۱۹ در شهر آگرا (اکبرآباد) هند در دیار غربت، به مقام شهادت نائل آمد.

کیفیت شهادت وی با کمی اختلاف در کتب مختلفی نقل شده است. اما وجه مشترک تمام نقل‌ها این است که وی در عهد فرزند اکبرشاه یعنی جهانگیر شاه و نیز با دسیسه علماء و قضات به شهادت رسیده است (امینی، ۱۳۶۳، ص ۳۹۰؛ شوشتاری، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۵۹).

۹. نقد روش قاضی در گسترش گفتمان شیعی

میریوسف علی در نامه دهم که برای قاضی می‌نویسد، شیوه‌های تبلیغی قاضی در گسترش و اعتلای گفتمان شیعی را مورد انتقاد قرار می‌دهد و این نقد را از دو جهت مطرح می‌کند؛ نخست اینکه آثاری که قاضی در دفاع از شیعه نگاشته است، بدون ملاحظه تقیه بوده و جان خود و شیعیان را به مخاطره انداخته و ثانیاً آثار ایشان تکرار سخنان گذشته است.

«مصنفات ایشان، که هم ایشان را از آن ضرر متصور است و هم آنکس را که نویسد و خواند. اما آنکه ایشان را ضرر متصور ظاهر است، که در بلاد مخالف، ترک تقیه کرده‌اند؛ با آنکه به واجبی می‌دانید که تقیه واجب است و ترک واجب این، اگر غرض رسخنان مخدومزاده شریفی بوده در معرض جواب او آمدن لازم نبود چه حقیقت حال بر شیعیان واضح و لایح است و به هیچ وجه من الوجه خاطرشناس مخالفان نمی‌شود. پس بی‌فایده است، و دیگر تصنیف از زاده طبع خود باید کرد که بر صدق «لکل جدید لذة» طبایع به آن مایل است، تصنیفی که مشتمل باشد بر اخبار و آثاری که به کرات و مرات گوشزد اهل معنی شده باشد، چه لطف دارد؟» (جعفریان، ۱۳۸۸، ص ۱۲۳-۱۲۴).

قاضی در پاسخ به ایشان از شیوه تبلیغی خود دفاع می‌کند: «اما آنکه نوشته‌اید که مصنفات شما موجب ضرر است؛ جواب آن است که فقیر نام خود را در آن تصانیف نوشته تا قربة الى الله باشد، ایضاً هرگز به کسی از مخالفان اظهار نکرده که آن تصنیف از فقیر است؛ بلکه می‌گوید طالب علمان عراق و فارس نوشته‌اند؛ پس ضرر به

منابع

- ارموی، سید جلال الدین، ۱۳۶۷ق، *فیض الله فی ترجمة قاضی نورالله*، تهران، النہضة.
- اطهر رضوی، سید عباس، ۱۳۷۶ق، *شیعه در هند*، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- افندی، عبدالله، ۱۴۰۱ق، *ریاض العلماء و حیاۃ الفضلا*، تحقیق سید احمد حسینی اشکوری، قم، خیام.
- امین عاملی، سید محسن، ۱۴۲۱ق، *اعیان الشیعه*، بیروت، دارالتعارف.
- امینی، عبدالحسین، ۱۳۶۳ق، *شهیدان راه فضیلت*، ترجمه فج، ج چهارم، تهران، روزبه.
- جعفریان، رسول، ۱۳۸۸ق، *اسئله یوسفیه جدال اندیشگی تفکر شیعه اصولی با اخباری*، تهران، مرکز استاد مجلس شورای اسلامی.
- خان، کلب عباس، ۱۳۹۵ق، *شناختنامه قاضی نورالله شوشتري*، تحقیق محمد اسماعیل زاده و محمدعلی نظری، قم، جامعه مدرسین.
- دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷ق، *لغتنامه دهخدا*، تهران، دانشگاه تهران.
- رازنهان، محمد حسن و همکاران، ۱۳۹۳ق، «اندیشه سیاسی قاضی نورالله شوشتري»، *پژوهشنامه تاریخ اسلام*، سال چهارم، ش ۱۵، ص ۹۸۶۷.
- شوشتري مرعشی، علاءالملک، ۱۳۵۲ق، *فردوس در تاریخ شوشتري و برخی مشاهیر آن*، تعلیق میر جلال الدین حسینی ارمی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- شوشتري، نورالله، ۱۳۵۴ق، *مجالس المؤمنين*، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
- ، ۱۳۶۷ق، *الصوارم المهرقه فی نقد الصواعق المحرقة*، تحقیق سید جلال الدین ارمی، تهران، النہضة.
- ، ۱۴۰۹ق، *حقائق الحق و ازهاق الباطل*، مقدمه و تعلیقات از آیت الله العظیمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- ، ۱۴۲۶ق، *مصابیب النواصب فی الرد علی نواقض الروافض*، تحقیق قیس العطار، قم، دلیل ما.
- گورکانی، نورالدین محمد جهانگیر، ۱۳۵۹ق، *جهانگیر نامه (توزیک جهانگیری)*، تهران، بنیاد فرهنگی ایران.
- وفایی، سید رضا، ۱۳۸۱ق، *بررسی و تبیین آراء تفسیری و علوم قرآنی قاضی نورالله شوشتري*، پایاننامه کارشناسی ارشد، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

با توجه به نقل‌هایی که در مورد قاضی شده، از جمله بیان عالم اهل سنت عبدالقادر در کتابش موسوم به *منتخب التواریخ* که هم‌عصر ایشان بوده به صراحت به شیعه بودن قاضی اقرار می‌کند و آن را یک امر مسلم می‌شمارد؛ به طوری که با ایشان به عنوان یک عالم شیعی به مناظره می‌پرداخته (ارموی، ۱۳۶۷ق، ص ۳۷) و نیز مناظراتی که فرزند قاضی در کتابش نقل می‌کند، بهترین گواه است که شیعه بودن قاضی امری مخفی نبوده و این مسئله نمی‌تواند علت اصلی شهادت ایشان باشد، بلکه آن چیزی که علت شهادت است؛ حسادت عالمان و سردمداران و قضات هم‌عصرش به مقام و جایگاه ایشان بوده و شیعه بودنش فقط یک توجیه و تبریر در جواز قتلش بوده است.

نتیجه‌گیری

در هر عصری کنش و واکنش مناسب با مکان و زمان، می‌تواند بهترین ابزار برای ارائه افکار و اندیشه و پاسخ‌گویی به شباهات و در نتیجه اعتدالی گفتمان باشد. قاضی نورالله، با شناخت دقیق افکار و اندیشه‌های حاکم در عصر خود و بلکه فراتر از گفتمان عصر خود در پیشبرد مکتب اعتدالی شیعه قدم‌های ارزنده‌ای برداشت. مهم‌ترین عوامل در بروز اندیشه فرهنگی – تبلیغی ایشان در گسترش تشیع، حضور عالمان اهل سنت در دریار و فضای سنی حاکم بر هند بود که قاضی را در برخی بردهای از زمان دچار بحران کرد. گاه در حال تقيیه و گاه بدون هیچ قید و بندی در مناظرات حاضر می‌شد. گاهی با نوشتن کتاب و نامه و گاهی با قضاؤت و تدریس توانست برتری فقه و مکتب شیعه را به عالمان و حاکمان ثابت کند.

وجود برخی از علمای اخباری، از جمله میر یوسف علی استرابادی چهره اعتدالی شیعی قاضی نورالله را بروز داد و از ایشان چهره ماندگار اعتدال شیعی را به یادگار گذاشت. مواجهه قاضی با اندیشه تصوف و صوفی‌گری و اینکه معتقد بود که بسیاری از سران صوفیه، عملاً شیعه بوده‌اند، چهره متفاوتی از اندیشه قاضی ارائه می‌دهد که لازمه آن ارائه روش خاص در مواجهه با این اندیشه‌هاست. ثمرة این تفکر، تأثیف کتاب *مجالس المؤمنین* است.

خلاصه اینکه در هر بردهای از زمان با شناخت کنش‌ها، واکنش فراخوری بروز دادن و با شناخت عوامل مؤثر روش خاصی را برگزیدن، از مهم‌ترین دلالت‌های روشنی اندیشه قاضی در اعتدالی گفتمان شیعی است.