

اندیشه‌های تفسیری

امام خمینی*

دکتر صدیقه مهدوی کنی*

چکیده

امام خمینی، از بزرگ‌ترین مفسران شیعی است که به تفسیر قرآن پرداخت و دیدگاه‌های خود را سخنرانی‌ها و کتاب‌های مختلف بیان کرد. وی در دوران جوانی، به سبب انسن به عرفان، به تالیف کتاب‌های عرفانی پرداخت اما نه تنها تحت تأثیر مبانی عرفانی، فلسفی و کلامی قرار نکرفت؛ بلکه با اعتقاد به این که باید آن مبانی را از قرآن استخراج و کشف نمود، به تفسیر آن پرداخت از آن جاکه هدف اصلی قرآن را هدایت انسان‌ها و ساختن فرد و جامعه الهی می‌دانست در دوره‌های بعد، سخنان و نوشتارهای خود را با همین هدف در گرایش‌های مختلف ارائه کرد.

این مقاله بر آن است تا ضمن ارائه دیدگاه‌های امام خمینی درباره موضوعات قرآنی، هدف از نزول آن کتاب اسمانی و گرایش‌های تفسیری آن مفسر بزرگ در قرآن را تبیین کند. به نظر نگارنده، بزرگ‌ترین موفقیت تفسیری امام خمینی در سه گرایش سازگار با هم: متن‌گرایی، تأویل‌گرایی و عمل‌گرایی، است.

کلیدوازها: امام خمینی^{جمهوری اسلامی}، تفسیر، قرآن، جامعیت، هدایت.

۷۰۹۶

مقدمه

دین و دستورهای آن برای کمال انسان و سعادت جوامع بشری آمده است. رسیدن به سعادت و کمال جز از راه نفوذ آوای وحی در جان انسان ممکن نیست. ابن خوارگسترده که برای استفاده عموم نازل شده است باید برای همگان فابل فهم باشد؛ اما به دلیل وجود بعضی کنایه‌ها، مجازه‌ها، آیات محکم و متشابه، لطایف و...، عقول اهل معرفت در آن حیران مانده‌اند و نیاز به تفسیر و تأویل آیات قرآنی روزافروز می‌نماید.

هر چند از مفهوم‌های از دریجه‌ای به قرآن نگاه کرده و روش خاصی را در تفسیر خود برگزیده‌اند؛ بعضی از منظر فلسفی، برخی با نگرش کلامی و شماری از دریجه عرفان به قرآن نظر افکده‌اند. در حقیقت، هر مفسری تحت تأثیر پیش فرض‌های خود به سراغ تفسیر قرآن رفته است. از این دیدگاه، کتاب‌های تفسیری را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱. تفسیر بر اساس پیش فرض‌های متدیک^{*}

مفسر در این گونه تفاسیر، از ابتدا اهدافش را تعیین و سپس شروع به تفسیر می‌کند و معمولاً آیات را به نحوی تأویل می‌نماید تا با مبانی خود تطبیق بکند. این اهداف می‌تواند جنبه کلامی، عرفانی، فلسفی و... داشته باشد.

۲. تفسیر بر اساس پیش فرض‌های روان‌شناسخی (شخصیتی)^{**}

مفسر در این گونه از تفاسیر، مبانی را از قرآن استخراج و کشف می‌کند؛ ولی نمی‌توان او را به طور کامل از شرایط محیطی و تربیتی که در آن شکل گرفته جدا نمود. مسلماً او نیز تحت تأثیر آن شرایط قرار دارد، اما او سعی می‌کند مبانی خود

* Methodological presupposition.

** Psychological Presupposition.

را بر قرآن تحمیل نکرده، بلکه آن را از قرآن استخراج کند. در چنین تفسیرهایی برای این که به فهمیم چه مقدار تفسیر تحت تأثیر شخصیت مفسر بوده، لازم است شخصیت و زندگی او را بشناسیم تا بتوانیم این رابطه را به دست آوریم.

امام خمینی^{***} جزء آن دسته از مفسرانی است که قرآن را دارای مبانی فلسفی، عرفانی و کلامی دانسته و با اعتقاد به این که باید آن مبانی را استخراج و کشف نموده این که مبانی خود را با قرآن تطبیق داد، به تفسیر قرآن پرداخته است. وی در تفسیر سوره حمد این چنین گوشتند:

در این اواخر هم یک اشخاصی پیدا شده‌اند که اصلاً اهل تفسیر نیستند؛ اینها خواسته‌اند مقاصدی را که خودشان دارند به قرآن و به سنت نسبت بدهند. (امام خمینی، الف، ۱۳۷۸، ص ۹۵)

امام خمینی^{****} که سالیان پربرکت عمر خویش را در راه اعتلای قرآن سپری نمود، دیدگاه‌های خود را به سبک و سیاق معمول بیان نمود و نه در یک اثر مستقل تألیف کرد؛ بلکه در نوشت‌ها و گفته‌های خود مطالبی را بیان کرد که نه تنها تحت تأثیر مبانی کلامی، عرفانی و یا فلسفی قرار نداشت بلکه حتی شرایط محیطی و شخصیتی توانست در دیدگاه‌های او تأثیری بگذارد. وی در دوران جوانی به سبب انس با عرفان، به تألیف کتاب‌های عرفانی پرداخت اما در دوره‌های بعد می‌توان بیانات و نوشترهای ایشان را در گرایش‌های مختلف مشاهده و بررسی نمود؛ چنان‌که خودش فرمود:

قرآن یک سفره‌گسترده‌ای است از ازل تا ابد، که از او همه قشرهای بشر استفاده می‌کنند و می‌توانند استفاده کنند؛ متنها هر قشری که یک مسلک خاصی دارد روى آن مسلک خاص تکیه می‌زند؛ فلسفه روی مسائل فلسفی اسلام، عرفان روی مسائل عرفانی اسلام، فقها روی مسائل فقهی اسلام... لکن اسلام همه چیز است و قرآن همه چیز.

(امام خمینی، ج، ۱۳۷۸، ج ۱۹، ص ۱۲)

دیدگاه امام خمینی در موضوعات قرآنی

امام خمینی، نگاه خود را در بیان تفسیری و موضوع شناسی قرآن به مسئله مبدأ و معاد معطوف داشته و از «کجایی به کجایی» و «انا لله و انا الیه راجعون» را اوج این مسئله دانسته و توصیه به شناخت آن نموده و سپس به موضوعات مهم آن اشاراتی نموده است.

۱. مبدأ شناسی

یکی از مطالب این صحیفه الهیه، کیفیت احتجاجات و براهینی است که ذات مقدس حق تعالی یا خود اقامه فرموده... مثل «شده‌انه لا اله الا هو»^{*} (سوره آل عمران، آیه ۱۸)، کاهی براهینی است که حکما و داشمندان طوری از آن استفاده کنند... مثل کریمه «و كان فيهم اله الا الله لفسدتا»^{**} (سوره انبیاء، آیه ۲۲) (امام خمینی، ۱۳۷۰، ص ۹۱)

امام خمینی شناخت مبدأ را دارای مراحلی دانسته و شناسایی آن را در حد قابلیت و ظرفیت هر شخص معرفی کرده است. وی در تفسیر سوره حمد می‌فرماید:

برای شناخت خدا به هر آیتی بسته نکنید، گرچه خداوند سبحان سفره عامی را گشوده است؛ ولی بکوشید خدا را در حد «اولاً یعنی در الى الابال کیف خلت»^{***} (سوره عازم، آیه ۱۰) شناخته چو اکه بـ«الابال» شرشناس، خداشناس خواهد شد بکوشید نات قصیه لـ«الابال»
قصه حستیق شستیق است حسیه است

۶۰۵

وی با این اعتقاد که عظمت قرآن باعث شده که تاکنون تفسیری مذاهب دیگر عظمت برای این کنای نوشته نشود، می‌فرماید: این تفسیرهایی که (درباره) قرآن نوشته شده، از اول تا حالا اینها تفسیر قرآن نیستند، اینها یک ترجمه‌هایی؛ یک بیوی از قرآن بعضی‌شان دارند و التفسیر نیست. (امام خمینی، ج ۱۳۷۱، ج ۱۱، ص ۱۹) قبل از اینکه انسان، قرآن کریم را تفسیر کند او انسان را تفسیر کرده است. قرآن کریم آمده است تا مفسر انسانیت انسان باشد؛ و قرآن کتابی نیست که انسان را تفسیر کند.

قرآن از دیدگاه امام خمینی^{لهم}

امام خمینی در حای جای بیانات، اشعار و نوشته‌های خود از قرآن و مقام بلند آن یاد کرده، از جایگاهی بلند به آن می‌نگرد و آن را سر مستتر به سر و دست نایافتنی، ولی تنزل یافته به نحو تجلی، نه به نحو تجافی می‌داند؛ به طوری که آن را شامل همه دستورهایی که برای سعادت و کمال بشر لازم است معرفی می‌نماید. کتاب یعنی قرآن تبیان کل شی است، روشنگر همه امور است.

۱۳۷۰، خسرو، س. ۱۳۰، ج ۱۲۱، ص ۱۷۱

تحسن بعض در حملی که لا است در بیرون نیز وجود دارد و در حملی در در سر مستتر سر و حمله در سرگردان که یک قصره در زیر لایه بیرون نیز من شوره بـ«درز» را تحدیق می‌گردید. درز و قصر در لایه است در بیرون نیست و رفیق که بیرون نماید، است در لایه حضور ندارد. حربی آمری، ۱۳۷۰، ص ۱۱۰

قرآن سرآست، سرآست، سر مستتر به سرآست؛ سر مقطع به سر مقطع به
است و سرآست که بـ«بـ» بـ«بـ» بـ«بـ» که بـ«بـ» بـ«بـ»

۶۹۹

۱۳۷۰، خسرو، س. ۱۳۰، ج ۱۲۱، ص ۱۷۱

وی طریقه خداشناسی را این گونه معرفی می‌نماید:

پس طریقه خداخواهی و خداجویی، به آن است که انسان در ابتدای احر، وقتی را صرف مذاکره حق کند و علم به الله و اسماء و صفات آن ذات مقدس را از راد معمولی آن در خدمت مشایخ آن علم تحصیل کند و پس از آن به ریاضات علمی و عملی، معارف را وارد قلب کند. (بیشین، الف،

(۱۳۶، ص ۲۵۹)

۲. معادشناسی

امام خمینی می‌فرماید:

یکی از مطالب قرآن شریف، احوال معاد و براهین بر آثیات آن بر کیفیت عذاب و عقاب و جزا و ثواب آن بر کیفیت عذاب و عقاب و جزا و ثواب آن و تفاصیل جنت و نار و تعذیب و تنعیم. (بیشین، ۱۳۷، ص ۱۹۰)

نیز می‌فرماید:

معادشناسی هر کسی به اندازه مبدأشناسی است؛ لذا ذات اقدس الله درباره منکران معاد می‌فرماید: «ماقدرو الله حق قدره» (سوره انعام، آية ۹۱) آذان چون مبدأ را نشناختند معاد را انکار کردند. بنابراین، ترس از قیامت نیز اندازه معرفت انسان است.

۳. بیان قوانین شریعت و احکام

از ذرگر موصوعات فرآموده توجه، امام خمینی، بیان قوانین ظاهر شریعت و آداب و سنت الهی است که در این کتاب نورانی کلیات آن ذکر شده و عمدة مباحث آن دعوت به اصول مطلب و خوبی است؛ مثل باس صلوٰه، زکات، حج و ... و رحمه، آنکه تفسیر آن را مبنی بر روایات و آیات و مصائبی به حکمه

(۱۳۶)

عقل مذموم می‌شمارد این گونه آیات است و راهی برای تأویل این گونه آیات معرفه نمایند.

پس محتمل است که تفسیر به رأی راجع به آیات احکام باشد که دست آراء عقول از آن کوتاه و صرف تعبد و انقیاد از خزان و حی و مهابط ملاکه الله باید اخذ کرد. در بعضی روایات شریفه است که دین الله لا يصاد بالعقل، (مجلی، ج ۲، کتاب العلم، ص ۳۰۳، آیه ۴۱) شهادت دهد بر این که مقصود از دین الله، احکام تعبیدی دین است. (امام خمینی،

(۱۳۷، ص ۲۰۰)

۴. ذکر قصص انبیاء

بعضی از آیات قرآن برای عبرت آیندگان، قصه و تاریخ گذشته را بیان نموده است:

دیگر از مطالب این صحیفه الهی، قصص انبیاء و اولیاء و حکما است. در این کتاب شریف، قضایا به طوری شیرین اتفاق افتاده که تکرار آن انسان را کسل نکند، بلکه در هر دفعه که اصل مطلب را تکرار می‌کند خصوصیات و لواحقی در آن مذکور است که در دیگران نیست، بلکه هر دفعه یک نکته مهم عرفانی یا اخلاقی را مورد نظر قرار دارد.

(بیشین، ص ۱۸۸)

۵. بیان احوال کفار

برخی آیات به قضایای مخالفان پیامبران ﷺ - از جمله فرعون و قارون - و مخالفان پیامبر اسلام ﷺ و حوادث و وقایع مریوطه پرداخته است.

(۱۳۶)

بیز آسانتر خواهد بود. ایشان در این رابطه می‌فرماید:
 ما باید مقصد از تنزیل این کتاب را قطع نظر از جهات عقل برهانی، که
 خود به ما قصد را می‌فهماند از خود کتاب اخذ کنیم. مصنف کتاب،
 مقصود خود را بهتر می‌داند. (بیشین، ص ۱۹۲)
 مفسر وقتی مقصد از نزول را به ما فهماند، مفسر است نه سبب نزول.
 (بیشین، ص ۱۹۳)

امام خمینی در صدد بیان این مقاصد برآمده و در اعمال و رفتار خود نیز آن را
 سرلوحة زندگی قرار داده و هدف از نزول این کتاب آسمانی را در چند نکته
 اساسی خلاصه کرده است:

۱. هدایت

یکی از مهمترین نکاتی که امام خمینی بر روی آن تأکید دارد، مسئله انسان و
 هدایت او است.

بدان که این کتاب شریف، چنان‌چه خود بدان تصریح فرموده، کتاب
 هدایت و راهنمای سلوک انسانیت و مربی نفوس و شفای امراض قلبیه
 و نوربخش سیر الٰه است. (بیشین، ص ۱۸۲)
 قرآن یک آدم‌سازی می‌خواهد بکند... (بیشین، ج ۱، ۱۳۷۸، ج ۱۷، ص ۳۸۱)
 قرآن این مسأله را بارها و بارها به صورت قصه موسی، ابراهیم و
 موعظه و... بیان نموده تا شاید از رهگذر ای تکرار مؤثر افتد.

۲. وصول به مقام قرب

خواستاری و تعالی به واسطه معاشرعت در مسکن این کتاب شدید
 و لذت‌مند تعب و نفس خود شدید غریب و بی‌نتایج سخا

(۶۱۰۴)

از دیگر مطالب این صحیفه نورانی، بیان احوال کفار، جاهدین، مخالفان
 با حکم و حقیقت و معاندین با اتباع و اولیاء^۲، بیان کیفیت مه‌اقان،
 امیر آنها و چکونگی بوار و هلاک آنهاست. (بیشین، ص ۱۸۹)

۳. بیان غزوات رسول خدا

امام خمینی فرمود:

قضایای غزوات رسول خدا^۳ که در آنها نیز مطالب شریفه مذکور
 است که یکی از آنها کیفیت مجاهدات اصحاب رسول خدا است، برای
 بیدار کردن مسلمین از خواب غفلت و برانگیختن آنهاست؛ برای
 مجاهدت فی سبیل الله و تنفیذ کلمه حق و امانت باطل. (بیشین، ص ۱۹۰)

نیز فرمود:

و اینها مهام مطالب این کتاب است و الا دیگر مطالب متفرقه نیز
 موجود است. (بیشین، ص ۱۹۱)

هدف از نزول قرآن

دیدگاه امام خمینی در زمینه تفسیر قرآن، شبیه دیدگاه بعضی از اصحاب
 هرمنوتیک^۴ است که فهم متون را متمرکز در شناخت نیت مؤلف دانسته و بر آن
 تصریح کرده و وظیفه مفسر را در شناخت مقصد خداوند و شرح آن دانسته و
 تفسیری را که از اهداف و مقاصد دور بماند تفسیری مرده به شمار آورده و
 بالآخرین اهانت‌ها را به قرآن پشت باز دن به مقاصد دعوت‌های آن دانسته است.
 (بیشین، ص ۱۲۱) برای شناخت این مقصد باید از خود کتاب کمک گرفت. بدینه
 سه مرحله، حد حد کتب سری مفسر شناخته شده؛ تراشید شناخت مقاصد آن

^۱ قرآن فرمی که در حین نطق داشت. (ص ۱۰۰)

(۶۱۰۳)

انبیاء، مکرر ذکر شده، برای همین نکته است که این کتاب، کتاب قصه و تاریخ نیست، بلکه کتاب سیر و سلوك‌الله است و در این امور، مطلوب تکرار است تا در نفس قاسیه تأثیر بکند و قلوب از آن موقعت گیرد. (بیشین، ص ۱۸۷)

۵. تفکر و تدبیر

امام خمینی بارها در سخنان و نوشته‌های خود، مردم را به تفکر و تدبیر در قرآن فراخوانده و آن را وسیله‌ای برای شناخت مقاصد اصلی قرآن معرفی نموده، نه این‌که مقصود اصلی کتاب آسمانی باشد: مقصود از تفکر آن است که از آیات شریفه جستجوی مقصد و مقصود کند. (بیشین، ص ۲۰۳)

در قرآن کریم، بسیار دعوت به تفکر کرده، و تعریف و تحسین از آن بسیار نموده است: **﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْدُّكْرُ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَكَبَّرُونَ﴾*** (سوره نحل، آیه ۴۴) عنایت ارزال کتاب بزرگ آسمانی را احتمال تفکر قرار داده، عمدۀ در این باب آن است که انسان بفهم تفکر ممدوح کدام است. (بیشین، ص ۲۰۴ و ۱۹۳)

وی هدف اصلی نزول قرآن و وظیفه اساسی پیامبران را بربابی نظام عادلانه و اجرای احکام در جامعه می‌داند و اکتفا به نقل و تبلیغ این احکام را کافی نمی‌شمارد.

* ما قرآن را (پکاره) به سوی تو نازل کردیم تا آنجه و آنکه (اندریجا) بر مردم فرستاده شده است برای آنان بیان کنی، شاید آنان بین بشند.

در این زندان تاریک دنیا و رهایی مغلولین در زنجیرهای امال و امانی و رساندن انها از حضیض نقص به اوج کمال، و از مجاورت شیطان به مراجعت ملکوتین، بلکه به وصول به تمام قرب و حصول مرتبه لقا‌الله که اعظم مقاصد و مطالب اهل‌الله است و از این جهت این کتاب، کتاب دعوت به حق و سعادت است: **﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾** (سوره نور، آیه ۲۵)

(امام خمینی، آیه ۱۳۷۰، ص ۱۸۵)

۳. دعوت به تهذیب نفس

امام خمینی یکی دیگر از مقاصد و مطالب قرآن را دعوت به تهذیب نفس و تحصیل سعادت و بیان کیفیت سیر و سلوك‌الله بیان نموده است. ایشان برای دست یافتن به این مقصد، به دو مطلب مهم اشاره می‌فرماید:

الف) تقوا به جمیع مراتب آن که مندرج در آن است، تقوی از غیر حق و اعراض مطلق از سوی الله؛

ب) ایمان به تمام مراتب و شیوه‌ون که در آن مندرج است، اقبال به حق رجوع و اتابه آن ذات مقدس: **﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكِّيَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيَهَا﴾**

(امام خمینی، آیه ۹) (امام خمینی، آیه ۱۳۷۰، ص ۱۱۶)

۴. عبرت

برای تعلیم و تربیت عده‌ای از افراد، نمی‌توان با صراحة لهجه و بیان، اصل مطلب و مقاصد را بیان نمود. از این رو، قرآن برای عبرت و توجه این افراد به بیان قصه انبیاء پرداخته است:

این‌که قصص قرآنی، مثل قصه آدم و موسی و ابراهیم و دیگر

اشعار امام خمینی

۱. واژه‌های قرآنی

شمایری از اشعار امام خمینی که واژه‌های قرآنی مستقیماً در آنها استفاده شده است، عبارتند از:

قصة علم الاسماء به زبان است هنوز قدسیان را نرسد تا که به ما فخر کنند

(امام خمینی، ب، ۱۳۶۹، ص ۳۹)

سروده فوق از آیه ۳۱ بقره: «و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة...»
الهام گرفته شده است.

عشق جانان، ریشه دارد در دل از روز است

عشق را انجام نبود چون ورا آغاز نیست
این پریشان حالی از جام «بلی» نوشیده‌ام

این «بلی» تا وصل دلبر، بی بلا دمساز نیست
(بیشین، ص ۴۵)

سروده فوق از آیه ۱۷۲ اعراف: «و اذا اخذ ربك من بنى آدم من ظهرورهم
ذريتهم و اشهدهم على انفسهم الست بریکم قالوا بلی»
الهام گرفته شده است.

طی شد شب هجر و مطلع فجر شد
یارا! دل مرده تشنه باسخ توست
(بیشین، ص ۱۹۶)

سروده فوق از آیه ۵ سوره قدر: «سلام هي حتى مطلع الفجر»
الهام گرفته شده است.

گر تو آدم زاده هستی علم الاسماء چه شد
قب قوسینت کجا رفته است و او ادنی چه شد
(بیشین، ص ۴۷)

سروده فوق از آیه ۹ سوره نجم: «و هو بالافق الاعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب
قوسين او ادنی»
الهام گرفته شده است.

۲۱۰۸

روش‌های تفسیری امام خمینی

گرایش مفسّر، بستگی به زاویه دید او به محتوا، مقاصد و معارف موجود در متن؛ کاربرد ابزار فهم در عملیات معارف و پیش فرض‌های مفسّر نسبت به آن متن دارد. همان‌طور که قبلاً گفتیم، با توجه به محتوا و مقاصد کتاب الهی و ناتوجه به دید باز و فراگیر امام خمینی و ویژگی بازار شخصیت او، یعنی اعتدال در افکار، نمی‌توان وی را در یک گرایش محدود نمود. وی در بیان مقاصد قرآنی به تمام ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عرفانی، فقهی و اقلایی قرآن اشاره نموده و به علت آنکه هدف اصلی قرآن را هدایت انسان‌ها و ساختن فرد و جامعه الهی دانسته، در موقعیت‌های مختلف اجتماعی و فردی، زاویه دیدش نسبت به قرآن تغییر کرده است. امام خمینی با تکیه بر این پیش فرض که همه تفاسیر تک بعدی با قرآن برخورد می‌کنند؛ برخی بعد اجتماعی، بعضی تاریخی و شماری به بعد علمی و فلسفی نظر دارند، و با اشاره به اینکه هر یک از مفسران با توجه به احتجاجات و سلائق و علاقه خود به قرآن پرداخته‌اند، نگاه جدیدی به قرآن کرده است:

سادر دو زمان، مبتلا به دو طایفه بودیم. در یک زمان، مبتلا بودیم به یک جمیعتی که قرآن را... به جهت بعد مادیش، بعد دنیاپیش، توجه نداشتند؛ تمام را برگرداندند به یک معنویاتی؛ حتی قتال با مشرکین را با قتال با نفس تأویل کردند. طایفه دوم عکس کردند، معنویات را فدای مادیات کردند. (بیشین، ج. ۱۳۶۹، ص ۱۱)

۲۱۰۷

الظلمات الى النور»، همین سمعت معلمی است. (امام خمینی، ج، ۱۳۷۸، ج، ۱۹، ص ۲۹۱)

و چون به پیری رسیدم در مر قدم آن مبتلا به استدراج شدم تا به کهولت و مافوق آن که الان با آن دست به گریبانم. «و منکم من یرد الی ارذل العمر لکيلا یعلم من بعد علم شینا» بدان که یک روزی خواهی بر جوانی که همین سرگرمی‌ها یا بالاتر از آن از دست رفت... (بیشین، ج، ۱۳۷۸، ج، ۲۰، ص ۱۶۵)

در قرآن شریف هم می‌بینیم که پیغمبر اکرم شکایت کرده است به خدای تبارک تعالی که «إن قومي أخذوا هذا القرآن مهجورا» قرآن و اسلام مهجور و مظلوم‌اند. (بیشین، ج، ۱۶، ص ۳۳)

امام خمینی همان‌گونه که خود دارای ابعاد گوناگونی بود، نگاه و زاویه دیدش در موقعیت‌های مختلف به قرآن و دیگر مسائل تغییر می‌کرد و معتقد بود قرآن خود نیز این قابلیت را دارد است:

لسان قرآن که از برکات بعثت است... لسانی است که سهل ممتنع است. بسیاری شاید کمان کنند که قرآن را می‌توانند بفهمند، از باب این‌که به نظرشان سهل است، بسیاری از باب معرفت و از باب فلسفة گمان می‌کنند که قرآن را می‌توانند بفهمند، برای این‌که آن بعدی که برای آنها جلوه کرده است و آن بعدی که در پس این ابعاد است برای آنها معلوم نشده است. قرآن دارای ابعادی است. (بیشین، ج، ۱۳۷۸، ج، ۱۷، ص ۴۳۱)

بزرگترین موفقیت امام خمینی را می‌توان در سه گرایش تفسیری سازگار با هم: متون‌گرایی، عمل‌گرایی و تأویل‌گرایی، خلاصه نمود.

۲۱۰

۲. مضامین قرآنی

شماری از اشعار امام خمینی که در آنها از مضامین قرآنی استفاده شده است، عبارتند از:

مسجد و صومعه و بتکده و دیر و کنیس

هر کجا می‌گذری، یاد دل آرای من است
سرودهٔ فوق از آیه ۱۱۵ سورهٔ بقره: «فَأَيْنَا تُولوا ثُمَّ وَجَدَ اللَّهَ» الهام گرفته شده است.

با رب این برده پنداز که بر دیده ماست

باز کن تا که ببینم همه عالم نور است

(بیشین، ص ۵۲)

سرودهٔ فوق از آیه ۷ سورهٔ بقره: «خُنَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَاؤِهِ» الهام گرفته شده است.

ای ناز فراق بر تو گلشن

(بیشین، ص ۲۹)

سرودهٔ فوق از آیهٔ سورهٔ انبیاء: «قُلْنَا يَا نَارَ كُوْنِي بِرَدًّا وَ سَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ» الهام گرفته شده است.

سخنان و نوشته‌های امام خمینی
امام خمینی در سخنان و نوشته‌های خود، به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آیات قرآنی استفاده کرده است؛ مانند:

نقش معلم در جامعه، نقش انبیاء است. انبیاء هم معلم بشر هستند. نقش بسیار حساس و مهمی است که همان نقش تربیت است که اخراج من الظلمات الى النور است. آنها بی که «إِنَّهُ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرُجُهُمْ مِنْ

۲۱۹

قرآن که الان در دست ماست نازلۀ هفتم قران است و آن دسته از پیش‌فرض‌ها که ارزش علمی ندارند و گاه منجر به برخوردهای متعصبانه و غیر عقلانی می‌شود را نپذیرفت و چنین تأویل و تفسیری را صحیح نمی‌داند. (بیشین، ج ۱۷، ص ۱۳۷۸)

این آیات را در عین حالی که انسان گمان می‌کند ظاهر است لکن تاکنون کشف نشده است. هو الاول و الاخر والظاهر والباطن اسورة حديث، آیه ۳) ... «وَهُوَ مَعْكُم» اینها آیاتی است که نه مفسر می‌تواند بفهمد و نه فیلسوف و عارف. هر کس ادعا کند که معنی او را فهمیده است در جهل فرو رفته است. (امام خمینی، ج ۱۷، ص ۱۳۷۸)

از نگاه امام خمینی (ره)، زبان قرآن، زبان رمز است و جز «من خطوب به» کسی آن را نمی‌فهمد:

من خطوب به هم یک عدد محدودی از اولیاء خدا و موصومین هستند که به وسیله آنها یک حدودی که قابل فهم است برای بشر تفسیر شده است. (بیشین، ص ۴۲۲)

در این مخاطبه، بین حبیب و محبوب و مناجات بین عاشق و معشوق اسراری است که چزاو و حبیش کسی را بر آن راه نیست و امکان راه یافتن نیز نمی‌یاشد. (بیشین، ج ۱۸، ص ۴۷)

امام خمینی زبان عرفان را بیش از هر زبان دیگری با قرآن نزدیک دانسته و در مکتوبات قرآنی خود بیشترین گرایش را به این روش داشته است. وی هرگاه یک سوره را به طور کامل تفسیر نموده، روش عرفانی را برگزیده و آثار تفسیری خود را به روش عارفان نگاشته است. تفسیر سوره فاتحة الكتاب، شرح دعای سحر، مصباح الهدایه الى الخلافة والولاية نیز بر مبنای عرفان نظری و به سبک تفسیر عرفانی نگاشته شده است.

(۱۱۱)

۱. گرایش به متن

امام خمینی با اعتقاد به این که بیش فرض‌های قرآن، آگاهانه و با تکیه بر متن و بدون هیچ بیش فرضی از بیرون است، در برخی از گفتارها یا نوشتارهایش، مانند تفاسیر سنتی، مقصد خود را از تفسیر، کشف نیت مؤلف، با توجه به متن معرفی کرده و بر این اساس که انسان‌ها مخاطب قرآن هستند و خداوند نیز قصد افهام داشته، به سراغ متن رفته است. وی در کتاب‌های فقهی خود - مانند کتاب البيع - و استفتایات، از این روش بیشترین استفاده را نموده است. در یکی از استفتایات از امام خمینی در مورد تغییر مقام ابراهیم و دورکعت نماز پشت مقام سوال شد: آیا دورکعت نماز طوفاً باید در جای اول که مقام قرار داشته خوانده شود یا در جای دوم؟ وی در پاسخ به این سوال، با استناد به آیه «وَ اخْذُوا مِنْ مَقْامِ إِبْرَاهِيمَ مَصْلِحًا» (سوره بقر، آیه ۱۳۵) استفاده کرد و فرمود: مقام، اسم جایگاه سنگ نیست، بلکه عنوان خود سنگ است که ابراهیم بر آن قرار می‌گرفت و ما باید پشت این مقام که خود سنگ است نماز بخوانیم. (جانشی، ج ۱۳۷۸، ص ۶۲)

۲. گرایش به تأویل

امام خمینی معتقد است کسی از عواملی که مفسران را به تأویل قرآن یعنی برگرداندن صورت به معنا و قشر به لب (امام خمینی، ۱۳۸۲، ص ۳۱۱) و امی دارد، بیش دانسته‌ها و بیش فرض‌های آنان است که می‌تواند علمی یا غیرعلمی، مشتبث یا منفی باشد و آن دسته از بیش فرض‌ها که ارزشی و علمی‌اند، مانند ذومراتب بودن، را ملاک تأویل صحیح می‌داند.

قرآن، مراتب دارد، هفت بطن یا هفتاد بطن از برای قرآن است، از این بطون تنزیل کرده تاریخده به ما. (بیشین، الف، ۱۳۷۱، ص ۱۳۶)

وی تأویل و تفسیر بیش فرضی‌های فاقد ارزش علمی را صحیح نمی‌داند.

(۱۱۱)

که میان عالمان ربانی در سلسله عارفان محقق جای دارد، از همه آنان فاصله می‌گیرد. امام خمینی معتقد است آنان در مسیر سیر به سوی خدا و تقرب به او و بریدن از خلق من الخلق الى الحق متوقف گشته‌اند. وی برای اصلاح زندگی انسان و حاکمیت قانون خدا، به سیر بالحق فی الخلق می‌رسد. (جوادی املى، ۱۳۷۸، ص ۲۶۲)

تفوونه‌ای از تفاسیر عرفانی امام: اگر بسم الله در حمد، متعلق به معنای حمد باشد یک احتمال این بود که الحمد تمام مصادیق حمد باشد؛ حمد از هر حامدی. این به اسم الله حمد می‌گوید، یعنی گوینده خودش اسم است و اعضا و جوارحش هم از اسماء هستند. فاعل الهی که فاعل وجود است این فرق را با فاعل‌های طبیعی دارد. فاعل الهی طوری فانی در مصدر هست که هیچ حیثیتی از خودش ندارد، هیچ نمود استقلالی از خودش ندارد و به همین جهت در عین حالی که اسماء الله است خودش اسماء الله است.

امام خمینی با دو مبنای دفاع از شیوه تفسیر عرفانی پرداخته است:

۱- استفادات اخلاقی، ایمانی، عرفانی به هیچ وجه مربوط به تفسیر نیست تا تفسیر به رأی نباشد. تفسیر، بیان مزاد متكلم است و بهره‌برداری عرفانی و اخلاقی از لوازم آن کلام می‌باشد. مثلاً کسی که از کیفیت مذاکرات موسی علیہ السلام با خضر علیه السلام و کیفیت جواب خضر علیه السلام بزرگی مقام علم و آداب سلوک متعلم با معلم را استفاده می‌کند این چه وربط به تفسیر دارد؟!

۲- تفسیر به رأی، مربوط به آن دسته از آیاتی است که از قلمرو عقل و

^{۱۷} ویگر کتاب‌های او می‌توان از سعادت‌نامه؛ ولایت‌نامه؛ التوضیح و الایضاح؛ تذہیب التهذیب و مجمع السعاده نام برد. او رساله احکام نداشت، هر چند به گفته بعضی علماء - از جمله آیة الله شیرازی - مجتهد بود وی در تفسیر بعضی از آیات الاحکام نظر خود را بیان کرده است. (دری، مقدمه تفسیر بیان السعاده، مقدمه ترجمه تفسیر بیان السعاده)

۶۱۶

وی کوشش برخی مفسران، "مانند محبی الدین عربی،" "عبدالرازاف کاشانی، ملا سلطان علی،" طباطبائی، سید قطب و طبرسی، رازیج می‌گذارد و در عین حال

* امام خمینی در تفسیر سوره حمد که بعد از انقلاب از سیمایی جمهوری اسلامی بخش شد از منتشرانی نام برد که با روش‌های مختلف به تفسیر پرداخته‌اند. ذکر نام بعضی از مفسران از جمله ملا سلطانعلی در کتاب منتشرانی مانند این عربی و طبرسی جای بروزمن و دقت نظر دارد. ما برای شاخت پیشتر در این مقدمه از بد مردمت تفصیلی به بروزمن و زندگی و تفسیر آنها برداشتم.
** محمد بن علی بن محمد عربی (۱۴۳۸ق.)؛ وی بزرگ ترین عارف قرن هشتم و از عارفان بزرگ اسلام است. حدود ۱۰۰ سال است که افرادی از آرای او نویسنده و محققان و مترجمان جهان اسلام، اعم از عرب و ترک و عرب، بیویش می‌شود. وی شخصیت کارآزموده و تبیین است که به لحاظ زبان‌گذاری هاشمی از اصحاب و باریان از اول ما القابی مانند محبی الدین، السیف الکبیر و این افلاطون باد کرده‌اند و دشمنانش اور را با اثباتی مانند الطاغوت الکبیر نکوهیده‌اند. او در جوانی به تصوف گرایید و سیاری از مشایخ عصرش را دریافت و شفاهای مکرریه اسپایان، توپس، عصر، مراکش، بغداد، مکه و دیگر شهرهای شرق اسلامی کرد و هنگام سفر به تالیف آثاری کوتاه و بلند اهتمام ورزید. وی آثاری جاوداد و مشهور مانند فصوص الحكم، فتوحات مکبه و دیوان شعری تدوین کرد که در آنها آیات قرآن را به سک عرفانی تفسیر کرده است، آثاری که به سرعی شگرف نه تنها در شرق و غرب اسلامی انتشار یافته بلکه اوروبا، رانیز متأثر نمود. از نکته‌های قابل توجه در فلسفه حیات معنوی وی این است که جه در زمان حیات او و جه پس از درگذشتش، طبقی و پیزه که دستگاه خانقاهمی رسمی را به نام او به وجود آورد روی نموده امام خمینی^{الله} در سیاری از آثار عرفانی خود از او الهام گرفته است.

*** سلطان محمد بن حیدر الجنابی الخراسانی، مشهور به سلطان علی شاه؛ وی از عارفان و سویان فرون چهاردهم هجری است که در گناباد چشم به جهان گشود. او در علوم فلسفی از حاج ملا هادی سیهواری بهره برده و پس از آن در طلب مقصود به اصفهان سفر کرد و نزد حاج محمد کاظم سعادت‌علیشاه شرکی سمرد. وی در سال ۱۲۸۴ق. اجازه ارشاد و تلقین اذکار قلی را گرفت و در سال ۱۲۹۳ق. پس از آن، کشیخ به جای او نشست تفسر وی به نام بیان السعاده فی مقامات العباده در سال ۱۳۴۴ش. توسط انتشارات دانشگاه تهران به جای رسید. او در کتاب خود، استناد به شرح تجویی با معانی لغات و اصطلاحات پرداخته و می‌آیانی را که قابل تفسیر عرفانی داشته، تفسیر عرفانی کرده است؛ یعنی تکریباً عناصر آبد را نماد از چیزهایی گرفته و شرح داده است تفسیر او بر از مطالب رمزی و همراه با مباحث فلسفی است. او در جویان داستان خافت آدم، متنظر از آدم را اطمینه عاقله ادیمی می‌داند که خلبانه بر فرشتگان زمین، جن و شیطان‌های طرد شده از روی زمین نفس و طبع عی دانند که مسجد ملاتکه شده، او گل افربده شده و در بیهت نفس انسانی ساکن است تفسیر او مورد هجوم ربادی قرار گرفت تا جایی که فتبهی نوشته: از بعضی بزرگان شبده می‌شود که تفسیر از او نسبت، پاکه از این فی مسلمم برویست؛ و نام کتاب را تحریف کردهند و «بیان الشفاه» نام نهادند. این نویسنده پس از دیدار با فرزند مالک، نظرش تغیر کرد، برخی علماء این تفسیر را برگرفته از رشحات ملا هادی سه‌باری می‌دانند مطابقی در تفسیر هست که در هیچ یک از کتب منتذهین موجود نیست. از

۶۱۷

عمل کردن، باید با فهم عموم درست بباید و در آنها تأویل و توجیه راه ندارد. لکن آیات و احادیثی که راجع به عملیات است و جنبه عملی ندارد، لازم نیست کوینده آن طوری بگوید که هر کس آن را بفهمد. (امام خمینی، ۱۳۶۳، ص ۲ و ۳۲۱)

اسلام، مکتب تحرک است و قرآن کریم، کتاب تحرک؛ تحرک از طبیعت به غیب، تحرک از مادیت به معنویت، تحرک در راه عدالت، تحرک در برقراری حکومت عدل. (پیشین، ۱۳۷۸، ج ۸، ص ۲۹۱ و ج ۴، ص ۱۸)

با توجه به این مطالب، گرایش تفسیری امام خمینی را چه می‌توان نامید؛ عرفانی، فلسفی، فقهی،...؟ شاید بتوان تفسیر امام خمینی را تفسیری جامع و هدایتی نام گذارد؛ زیرا وی قرآن را جامع و مقصد اساسی آن را هدایت انسان‌ها و ساختن فرد و جامعه الهی می‌داند و به همین دلیل گاه مانند عارفی کامل به تفسیر عرفانی قرآن و گاه به ابعاد اجتماعی - سیاسی آن و گاه در مقام یک مرجع دینی به استباط احکام شرعی پرداخته است.

نتیجه

با توجه به این‌که امام خمینی در زمینه‌های مختلف و با گرایش‌های متفاوت به تفسیر قرآن پرداخته است، گرایش تفسیری او را چه می‌توان نامید؛ عرفانی، فلسفی، فقهی،...؟ از آنجاکه وی در تفسیر خود گاه رویکردی عملی و گاه نظری داشت، آیا می‌توان برای این سبک نامی جامع و مانع ارائه نمود؟ بهترین عنوانی که می‌توان بر این تفسیر گذارد، تفسیر جامع و هدایتی است؛ چون وی قرآن را کتابی جامع و مقصد اساسی آن را انسان‌ها و ساختن فرد و جامعه الهی معرفی می‌کند و به همین دلیل، گاه مانند عارفی کامل به تفسیر عرفانی قرآنی و گاه به ابعاد اجتماعی - سیاسی آن و گاه در مقام یک مرجع دینی به استباط احکام شرعی پرداخته است.

برهان عقل، بیرون باشد. هر کسی حق دارد که بر پایه براهین عقلی به سراغ قرآن برود. (امام خمینی، ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۱۹۹ و ۲۰۰)

پس نگاه عرفانی امام خمینی به قرآن، تفسیر به رأی نیست؛ زیرا وی تفسیر به رأی را مربوط به آیات الاحکام می‌داند و در مورد آیات دیگر معتقد است هر کسی بر پایه برهان‌های عقلی می‌تواند به سراغ قرآن برود.

۳ گرایش به عمل

قرآن، کتابی است که علاوه بر سیر و سلوک فردی، به سلوک اجتماعی توجه فراوانی کرده است. قرآن، کتاب عمل و هدایت و سازندگی است و به همه آیاتش باید عمل شود. این نوع نگرش و زیربنای فکری است که امام خمینی را فردی انقلابی و عامل می‌سازد.

امام خمینی در نوشته‌های خود شیوه‌های قبل را برمی‌گزیند؛ اما در مقام هدایت جامعه و تشکیل حکومت، آنها را ناکارآمد معرفی می‌کند و در جایگاه رهبری جامعه اسلامی، نگاه دیگری به قرآن دارد. امام خمینی در اوایل و تاریخی ترین دعوت مبارزانی خود، خطاب به علماء و ملت، با استناد به آیة «قل

اما اعظکم بواحده ان تقوموا الله مشی و فرادی» (سرمه سیا، آیه ۴۶) می‌فرماید:

بهترین موعظه‌هایی که خدای عالم از میانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرموده، این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام را به منزل خلت رسانده و از جلوه‌های گوناگون عالم طبیعت رهانده. (امام خمینی، ج ۱، ۱۳۶۸، ص ۲۱)

در قرآن، دو گونه آیات وارد است؛ یکی، آیات عملی که باید توده به آن عمل کنند و در کشور باید مورد اجرا گذاشت، و دیگری آیات علمی که چنین نیست... آیاتی که از دسته اول است چون عمومی است و برای

(۲۱۱)

(۲۱۵)

۱۵. ————— ترجمه بیان السعاده فی مقامات العاده، ۱۳۶۵، ترجمه: محمد آزادی، و حاشیت الله ریاضی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
۱۶. جنابی، ابراهیم، امام خمینی و فرقانی نوبن از دین، مقاله انتباز دیدگاه‌های فقہ امام خمینی، ۱۳۷۸، قم، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول.
۱۷. جوادی آملی، عبداله، بیان مرصوص امام خمینی در بیان و بنان، ۱۳۷۵، قم، اسراء، چاپ اول.
۱۸. ————— ولایت فقیه (ولایت، فقاهت و عدالت)، ۱۳۷۸، قم، اسراء، چاپ اول.
۱۹. فصلنامه بیانات، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا.
۲۰. فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شماره ۱۹ و ۲۰.
۲۱. محمدی گilanی، محمد، امام راحل و فقه سنتی، ۱۳۷۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی اج ۵۰م
۲۲. محلسی، محمدباقر، بخار الانوار، ۱۴۰۳ق، بیروت، داراییه التراث العربي.

منابع

۱. قرآن کریم
۲. امام خمینی، روح الله، ادب الصلوہ (ادب نماز)، ۱۳۷۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
۳. ————— باده عشق، ۱۳۶۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
۴. ————— کشف الاسرار، ۱۳۶۳ق، بی جایی نا.
۵. ————— شرح حدیث جنود عقل و جهل، ۱۳۸۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی چاپ هشتم.
۶. ————— قرآن کتاب هدایت در دیدگاه امام خمینی، ۱۳۷۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.
۷. ————— الف، تفسیر سوره حمد، ۱۳۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم.
۸. ————— الب، رساله لقاء الله، ۱۳۶۰، تهران، نوشت زبان مسلمان.
۹. ————— الب، سر الصلوہ (میراج السالکین و صلوہ العارفین)، ۱۳۶۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
۱۰. ————— ب، محروم راز، ۱۳۶۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
۱۱. ————— ب، مصباح الهدایة الى الخلافه والولایه، ۱۳۶۰، ترجمه: سید احمد فهی، تهران، پیام آزادی.
۱۲. ————— ب، ولایت فقیه، ۱۳۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هشتم.
۱۳. ————— ج، صحیفة امام، مجموعه آثار امام خمینی، ۱۳۶۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
۱۴. الحنائی، سلطان محمد، بیان السعاده فی مقامات العیاده، ۱۳۴۴، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم

۱۱۲

۱۱۲