

امت وسط از دیدگاه مفسران فرقین

* نقی غیاثی
** قدرت‌الله نیازی

چکیده

قرآن کریم در آیه ۱۴۳ بقره، امت اسلام را به «امت وسط» توصیف کرده و آن را دلیل شایستگی این امت در شهادت دادن بر مردم دانسته است. در باره چیستی «وسط بودن» و مصدق «امت وسط» میان مفسران فرقین اختلاف‌نظر است. مفسران اهل سنت، «وسط» را به عدل، خیر و اعتدال امت اسلام در مقایسه با امتهای دیگر و نیز اعتدال احکام اسلام در مقایسه با احکام دین پهود و نصارا تفسیر نموده و مصدق «امت وسط» در قرآن را همه مسلمانان قلمداد کرده‌اند، برخی نیز اهل سنت را تنها مصدق «امت وسط» می‌دانند. مفسران امامیه با تکیه بر قرائی و احادیث، مصدق آیه را تنها ائمه اطهار دانسته‌اند. مقاله حاضر، ضمن بازخوانی دیدگاه‌های مطرح در باره امت وسط، آنها را در بوته نقد گذاشته، در نهایت به این نتیجه رسیده است که منظور از امت وسط، تنها ائمه اهل بیت هستند که واسطه میان پیامبر و مردم‌اند، بر این اساس آنان در قیامت از مقام شهادت علیه مردم برخوردارند.

واژگان کلیدی

آیه ۱۴۳ بقره، امت وسط، شاهدان قیامت، تفسیر تطبیقی.

*. مریبی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسلامی.
n_ghiasy84@yahoo.com
(نویسنده مسئول)

**. استادیار دانشگاه بوعالی سینا.
gh.niazi@mailfa.co
تاریخ پذیرش: ۹۴/۷/۱۵
تاریخ دریافت: ۹۳/۱۲/۲۰

طرح مسئله

قرآن کریم در آیه ۱۴۳ سوره بقره از مسلمانان به عنوان امت وسط یاد کرده است و هدف و غایت آن را شاهد بودن بر مردم دانسته است، چنان که می‌فرماید: «وَكَذَلِكَ جَعْنَاكُمْ أُمَّةٌ وَسَطًا إِنْكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» سؤالی که اکنون مطرح است این است، که «وسط» در این آیه به چه معنا است؟ آیا مصدق امت وسط، همه مسلمانان هستند یا گروه خاصی از آنها؟ کدام دیدگاه در مورد معنای وسط و مصدق «امت وسط» با اجزای خود آیه و آیات دیگر و نیز روایات در این زمینه همخوان است؟ و از مناقشه‌هایی که در مورد سایر دیدگاهها وجود دارد، مصون است؟

مقدمه

قرآن کریم با توصیف امت اسلام به «امت وسط» آنها را نسبت به امتهای دیگر در جایگاه برتری قرار می‌دهد و امتیازی را برای آنان ذکر می‌کند که در هیچ یک از آیاتی که به اوصاف امت اسلام پرداخته، به آن اشاره نشده است و آن امتیاز عبارت از شاهد بودن امت اسلام بر امتهای دیگر است، به همین جهت موضوع «وسطیت امت اسلام»، از زمان پیامبر ﷺ همواره مورد توجه مسلمانان قرار گرفت و هر نسلی از مسلمانان و محققان سعی کرده‌اند، مراد آیه را روشن کنند و نتیجه تحقیقات خود را برای داوری عرضه نمایند. بررسی آثار بهجا مانده نشان می‌دهد، بسیاری از دیدگاه‌هایی که درباره امت اسلام ارائه شده فرقه‌گرایانه است؛ زیرا که تلاش شده است آیه را به‌گونه‌ای تفسیر کنند که پیروان مذهب خود را مصدق امت وسط قلمداد کرده، پیروان مذاهب دیگر را نه تنها جزو این گروه به حساب نیاورند، بلکه آنها را خارج از جرگه اسلام بدانند. (ابن‌تیمیه، ۱۴۱۴: ۳۹ - ۴۸؛ ترکی، ۱۴۱۸: ۳۹؛ صلابی، ۱۴۲۲: ۲ / ۳۵۷ - ۳۶۵) این مقاله سعی دارد، ضمن بازخوانی دیدگاهها مطرح شده در مورد امت وسط، آنها را به بوته نقد گذاشته تا زمینه ارائه دیدگاهی که با اجزای درونی آیه و نیز با آیات دیگر و روایات سازگارتر است، فراهم شود.

مفهوم شناسی

«امت وسط» ترکیب وصفی است، از این‌رو برای روشن شدن مفهوم آن، ابتدا لازم است معنای واژه «امت» و «وسط» از نظر لغت بررسی شود.

الف) امت

کلمه امت از ریشه «آم - یام» به معنای آهنگ، قصد و عزیمت کردن است. این واژه به جماعتی که دارای هدف واحدی باشد، اطلاق می‌گردد، تفاوتی نمی‌کند آن هدف، دین واحد، یا زمان و مکان واحد باشد، اجباری باشد یا اختیاری، به هر صورت آن گروه واحد را «امت» و جمعش را امم می‌گویند. (راغب اصفهانی، بی‌تا: ۲۳) این واژه گاهی به معنای روش، ملت و دین نیز به کار می‌رود. (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۸ / ۴۲۸) بررسی کاربرد این واژه نشان می‌دهد که معنای قصد، عزیمت و پیشروی در آن منظور شده است، بر این اساس، چهار عنصر در معنای این واژه دخیل هستند: انتخاب، حرکت، پیش رو و مقصد. با حفظ این عناصر، این واژه بر جماعت و گروهی اطلاق می‌شود که افراد آن دارای یک مقصد و هدف باشند و در این مقصد واحد رابطه واحدی میان آنها وجود داشته باشد.

ب) وسط

واژه‌شناسان لغت‌عربی با توجه به کاربرد کلمه «وسط» در شکل‌های ظرفی، وصفی و اسمی، دو نوع کاربرد برای آن ذکر کرده‌اند: یکی «وَسْط» بر وزن اسب، در این صورت این واژه معنای ظرفی دارد و به معنای چیزی است که در میان واقع می‌شود، از این‌رو گفته می‌شود: «جلست وسط القوم»؛ (ابن‌منظور، ۱۳۷۳: ۷ / ۴۲۸؛ فیومی، ۱۹۲۸: ۹۰۸) دوم «وَسَط» بر وزن فرس، در این صورت این لفظ، گاهی به صورت اسم به کار می‌رود که به معنای چیزی است که دو طرف آن مساوی و برابر است، مانند قبضت و سط الحبل، این معنای حقیقی این کلمه است. (فیومی، ۱۹۲۸: ۹۰۸؛ ابن‌منظور، ۷ / ۴۹۷ - ۴۹۸) گاهی به صورت صفت به کار می‌رود. در این صورت معانی مختلف پیدا می‌کند؛ (الف) خیر، برتر و نیکوتر؛ او سط الشيء؛ یعنی برترین و نیکوترین آن. (ابن‌منظور، ۱۳۷۳: ۷ / ۴۲۷؛ ابن‌فارس، ۱۴۰۴: ۱ / ۱۰۸)

(ب) چیزی که میان خوب و بد قرار دارد. ... شيء وسط: اي بين الجيد و الردي. (فیومی، ۱۹۲۸: م)

(ج) چیزی که بین افراط و تغییر قرار دارد. (ابن‌منظور، ۱۳۷۳: ۷ / ۴۲۹)

بررسی دیدگاه دانشوران تفسیر در مورد «وسطیت امت»

با عنایت به این که شمار زیادی از دانشوران تفسیر، مصدق خطاب «جعلناكم» را در آیه همه امت

می‌دانند، از این‌رو بر این باورند که همه، مصدق «امت وسط» بوده و از امتیاز شاهد بودن برخوردارند، به توضیح اجمالی دیدگاه مفسران در مورد «امت وسط» پرداخته می‌شود:

۱. امت اسلام، امت عادل

شماری از دانشوران تفسیر، از یک سو مخاطب آیه را همه مسلمانان می‌دانند و از سوی دیگر کلمه «وسط» را به معنای «عدل» دانسته‌اند. بر این اساس منظور از «امت وسط»؛ یعنی امت عادل. (اندلسی، ۱۴۲۰ / ۲ : ۱۲؛ ابی‌حاتم، ۱۴۱۹ / ۱ : ۲۴۹؛ ابن‌عاشر، بی‌تا: ۲ / ۱۷۹؛ ابن‌تیمیه، ۱۴۲۶ / ۱۹ : ۱۷۷) برخی روایت ابی‌سعید خدری را از پیامبر ﷺ (جصاص، ۱۴۰۵ / ۱ : ۴۱) و کلمات دانشوران لغت مانند جوهری، خلیل، اخفش و قطرب را مؤید این معنا دانسته‌اند. (رازی، ۱۴۲۰ / ۴ : ۸۵) حتی برخی در عین حال که کلمه «وسط» را با توجه به معنای لغوی آن به خیار [بهتر، برگزیده] معنا کرده‌اند، گفته‌اند: عبارت «لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» قرینه است بر این که منظور از خیار، عدل است نه چیز دیگر. (ابن‌عربی، بی‌تا: ۱ / ۴۰)

به باور این گروه، علت اینکه خداوند امت اسلام را، امت عادل قرار داده است، این است که تا در آخرت شاهد و گواه بر امتهای دیگر باشند، زمانی که منکر انجام رسالت پیامبرشان می‌شوند، پیامبر ﷺ نیز شهادت آنان را تأیید و امضا می‌کند. (علبی نیشابوری، ۱۴۲۲ / ۲ : ۹) در واقع آنها را تزکیه امت می‌کند. (اندلسی، ۱۴۲۰ / ۲ : ۱۳)

نقد تفسیر امت وسط به عدل

تفسیر «امت وسط» به عدل با مفاد خود آیه، آیات دیگر و نیز با واقعیت مسلمانان سازگار نیست؛ زیرا از نظر قرآن مسلمانان عصر پیامبر ﷺ به سه گروه: ظالم به‌نفس، مقتصد و سبقت گیرندگان به خیر، تقسیم می‌شوند: «ثُمَّ أَوْرُثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادَتِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ». (فاطر / ۳۲)

در اینکه منظور از این سه گروه امت اسلام است، مورد اذعان همه مفسران است (اندلسی، ۱۴۲۰ / ۹ : ۳۲؛ بیضاوی، ۱۴۱۸ / ۴ : ۲۵۹۹؛ طبری، ۱۴۱۲ / ۲۲ : ۸۸) به باور برخی از مفسران همه مسلمانان از نظر این آیه گناه کارند، اما درجات گناهشان متفاوت است. (ابن‌عجیله، ۱۴۱۹ / ۴ : ۵۴۲ و شازلی، ۱۴۱۲ / ۵ : ۲۹۴۴) اما به باور برخی از دانشوران، بر اساس این آیه دو گروه اول ظالم به‌نفس، میانه‌روها، آلوده به گناه هستند اما گروه سوم، یعنی گروه پیش‌رو به خاطر

درجات قربی که دارند، نه تنها آلوده به گناه نیستند، بلکه امامت آن دو گروه را نیز بر عهده دارند.
(طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۷ / ۴) بر این اساس نمی‌توان گفت همه امت اسلام عادل هستند، پس قطعاً آیه شامل همه مسلمانان نیست.

برخی از مفسرین که متوجه این اشکال بوده‌اند، گفته‌اند: منظور از عدالت امت در قیامت است نه در دنیا؛ چرا که عدالت در شهود در موقع ادای شهادت شرط است نه در وقت تحمل آن. از این رو خداوند همه امت را در قیامت عادل قرار می‌دهد تا این طریق، برتری آنها را بر امتهای دیگر نشان دهد. البته این عمل از ناحیه رسول خدا^{الله} که شهادت امت را علیه امتهای دیگر تأیید و آنها تزکیه می‌کند، صورت می‌گیرد. (بروسوی، بی‌تا: ۱ / ۲۴۸؛ بیضاوی، ۱۴۱۸: ۱ / ۱۱۱۹) اما این توجیه با آیه سازگار نیست؛ چرا که فعل ماضی «جعلنا» دلالت دارد بر این که امت در دنیا دارای وصف عدالت است؛ چرا که اگر منظور در قیامت باشد لازم می‌آید فعل ماضی در آینده استعمال شده باشد و این خلاف ظاهر است. (آل‌وسی، ۱۴۱۵: ۱ / ۴۰۴)

افزون بر این، چگونه رسول خدا^{الله} کسانی را که خداوند آنها را در قرآن به ظلم توصیف می‌کند، در قیامت تزکیه می‌کند و به عدالت آنها شهادت می‌دهد. چطور ممکن است رسول خدا^{الله} چشم خود را بر فجایع و جنایاتی که افرادی از امت اسلام در زمان خود آن حضرت و بعد از رحلت آن جانب مرتکب شدند، می‌بندد و به عدالت آنها شهادت بدهد؟ آیا این روایات طعن بر دین حنیف و بازی با حقایق این دین نیست؟!

خطای دیگر در این تفسیر این است که نظام دنیا با نظام آخرت اشتباه گرفته شده است، بلی در دنیا تزکیه با شهادت شهود پذیرفته می‌شود؛ چون در دنیا طبق ظاهر حکم می‌شود، اما در قیامت معیار، باطن اعمال و نیتها است. امت اسلام از ظاهر اعمال امتهای پیشین خبر ندارند، چه برسد به باطن آن‌ها.

اینکه برخی برای رهایی از این اشکال گفته‌اند: شهادت امت اسلام علیه امتهای دیگر بر اساس آن چیزی است که از رسول خدا^{الله} شنیده‌اند، (زمخشري، ۱۴۰۷: ۱ / ۱۹۹؛ ثعلبی نیشابوری، ۱۴۲۲: ۲ / ۹) درست نیست، زیرا لازمه‌اش این است که شهادت از نوع نظری باشد، در صورتی که این نوع شهادت حتی در دنیا نیز اعتبار ندارد.

۲. امت اسلام امت خیر

شماری از مفسران با توجه به این که صفت «وسط» برخلاف «عدل» برای جماد و غیر جماد

واقع می‌شود، به خیر (برگزیده) معنا کردند، گفته‌اند این معنا با مفاد آیه «كُثُمْ حَيْرٌ أَمَّةٌ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» (آل عمران / ۱۱۰) مطابقت دارد. (زمخشی، ۱۴۰۷: ۱۹۹) البته برخی به این دلیل که این آیه با آیه تغییر قبله ارتباط دارد، گفته‌اند: منظور از وسط در آیه خیر و برگزیده بودن است؛ چرا که این تغییر قبله از بیت‌المقدس به کعبه که قبله ابراهیم بود، آنها را مصدق کسانی قرار می‌دهد که ابراهیم آنان را مسلم نامیده تا گواه بر مردم باشند. (ابن‌کثیر، ۱۴۱۹: ۱ / ۳۲۷)

نقد تفسیر امت وسط به خیر و برگزیده

خدا در قرآن امت اسلام را به اوصافی مانند خیر، اجتباء، اصطفا و ... توصیف کرده است که همه اینها در مقام منتگذاری بر این امت است. در کنار این اوصاف در آیه مذکور امت اسلام به وسطیت توصیف شده و این وصف را علت شهادت این امت بر مردم، بیان کرده است، از این‌رو باید کلمه وسط به‌گونه‌ای تفسیر شود که با مقام شهادت سازگار باشد. کلمه شهادت در قرآن عبارت است از تحمل - دیدن - حقایق اعمال، که مردم در دنیا انجام می‌دهند، آن حقیقت سعادت یا شقاوت، رد یا قبول، انقیاد یا تمرد باشد و سپس در روز قیامت مطابق آنچه دیده شهادت دهد، روزی که خدای تعالی از هر چیزی حتی از اعضاء بدن انسان استشهاد می‌کند و شهادت می‌گیرد. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱ / ۳۲۱) و معلوم است که چنین مقام کریمی شأن همه امت نیست؛ چون کرامت خاصه‌ای است برای اولیا طاهرين از ایشان و اما صاحبان مرتبه پایین‌تر از اولیا که مرتبه افراد عادی و مؤمنین متوسط در سعادت است، چنین شهادتی ندارند تا چه رسید به افراد جلف و توخالی و از آن پایین‌تر، فرعون‌های طاغی این امت؛ زیرا هیچ عاقلی جرئت نمی‌کند بگوید این طبقه از امت نیز مقام شهادت بر باطن اعمال مردم را دارا هستند.

از سوی دیگر در جایی که امت را به خیر توصیف کرده علت آن را ایمان به خدا و انجام دو فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده است. اگر بپذیریم که منظور خداوند از امت وسط، خیر بودن است، نمی‌توان گفت خداوند در این آیه همه امت را به نحو عام استغراقی اراده کرده و همه آنها را خیر دانسته است؛ زیرا شهادت که غایت وسطیت امت بیان شده، چه به معنای شهادت در آخرت باشد و چه در دنیا و یا هر دو، خود قرینه است بر اینکه همه امت به نحو عام استغراقی اراده نشده است؛ چرا که در میان امت اسلام کسانی بودند و هستند که نمی‌توان گفت خدا آنها را شاهد بر مردم قرار داده است. از این‌رو اگر وسط به معنای خیر و برگزیده باشد، مخاطب «و كذلک جعلنکم أَمَّةٌ و سطًا» به نحو قضیه موجبه جزییه است؛ یعنی از میان شما، افرادی

را که وسط هستند شاهد بر اعمال دیگران قرار دادیم، چنان که در آیات دیگر نیز مانند: «كُنْتُمْ حَبِّاً أُمَّةً أُخْرِجَتٍ لِّلَّاتِسِ»، (آل عمران / ۱۱۰) «هُوَ اجْتَبَاكُمْ» (حج / ۷۸) «فَمَّا أُورَثَنَا الْكِتَابَ إِذِنٍ اصْطَفَنَا مِنْ عِبَادَتِنَا» (فاطر / ۳۲) که به عنوان شاهد ذکر شده بودند، همه مسلمانان، به نحو عام استغراقی، اراده نشده‌اند، بلکه مراد قرآن، گروه خاصی از امت اسلام است؛ چرا که خداوند در آیاتی از قرآن کریم ناخرسندی خود را از برخی از مسلمانان ظاهری ابراز کرده است، به اینکه نمی‌اندیشند، نمی‌فهمند، سپاسگزار نیستند، فاسق‌اند، جا هل‌اند، نسبت به حق کراحت دارند. امتی که چنین وضعی دارد چگونه می‌تواند بهترین امت باشد و برای امت‌های دیگر نمونه باشد و یا شاهد بر اعمال آنها باشد. (موسوعی سبزواری، ۱۴۰۹: ۲ / ۸۸)

۳. احکام اسلام، احکام معقول

برخی از مفسران «وسط» در آیه مورد بحث را به اعتدال خود دین تفسیر کرده و گفته‌اند: اسلام در اعتقادات، اخلاق، احکام و قوانین معقول است، اما اینکه منظور از وسط بودن دین اسلام چیست؟ نظر یکسانی ندارند؛ برخی گفته‌اند: اسلام در مقایسه با دین یهود و نصارا حد وسط است؛ چرا که اسلام برخلاف یهودیت و مسیحیت، از نظر اعتقادات، اخلاق و قوانین واجب و حرام، طهارت و نجاست و عبادت، راه وسط را پیموده و افراط و تفریط در آن وجود ندارد، به همین جهت است که کامل‌ترین دین، با عظمت‌ترین اخلاق و بهترین اعمال به این امت اختصاص داده شده است و خداوند از حلم، علم، عدل احسان به این امت چیزی را بخشیده که به هیچ امتی نبخشیده است (طبری، ۱۴۱۲: ۵ / ۲) بر این اساس وسط بودن امت اسلام به لحاظ وسط بودن احکام آن است.

برخی گفته‌اند: خداوند در تشریع احکام توان متوسط مردم را در نظر گرفته است نه افراد قوی و نه افراد ضعیف؛ چرا که معیار و میزان وسط از هر چیزی مرکز اعتدال و نقطه توازن آن است هر چند وسط، غایت کمال نیست و فوق وسط منزلی است که از آن برتر است، با این وصف وسط از مافوق خود بهتر است؛ چرا که ثابت‌تر و بادوام‌تر است و به خواسته‌های مردم نزدیک‌تر است. اکثر مردم توان تحمل آن را دارند برخلاف مافوق وسط که برای اکثر مردم قابل تحمل نیست به همین جهت است که خدا احکام خود را وسط؛ یعنی معقول تشریع فرموده است. تشریع احکام در واقع پیمانی است که بین شارع و مردم منعقد می‌شود و مردم موظف به انجام آن هستند، پس باید احکام به گونه‌ای وضع و تشریع شود که افراد قوی، ضعیف و متوسط، توان

انجام آن را داشته باشند. هرچند افراد قوی توان انجام تکالیف سختتر را دارند اما شارع نمی‌تواند آنها را معیار جعل احکام قرار دهد؛ چرا که در این صورت افرادی که توان آن را ندارند، معاقب خواهند شد و این برخلاف حکمت الهی است. (خطیب، بی‌تا: ۱ / ۱۶۸)

نقد و ارزیابی این دیدگاه

اولاً، آیه مذکور خود امت را «وسط» معرفی کرده، نه احکام و شرایع آن را، مگر اینکه گفته شود، از آنجا که تعالیم اسلام وسط و معتدل است، موجب اعتدال امت شده است. در واقع آیه می‌خواهد بگوید: این اعتدال دستپرورده تعالیم وسط و معتدل است. (مطهری، ۱۳۷۰: ۲۲) ثانیاً، نمی‌توان احکام و شرایع اسلام را با احکام و شرایع دین یهود مقایسه کرد و گفت: اسلام در اعتقادات، اخلاق، احکام و قوانین معتدل است؛ چرا که احکام و شرایع هر دینی با توجه با نیاز و شرایط زندگی آن زمان تشریع شده، بنابراین احکام آن دین در زمان خود کامل و معتدل بوده، اما برای زمان‌های دیگر ممکن است چنین نباشد، ولی این دلیل بر نقص آن دین نیست؛ چرا که قرآن کریم خود به یگانگی جوهر ادیان آسمانی تصریح کرده است: «شَرَعْ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْتُ بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَىٰ.» (شوری / ۱۳) در عین حال آنها را از نظر شرایع متفاوت دانسته است. این تفاوت را نه در افراط و تغیریط و اعتدال، بلکه از جهت شمول و عدم شمول بیان کرده است، از نظر قرآن، شریعت اسلام شامل همه چیز است، در صورتی که شریعت‌های پیشین تنها شامل مسائلی بوده که خیلی مورد اهمیت بوده است، از این‌رو از شریعت اسلام به «ایماء» و از شرایع پیشین به «ایصاء» تعبیر کرده است. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۸ / ۲۸) ثالثاً از سخنان این گروه از دانشمندان به‌دست می‌آید که مقایسه بین اسلام که کتاب آسمانی دست نخورده با دین یهود و نصارا که کتاب آسمان آنان تحریف شده، صورت گرفته است. در صورتی که قرآن خود، بسیاری از عقاید این دو را برگرفته از باورهای بتپرستان می‌داند، چنان که می‌فرماید: «وَقَاتَ الْيَهُودُ عُزَيْرًا بْنَ اللَّهِ وَ قَاتَ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلٍ» (توبه / ۳۰) علامه طباطبایی می‌نویسد: مذهب وثنیت که در روم و یونان و مصر و سوریه و هند بود، به نقاط یهودی‌نشین و نصرانی‌نشین؛ یعنی فلسطین و حوالی آن نزدیکتر و انتقال عقاید و احکام دینی آنان به میان اهل کتاب آسان‌تر و اسباب این انتقال فراهم‌تر بود. (طباطبایی، ۱۳۱۴: ۳ / ۳۰۶) به همین جهت خداوند غلو اهل کتاب را در دینشان ناشی از تقلید کورکورانه آنان از هوا و هوس مردمان گمراه قبل از ایشان

می‌داند. (مائده / ۷۷) نه برگرفته از فرمان الهی (توبه / ۳۱) بنابراین مقایسه شریعت اسلام با شریعت کنونی یهود و نصارا و حکم به این که شریعت اسلام نسبت به آن دو وسط و معتل است، درست نیست.

۴. امت اسلام، امت معتل و میانه‌رو

شماری از مفسران، خطاب در «جعلناکم» را متوجه همه مسلمانان دانسته و کلمه «وسط» را به اعتدال و میانه‌روی معنا کرده‌اند. به باور این گروه از دانشوران خدا، خود امت را به اعتدال و میانه‌روی توصیف کرده است؛ منظور از اعتدال امت، اعتدال از نظر اعتقادی نسبت به اهل کتاب است؛ چرا که نصارا درباره مسیح صلی الله علیه و آله و سلم غلو کردند و او را فرزند خدا بلکه خود خدا دانستند و یهود در مورد پیامبران تغیریط کردند و آنها را به قتل رساندند و کتاب آسمانی خود را تحریف نمودند و در عمل به دین کوتاهی کردند، اما امت اسلام بر همه انبیا آن‌گونه که شایسته بود، ایمان آورند (طبری، ۱۴۱۲ / ۳: ۱۴۲) یهود و نصارا در عمل به شریعت مانند: عبادات، نجاست و پاکی، خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها، پوشیدنی‌ها و ...، دچار افراط و تغیریط هستند، در صورتی که امت اسلام در عمل به شریعت دچار افراط و تغیریط نیستند. (همان، ۲ / ۵)

امت اسلام در جمع بین جانب روح و جسم، وسط هستند، هم جانب جسم را نگه می‌دارند و هم جانب روح را، اما گروهی از نصارا و مرتاضان هندی تنها جانب روح را تقویت کرده و به ترک دنیا و رهبانیت دعوت می‌کنند، مشرکان و یهود تنها جانب مادیت را گرفته و جز زندگی دنیا و رسیدن به لذتها و زینت‌های آن، چیزی را طلب نمی‌کنند. (رشیدرضا، ۱۳۵۴ / ۲: ۵؛ مراغی، بی‌تا: ۲ / ۶)

امت اسلام در مقایسه با دیگران، از نظر فکر و اندیشه میانه‌رو بوده، چنان‌که از نظر تربیت نیز میانه‌رو هستند. (شازلی، ۱۴۱۲ / ۱: ۱۱۳)

امت اسلام بین مصالح فرد و اجتماع جمع کرده، به فرد اجازه طغیان علیه اجتماع نمی‌دهد، چنان‌که شخصیت فرد را در اجتماع نادیده نمی‌گیرد. (حجازی، ۱۴۱۳ / ۲: ۸۲) این اعتدال و میانه‌روی است که امت اسلام را شایسته کرده تا در قیامت گواه بر امتهای دیگر باشد. (زحلیلی، ۱۴۲۲ / ۱: ۶۴؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۶ / ۱: ۴۸۴)

این اعتدال امت اسلام است که آنها را حجت، شاهد و نمونه‌ای کامل برای امتهای دیگر می‌کند، چنان‌که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الگویی تام برای امت اسلام و حجت بر آنان است. (خطیب، بی‌تا: ۱ / ۱۶۶)

نقد تفسیر امت وسط به امت معتدل و میانه رو

اینکه شماری از دانشوران بر این باورند که آیه شریفه امّت اسلام را، در مقایسه با سایر امت‌ها از نظر اعتقادی، عملی، اخلاقی، تربیتی و ... معتدل معرفی می‌کنند؛ اگر منظورشان عده‌ای از امت باشد که به لحاظ وجود آن عده در میان امت، همه امت وسط معرفی شده‌اند، سخنی است درست؛ اما اگر منظور این است که امت به صورت جمع استغراقی معتدل هستند، قطعاً نمی‌تواند درست باشد؛ چرا که از رسول خدا^{علیه السلام} نقل شده است که فرمود: امت من بعد از من هفتاد و دو فرقه می‌شود، تنها یک گروه اهل نجاتند، سایر گروه‌ه اهل آتش خواهند بود. (ابن بطيه، ۱: ۱۴۱۷) احادیث «افتراق امت» را محدثان سنی و محدثان شیعه با سندهای مختلف نقل کرده‌اند (طباطبایی، ۳: ۳۷۹ / ۳۷۹) که می‌توان در مورد آن ادعای تواتر معنوی کرد. ابن ابی حاتم از علی بن ابی طالب^{علیهم السلام} روایت کرده که گفت: بنی اسرائیل بعد از موسی به هفتاد و یک فرقه منشعب شدند و اهل نجات از همه آنها یک فرقه است و مابقی در آتش‌اند و نصاراً بعد از عیسی^{علیه السلام} به هفتاد و دو فرقه منشعب شدند و اهل نجات از آنها تنها یک فرقه (سیوطی، ۳: ۱۴۰۴ / ۱۳۶) باز از ابن ابی حاتم از ربیع در تفسیر آیه «وَمِنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحُقْقَ وَبَهُوَ بَعْدُلُونَ» از قول رسول خدا^{علیه السلام} نقل کرده که حضرت فرمود: در میان امت من همواره عده‌ای هستند که پایدار بر حقدن تا روزی که عیسی بن مریم نازل شود، هر وقت که نازل شود. (همان: ۱۴۹)

اندک زمانی از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام^{علیه السلام} نگذشته بود که جامعه اسلامی، همان‌طور که رسول خدا^{علیه السلام} آن را پیش‌بینی کرده و نسبت به آن هشدار داده بود، گرفتار اختلاف‌ها و تنازع‌های سیاسی - مذهبی شد. داستان افتراق و اختلاف امت اسلامی را باید به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر پذیرفت. ابن عاشور می‌نویسد: رسول خدا^{علیه السلام} فرمود: «فلا ترجعوا بعدی کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» بعد از من کافر نگردید در نتیجه برخی گردن برخی را بزنید. سپس می‌گوید: مسلمانان این نصیحت بزرگ را نشنیدند، اختلاف کردند، یکدیگر را تکفیر نمودند، با هم جنگیدند، این جنگ‌ها ناشی از تکفیر یکدیگر بود؛ چرا که صرف اختلاف موجب جنگ نمی‌شود؛ سپس نمونه‌هایی از تکفیر و جنگ‌های مسلمانان با یکدیگر را نقل کرده است؛ مانند جنگ با مرتدین در زمان ابوبکر، جنگ‌های زمان امام علی^{علیه السلام}، جنگ پیروان مُقْنَع در نیمه اول قرن دوم در خراسان، مخالفت قرامنه با مسلمانان اواخر قرن سوم، جنگ یزید خارجی نکاری در قیروان در سال ۳۳۳، جنگ شافعیه و حنبله در ۴۰۷ در بغداد، جنگ بین شیعه و اهل سنت در سال ۴۷۵ در

بغداد، جنگ اسماعیلیه با اهل سنت در ساوه در سال ۴۹۴ و جنگ‌های دیگری که همگی از تکفیر و گمراه شمردن مسلمانان یکدیگر را ناشی شده است. (ابن عاشور، بی‌تا: ۲ / ۴۸۸)

۵. امت وسط، واسطه بین پیامبر ﷺ و مردم

بر اساس مفهوم لغوی کلمه «وسط» و کاربرد قرآنی آن، دانشوران تفسیر احتمال‌های مختلفی را در مورد امت وسط ذکر کرده‌اند، هیچ‌کدام با مراد آیه مطابقت ندارد؛ زیرا برای به دست آوردن معنای لفظ، افزون بر معنای لغوی، که موضوع له آن است، باید به معنای استعمالی و اراده گوینده از آن نیز توجه شود؛ چرا که دلالت لفظ بر معنا تابع اراده گوینده است، گاهی گوینده لفظ را در همان معنای موضوع له به کار می‌برد، گاهی در معنایی که اراده کرده است به کار می‌برد، از این‌رو برای تعیین معنای اراده شده، نیاز به قرینه است، اگر قرینه‌ای نباشد، لفظ بر معنای موضوع له خود حمل می‌شود. (مظفر، ۱۳۸۶: ۲۰ و ۲۱) در خود آیه قرائتی وجود دارد که نشان می‌دهد، منظور از «وسطیت» در آن وساطت امت است، بدین معنا که امت بین مردم و پیامبر ﷺ واسطه است؛ یعنی همان‌گونه که رسول خدا ﷺ واسطه فیض و هدایت الهی برای مردم است، امت نیز واسطه هدایت مردم است، منتهی امت فیض را از رسول دریافت کرده، به مردم می‌رسانند. این هدایت با تبیین وحی الهی توسط رسول خدا ﷺ و بر اساس سنت آن حضرت انجام می‌گیرد.

صدق امت وسط در آیه

همان‌طور که دانشوران تفسیر، در مفهوم «امت وسط» اختلاف‌نظر دارند، در چیستی مصدق آن نیز دارای اختلاف‌اند.

۱. همه مسلمانان

از بررسی دیدگاه مفسران در مورد «امت وسط» روشن شد که از نظر شمار زیادی از ایشان، همه کسانی که دعوت پیامبر ﷺ را پذیرفته‌اند، مصدق امت وسط هستند، در ضمن ارزیابی دیدگاه‌ها روشن شد که امکان ندارد همه افراد را مصدق امت وسط شمرد.

۲. اصحاب پیامبر، تابعین و اهل‌سنّت

عده‌ای از مفسران مصدق آیه را در درجه اول اصحاب پیامبر ﷺ دانسته‌اند، بعد تابعین و تابعین

تابعین و سپس کسانی که ادامه دهنگان راه صحابه بودند؛ چرا که بعد از خلافی راشدین، در زمان علی^{علیه السلام} در میان مسلمانان اختلاف پیدا شد، خوارج با بدعت‌هایشان و شیعیان با غلو و فتنه‌هایشان ظاهر شدند، این بدعت‌گذاری‌ها و غلو کردن توسط این دو گروه ادامه پیدا کرد، در این میان تنها اهل سنت بودند که با تمکن به کتاب خدا و سنت رسول خدا با بدعت‌گذاری و غلو و افراط و تغییر طبقه مبارزه کردند و می‌کنند، پس اینها مصدق امت وسط هستند که در صراط مستقیم حرکت می‌کنند. (صلاحی، ۱۴۲۶: ۳)

ابن تیمیه در کتاب مقاصد العقیده الواسطیه می‌نویسد: «فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره؛ آنچه که در این کتاب می‌نویسم عقیده گروه نجات یافته و یاری شده است.» عبدالرحمن برآک در توضیح عبارت وی می‌نویسد: «این جمله ابن تیمیه از احادیث نبوی گرفته شده است» که پیامبر فرمود: «امت من بعد از من هفتاد و سه گروه می‌شوند که فقط یک گروه اهل نجاتند» از آن حضرت سؤال شد آن گروه چه کسانی هستند؟ فرمود: «کسانی که امروز بر آنچه که من و اصحاب من هستند، باشند.» در حدیث دیگر فرمود: «پیوسته گروهی از این امت من بر حق هستند و پیروز، کسانی که با آنها مخالفت می‌کنند به آنها ضرر نمی‌رسانند تا امر خدا فرا رسد.» ایشان بعد از نقل این دو حدیث می‌نویسد: «منظور از فرقه ناجیه منصوروه، اهل سنت و جماعت هستند که خود را به روش پیامبر و اصحاب او ملتزم می‌دانند و به رسیمان الهی چنگ می‌زنند و از تفرقه و اسباب آن دوری می‌کنند.» (برآک، ۱۴۳۱: ۲۸ و ۲۹) قاسمی بعد از تفسیر امت وسط امت معتدل و توضیح اعتدال می‌نویسد:

أهل سنت و جماعت در میان فرقه‌های اسلامی این‌گونه هستند: آنها در باب اسماء، آیات و صفات الهی بین اهل تعطیل و تشبیه، وسط هستند، در باب خلقت و امر الهی بین تکذیب‌کنندگان قدرت خدا [منظور معتزله] و فاسد‌کنندگان دین خدا [اشاعره] که برای بنده قدرت و مشیتی قائل نیستند، وسط هستند. در باب وعد و وعید وسط هستند؛ چرا که نه مانند وعیدیه مرتكبان گناه کبیره را مخلد در آتش می‌دانند و نه مانند مرجه، ایمان فاسقان را همسنگ ایمان پیامبران می‌دانند.

در مورد اصحاب رسول خدا نه اهل غلواند (مانند شیعه) که علی^{علیه السلام} را بر ابوبکر و عمر برتری دهند و نه همانند اهل جافیه هستند که به کفر علی و عثمان معتقد باشند و خون آن دو و پیروانش را حلال بدانند. همچنین آنان در سایر

ابواب سنت وسط هستند؛ چرا که به کتاب خدا و سنت رسول خدا^ع و آنچه سابقین از مهاجر و انصار بر آن اتفاق داشتند، تمسک می‌کنند. (قاسمی، ۱۴۱۸: ۴۲۲ / ۱ - ۴۲۱)

عبدالله ترکی می‌نویسد: «اَهُلُّ سَنَّةٍ وَ جَمَاعَةٍ گَرُوْه نِجَاتٍ يَافْتَهُ اَمْ مِيَانٍ فِرْقَهُهَايِ اِسْلَامِيِّ هَسْتَنَدَ، چَرا کَه آنَهَا اَصْحَابَ رَاهَ روْشَنَ حَقَّ هَسْتَنَدَ کَه وَسْطِيَّت اَمْ اِسْلَامِيِّ رَاجِسَمَ مِي سَازَنَدَ.» سپس از قول ابن تیمیه چنین نقل می‌کند: «اَيْنَ فِرْقَه نِجَاتٍ يَافْتَهُ در مِيَانِ اَمْ، وَسْطَ هَسْتَنَدَ، چَنانَ کَه اِسْلَامَ، در مِيَانِ مَلْلَ، وَسْطَ اَسْتَ.» (ترکی، ۱۴۱۸: ۲۹) به باور وی بسیاری از مسلمانان مانند معزله، مرجئه، شیعه و ... به خاطر اینکه از اعتدال خارج شده‌اند و از نظر اعتقادی دچار افراط و تغیریط گشته‌اند، از مصدقاق «امت وسط» خارج هستند. (همان، ۱۴۱۸: ۲۷ - ۳۰)

نقد و ارزیابی

این گروه تلاش می‌کنند تاریخ پیدایش اصطلاح اهل سنت را به عصر پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله السلام} ربط دهند، چنان که غزالی از پیامبر نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «مَلَتْ يَهُودْ هَفْتَادْ وَ يَكْ گَرُوْه وَ مَلَتْ نَصَارَى هَفْتَادْ وَ دَوْ گَرُوْه شَدَنَدْ وَ اَمَتْ مَنْ، هَفْتَادْ وَ سَهْ گَرُوْه مِي شَوَنَدْ، يَكَى اَز آنَهَا اَهُل نِجَاتٍ وَ دِيَگَرَانَ اَهُل آَتَشَانَدَ، سَوْالَ شَدَ، گَرُوْه نَاجِي كَيْسَتْ؟! فَرَمَدَ: «اَهُلُّ سَنَّه وَ جَمَاعَه»، باز پرسیده شده، سنت و جماعت چیست؟ فرمود: «آنچه من و اصحاب من بر آن هستند». (غزالی، ۱۹۶۴: ۸)

ابن کثیر و سیوطی در ذیل آیه «يَوْمَ تَبَيَّضُ وَجْهُهُ وَ تَسْوَدُ وَجْهُهُ» (آل عمران / ۱۰۶) از ابن عباس نقل کرده‌اند که منظور از کسانی که چهره‌هایشان در قیامت سفید می‌شود اهل سنت و جماعت است، کسانی که چهره‌هایشان سیاه می‌شود، اهل بدعت و ضلالت هستند. (ابن کثیر، ۱۴۱۹: ۷۹ / ۲؛ سیوطی، ۱۴۰۴: ۶۳ / ۲) سیوطی این سخن را از ابن عمر و ابی سعید خدری از پیامبر نقل کرده است، در صورتی که اولاً پیدایش اصطلاح اهل سنت، به اوآخر قرن اول یا اوایل قرن دوم هجری بازمی‌گردد، زیرا در رساله‌هایی که عمر بن عبدالعزیز (متوفی ۱۰۱ ق) در ابطال نظریه قدّریه نوشته است، نخستین بار اصطلاح «اَهُلُّ سَنَّه» را به کار برده است. (اصفهانی، ۱۴۱۶: ۳۴۶ / ۵)

ثانیاً اهل سنت به کسانی احلاقو می‌شود که به طریقه صحابه و راه و روش آنان هستند و

دارای اعتقادات خاصی می‌باشند. (بغدادی، ۱۴۱۹: ۲۴۹) راه و روش صحابه در صفات خبری، مانند «یدالله»، «عين الله» و «استواء بر عرش» این بود که ظاهر آیه را دستکاری نکرده و برای خدا، واقعاً دست و چشم و برقراری بر عرش ثابت می‌کردند، در حالی که روش دیگران در این مورد، تأویل این نوع صفات خبری است و این نوع آیات را از طریق کنایه و مجاز تفسیر می‌کردند. (براک، ۱۴۳۱: ۹۳ - ۹۴)

به باور ایشان خدا در عرش خود قرار دارد و هرگونه که بخواهد بر بندگان نزدیک می‌شود و هر وقت بخواهد به آسمان دنیا فرود می‌آید. (ذهی، ۱۴۱۶: ۱۲۰)

ثالثاً بسیاری از صحابه، تابعین و اهل سنت، نمی‌توانند مصدق گروه نجات یافته در حدیث مذکور و مصدق امت وسط در آیه مسبوق باشند؛ زیرا بر مبنای حدیث مذکور فرقه ناجیه لزوماً می‌باید به روشنی از دیگران تمایز یافته و از آنان جدا شده باشد، تا بتواند دور از دیگران راه راست را ببیناید. همه مذاهب اهل سنت به لحاظ اعتقادی با هم مشترکند، تنها شیوه است که به لحاظ اعتقادی از آنها جدا می‌شود. علامه حلى می‌گوید: «من از استادم درباره علت لزوم اتباع از مذهب امامیه پرسیدم»، وی در پاسخ گفت: «بحثنا عنها وعن قول رسول الله ﷺ: ستفرق أمتى علي ثلاث و سبعين فرقه، فرقه منها ناجيه والباقي في النار، فوجدنا الفرقه الناجيه هي فرقها لإماميه، لأنهم بيانوا جميع المذاهب و جميع المذاهب قد اشتربت في أصول العقائد». (حلى، ۱۴۰۷: ۴۹)

رابعاً همان طور که اهل کتاب تحت تأثیر عقاید وارداتی مشرکان در مورد خداوند دچار افراط و تفریط شدند، از قضا اهل سنت نیز عقایدی را که از طریق «احبار یهود» وارد محیط اسلامی شد را پذیرفتند، مانند رؤیت خدا، ابن تیمیه می‌گوید: «و امکان رؤیته تعلم بالدلایل العقلیه القاطعه» (شبیلی، ۱۳۸۶: ۸۳) بنابراین آنان همانند یهود در مورد خداوند از نظر اعتقادی، گرفتار تشییه شدند.

۳. امت وسط گروهی برگزیده، واسطه بین پیامبر ﷺ و مردم (نظریه مختار)

همان طور که اشاره شد، منظور از وسطیت در آیه وساطت است نه چیز دیگر، همچنین همه مسلمانان مراد نیستند بلکه گروهی از آنها مرادند. به عبارت دیگر مصاديق آیه به صورت موجبه جزئیه مراد است نه موجبه کلیه، البته استعمال در خاص نشده، بلکه آیه عام است، ولی مصدق عام گروه خاصی از مؤمنان است نه همه آن‌ها. قرائی در خود آیه و نیز آیات دیگر وجود دارد که نشان می‌دهد، امکان تدارد منظور از «امت وسط» همه مسلمانان باشد، بلکه گروه خاصی هستند که هدایت امت بعد از پیامبر ﷺ به آنها سپرده شده است، این گروه جز ائمه شیعه کسان دیگر نیستند.

دلایل درون متنی

۱. وساطت بین مردم و پیامبر ﷺ

خود آیه صدر و ذیل امت وسط را مشخص کرده است، صدر آن رسول خدا ﷺ و ذیل آن مردم؛ یعنی مسلمانان هستند، بنابراین توده مردم خود یک طرف هستند.

۲. شهادت

محور وساطت مزبور، شهادت بر مردم است. روشن است، ظرف شهادت صحنه قیامت است، لازمه چنین شهادتی این است که شهود، اولاً علم به باطن اعمال داشته باشند، ثانیاً معصوم باشند؛ چرا که بدون این ویژگی حجت تمام نخواهد شد. غیر از ائمه علیهم السلام درباره هیچ یک از اصحاب و مسلمان ادعای عصمت و علم به باطن نشده است.

۳. شهادت رسول ﷺ

قرینه سوم شهادت رسول خدا ﷺ بر امت وسط است، منظور از شهادت رسول خدا بر آنها، در واقع، تصدیق شهادت آنها است. معنایش این است که این گروه همانند رسول از شئونی برخوردارند که بر اساس آن در قیامت شاهد بر مردم هستند، آنچه را که از شهادت مطرح می‌کنند، مورد تصدیق رسول خدا ﷺ قرار می‌گیرد، این امر مستلزم آن است که از ویژگی‌های پیامبر ﷺ (علم و عصمت، انتخاب از ناحیه خداوند) برخودار باشند. جز اهل بیت علیهم السلام هیچ کسی در میان مسلمانان از این اوصاف برخوردار نبودند.

دلایل برون متنی

افزون بر قرائن درون متنی آیه، یک سلسله دلایل برون متنی وجود دارد، مبنی بر این که منظور از امت وسط در آیه ائمه علیهم السلام هستند.

۱. ائمه علیهم السلام مصدق امت در قرآن

گرچه امت در قرآن در موارد گوناگونی مانند، همه مردم، گروهی از مردم، حتی زمان، حیوانات و ... به کار رفته است، ولی این واژه در قرآن در مورد عموم مردمی که به دعوت پیامبر ﷺ ایمان آورده‌اند، به کار نرفته است، بلکه به کسانی اطلاق شده که از ذریه ابراهیم علیهم السلام بودند، وقتی

آن جناب کعبه را بنا کرد، از خداوند درخواست نمود که از ذریه‌اش امتی مسلمان پدید آورد، «وَ مِنْ ذُرِّيْتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ» (بقره / ۱۲۸) منظور از اسلام معنای ظاهری آن که شامل اسلام منافق، ظاهرالاسلام و اسلام واقعی نیست، چرا که ابراهیم علیه السلام در مقام دعا این درخواست را نموده است نه در مقام تشریع، در مقام دعا جز حقیقت درخواست نمی‌شود، پس منظور ابراهیم علیه السلام از امت، افراد خاصی هستند که از نسل ابراهیم بوده و محلی به اسلام حقیقی هستند. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱ / ۲۸۶) این امت مسلمان، همان امت محمد علیه السلام است، اما نه امت محمد علیه السلام به معنای کسانی که آن جناب به سوی آنان مبعوث شده و نه امت محمد علیه السلام به معنای آن کسانی که به وی ایمان آوردنده، بلکه کسانی که از ذریه ابراهیم علیه السلام بوده و از شرک و ضلالت دور نیز باشند؛ یعنی معصوم باشند، اما همه ذریه ایشان معصوم نبودند، چون تمامی عرب مضر و یا خصوص قریش از ذریه آن جناب بودند، ولی مردمی گمراه و مشرک بودند پس منظور ابراهیم علیه السلام از ذریه خود، خصوص اهل عصمت از ذریه است که عبارت‌اند از رسول خدا علیه السلام و عترت طاهرینش.

۲. امت وسط در احادیث فریقین

احادیثی که در منابع روایی و تفسیری اهل تسنن در مورد امت وسط نقل شده، همه مسلمانان را مصدق امت وسط قلمداد کرده که خداوند شهادت آنها را در دنیا و آخرت علیه دیگران می‌پذیرد. جابر بن عبد الله می‌گوید: «رسول خدا علیه السلام بر جنازه‌ای در بنی‌سلمه حاضر شد و من نیز کنار آن حضرت بودم، برخی از افراد حاضر گفتند: «یا رسول الله سوگند به خدا چه مرد خوبی بود، فردی پاک‌دامن مسلمان بود، همچنین افراد دیگر او را ستودند» پیامبر علیه السلام پرسید: «آیا تو درباره او این‌گونه قضاوت می‌کنی؟» عرض کردم: «این آن چیزی است که برای ما آشکار شده و خداوند به نهان‌ها آگاه است.» پیامبر فرمود: «[بهشت] بر او واجب شد.» (ابن‌کثیر ۱: ۱۴۱۹ / ۳۲۸) سپس آن جناب بر جنازه‌ای در قبیله بنی‌حارثه یا بنی‌عبدالله‌شہل حاضر شدند و شخصی گفت: «این مرد چه انسان بدی بود، خشن و تنبد بود»، پیامبر فرمود: «آیا تو درباره او چنین می‌گویی؟» عرض کرد: «خدا به نهان‌ها آگاه است و من آنچه را که برایم آشکار شده می‌گوییم» پیامبر فرمود: «[جهنم] بر او واجب شد.» سپس حضرت آیه «وَ كَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَأْتُكُنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» را خواند.» (سیوطی، ۱: ۱۴۰۴ / ۱۴۵) همچنین انس نقل می‌کند اصحاب بر جنازه‌ای گذشتند و او را به نیکی یادکردند. پیامبر سه بار فرمود: «واجب شد» و به جنازه‌ای

گذشتند و از او به بدی یاد کردند، آن جناب سه بار فرمود: «واجب شد». عمر پرسید: منظور چیست؟ حضرت فرمود: «آن را که به نیکی یاد کردید بهشت بر او واجب شد و آن را که به بدی یاد کردید آتش بر او واجب شد» سپس سه بار فرمود: «أَنْتُمْ شَهِيدَيْ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»، ترمذی افزوده که پیامبر ﷺ سپس آیه «وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً...» را تلاوت کردند. (مراغی، بی‌تا: ۱۱ / ۲۱) بر اساس مفاد این احادیث منظور از امت وسط، همه مسلمانان هستند که خداوند شهادت آنان را در مورد دیگران می‌پذیرد.

البته در برخی از منابع اهل سنت روایاتی است که مصدق «امت وسط» را تنها اهل بیت ﷺ دانسته است؛ سلیم بن قیس از امام علیؑ نقل می‌کند که فرمود: «إِنَّ اللَّهَ إِيَّا نَا عَنِ بَيْلَكُمْ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَرَسُولُ اللَّهِ شَاهِدٌ عَلَيْنَا وَنَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ [عَلَى خَلْقِهِ] وَجَحْتِهِ فِي أَرْضِهِ وَنَحْنُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ اسْمَهُ [فِيهِمْ] وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً». (حسکانی، ۱۴۱۱ / ۱۲۰).

نقد و ارزیابی

از توضیحات بیان شده در گفتار اول به دست آمد که این روایات با خود آیه و دیگر آیات در تعارض است، به همین جهت نمی‌توانند مفسر آیه به شمار آیند.

اما احادیث امامیه، تنها ائمهؑ را مصدق «امت وسط» ذکر می‌کند، ابی بصیر می‌گوید: از امام صادقؑ درباره آیه «وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاهُمْ وَسَطَاً...»، پرسیدم، فرمود: «نَحْنُ الشُّهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ بِمَا عَنْهُمْ مِنْ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ مَا ضَيَّعُوا مِنْهُ». (صفار، ۱۴۰۴ / ۸۲)

برید عجلیؑ می‌گوید: از امام باقرؑ راجع به آیه «وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاهُمْ وَسَطَاً» پرسیدم، فرمود: «نَحْنُ الْأُمَّةُ الْوَسْطُ وَنَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ خَلْقُهُ وَجَحْتُهُ فِي أَرْضِهِ ... فَرَسُولُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ شَاهِدٌ عَلَيْنَا وَنَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، فَمَنْ صَدَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَنَا وَمَنْ كَذَّبَ كَذَّبَنَا». (کلینی ۱۴۰۷ / ۱؛ کلینی ۱۴۰۱ / ۱) از امام علیؑ نقل شده که فرمود: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِيَّا نَا عَنِ الْأَمْمَةِ الْوَسْطِ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَرَسُولُ اللَّهِ شَاهِدٌ عَلَيْنَا وَنَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَجَحْتِهِ فِي أَرْضِهِ وَنَحْنُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاهُمْ وَسَطَاً» (طبرسی، ۱۳۷۷ / ۴۱۶) برخی روایات افزون بر اینکه ظهرور در حصر دارند، علت را نیز یادآور شده‌اند.

امام باقرؑ فرمود: «إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاهُمْ وَسَطَاً: يَعْنِي عَدْلًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيِ النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا». قال: «وَلَا يَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَيِ النَّاسِ إِلَّا أَئْمَمُهُ وَالرَّسُولُ؛ فَإِنَّمَا الْأُمَّةَ فِي أَمْمَةٍ غَيْرِ

جائز آن استشهادها الله تعالى على الناس و فيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمه بقل». (مجلسی،

(۴۵۳ / ۲۳ : ۱۴۰۳)

برخی از دانشوران معاصر می‌گوید: مضمون این روایت، حصر است. اگر دلیل دیگری بر شهادت غیر امام معصوم دلالت کند این حصر اضافی بوده و قابل تقیید است و گرنگ به همان حصر حقیقی باقی است. استدلال به این روایت بر عدم اراده همه مردم از عنوان «امت وسط»، همان نکته‌ای است که در روایت به آن اشاره شد و آن اینکه چگونه ممکن است خدای سبحان کسانی را که شهادت آنها درباره مالی ناچیز، مانند دسته‌ای سبزی پذیرفته نیست، به عنوان شاهدان بر اعمال مردم در روز قیامت معرفی کند. (جوادی آملی، ۱۳۸۴ / ۷ : ۳۶۶) به نظر می‌رسد، حصر در آیه حقیقی است نه اضافی، به همین جهت آیه در عین حال که عام است، تنها شامل ائمه علیهم السلام و سایرین به قرائت داخلی و خارجی از شمول آیه بیرون هستند، از این‌رو اطلاق «امت وسط» بر ائمه علیهم السلام از باب حقیقت خواهد بود نه مجاز.

نتیجه

یک) محور اصلی بحث در این آیه پیرامون وسط بودن امت پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم است. آیا مقصود از امت وسط در این آیه افراد خاصی است یا اینکه همان‌طور که آیه ظهور در عموم دارد به عمومیت خود باقی است؟

(دو) مفسران، هم در مفهوم وسط در آیه و هم در تعیین مصداق «امت وسط» اختلاف نظر دارند.
 سه) از دیدگاه مفسران اهل‌سنّت و برخی از مفسران شیعه، مصداق «امت وسط» همه کسانی است که به پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم ایمان آورده‌اند. اساس این نظریه را مفهوم لغوی واژه «امت» و «وسط» و نیز کاربرد این واژه در قرآن تشکیل می‌دهد، البته نصوص روایی اهل‌سنّت نیز گویای این است که همه مسلمانان مصداق آیه هستند.

چهار) از نظر شمار زیادی از مفسران شیعه، آیه به رغم عام بودن و ظهورش در عموم، شامل همه کسانی که دعوت پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم را پذیرفته‌اند، نمی‌شود. اساس این نظریه را شهادت امت، به عنوان غایت جعل امت، تشکیل می‌دهد که بر اساس آن باید، از عصمت و علم به باطن اعمال بر خوردار باشند، قطعاً همه مسلمانان از این دو ویژگی برخوردار نیستند.

پنج) نصوص روایی شیعه بدون هیچ اختلافی، مصداق «امت وسط» را ائمه اهل‌بیت علیهم السلام می‌دانند،

این روایات متواتر بوده و برخی از آنها ظهور در حصر دارند، به نظر می‌رسد، ظهورشان در حصر حقیقی باشد نه اضافی. افزون بر نصوص، قرائت داخلی و خارجی نیز مؤید این دیدگاه است.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم
- نهج البلاغه، گردآوری سید رضی، ترجمه محمد تقی جعفری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السعی المثانی، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- ابن تیمیه، تقی الدین، ۱۴۱۴ق، العقیده الواسطیه، بیروت، المکتب الاسلامی.
- _____، ۱۴۲۶ق، مجموعۃ الفتاوی، مدینه منورہ، دار الوفاء، چ ۳.
- ابن جوزی، ابوالفرج، ۱۴۲۲ق، زاد المسیر فی علم التفسیر، بیروت، دار الكتب العربي.
- ابن شهرآشوب، ۱۴۱۲ق، مناقب آل ابی طالب، بیروت، دار الاشواء، چ ۲.
- ابن عاشور، محمد، بی تا، التحریر و التغیر، بی جا.
- ابن عجیبه، احمد، ۱۴۱۹ق، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، قاهره، بی تا.
- ابن عربی، محمد، بی تا، احکام القرآن، بی جا.
- ابن فارس، احمد، ۱۴۰۴ق، معجم مقاییس اللغه، قم، مکتبه الاعلام الاسلامی.
- ابن کثیر، اسماعیل، ۱۴۱۹ق، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، لسان العرب، بیروت، دار التراث العربي. چ ۳.
- ابی حاتم، عبدالرحمن، ۱۴۱۹ق، تفسیر القرآن العظیم، ریاض، مکتبه نزار مصطفی الباز، چ ۳.
- استرآبادی، محمد، بی تا، آیات الأحكام، تهران، مکتبه المراجی.
- اصفهانی، احمد، ۱۴۱۶ق، حلیه الاولیاء، مصر، السعاده.
- اندلسی، ابوحیان محمد، ۱۴۲۰ق، البحر المحیط فی التفسیر، بیروت، دار الفکر.
- براک، عبدالرحمن، ۱۴۳۱ق، توضیح مقاصد العقیده الواسطیه لشیخ الاسلام ابن تیمیه، ریاض، دار التدمیریه.
- بروسوی، اسماعیل، بی تا، تفسیر روح البیان، بیروت، دار الفکر.

- بغدادی، عبدالرحمن، ۱۴۱۹ق، العلوم والحكم، بیروت، موسسه الرساله، چ ۸
- بیضاوی، عبدالله، ۱۴۱۸ق، انوار التنزیل و أسرار التأویل، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- ترکی، خلود ابراهیم، بحث مقدم عن الوسطیه، منبع الکترونی.
- ترکی، عبدالله، ۱۴۱۸ق، الأمة الوسط و المنهاج النبوی فی الدعوه إلی الله، ریاض، وزاره الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوه والإرشاد.
- ثعلبی نیشابوری، احمد، ۱۴۲۲ق، الكشف و البيان عن تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- جصاص، احمد، ۱۴۰۵ق، أحکام القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- جعفری، محمد تقی، ۱۳۷۵، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ ۵.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۴، تسمیم؛ تفسیر قرآن کریم، قم، اسراء.
- جوهری، اسماعیل، ۱۳۷۸، تاج اللغة و صحاح العربية المسمى بالصحاح، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- حجازی، محمد محمود، ۱۴۱۳ق، التفسیر الواضح، بیروت، دار الجيل الجدید، چ ۱۰.
- حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹ق، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل الیت ﷺ.
- حسکانی، عییدالله، ۱۴۱۱ق، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- حسینی همدانی، سید محمدحسین، ۱۴۰۴ق، انوار درخشنان، تهران، کتابفروشی لطفی.
- حلی، حسن، ۱۳۷۹، منهاج الكرامه فی معرفه الانمه، مشهد، مؤسسه عاشورا.
- حمیری، عبدالله، بی تا، ترب الاستناد، تهران، مؤسسه آل الیت ﷺ لاحیاء التراث.
- حوزی، عبد علی بن جمعه، ۱۴۱۵ق، تفسیر نور التقلین، تحقیق، سید هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان.
- خطیب، عبدالکریم، بی تا، التفسیر القرآنی للقرآن، قاهره، دار الفکر العربی.
- ذهبی، شمس الدین، ۱۴۱۶ق، العلو للعلی الغفار، ریاض، أضواء السلف.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ق، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ ۳.

- راغب اصفهانی، حسین، بی‌تا، المفردات فی غریب القرآن، تهران، مکتبه المرتضوی،
- رشیدرضا، محمد، ۱۳۵۴ق، تفسیر القرآن الحکیم [تفسیرالمنار]، بیروت، دار الفکر.
- زحیلی، وهبہ بن مصطفی، ۱۴۲۲ق، تفسیر الوسيط [زحیلی]، دمشق، دار الفکر.
- زمخشّری، محمود بن عمر، ۱۴۰۷ق، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل، بیروت، دار الكتاب العربي، چ ۳.
- سیوطی، جلال الدین، ۱۴۰۴ق، الدر المشور فی التفسیر بالمانور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- شاذلی، سید قطب، ۱۴۱۲ق، فی ظلال القرآن، بیروت، دار الشروق.
- شبّلی، نعمان، ۱۳۸۶، تاریخ علم کلام، ترجمه سید محمد تقی فخر داعی، تهران، اساطیر.
- صدوق، محمد بن علی، ۱۴۱۳ق، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ ۲.
- صفار، محمد بن حسن، ۱۴۰۴ق، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ﷺ، قم، مکتبه آیت الله المرعشی النجفی، چ ۲.
- صلابی، محمد، ۱۴۲۶ق، الوسطیه فی القرآن الکریم، بیروت، دار المعرفة.
- طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۴۱۷ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ ۵.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، مجمع البیان لعلوم القرآن، تهران، ناصرخسرو، چ ۳.
- ———، ۱۳۷۷، تفسیر جوامع الجامع، تهران و قم، دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
- طبری، محمد بن جریر، ۱۴۱۲ق، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفة.
- عکبری عیید الله، ۱۴۱۵ق، الإبانه الکبری، ریاض، دار الرایه.
- عیاشی، محمد، بی‌تا، تفسیر العیاشی، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، المکتبه العلمیه الاسلامیه.
- غزالی، محمد، ۱۹۶۴م، فضائح الباطنیه، تحقیق عبدالرحمن بدوى، کویت، دار الكتب الثقافیه.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، کتاب العین، قم، دار الهجره، چ ۲.
- فیومی، احمد، ۱۹۲۸م، المصباح المنیر، قاهره، المطبعه الامیریه.
- قاسمی، محمد جمال الدین، ۱۴۱۸ق، محاسن التاویل، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- قرطی، محمد بن احمد، ۱۳۶۴، الجامع لأحكام القرآن، تهران، ناصرخسرو.

- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ق، *الکافی*، تهران، دار الكتب الإسلامية، چ ۴.
- لالکایی، هبة الله، ۱۴۱۱ق، *شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعه من الكتاب والسنه واجماع الصحابه والتبعين ومن بعدهم*، ریاض، دار الطیبه.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، *بحار الأنوار الجامعه للدرر أخبار الأئمه الأطهار*، بیروت، دار احیاء التراث العربي. چ ۲
- مراغی، احمد، بی تا، *تفسیر المراغی*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- مطهری، مرتضی، ۱۳۷۰، *ختم نبوت*، تهران، صدرا.
- مظفر، محمدرضا، ۱۳۸۶، *أصول فقه*، نجف، دار نعمان، چ ۲.
- مکارم شیرازی، ناصر وهمکاران، ۱۳۷۴، *تفسیر نمونه*، تهران، دار الكتب الإسلامية.
- موسوی سبزواری، عبد الاعلی، ۱۴۰۹ق، *مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن*، بیروت، مؤسسه اهل بیت علیه السلام، چ ۲.
- نخجوانی، نعمت الله، ۱۹۹۹م، *الفواتح الالهیه و المفاتیح الغیبیه*، مصر، دار رکابی.