

دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های نوین در آموزه‌های قرآن و سنت
سال سوم، شماره ششم / پائیز و زمستان ۱۳۹۹-۱۴۴۲ق، صص ۲۸-۹

ارتبط رسوم اصحاب رس با رسوم نوروز و واکاوی سندی و دلالی روایات نوروز

علی غضنفری^۱

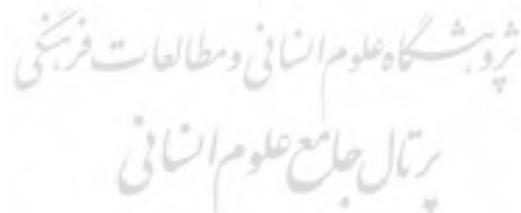
فاطمه اسبقی^۲

(تاریخ دریافت: ۹۹/۵/۱۵؛ تاریخ پذیرش: ۹۹/۹/۱۹)

چکیده

نوروز یکی از سنت‌های ایران باستان است که قبل از اسلام رواج داشته است. با فراغیری اسلام در میان ایرانیان، برخی از جشن‌های گذشته فراموش شد و بعضی به حیات خود ادامه داد. جشن‌هایی همچون نوروز و مهرگان نمونه‌هایی از این مراسم است که همراه با آداب و رسوم خاصی همراه است که برخی از آداب همچون خوردن شیر و پنیر تازه در نوروز از میان رفته و رسومی چون دید و بازدید و عیدی هنوز باقی است. ورود آداب و رسوم نوروز در دوره اسلامی به دوره اول عیاسی برمی‌گردد. در این دوره روایاتی با مضماین اهمیت نوروز؛ اعمال مخصوص نوروز که از لسان ائمه: به چشم می‌خورد. نگارنده در این نوشتار سعی کرده است که با روش توصیفی - تحلیلی پس از بیان تفاسیر قرآنی و روایات اسلامی، تاریخچه و پیشینه اصحاب‌الرس و نیز جشن و مراسم آیین نوروز که از آیین‌های اصحاب‌الرس بوده - است به بررسی سندی و دلالی روایات نوروز پردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده شده است که مبدأ و منشأ عید نوروز از زمان اصحاب‌الرس بوده که ایرانیان آن عید را از آن قوم اقتباس کرده، جزء آئین و رسوم خود قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها: اصحاب‌الرس، ایران باستان، جشن نوروز، دوره اسلامی، روایت، سند، دلالت.

۱. استادیار دانشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ali@qazanfari.net

۲. دانش پژوه حوزه علمیه و کارشناس قرآنی rohangizasbaghi@yahoo.com

مقدمه

اصحاب‌الرس به گفته قرآن کریم، قومی کافر بودند که به سبب تکذیب و کشتن پیامبران در شمار اقوام عذاب شده پیشین قرار گرفتند. آن‌ها قومی بودند که درخت صنوبری را می‌پرستیدند و به آن «شاه درخت» می‌گفتند و آن درختی بود که «یافیث» فرزند حضرت نوح علیهم السلام بعد از طوفان در کناره‌ای به نام «روشن آب» غرس کرده بود (کاشته بود). این قوم دوازده شهرآباد داشتند که بر کنار نهری به نام «رس» قرار داشت. این شهرها به نام‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند نام داشتند که ایرانیان نام ماههای سال خود را از آن‌ها گرفته‌اند. (ابن بابویه، ۴۰۴ق: ۲/۱۸۶)

جشن‌هایی که در ایران باستان برپا می‌شد، بسیار زیاد بوده و غالب با نیايش‌هایی از اوستا و پرستش اهورامزدا شروع می‌شد و بعد از آن با برنامه اصلی جشن ادامه می‌یافت. جشن‌های دوران باستان را می‌توان به دو دسته جشن‌های ماهانه و جشن‌های سالانه تقسیم کرد. از میان جشن‌های ایرانی دوران باستان، نوروز و مهرگان در این دوره رایج‌تر بود. (رضی، ۱۳۷۹: ۳۸۸) اما این آیین‌ها از کجا آمده و چگونه وارد فرهنگ اسلامی شده‌است، سؤال اساسی است که در این پژوهش به آن پاسخ داده خواهد شود. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط اصحاب‌الرس با مراسم و آیین عید نوروز ایران باستان و بررسی سندي و دلایل روایات نوروز است.

۱. مفهوم شناسی

در لغت وازه‌ی «رس»، واژه‌ای سامی است که ریشه در زبان‌های قدیم داشته و در آرامی و عبری به معنای شکافتن و شکستن به کار می‌رفته مفهوم شکافتن، حفر کردن و چاه از معانی این واژه در زبان عربی است که بنا بر اقوال مختلف، در ترکیب قرآنی همین معنای «چاه» است. (ابوطیب لغوی، ۱۳۸۲ق: ۱/۳۱۹)

«نوروز» واژه‌ای مرکب از دو جزء و روی‌هم به معنی «روز نو» است و به نخستین روز از نخستین ماه سال اطلاق می‌شود. ریشه پهلوی این واژه «نوک زوج» یا «نوک روز» است و بعدها در زبان عربی نیروز هم گفته شده‌است. (اذکایی، ۱۳۵۳ش: ۲) همچنین تقی زاده درباره وجه تسمیه این جشن اشاره می‌کند که از آنجا که کلمه سال از «سرد» آمده، اسم اصلی نوروز در

آغاز «نوسرد» به معنی سال نو بود و بعدها روز ششم فروردین یا نوروز بزرگ «نوسرد» خوانده می‌شد. (تقی‌زاده، ۱۳۹۳ ش: ۱۲ / ۲۱۲)

اصحاب‌الرس از منظر مفسران فریقین

اینکه اصحاب‌الرس چه گروهی بوده‌اند، روایات مختلفی وجود دارد:

* صاحب مجمع معتقد است:

«اصحاب‌الرس طایفه‌ای بودند که بعد از قوم ثمود در یمامه می‌زیستند و پیامبری به نام حنظله بر ایشان مبعوث شد و آنان وی را تکذیب کرده و در چاه انداختند؛ آن پیامبر شهید گردید. چون افکنندن در چاه در یکی از لغات عرب رس تعییر می‌شود. از این‌جهت این قوم را اصحاب‌الرس نامیدند.» (طبرسی، ۱۳۷۲ ش: ۷ / ۲۶۶)

* گروهی چون کعب الاحبار و مقاتل، رس را نام چاهی در انطاکیه دانسته‌اند که اصحاب مؤمن آل یاسین، حبیب نجار را کشتن و در آن انداختند. (طوسی، ۱۴۱۱ ش: ۷ / ۴۹۱)

* دیدگاه مورد تأیید شیعه آن است که «رس» نام رودخانه‌ای بوده که قوم «رس» در کنار آن منزل داشتند. (ر.ک. بحرانی، ۱۴۱۶ ش: ۴ / ۱۳۳)

* علامه طباطبائی نیز در این رابطه روایت طولانی را ذکر کرده‌است. (طباطبائی، ۱۴۱۷ ش: ۱۵ / ۲۱۸)

* ابوالفتوح رازی هم ضمن بیان‌های مختلفی که در مورد اصحاب‌الرس دارد به این موضوع اشاره می‌کند که: «ایشان را جوی آبی بود که آن را رس خوانند و این جوی از میان آذربایجان و ارمنیه بود از آن جانب که آذربایجان بود آتش‌پرست بودند و از آن جانب که با ارمنیه بود بتپرست بودند». (رازی، ۱۳۸۵ ش: ۸ / ۲۷۶)

* در بیان اقوال مربوط به اصحاب‌الرس، شاید قدیمی‌ترین سخن، حدیثی مقول از رسول اکرم ﷺ به نقل از محمد بن کعب بن قرظی باشد که روایت کرده‌است:

«خدای برای قومی پیامبری فرستاد که با تکذیب آنان روبه برو شد. آنان پیامبر خدا را در چاهی انداختند و بر در چاه سنگ بزرگی گذاشتند. در آن دیار غلامی می‌زیست که با جمع کردن هیزم امرار معاش می‌کرد. او به آن پیامبر ایمان آورده بود و هر روز آب و خوراکی برای پیامبر در چاه فرو می‌فرستاد. روزی به دنبال جمع‌آوری هیزم بود که خواب بر او چیره شد و به فرمان خدا ۱۴ سال در خواب ماند. هنگامی که بیدار شد گمان کرد فقط ساعتی خواب بوده‌است. سپس طعامی را آماده کرد و بر سر چاه رفت، اما از

پیامبر خبری نبود. بر اساس این حدیث، هنگامی که او در خواب بود، خدا عذابی بر قومش نازل کرده بود و آنان از کرده خود پشیمان شده و پیامبر را آزاد کردند. (طبری، ۱۴۱۲ق: ۵ / ۱۰-۱۱)

* برخی دیگر از مفسران اصحاب‌الرس را اصحاب احدود و رس را احدود دانسته‌اند. (زمخشري، ۱۳۶۶ق: ۳ / ۲۸۰) «رس نهری است در حوالی آذربایجان. بسیار واضح است که مفاد آیه اشاره به ظهور زرتشت در آن حدود است؛ زیرا هیچ تاریخی نشان نمی‌دهد به‌غیراز زرتشت پیامبر دیگری در آذربایجان و در حدود سواحل رود ارس مبعوث شده باشد». (خرائلی، ۱۳۵۵ش: ۱۴۹؛ اورنگ، ۱۳۳۷ش: ۵۴)

بنابراین نظریه اصحاب‌الرس پیروان زرتشت پیغمبر بودند. مطلب مشترک بین اقوال اذعان به وجود چاه است.

اصحاب‌الرس و جشن سالانه نوروز

مرحوم صدوق در کتاب شریف علل الشرایع از امام حسین بن علی علی‌الله‌آیت نقل می‌کند که سه روز قبل از ضربت خوردن پدرشان امیرالمؤمنین علی علی‌الله‌آیت مردی به نام عمرو از اشراف بنی تمیم آمد و از سرگذشت اصحاب‌الرس سؤال کرد. حضرت در پاسخ چنین فرمودند: «آن‌ها قبیله‌ای بودند که درخت صنوبری را که به آن شاه درخت می‌گفتند عبادت می‌کردند و این درخت را «یافت» بن نوح کنار چشمه‌ای که رو شاب نام داشت پس از طوفان نوح، غرس نموده بود و بدین‌جهت به آنان اصحاب‌رس می‌گفتند؛ زیرا آن‌ها پیامبرشان را درون‌چاهی انداختند و این واقعه پس از سلیمان بن داود اتفاق افتاد. آن‌ها دارای دوازده قبیله بودند که همگی آن‌ها در کنار نهری به اسم ارس که از بلاد شرق است زندگی می‌کردند و این نهر نیز به نام آن‌ها نام‌گذاری شده‌است.» بزرگ‌ترین شهر از این بلاد به نام اسفندار است و این همان شهری بود که پادشاه در آن سکونت داشتند و به نام ترکوذ بن غابور بن یارش بن سازن بن نمرود بن کنعان که همان فرعون زمان حضرت ابراهیم بود نامیده شده بود و در این شهر همان چشمۀ معروف و درخت صنوبر وجود داشت. در آداب و رسوم این قوم حضرت چنین می‌فرمایند: «در هر ماه از سال در یکی از این قریه‌ها، مراسم عید برگزار می‌کردند؛ و در کنار درخت صنوبر همگی اجتماع می‌کردند و بر روی درخت پارچه‌ای از حریر که منقوش به انواع تصاویر بود می‌انداختند و گوسفندان و گاوهایی به جهت قربانی برای آن درخت می‌آوردند و ذبح می‌کردند و آن‌ها را در میان شعله‌های آتش برخاسته از هیزم، طبخ می‌نمودند و هنگامی که دود آتش به هوا برمی‌خاست و هوا را آلوده و تار

می‌نمود همگی به‌پای آن درخت به سجده می‌افتدند و به گریه و تصرع مشغول می‌شدند و انتظار رضایت و خشنودی آن درخت را نسبت به خود می‌کشیدند. در این حال شیطان از راه می‌رسید و شاخه‌های آن درخت را به حرکت درمی‌آورد و از میان درخت همانند فریاد طفل خردسال فریاد برمی‌آورد که: «ای بندگان من، از شما راضی و خشنود گشتم پس آسوده باشید و دیدگان شما روشن باد در این وقت، آن‌ها سر از سجده برمی‌داشتند و به شرب خمر و موسیقی می‌پرداختند و دستاری به دست می‌گرفتند و به شادی و پای‌کوبی، روز و شب خویش را می‌گذراندند و سپس به خانه‌های خود باز می‌گشتند؛ و به خاطر همین است که ایرانیان، ماههای خود را به نام‌های دوازده‌گانه این شهرها نام‌گذاری کرده‌اند چون: آبان ماه و آذرماه و ...». (ابن بابویه، ۱۳۸۵ق: ۴۰/۱)

بنابر روایت فوق، می‌توان رابطه معناداری بین مردم و رسوم ایران با اصحاب و رسوم قوم رس برقرار کرد. در روایت امام علی^{علیه السلام} سخن از درخت صنوبر به میان آمده‌است که از نظر جغرافیایی و پوشش گیاهی منطقه ارس مکانی مناسب برای رشد درختان سوزنی است و دارای درختان انبوه صنوبر است. داخل شدن نام ماههای ایرانیان به این روایت و ذکر آتش‌پرست بودن بخشی از منطقه، نشان‌دهنده ورود عنصر ایرانی در آن است. جشن و پای‌کوبی در اوّل فصل بهار که دوازده روز را به آن اختصاص می‌دادند و روز سیزدهم را به عنوان اخراج نجاست، از منزل و کاشانه خود بیرون می‌رفتند. از سوی دیگر، مقدس بودن نهر آب کنار درخت مورد پرستش با برخی باورهای ایرانیان قدیم درباره تقدیس آب در کلیات قابل تطابق است. در ادامه لازم است به پیدایش و پیشینه نوروز باستان اشاره‌ای کرد تا حق مطلب بهتر بیان شود.

جشن نوروز

چنانکه در آثار الباقیه آمده نخستین روز فروردین‌ماه، نوروز است و با آمدن خورشید به برج سرطان مطابق است، اما در ایام بهار این روز تغییر کرد و در موقعیتی قرار گرفت که کل سال، از بارش باران و برآمدن شکوفه‌ها و برگ درختان و آغاز نو شدن و پژمردن را طی کرد، به همین سبب این روز را نوروز یعنی روز نو دانستند. (بیرونی، ۱۳۶۳ش: ۲۱۵)

شکی نیست که نوروز در دوره هخامنشیان برگزار می‌شد؛ مهرداد بهار با توضیح این مطلب که فرهنگ وسیعی با وجود مشترک از دوره سند تا ساحل مدیترانه وجود داشت، به سابقه رواج جشن نوروز در بین‌النهرین نیز اشاره می‌کند؛ اما گفته او به معنی وام‌گیری این جشن از فرهنگ

این منطقه نیست. (بهار، ۱۳۷۷ش: ۳۳۹) این محقق می‌نویسد: «جشن نوروز در شوش و به احتمال در تخت جمشید با مراسم بزرگی برگزار می‌شد، نقش بر جسته‌های تخت جمشید باید گواه جشن و سرور بزرگی باشد. در این مراسم، سنت‌های نوروزی بین‌النهرینی نیز مرسوم بود که با سنت‌های مشترک جشن سال نو در همه دنیا ارتباط دارد.» (همان: ۳۴۰)

اسطوره‌های نوروز در دوره باستان

از پیشینه و خاستگاه تاریخی نوروز و آیین‌های آن در دوره‌های کهن، آگاهی‌های مكتوب بسیار و دقیقی در دست نیست. بی‌تردید نوروز و جشن نوروزی یک آیین کهن‌سال همگانی و مربوط به پدیده نوگشتگی سال و دگرگونی طبیعت از حالتی به حالتی دیگر در میان اقوام مختلف جهان و بومیان ایران، پیش از آمدن آریایی‌ها به این سرزمین بوده است.

مهرداد بهار نویسنده کتاب از «اسطوره تا تاریخ نوروز» می‌نویسد:

«این آیین یا همراه با کوچ بومیان نجد ایران به بین‌النهرین به آن سرزمین رفت، یا همان زمان در سراسر منطقه وجود داشته است.» (بهار، ۱۳۷۷ش: ۲۵۰)

آلوسی در بلوغ الارب می‌نویسد:

«مردم مدینه، پیش از ظهور اسلام، دو عید داشتند: نوروز و مهرگان و چون رسول خدا ﷺ به مدینه آمد و بر آداب و رسوم ایشان در این دو عید آگاه شد، فرمودند: «خدای تبارک و تعالی به جای این دو عید، بهتر از آن را به شما ارزانی داشته که «یوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّعْرِ» است». (مجلسی، ۱۴۰۲ق: ۶؛ ۱۳۶؛ اذکایی، ۱۳۵۳ش: ۱۴)

در نوشه‌های پهلوی و مانوی از نوروز، جشن اول سال نو بسیار سخن رفته و در تخت جمشید نیز که یک مرکز آیینی - دینی بود، مراسم نوروز برگزار می‌شد. بر اساس پژوهش‌هایی که روی آثار سنگنگاره‌ها و کتیبه‌های بازمانده از دوره هخامنشیان صورت گرفته و مردم آن را به عنوان آیینی کهن به هنگام گردش سال، جشن می‌گرفتند. موضع نوروز و سال نو و برپایی آیین نوروزی در طول دوره هخامنشیان به سبب کاربرد گاهشماری‌های چندگانه مورد اختلاف است بنا بر پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده سه نوع گاهشماری رسمی در میان درباریان و دوگاه شماری همگانی در میان توده مردم به کار می‌رفته است.

در زمان اشکانیان (از ۲۵۰ پس از میلاد تا ۲۲۶ میلادی) مردم، نوروز را بنابر سنت‌های رایج در فرهنگ ایرانی، در آغاز سال جشن می‌گرفتند. در این دوره نیز همچون گذشته جایگاه نوروز

در میان مردم در یک روز معین سال استوار نبود و در فصول سال می‌گشت و هر چهار سال یک روز از محل فصلی پیشین خود عقب‌تر می‌رفت. (اذکایی، ۱۳۵۳ش: ۲۰۴-۲۰۵)

در زمان ساسانیان، جشن نوروز هم در میان مردم و هم در دربار با مراسم مخصوص و شکوه فراوان همراه بود. بنابر آنچه از رسوم نوروز در منابع این عهد آمده، پادشاه جامه‌هایی که معمولاً از برد یمانی بود بر تن می‌کرد و زیستی بر خود استوار می‌فرمود و بهنهایی در دربار حاضر می‌شد و شخصی که قدم او را به فال نیک می‌گرفتند بر شاه داخل می‌شد. در هریک از ایام نوروز پادشاه بازی سپید پرواز می‌داد و از چیزهایی که شاهنشاهان در نوروز به خوردن آن تبرک می‌جستند، اندکی شیر تازه و خالص و پنیر نو بود؛ و در هر نوروزی برای پادشاه با کوزه‌ای آهنین یا سیمین آب برداشته می‌شد، در گردن این کوزه قلاده‌ای قرار می‌دادند از یاقوت‌های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهره‌های زبرجدیں کشیده بودند؛ این آب را دختران دوشیزه از زیر آسیاب‌ها بر می‌داشتند. (جاحظ، ۱۳۲۱ق: ۲۳۴، خیام نیشابوری، ۱۳۵۷ش: ۲۷)

ورود نوروز در دوره اسلامی

بنابر تصریح محققان، نخستین باری که نوروز در دوره اسلامی در دستگاه‌های رسمی همانند دوران باستان وارد شد، دوره اول عباسی بود. در حقیقت نه تنها ایرانیان آن را به‌رسم آیین باستانی جشن می‌گرفتند، بلکه یکی از جشن‌های عمومی بود و خلفاً نیز در آن شرکت می‌کردند. (واعظ قلشنگنی، ۱۳۸۵ش: ۹ / ۴۸؛ محمدی ملا‌یری، ۱۳۵۶ش: ۱۱۶)

برگزاری و رواج برخی از آداب و رسوم این جشن را در این دوره به تقلید از دوره ساسانی، می‌توان از لابه‌لای منابع و اشعار شاعران یافت. جاحظ در آثار خود به تفصیل به شرح این دسته از اعیاد پرداخته و در «المحاسن و الاضداد» بایی با عنوان «النیروز و المهرجان» نوشتیه و ضمن اشاره به پیشینه این جشن‌ها، از آداب و رسوم پادشاهان در نوروز نیز سخن گفته است. او می‌نویسد پادشاه درحالی‌که لباس زیبا و فاخری بر تن داشت در مجلس حاضر می‌شد و مرد نیکوکار، خوش‌یمن، زیباروی و خوش‌زبانی را بر او وارد می‌کردند. سپس، بزرگان و خواص به حضور او می‌آمدند و هدایایی تقدیم می‌کردند. (جاحظ، ۱۳۲۱ق: ۳۱۳-۳۱۷)

طبق روایت راغب اصفهانی، مأمون، خلیفه دیگری از دوره عباسی در مجلسی از اصحابش درباره اصل و رسوم نوروز و مهرگان پرسید و اصحابش در جواب علت پیدایش نوروز را شرح دادند. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۸۲)

در ایام نوروز، شادی بسیاری بین مردم در این دوره حاکم بود. در این باره گفته شده است که مردم عادی در نوروز خانه‌های خود را با تکه‌هایی از پنبه و بخوردان‌های گلین چراغانی می‌کردند. کاخ‌های سلطنتی نیز با قطعه پارچه‌های گران‌بهای آغشته به روغن‌های خوشبو، چراغانی می‌شد. همچنین در این ایام شیرینی‌هایی پخته می‌شد و مردم میان خود پخش می‌کردند. (طبری، ۱۴۱۲ق: ۸ / ۱۶۹)

علاوه بر این، باید از رسم آب پاشیدن به یکدیگر و افروختن آتش نیز یاد کرد که از رسوم جاری زمان ساسانی بود. در این دوره نیز در بغداد این رسم بسیار رایج بود، در کوی و برباز و بر بلندی‌ها آتش فراوانی می‌افروختند و شادمانی در این ایام شش روز و شش شب ادامه داشت. این شادمانی‌ها و آتش‌افروزی‌ها آن‌چنان بود که خلفاً توانایی جلوگیری از آن را نداشتند. به طوری که طبری نیز از جشن آبریزگان و آتش‌افروزی در نوروز یاد می‌کند. (همان: ۸ / ۱۷۰)

به‌این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که جشن نوروز و آداب و رسوم جشن نوروز سابقه دیرینه داشته. حتی قبل از باستان و دوره اسلامی. قدمت نوروز وجود این جشن به زمان‌های پیش از شکل‌گیری ایران و قبل از دوره ساسانیان و هخامنشیان برمی‌گردد.

۲. نقد و بررسی احادیث واردہ در اثبات یا نفی نوروز

با توجه به مطالب گذشته، لازم است صحبت و سقم آیین و مراسم عید نوروز را از جهت انتساب به معصومین علیهم السلام و از جهت سند و دلالت، مورد بررسی قرار گیرد.

الف) حدیث امیرالمؤمنین علیهم السلام

یکی از روایاتی که برای تأیید سنت و عید نوروز به آن متولّ می‌شوند، روایتی است از امیرالمؤمنین علیهم السلام شیخ صدق در کتاب «من لا يحضره الفقيه» این روایت را ذکر کرده است: «أَتَيْتَ عَلَىٰ بَهْدِيَّةَ النَّيْرُوزِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ، الْيَوْمُ النَّيْرُوزُ. فَقَالَ: اصْنَعُوا لَنَا كُلَّ يَوْمٍ نَيْرُوزًا! وَ رَوَى أَنَّهُ قَالَ: نَيْرُوزُنَا كُلُّ يَوْمٍ؛ در روز نوروز برای امیرالمؤمنین هدیه‌ای آوردن (ظاهراً پالوده بوده) حضرت فرمودند: «این چیست؟» گفتند: «یا امیرالمؤمنین این به جهت نوروز است و امروز چون نوروز است، رسم بر این است که این غذا طبخ گردد». حضرت فرمودند: حال که چنین است پس هر روز ما را نوروز قرار دهید و از این طعام برای ما آماده سازید! یا اینکه فرموده باشد: «نوروز ما هر روز است». (ابن بابویه، ۱۳۸۱ق: ۲ / ۳۲۶ / ح ۷۳؛ حر عاملی، ۱۴۱۶ق: ۱۷

/ ۲۸۸؛ ابن حیون، ۱۳۸۵ق: ۲ / ۳۲۶)

بررسی سندی

این حدیث از حیث سند و رجال حدیث، خالی از اشکال نیست. مرحوم صدوq در کتاب من لایحضره الفقیه سند حدیث اول را عطف به سند روایت قبل نموده است، که آن را هم بدون سند و با عبارت (قال) به حضرت صادق علیه السلام استناد می‌دهد. و در دعائیم الاسلام نیز بدون راوی فقط روایتها را بیان فرموده است.

بررسی دلالی

پر واضح است که این روایت، هیچ دلالتی بر تأیید آن حضرت نسبت به این سنت و این عید ندارد و صرفاً در مقام تشکر از هدیه افراد است و همراه با مزاح فرموده‌اند که: «چه خوب بود که هر روز ما را نوروز قرار می‌دادید!» و اگر عبارت دوم که فرمودند: «هر روز ما نوروز است» صحیح باشد. خود به نحوی طعن در این سنت خواهد بود. زیرا حضرت می‌خواهند بفرمایند: ما به این روزِ به خصوص اعتنایی نداریم، و هر روز برای ما شروعی است مبارک و طلوعی برای جلب رحمت پروردگار و استفاده از نعمت حیات و فضل الهی است.

هم‌چنین اگر نوروز همان‌طور باشد که در روایت مجموع و دروغ آمده باشد، باید امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به این قضیه واکنش و عکس‌العمل شگفت‌آوری نشان می‌دادند و به تعظیم و تعریف و تمجید آن می‌پرداختند، نه اینکه به‌طور‌کلی اظهار بی‌اطلاعی کنند و بعد این‌چنین پاسخ دهند. و این مسئله خود قرینه و شاهدی است گویا بر اینکه: در اسلام عید نوروز اصلاً معنایی ندارد و برای او به‌طور‌کلی ارزش و بهایی قائل نمی‌باشد.

ب) حدیث معلی بن خنیس

روایات متعددی در باب اهمیت نوروز و اعمال آن از معلی بن خنیس روایت شده که به بررسی سه روایت از ایشان پرداخته می‌شود.

روایت اول:

مفضل در خصوص نوروز از امام صادق علیه السلام سؤالاتی مطرح فرمودند امام علیه السلام در جواب ایشان فرمودند: «شما عرب‌ها آن را ضایع کردید و عجم‌ها آن را گرامی داشتند». (مجلسی، ۱۴۰۲/۵۶: ۱۱۹)

بررسی سندی

معلی بن خنیس یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بود و نزد آن حضرت منزلتی رفیع و مقامی متین داشت و از زمرة خواص و حواریون آن امام همام به شمار می‌رفت. به طوری‌که او را به عنوان پیشکار و مدیر امور اداری حضرت به حساب می‌آوردند. ابن غضائی بیان داشته: «غالیان، روایاتی را به معلی نسبت می‌دهند و لهذا نمی‌توان به اخبار او اعتماد نمود». (ابن غضائی، ۱۴۲۲ق: ۱ / ۸۷) مقام و منزلت معلی نزد امام صادق علیه السلام به حدی بود که برای انتساب اکاذیب و مجاهولات غلوآمیز به امام صادق علیه السلام مورد مناسبی بوده است. از نظر مرحوم مجلسی روایت معلی بن خنیس از درجه اعتبار ساقط است و آنچه در نزد ایشان مسکوت گذاشته شده است روایت معلی است که در مصباح المتهجد شیخ طوسی آمده است. (مجلسی، ۱۴۰۲ق: ۵۶ / ۱۰۹)

جعل سند و انتساب دروغین حدیث به حضرات معصومین علیهم السلام پس از ارتحال رسول خدا علیهم السلام شروع شد و در طول تاریخ اسلام همچنان ادامه و استمرار یافت و اکنون نیز ما خود شاهد این بدعت و عمل شنیع هستیم!

بررسی دلالی

این فکر به ذهن خطور می‌کند که مهم‌ترین سبب تضییع این روز بی‌مانند می‌تواند عملکرد خود ائمه علیهم السلام باشد چراکه باگذشت حدود یک‌صد و پنجاه سال از دوران امامت و ولایت هنوز این روز به مردم معرفی نشده است و هیچ‌کس جز خود ائمه علیهم السلام نمی‌تواند در تعریف و توصیف و ابلاغ آن به مردم نقشی داشته باشد. اگر بر فضیلت نوروز در بین ایرانیان حرفی بیان شده یا برای امور مقارن آن است و اتفاقات واقع در آن‌که بسیاری از آن‌ها پیش از زمان یزدجرد بوده و بر پایه کبیسه بوده و پس از آن از بین رفته است؛ و یا برای برخی از اوضاع فلکیه یا زمینی بوده مانند ورود خورشید در برجی، پدید شدن گل و روئیدن گیاه و درخت. نظر اقوی همین است؛ اما مقصود و منظور روایات غیرازاین است، نوروز در زمان امام صادق علیه السلام مشهور و معمول نبوده است با اینکه معلی بن خنیس می‌گوید: «من روز نوروز نزد امام صادق علیه السلام رفتم»؛ بنابراین جمله نوروز باید آن روز معروف باشد در حالی که در آن زمان، جز تاریخ یزدجری وجود نداشته است این درست نیست و با دسته‌بندی‌های زمانی و تاریخی که بیان شده است تطابق ندارد.

روایت دوم:

شیخ طوسی در مصباح از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت به معلی بن خنیس فرمودند: «اذا كان يوم النیروز فاغتسل و البس انظف ثیابک و تطیب باطیب طیک و تكون ذلک الیوم صائمًا» (مجلسی، ۱۴۰۲ق: ۵۶ / ۹۲)

بررسی سندی

اماً روایت شیخ در مصباح که در آن اشاره به اعمال مستحبی در این روز شده است به طور کلی فاقد سند است و خود شیخ برای این روایت سندی ذکر نکرده است. این روایت در هیچ کتاب معتبر از قدما وجود نداشته است و استناد آن به کتاب مصباح المتهجد و نیز مختصر آن، کذب محض است. نکته قابل توجه اینکه این روایت را معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام در فضیلت و اهمیت آداب و رسوم نوروز بیان کردند.

اولین بار توسط شیخ طوسی مطرح شد و این مطلب نه تنها در هیچ یک از کتب معتبر شیعه نیامده است، بلکه اصلاً در هیچ کتاب معتبر و غیر معتبر دیگر نیز نیامده است؛ و روایتی که شیخ طوسی در مصباح بیان فرموده مختصر و خلاصه شده آن روایت مفصل است؛ زیرا معنا ندارد که یک روایت را چند بار معلی از امام صادق علیه السلام به طرق مختلف شنیده باشد و هر بار با توضیحاتی بیشتر و در بعضی با حذف و نقصانی متفاوت با دیگری! آخر چگونه ممکن است روایتی با این مضامین اکیده از امام صادق علیه السلام صادر شود ولی هیچ کدام از ائمه علیهم السلام ما تا زمان غیبت کبری، آن را پیگیری نکرده باشند و همین طور مسکوت و معقول مانده باشد؟!

بررسی دلالی

چگونه می‌توان تصور کرد روایتی با این مضامین و مطالب کثیر، در کتاب فقیهی چون شیخ طوسی باید ولی از اعمال مستحب و سنن واردہ در آن ابدأ در هیچ کتاب فقهی او و سایرین پیش از او و حتی پس از او خبری نباشد؟ این مطلب تقریباً از حالات شمرده می‌شود. عجیب اینکه فقهاء و بزرگانی که پس از دهها سال از حیات او بر اساس معلی در مصباح شیخ فتوا به استجواب غسل روز نوروز داده‌اند، ابدأ به این نکات توجه ننموده‌اند؛ و از اینجا به دست می‌آید که شخصی که این روایت را وارد در کتاب شیخ نموده است، در فاصله بین حیات او و زمان سایرین بوده است و اگر فقهاء و اعاظم که به بعضی از نسخ خطی نظر انداخته‌اند، به سایر نسخه‌ها توجه می‌کرند متوجه این خیانت و جعل می‌گردیدند چگونه ممکن است معلی بن خنیس، این روایت را از امام علیه السلام شنیده باشد و آن را برای سایر اصحاب و فقهاء زمان خود نقل نکرده باشد؟!

روایت سوم:

معلی بن خنیس روایت می‌کند: روز نوروز به محضر امام صادق علیه السلام وارد شدم. امام از من پرسید: آیا می‌دانی امروز چه روزی است؟ عرض کردم: فدایتان شوم این روزی است که ایرانیان آن را بزرگ می‌دارند و به یکدیگر هدیه می‌دهند. امام صادق علیه السلام فرمود ای معلی، روز نوروز، روزی است که خداوند از بندگانش پیمان گرفت که تنها او را پرستند و شرک نورزنند و به پیامبر و امامان و حجت‌هایش ایمان بیاورند و این روز اولین روزی است که در آن خورشید دمید و بادهای بارور کننده بر درختان وزید و گل‌ها و شکوفه‌های زمین آفریده شد. این روز روزی است که کشتی نوح پس از طوفان بر کوه جودی نشست. این روز روزی است که جبرئیل بر پیامبر علیه السلام نازل شد و نیز روزی است که پیامبر اکرم علیه السلام را بر دوش خود سوار کرد تا هم‌چون ابراهیم علیه السلام بت‌های عرب را درهم بکوبید و به زیر افکند. این روز روزی است که برای بار دوم برای علیه السلام بیعت گرفته شد. در این روز علیه السلام بر اهل نهروان پیروز شد. نوروز روزی است که قائم ما و صاحب امر ظهور می‌کند و در این روز بر دجال چیره می‌شود و او را در کار کوفه به دار می‌زند. هیچ نوروزی نمی‌رسد مگر اینکه ما در آن متظر فرج هستیم زیرا نوروز از روزهای ما و شیعیان ما است که عجم آن را حفظ نمود و شما اعراب ضایع‌اش کردید. (مجلسی، ۱۴۰۲)

(۹۲ / ۵۶)

بررسی سندی

روایت جزو احادیث ضعیف و غیر معتمد محسوب شده‌است. به دلیل وجود معلی بن خنیس که نمی‌توان به روایتش اعتماد کرد. (نجاشی، ۱۴۱۶ق: ۴۱۷)

بررسی دلالی

در کدام روایت یا اثری از معصوم علیه السلام یافت می‌شود که برای انعقاد مناسبت‌های مذهبی مانند واقعه عاشورا یا عید غدیر و مبعث یا عید فطر و قربان و امثال آن‌ها از تاریخ شمسی یاد کرده باشند؟! این‌همه روایت و حدیث که در مورد اعمال و عبادات و سایر امور در روز عید غدیر و مبعث وارد شده‌است، مربوط به روز اول سال و نوروز است یا مربوط به روز هجدهم ذی الحجه الحرام؟ اگر مربوط به روز نوروز است پس دیگر چه وجهی می‌تواند برای روز هجدهم ذی الحجه ذی الحجه داشته باشد؟ مگر یک جریان می‌تواند در دو روز مختلف اتفاق بیفتد؟ مثلاً اگر در یک سال روز هجدهم ذی الحجه هفدهم مهرماه باشد، باید هم آن روز را عید گرفت و اعمال مستحب در شب و روز بجای آورد و آداب خاص آن روز را که در روایات موجود است انجام داد و هم در

روز نوروز عیناً همین آداب و اعمال را تکرار نمود! از اینجا استفاده می‌شود اینکه برخی از علماء، جشن گرفتن در نوروز را به عنوان قرار گرفتن عید غدیر روز بیست و هفتم اسفند مستحب دانسته‌اند، سخنی ناصواب است در تقابل با مبانی و قواعد و موازین شرعی و دینی و از این‌جهت مردود است. با توجه به اینکه سند این روایت اصلاً قابل اعتماد نبوده و روایت جزو احادیث ضعیف و غیر معتمد محسوب شده‌است. از همه این‌ها گذشته، در این روایت مطالبی است که امکان ندارد وقوع خارجی داشته باشد و اکثر موارد عنوان یک واقعه مهم و استثنایی در آن آمده‌است، از جهت ریاضی با تاریخ مذکور سازگاری ندارند و این خود دلیل بر کذب این روایت و انتساب آن به امام معصوم علیه السلام است؛ بنابراین کسانی که می‌گویند: مضامین آن، مخالف با واقع ولی اصل آن منسوب به امام علیه السلام است، سخت در اشتباه و خطأ هستند. چرا که انطباق تاریخ نوروز با تاریخی که در روایات بر وقایعی چون مبعث و غدیر و فتح مکه دارای اشکال است. تحقق نوروز در دو مورد از این وقایع جمع نمی‌شوند چه رسد به اجتماع همه‌ی آن‌ها؛ زیرا مبعث ۱۳ سال قبل از هجرت است و فتح مکه در سال ۸ هجرت و واقعه‌ی غدیر ۱۰ هجرت، با توجه به فاصله میان نوروز و مبعث بیش از ۷ ماه است؛ و فاصله میان نوروز و غدیر و فتح مکه کمتر در اوخر ماه رمضان و غدیر در اوخر ذی‌الحجه است. تاریخ معلومی مانند مبعث در دسترس نیست و ممکن است هر یک از این وقایع به یکی از نوروزهای پادشاهی منطبق باشد. همان‌طور که بیان شد شاهان در طول سالیان متمادی تاریخ، به عبارتی نوروز را جایه‌جا می‌کردند. با توجه به تغییر در زمان‌های نوروز ممکن است هر کدام از این وقایع منطبق بر نوروز باشند. تاریخ فتح نهروان با تاریخ ایرانیان نیز موافق نیست چراکه سال قبل از آن یا در اواسط محرم بوده یا پس از آن در اواسط شوال، (این اختلاف ۲ زمانی (محرم و شوال) به اعتبار اختلاف نظر بر سقوط یا عدم سقوط یزدجردی است) بنابراین فتح نهروان در آغاز بهار نبوده‌است. یکم فروردین که آغاز سال بوده در فصول می‌چرخیده و تا عهد جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی چنین بوده، در این زمان جلال‌الدین تصمیم گرفت تاریخی جدا به نام خود بسازد از دانشمندان فن خواست انتقال خورشید را در نیمه‌روز آغاز حمل آغاز سال بدانند که آن هم‌زمان با روز جمعه ۱۰ ماه مبارک رمضان سال ۴۷۱ هجری و ۱۸ فروردین‌ماه سال یزدجردی بود و آن روز را یکم فروردین‌ماه سال جلالی ساختند و آن را نوروز سلطانی نامیدند بنابراین معلوم می‌شود روزهای شمسی در ماه‌های (عربی) قمری می‌چرخد.

معلی بن خنیس معتقد است (که ایام ۱۲ ماه و ماهی ۳۰ روز بوده بی کم و بیش و مؤید آن اخبار بسیار زیادی است که دلالت دارند سال ۳۶۰ روز است و آغاز فروردین بدین حساب نوروز است) اشکالی بر این مطلب وارد است مبنی بر این که حساب کردن اولًا ماه فروردین نوروز است از قانون‌گذار دور است. ثانیاً بنیاد‌گذاری یک امری شرعی بر امر متغیر که در هر زمان به دنبال فرمان شاهان تغییر می‌یافته (هریک از شاهان در طول تاریخ ماهها و سال‌ها، سال کیسه و آغاز فروردین را بنا به سلیقه و دیدگاهی تغییر می‌دادند). (ر. ک. مجلسی، ۱۳۵۱ش: ج ۵۴) بسیار بعيد است.

نکته مشترک در بررسی ۳ سند روایات مذکوره معلی بن خنیس است که در کتب رجالی شیعه از افراد ضعیف‌السنده است، به همین دلیل هرگاه در سلسله استناد روایات نام معلی باشد بالاحتیاط عمل می‌شود. (نجاشی، ۱۴۱۶ق: ۴۱۷) کسی که مدعی است تطابق غدیر با نوروز دلیل بر تعظیم نوروز است، ابتدا باید اعتبار سال شمسی را از منظر شرع مقدس اسلام اثبات نماید و سپس چنین استدلالی بنماید؛ «وَأَنِّي لَهُ ذَلِكَ».

حقیقت آن است که: پس از آنکه شرع مقدس اسلام سال قمری را معتبر دانسته و سال شمسی را از اعتبار ساقط نموده است و در هیچ جا اشاره‌ای به جشن نوروز ننموده و از عصر رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} تا قرن ششم همه امامیه و عامه نوروز را عید مجوس می‌شمردند، صرف مقارت روز غدیر با این روز فضیلتی برای نوروز نخواهد بود؛ خصوصاً که عرض شد که اول حمل و آغاز بهار در سال مذبور نیز با دو سه روز فاصله با عید سعید غدیر واقع شده بود.

بگذریم از آنکه امروزه در میان عامه مردم، کسی نوروز را به عنوان بزرگداشت غدیر جشن نمی‌گیرد و عملاً احیاء آن احیاء عید غدیر نیست.

ج) روایت موسی بن جعفر^{علیه السلام}

علامه مجلسی در بحار الانوار روایت می‌کند:

«خَيْرِي أَنَّ الْمَنْصُورَ تَقدَّمَ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَلْوَسِ لِلْتَّهِيَةِ فِي يَوْمٍ أَلَّا تَرُوْزٌ وَّ قَبْضٌ مَا يُحْمَلُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِلَيْيَ قَدْ فَتَّنْتَ الْأَهْبَارَ عَنْ جَلَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ فَلَمْ أَجِدْ لِهَذَا الْعِيدِ خَبَرًا وَإِنَّهُ سُنَّةُ الْفُرْسَنِ وَمَحَاهَا الْإِسْلَامُ وَمَعَادَ اللَّهِ أَنْ نَحْيَا [نُحْيِي] مَا مَحَاهَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ الْمَنْصُورُ إِنَّمَا تَفْعَلُ هَذَا سِيَاسَةً لِلْجُنُدِ فَسَأَلَكَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ إِلَّا جَلَسْتَ فَجَلَسَ إِلَى آخِرِ مَا أُورَدْتُهُ فِي أُبُوابِ تَارِيَخِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حَكاِيتُ اسْتَ كَه

منصور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را پیش داشت تا روز نوروز جلوس کند و آنچه عیدی نزد او آورند دریافت کند امام علیه السلام فرمود: من اخبار از جدم رسول خدا علیه السلام را بازرگانی کردم، از این عید خبری نیافتم این روش پارسیان بوده و اسلام آن را محو کرده و پناه می‌برم به خدا که آنچه را اسلام نابود ساخته، زنده بدارم». (مجلسی، ۲۰۵/ ۱۴۰۲ق)

(۱۰۰)

بررسی سندی

علامه مجلسی با استناد به مناقب (ابن شهرآشوب، ۱۴۱۲ق: ۴ / ۳۱۹) این روایت را بیان می‌دارد؛ و در مناقب بدون سند بیان شده است.

بررسی دلایل

در این روایت، امام موسی بن جعفر علیه السلام صریحاً عید نوروز را سنت جاهلیت شمردند. علامه مجلسی بعد از نقل این روایت می‌گوید:

«این نشان می‌دهد که نوروز اعتبار شرعی ندارد و روایات معلی بن خنیس در تأیید و آداب و رسوم نوروز از باب تقدیمه است». (مجلسی، ۱۴۰۲ق: ۵۶ / ۱۰۰)

بنابراین این روایت فاقد شرایط حجت است چراکه از قول حضرت علی علیه السلام نقل شده: «نوروز ما هر روز است و هر روزی که در آن معصیت و نافرمانی خدا نشود آن روز، روز عید است.»

پس از جریان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با منصور دوانیقی، دیگر تا زمان غیبت کبری هیچ روایتی از ائمه علیهم السلام درباره مسئله نوروز در دست نیست و حتی در بین فقهای شیعه تا زمان شهید، نسبت به قضیه نوروز در کتب فقهی آنها مطلبی مشاهده نشده است. شاهد بر این مطلب آنکه: در شرح کتاب تهذیب مرحوم شیخ مفید، اسمی از نوروز و اعمال مستحبی که برخی در کتب خود برای این روز ذکر کرده‌اند، به چشم نمی‌خورد؛ و نیز در کتاب‌های فقهی شیخ صدق، اثری از اعمال این روز موجود نیست؛ و اما علت اینکه در زمان شهید و علامه و پس از آنها قضیه نوروز و اعمال مستحب منسوب به آن چون غسل و روزه و امثال آن پیدا شده است فقط و فقط، روایت مجعلو و ضعیف معلی بن خنیس است که توسط بعضی از ناسخین و نویسنده‌گان نااهل و چه بسا مغرض، در حاشیه کتاب مصباح المتهجد و نیز کتاب مختصر مصباح اضافه شده است. البته برخی معتقدند معلی بن خنیس در حال تقدیمه این اعمال را بیان داشته است. نویسنده‌ی کتاب (نوروز در جاهلیت و اسلام) می‌گوید: «این حقیر در مراجعه به کتابخانه‌های معروف ایران

و خارج از ایران و مشاهده بیش از بیست نسخه خطی، متوجه شدم که این روایت در نسخه اصلی به هیچ‌وجه من الوجوه وجود ندارد و انتساب آن به مصباح شیخ طوسی کذب محض است و همان‌طور که ذکر شد اگر خود شیخ این روایت را در مصباح و یا مختصر آن آورده‌است پس چرا در تهدیب، غسل روز نوروز را در عداد اغسال مستحب نیاورده است؟! در روایت موسی بن جعفر علیه السلام نهی اکید شده‌است. (ابن شهرآشوب، ۱۴۱۲ق: ۴ / ۳۱۸)

در روایت رسول خدا علیه السلام نیز فرموده شده‌است که: «به‌جای نوروز و مهرگان، دو عید فطر و قربان را من جایگزین نمودم». (نوری، ۱۳۶۰ق: ۶ / ۱۵۳) و در روایت معهوده از امیر المؤمنین علیه السلام فرموده‌اند: «برای ما نوروز تمامی روزها خواهد بود» (ابن بابویه، ۱۳۸۱ق: ۳ / ۳۰۰)، دیگر چه جای شک و تردیدی می‌ماند که برگزاری مراسم جشن و سرور در این روز مشخص، از ناحیه زعمی دین مورد رضایت و امضا نبوده‌است و رفت‌وآمد افراد در این ایام چه بخواهند چه نخواهند به حساب این روز گذاشته خواهد شد؛ و این درست همان چیزی است که مورد نهی و تحذیر اولیای دین قرار گرفته است.

بعضی از افراد در مقام جمع بین روایات موافق با برگزاری عید البَتَّه به‌زعم و توهُم آنان مانند روایت معلی بن خنیس و مخالف مانند روایت مناقب ابن شهرآشوب درباره موسی بن جعفر علیه السلام و روایت رسول خدا علیه السلام و غیره، برآمده‌اند، بسیار در اشتباه و غفلت افتاده‌اند؛ زیرا در روایات مخالف خصوصاً روایت موسی بن جعفر علیه السلام نهی و تحذیر از خود عید به عنوان یک سنت جاهلی یاد شده و ارتباطی به دیدویازدید افراد ندارد. اگر در روایات موافق به‌زعم اینان تحفه و هدیه‌ای مطرح بوده‌است، در روایات مخالف چیزی در میان نبوده‌است و امر خلافی در بین نبوده است که به خاطر آن از برقراری مجالس عید و جشن و سرور مخالفت بنمایند!

تمسک به صله‌رحم مؤید نوروز و رد آن

یکی از مؤیدات بر جواز برگزاری مجالس عید نوروز، چه از نظر عرفی و چه از ناحیه شرعی مسئله معاشرت و صله‌رحم و دیدویازدید است که در شرع مقدس نیز بسیار بدان تأکید شده‌است و امری است ممدوح و قابل پذیرش به عنوان یک سنت و روش. مسئله صله‌رحم و معاشرت با دوستان و اطلاع از احوال خویشان و بستگان، امری است بسیار پسندیده و شایسته که نیازی به شرح و بیان آن از ناحیه شرع نیست و برای اهمیت این موضوع، توصیه امیر المؤمنین علیه السلام در آخرين وصیت‌نامه خویش ساعاتی پیش از ارتحال به سرای آخرت، در این باره کفایت می‌کند که فرمود:

«اللَّهُ اللَّهُ فِي الْأَيَتَمِ، فَلَا تُعْبِرُوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا يَضْبِغُوا بِحَضْرَتِكُمْ؛ وَ اللَّهُ اللَّهُ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَ صَيَّهُ نَبِيُّكُمْ مَا زالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيُورُّهُمْ ... وَ عَلَيْكُمْ بِالْتَّوَاصِلِ وَ التَّبَاذُلِ وَ إِيَّاكُمْ وَ التَّدَابِرَ وَ التَّقَاطُعِ؛ خَدَا رَا در نظر آورید نسبت به رسیدگی به امور ایتم و اطعام آنان؛ این‌چنین نباشد که روزی به سراغشان روید و دیگر روز از آنان غفلت ورزید، درحالی که میان شما زندگی می‌کنند از امورشان غافل و آنان را به دست نسیان و فراموشی بسپارید. خدا را در نظر آورید درباره همسایگان؛ زیرا وصیت پیامبر شما این‌چنین بوده است، پیامبر آنقدر به آنان سفارش می‌نمود که ما گمان کردیم می‌خواهد آنان را وارث یکدیگر قرار دهد ... و بر شما باد به دوام ارتباط و پیوند (با خویشان و دوستان و افراد اجتماع) و هدیه دادن به یکدیگر و تحفه برای همدیگر بردن؛ و زنهر از دوری گزیدن و پشت کردن و قطع رحم و ...». (علامه مجلسی، ۲۰۱۴ق: ۴۲ / ۲۴۸)

در اینجا ملاحظه می‌شود که در آخرین دقایق حیات، آن حضرت چگونه به صله‌رحم و ارتباط با خویشان و دوستان و رسیدگی به امور ایتم و سرکشی از احوال همسایگان توصیه و تأکید نموده است؛ رسیدگی به امور همسایگان و ارتباط با آن‌ها را در حدی ذکر فرموده است که تصور می‌رفته همسایه از همسایه ارث خواهد برداشت.

بنابراین، بر تمامی جامعه مسلمین خصوصاً شیعیان لازم است که نسبت به انجام چنین موضوعی (صله‌رحم) اهتمام بلیغ داشته باشند و در ایام دو عید سعید فطر و قربان با برپایی مراسم جشن و سرور و تعطیل چند روز، یکی از زمینه‌ها و مظاهر اتحاد و ائتلاف بین فرق اسلامی را به منصه ظهور بگذارند و به صرف فرستادن تبریک به یکدیگر اکتفا نکنند. خصوصاً جوامع شیعی از ایران و غیر آن، که پیوسته پیشگام و پیشتراز در عرصه‌ی ولای اهل بیت علیهم السلام و مطیع امر ولایت و وصایا ائمه هدی علیهم السلام بعد از واقعه عظیم غدیر بوده‌اند، انتظار می‌رود که با کنار نهادن سنت جاهلی نوروز و با پرداختن به این سنت و روش پسندیده و مرضی اولیای دین، به احیای امر ائمه اطهار علیهم السلام و مدرسه تشیع راستین اقدام نمایند و با برپایی جشن و مراسم‌های باشکوه و پیاپی در ایام غدیر چند روز را تعطیل نموده، به انجام اعمالی که در این روز سفارش شده بپردازند و به اقامه دیدوبازدید و صله‌رحم و جشن پرداخته و با این اعمال و برنامه‌ها در نقوس و قلوب جامعه، علی‌الخصوص اطفال و نوجوانان و جوانان محبت اهل بیت علیهم السلام را کاشته و رشد دهنده؛ و آنان را با حس و درک باطنی ولایت اهل بیت علیهم السلام در تمامی مراحل زندگی و حیات ظاهری و باطنی قرین و مؤلف نمایند که قطعاً مورد رضای خداوند و اهل بیت علیهم السلام قرار خواهد گرفت.

شکی نیست که پرداختن به شادی و تفریح اشکالی ندارد، ولی از آنجاکه این امور در روز و موقعیتی انجام می‌شد که یادآور سنن و آداب جاهلی بوده است؛ لذا از طرف رسول خدا ﷺ مورد نهی و تحذیر قرار گرفته است. عید و آداب و رسومش یک امر قراردادی و اعتباری و جعلی است و هر قومیت و ملتی با توجه به اتفاقات ملی و عقاید مناسب با خود، یک روز یا چند روز را در سال عید قرار می‌دهند و در آن آداب و رسومی بنابر عقاید و احساساتشان بر پا می‌کنند و نامی بر روی آن می‌گذارند مانند عید نوروز در ایرانیان، کریسمس در مسیحیان و فصح در یهود.

مراسم و آداب عید نوروز ایرانیان بر دو نوع است اعمال مشروع مانند صله‌رحم، هدیه دادن، درخواست گذشت از بدی‌های یکدیگر که این اعمال مورد تأیید اسلام است؛ و اعمال غیر مشروع مانند سازوآواز و می‌کاملًا رد می‌شود بنا بر دیدگاه اسلام؛ و منظور روایات در باب نوروز، کاملًا مشخص نیست بلکه هر روزی که به جعل ایرانیان مسلمان که معاصر امام صادق علیه السلام بودند به عنوان عید شناخته می‌شود یا بعد از آن این عنوان را پیدا کنند مورد توجه است و در شرع هم از نظر عید بودن پذیرفته شده ولی مراسم نامشروع آن ملغی شده و مراسم مشروع و نیکو چون غسل و تنظیف و معطر کردن و نماز بجای آن مقرر شده است. به عبارتی دیگر نوروز در روایات روز نوعی است نه روز شخصی تا همه به آن نیاز داشته و جستجو کنند و تحقیق آن به عرف مسلمانان ایرانی است به هر وضعی و در هر زمان و هر تاریخی مورد توافق شود و نزد مسلمانان ایران عید نوروز مقرر شد و احتمالاً از روزهایی که در آن بیان شده چون مبعث و غدیر خم و فتح مکه این است که این روزها هم صلاحیت‌دارند که عید باشند و در آن‌ها مراسم و آداب مشروع و مستحسن عید انجام شود.

نتیجه

با توجه به مطالب فوق آشکار می‌شود که مبدأ و منشأ عید نوروز از همان زمان اصحاب رَسَ بوده و دین مجوس آن عید را از آن قوم اقباس کرده و جزء آئین و رسوم خود قرار داده است. با بررسی روایات، نتیجه گرفته می‌شود که نوروز رنگ دینی ندارد و اسلام آن را تأیید نمی‌کند. هم‌چنین هیچ اساس و پایه‌ای دینی و منطقی در عرف و آداب ایران باستان نداشته است و به عنوان روز خاص در تمام قرون و اعصار مطرح نبوده است؛ بلکه در هر زمانی و حکومت هر شاه و سلطانی در فصلی از فصول سال برگزار می‌شده است و ثالثاً ورود آن به جامعه مسلمین نه از ناحیه زعمای دین، که از جانب ایرانیان و مخصوصاً بر مکیان در زمان خلفای عباسی بوده است.

منابع

قرآن کریم

۱. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، (۱۳۸۵ق)، دعائیم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام عن اهل بیت رسول الله ﷺ، ج ۲، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
۲. ابن غضائیری، احمد بن حسین، (۱۴۲۲ق)، رجال ابن الغضائیری، ج ۱، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
۳. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، (۱۴۱۲ق)، مناقب آل ابی طالب، ج ۴، بیروت: دارالاصواء.
۴. ابن بابویه، محمد بن علی، (۱۳۸۱ق)، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ج ۳، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
۵. _____، (۱۴۰۴ق)، الأمالی، ج ۲، قم: تهذیب.
۶. _____، (۱۳۸۵ق)، علل الشرایع، ج ۱، قم: منشورات مکتب الداوری.
۷. اذکایی، پرویز، (۱۳۵۳ش)، نوروز، تاریخچه و مرجع شناسی، تهران: وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردم شناسی ایران.
۸. ابوطیب لغوی، عبدالواحد بن علی، (۱۳۸۲ق)، الاضداد فی کلام العرب، ج ۱، بیروت: دارالکتب العلمیه.
۹. اورنگ، مراد، (۱۳۳۷ش)، فرهنگ اورنگ، تهران: مؤسسه لغت نامه دهخدا.
۱۰. بحرانی، هاشم، (۱۴۱۶ق)، البرهانی فی تفسیر القرآن، ج ۴، تهران: بنیاد بعثت.
۱۱. بیرونی، ابوریحان، (۱۳۶۳ش)، آثار الباقیه عن القرون الخالية، تهران: امیرکبیر.
۱۲. بهار، مهرداد، (۱۳۷۷ش)، از اسطوره تا تاریخ نوروز، تهران: نشر چشمہ.
۱۳. تقیزاده، سیدحسن، افشار، ایرج، (۱۳۹۳ش)، مقالات تقیزاده: نوشه‌های تاریخی و نوروز، ج ۱۲، بی‌جا: نشر توسع.
۱۴. جاحظ، عمرو بن بحر، (۱۳۲۱ق)، المحسن و الأضداد، بیروت: دارومکتبه الهلال.
۱۵. حر عاملی، محمد بن حسن، (۱۴۱۶ق)، وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشريعة، ج ۱۷، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام الاحیاء التراث.
۱۶. خزائلی، محمد، (۱۳۵۵ش)، اعلام قرآن، تهران: نشر امیرکبیر.
۱۷. خیام نیشابوری، عمر، حصوری، علی، (۱۳۵۷ش)، نوروزنامه، تهران: نشر طهوری.
۱۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۴۱۲ق)، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم.
۱۹. رازی، جمالالدین ابوالفتوح، (۱۳۸۵ق)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ابوالحسن شعرانی، ج ۸، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

۲۰. رضی، هاشم، (۱۳۷۹ش)، گاه شماری و جشن‌های ایران باستان، تهران: بهجت.
۲۱. زمخشri، محمود، (۱۳۶۶ق)، الكشاف، ج ۳، تهران: بی‌جا.
۲۲. طبری، محمد بن جریر، (۱۴۱۲ق)، جامع البيان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ج ۸، بیروت: دارالعرفه.
۲۳. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲)، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، ج ۵، تهران: ناصر خسرو.
۲۴. طباطبایی، سید محمد حسین، (۱۴۱۷ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۵، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
۲۵. مجلسی، محمد باقر، (۱۴۰۲ق)، بحار الانوار، ج ۴۲، ج ۵۶، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۲۶. _____ (۱۳۵۱ش)، آسمان و جهان (ترجمه السماء و العالم بحار الأنوار)، مترجم: کمره‌ای، محمد باقر، ج ۵۴، تهران: اسلامیه.
۲۷. محمدی ملایری، محمد، (۱۳۵۶ش)، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و عربی، تهران: دانشگاه تهران.
۲۸. نجاشی، احمد بن علی، (۱۴۱۶ق)، رجال النجاشی، چاپ پنجم، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۲۹. نوری، حسین بن محمد تقی، (۱۳۶۰ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۶، بیروت: مؤسسه آل البيت للطباعة الاحیاء التراث.
۳۰. واعظ قلسقندی، محمد بن عبد الله، (۱۳۸۵ش)، إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب و الفضائل، محقق: موسوی، محمد کاظم، ج ۹، بی‌جا: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی