

اشاره

صابئین یکی از ادیان کهن است. درباره ریشه این کلمه، مباحث فراوانی مطرح شده است. به نظر می‌رسد که کلمه «صابئین» از «ص ب ع» مشتق شده است و به معنای معتمدون (فرورفتگان در آب) است. براساس آسناد موجود در نزد منداییان، آنان از دو هزار سال پیش ساکن مناطق جنوبی ایران و عراق شدند. صابئین دوگروه هستند؛ صابئین مندایی و صابئین حزانی. مورد بحث ما تعالیم صابئین مندایی است که در خوزستان ایران و بصره عراق ساکن‌اند. در این نوشته، علاوه بر استفاده از منابع مکتوب، از دیدگاه با روحاًنیون و رهبران مذهبی صابئین مندایی ساکن اهواز نیز درباره مذهب خویش استفاده شده است.

تاریخ و آموزه‌های صابئان و جایگاه آنان در فقه
(۲)

*سیده زهرا حسن‌زاده

پیش‌نیاز
شماره ۱۲
۱۳۸۸

احکام دینی صابئین مندایی

در این بخش، احکام دینی صابئین مندایی بیان می‌شوند؛ احکامی که هم اکنون معتقدان و مؤمنان به این دین، به آنها پاییند و آنها را انجام می‌دهند. یکی از این احکام طهارت است که شامل تعمید، طماشه و رشامه می‌شود. در اینجا هر کدام از این مناسک و موارد ضرورت آنها را بررسی می‌کنیم.

الف. تعمید

این واژه به معنای قصد کردن انجام کاری است و در اصطلاح، نزد مسیحیان، به معنای غسل دادن کودکان و کسانی است که به دین عیسی‌وی درمی‌آیند. این عمل، طبق مراسم

* کارشناس ارشد فقه و اصول و دبیر دیپرستانه‌ای اهواز.

خاصی انجام می‌شود.^۱ یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مناسک مذهبی منداییان، تعمید است که در روزهای یکشنبه و در آب جاری انجام می‌شود. از این رو، یکشنبه روز مقدسی تلقی می‌شود و آب جاری در نزد منداییان جایگاه خاصی دارد.

آنان معتقدند که تعمید باعث می‌شود انسان خود را از تمام قید و بندهای این دنیای مادی، رها و آزاد احساس کند و به پروردگار نزدیک‌تر شود و بیش از قبل، مشتاق انجام کارهای نیک گردد. نیز به واسطه همین تعمید، خداوند خطاهای شخص را نادیده می‌گیرد و گناهانش پاک می‌شوند. تعمید فقط توسط روحانی مندایی انجام می‌شود و به خودی خود عملی مندوب است، اما بعضی از موقع واجب می‌شود. هر فرد مندایی باید در عمرش حداقل یک بار تعمید شود. در روزهای عید، تعمید دسته‌جمعی انجام می‌گیرد.^۲

اعیاد مندایی عبارت‌اند از:

۱. دعواربا، عید بزرگ در یکم دولا که حدود ۳۱ تیر ماه است.
۲. عید شیشان که عید تحويل سال مندایی است و حدود ۵ مرداد ماه است.
۳. دهوا ادفل که سرآغاز سفر ملکاھیبل زیوا (جبرئیل) به امر خداوند برای منجمد کردن زمین و ایجاد حیات بر روی آن است.
۴. دعوا ھنینا (عید کوچک) که ملکاھیبل زیوا به همراه ملکاشتیل و اُنش، بعد از منجمد کردن زمین و ایجاد حیات و برداشت از محصول آن، سفر خود را به دنیای نور آغاز کردند.^۳
این عید در آبان ماه است.
۵. دهوا ادمانا (عید فرشته) که میلاد حضرت یحیی است و در اوایل خرداد ماه است.
۶. دهوا ادپرو انایا (طنجا بنجه) که مدت آن پنج روز است و خداوند در این پنج روز، دنیاهای نور و ملائک مقرب درگاهش را خلق نمود. این عید در حدود اواخر اسفند ماه و اویل فروردین است.

تعمید بر دو نوع است: ۱. تعمید زهريشا ۲. تعمید شوميشا. این دو نوع تعمید با هم

۱. فرهنگ معین، واژه تعمید.

۲. مصاحبه با آقای عبادی یکی از روحانیون صابئین مندایی خوزستان.

۳. صابئین، قوم همیشه زنده تاریخ، ص ۴۹.

متفاوت‌اند. تعمید زهريشا، برای زائو و کسانی است که برای اولین بار تعمید می‌شوند. همچنین این تعمید برای عروس و داماد، بعد از یک هفته از عروسی، ضرورت دارد. در این نوع تعمید، دو بوته بیشتر خوانده می‌شود، اما تعمید شومیشا، یک تعمید عادی است.^۱

کسانی که همسر یا مادرشان وضع حمل نموده باشد و هنوز یک ماه از آن نگذشته باشد، نمی‌توانند تعمید شوند، زیرا شخص وقتی پیمان زناشویی می‌بندد، نشسته‌های (روانهای) آنها یکی می‌شوند. در مورد فرزندان زن زائو، چون ملواشه^۲ فرزندان باملواشه مادرشان خوانده می‌شود و مادر در حالت نزول از پاکی است، نمی‌توان نام آنان را بیان کرد. از این رو، این دو گروه نمی‌توانند تعمید شوند.^۳

موارد وجوب تعمید عبارت‌اند از:

۱. زنی که سی روز از زایمانش گذشته باشد. ۲. نوزاد بعد از گذشت سی روز از تولدش. اما عملاً این مورد را به تأخیر می‌اندازند تا کودک برای انجام تعمید در آب جاری، قدرت و توانایی کافی داشته باشد. ۳. عروس و داماد قبل از ازدواج که هر کدام باید دو بار تعمید شوند. ۴. عروس و داماد، یک هفته بعد از عروسی. ۵. برای کفاره برخی از اعمال خلاف شرع، تعمید ضروری است. ۶. هر حالی بعد از حمل جنازه نیز موظف به انجام تعمید است.

ب. طماش

این واژه به معنای غسل و آبکشی است. در واقع، غسل، نوعی طماشہ کلی بدن است و آبکشی، طماشہ جزئی از بدن که توسط خود فرد و بدون نیاز به روحانی انجام می‌گیرد. طماشہ به علل متفاوتی بر فرد واجب می‌شود که عبارت‌اند از: ۱. بعد از نزدیکی. ۲. بعد از خروج منی از مردان. ۳. لمس کردن منی. ۴. بعد از عادت ماهیانه زنان. ۵. لمس میت. ۶. لمس زائو و نوازش او تا یک هفته بعد از زایمان. ۷. لمس زن و شوهر در هفتة اول ازدواج. ۸. زائو یک هفته بعد از زایمان. ۹. در تمام اعیاد.

۱. همان، ص ۵۶.

۲. اسم دینی.

۳. صابین، قوم همیشه زنده تاریخ، ص ۴۹.

شخص در طماشۀ کلی، باید سه بار در آب جاری فرو رود و هر بار، بوتهای را قرائت کند. هم اکنون این کار با تسامح، زیر دوش آب که به نوعی آب جاری محسوب می‌شود، انجام می‌گردد.

طماشۀ جزئی، در دو حالت زیر لازم می‌شود:

- الف. فرد یا شی، با مادّه آلوده کننده‌ای تماس حاصل نماید. مواد آلوده کننده عبارت‌اند از:
۱. خون ۲. ادرار ۳. مدفعه ۴. پس‌مانده آبهایی که مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ مثل آب فاضلاب.
 - ب. وقتی کسی یا چیزی را که حالت نازلی از نظر طهارت دارد، لمس کند. مثلاً لمس مادر و نوزاد در هفته‌های اول زایمان و تولد، طماشۀ کامل دارد؛ ولی این لمس تا سی روز طماشۀ جزئی دارد. صابین متدين همیشه قبل از غذا، دستهایشان را طماشۀ می‌کنند. طماشۀ جزئی، به این ترتیب است که دست یا بخشی از بدن را که آلوده شده است یا شیء آلوده را سه بار در آب جاری فرو می‌برند یا با تسامح، زیر شیر آب می‌گیرند و هر بار، بوتهای قرائت می‌کنند.^۱

ج. رشامه (وضو)

یکی از مناسک طهارت و واجبات دین مندایی، رشامه یا وضوست که قبل از برآخه (نماز) انجام می‌گیرد. با انجام رشامه، فرد به بالاترین درجهٔ پاکی می‌رسد. این کار، برای سخن‌گفتن با خدا، لازم است و زمانی می‌توان رشامه را انجام داد که تعیید یا طماشۀ بر ذمهٔ فرد نباشد. در واقع، پیش نیاز انجام رشامه، به جا آوردن تعیید است و طماشۀ درجای خود خواهد بود، زیرا هر نوع ناپاکی، چه در بدن و چه در لباس، باعث نقض رشامه می‌گردد.

برای انجام رشامه، شخص ابتدا همیانه^۲ می‌بندد و بعد بر لب آب جاری می‌ایستد و بوتهای را که محتواش ستایش خدا و آب جاری است، می‌خواند. بعد دستها را می‌شوید، سه بار صورت را می‌شوید و هر بار، بوتهای قرائت می‌کند. بعد با سرانگشتان دست راست، سه بار با آب، پیشانی را از راست به چپ مسح (رشمه) می‌کند.

۱. مصاحبه با آقای عبادی؛ صابین، قوم همیشه زندهٔ تاریخ، ص ۴۹.

۲. همیانه: کمربندی از جنس پشم سفید است و به اندازه‌ای بافته می‌شود که به راحتی دو بار دور کمر بسته شود و یک سر آن رشته است و طرف دیگرش به صورت حلقه است.

بعد از آن، نوک انگشتان اشاره را در آب فرو می‌برد و تا گوش بالا می‌آورد و هر بار، بوتهای به این مضمون می‌خواند: گوشها یم صدای خدا را شنیده‌اند. بعد با دست راست، یک کف آب بر می‌دارد، تا بینی بالا می‌آورد و سه بار تکرار می‌کند و این بوته را می‌خواند: بینی‌ام عطر خدا را استشمam کرده است.^۱ سپس با دست راست، به کف دست چپ آب می‌پاشد و باز با دست راست سه بار یک کف آب بر می‌دارد و مزمزه می‌کند و هر بار، بوتهای قرائت می‌کند. بعد سه بار انگشتان اشاره را در آب فرو می‌برد، به زانوها اشاره می‌کند و همین عمل را با بوتهای متفاوت انجام می‌دهد و به پاها اشاره می‌کند. بعد نوک انگشتان پای راست و سپس نوک انگشتان پای چپ را به همراه خواندن بوتهای به آب می‌زند.

رشامه (وضوی صابئین) با وضو در سنت اسلامی، شباهتهای زیادی دارد؛ مانند شستن دست و صورت، مسح پاهای اگر اعمالی مثل استنشاق و قرائت دعاها هنگام وضو را در نظر بگیریم، این شباهتها چشمگیر خواهد بود. شباهت این دو مجموعه از آداب طهارت، نشانگر مبنای توحیدی هر دو سنت است.

د. برآخه (نماز)

منداییان سه نوبت نماز را واجب می‌دانند: صبح، مقارن طلوع آفتاب؛ ظهر که در حوالی ظهر انجام می‌شود و عصر که بعد از ظهر خوانده می‌شود. البته این نمازها وقت دقیق و خاصی ندارند. آنان برای این کار، رو به سوی شمال می‌کنند و برآخه را که متشکل از بوتهایی است، قرائت می‌کنند. برآخه (نماز) آنان، منحصر در ذکر و قیام است و هر برآخه، با کلمه توحید آغاز می‌شود.

در زبان محاوره‌ای، به جای رشامه و برآخه، از الفاظ وضو و نماز استفاده می‌شود و نیز کلمه مستحب و واجب، در اصطلاحات دینی آنان به کار می‌رود. و در واقع، این الفاظ از حوزه اسلامی وارد فرهنگ آنان شده‌اند.^۲ منداییان معتقدند نمازی که بر حضرت آدم(ع) واجب شد، هفت بار در روز بود؛ ولی در شریعت حضرت یحیی، این حکم نسخ شد و به سه بار در روز تقلیل یافت.

۱. تعمیدیان غریب، ص ۱۲۳ - ۱۲۶؛ تحقیقی در دین صابئین مندایی، ص ۱۰۶ - ۱۰۷.

۲. تعمیدیان غریب، ص ۲۶۳؛ مصاحبه با آقای عبادی.

ه. روزه

«يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؛^۲ اى ايمان آورندگان! روزه بر شما واجب شد؛ همان طور که بر امتهای قبل از شما واجب شده بود.» از این آیه شریفه در می‌یابیم که در تمام ادیان توحیدی قبل از اسلام، روزه واجب بود، اما کیفیت و مدت و ایام آن متفاوت بوده است.

صائبین مندایی در ایامی که آن را امبطل می‌نامند، مکلف به روزه هستند و روزه آنها بر دو نوع زیر است:

۱. روزه سنگین که ۸ روز است و در این ایام، از خوردن گوشت، ماهی و تخم مرغ در شبانه روز امساك می‌کنند.

۲. روزه سبک که ۲۴ روز است و در این ایام از انجام مناسک رسمي دینی، مثل تعیید، ازدواج و ذبح، خودداری می‌کنند.

در کتاب گذاربا چنین آمده است.

ايها المؤمنون بي، صوموا الصوم الكبير صوم القلب و العقل و الضمير لتصم عيونكم و افواهكم و ايديكم. امسكوا قلوبكم عن الضغينة و الحسد و التفرقة. امسكوا ايديكم عن القتل و السرقة. امسكوا اجسادكم عن معاشرة ازدواج غيركم فتلک هي النار المحرقة. امسكوا ركبکم عن السجود لشيطان و الاصنام الزيف. امسكوا ارجلکم عن السير الى ما ليس لكم. انه

۱. صائبین، قوم همیشه زنده تاریخ، ص ۷۶.

۲. بقره، آیه ۱۸۳.

الصوم الكبير فلا تكسره حتى تفارقوا هذه الدنيا!^۱ اى ايمان آورندگان به من! روزه بگيريد؛ روزه كبير، روزه قلب، روزه عقل و روزه باطن؛ چشمها و دهانها و دستهای شما روزه باشند. دلهايتان را از كينه، حسد و تفرقه بازداريد. دستهايتان را از قتل و دزدی بازداريد. جسمتان را از آمييزش با زنان ديگران بازداريد که آن آتش سوزان است. زانوهایتان را از سجده بر شيطان و بتهای ساختگی بازداريد. پاهایتان را از حرکت به سوی آن چيزی که مال شما نیست بازداريد. اين، روزه كبير است؛ پس آن را نشکنيد تا از اين دنيا جدا شويد.

جدول ایام روزه منداییان

تاریخ مندایی	تعداد ایام	معادل تقریبی هجری شمسی	نوع روزه	توضیحات
۱ - ۵ دولا	۵ روز	حدود ۳۱ تیر - ۴ مرداد	سبک	روز اول شامل عید هوایا یا عید بزرگ است
۶ - ۷ دولا	۲ روز	حدود ۶ - ۵ مرداد	سنگین	
۸ - ۱۴ دولا	۷ روز	حدود ۷ - ۱۳ مرداد	سبک	
۲۲ دولا	۱ روز	حدود ۲۲ مرداد	سبک	
۲۵ تونا	۱ روز	حدود ۲۳ شهریور	سبک	
۱ - ۴ تورا	۴ روز	حدود ۲۸ مهر - ۱ آبان	سبک	
۹ سرطانا	۱ روز	حدود ۶ دی	سبک	
۱۵ سرطانا	۱ روز	حدود ۱۲ دی	سبک	
۲۳ سرطانا	۱ روز	حدود ۲۰ دی	سبک	
شمبلتا	۵ روز	حدود ۲۳ - ۲۷ اسفند	سنگین	۵ روز پيش از ایام پنجه
قينا	۱ روز	حدود ۴ فروردین	سبک	روز بعد از ایام پنجه
قينا	۱ روز	حدود ۳ خرداد	سنگین	روز بعد از دهاديمانه عيد ميلاد يحيى
گگديا	۲ روز	حدود ۲۸ - ۲۹ تیر	سبک	

۱. گزاره، كتاب مقدس صابئين، بخش يمين، تسبیح ثانی (بخش صوم).

و. ازدواج

یکی از دستورهای دینی منداییان، ازدواج است که کار بسیار مطلوبی دانسته شده است. کسی که ازدواج نکند، وارد بهشت نمی‌شود. دیانت مندایی، منداییان را از عزوبت نهی کرده و توصیه به ازدواج نموده است. یک نفر روحانی مندایی، از درجهٔ ترمیده به درجهٔ گنзорوا ارتقا نمی‌یابد؛ مگر اینکه ازدواج کند. ازدواج در دین مندایی، مراسمی خاص و طولانی دارد و باید با حضور روحانیون و شهود و طبق مراسم ویژه‌ای انجام گیرد.

این مراسم در روز یکشنبه آغاز می‌شود و عروس و داماد، هر کدام دو بار، توسط روحانی تعمید می‌شوند. این توالی تعمید قبل از ازدواج، دلالت بر نیاز شدید به طهارت برای این مراسم دارد که متناسب با اهمیت ازدواج و تولید مثل است. عروس و داماد باید مناسک را با لباس رسمی دینی، یعنی رسته انجام دهند. بعد از تعمید که در کنار رودخانه انجام می‌شود، عروس و داماد به محل اجرای مراسم ازدواج که معمولاً مندی (عبدتگاه) است، می‌روند.

برای اجرای خطبهٔ ازدواج، حضور یک گنзорوا و دو ترمیدا، ضروری است. این مراسم، مشتمل بر پیمان گرفتن از عروس و داماد، خوردن غذای مشترک آبینی و رد و بدل کردن آبینی بعضی هدایاست. برای این کار، ابتدا ترمیدایی وارد حجره عروس می‌شود و هدایای آبینی داماد را به عروس می‌دهد. این هدایا، شامل دو انگشترا، یکی با نگین سبز و دیگری با نگین قرمز و مقداری خشکبار است. عروس باید انگشتراها را در دست کند و بعد از طماشہ دست، از خشکبار بخورد و مفهوم این کار، اعلام رضایت عروس است. سپس ترمیدا نزد گنзорوا می‌آید و رضایت وی را اعلام می‌دارد.

سپس گنзорوا و داماد، بیرون اشختنا^۱ و جلوی در آن قرار می‌گیرند و داماد، شال گنзорوا را در دست می‌گیرد، سمت چپ او می‌ایستد و گنзорوا، بوته‌هایی می‌خواند و با اشاره او، کوزه‌ای به زمین زده و شکسته می‌شود. به این ترتیب، شروع مراسم ازدواج اعلام می‌شود که با هلله و شادی حضار همراه است.

به همین ترتیب، ادامهٔ بوته‌ها توسط گنзорوا و دو ترمیدا انجام می‌شود و یک اشکندا، نایب عروس می‌شود و با داماد عهد می‌بندد و خوراکیهایی که طبق آبین سنتی درست می‌کنند و

۱. سازه‌ای نمادین و به شکل اتفاقکی چهارگوش است که برای استقرار عروس و معمولاً از نی ساخته می‌شود.

یک لقمه به عروس و داماد می‌دهند. بعد داماد و گنزورا و یک ترمیدا، وارد اتاق عروس می‌شوند و بوشهایی توسط گنزورا خوانده می‌شود و با اشاره گنزورا، دوباره کوزهای را به زمین می‌زنند و می‌شکنند. این کار، به نوعی اعلام ورود داماد به حجره عروس است. بعد از قرائت بوشهایی، سرهای آنان را به هم می‌زنند و برگ گلها را بر سر عروس و داماد می‌ریزند.

پس از آن، داماد و گنزورا و ترمیدا از اتاق خارج می‌شوند و وارد «اشختنا» می‌شوند و با قرائت بوشهایی، مرگنه یا عصای روحانیون را دور سر داماد می‌چرخانند و به این ترتیب، عقد ازدواج رسمیت می‌یابد.^۱

بعد از مراسم ازدواج، زوجین به عنوان زوج رسمی شناخته می‌شوند و بعد از یک هفته که در حالت صرثا^۲ قرار دارند، در اولین یکشنبه بعد از ازدواج، تعمید صورت می‌گیرد. همچنین ظروف و جواهراتی که به آنها دست زده‌اند نیز تعمید می‌شوند. مراسم ازدواج، بعد از یک هفته پایان می‌پذیرد.

محارم از دیدگاه منداییان

صابئین مندایی، ازدواج با این افراد را حرام می‌دانند:

۱. خواهر و برادر ۲. عمه و خاله ۳. دایی و عمو ۴. پدربزرگ و مادربزرگ ۵. برادرزاده و خواهرزاده ۶. خواهران و برادران تنی و ناتنی ۷. خواهر زن تا قبل از مرگ زن ۸. برادر شوهر، حتی بعد از مرگ شوهر. همچنین ازدواج با غیر مندایی نیز از نظر آنان حرام است^۳ و تنها با شرایط خاصی، ازدواج با مسیحیان اجازه داده شده است.

ز. طلاق

در دین مندایی، صیغه‌ای به نام طلاق وجود ندارد و از نظر منداییان، طلاق عملی حرام و باطل است؛ زیرا کتاب مقدس، راه ازدواج را عشق و محبت قرار داده است و هر ازدواجی با عشق و محبت باشد، به طلاق منتهی نمی‌شود. البته جدایی هست و تا زمانی که زن با مرد

۱. مصاحبه با آقای عبادی.

۲. صرثا حالت نازل طهارت است که لمس آنان طماشه را لازم می‌سازد.

۳. مصاحبه با آقای عبادی.

کسی که گناهی مرتکب شود، سپس به آگاهی برسد و توبه کند، پس خداوند، آمرزنده و مهربان است: «من اخطأ ثم تاب ثم الى رشدہ ثاب فان الله غفور رحيم». «هو ملك النور الحنان التواب الکريم».^۲

با این حال، در مواردی بر اثر عدم سازش زن و مرد، طلاق انجام می‌شود.

ح. ذبح

منداییان برای حیوانات اهمیت خاصی قائل‌اند و ذبح آنها را در مراسم ویژه‌ای انجام می‌دهند. و ذبیح و ذبح کننده، هر دو باید خلقتی کامل داشته باشند و هیچ نقص عضوی نداشته باشند و باید دارای همان کمالی باشند که نخستین انسان و نخستین حیوانات، با آن خلق شدند. ذبح کننده باید رسته^۳ بپوشد و کارد مخصوصی را که کاملاً فلزی است، در آتش بگدازد، تا آلوگیهایش رفع شود. حیوانات حلال گوشت نزد منداییان، شامل پرندگان و ماهیهای غیر گوشت‌خوار هستند. قاعدة شرعی آنها برای حلال بودن، نداشتن مو و دم در حیوانات و داشتن فلس در ماهیهایست و فقط گوسفند نر استثنای شده که توجیه عرفی و اجمالی آنان این است که مو ندارد و دم هم ندارد، بلکه پشم و دنبه دارد. ذبح گوسفند ماده، ممنوع است، چون در کتاب مقدس آمده است: حیواناتی را که بارور می‌شوند، ذبح نکنید.

حیوان ذبح شده، در مدت ذبح، به هیچ وجه، نباید بر روی زمین قرار گیرد. اگر چنین شد، گوشت حیوان حرام می‌شود. حتی گوسفند را در هنگام ذبح، بر روی کرسی یا مقداری شاخ و

۱. صابین، قوم همیشه زنده تاریخ، ص ۶۶

۲. گزاری، کتاب یمین، تسبیح ثانی، بوشهه ۱۱۸ - ۱۱۹

۳. رسته، لباس دینی منداییان است.

برگ درخت قرار می‌دهند تا به زمین نرسد. این حالت تا جان دادن کامل حیوان لازم است. عمل ذبح را یک اشکندا انجام می‌دهد، در حالی که اشکندا ذبح می‌کند، به عنوان شاهد، بر کار او نظارت می‌کند و بر صحت ذبح گواهی می‌دهد. پس از ذبح، دستها و کارد ذبح را باید در آب جاری تطهیر کنند و بوتهای مخصوص قرائت کنند.^۱

ط. ارث

در تقسیم ارث، شرط است که وارث صابئی باشد و اگر از دین صابئه عدول کرد، از ارث محروم می‌شود. پسر و دختر به طور مساوی ارث می‌برند؛ البته در صورتی که دختر مجرد باشد. اما اگر دختر ازدواج کرده باشد، نصف سهم پسر ارث می‌برد. مادر یک سهم، معادل یک پسر ارث می‌برد. وصیت کردن در ارث اشکال ندارد؛ به شرط اینکه موصی مقداری از ثروتش را بدون منت به فقرا و نیازمندان انفاق کرده باشد. اما در صورت بروز اختلاف، اگر در میان خودشان اختلاف رفع شد، به همان، قوانین صابئین عمل می‌شود، ولی اگر اختلاف به مراجع قضایی کشیده شد، طبق قوانین مدنی حکومت اسلامی عمل می‌شود.^۲

ی. محرمات

در دین صابئین مندایی نیز محترماتی وجود دارد که ارتکاب آنها، کیفرهایی را به دنبال دارد و گاهی به گونه‌ای است که طرد فرد مرتكب را از جامعه مندایی نیز به دنبال دارد. مهم‌ترین محرمات نزد صابئین مندایی عبارت‌اند از:

۱. قتل نفس: در کتاب مقدس چنین آمده است: «امسکوا ایدیکم عن القتل و السرقة»^۳ دستهایتان را از قتل و دزدی باز دارید.» قتل عمد، یکی از بزرگ‌ترین و بدترین گناهان در نزد منداییان به شمار می‌رود. براساس کتابهای مقدس منداییان، کسی که مرتكب قتل عمد شود، به طور کلی باید از جامعه مندایی طرد شود و او دیگر مندایی به حساب نمی‌آید. همچنین آنان از گرفتن جان موجودات زنده برهنگار شده‌اند. هر فرد مندایی حتی بعد از ذبح هر پرنده و

۱. مصاحبہ با آقای عبادی.

۲. همان.

۳. گزاره، کتاب یمین، تسبیح ثانی.

- حیوانی که خداوند کشتن آن را حلال کرده، موظف به قرائت بوشهایی، به عنوان استغفار است.
۲. زنا: در کتاب مقدس چنین آمده است: «امسکا اجسادکم عن معاشرة ازوج غیرکم فتلک هی النار المحرقة»^۱ بدنها یاتان را از آمیزش با زنان دیگران باز دارید؛ پس این آتشی سوزان است.«کتاب در جای دیگری، مردان و زنان را از ارتکاب به زنا منع کرده و کیفر آن را در آخرت، آتش سوزان بیان نموده است.^۲
۳. دروغ‌گویی: در کتاب مقدس چنین آمده است «نَزَّهُوا أَفْوَاهُكُمْ عَنِ الْكَذِبِ وَالْزِيفِ لَا تَقْرِبُوهُ؛ زبانهای خود را از دروغ و تقلب پاک کنید و نزدیک آن نشوید.^۳» دروغ گفتن از کارهای ناپسند است و در دین مندایی دستور به پرهیز از آن داده شده است. به آنان سفارش شده است: هیچ گاه خویش را به کارهایی از قبیل دروغ گفتن، سخن‌چینی، تقلب و نفاق آلوده نسازید.
۴. مصرف مسکرات: تمام مواد و نوشیدنیهای مست‌کننده، مانند شراب و...، در دین مندایی حرام است.
۵. رباخواری: ربا و رباخواری، حرام است و هر کس مرتکب آن شود، در آتش گداخته قرار خواهد گرفت. در کتاب مقدس آمده است: «لَا تَأْكِلُوا مَالَ الرِّبَا؛ مَالٌ رِّبْوَى نَخْرُوبِد».»^۴
۶. خوردن گوشت گاو، شتر، اسب و بعضی حیوانات دیگر و تمام حیوانات درنده، حرام اعلام شده است.
۷. ازدواج با محارم: ازدواج با خواهر، برادر، عمه، خاله، دایی، عمو، پدر بزرگ، مادر بزرگ، برادرزاده، خواهرزاده، خواهران و برادران تنی و ناتنی، خواهر زن تا قبل از مرگ زن و برادر شوهر، حتی بعد از مرگ شوهر، حرام است.^۵
۸. سحر و جادو: انجام دهنده‌گان این عمل، به شدیدترین مجازاتهای محکوم می‌شوند.
۹. زدن موی صورت برای مردان.

۱. همان.

۲. همان، بوشه ۱۹۴.

۳. همان.

۴. همان، تسبیح ثانی.

۵. مصاحبه با آقای عبادی.

۱۰. ختنه کردن: هر کاری که دخالت در خلقت اولیه انسان باشد، حرام است؛ مانند خال کوبی. صابئین معتقدند که حضرت ابراهیم(ع) به خاطر ابتلا به پیسی، مجبور شد خود را ختنه کند و همین امر باعث نقص او شد.

س. زکات و صدقات

اغرا و زدقا (زکات و صدقات)، از واجبات دینی صابئین مندایی‌اند و در کتابهای مقدس آنان، به عنوان توشة سفر آخرت مطرح شده‌اند. خداوند در مورد خیرات دادن می‌فرماید: هر کس در زندگی خود خیرات ندهد، اگر تمام اعمال دینی خود را به انجام رساند، در مورد ندادن خیرات، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

در مورد صدقه، حد معینی برای پرداخت ذکر نشده است و در حد توان، باید به نیازمندان کمک کرد. اما در مورد زکات در کتاب مقدس چنین آمده است: از درآمدتان، مایحتاج خود را بردارید و بقیه آن را در صندوقی قرار دهید و بهمندی (عبادتگاه) تحويل دهید. اکنون عملاً کسی مقید به این حکم نیست و رهبران مذهبی آنان در صدد تدوین قانونی هستند که همه را مکلف به پرداخت زکات نمایند.^۱

اکنون به بررسی جایگاه صابئان در فقه شیعه می‌پردازیم.

آیا صابئین اهل کتاب‌اند؟

یکی از موضوعات مهم پیرامون صابئین و دیگر فرقه‌ها و نحله‌هایی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند، موضوع کتابی بودن آنان است. هر کدام از این فرقه‌ها که اهل کتاب باشند، به عنوان اهل ذمه در سایه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و از آنان جزیه دریافت می‌شود. در مورد یهود و نصارا، فقیهان شیعه و سنی اجماع دارند که آنان اهل کتاب‌اند و با پرداخته جزیه می‌توانند در سایه حکومت اسلامی زندگی کنند. علاوه بر این دو گروه، زرتشیان یا مجوسيان نیز شبیه کتابی بودن دارند. از این رو، اغلب قریب به اتفاق فقیهان شیعه، آنان را نیز اهل کتاب می‌دانند.

شیخ طوسی در کتاب النهایه چنین نوشه است:

۱. همان.

كل من خالف الاسلام من سائر اصناف الكفار يجب مجاہدتهم و قتالهم غير انهم ينقسمون قسمين: قسم لا يقبل منهم الا الاسلام والدخول فيه أو يقتلون و سبى ذراريهم و تؤخذ اموالهم و هم جميع الكفار الا اليهود والنصارى والمجوس؛^۱ هر کدام از گروههای کفار مخالف اسلام، جهاد با آنان وکشن آنان، واجب است؛ جز اینکه آنان به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروهی که جز پذیرش اسلام و داخل شدن در زمرة مسلمانان، از آنان پذیرفته نیست یا اینکه کشته می‌شوند و زن و فرزندان آنها اسیر می‌شوند و اموال آنها گرفته می‌شود و آنان، تمام کفار هستند؛ جز یهود و نصارا و مجوس.

صاحب جواهر نیز بعد از بیان اخذ جزیه از یهود و نصارا می‌نویسد:

و کذا من له شبّهه کتاب و هم المجوس.

سپس چنین اضافه می‌کند:

و نعنی بالكتاب من لهكتاب حقيقة و هم اليهود و النصارى و من له شبّهه کتاب و هم المجوس فتؤخذ الجزية من هولاء الاصناف الشلاته؛^۲ و مقصود ما از اهل کتاب، کسانی هستند که در حقیقت، دارای کتاب [آسمانی] هستند و آنان یهود و نصارا و کسان دیگری هستند که شبّهه کتابی بودن دارند و آنان مجوسیان هستند. بنابراین، از این سه گروه، جزیه گرفته می‌شود.

بنابراین، در اهل ذمه بودن این سه گروه، تقریباً اختلافی نیست. دیدگاهها اما پیرامون صابئین، متفاوت است. برخی آنان را اهل کتاب می‌دانند و گروهی معتقدند که شبّهه کتابی بودن دارند، اما اکثر فقیهان، به ویژه متقدمان، آنان را از اهل کتاب به حساب نمی‌آورند.

شيخ مفید در کتاب المقنعة چنین می‌نویسد:

فاما الصابئون فمنفردون بمذاهبهم ممن عدناه لان جمهورهم يوحد الصانع في الازل و منهم من يجعل معه هيولي في القدم صنع منها العالم

۱. النهاية، شيخ طوسی، ص ۲۹۱ - ۲۹۲.

۲. جواهر الكلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج ۲۱، ص ۲۲۸.

فکانت عندهم الاصل و يعتقدون فى الفلك و ما فيه الحياة و النطق و أنه المدير لها في هذا العالم و الدال عليه و عظموا الكواكب و عبدوها من دون الله عزوجل و سماها بعضهم ملائكة و جعلها بعضهم آلهة و بنوا لها بيوتاً للعبادات و هولاء على طريق القياس الى مشركي العرب و عباد الاوثان اقرب من المجوس لانهم وجهوا عبادتهم الى غير الله سبحانه في التحقيق و القصد و الضمير و سموا من عداه من خلقه باسمائه جل عما يقولون؛^۱ اما صابئين، مذهبی مخصوص به خود و متمایز از مذاهب یاد شده (یهود، نصارا و زرتشتیان) دارند، زیرا بیشتر آنان به توحید ازلی پروردگار جهان معتقدند. اما برخی از آنان هیولی [مادة نخستین] را چون خداوند، قدیم می‌دانند و جهان را پدید آمده از آن می‌دانند و نزد آنان، هیولی، مبدأ نخست جهان است. آنان معتقدند که فلک و موجودات آن از حیات و توان نطق برخوردارند و فلک، تدبیر و راهنمایی جهان را بر عهده دارد و آنها را عبادت می‌کنند. برخی از آنان ستارگان را فرشتگان و برخی خدا می‌دانند و برای آنان معابدی بنا می‌کنند. از این رو، صابئان به مشرکان عرب و پرستش کنندگان بت نزدیکترند تا به مجوسیان، زیرا آنان غیر خداوند را پرستش می‌کنند؛ هم در باطن و هم در ظاهر و رفتار و اعمال. آنان آفریده خداوند را به نامها و صفات مخصوص او می‌ستایند. خداوند از آنچه [[این یاوه گویان]] می‌گویند، برتر است.

این نظر شیخ مفید از حیث کبرای قضیه صحیح است، اما صغای او کامل نیست؛ زیرا همان گونه که در بحث عقاید و تعالیم صابئین بیان شد، این عقاید به برخی از صابئین اختصاص دارد که از آنان با عنوان صابئین حرانی یاد می‌شود. این گروه هستند که معبدی به نام هیکل در نقاط مختلف ساخته‌اند. مسعودی در مروج الذهب از هیکلهای مختلف صابئین حرانی نام برده است.^۲ دیگر صابئین و به ویژه صابئین مندایی، چنین اعتقادی ندارند.

۱. المقمعة، شیخ مفید، ص ۲۹۱ - ۲۹۲.

۲. مروج الذهب، مسعودی، ج ۲، ص ۲۳۳.

شيخ مفید خود در ابتدای همین عبارت می‌نویسد: «لأن جمهورهم يوحد الصانع في الأزل؛ أكثر آنان به توحيد أزلی پروردگار معتقدند». او از گروه غیر موحد، با لفظ «منهم؛ برخی از آنان»، تعبیر می‌کند. بنابراین، گروه زیادی از صابئین، مصدق این سخن شیخ مفید نیستند.

شيخ طوسی در المبسوط چنین نوشتہ است:

والكافار على ضربين: ضرب يجوز أن تؤخذ منهم الجزية و الآخر لا يجوز ذلك فالأول هم الثلاثة الأصناف اليهود و النصارى و المجوس فاما من عدا هولاء من سائر الأديان من عباد الاوثان و عباد الكواكب من الصابئة و غيرهم فلا تؤخذ منهم الجزية عربياً كان أو عجيمياً^۱ كافران دو نوع اند، نوعی که جایز است از آنان جزیه گرفته شود و نوعی که جزیه گرفتن از آنان جایز نیست. نوع اول همان سه گروه یهود، نصارا و مجوس هستند و غير از اینان از دیگر ادیان، بتپرستان و ستاره پرستان از صابئین و غير اینها هستند. پس از اینان جزیه گرفته نمی‌شود؛ خواه عربی باشند و خواه عجمی. در این عبارت نیز مقصود از صابئین، همان صابئی حرانی و ستاره پرست است، زیرا با صفت بتپرستی و ستاره پرستی از آنان یاد شده است. وی در کتاب الخلاف این بحث را به صورت مستدل مطرح کرده و چنین نوشتہ است:

الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية و لا يقررون على دينهم و به قال ابوسعید الاصطخري و قال باقى الفقهاء: انه يؤخذ منهم الجزية. دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و ايضاً قوله تعالى «فاقتلو المشركين» و «فاذًا لقيتم الذين لا كفروا» و لم يأمر باخذ الجزية منهم و ايضاً قوله تعالى «فاقتلو الذين لا يؤمنون». فشرط فيأخذ الجزية ان يكونوا من اهل الكتاب و هولاء ليسوا من اهل الكتاب^۲

از صابئین جزیه گرفته نمی‌شود و آنان در آیین خویش آزاد و رها نیستند همین مطلب را ابوسعید اصطخري [از فقیهان اهل سنت] گفته است؛ اما

۱. المبسوط، شیخ طوسی، ج ۲، ص ۳۶.

۲. الخلاف، شیخ طوسی، ج ۵ ص ۵۴۲ - ۵۴۳.

دیگر فقیهان آنها می‌گویند که از ایشان جزیه گرفته می‌شود. دلیل ما [امامیه] اجماع فقیهان شیعه و روایات و نیز قول خداوند متعال است: «مشرکان را بکشید» و «وقتی با کافران رو به رو شدید... [گردنه‌ایشان را بزنید]». به جزیه گرفتن از آنان، فرمان داده نشده است. و نیز قول خداوند متعال که می‌فرماید: «با کسانی که ایمان ندارند، جنگ کنید.» پس در گرفتن جزیه شرط شده است که [کافران] از اهل کتاب باشند و اینان [صابئین] از اهل کتاب نیستند.

شیخ طوسی در این موضوع، به سه دلیل اجماع، روایات و آیات استناد کرده است. در مورد دلیل اول وی، یعنی اجماع، باید گفت که این مسئله اجتماعی نیست، زیرا در این مسئله مخالف وجود دارد. صاحب جواهر در کتاب جهاد چنین نوشته است:

و اما الصابئن فعن ابن الجنيد التصريح باخذ الجزية منهم و الاقرار على
دينهم و لا يأس به ان كانوا من احدى الفرق الثلاث؛^۱ اما درباره صابئن،
ابن جنید تصريح کرده است که از آنان جزیه گرفته می‌شود و بر دینشان
باقي گذاشته می‌شوند و در صورتی که آنان جزء یکی از گروههای سه‌گانه
[يهود، نصارا و مجوس] باشند، [أخذ جزیه از آنها] اشکالی ندارد.

بنابراین، این جنید قائل به جزیه گرفته از صابئین است و این امر، متوقف بر اهل کتاب بودن آنان است و در نتیجه، اجماع محقق نمی‌شود.

دلیل دوم شیخ طوسی روایات است. ظاهراً مقصود وی از روایات، روایاتی است که در آنها تصريح به عدم قبول جزیه از کفار و مشرکان شده است؛ زیرا درباره صابئین تنها یک روایت یافت شده است. در این روایت که طریحی از امام صادق(ع) نقل کرده، آمده است: صابئین را به این نام نامیدند، زیرا آنها به تعطیل شرایع و پیامبران، میل کردند و گفتند: هر چه پیامبران آورده‌اند، باطل است.^۲

این روایت در هیچ مجموعهٔ روایی یافت نشده و یک روایت مرسل است و بنابراین، قابل

۱. جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۲۳۰.

۲. مجمع البحرين، ج ۱، ص ۵۹.

استدلال نیست. همان گونه که بیان شد، ظاهراً مقصود شیخ طوسی، روایاتی است که در آنها تصریح به عدم قبول جزیه از کفار و مشرکان شده است که در این صورت، این روایات، تفسیر و یا تأیید مضمون همان آیات‌اند.

دلیل سوم شیخ طوسی، آیات است که اکنون به بررسی آنها می‌پردازیم. در آیه اول مورد استدلال وی، چنین آمده است:

فَإِذَا أَنْسَلْخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حِيثُ وَجَدُّهُمْ...^۱ وَقْتِهِ
ماههای حرام به پایان رسیدند، مشرکان را هر کجا یافتید، به قتل برسانید.

در آیه دوم چنین آمده است:

فَإِذَا لَقَيْتُمُ الظِّنَّ كُفَّرُوا فَضْرِبُ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا اثْخَتَمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَامَا
مَنًّا بَعْدُ وَ امَا فَدَاءً^۲ هنگامی که با کافران رو به رو شدید، گردنهایشان را
بزنید تا به اندازه کافی، دشمن را در هم بکویید. در این هنگام، اسیران را
محکم بیندید؛ سپس بر آنان منت بگذارید و [آزادشان کنید] یا در برابر
آزادی، از آنان، فدیه [غرامت] بگیرید.

در آیه سوم که به آیه جزیه معروف است، چنین آمده است:

قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لَا يَحْرَمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ وَ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوُا الْجُزْيَةَ
عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ^۳ با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز
جزا ایمان دارند و نه آنچه را خداوند و رسولش تحریم کرده، حرام می‌شمنند
و نه آینین حق را می‌پذیرند، پیکار کنید؛ تا زمانی که با خصوع و تسلیم،
جزیه بپردازند و آنان سرافکنندگان‌اند.

استدلال شیخ طوسی به این آیات بر این مبنای است که با مشرکان و کافران و افراد بی‌ایمان، باید جنگید و آنان را به قتل رساند؛ مگر افرادی را که خداوند به جزیه گرفتن از آنان، فرمان

۱. توبه، آیه ۵.

۲. محمد، آیه ۴.

۳. توبه، آیه ۲۹.

داده است. اینان نیز یهود و نصارا و مجوس‌اند و دربارهٔ صابئین چنین دستوری نیامده است. بنابراین، در آیهٔ اول و دوم، خداوند فرمان به جنگ و نبرد با مشرکان و کافران و در آیهٔ سوم، فرمان به جنگ با افراد بی‌ایمان داده و افرادی را استشنا کرده که جزیه گرفتن از آنان کافی است و آنان اهل کتاب [یهود و نصارا و مجوس] می‌باشند.

پس استدلال بر دو مقدمه و پایه قرار دارد: ۱. از غیر اهل کتاب نمی‌توان جزیه گرفت. ۲. صابئین اهل کتاب نیستند. اینکه از غیر اهل کتاب نمی‌توان جزیه گرفت، سخن صحیحی است و بحثی در آن نیست. اکنون به بررسی مقدمه دوم می‌پردازیم؛ که صابئین اهل کتاب نیستند.

أهل کتاب

أهل کتاب چه کسانی هستند؟ قول مشهور آن است که مقصود از «الكتاب» در قرآن و به ویژه در آیهٔ جزیه، تورات و انجیل است و از این جهت، اهل کتاب، یهود و نصارا هستند. صاحب جواهر می‌نویسد:

ان المنساق من الكتاب فى القرآن العظيم التوراة و الانجيل بل عن المتهى
الاجماع على أن اللام للعهد اليهمما فى قوله تعالى «قاتلوا الذين لا يؤمنون
بالله - إلى قوله - من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم
صاغرون»؛^۱ همانا متبادر از «الكتاب» در قرآن عظیم، تورات و انجیل است؛
بلکه از المتهى درباره اینکه «ال» در قول خداوند تعالی: «قاتلوا الذين...»
[آیهٔ جزیه] برای عهد (اشارة به این دو) است، اجماع نقل شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای درباره این استدلال چنین می‌فرماید:

هر چند عنوان اهل کتاب در قرآن کریم، بعيد نیست که مراد از آن، یهود و نصارا باشد، اما عنوان «الكتاب» در آیات قرآنی، اگر در چنان همایش و ترکیب قرار نگیرد و قرینه‌ای تعیین کننده هم در کار نباشد، نه تورات و انجیل و نه کتاب دیگری از کتابهای پیامبران پیشین را نمی‌رساند؛ بلکه هر چه را از ملکوت بر پیامبران الاهی وحی شده باشد، مراد از آن خواهد

۱. جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۲۳۲.

بود؛ بدون آنکه ویژه و یا اشاره به کتاب خاصی باشد. این نکته، چیزی است که کاوش و تأمل در آیات گوناگون، گواه آن است. بنابراین، «الكتاب» در آیه جزیه، فراگیرتر از تورات و انجیل است و گواه بر مقید بودن به آن دو، وجود ندارد؛ بلکه شاید بتوان گفت که محدود به آن نیست؛ زیرا به اجماع امت اسلامی و نیز روایاتی که مجوس را دارای کتاب معرفی می‌کند، واژه «الكتاب»، مجوسیان را هم فرا می‌گیرد. همچنین روشن می‌شود که دلیلی بر مقید بودن «الكتاب» به کتابهای آسمانی که دین جدیدی ابلاغ کرده‌اند، وجود ندارد؛ زیرا کتاب مجوسیان، در زمرة ادیان شریعت‌آور و پیامبر ایشان، در زمرة پیامبران اول‌العزم نبود. بنابراین، اطلاق الكتاب هر کتاب آسمانی را در بر خواهد گرفت.

مراد از «الكتاب» در یاد کردن پیامبران و ادیان الاهی، همان مرز جداسازی فکری، اعتقادی و عملی میان ایمان و کفر است. کتاب الاهی، همان است که انسانها و تجمعات انسانی را از اسارت آیینهای بشری و خود ساخته، مانند پرستش بtan و خدایگان الاهی، آزاد می‌کند و آنان را به سوی آیین الاهی، فرا می‌خواند.

بنابراین، همان صحیفه خداوندی است که شناخت خداوند و حقایقی را که کتابهای آسمانی عهده‌دار توضیح و تبیین آن شده‌اند، در بر دارد؛ معارفی که نقطه مقابل الحاد و شرک و بتپرستی است و این نکته، محتوایی عمومی در تمامی کتابهای آسمانی است. خداوند می‌فرماید: «و منهم امیون لا یعلمون الكتاب...»^۱ و «و قل للذین اتوا الكتاب و الاممین ءاسلمتم...».^۲ در این آیات، «الكتاب» در مقابل امی بودن قرار داده شده است که همان پرسش بت می‌باشد و خداوند فرمود: «ما یود الذين کفروا من اهل الكتاب و لا المشرکین...».^۳ در این آیه، «الكتاب» در مقابل شرک قرار گرفته است

۱. بقره، آیه ۷۸.

۲. آل عمران، آیه ۲۰.

۳. بقره، آیه ۱۰۵.

و نیز فرمود: «کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین...».^۱ در این آیه، خداوند «کتاب» را مشخصه نبوت و مرجع دین باوران در اختلافاتشان دانسته است و روشن می‌نماید که این ویژگی، توصیفی فraigیر برای کتابهای الاهی است.^۲

بنابراین، مجوسیان نیز ملحق به یهود و نصارا هستند، زیرا دارای کتاب آسمانی بوده‌اند و اگر «الکتاب» را منحصر به تورات و انجیل بدانیم، شامل این گروه نخواهد شد.

در روایات نیز تصریح شده است که مجوسیان (زرتشتیان) دارای کتاب آسمانی بوده‌اند.

علی(ع) فرموده است:

المجوس انما الحقوا باليهود و النصارى فى الجزية و الديات لانه قد كان لهم فيما مضى كتاب؛^۳ مجوس در جزية و ديه، به یهود و نصارا ملحق می‌شوند، زیرا آنان در گذشته، دارای کتاب بوده‌اند.

عن الاصبع بن نباته: أن علياً عليه السلام قال على المنبر: سلونى قبل أن تفقدونى. فقام اليه الاشعت. فقال يا امير المؤمنين! كيف يوخذ الجزية من المجوس و لم ينزل عليهم كتاب و لم يبعث اليهم نبى؟ فقال بلى يا اشعت. قد انزل الله عليهم كتاباً و بعث اليهم نبىاً^۴ از اصبع بن نباته نقل شده که امام علی(ع) بر منبر فرمود: از من سؤال کنید؛ قبل از آنکه مرا از دست بدھیم. اشعت گفت: ای امیر المؤمنان! چگونه از مجوسیان جزیه گرفته می‌شود؛ در حالی که کتابی بر آنان نازل نشده است و پیامبری به سویشان برانگیخته نشده است؟ امام(ع) فرمود: ای اشعت! به تحقیق که خدا بر آنان کتابی نازل فرموده و پیامبری به سویشان برانگیخته است.

بنابراین، «الکتاب» هر نوع کتاب آسمانی را شامل می‌شود و منحصر به تورات و انجیل

۱. همان، آیه ۲۱۳.

۲. سایت آیت‌الله خامنه‌ای www.Khamenei.ir

۳. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۱۱، ص ۹۸.

۴. همان.

شیهه کتابی بودن

اگر ما در شمول لفظ «الكتاب» نسبت به آیین صابئین تردید داشته باشیم و «الكتاب» را منحصر به تورات و انجیل بدانیم و تنها یهود و نصارا را اهل کتاب به حساب آوریم، مجوس و صابئین حداقل شبھه کتابی بودن، یعنی اهل کتاب بودن دارند. آیت الله خامنه‌ای در این باره می‌فرماید:

اصطلاح «من له شبھه الكتاب»، ریشهٔ حدیثی ندارد، زیرا در روایات این باب چیزی که این تعبیر از آن استفاده شود، یافت نشد. این تعبیر از زمان شیخ الطائفه، شیخ طوسی، پدید آمد. او در مبسوط می‌نویسد: کافران سه گروه‌اند؛ اهل کتاب که آنان یهودیان و مسیحیان هستند [و گروه دیگر] ... کسانی هستند که شبھه کتابی بودن دارند و آنان زرتشتیان هستند و ایشان همان احکام اهل کتاب را دارند. سیاق سخن ایشان چنین می‌نماید که در این عنوان [من له شبھه الكتاب] گونه‌ای اشاره به فلسفهٔ حکم در مورد مجوسیان است. گویا احکام جاری بر زرتشتیان از آن روست که در مورد وضعیت ایشان یا کتابشان تردید وجود دارد و اگر چنین اشاره‌ای مورد نظر نبود، وجهی نداشت که فقیهان یاد شده، از یادکرد اسم مجوسیان رویگردان

نیست. پس مجوسیان نیز اهل کتاب‌اند و از آنان جزیه دریافت می‌شود.

«الكتاب» هر کتاب آسمانی و مقصود از آن مرزیندی بین ادیان الاهی و ادیان ساختگی بشری است. اما اینکه در تاریخ صدر اسلام و روایات، بحثی از صابئین به میان نیامده، همان گونه که در بحث تاریخ صابئین ذکر شد، به این دليل است که آنان قومی‌آرام، منزوی و صلح‌طلب هستند و دین آنها دینی صرفاً عبادی و غیر تبیه‌بری است. از این جهت، آنان هیچ گونه مانع بر سر راه تبلیغ و گسترش اسلام و حتی دیگر ادیان ایجاد نمی‌کردند و تنها به اعمال عبادی خویش مشغول بوده‌اند. علاوه بر این، به دليل جمعیت کم و در اقلیت بودن، اصلاً در جامعه اسلامی آن روز مطرح نبودند. با این حال، نگاهی به تعالیم دینی آنان - که در بحث عقاید و احکام صابئین به آنها شاره شد - نشان می‌دهد که این تعالیم، با وجود تحریفاتی که در آنها صورت گرفته، ساختهٔ بشر نیستند و دین آنان، یک دین الاهی است.

شوند و تعبیر کلی «من له شیهه الكتاب» را برگزینند. نتیجه آنکه با توجه به یادکرد «من له شیهه الكتاب» نسبت به فلسفه حکم در مورد مجوسیان، حکم یاد شده منحصر در مجوسیان نیست، بلکه در هر آیینی که در این ملاک با آن مشترک باشد، جاری خواهد شد. رهاورد سخن این است که ملاک پیوست مجوسیان به احکام یهودیان و مسیحیان، آن است که وضعیت ایشان مشتبه است و مرتبط بودن آنان به پیامبر از پیامبران و کتابی از کتابهای آسمانی، محرز نیست. افزون بر این، شاید بتوان گفت که حکم به «مهدور الدم بودن» و رفع حرمت جان انسانها، تنها و تنها محدود به محاریان با دولت اسلامی است و نه دیگر کافران و نیز اینکه حکم به کشتن و جهاد و نبرد با کافران، هر کافری را نمی‌گیرد، بلکه به جز در موارد استثنایی به گروههای خاصی از ایشان محدود است و به فرض آنکه دلیل نتواند این مدعای را به اثبات برساند، حداقل در گروههایی که مشتبه به کتابی بودن هستند، باید احتیاط کرد. علامه حلی نیز فرموده که در مواردی که بنا بر احتیاط است، شک جایگزین قطع می‌شود و بر همین اساس، خون مجوسیان به واسطه شیهه کتابی بودن، مصونیت یافته است.^۱

آیا صابئین شیهه کتابی‌اند؟ صابئین خود مدعی اعتقاد به توحید و نبوت‌اند و به برخی پیامبران اعتقاد دارند و دارای کتاب‌اند. خداوند در قرآن می‌فرماید «و لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمناً»^۲ به کسانی که اظهار اسلام می‌کنند، نگویید که شما مسلمان نیستید. وقتی اعتراف افرادی که به کفر شهرهاند، مورد قبول واقع می‌شود و آنان مسلمان خوانده می‌شوند، اعتراف افرادی که ادعای توحید و ایمان به خدا و پیروی پیامبر از پیامبران الاهی را دارند، پذیرفته خواهد شد. علاوه بر این، عقل حکم می‌کند قومی که دین و تعالیم خود را عرضه می‌دارند، ادعای آنان در مورد اعتقاداتشان حجت است؛ مگر اینکه از طرف شارع نهی‌ای رسیده باشد و یا دلیلی بر پنهانکاری مذهب واقعی آنان وجود داشته باشد که با توجه به صرفاً عبادی

۱. سایت آیت‌الله خامنه‌ای www.Khamenei.ir

۲. نساء، آیه ۹۴

بودن تعالیم صابئین، این مسئله درباره آنان منتفی است.

همچنین ملاک در اعتبار بسیاری از قواعد فقهی و اصولی پذیرفته شده در شرع، بنای عقلا و عرف است؛ مانند قاعدة «اقرار العقلا على انفسهم». شارع مقدس، این قواعد عقلابی و عرفی را امضا کرده است؛ یعنی شارع آنچه را عقلا و خردمندان جامعه برای انجام مصالح و امور زندگی خویش انجام می‌دهند، می‌پذیرد و اگر به دلایلی نپذیرد، آن را رد و نفی می‌کند؛ مانند ربا که نزد عقلا و عرف جوامع پذیرفته شده، اما شارع آن را مردود دانسته است؛ زیرا اگر چنین نباشد، راهی برای شناخت و ارتباط انسانها باقی نمی‌ماند، مثلاً اگر ما بخواهیم در مورد ادبیات برهمایی و بودایی و یا مکاتب مارکسیسم و لیبرالیسم، تحقیق و پژوهش کنیم، ناچار باید به گفته‌های متدينان و متخصصان آنان و کتابهایشان رجوع کنیم و عقلا گفته‌های آنان را در این باره، حجت می‌دانند. با توجه به تعالیم صابئین و اعتراف و اقرار آنها به پیروی از پیامبران ذکر شده، می‌توان اطمینان پیدا کرد که آنان دارای دینی الاهی‌اند؛ هر چند تحریف در آن راه یافته باشد؛ همان گونه که در تعالیم یهود و نصارا، تحریفات فراوانی راه یافته است.

محقق کرکی در جامع المقاصد درباره صابئین می‌نویسد: گفته‌اند صابئین از نصارا هستند و گفته‌اند آنها روز شنبه را عید می‌دانند و آن روز را تعطیل می‌کنند، پس از یهودند. و گفته‌اند آنان از مجوس هستند. همچنین گفته‌اند که آنها ستارگان را می‌پرستند و معتقدند که ستارگان هفتگانه، خدایان‌اند و فلک، زنده و ناطق است. طبق این عقیده، نمی‌توان آنها را با گرفتن جزیه بر دین خود اباقا کرد. وی در پایان بحث، این گونه نتیجه‌گیری می‌کند:

و لو قيل باخذ الجزية منهـم تعويلاً على ما نقل على كونـهم من النـصارـى و اليـهـود إلى ان يـعلـم تـكـفـيرـهـم ايـاهـم و عـدـمـهـ او رـجـوعـاً إـلى اخـبارـهـم عن انـفـسـهـم بـذـلـك و باـنـهـم لا يـكـفـرونـهـ لـكـانـ وـجـهـاً لـانـ دـعـوـيـ من اـدعـىـ انهـ من اـهـلـ الجـزـيـةـ مـسـمـوـعـةـ ما لـمـ يـعـلـمـ خـلـافـهـاـ^۱ و اـگـرـ گـفـتـهـ شـوـدـ کـهـ باـ اـعـتمـادـ بر آـنـچـهـ نـقـلـ شـدـ کـهـ آـنـانـ اـزـ نـصـارـاـ يـاـ يـهـودـنـدـ، مـیـتـوـانـ اـزـ آـنـانـ جـزـیـهـ گـرـفـتـ، تـاـ اـیـنـکـهـ اـیـشـانـ [ـیـهـودـ وـ نـصـارـاـ]ـ آـنـانـ رـاـ تـکـفـيرـ يـاـ تـأـیـیدـ کـنـدـ يـاـ اـیـنـکـهـ بـهـ سـخـنـ آـنـانـ درـبـارـهـ خـوـدـشـانـ اـعـتـمـادـ کـنـیـمـ وـ اـیـنـکـهـ آـنـانـ، خـوـدـ رـاـ تـکـفـيرـ نـمـیـکـنـدـ،

۱. جامع المقاصد، محقق کرکی، ص ۴۴۸ - ۴۴۹.

[این قول] وجهی دارد؛ زیرا ادعای کسی که خود را از اهل جزیه می‌داند، پذیرفته می‌شود؛ تا وقتی خلاف آن ثابت نشود.
وی اگر چه به طور صریح به اهل ذمه بودن صابئین اشاره نمی‌کند، اما از عبارات وی بر می‌آید که به این قول تمایل دارد. شیخ طوسی در المبسوط می‌نویسد:

اذا احاط المسلمين بقوم من المشركين فذكروا انهم اهل الكتاب و بذلوا
الجزية فانه تقبل منهم؛^۱ اگر مسلمانان گروهی از مشرکان را محاصره کنند
و آنان یادآور شوند که از اهل کتاب‌اند و حاضرند جزیه بپردازنند، از آنان
پذیرفته می‌شود.

بنابراین، در حالی که اقرار و اعتراف مشرکان محارب به اهل کتاب بودن پذیرفته می‌شود، چگونه اقرار و اعتراف صابئین به داشتن یک دین الاهی مورد پذیرش نیست؟ در حالی که زیان گروه مشرک ذکر شده برای اسلام و جامعه اسلامی، به مراتب از صابئین بیشتر است. یکی دیگر از نکات مهم درباره کفار و مشرکان در جامعه اسلامی، این است که اسلام همواره به نبرد با کفار و مشرکان محارب دستور داده است. به همین دلیل، هر گاه یهود و نصارا محارب بودند، به نبرد با آنان دستور داده شده و هر گاه پذیرفته‌اند که در سایه حکومت اسلامی زندگی کنند و جزیه بپردازنند، اسلام به آنان امان داده است. همان‌گونه که شیخ طوسی در مبسوط فرموده، در هنگام محاصره قومی از مشرکان، اگر آنان به کتابی بودن اعتراف کردن و حاضر به پرداخت جزیه شدند، از آنان پذیرفته می‌شود. بنابراین، قول صابئین درباره الاهی بودن تعالیم آنها مورد پذیرش خواهد بود، زیرا محارب نیستند و در صورت عدم محاربه و پرداخت جزیه، در امان حکومت اسلامی خواهند بود.

یکی دیگر از دلایلی که برای اهل کتاب بودن صابئین به آن استناد می‌شود، قرآن است که در سه آیه این موضوع را مطرح کرده است. در آیه اول، چنین آمده است:

ان الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم

۱. المبسوط، ج ۲، ص ۳۷.

يحزنون؛^۱ كسانى كه ايمان آورند و كسانى كه به آيین يهود گرويدند و
نصارا و صابئين، هر گاه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورند و عمل صالح
انجام دهنده، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است و هبيچ گونه ترس و
اندوهي برای آنان نیست.

در آية دوم آمده است:

ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم
الآخر و عمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛^۲ آنان كه ايمان
آورده‌اند و يهود و صابئان و نصارا، هر گاه به خداوند يگانه و روز جزا ايمان
بياورند و عمل صالح انجام دهنده، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین
خواهند شد.

در آية سوم نيز چنین آمده است:

ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين
اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيمة ان الله على كل شيء شهيد؛^۳
مسلمًا كسانى كه ايمان آورده‌اند و يهود و صابئان و نصارا و مجوس و
مشرکان، خداوند در میان آنها، روز قیامت، داوری می‌کند. خداوند بر هر
چیزی گواه است.

در آیه اول و دوم، صابئين در کنار مسلمانان و يهود و نصارا ذکر شده‌اند. اين می‌رساند كه
صابئين نيز مانند دو دین ديگر، داراي دين الاهي و توحيدی‌اند. اگر کسی از پیروان اين دین،
ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد و اعمال و تکاليف خویش را به درستی انجام دهد، اهل
نجات خواهد بود، همان گونه که اين حکم درباره مسلمانان و يهود و نصارا نيز جاري خواهد
بود. اما روشن است که عمل به تعالیم هر دینی به طور صحيح و مطابق فرمان خدا، تنها در
زمان خودشان امكان‌پذير بوده است و پس از نسخ اديان گذشته به وسیله اسلام، عمل به آنها

۱. بقره، آیه ۶۲

۲. مائدہ، آیه ۶۹

۳. حج، آیه ۱۷

مورد پذیرش واقع نخواهد شد.

آیت‌الله جوادی آملی درباره آیه اول می‌فرماید:

ظاهر آیه مورد بحث که صابئین را در عرض مسلمانان، یهود و نصارا

مطرح می‌کند و نیز آیه سوره حج که آنان را در عرض مسلمانان، یهود،

نصارا، مجوس و مشرکان قرار می‌دهد، این است که آنان نه مشرک و

بتپرست هستند و نه از یهود و نصارا و مجوس.^۱

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در تفسیر این آیه چنین نوشته است:

ذکر این عده در ردیف مؤمنان و یهود و نصارا نیز دلیل آن است که اینان

مردمی متدين به یکی از ادیان آسمانی بوده و به خداوند و قیامت نیز

ایمان داشته‌اند و اینکه بعضی آنها را مشرک و ستاره‌پرست و بعضی دیگر

آنها را مجوس می‌دانند، صحیح نیست.^۲

در آیه سوم، صابئین در کنار یهود و نصارا و مجوس و مشرکان ذکر شده و به اصطلاح قسیم

هم آمده‌اند. وقتی صابئین قسیم مشرکان باشد، نمی‌تواند قسمی از آنان محسوب شود؛ زیرا

قسم شیء، قسیم آن نمی‌شود و یا به عبارت دیگر، قسیم شیء، قسم آن نمی‌شود. پس صابئین

گروهی در مقابل گروههای یاد شده است. در این آیه، حکم خاصی درباره این گروهها بیان

نشده و تنها وعده داده شده که در قیامت میان آنان داوری خواهد شد.

آیت‌الله سید محمد شیرازی در کتاب الصابئة فی عقیدتهم و شریعتهم می‌نویسد:

و من هذه الآيات الكريمة يستفاد ان الصابئين ليس من اليهود والنصارى

و المجوس ويستفاد انهم قبل المشرك المطلق فانهم في الحقيقة مشرك

كما ان اليهود والنصارى مشرك حقيقة لكنهم اذا قوبلوا بالمشرك اريد

بالمشرك غيرهم^۳؛

از این آیات کریمه استفاده می‌شود که صابئین غیر از یهود و نصارا و مجوس هستند و

۱. تفسیر تسنیم، ج ۵، ص ۳۴.

۲. تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۲۸۸.

۳. الصابئة فی عقیدتهم و شریعتهم، سید محمد شیرازی، ص ۱۵.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرستال جامع علوم انسانی

۱. پژوهشی درباره صابئین، ص ۱۷؛ میناق امین (فصل نامه پژوهشی اقوام و مذاهب)، پیش شماره اول، ص ۶۴

استفاده می‌شود که آنان در قبال مشرک مطلق هستند. پس آنان در حقیقت، مشرک هستند؛ همان طور که یهود و نصارا، در حقیقت مشرک می‌باشند؛ اما وقتی که این گروهها با مشرک (مطلقاً) مقایسه شوند، غیر از مشرک می‌باشند. از این سخن معلوم می‌شود که اگر صابئین با مسلمانان مقایسه شوند، همچون یهود و نصارا مشرک خواهند بود؛ اما در مقابل مقایسه با مشرک مطلق، آنان غیر مشرک و اهل کتاب می‌باشند، آیت‌الله خویی نیز صابئین را اهل کتاب می‌داند. وی در پاسخ استفتایی که متن آن با مهر ایشان در کتاب الصابئ، تألیف غضیان رومی کپی شده، نوشته است: چنان که ظاهر است، صابئی از اهل کتاب است.^۱