

فصلنامه علمی - تخصصی فرهنگ پژوهش

شماره ۳۳، بهار ۱۳۹۷، ویژه تاریخ اسلام

تاریخ صائبہ در عصر مucchoman ﷺ

تاریخ دریافت: ۹۷/۰۲/۱۴

تاریخ تأیید: ۹۷/۰۱/۱۵

* مرتضی کیان

چکیده

از پیروان صائبہ در قرآن کریم نامبرده شده است و در زمرة موحدان و پیروان ادیان توحیدی هستند. از آنجاکه مسلمانان از آغاز بعثت و تشکیل حکومت اسلامی و بعدها در دوره مخصوصین ﷺ و اکنون با اقلیت‌های دینی - مانند صائبہ - مواجهه و برخورد داشته و دارند، نیاز به استخراج الگوی مناسب و اسلامی برای تعامل اجتماعی می‌باشد. در این میان، شیوه برخورد مخصوصان ﷺ اعم از پیامبر اکرم ﷺ، حضرت علی ‷ و دیگر اهل بیت ﷺ می‌تواند معیار و میزان خوبی برای استخراج شیوه معیار و اسلامی در تعامل با پیروان ادیان بهخصوص صائبہ باشد. این مقاله پس از طرح مقاهیم پایه و بررسی حقوق و وظایف اقلیت‌های دینی از منظر مخصوصان ﷺ، به بیان تاریخچه و تبیین مصادق تاریخی صائبہ پرداخته و شیوه‌های برخورد مخصوصان ﷺ با پیروان این آیین را استخراج کرده است.

واژه‌های کلیدی: سیره مخصوصان ﷺ، اقلیت‌های دینی، صائبہ منداییه، صائبہ حران، پیروان حضرت

یحییٰ ‷.

پرستال جامع علوم انسانی

* دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم ‷.

مقدمه

رفتار با پیروان دیگر ادیان و غیرمسلمانان، تابع اصولی است که سرپیچی از آن‌ها امکان‌پذیر نیست. این اصول، افرون بر تبیین رفتار مسلمانان با غیرمسلمانان، در مشخص ساختن حقوق متقابل حکومت و غیرمسلمانان نیز سودمند است. بررسی حقوق و وظایف متقابل حکومت اسلامی و اقلیت‌های دینی از منظر معصومان علیهم السلام و استخراج اصول حاکم بر سیره اهل بیت علیهم السلام در برخورد با پیروان دیگر ادیان نیز یکی از مهم‌ترین امور است. با توجه به سیره معصومان علیهم السلام برخی از اصول حاکم بر رفتار با غیرمسلمانان در جامعه اسلامی چنین است: دعوت به اسلام و صراط مستقیم، وفای به عهد و عقود، احسان و نیکوکاری، تألیف قلوب، نفی سبیل و سلطه غیرمسلمانان و... .

یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی و نهادهای آن به رسمیت شناختن، نهادینه کردن و اجرای حقوق انسان‌های تحت حاکمیت خویش است.^۱

باید توجه داشت که قرآن کریم با رسمیت بخشیدن به اقلیت‌های دینی، حقوق آنان را به رسمیت شناخته است.^۲ اسلام برای تحقق بخشیدن به این آرمان در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها، واردشده و موجب رحمت بر عالمیان گردیده است. هر فرد و گروهی می‌تواند با اختیار خود، هر عقیده‌ای را برگزیند، گرچه تنها دین پذیرفته شده نزد خداوند، چیزی جز اسلام نیست.^۳ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با انعقاد قرارداد صلح و سازش با اهل کتاب، این

۱. حقوق اقلیت‌ها در حکومت اسلامی، مجله حکومت اسلامی، سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۷۸، ص ۱۰۶.

۲. نحل: ۱۲۵.

۳. آل عمران ۱۹ و ۸۵.

روش را به طور عملی به اجرا گذاشتند^۱. امیر مؤمنان علیؑ نیز در دوران حکومت خویش با اقتدا به قرآن و تأسی به سیره پیامبر ﷺ همان اصول اسلامی را رعایت می‌نمود.

حقوق اقلیت‌های دینی در جامعه اسلامی در سیره مucchoman

الف) حقوق سیاسی مدنی

حق برخورداری از امنیت، تساوی افراد در برابر قانون، حق اعتراض به عملکرد حاکمان، حق دادخواهی، تساوی افراد در برابر دادگاهها، حق استقلال در احوال شخصی.

ب) حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

حقوق مربوط به امور مالی، حق دارا بودن شغل، مسکن و...، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق داشتن معبد و آزادی در انجام مناسک دینی.

از نظر مucchoman، اقلیت‌های غیرمسلمان در کنار حقوق و مزایای یادشده، وظایفی به عهده دارند، به بیان دیگر، انجام دادن این وظایف، شرط برخورداری است. وظایف دیگر غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند مانند وظیفه اقتصادی، به مقررات کشور اسلامی یا پیمان دولت اسلامی با آنان بستگی دارد. بخشی از این وظایف که تقسیم آن بر مبنای ابواب کتب فقهی است، عبارت است از: وظایف اقتصادی همچون پرداخت جزیه، پذیرش احکام اسلامی، زیان نرساندن به مسلمانان، پایمال نکردن حق الله، پایمال نکردن حق الناس.

۱. حقوق اقلیت‌ها در حکومت اسلامی، پیشین، ص ۱۰۷.

۱- پیشینه تاریخی آشنایی مسلمانان با صابئه

اولین جایگاه آشنایی مسلمانان با صابئه از بُعد معرفتی آیات قرآن کریم است؛ در سه آیه از قرآن کریم، از «صابئین» نام برده شده که در دو آیه آنان را در کنار یهود و نصارا و در یک آیه، در کنار یهود، نصارا، مجوس و مشرکین ذکر کرده است. در دو مورد به صورت «صابئین» و در یک مورد به صورت «صابئون» آمده است. دیدگاه قرآن نسبت به آیین صابئین همانند دیگر ادیان توحیدی مبتنی بر گرایش به مبدأ و معاد و رستگاری در آخرت است. بالین همه دیده می‌شود که مترجمان و مفسران قرآن در تبیین مفهوم این واژه و تعیین مذهب گروندگان به این آیین با شک و ابهام و به گونه‌ای سربسته و نامفهوم سخن گفته و حتی پاره‌ای از فقیهان از شمردن این گروه در زمرة اهل کتاب استنکاف ورزیده‌اند.

واژه صابئین در یک مقطع از تاریخ دچار تحويل گردید و این آمیختی در انتساب واژه، موجب گردید تا نزد مورخان اسلامی، مترجمان و مفسران قرآن و برخی فقیهان، پراکندگی آراء پدید آید. سه آیه حاوی نام صابئه در قرآن عبارت‌اند از:

۱- «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ^۱».

۲- «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ^۲».

۳. «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ اشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يُفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ^۳».

۱. بقره: ۶۲

۲. مائدہ: ۶۹

۳. حج: ۱۷

در آیه ۱۷، سوره حج، صائبه در کنار پنج گروه اهل ایمان، یهود، نصارا، مجوس و مشرکان نامبرده شده است. ظاهر آیات مذکور که صائبین را در عرض مسلمانان، یهود، مجوس و مشرکان قرار می‌دهد، این است که آنان نه مشترک و بتپرست هستند و نه از یهود، نصارا و مجوس.

باید توجه داشت که بحث از دین و آیین صائبین بررسی تاریخی است، نه تفسیری، چراکه بحث قرآنی درباره صائبان دشوار است. هویت ملت‌های دیگر همچون یهود و نصارا از منظر قرآن کریم روشن است؛ یعنی خطوط جامع و ضوابط کلی جهان بینی، حقوق، اخلاق و احکام راجع به تورات و انجیل در قرآن مطرح شده، هرچند خصوصیت‌های مربوط به آنان بازگو نشده است ولی قرآن کریم درباره صائبان چیزی ارائه نکرده و فتوای خاصی راجع به تحریف و تبدیل کتاب آسمانی آنان نداده است؛ از این رو از دیدگاه قرآنی بحث درباره صائبان و جرح و تغییر آرای آنان آسان نیست^۱.

از استعمال واژه «صابئه» در قرآن (سه بار در سوره های مدنی؛ بقره، مائدہ و حج) و عدم استیضاح مردم حجاز، به ویژه اهالی مدینه نسبت به آن، معلوم می‌شود که معنای این لغت نزد آنان روشن و فرقه موسوم به این نام معروف بوده اند و گرنه توضیح این واژه و تبیین این گروه را از مسئولان تفسیر و تعلیم قرآن، به ویژه از رسول اکرم ۹ درخواست می‌کردند و از سوی دیگر، مردم حجاز به ویژه اهالی مکه همین کلمه را درباره شخص پیامبر اکرم ۹ و پیروان آن حضرت به کار می‌بردند و حضرت رسول ۹ را «صابی» و مسلمانان پیرو او را «صبات» می‌نامیدند و مقصود آنان از این تسمیه یا وصف این بود که شخص رسول اکرم ۹ از دین رایج مردم مکه عدول کرده و همراهان وی از دین رایج اهل حجاز خارج شده اند و همین خروج از یک دین و ورود به دین دیگر «صبُوه» نامیده می‌شد و فرقه صائبه را به مناسبت عدول از کیش مشهور عصر خویش به این اسم تسمیه

۱. برای تفصیل بیشتر ر.ک: تفاسیری مانند المیزان و مواهب الرحمن و دیگر تفاسیر، ذیل آیه مورد بحث.

کردند. طبق این دو جهت هم‌معنای واژه صابی معروف بود و هم‌گروه موسوم به این نام، شناخته شده بودند؛ از این رو مردم صدر اسلام اعم از مشرک و موحد نیازی نداشتند تا ترجمه و تفسیر لغتِ صابی و فرقه صابئه را استعلام کنند.

گروه صابئه به سبب قلت عدد و شاید در سایه خصیصه‌های روحی و اخلاقی یا باورهای نحله‌ای به اختلاف، مخالفت و سرانجام محاربت با دین حنیف اسلام مباردت نکردند؛ از این رو هیچ جریانی از آنان در صدر اسلام مشهود نشد و آیه‌ای در این باره فرود نیامد؛ برخلاف گروههای مشرک، یهود و نصارا که حوادث متعددی از آنان نسبت به اسلام نیامدند؛ برخلاف گروههای مشرک، یهود و نصارا که حوادث متعددی از آنان نسبت به اسلام نیامد؛ برخلاف گروههای مشرک، یهود و نصارا که حوادث متعددی از آنان نسبت به اسلام نیامدند؛ رسول اکرم ﷺ در حجاز حاضر نبودند و برخوردي با اسلام و مسلمانان ازلحاظ فرهنگی یا نظامی نداشتند، آیه خاصی درباره آنان نازل نشد؛ هرچند در مکاتيب رسول گرامی ﷺ نام آنان مطرح است.

بنابراین بحث تطبیقی و مقارن‌های در محور کیش صابئان به سبب فقدان طرفین مطابقه، قابل طرح نیست؛ یعنی نه تنها خطوط اصیل جهان‌بینی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی، حقوق و فقه و اخلاق صابئان در قرآن کریم نیامده، بلکه کتاب دینی اصیل و مورد اعتماد آنان – از باب سالیه به انتفاع موضوع – مطرح نیست؛ زیرا این گروه مانند برخی از گروه‌های منتبه به دین آسمانی یا مدّعی آن، کتاب مُعْتمَد و مورد قبول تاریخی قطعی ندارند، بلکه اولًاً رهبر دینی آنان مطالبی ارائه کرده است ثانیاً، سالیان متمادی آن مطالب در اذهان و دل‌ها محفوظ و مضبوط بوده است ثالثاً، بعد از گذشت دورانی، رفته‌رفته مطالب ذهنی، به صورت میراث مكتوب درآمده است رابعاً، ضمن آن که در مرحله انتقال از ذهن و دل به صحنه کتاب و ساحت صحیفه، تغییر و تبدیل و کاهش یا افزایش راهیافته، در مرحله بعدی که نوبت به شرح و تفسیر آن متون فرارسیده، تفسیر به رأی نیز خود را از قرنطینه و گمرک قاچاق و تحملی وارد کرده است؛ از این‌رو چیزی در نسل

کنونی موجود نیست که مایه برهان قطعی یا پایه و شوق نوعی گردد؛ گذشته از ضعف سازمان روحانی و کمبود امکانات فرهنگی و اقلیت محدود و مهجور اجتماعی^۱؛ هرگونه بحث درباره صابئان نه تنها از منظر تطبیق قرآنی میسر نیست بلکه از جهت تحقیق علمی هم به صورت تاریخ و مقایسه متون کهن، کار آسانی نیست؛ از این رو آرای گوناگون و گاهی متضاد به این گروه اسناد داده می‌شود.

نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که گروه صائبه به سبب کم شمار بودن و اثرپذیری از آداب و سُنَّ و رسوم جامعه بزرگ، در عین حفظ اصول اولی خویش، برخی از برنامه‌های اقوام مباشر یا مجاور را می‌پذیرفتند؛ سرایت برخی از سُنَّ مجوسي به صابئان مجاور ایران کهن و مباشر زرده‌شی‌های قدیم یا سرایت بعضی از رسوم مسیحیت به صابئان همسایه روم و مباشر ترسایان سابق یا راه یافتن احکام اسلام به صابئان کنونی ایران زمین و درآمدن تدریجی این گروه به صبغه دین یا آیین جامعه بزرگ، از همین قبیل است.

۲- بررسی مفهوم صائبه در لغت و اصطلاح و عقاید متنسب به آنان

در مورد معنای لغوی و ریشه صائبه سه نظر وجود دارد:

اول اینکه، ریشه صائبه عربی باشد که بیشتر مفسران قائل به آن هستند که «صابئه» مشتق از «صبا» (مهماز اللام) به معنای خروج است و «صابئین» جمع «صابی»، از باب این که آنان از دینی خارج و به دین دیگر درآمدند و نزد بعضی از مفسران^۲، مشتق از «صبا» (متعل اللام) به معنای میل پیدا کردن است؛ از باب این که آنان به گمان خودشان به دین خدا میل پیدا کردند.

۱. مفاهیم صائبیه منداییه، ص ۱۰۴، با اندک تغییر.

۲. تفسیر صافی، ج ۱، ص ۳۲۱.

زبیدی در تاج العروس می‌گوید: «صَبَأً يَصْبِأُ وَ يَصْبُئُ كَمْنَعٌ وَ كَرْمٌ صَبَأً وَ صُبُوءٌ بِالضَّمِّ وَ صَبَأً بِالْفَتْحِ: خَرَجَ مِنْ دِينِ إِلَى دِينٍ آخَرَ كَمَا تَصْبَأُ النَّجُومُ، أَيْ تَخْرُجَ مِنْ مَطَالِعِهَا، قَالَهُ أَبُو عَبِيدَةَ وَ فِي التَّهذِيبِ: صَبَأً الرَّجُلُ فِي دِينِهِ يَصْبِأُ صُبُوءًا إِذَا كَانَ صَابِيًّا وَ كَانَتِ الْأَرْبُّ تُسَمِّيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّابِيَّ لَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِينِ قَرِيشٍ إِلَى الإِسْلَامِ وَ يَسْمَونَ مَنْ يَدْخُلُ فِي دِينِ الإِسْلَامِ مَصْبُوًّا، لَأَنَّهُمْ كَانُوا [لَا] يَهْمِزُونَ، فَأَبْدَلُوا مِنَ الْهَمْزَةِ وَأَوْأَ وَ يَسْمُونُ الْمُسْلِمِينَ الصُّبَآءَ، بِغَيْرِ هُمْ، كَانَهُ جَمْعُ الصَّابِيَّ غَيْرُ مَهْمُوزٍ، كَفَاضٍ وَ قُضَاءٍ وَ غَازٍ وَ غُزَاءً»^۱.

جالب توجه است که مشرکان عرب در عصر نبی مکرم اسلام ﷺ، آن حضرت و پیروان ایشان را «صابی» می‌نامیدند و گاهی برای اظهار اسلام می‌گفتند: «صبانا» یعنی «صابی شدیم»^۲.

دوم اینکه، این کلمه غیرعربی باشد. آلوسی به بعضی نسبت داده که این کلمه، غیرعربی است^۳؛ چنان که در لغتنامه دهخدا آمده است که از ریشه غیرعربی «ص ب ع» به معنای فرورفتن در آب (تعمید) مشتق است و با انتقال به زبان عربی عین آن ساقطشده است و «مغتسله» (نامی که از دیرزمان بر محله پیروان این دین در خوزستان اطلاق می‌شود) ترجمه صحیح و جامع کلمه «صابی» است. صابئین که در قرآن ذکر آنان آمده، فرقه واسطه بین یهودیان و مسیحیان و از اهل کتاب به شمار می‌روند، اینان به طور مسلم همان ماندائي‌ها می‌باشند و این کلمه باید مشتق از ریشه «ص ب ع» [عبری] (فرورفتن در آب) باشد که عین آن ساقطشده و به معنی «معمدون» است یعنی کسانی که تعمید را با تحسیل در آب اجرا می‌کنند. صابئین مشرک از این امر ابداً اطلاع ندارند و

۱. تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱، ص ۱۹۱.

۲. آشنایی با ادیان بزرگ، ص ۷۲.

۳. روح المعانی، ج ۱، ص ۴۴۱.

شاید این اسم را از جهت احتیاط به خود داده‌اند تا از اغماضی که قرآن درباره آن دسته از صابئین روا داشته بهره‌مند شوند^۱.

سوم اینکه، صابئین منتب به «صاب» فرزند ادریس پیامبر هستند^۲.

در مورد مفهوم صائبه در اصطلاح باید گفت: در تفسیر معنای صائبه اختلافاتی بین اقوال لغویان و مفسرین وجود دارد، برخی مانند شهرستانی می‌گوید: «صبوبیه در مقابل حنیفیه‌اند و در لغت گویند: صبا الرجل؛ هنگامی که میل کند و اینان را از آن جهت صابئه گویند که از سنن حق و طریق پیغمبران منحرف شده‌اند»^۳. از گفته شهرستانی چنین بر می‌آید که حضرت ابراهیم علیه السلام بر آنان مبعوث شده بود، همان صابئین بودند و آزر عمومی ابراهیم از سران صابئین بود و شغل او بستراشی و بت فروش بود و لذا حنیفات را که ابراهیم علیه السلام آورد در مقابل صائبه قرار می‌دهد و مباحثات و مناظرات مفصلی را میان صابئین و حنفاء ذکر می‌کند.

راغب اصفهانی می‌گوید: صبی از نظر لغت به معنای میل است و چون صابئین از دین حنیف و آسمانی نوح به انحراف و شرک میل کردند، صابئین نامیده شدند و «الصَّابِئُونَ»: قوم کانوا علی دین نوح و قیل لکل خارج من الدین إلى دین آخر^۴.

زیبدی درباره صابئین معتقد است: «وَ الصَّابِئُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي تَفْسِيرِهِ: مَعْنَاهُ: الْخَارِجُونَ مِنَ الدِّينِ إِلَى الدِّينِ. يَقَالُ: صَبَأً فُلَانٌ يَصْبَأُ إِذَا خَرَجَ مِنْ دِينِهِ وَ هُمْ أَيْضًا قَوْمٌ يَرْعُمُونَ أَنْهُمْ عَلَى دِينٍ نُوحٌ علَيْهِ السَّلَامُ بِكَذِبِهِمْ وَ فِي الصَّحَاحِ: حِنْسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ قِبَلَتُهُمْ مِنْ مَهَبِ الشَّمَاءِ عِنْدَ مُنْتَصَفِ النَّهَارِ وَ فِي التَّهْذِيبِ: عَنِ الْلَّيْثِ: هُمْ قَوْمٌ يَشِيهُ دِينُهُمْ دِينَ

۱. لغت‌نامه دهخدا، ص ۱۲۹ - ۹۰، تفسیر «صابئین».

۲. مواهب الرحمن، ج ۱، ص ۱۰۳.

۳. الملل والنحل، ج ۲ ص ۵.

۴. مفردات الفاظ القرآن، ص ۴۷۵.

النَّصَارَى إِلَّا أَنْ قَبَلَتْهُمْ تَحْوِيْلَ مَهَبَّ الْجَنُوبِ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى دِينِ نُوحٍ وَهُمْ كَاذِبُونَ. قَالَ شِيخُنَا: وَفِي الرَّوْضِ: أَنَّهُمْ مَنْسُوبُونَ إِلَى صَابِئِي بْنِ لَامِكَ أَخِي نُوحٍ ۚ وَهُوَ اسْمُ عَلَمٍ أَعْجَمِي، قَالَ الْبَيْضَاوِي: وَقَيْلُ هُمْ عَبْدَةُ الْمَلَائِكَةِ وَقَيْلُ: عَبْدَةُ الْكَوَاكِبِ؛ وَقَيْلُ: عَرَبِيٌّ مِنْ صَبَأً مَهْمُوزًا إِذَا خَرَجَ مِنْ دِينِ أَوْ مِنْ صَبَأً مُعْتَلًا إِذَا مَآلَ، لَمْ يَلِهِمْ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَقَيْلُ غَيْرُ ذَلِكَ، اَنْتَهَى. يَقَالُ قُدْمٌ إِلَيْهِ طَعَامُهُ فَمَا صَبَأًا وَلَا أَصْبَأًا أَيْ مَا وَضَعَ أَصْبَعُهُ فِيهِ، عَنْ أَبْنَاءِ الْأَعْرَابِ وَأَصْبَاهُمْ».^۱

در برخی منابع روایی نیز درباره صابئین آمده است: علی بن ابراهیم علیہ السلام، قال: «الصَّابِئُونَ قَوْمٌ لَا مَجْوُسٌ وَلَا يَهُودٌ وَلَا النَّصَارَى وَلَا مُسْلِمُونَ وَهُمْ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَالنَّجُومَ».^۲

- سئل ابن عباس عن الصابئين؟ فقال: هم قوم بين اليهود والنصارى والمجوس، لا تحل ذبائحهم ولا مناكحهم.^۳

- از امام عسکری علیہ السلام در ذیل آیه ۶۲ سوره بقره روایت شده که فرموده‌اند: (والذين هادوا) يعني اليهود (والنصارى) الذين زعموا أنَّهم في دين الله يتناصرُون (والصابئين) الذين زعموا أنَّهم صبوا إلى دين الله وهم بقولهم كاذبون (من ءامن بالله)...^۴.

البته آن چه در این روایات درباره صابئین ذکر شده ممکن است نسبت به یکدیگر تباین نداشته باشد ولی نسبت به ظاهر آیه ۶۲ سوره بقره تباین دارد؛ زیرا طبق آیه مذکور صابئین مانند یهود و نصارا می‌توانند مؤمن واقعی باشند اما ستاره‌پرست مشرک، مؤمن

۱. تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱، ص ۱۹۱.

۲. تفسیر برهان، ج ۱، ص ۱۰۵.

۳. الدر المنشور، ج ۱، ص ۱۸۳.

۴. تفسیر برهان، ج ۱، ص ۱۰۴.

واقعی نیست و اگر منظور آن است که صابئین پس از توبه و پذیرش اسلام واقعی از اجر الهی برخوردار می‌شوند، در این حال مجوس و مشرکان که در آیه سوره «حج» یادشده‌اند، نیز همین گونه‌اند.^۱

۳- منشاً تردید تاریخی و تفسیری در اهل کتاب بودن صابئان

برای پذیرش جزیه از صابئان اختلاف فقهی پدید آمده و منشاً آن، تردید در اهل کتاب بودن این گروه است؛ گرچه در شمال آیه موردبخت نسبت به آنان مجالی برای شک نیست؛ زیرا این گروه همانند یهود و نصارا به صراحت در آیه موردبخت مطرح شده و دلیل تردید در اهل کتاب بودن صابئان این است که ظاهر برخی از آیات قرآن کریم نفی کتاب برای این فرقه است؛ مانند آیات «وَهُذَا كَتَابٌ أَنزَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَبِّكَ لِتَبَرَّعَوْهُ وَاتَّقُوا لِعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كَنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلُونَ»^۲؛ این قرآن کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستادیم، پس از آن پیروی کنید و پرهیزکاری پیشه کنید، باشد که مورد رحمت ویژه قرار گیرید. میادا بگویید کتاب (الله) فقط بر دو طایفه پیش از ما نازل شده و به تحقیق ما از دراست^۳ و آموختن آنان غافل بودیم». ظاهر این آیه حصر نزول کتاب آسمانی بر دو گروه است و این دو طایفه معروف همان یهود و نصارا هستند و اگر گروه سومی مانند صابئان از کتاب الهی برخوردار بودند، هرگز چنین حصری مطرح نمی‌شد.^۴

در نقد این استظهار می‌توان گفت که مقصود از این حصر، حصر مطلق و نفی نیست بلکه حصر مضارف و نسبی است؛ زیرا غیر از یهود و نصارا، اقوام و ملل دیگری جزء امّت‌های انبیای ابراهیمی بودند و قبل از این دو طایفه به سر می‌بردند، از کتاب آسمانی

۱. رک: تسنیم، ج ۵ ص ۸۳.

۲. انعام: ۱۵۶ - ۱۵۵.

۳. رک: تسنیم، ج ۵ ص ۶۲-۴۸ ذیل آیه ۶۲ بقره و ۶۹ مائدہ.

آن پیامبران بهره مند شدند؛ چنان که قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام کتاب آسمانی نازل بر حضرت نوح علیه السلام مورد استفاده امّت قرار می‌گرفت؛ بنابراین، حصر وارد در آیه مورد استشهاد، اضافی است، نه مطلق؛ چنان که درباره مجوس نقل شده است که رسول گرامی علیه السلام طی نامه‌ای مردم مکه را به اسلام فراخواند... آنان پیشنهاد پرداخت جزیه دادند. آن حضرت پاسخ داد: جزیه را فقط از اهل کتاب می‌پذیرم. مردم مکه نوشتند: شما از مجوس هجر جزیه گرفتید و مقصود آنان نقض و نقد جواب رسول اکرم علیه السلام بود. حضرت رسول علیه السلام در پاسخ نهایی مرقوم فرمود: مجوس، پیامبری داشتند که او را شهید کردند و دارای کتابی بودند که آن را سوزانندند. در روایات دیگر نام پیامبر مجوس «دام است» و نام کتاب آنان «جاماست» معروف شده است^۱؛ بنابراین، حصر مأخوذه در آیه سوره «انعام» اضافی و نسبی است نه مطلق و نفسی و سرّ اقتصار بر دو طایفه یهود و نصاراء، شهرت، کثرت و مورد ابتلا بودن آن‌هاست.

عنایت به این مطلب لازم است که گرچه آیه (إِنَّ الَّذِينَ امْنَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْتَّصَارَى والصَّابِئِينَ مِنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) ^۲ اقوام سه‌گانه یهود، مسیحی و صابئی را مطرح کرده و آیه (قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الْجِزِيَّةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ^۳ عنوان «أهل کتاب» را بدون تشریح آن طرح کرده و به صابئان تصریح نکرده است لیکن گروه صابئان یا اهل کتاب‌اند یا مانند مجوس شبهه کتابی بودن آنان مطرح است که حکم کتابی دارند و به هر تقدیر، از اندراج تحت آیه سوره ۲۹ توبه بیرون نیستند. با اندراج تحت آن آیه، هرگز مندرج تحت آیه ۶۲

۱. وسائل الشیعه، کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب ۴۹، احادیث ۱، ۳، ۵، ۷، ۸ و ۹.

۲. بقره: ۵۶

۳. توبه: ۲۹

سوره بقره نمی‌شوند، مگر آن که مانند سایر اقوام به اسلام ناب مؤمن گردند و طبق آخرين منهاج و شریعت الهی عمل کنند تا عمل آنان صالح شود.^۱

دلیل تاریخی اختلاف مفسران و فقهاء در احکام تفسیری و کلامی فرقه صائبه از یکسو و احکام فقهی این گروه از سوی دیگر، همانا اختلافنظر کارشناسانه علمای فن ملل و نحل از یکسو و ابهام و پیوستگی و ادغام زیستمحیطی خود این فرقه از سوی دیگر است.

۴- صائبین حران و مصدق یابی آنان در بستر تاریخ و بیان یک خلط تاریخی

«حران» شهری است در شمال عراق میان راه موصل به شام و در شرق رود فرات واقع شده است. این شهر در سال ۱۸ هجری فتح شد و موردم آنجا با لشکریان اسلام صلح کردند. از نظر ادب عربی، در نسبت به این شهر، هم «حرانی» صحیح است وهم «حرنانی»^۲. گفته شده است که شهر حران نخستین شهری است که پس از طوفان ساخته شده است.^۳.

ساکنان این شهر دارای عقاید خاصی بودند که در زمان مأمون عباسی خودشان را صائبین معرفی کردند. آیا این کار برای فرار از عقوبات اسلامی در مورد کفار غیر اهل کتاب بود که اینها از کلمه صائبین که در قرآن آمده سوءاستفاده کردند و خود را در کنار یهود و نصارا و مجوس اهل کتاب قلمداد نمودند؟ یا واقعاً آنها همان صائبین بودند که تاریخشان به عهد ادریس و شیث بر می‌گردند؟

ابن نديم در اين باره آورده است:

۱. رک: تسنیم، ج ۵ ص ۸۱.

۲. معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۳۵ و ۲۳۶.

۳. سرزمین‌های خلافت شرقی، لسترنج، ص ۱۱۱.

«مأمون در اواخر حکومت خود به هنگام عزیمت به جنگ با روم، سر راه خود از دیار مضر (منطقه حران) عبور کرد؛ مردمی را دید که او را دعا می‌کردند و در میان آنان جمعی از حرنانی‌ها بودند که لباس مخصوصی پوشیده بودند و موی سرشان دراز بود. مأمون پرسید: شما چه کسانی از اهل ذمه هستید؟ گفتند: ما حرنانی هستیم. گفت: شما از نصارا هستید؟ گفتند: نه. پرسید: آیا شما یهودی هستید؟ گفتند: نه. پرسید: آیا شما مجوسی هستید؟ گفتند: نه. گفت: شما کتاب یا پیغمبری دارید؟ آنان به پریشان گویی افتادند و گفتند: ما جزیه می‌دهیم. مأمون گفت: جزیه از آن گروه از اهل ادیان گرفته می‌شود که خداوند در قرآن از آنان یادکرده و دارای کتاب هم هستند و با مسلمانان صلح کرده‌اند شما که از این‌ها نیستید؛ بنابراین، یکی از دو چیز را انتخاب کنید یا اسلام را قبول کنید و یا پیرو دینی از ادیانی که در قرآن آمده باشید و گرنه همه شمارا خواهم کشت و به شما مهلت می‌دهم تا وقتی که من از سفر برگردم تکلیف خود را روشن کنید.

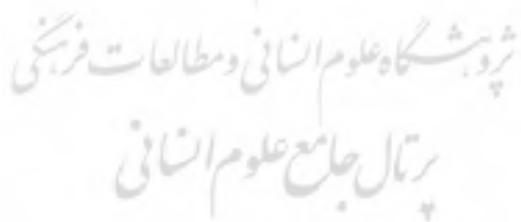
پس از این گفتگو، مأمون به سفر خود ادامه داد و آنان وضع ظاهری خود را عوض کردند و بعضی از آنان نصرانی شدند و بعضی اسلام را پذیرفتند و گروهی هم به حال خود باقی ماندند ولی در این فکر بودند که چه کنند؟ در این هنگام بود که شیخ فقیه‌ی از اهل حران به آنان گفت: چیزی را که شما به آن احتیاج دارید من پیدا کردم و شما به وسیله آن از کشته شدن نجات می‌یابید. آنان مال بسیاری به او دادند و او گفت: وقتی مأمون از سفر برگشت شما به او بگویید که ما صابئین هستیم و این دینی است که در قرآن آمده است. برحسب اتفاق، مأمون از آن سفر برگشت و در بین راه درگذشت و حرانی‌ها از آن زمان خود را صابئین خواندند».^۱ گفته شده که حرانی‌ها در زمان مأمون نام صابئین را بر خود گذاشتند.^۲

۱. الفهرست، ص ۴۵۹.

۲. مفاتیح العلوم، ص ۳۶؛ قاضی عبدالجبار هم به این مطلب اشاره کرده و گفته است که حرانی‌ها در زمان بعضی از خلفا نام صابئین را بر خود گذاشتند: المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج ۵، ص ۱۵۴.

البته نمی‌توان به این داستان چندان اعتقاد کرد زیرا که ابن ندیم آن را از یک نویسنده ناشناخته نصرانی نقل می‌کند و خوارزمی، معاصر با ابن ندیم و مورخان پیش از آنان مانند طبری چنین مطلبی را نقل نکرده‌اند. ابن ندیم و خوارزمی گفته‌اند که حرانی‌ها پیروان هرمس و شیث و بوداًسف هستند و این با مطالبی که پیش از این درباره صابئین زمان‌های دور، از طبری و مسعودی و شهرستانی نقل شده سازگاری بیشتری دارد.

مشابهت‌های بسیاری میان عقاید و رسوم حرانی‌ها با صابئین مندائی وجود دارد لذا بعید نیست که حرانی‌ها به راستی فرقه‌ای از صابئین بوده باشند به خصوص که صابئین در عصر مأمون شناخته شده بودند و قاضی ابویوسف در کتاب «الخرجاج» که برای مأمون نوشته، کیفیت اخذ جزیه از صابئین را آورده است^۱؛ بنابراین اگر حیله‌ای در کار حرانی‌ها بود علمای آن زمان متوجه می‌شدند و در مقابل آنان می‌ایستادند. این‌ها قرایینی است – هرچند ضعیف – بر این که حرانی‌ها همان صابئین بودند و عقاید خاصی داشتند.

۱. قاضی ابویوسف، الخراج، ص ۱۲۲ ۱۲۴.

نتیجه‌گیری

بحث و بررسی درباره صابئین از همان سده‌های نخستین اسلامی موردن توجه تاریخ‌نگاران مسلمان بوده است. مبهم بودن اعتقادات این گروه سبب شده است تا در طول تاریخ، گروه‌های گوناگونی تحت این عنوان معرفی گردند و همین سبب گردیده تا شناسایی صابئین موردنظر قرآن با اشکال جدی مواجه شود. گروه‌هایی که بنام صابئین از آنان یاد گردیده است، از نظر منش و تفکر، متفاوت از یکدیگرند. صابئین به چهار گروه به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:

۱- صابئین مندایی یا صابئین پیرو حضرت یحیی علیہ السلام تعمید‌هندگان که امروزه از آنان بنام منداییان یاد می‌شود.

۲- صابئین حرانی یا صابئینی که با مذهبی التقاطی مرکب از عقاید فلاسفه یونان و مذاهب ایرانی و مصری و بین‌النهرینی از آنان یاد می‌شود.

۳- صابئین حنفاء یا گروهی که مرتبط با حنیفان ساکن در عربستان قبل از اسلام بوده‌اند.

۴- صابئین قرآنی با اعتقادات توحیدی بدون پیروی از شریعتی خاص که پس از ظهور اسلام به این آیین گرویده‌اند.

شایان ذکر است که مبنای تقسیم صابئین به چهار گروه؛ نوع ارتباط و تقابل ایشان با فرقه‌هایی است که تاریخ پژوهان و ارباب ملل و محل در تحقیقات خود بدان اشاره کرده‌اند، مانند فرقه‌های گنوی «مندایی‌ها»، یا حرانیان ساکن در منطقه موصل و بابل یا حنیفان پیرو آیین ابراهیمی یا پیامبر اسلام و مسلمانان صدر اسلام. مقصود از اعتقادات

توحیدی، گرایش به آفریدگار یکتا در نظام هستی در برابر اعتقادات شرک‌آلد عرب جاهلی و منظور از شریعت، التزام عملی و پیروی از یک آیین ویژه است.

در مورد اهل کتاب بودن صائبان، موارد زیر قابل توجه است:

۱- قرار گرفتن نام صائبین همراه با مسلمانان، یهود و نصارا در سه آیه قرآن کریم، حاکی از آن است که این همانند سه آیین دیگر بر توحید استوار است و همان‌گونه که اگر پیروان ادیان اسلام، یهود و نصارا به راستی تعالیم آسمانی خود را که عبارت از ایمان به خدا و روز قیامت و انجام عمل شایسته است شناخته و بدان عمل کنند، اهل نجات و رستگاری خواهند بود؛ صائبین نیز چنین‌اند.

۲- منظور قرآن از صابئون هرگز مشرکان، ستاره‌پرستان و مجوس نمی‌باشد زیرا در آیه ۱۷ سوره حج، مشرکان و مجوس در کنار صائبین آمده و قرآن ایشان را هم عرض با آنان به شمار آورده است.

۳- نگاه تردیدآمیز فقیهان به مسئله اهل کتاب بودن صائبین از آمیختگی در اطلاق واژه صائبین بر گروه‌های دیگر در طول تاریخ ناشی شده است و بنا بر تصریحی که در این سه آیه قرآن وجود دارد ایشان را باید در شمار دیگر ادیان توحیدی به حساب آورد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

فهرست منابع

- قرآن کریم.
- نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸ ش.
۱. ابن النديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۶ ش.
۲. الوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت: دارالكتب العلمیة، ۱۴۲۳ ق.
۳. البحرانی، السید هاشم الحسینی، البرهان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه البعلة، ۱۴۳۵ ق.
۴. توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، قم: انتشارات طه، ۱۳۸۹ ش.
۵. الجزایری، محمد، المندائیون الصائبی، امان: المعهد الملكی للدراسات الدينیة، ۱۹۹۴ م.
۶. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم: مؤسسه اسراء، ۱۳۷۸ ش.
۷. الحموی، ابی عبدالله یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۹ ق / م.
۸. خفاجی، شذی، حقوق اقلیت‌ها در حکومت اسلامی، ترجمه: مهدی حسینیان، مجله حکومت اسلامی، سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۷۸، ص ۱۰۶.
۹. الخوارزمی، محمد بن احمد بن یوسف، ابوعبدالله، مفاتیح العلوم، بیروت: دارالکتاب العربی، ۲۰۱۰ م.
۱۰. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، زیر نظر: محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: سپرسوس، ۱۳۴۱ ش.
۱۱. الراغب الأصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم، ۱۴۳۰ ق.
۱۲. الزبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، مصر: مطبعة الخیریه، ۱۳۰۶ ق.
۱۳. السبزواری، السید عبدالاصلی، مواهب الرحمن، قم: مؤسسه اهلالیت، بی‌تا.
۱۴. السیوطی، جلال الدین، الذر المنشور، قم: دارالكتب الاسلامیة، ۱۳۶۸ ش.
۱۵. الشهربستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، تحقیق محمد سید گیلانی، بیروت: دار المعرفه، ۱۴۰۲ ق.
۱۶. العاملی، محمد بن الحسن الحرس، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
۱۷. الفیض الكاشانی، المولی محسن، الصافی فی تفسیر کلام الله، مشهد: دار المرتضی للنشر، بی‌تا.
۱۸. قاضی ابو یوسف، کتاب الخراج، بیروت: دارالمعرفة، ۱۳۰۲ ش.
۱۹. لسترنج، کای، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۷ ش.