

Methodological Approaches and Exegetical Trends in Qur'anic Interpretation in the Thought of Grand Ayatollah Khamenei

Mohammad Ali Rezaei Isfahani^{1✉} , and Abbas Karimi²

1. Corresponding Author, Professor, Al-Mustafa International University, Qom, Iran. Email: rezaee@quransc.com
2. Member of the Quranic Association and Orientalists at the Seminary, Qom, Iran. Email: abas_karim@mail.ac.ir

Article Info

Article type:
Research Article

Article history:

Received:

28 May 2026

Received in revised form:

28 May 2026

Accepted:

20 June 2026

Available online:

22 June 2026

Keywords:

Grand Ayatollah
Sayyid Ali Khamenei;
Qur'anic exegesis;
Exegetical
methodologies;
Exegetical trends;
Social exegesis;
Political exegesis;
Comprehensive
Ijtihād-based
exegesis.

ABSTRACT

Objective: This study aims to analyze the methodological approaches and exegetical trends in the Qur'anic thought of Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, identify its principal methodological and epistemological characteristics, and establish its place within the development of contemporary Shi'i Qur'anic exegesis. It also seeks to highlight the innovative features that distinguish his exegetical project while demonstrating its rootedness in the Islamic exegetical tradition.

Research Methodology: The study adopts a descriptive-analytical approach based on the exegetical writings, lectures, and Qur'anic commentary sessions of Sayyid Ali Khamenei. These sources are analyzed to identify the methodological foundations and intellectual orientations that govern his understanding of the Qur'anic text and his derivation of its meanings.

Findings: The findings demonstrate that Sayyid Ali Khamenei employs an integrated framework of exegetical methodologies, including the interpretation of the Qur'an by the Qur'an, narrational exegesis, rational exegesis, scientific exegesis, and allusive exegesis. Collectively, these approaches constitute a comprehensive model of *Ijtihād*-based exegesis founded upon the integration of transmitted and rational evidence. By contrast, he unequivocally rejects exegesis based on personal opinion (*Tafsīr bi al-ra'y*), regarding it as an undisciplined method that is incompatible with the scholarly principles governing the interpretation of the Qur'an. The study further reveals that his exegesis extends beyond the theological and juristic dimensions rooted in the School of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) to encompass social, political, ethical, educational, and literary approaches, with particular emphasis on the Qur'an's civilizational dimension and its role in addressing contemporary human and societal concerns.

Conclusion: The study concludes that the exegetical thought of Sayyid Ali Khamenei is characterized by a coherent methodological framework that integrates authenticity with renewal. It affirms the Qur'an's dynamic role in the construction of Islamic civilization, the promotion of Islamic unity, the derivation of the foundations of the human sciences, and the engagement with contemporary issues and emerging challenges through a methodology of eliciting the Qur'an's guidance (*Istintāq al-Qur'an*). Accordingly, this exegetical framework represents a promising model for advancing contemporary Qur'anic studies and enriching specialized exegesis and interdisciplinary scholarship, thereby enhancing the capacity of Qur'anic research to generate scholarly insights and theoretical frameworks that respond to the needs of the contemporary Muslim world.

Cite this article: Rezaei Isfahani, M.A.; Karimi, A. (2026). Methodological Approaches and Exegetical Trends in Qur'anic Interpretation in the Thought of Grand Ayatollah Khamenei.

Journal of Contemporary Quranic Studies, 5 (15), 9-50.

<https://doi.org/10.22034/dqm.2026.24207.1252>

© The Author(s).

Publisher: Al-Mustafa International University.

DOI: <https://doi.org/10.22034/dqm.2026.24207.1252>

Introduction (Statement of the Problem)

Contemporary Shi'i Qur'anic exegesis has witnessed the emergence of several influential interpretive paradigms that seek to reconcile fidelity to the classical exegetical tradition with the intellectual, social, and political challenges of the modern world. Among these paradigms, the exegetical thought of Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei occupies a distinctive position. While deeply rooted in the epistemological foundations of the Imāmī tradition and drawing extensively upon the legacy of earlier exegetes, his approach transcends conventional textual interpretation by presenting the Qur'an as a comprehensive guide to individual development, social transformation, civilizational renewal, and political governance. Rather than treating the Qur'an as a text confined to theological reflection or ritual devotion, he approaches it as a dynamic source of guidance capable of addressing the evolving realities of Muslim societies.

Ayatollah Khamenei's interpretive project is characterized by an integrated methodological framework that combines the traditional Islamic sciences with rational inquiry and contemporary social analysis. His Qur'anic discourse consistently emphasizes the inseparable relationship between revelation and human life, arguing that the Qur'an provides enduring principles for understanding historical developments, establishing justice, promoting ethical excellence, and responding to intellectual and cultural challenges. Consequently, his exegetical methodology cannot be reduced to a single interpretive school; rather, it constitutes a multidimensional framework in which diverse, recognized methods of Qur'anic interpretation interact harmoniously within a unified epistemological structure.

Despite the growing influence of his Qur'anic lectures, commentaries, and scholarly writings, relatively few academic studies have systematically examined the methodological foundations and interpretive orientations that shape his exegetical thought. Existing scholarship has generally focused either on specific theological or political dimensions of his ideas without providing a comprehensive analysis of the methodological principles governing his interpretation of the Qur'an. This study seeks to address this gap by offering a systematic investigation of the principal exegetical methodologies employed by Ayatollah Khamenei and by identifying the dominant intellectual orientations reflected throughout his Qur'anic discourse. It further evaluates the coherence of his interpretive framework and assesses its contribution to the advancement of contemporary Qur'anic studies.

Research Methodology

This study adopts a descriptive–analytical methodology grounded in qualitative textual analysis. The primary corpus comprises Ayatollah Khamenei's published Qur'anic commentaries, lectures, public addresses,

educational lessons, and interpretive discussions delivered over several decades. These materials were analyzed through thematic and comparative approaches to identify the methodological principles governing his interpretation of Qur'anic verses and to classify the dominant exegetical methodologies employed throughout his works.

The analytical procedure involved identifying explicit methodological statements, examining their practical application in Qur'anic interpretation, and comparing the findings with established traditions of classical and contemporary Shi'i exegesis. Particular attention was devoted to distinguishing between methodological instruments—including interpretation of the Qur'an by the Qur'an, narrational exegesis, rational exegesis, scientific exegesis, and allusive exegesis—and interpretive orientations, including theological, jurisprudential, social, political, ethical, educational, and literary perspectives.

Rather than limiting the analysis to isolated exegetical passages, the study investigates the internal coherence of Ayatollah Khamenei's interpretive framework by examining the interrelationship among its methodological components. This comprehensive approach enables a more accurate understanding of how his exegetical system functions as an integrated intellectual paradigm capable of addressing both classical Islamic concerns and contemporary societal challenges.

Findings

The findings demonstrate that Ayatollah Khamenei employs a remarkably comprehensive and internally coherent exegetical methodology that integrates multiple recognized interpretive approaches without allowing any single method to dominate the interpretive process. At the core of his methodology lies the principle of interpreting the Qur'an through the Qur'an, which serves as the primary epistemological foundation for understanding divine revelation. Within this approach, Qur'anic verses illuminate one another within a unified semantic network, ensuring that individual passages are interpreted in light of the Qur'an's overarching conceptual structure rather than through isolated textual readings.

Alongside this foundational methodology, narrational exegesis occupies a significant place. The Prophetic traditions and the teachings of the Imams of the Ahl al-Bayt are regarded as authoritative explanatory sources that clarify Qur'anic meanings while remaining fully consistent with the internal coherence of the Qur'anic text. Unlike purely traditionalist approaches, however, narrational evidence is never employed independently of contextual analysis or rational inquiry. Instead, transmitted reports are critically integrated into a broader interpretive framework in which textual coherence, historical context, and rational analysis complement one another.

Another defining characteristic of his methodology is its extensive reliance upon rational exegesis. Reason is regarded not merely as a supplementary instrument but as an indispensable component of Qur'anic understanding. Rational inquiry is employed to uncover the philosophical, theological, and social implications of Qur'anic concepts, thereby enabling the interpreter to relate scriptural teachings to the realities of human existence. This rational dimension allows the Qur'an to remain an enduring source of guidance capable of addressing emerging intellectual and civilizational questions without compromising its revealed foundations.

Beyond its textual, narrational, and rational dimensions, Ayatollah Khamenei's exegetical framework also incorporates scientific and allusive approaches to Qur'anic interpretation. His engagement with scientific exegesis is marked by methodological caution. Rather than attempting to impose transient scientific theories upon the Qur'anic text, he maintains that empirical knowledge may illuminate certain dimensions of revelation without exhausting its semantic richness or reducing its transcendent message to scientific propositions. Scientific discoveries therefore serve as complementary interpretive aids rather than decisive criteria for determining Qur'anic meaning.

Similarly, his use of allusive interpretation remains carefully regulated by the linguistic and contextual integrity of the Qur'an. Spiritual insights and ethical reflections are considered legitimate only insofar as they remain fully compatible with the apparent meaning of the text and the established principles of Qur'anic interpretation. Consequently, symbolic or mystical readings never replace the literal or contextual meaning of revelation but instead enrich its moral and spiritual dimensions.

In sharp contrast, Ayatollah Khamenei unequivocally rejects *Tafsīr bi al-ra'y* (interpretation based on subjective personal opinion). He argues that imposing preconceived ideological assumptions upon the Qur'an fundamentally violates the methodological discipline required for authentic interpretation. From his perspective, the interpreter must derive meaning from the Qur'anic discourse itself rather than imposing external intellectual frameworks upon the text. Genuine *Ijtihād*, therefore, requires methodological objectivity, rigorous textual analysis, and faithful adherence to the epistemological principles established by revelation.

The study further demonstrates that the distinguishing feature of Ayatollah Khamenei's exegetical thought lies not merely in the diversity of its interpretive methods but also in the multidimensional orientations through which the Qur'an is approached. While remaining firmly grounded in the theological and jurisprudential foundations of the School of the Ahl al-Bayt, his interpretation consistently extends beyond doctrinal concerns to encompass broader social, political, ethical, educational, and literary dimensions.

The social orientation constitutes one of the most prominent characteristics of his Qur'anic discourse. The Qur'an is presented as a

comprehensive blueprint for constructing a just and cohesive society rather than merely addressing individual spirituality. Qur'anic concepts such as justice, solidarity, charity, social responsibility, and public accountability are interpreted within the broader framework of community building and civilizational development. Social pathologies—including hypocrisy, moral decline, collective negligence, economic inequality, and the abandonment of public responsibility—are examined not simply as individual ethical deficiencies but as structural phenomena capable of undermining the stability and vitality of Muslim societies.

Equally significant is the political orientation that permeates his exegetical thought. According to Ayatollah Khamenei, the Qur'an is fundamentally a book of guidance for governance, justice, social order, and resistance to oppression. Consequently, the separation of religion and politics represents not merely an alternative interpretive perspective but a departure from the comprehensive vision articulated by the Qur'an itself. Qur'anic narratives concerning the prophets are interpreted as historical models of social transformation and resistance to tyranny rather than exclusively spiritual accounts. The prophetic mission is therefore understood as an integrated project aimed simultaneously at spiritual purification, social reform, political justice, and civilizational renewal.

Within this political paradigm, concepts such as *Tawhīd*, justice, resistance, oppression, hypocrisy, arrogance (*Istikbār*), and tyranny (*Tāghūt*) are interpreted as enduring conceptual categories that continue to illuminate contemporary international and domestic affairs. Accordingly, the historical narratives of the Qur'an become analytical frameworks through which present-day political developments, social conflicts, and global power relations may be understood and evaluated.

Another defining aspect of his interpretive system is its profound ethical and educational orientation. Ayatollah Khamenei consistently emphasizes that moral refinement (*Tazkiyah*) constitutes one of the ultimate objectives of divine revelation. Social institutions, political authority, legal regulations, and acts of worship derive their ultimate legitimacy from their capacity to cultivate virtuous individuals and morally responsible communities. Ethical education therefore serves as the integrating principle that unifies theological belief, jurisprudential practice, and social engagement within the Qur'anic worldview.

Furthermore, his literary appreciation of the Qur'an receives careful attention throughout his interpretive works. Linguistic precision, rhetorical eloquence, semantic coherence, stylistic harmony, and the aesthetic dimensions of Qur'anic discourse are regarded as indispensable elements for understanding divine revelation. Literary analysis serves as a methodological instrument that deepens comprehension of theological concepts, ethical teachings, and social guidance.

Collectively, these methodological and thematic dimensions culminate in what may appropriately be described as a comprehensive *Ijtihād*-based model of Qur'anic interpretation. Rather than fragmenting revelation into isolated theological, legal, mystical, or political domains, Ayatollah Khamenei constructs an integrated interpretive paradigm in which all dimensions of the Qur'an contribute to a unified understanding of religion, humanity, and civilization.

Conclusion

This study demonstrates that the exegetical thought of Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei constitutes one of the most coherent and methodologically sophisticated interpretive paradigms within contemporary Shi'i Qur'anic scholarship. Its originality lies not in abandoning the classical exegetical tradition but in reconstructing that tradition within a comprehensive intellectual framework capable of addressing the complex realities of the modern world.

His methodology successfully integrates interpretation of the Qur'an by the Qur'an, narrational evidence, rational inquiry, scientific reflection, and carefully regulated allusive interpretation into a unified epistemological system while maintaining firm methodological boundaries against subjective interpretation (*Tafsīr bi al-ra'y*). This balanced synthesis preserves both the authenticity of the Islamic exegetical tradition and its capacity for intellectual renewal.

Equally important is the multidimensional character of his interpretive orientations. By integrating theological, jurisprudential, ethical, educational, social, political, and literary perspectives, Ayatollah Khamenei presents the Qur'an as a comprehensive guide to individual development, societal reform, and civilizational advancement. His emphasis on the Qur'an's role in promoting justice, strengthening Islamic unity, deriving principles for the human sciences, and addressing contemporary challenges through the Qur'an demonstrates a dynamic understanding of revelation as an enduring source of guidance rather than a historical text confined to its original context.

In conclusion, the study argues that Ayatollah Khamenei's exegetical framework possesses substantial theoretical and methodological potential for advancing contemporary Qur'anic studies. Its integrative character provides a valuable model for the development of specialized Qur'anic exegesis, innovative interdisciplinary research, and scholarly inquiry capable of engaging constructively with the intellectual and practical challenges confronting the contemporary Muslim world. As such, his interpretive project represents not only a continuation of the classical Shi'i exegetical tradition but also a significant contribution to the future development of Qur'anic hermeneutics and contemporary Islamic thought.

مناهج واتجاهات تفسير القرآن في فكر آية الله العظمى الخامنئي

محمد علي رضايي اصفهاني^١ ✉ و عباس كريمي^٢

١. الباحث المباشر، استاذ في جامعة المصطفى العالمية، البريد الإلكتروني: rezaee@quransc.com

٢. عضو في الجمعية القرآنية والمستشرقين في الحوزة العلمية، البريد الإلكتروني: abas_karim@mail.ac.ir

الملخص

معلومات المقالة

الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المناهج والاتجاهات التفسيرية في الفكر القرآني لآية الله العظمى السيد علي الخامنئي، والكشف عن أبرز خصائصه المنهجية والمعرفية، وبيان مكانته ضمن مسار التفسير الشيعي المعاصر، مع إبراز عناصر التجديد التي تميز مشروعه التفسيري في إطار الاستفادة من التراث التفسيري الإسلامي.	نوع المقالة: مقالة بحثية
منهج البحث: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي-التحليلي، مستندة إلى مؤلفات السيد الخامنئي التفسيرية، ومحاضراته، ودروسه في تفسير القرآن الكريم. وقد جرى تحليل مضامين هذه المصادر بهدف استقراء الأسس المنهجية والاتجاهات الفكرية التي تحكم رؤيته في فهم النص القرآني واستنباط دلالاته.	تاريخ الاستلام: ١١ ذي الحجة ١٤٤٧
النتائج: أظهرت نتائج البحث أن السيد الخامنئي يوظف منظومة متكاملة من المناهج التفسيرية، تشمل تفسير القرآن بالقرآن، والتفسير الروائي، والعقلي، والعلمي، والإشاري، بما أسهم في تشكيل نموذج من التفسير الاجتهادي الجامع القائم على التكامل بين الأدلة النقلية والعقلية. وفي المقابل، يرفض التفسير بالرأي رفضاً قاطعاً، ويعده منهجاً غير منضبط يتعارض مع الضوابط العلمية لفهم القرآن الكريم. كما كشفت الدراسة أن تفسيره لا يقتصر على الأبعاد العقيدية والفقهية المستندة إلى مدرسة أهل البيت (عليه السلام)، بل يمتد إلى الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والتربوية والأدبية، مع تركيز واضح على البعد الحضاري للقرآن ودوره في معالجة قضايا الإنسان والمجتمع.	تاريخ المراجعة: ١١ ذي الحجة ١٤٤٧
الاستنتاج: تبين الدراسة أن الفكر التفسيري للسيد علي الخامنئي يتمتع ببنية منهجية متماسكة تجمع بين الأصالة والتجديد، وتؤكد فاعلية القرآن في بناء الحضارة الإسلامية، وتعزيز الوحدة الإسلامية، واستنباط أسس العلوم الإنسانية، والاستجابة للقضايا والنوازل المعاصرة عبر منهج استنطاق القرآن. ومن ثم، يمثل هذا الفكر نموذجاً واعداً لتطوير الدراسات القرآنية المعاصرة، وإثراء التفاسير التخصصية والدراسات البينية، بما يعزز قدرة البحث القرآني على إنتاج رؤى ونظريات علمية تستجيب لمتطلبات الواقع الإسلامي المعاصر.	تاريخ القبول: ١٦ ذي الحجة ١٤٤٧
	تاريخ النشر: ٦ محرم ١٤٤٨
	الكلمات المفتاحية: آية الله الخامنئي، تفسير القرآن، المناهج التفسيرية، الاتجاهات التفسيرية، التفسير الاجتماعي، التفسير السياسي، التفسير الاجتهادي الجامع.

استناد: رضايي اصفهاني، محمد علي؛ و كريمي، عباس (١٤٤٨هـ). مناهج واتجاهات تفسير القرآن في فكر آية الله العظمى الخامنئي. *الدراسات القرآنية المعاصرة*، ٥ (١٥)، ٩-٥٠. <https://doi.org/10.22034/dqm.2026.24207.1252.50-9>

© المؤلفون.

ناشر: جامعة المصطفى العالمية.

المقدمة

ظلّ القرآن الكريم، باعتباره أهم مصادر المعرفة الإسلامية، بؤرة اهتمام المفسرين والمفكرين المسلمين على الدوام. ومنذ القرون الهجرية الأولى وحتى يومنا هذا، بُذلت جهود واسعة لفهم التعاليم القرآنية وبيانها وتفسيرها، مما أدى إلى نشوء مدارس ومناهج واتجاهات متنوعة في حقل تفسير القرآن الكريم (رضائي إصفهاني، ١٣٨٥ [أ]). ويعود هذا التنوع، من جهة، إلى الطاقات والقدرات الواسعة التي يزخر بها النص القرآني، ومن جهة أخرى، يرجع إلى تأثره بالتحويلات الفكرية والثقافية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية. وعلى امتداد تاريخ التفسير، اختار المفسرون -مستعينين بمصادر وأدوات شتى- مقاربات متباينة للكشف عن المراد الإلهي من الآيات القرآنية، مما أثمر عن ولادة تراث ضخم من المعرفة التفسيرية في العالم الإسلامي (رضائي إصفهاني، ١٣٨٥ [أ]؛ علوي مهر، ١٣٨٩).

وتحتل منهجية التفسير مكانة متميزة في مباحث علوم القرآن؛ إذ إن كيفية فهم القرآن وبلوغ الحجية والاعتبار العلمي في مخرجات التفسير ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمناهج والأسس والقواعد التي يتبناها المفسر أثناء العملية التفسيرية. من هنا، فإن معرفة المناهج والاتجاهات التفسيرية للمفكرين المعاصرين، فضلاً عن إيضاح أبعادهم الفكرية، تنهض بدور محوري في تطوير الدراسات القرآنية الفاعلة والاستجابة للاحتياجات المعرفية للمجتمعات الإسلامية. وفي العقود الأخيرة، ومع توسع الدراسات المنهجية البينية وظهور قضايا مستحدثة في الميادين الاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية، باتت الحاجة إلى إعادة قراءة الرؤى التفسيرية للمفسرين المعاصرين تبدو أكثر إلحاحاً من ذي قبل (رضائي إصفهاني، ١٣٩٨؛ مؤدب، ١٣٨٩).

وفي هذا السياق، يكتسب الفكر التفسيري لآية الله العظمى السيد علي الخامنئي أهمية بالغة بالنظر إلى مكانته العلمية والدينية والاجتماعية. فإلى جانب سنواته الطويلة التي قضاها في التدريس والبحث والأنشطة القرآنية الفاعلة، لم يفتأ سماحته ومنذ تسلمه قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران يؤكد على الدور الحاسم والتأسيسي للقرآن في الهداية الفردية والاجتماعية، وتحقيق التحول الجوهرية في العلوم الإنسانية، وتشديد الحضارة الإسلامية العريقة، وفكّ طلاسّم مشكلات العالم الإسلامي. وتُجسّد أعماله التفسيرية، لا سيما «تفسير سورة حمد»، و«تفسير سورة

التوبة»، وسائر البحوث القرآنية المنشورة في ثنايا المؤلفات والخطابات، نظاماً متماسكاً نسبياً من المرتكزات والقواعد المناهج والاتجاهات التفسيرية التي تستحق لفت الأنظار إليها ودراستها دراسة مستقلة ومنهجية (الخامنئي، ١٣٩٣).

إن دراسة المؤلفات التفسيرية لآية الله الخامنئي تؤكد أنه، ومع استقائه من المعين الثري للتراث التفسيري لدى المدرستين الشيعية والسنية، قد انتهج مقاربة اجتهادية شمولية في فهم القرآن الكريم. وتبرز في طليعة مميزات منهجه التفسيري: الاستشهاد المكثف بالآيات لبيان الآيات الأخرى (تفسير القرآن بالقرآن)، والاستناد إلى الروايات المعتبرة الواردة عن أهل البيت (عليه السلام)، وإعمال الحجج والبراهين العقلية، ومراعاة المنجزات العلمية والاجتماعية، والعناية الفائقة بالأبعاد التربوية والحضارية للذكر الحكيم. يضاف إلى ذلك، أن تأكيده الحثيث على دور القرآن في تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية للمسلمين، والاهتمام بقضية الوحدة الإسلامية، ونقده المحكم للتفسير بالرأي، وتفانيه في استنطاق النص القرآني لمواكبة التحديات المعاصرة، هي من العناصر الفارقة التي تميز فكره التفسيري عن العديد من المقاربات والمدارس الشائعة (الخامنئي، ١٣٩٣؛ رضائي اصفهاني، ١٣٩٨).

ومن جهة أخرى، يوضح تتبع الاتجاهات التفسيرية لآية الله الخامنئي أن نتاجه العلمي لم ينكفئ داخل الأطر التقليدية لتفسير الآيات فحسب، بل عمد بوعي تام ومقاربة اجتماعية وسياسية وأخلاقية تربوية وأدبية إلى تبين مقاصد التنزيل ورسائل الوحي الكريم. وهذا الوصف جعل من التفسير القرآني في منظومته المعرفية ليس مجرد علم نظري مجرد، بل أداة هادية لقيادة المجتمع، وإصلاح البنى الثقافية والاجتماعية، وإرساء قيم العدالة، وتعزيز الهوية الإسلامية الأصيلة، والتمهيد لتأسيس الحضارة الإسلامية الحديثة. وفي هذا الصدد بالذات، فتح تأكيده المستمر على المرجعية العلمية للقرآن وضرورة استخلاص ركائز العلوم الإنسانية من مضامين التعاليم القرآنية، آفاقاً رحبة وجديدة أمام البحوث البينية التي تجمع بين القرآن الكريم والعلوم الإنسانية (رضائي اصفهاني، ١٣٩٦؛ الخامنئي، ١٣٩٣).

ورغم الأهمية الاستثنائية التي يحظى بها هذا الموضوع، فإن القائم من الأبحاث والدراسات غالباً ما يركز على تسليط الضوء على أجزاء مجزأة من الرؤى القرآنية لآية الله الخامنئي، ويندر أن نجد دراسة متكاملة ومنهجية تُخضع مناهجه واتجاهاته التفسيرية للتحليل الشامل ضمن إطار

نظري متماسك وموحد. وبناء عليه، فتكمن المسألة والفرضية الأساس للدراسة الحالية في الإجابة عن السؤالين التاليين: ما هي المناهج التفسيرية التي يعتمدها آية الله الخامنئي؟ وما هي ملامح وخصائص الاتجاهات التفسيرية السائدة والمهيمنة في فكره القرآني؟ تسعى هذه الدراسة، من خلال المنهج الوصفي-التحليلي وبالتكاء على تراثه التفسيري وكلماته القرآنية، إلى تقديم بيان وافٍ لأهم المناهج والاتجاهات التفسيرية لديه، مجليةً موقع هذا النظام التفسيري المتكامل في خريطة الدراسات القرآنية المعاصرة، ومستشفةً طاقاته الواعدة لتطوير المعارف التفسيرية والرد على الاستفهامات الطارئة والنوازل المعاصرة في العالم الإسلامي.

تحديد المفاهيم (المصطلحات)

أ. التفسير

تُطلق لفظة «التفسير» لتدل على ثلاثة استخدامات أساسية:

- أ. التفسير بمعنى «علم التفسير»: وهو العلم الذي ينطوي على المرتكزات والقواعد والمناهج والاتجاهات التفسيرية، بالإضافة إلى المعارف والمضامين القرآنية.
 - ب. التفسير بمعنى «عملية ممارسة المفسر»: والمقصود بها عملية الكشف عن المعنى الاستعمالي والمراد الجدي للباري عزّ وجلّ من الآيات.
 - ج. التفسير بمعنى «مؤلف التفسير (كتاب التفسير)»: وهو الذي يشمل مئات كتب التفسير الكاملة والمجزأة للقرآن الكريم.
- والمقصود بالتفسير في هذا المقام هو الاستخدام الثاني؛ حيث يُعرّف الباحثون التفسير بالتكاء على معناه اللغوي والاصطلاحي على النحو الآتي: «الكشف وإزالة القناع عن الغموض والخلل الدلالي المحتمل في كلمات وجمل القرآن الكريم وتبيين مراميها وغاياتها» (رضائي إصفهاني، ١٣٨٥).
- وبعبارة أخرى: «المقصود بالتفسير هو بيان المعنى الاستعمالي لآيات القرآن الكريم وإظهار المراد الجدي منها، بالاستناد إلى قواعد اللغة العربية وأصول الحوار العقلاني، وباستمداد من المصادر والقرائن المعتبرة».

ب. المنهجية (المنهج والأسلوب العلمي)

يشتمل هذا المصطلح على المرتكزات (المباني)، والقواعد، والمناهج، والاتجاهات التفسيرية التي تصوغ مجتمعة ملامح النظرية التفسيرية لكل مفسر:

أ. مباني التفسير (المرتكزات): وهي المبادئ التصورية والتصديقية للعملية التفسيرية، والتي يلتزم المفسر بالإحاطة بها واختيار وتحديد موقفه وصياغته المعرفية حيالها قبل الشروع في التفسير؛ وتضم موضوعات كالمفاهيم التفسيرية، والتأويل، والبطن، ومصادر التفسير، وشروط المفسر، والمسبقات الفكرية (الافتراضات المسبقة)، وضوابط التفسير المعتبر.

ب. قواعد التفسير: وهي القوانين الكلية والضوابط العامة الموظفة كواسطة لاستنباط المعاني والدلالات من الآيات القرآنية، ولا تختص بآية أو سورة معينة بذاتها، وتنقسم إلى قواعد مشتركة بين التفسير وحقول علمية أخرى، وقواعد تفصيلية تخصصية بعلم التفسير.

ج. مناهج تفسير القرآن: وهي التي تسلط الضوء على آليات احتياج واستناد المفسرين وحجية مرجعياتهم العلمية في التفسير، وتشمل مناهج مثل: تفسير القرآن بالقرآن، والتفسير الروائي، والتفسير العقلي، والتفسير العلمي، والتفسير الإشاري، وغيرها.

د. الاتجاهات التفسيرية: وهي تعكس مدى تأثر التفسير بتخصص المفسر العلمي، واهتماماته الخاصة، ومعتقداته، وآرائه المذهبية والفكرية الموجهة لمقارباته.

ج. النظرية

بنظرة شمولية عامة، يمكن القول إن «النظرية» هي بيان منظم، مجرد، وموجز، ومؤلف من القضايا المستدلة والمنطقية، تركز على طائفة من الدراسات العلمية الرصينة، لتشرح مبدأً عاماً أو كوكبة من القواعد الحاكمة على كيفية وأسباب حدوث الحقائق أو الوقائع في مستوياتها المكبرة (الكلية) أو المصغرة (الجزئية) (شرف الدين، ١٣٨٦). وليست كل نظرية سوى عاكس ومبين لجزء من الحقيقة يُفهم في سياق كلي مترابط. وتنطوي النظرية عادة على أربعة أبعاد: البعد المعرفي (معرفة الواقع)، البعد الوجداني أو العاطفي (تجسيد تجارب ومنظور صاحب النظرية)، وإعادة التفكير الاستبطاني (آلية إدراك الحقائق)، والبعد المعياري والتقييمي (تقديم الفروض الظاهرة والمضمرة لما يجب أن يكون عليه الواقع). وتتمثل الوظيفة الأهم للنظرية في التعليل والتفسير،

ومن ثم التعميم (مما يهبها القدرة التنبؤية بالتناج). وللتفسير أنواع في هذا الفلك، يقف في طليعتها التفسير والتعليل السببي. كما تفسح النظرية المجال أمام فرض الأسئلة والافتراضات الجديدة حول الواقع أمام الباحث.

والمقصود بالنظرية التفسيرية هنا هو بعينه «منهجية التفسير» المتبعة لدى المفسرين، متضمنة: المباني، والقواعد، والمناهج، والاتجاهات، والتي تسفر عن نتائج وتبعات معرفية وعملية معلومة.

د. آية الله العظمى الإمام الخامنئي رحمته الله

ولد السيد علي الخامنئي رحمته الله عام ١٣١٨ هـ ش (الموافق ١٩٣٩ م) في مدينة مشهد المقدسة، وكان من رواد العمل النضالي ومناهضة النظام الملكي البهلوي البائد قبل انتصار الثورة الإسلامية لعام ١٣٥٧ هـ ش (١٩٧٩ م). وعقب انتصار الثورة الإسلامية، تبوأ مناصب رفيعة شتى، منها إمامة جمعة طهران (١٣٥٨ هـ ش / ١٩٨٠ م)، ورئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفترتين رئاسيتين متتاليتين مدتهما ثماني سنوات، ثم قيادة الثورة الإسلامية المباركة والجمهورية الإسلامية الإيرانية (منذ العام ١٣٦٨ هـ ش / ١٩٨٩ م وحتى الآن).

خلفية البحث والدراسات السابقة

يجدر التنويه بفرعين مهمين في صدد استعراض خلفية هذا البحث:

أ. الخلفية والأعمال التفسيرية للإمام الخامنئي رحمته الله

عقد سماحته حلقات تفسيرية بارزة ومتعددة منذ ستينيات القرن العشرين (البرهة الواقعة في الأربعينيات من القرن الشمسي المنصرم) في مدينة مشهد، وواصلها لاحقاً في العاصمة طهران، كما تناول تفسير جملة من الآيات القرآنية في خطب الجمعة والأحاديث والمناسبات، وجمعت تلك المباحث لاحقاً وُضِّمَتْ في منشورات ومؤلفات متعددة (حاجي أكبري، ٢٠٢٢). وفيما يلي قائمة بأهم مؤلفاته التفسيرية:

١. كتاب «من أعماق الصلاة» (از ژرفای نماز)، ١٣٥١ هـ ش: (مضماره مجموعة من المحاضرات والخطابات التي أُلقيت في مسجد الكرامة بمدينة مشهد، ويتضمن تفسير سورة الحمد وبحوثاً عقائدية حول التوحيد وتحليلاً للأذكار الموظفة في الصلاة) نشر مؤسسة البعثة وغيرها.

٢. كتاب «المشروع العام للفكر الإسلامي في القرآن» (طرح كلي انديشه إسلامي در قرآن)، ١٣٥٣هـ. ش: (وهو حزمة محاضرات قيمة في مسجد الإمام الحسن المجتبي عليه السلام في مدينة مشهد، تناولت دعائم العقيدة الإسلامية بتقرير رصين يركز على مستندات النص القرآني مباشرة)، صدر عن دار صهباء للنشر.
٣. كتاب «حديث في الصبر» (گفتاري در باب صبر)، ١٣٥٣هـ. ش: (أصله محاضرات علمية عُقدت في مسجد الكرامة حول فضيلة وحقيقة الصبر)، صدر عن منشورات الغدير.
٤. كتيب «روح التوحيد: نفي عبودية غير الله» (روح توحيد نفي عبوديت غير خدا)، ١٣٥٦هـ. ش: نُشر بدايتها كمقالة تخصصية ضمن مؤلف مجمع يحمل عنوان «الرؤية التوحيدية»، ثم طُبِعَ كمؤلف مستقل من ٣٢ صفحة من قبل مؤسسة «انجام كتاب»، وأُعيدت نشره جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم).
٥. «بيان القرآن: تفسير سورة المجادلة»، (حصاد الجلسات والدروس التفسيرية لعام ١٣٦١هـ. ش الملكة في عهد رئاسته للجمهورية أمام أعضاء مكتب الرئاسة)، صدر عن دار الثورة الإسلامية للنشر عام ١٣٩٦هـ. ش.
٦. كتاب «تفسير سورة الحمد»، صدر عن دار الثورة الإسلامية للنشر، وجرى الإعلان عن طرحه بحضور نخبوي في تاريخ ١٣/٠٣/١٤٠١هـ. ش.
٧. كتاب «تفسير سورة البقرة»، صدر عن دار الثورة الإسلامية للنشر، وأُزيح الستار عنه في تاريخ ١٣/٠٣/١٤٠١هـ. ش.
٨. كتاب «تفسير سورة الحشر»، صدر عن دار الثورة الإسلامية للنشر، وأُزيح الستار عنه في تاريخ ١٣/٠٣/١٤٠١هـ. ش.
٩. كتاب «تفسير سورة الجمعة»، صدر عن دار الثورة الإسلامية للنشر، وأُزيح الستار عنه في تاريخ ١٣/٠٣/١٤٠١هـ. ش.
١٠. كتاب «تفسير سورة التوبة»، (خلاصة وحصاد دروس التفسير لعام ١٣٥٠هـ. ش المعقودة في مدرسة الميرزا جعفر الدينية بمشهد)، وقد أزيح الستار عنه برعاية مكتب حفظ ونشر آثار آية الله العظمى السيد الخامنئي في تاريخ ١٣٩٨/٠٧/٠٧هـ. ش في قاعة جامعة العلوم الإسلامية الرضوية في مشهد المقدس.

١١. ترجمة كتاب «في ظلال القرآن» للشهيد سيد قطب، إلى اللغة الفارسية عام ١٣٥٤ هـ.ش): قام السيد علي الخامنئي بترجمة الجزأين الأول والثاني، وتولى الدكتور مصطفى خرم دل ترجمة سائر الأجزاء).

تنبيه: يُشير الباحثون بوجود شروع مبكر من سماحته لتدوين مشروعات علميين لم يكتملا للنشر والطباعة وهما: «صياغة معجم للمفردات القرآنية» و«تأسيس كشف الآيات باللغة الفارسية» في عام ١٣٥٢ هـ.ش.

ب. الدراسات التخصصية حول منهجية التفسير لدى الإمام الخامنئي

١. رسالة الماجستير: «دراسة وتحليل للمنهج التفسيري لآية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رحمته الله)، إعداد: زهراء خواجه وند، بإشراف الأستاذ مهدي باكويي، ومستشار الهيئة الأستاذ محمد رضا طاهري، كلية العلوم القرآنية في قم، ١٣٩٤ هـ.ش.

٢. رسالة الماجستير: «منهجية الرؤى القرآنية لسماحة قائد الثورة الإسلامية»، إعداد: أمير حيدر (من الهند)، بإشراف الأستاذ الدكتور مهدي رستم نجاد، واستشارة الدكتور محمد جواد إسكندرلو، ومناقشة الدكتور محمد علي رضائي إصفهاني، مجمع القرآن والحديث التابع لمجمع الإمام الخميني (رحمته الله) للتعليم العالي، قم، ١٣٩٠ هـ.ش.

٣. رسالة الماجستير: «المستندات القرآنية لرسالة قائد الثورة الإسلامية للشباب الغربي»، إعداد: الباحثة شريفة (من أفغانستان)، بإشراف الدكتورة سهيلة بيروزفر، وبتحكيم الدكتور السيد مهدي أحمدنيك، جامعة المصطفى (رحمته الله) العالمية - فرع خراسان، الحوزة العالية للفقهاء والقرآن للإناث، مشهد المقدسة، ١٣٩٥ هـ.ش.

٤. رسالة الماجستير: «آداب التلاوة وأحكامها من منظور قائد الثورة الإسلامية»، إعداد: إسماعيل طيب أنسامالا (من مالاي)، بإشراف الدكتور حسن فروغي وبتحكيم الدكتور السيد علي ميرداماد نجف آبادي، المعهد العالي للقرآن والحديث، الحوزة العالية لعلوم القرآن - مجمع الإمام الخميني (رحمته الله)، قم، ١٣٩٥ هـ.ش.

٥. رسالة الماجستير: «المرجعيات والمستندات القرآنية والحديثية لرؤى قائد الثورة الإسلامية (دام بقاءه) في ميدان الحرب الناعمة»، إعداد: مير دلاور حسين (من الهند)، بإشراف الأستاذ الدكتور السيد عيسى مسترحمي، وبتحكيم الدكتور محمد أميني طهراني، المعهد العالي للقرآن والحديث، مدرسة التفسير العليا - مجمع الإمام الخميني (رحمته الله) للتعليم العالي، قم، ١٣٩٧ هـ.ش.

٦. رسالة الماجستير: «المرتكزات والمباني القرآنية للعلوم الإنسانية مع التركيز على رؤية الإمام الخامنئي (دام بقاءه)»، إعداد: السيد حسن حسيني (من تايلاند)، بإشراف الدكتور السيد عيسى مسترحمي، وبتحكيم الأستاذ الدكتور محمد علي رضائي اصفهاني، المعهد العالي للقرآن والحديث، الحوزة العالية للتفسير بمجمع الإمام الخميني رحمته الله، قم، ١٣٩٦ هـ.ش.

٧. أطروحة الدكتوراه: «نظرية العودة إلى القرآن مع التأكيد على رؤية قائد الثورة الإسلامية رحمته الله»، إعداد: علي أكبر فراهي بخشايش، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد علي رضائي اصفهاني، ومستشار الهيئة الدكتور عباس إلهي، والمناقشين: الدكتور غلام رضا بهروزي لك، والدكتور محمد حسن زماني، والدكتور مهدي رستم نجاد، المعهد العالي للتعليم والبحوث في القرآن والحديث بجامعة المصطفى رحمته الله، الحوزة العالية للتفسير، مجمع الإمام الخميني رحمته الله، قم، ١٣٩٩ هـ.ش.

٨. أطروحة الدكتوراه: «المنهج الاجتهادي لاستنباط القضايا في علم الكلام السياسي من القرآن الكريم (بالتركيز على رؤية آية الله الخامنئي رحمته الله)»، إعداد: السيد صمد موسوي، بإشراف الدكتور محسن مهاجر نيا، بمشاركة مستشاري هيئة التدريس الدكتور محمد علي مير علي بيديا خويدي، والدكتور محمد حسين ملك زاده، ومناقشة الباحثين: الدكتور محمد جواد نوروزي، والدكتور غلام رضا بهروزي لك، والدكتور حيات الله يوسف، المعهد العالي للعلوم الإنسانية الإسلامية، الحوزة العالية للحقوق والعلوم السياسية، قم، ١٤٠٠ هـ.ش.

٩. أطروحة الدكتوراه: «التربية الأخلاقية في المنظور القرآني لقائد الثورة الإسلامية»، إعداد: مصطفى أحمددي فر، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد علي رضائي اصفهاني، جامعة العلوم الإسلامية الرضوية، مشهد، ١٣٩٧ هـ.ش.

١٠. كتاب «القرآن كتاب الحياة» (قرآن كتاب زندگي)، معهد قدر ولايت الثقافي، طهران، ١٣٨٢ هـ.ش.

١١. كتاب «إطلالة على المرتكزات والمناهج والقواعد التفسيرية لسماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رحمته الله في تفسير سورة التوبة»، إعداد وتنسيق: الهيئة العلمية لدار الثورة الإسلامية للنشر (نسيم انقلاب)، ١٣٩٣ هـ.ش.

١٢. كتاب «الأخلاق والمعنوية في مرآة رؤى قائد الثورة الإسلامية»، مجهود جماعي
لفيف من المؤلفين، معهد قدر ولايت الثقافي، ١٣٨٠هـ.ش.

١٣. المقالة العلمية: «استعراض ومراجعة لأركان ومناهج وقواعد التفسير لسماحة آية الله
العظمى الخامنئي رحمته الله في تفسير سورة الكوثر»، تأليف: السيد محمد رضا علاء الدين، ومحمد
جواد صفا، ونجمة السادات علاء الدين، المجلة الفصلية القرآنية الكوثر، العدد ٦٣، ١٣٩٧هـ.ش.
التقييم والتحليل النقدي: تناولت الرسائل والأطروحات والكتب والمقالات المستعرضة آنفاً
زوايا معينة من قضية منهجية التفسير وسلوكية التأويل القرآني لدى الإمام الخامنئي رحمته الله، وانصبّت
بعضها على معالجة سورة قرآنية معينة. ومن ثم، فإن تلك النتاجات العلمية لا تتسع لعرض ورسم
إطار شامل لنظريته الشمولية لتفسير القرآن بالعمق الكافي.

منهجية البحث

يُعدُّ البحث الحالي من نمط البحوث الأساسية (التي تهدف إلى الكشف عن الحقائق والإنتاج
المعرفي البدئي)، وقد جرى إعداده بالاعتماد على المنهج الوصفي-التحليلي؛ حيث تم جمع
البيانات والمعطيات البحثية عبر الدراسة المكتبية والاستقصاء الوثائقي، والرجوع الشامل إلى
المؤلفات التفسيرية، والبيانات والخطابات القرآنية، والمحاضرات، والمدونات المكتوبة لآية الله
ال خامنئي. وعقب الفراغ من جمع البيانات، تم تبويبها وتصنيفها وتحليلها بالاستعانة بالمرتكزات
النظرية والأدوات العلمية الخاصة بمنهجية فهم وتفسير القرآن الكريم.

ويضم مجتمع البحث (المجتمع الإحصائي والمستندي للدراسة) حزمة المؤلفات والنتائج
التفسيرية والقرآنية لسماحته، لا سيما «تفسير سورة حمد»، و«تفسير سورة التوبة»، وكتاب
«المشروع العام للفكر الإسلامي في القرآن»، بالإضافة إلى البيانات القرآنية والتوجيهات الإرشادية
المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لحفظ ونشر نتاجه العلمي. وقد جرى تركيز تحليل
معطيات هذا البحث على محاور ثلاثة رئيسة هي: «المناهج التفسيرية»، و«الاتجاهات
التفسيرية»، و«الأساليب (الأساليب الإجرائية) التفسيرية».

٥. المناهج التفسيرية في فكر آية الله الخامنئي

أ. تفسير القرآن بالقرآن؛ الركيزة المحورية لفهم النص القرآني

يُعد منهج «تفسير القرآن بالقرآن» في طليعة المناهج التفسيرية وأكثرها أهمية في فكر آية الله الخامنئي. هذا المنهج، الذي تضرب جذوره في السيرة والتراث التفسيري النير لأهل البيت (عليه السلام)، واستخدمه في العصر الراهن العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي على نحو منهجي وممأسس في تفسيره الفذ «الميزان في تفسير القرآن» (شريفى وآخرون، ١٣٩٩ هـ.ش)، يستند بالأساس إلى قاعدة أن آيات الذكر الحكيم هي خير مفسر ومبين بعضها لبعض (الطباطبائي، ١٤١٧ هـ.ج)، وأن الفهم القويم والدقيق للكثير من الآيات الشريفة ممتنع من دون إرجاعها ومقابلتها بالآيات الأخرى المرتبطة بها دلاليًا وسياقيًا (الطباطبائي، ١٤١٧ هـ).

ويظهر جلياً للمستقرئ في مؤلفات آية الله الخامنئي T فسيرية ثبات منهجه في استخدام الشبكة المفهومية والروابط البينية للآيات الكريمة لتوضيح المفاهيم ومقاصد الوحي. وعلى سبيل المثال، ففي سياق تفسير قوله تعالى: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، يستند سماحته إلى حزمة من الآيات المتضاربة ليخلص إلى أن كلمة «يوم» هنا لا تعني مجرد اليوم الزماني المعهود في عالم المادة، بل ترمز إلى حقبة ومنعطف وجودي عظيم من مراحل صيرورة حركات الخلق والكون (ال خامنئي، ١٣٧٠ هـ.ش).

كما يلاحظ ذات المنهج في تفسيره لقول الباري عز وجل: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»، حيث يرجع سماحته في بيان كنه الصراط إلى آيات أخرى من قبيل قوله تعالى: «وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»، و«صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»، و«إِنَّكَ لَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، مستنتجاً أن الحقيقة الجوهرية والغاية القصوى للصراط المستقيم هي الت عبد المحض لله سبحانه وبلوغ مرتبة العبودية الخالصة والتحرك العملي الصارم في مسيرة الطاعة والامتثال الإلهي. وهنا يظهر بوضوح كيف يتسلح المفسر بمنظومة الآيات المتطابقة بدلاً من التعويل على الاستحسانات الذوقية أو الانطباعات الفردية المتزلزلة، بغية استكشاف المفهوم مركزي للمركبات القرآنية.

ومن الشواهد البارزة الأخرى لتطبيق هذا المنهج، استشهاد سماحته بالآيتين ٨ و ٩ من سورة الممتحنة لتفسير الآية ١٣ من سورة التوبة؛ إذ يضع هذه الآيات جنباً إلى جنب ليستنبط المعيار

الشرعي والسياسي الحاكم على العلاقات الخارجية للأمة الإسلامية والمواجهة مع غير المسلمين، مبيناً أن قرآن يقيم فارقاً جوهرياً بين الأعداء المحاربين المعتدين وبين الفئات التي تسلك مسلك السلم والتعايش غير العدائي. وهذا النمط من التحليل لا يقتصر على كشف معاني الكلمات فحسب، بل يمهّد الطريق لاستخراج واستنباط القواعد والركائز الاجتماعية والسياسية الحاكمة في النظرية القرآنية.

وإجمالاً، يمكن القول إن تفسير القرآن بالقرآن في فكر آية الله الخامنئي لا يمثل مجرد أداة تفسيرية مساعدة، بل هو بمثابة عمود فقري محوري في نظام وهيكل فهم قرآن كريم، حيث تبتني عليه جُلُّ مستنبطاته وقراءاته التفسيرية منهجية (ال خامنئي، ١٣٩٣هـ.ش؛ رضائي إصفهاني، ١٣٨٥ [أ] هـ.ش).

ب. التفسير الروائي ومكانة السنة المعصومية ﷺ

المنهج الثاني المهم للغاية في منظومة آية الله الخامنئي التفسيرية هو منهج «التفسير الروائي». ومع تأكيده المستمر على الملازمة الأبدية والارتباط العضوي الوثيق بين الثقلين (القرآن والعترة)، يعتبر سماحته الروايات والسنن الشريفة الصادرة عن النبي الأكرم ﷺ وآل بيته الأطهار ﷺ إحدى الركائز والمصادر التفسيرية المعتبرة والحجج البالغة لفهم وتبيين مقاصد التنزيل. هذه المقاربة تمتد بجذورها العميقة في صلب المرتكزات الكلامية لمدرسة الإمامية، وتنبثق مباشرة من منطق «حديث الثقلين» الذي طوق به النبي أعناق المسلمين بوصف القرآن والعترة مرجعي هداية وضمانة عصمة للأمة من الضلال الصريح (بهبهاني، ١٤٢٦هـ).

وتُشير القراءة الفاحصة لآرائه التفسيرية إلى أن توظيف الرواية الشريفة لديه يتحرّك في مستويات متعددة: تعضيد الرؤية التفسيرية المستنبطة من ظاهر الآية وتدعيمها، وشرح المفاهيم القرآنية الكلية وتوضيح معالم بؤرة تفكيكها المعرفية، وبيان دلالة أسباب وشؤون النزول التاريخية، والمساعدة في الفهم المفهومي للمصطلحات القرآنية الرفيعة، واستقصاء مصاديق وتنزيل الآيات على أرض الواقع. ومن شواهد، استشهاد سماحته في سياق تفسير تركيب «مالك يوم الدين» بالنبأ المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام: «اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل»، بغية توضيح واستجلاء مقصود وفلسفة لفظ «اليوم» المتصل بالقيامة.

بيد أن المزية الكبرى الحاكمة لتوظيف المنهج الأثري والروائي عند آية الله الخامنئي تكمن في نظرته النقدية المنهجية الخاضعة لقواعد دراية الحديث وفقهه؛ فخلافاً للاتجاهات الإخبارية (أصحاب الجمود الحرفي على النصوص)، لا يمكن للرواية في فكره التفسيري أن تلغي فاعلية الفهم التدبري لعينه وظهوره الذاتي المبارك للآية أو تحل محله كلياً، بل إنها تصاحب ظاهر الكتاب وتقرن بضوابط القوانين التفسيرية والقرائن العقلية الشافية. ومن ثم، نرى سماحته يرفض القول بالحدية والحجية المطلقة لأقوال وقراءات المفسرين من الصحابة والتابعين إلا ما ثبت اتصاله بنحو مبرهن ويقيني بقول المعصوم عليه السلام.

هذه الرؤية المتوازنة حمت التفسير الروائي في فكر الإمام الخامنئي من الانزلاق في متاهات الجمود السطحي والحشوية الحديثية، وضمنت توظيفه ضمن الهيكل والمسار الاجتهادي الدقيق والمنطق العقلاني القويم.

ج. التفسير العقلي ووظيفة العقل في فهم القرآن الكريم

يُشكل إعمال العقل وتفعيل دوره في فهم معاني وتدبر آيات الذكر الحكيم ركناً صكيناً وأساسياً آخر من أركان المنهجية التفسيرية لآية الله الخامنئي. ففي التراث التفسيري لدى الإمامية، يُعد «العقل السليم» على الدوام أحد مصادر المعرفة والتشريع الديني المعتبرة، ناهضاً بمسؤولية جسيمة ووظيفة كبرى في استكشاف كنه المراد الإلهي وتناغم مخرجاته مع الكتاب والسنة الشريفة (جواد آمل، ١٣٨٩ هـ.ش). وعلى دروب هذه المدرسة والمنهج العلمي العريق، بادر سماحته بالتأكيد على محورية العقل كأداة ضرورية لاستنطاق النص واستكنه المعارف القرآنية العميقة، موظفاً التحليلات والاستدلالات العقلية القاطعة في طيات تبينه لمفاهيم الكتاب الكريم.

وتتجلى هذه السمة واضحة، على سبيل المثال، في تفسيره لقول الباري عز وجل: «مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ»، حيث يعمد سماحته إلى تقديم تحليل فلسفي دقيق لمفهوم الحياة و«الملكية»، فارقاً بين نمطين هما: «الملكية الحقيقية» (التكوينية الوجودية) و«الملكية الاعتبارية» (القانونية الوضعية)، ويخلص الإمام الخامنئي في لفتته تلك إلى أن الملكية الحقيقية تنحصر ذاتاً وفعلاً بالله سبحانه وتعالى؛ لكون جميع الكائنات والرموز الوجودية رهن إرادة بارئها ومفتقرة إليه حدوداً وبقاءً وصوراً، في حين أن حياة وتملك البشر للثروات والمقتنيات هي ملكية اعتبارية قانونية ناشئة من معاهدات اجتماعية وتوافقات زائلة. هذا التأصيل العقلي والتحليل العلمي الماتع، يرتقي بالفهم المفهومي للمخاطب حيال حقيقة الربوبية والسيادة المطلقة لمالك الملك والملوك (الخامنئي، ١٣٧٠ هـ.ش).

ويتكرر ذات المشهد الاستدلالي في تفسيره لقوله تعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ»؛ إذ يستعين بالبراهين والأقيسة العقلية لدحض ونسف فرضيات التجسيم والتشبيه والأبوة والحدود والقصور الوجودي في ذات الحق تبارك وتعالى، مبرهنًا عقلياً على أن حقيقة العبودية والامثال العبادي لا تتسق منطقياً إلا بمواجهة كائن عظيم واجد للكمال المطلق بالذات، منزّه عن كل شائبة نقص وفقر وحد تناه. هنا، غدا الاستدلال العقلي القويم خادماً مخلصاً لتبيين التوحيد القرآني الخالص في أرقى درجات تجليه.

أما في تفسيره لسورة التوبة، فتحفل صفحات شرحه بنماذج شتى للتوظيف الفلسفي للعقل؛ والنموذج الأنصع يكمن في ذيل شرحه لقوله تعالى: «يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ»؛ إذ يفصل القول في حقيقة التلازم العائلي بين العقل والشرع، مبيناً أن مفاهيم «المعروف» و«المنكر» كشركبات أخلاقية واجتماعية ليست بمجرد قضايا توقيفية أو شرعية بالمعنى الاصطلاحي المنفصم، بل يمتلك العقل الفطري السليم والذوق الإنساني المشترك المرتكز على السنن الإلهية القدرة على تشخيص واستقراء الكثير من قبائح المنكرات وفضائل المبرات ومحاسن الأخلاق. ويشير سماحته مع التركيز التام على التآلف والتناغم التام بين العقل والوحي، إلى أن الشروط الفنية الكفيلة بالإدراك العقلي السليم تتلخص في: طهارة وسلامة الفطرة الإنسانية، وتلقي التربية والتهديب السليم، والولوج بعيداً عن أهواء النفس المستعصية واستعلانها المظلم (الخامنئي، ١٣٩٣هـ-ش).

تأسيساً على هذا، يجد الباحث أن العقل في المنظور التفسيري لآية الله الخامنئي لا يتحرك باتجاه يزاحم الوحي الشريف أو يناوئه إطلاقاً، بل يدور في فلك التعاضد والتفاعل البنوي المتبادل مع منطق الكتاب والسنة. هذه الصياغة العلمية المعتدلة منعت من السقوط في مهالك النزعة العقلانية الجامحة والمبتذلة (مناهج الاعتزال المفرط)، مثلما عصمت مخرجاتها من جمود التجديد وحشوية المناهج الحرفية السطحية (مناهج السلفية والظاهرية)، ممهدة السبيل لتبلور وصياغة فهم متوازن وموضوعي للنص القرآني في أرقى صورته.

د. التفسير العلمي والمرجعية العلمية للقرآن الكريم

تبرز العناية الفائقة والاهتمام البالغ بالأبعاد العلمية والحضارية للنص القرآني كإحدى السمات والخصائص الجوهرية والفريدة في المنظومة التفسيرية لآية الله الخامنئي. ومع أن سماحته لا يجنح مسلك بعض مفسري العصر الذين تكلفوا بتعسف واعتساف مفرط لاستخراج النظريات

والفرضيات المتغيرة للعلوم التجريبية من ثنانيا التنزيل، إلا أنه يؤمن بعمق وثبات بأن القرآن الكريم يكتنز طاقات وقدرات هائلة وعظيمة لتوجيه المسيرة العلمية للبشر وهدايتها، ورسم الغايات والاتجاهات الحيوية الحاكمة على العلوم الإنسانية وصياغتها وتوجيه مساراتها.

ففي رؤيته المعرفية، يُعرّف القرآن بكونه كتاب حياة وهداية شمولية، ولا يصح حشر دلالات آيات الخلود والرحمة وحبس معالمه داخل قوقعة الضوابط العبادية والأحوال الفردية والشخصية الضيقة. وبناءً على هذا التأصيل، حُصّصت مساحات شاسعة وكتل دلالية هائلة من آيات التنزيل للقضايا المجتمعية، والنظم الاقتصادية، والأبنية السياسية، والحقول الثقافية، والمعايير الحضارية الكبرى للأمم. وقد تكررت تحذيرات وتنبيهات سماحته حيال خطورة ومغبة تهميش وإقصاء هذه الأبعاد الحيوية، مبيناً أن تراجع الأمة الإسلامية وإقصاء القرآن الكريم من الواقع يؤدي إلى حرمانها المطلق من طاقاتها التغيرية الجوهرية وإمكاناتها التقدمية الهائلة (الخامنئي، ١٤٠٠هـ.ش).

وتظل أروع صور التفسير العلمي وأهم تجلياتها النبوية في فكر سماحته متجسدة في نظريته الفريدة حول «ابتناء وتأسيس العلوم الإنسانية على المرتكزات والمبادئ القرآنية». ويعتقد سماحته أن العلوم الإنسانية والاجتماعية بمختلف فروعها الرائجة في الجامعات المعاصرة قد تشكلت ونبتت في تربة الأبنية المعرفية والمقولات الأنثروبولوجية الغربية الخالصة، والتي يسودها غرس مادي علماني بعيد عن قيم الغيب والملكوت (گلشنی، ١٣٨٥هـ.ش). ومن ثم، فإن المجتمعات الإسلامية إذا ما رغبت جادة وحثيثة في الإمساك بزمام النهوض العلمي والحضاري وبلوغ ذرى الاقتدار القويم والاستقلال الإنساني المأمول، فإنها مطالبة حتماً بإعادة هيكلة وتأسيس العلوم الإنسانية وفق قيم ومبادئ الرؤية الكونية القرآنية (خسروپناه، ١٣٩١هـ.ش). والقرآن من هذا المنطلق، لا يقتصر كونه رافداً هادياً للروح والوجدان الفردي فحسب، بل يمثل منبعاً علمياً معطاءً ومحورياً وقادراً على تزويد الباحثين بركائز النظريات الاقتصادية، والثقافية، والنفسية، والاجتماعية السليمة وتنمية مكنونها العلمي.

وقد صرّح سماحته، خلال لقائه السنوي بالباحثات والقرآنيات النخبويات في البلاد، قائلاً: «إن جذور وأسس الكثير من مباحث وأمّهات القضايا الحساسة في العلوم الإنسانية يمكن تقفيها واستكشافها بعمق في القرآن الكريم؛ وعلى الباحثين والعلماء المسلمين المبادرة إلى استنباط هذه الركائز المعرفية والأسس القرآنية لبناء صرح ومنظومة العلوم بملاحم بومية إسلامية أصيلة ومستقلة» (الخامنئي، ١٣٨٨هـ.ش).

لقد شقت هذه الرؤية الفذة في حقيقة الأمر أفقاً معرفياً جديداً وبحراً علمياً فريداً في ميدان الدراسات البينية التي تدمج بين وحى القرآن والعلوم الإجرائية والإنسانية، مستحوزة على موقع استراتيجي وريادي في قائمة مساهماته الفكرية والتفسيرية المبتكرة. فوفق هذه المقاربة الإجرائية، لا يعود النص القرآني مجرد موضوع تلاوة وتبرك أو تفتيش تاريخي محض، وإنما يرتقي ليكون المرجعية الحجة والإطار النظري التأسيسي لتنشئة وتوليد النظريات المعرفية وعلاق المشكلات واحتياجات التطبيقات الحياتية المعاصرة.

هـ. التفسير الإشاري والالتفات إلى مستويات الدلالة العميقة للقرآن

المنهج الآخر المعتمد والموظف في المنظومة التفسيرية لآية الله الخامنئي هو منهج «التفسير الإشاري» أو إمعان النظر والالتفات إلى بطون الآيات وطبقاتها الدلالية العميقة. هذا المنهج، الذي يركز بدعائمه العميقة على الروايات المتواترة الواردة عن الأئمة الأطهار من عترة أهل البيت (عليهم السلام)، يبتني بوضوح على قاعدة راسخة علمياً تذهب إلى أن آيات الذكر الحكيم تنطوي على مستويات من الفهم المعرفي وبتون عميقة تتجاوز المعاني الظاهرية المباشرة للفظ، وهي مستويات ينبثق إدراكها وبلوغ مراميها حصراً داخل أطر وقواعد معينة ومناهج علمية منضبطة وسليمة تشيد مسارات التفسير المعتمد (معرفات، ١٤١٨هـ، ج ٢، ص ص ٢٥-٤٠).

ومع قبوله المبدئي والقاطع لحقيقة اشتغال القرآن على بطون شتى متعددة المستويات، إلا أن آية الله الخامنئي يعاضد بقوة ضرورة التقيد الصارم والانصياع التام لضوابط التفسير المنهجية، رافضاً بشدة وبلا تردد كل نمط من أنماط التأويل الباطني الفضفاض، والبرداشت الاستحساني، والمسالك الذوقية الوجدانية العارية عن المرتكزات العلمية الحجة والدعائم العقلية السليمة. وفي معرض تفسير لقوله سبحانه: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، يستمد سماحته القوة التدليلية والبيانية من الروايات والآثار الشريفة المنوطة ببطون التنزيل ودلائله الإشارية، ليبرهن على أن المعارف القرآنية تمتلك فضاءً رحباً وطاقة جبارة واستعداداً ذاتياً هائلاً لتقديم قراءات وفهوم بالغة العلو والعمق تستجيب بطلاقة لكل المستجدات المعرفية والاحتياجات الحيوية المتغيرة بمقتضى الزمان والمكان.

وليس التفسير الإشاري في أعمال سماحته ممهداً للقطيعة مع البعد الظاهري لآيات الكتاب أو مسوغاً لتهميش مدلولاتها المباشرة بأي حال من الأحوال، بل يُعرّف بكونه مكماً متمماً وتاجاً يزين البناء والظهور المستفاد من الآية الشريفة. وبعبارة أخرى، يتم أولاً تثبيت وتأصيل المعنى الظاهري والظهور اللفظي للآية عبر قواعد الصرف والنحو ومحاورات الفصحاء، ومن ثم ينطلق الباحث بوعي لتقصي واستشفاف الأبعاد الروحية والبطون المعرفية الأكثر عمقاً وجلالاً تحت مظلة الروايات الحجة والمعايير التفسيرية المنضبطة والمعتبرة للعلوم العقلية والنقلية.

و. الحدائي... التفسير الاجتهادي الجامع؛ السمة المتميزة والمحورية للنظام التفسيري آية الله الخامنئي

إن الخاصية والسمة المنهجية الأهم والأبرز على الإطلاق في ثنايا الفكر التفسيري لآية الله الخامنئي تكمن في شمولية وجامعية مناهجه وطرق قراءته للنص؛ إذ لم يكتفِ سماحته قط بالوقوف عند عتبات منهج تفسيري واحد بنحو قسري أو انحصاري ضيق، بل وظف حزمة متكاملة ومتراصة من المناهج والآليات المعتبرة والمباني الحجة في غمرة سعيه الدؤوب وجهاده العلمي الحثيث لبيان وفهم معاني ودلالات آيات القرآن الكريم.

ففي مؤلفاته وتدويناته التفسيرية، يلتقي منهج تفسير قرآن بالقرآن، بجوار التفسير الروائي الأصيل، جنباً إلى جنب مع إعمال العقل واستفزاز دلائل البراهين والاستدلالات الفكرية، وتبرز القرائن والالتفاتات العلمية الراقية، مكلفة بمسحات لطيفة ومقننة من التفسير الإشاري السليم، ليعاضد كل منها الآخر وينزله سماحته في موقعه المناسب والمحكم له وفق موازين علم التفسير وقواعده الموضوع لخدمة فهم الوحي. هذه الميزة الفريدة جعلت باحثي العصر يتوافقون على إطلاق مصطلح «التفسير الاجتهادي الجامع» لتوصيف نظامه المعرفي؛ ذلك النظام الفذ الذي يسخر مختلف الطاقات العقلانية والنقدية لكشف وإمطة اللثام عن مراد المولى تبارك وتعالى، مجتنباً بالكامل مزالق الإفراط والتفريط والانكفاء الكلي لأي طريقة من طرقه التفسيرية تلك.

وقد أثمرت جامعية هذا المنهج التفسيري ملامح السمو والوضوح والعمق، وتناقلت شواهد وبراهينه واضحة لافتة في تفسيريه لسورتي «الحمد» و«التوبة»؛ حيث تشرح الآيات القرآنية بدقة عالية وموضوعية استثنائية بالاعتماد على شبكة الآيات المناظرة، وتستعين بروايات الصادقين

الموثقة، وتقترن بالتحليلات العقلانية والفلسفية الشافية، مع استنطاق الوقائع والأحداث والمعطيات التاريخية والجهادية والسير السليمة، تلبية لحاجيات الواقع الحياتي والاجتماعي المعاصر. وهذا المسلك أفضى بالنتيجة لرسم وصياغة صورة غاية في الانسجام والترابط والجمال لرسائل الكتاب الإلهي الخالدة.

ز. نقد التفسير بالرأي والتحذير منه

في مقابل المناهج والمسالك التفسيرية المعتمدة والأصيلة، يقف آية الله الخامنئي بحزم وقوة في مناهضة ونقد طريقة «التفسير بالرأي»، محذراً أشد التحذير من مغبتها وتبعاتها الكارثية على الأمن الفكري والمعرفي للأمة. وفي تعريفه الدقيق لموطن الخطر وحقيقة الانزلاق، يشير سماحته إلى أن التفسير بالرأي يحدث عندما يلج المفسر حياض النص الكريم وقد تشبع ذهنه بالمسبقات الفكرية والفرضيات الجاهزة والآراء الشخصية والقبلية، فيعمد قسراً وباعتسافٍ واضح إلى إسقاط نظراته وإخضاع آيات القرآن طائفة لتحمل دلالات ما يؤمن به من أفكار سابقة بدلاً من أن يستقي فكره ومعتقداته من بين ظلال الكلمات ووعاء نصوص الوحي الرباني الصافية.

ويعتقد سماحته أن تاريخ التفسير العلمي الطويل يؤكد أن بعض الفقهاء، والفلاسفة، والمتكلمين، ووصولاً لبعض شرائح المشنقين والمعاصرين، قد سقطوا طوعاً أو كرهاً في شباك هذه الآفة الخطرة، وحاولوا تأويل وصياغة دلالات القرآن لتتلاءم مع مناهج ومقولات علمية أو فلسفية أو مذهبية روجت في أزمانهم. والمثال الصارخ والأبرز الذي يذكره سماحته في هذا الصدد يعود للنزعات والتوجهات الإسقاطية الحداثية التي تبناها بعض كتاب ومفكري العصر الذين تأثروا بشدة بالفلسفات المادية الغربية والمدارس الحسية والوضعية؛ فبادروا -أمام الانبهار بالصناعة المادية للمكائن- إلى تطبيق تلك الفلسفات على الذكر الحكيم، مبادرين إلى ليّ أعناق الآيات وتأويل المعجزات وتفسير مفاهيم الغيب (كالملائكة، والجن، والوحي، وعالم الحشر وبعض السنن والعلل) بتأويلات مادية حسية لتبدو متوافقة مع مقررات الحداثة والعقل الغربي.

ومن منظور آية الله الخامنئي، فإن المنهج السليم والوحيد لمواجهة قرآن وبلوغ رحابه هو أن يقبل المفسر والباحث على كتاب ربه بقلب سليم، وصدر واسع، وذهن صافٍ متحرر بالكامل من عبء التحامل والإسقاطات، ليجعل من نفسه مرآة مجردة ويسمح لروح وآيات الذكر الحكيم أن تنطق وتبوح هي بذاتها عن حقيقة مراداتها ودستور هدايتها. من هنا، يغدو التصدي للتفسير بالرأي ومحاربه عقيدة علمية أصيلة وصمام أمان محوري في صلب منهجية التفسيرية الرصينة.

الاتجاهات التفسيرية في فكر آية الله الخامنئي

عقب الفراغ من بيان ومناقشة المناهج التفسيرية وقواعد الاحتجاج لديه، يأتي الدور لتحليل وتقييم «الاتجاهات التفسيرية» السائدة في ثنايا فكره. ويُقصد بالاتجاه التفسيري تلك الوجهة والغرض والمنحى العام المهيمن والمسيطر على عملية وعمل الباحث في تعاطيه وتفاعله مع المضمون القرآني؛ وهو منحى تدعمه تخصصاته العلمية وقدراته البيانية، وتصوغه اهتماماته المجتمعية والمعرفية وحاجة العصر والمصالح الحيوية لأتمته في أوقات حياة المفسر. ويبرهن استقراء النتائج التبياني لآية الله الخامنئي أن اتجاهات التفسير ذات المنحى الاجتماعي، والسياسي، والأخلاقي-التربوي، والأدبي تمتلك نصيب الأسد وتحوز على مساحات شاسعة وبراعة لافتة تفوق سائر الاتجاهات الأخرى الممكنة. وفي المفصلات التفصيلية القادمة، سنبسّط القول تدريجاً لتبيين ملامح ومعالم هذه الاتجاهات بفضل من الله وتوفيقه.

أ. الاتجاه الاجتماعي؛ القرآن بوصفه دستوراً وعماداً لبناء المجتمع والحياة

يُعتبر طغيان وهيمنة المنحى والاتجاه الاجتماعي على عملية استنباط وفهم نصوص التنزيل واحدة من الخصائص الأكثر جلاءً وبروزاً في نتاج آية الله الخامنئي التفسيري. فخلافاً لبعض المدارس التقليدية العتيقة التي ينحصر بصرها غالباً في تفسير الآيات وتطبيقها على الأبعاد العبادية والسلوكيات الفردية الضيقة، يؤمن سماحته بيقين راسخ أن القرآن الكريم هو الأساس كتاب قيادة وتوجيه للمجتمعات وبناء للحضارة الإنسانية وصياغتها، ولا يُسمح معرفياً بتقزيم فلك آياته أو حصر مدلولاته في الدائرة الخاصة والأمور الشخصية الزائلة. ففي قراءته للوحي، تنهض كتل من الآيات كحجج بالغة تشرع العلاقات والروابط الاجتماعية، وتصوغ الهياكل السياسية الرشيدة، وترسي ركائز العدالة الاقتصادية المتوازنة، وتشيد آليات الإدارة الثقافية والتربوية الناجزة، لتكتمل معها صورة التنظيم العادل والشامل للحياة الحياتية والجماعية للبشر.

ويستمد هذا المنحى الاجتماعي الحيوي زخمه وروافده من تضافر عوامل جوهرية أربعة في حياة سماحته: الأول، المرتكزات المعرفية الكبرى المترسخة في فكره حيال كمال وجامعية النص القرآني وشمول حكمه؛ والثاني، المخزون النضالي والجهادي والتجربة الثورية الهائلة التي عاشها واكتوى بلهيبها في صراع الديكتاتورية قبل بزوغ فجر الثورة الإسلامية المباركة؛ والثالث، الإحاطة

العميقة والصلة الفكرية الوثيقة بنتائج مصلحي الأمة الكبار ورواد النهوض الاجتماعي في العالم الإسلامي، وعلى رأسهم المفكر المجاهد سيد قطب وقراءاته الحركية؛ والرابع، المسؤوليات العظمى والأعباء التنفيذية، الدينية، والسياسية الجسام التي تحمل عاتقها كمرشد وطليلة وقائد للأمة عقب انتصار الثورة.

بموجب هذا المنظور الحركي المتوازن، لا تعاد آيات الكتاب الشريف مجرد هادٍ فردي متصوم، بل تبرز في حقيقة غاياتها التأسيسية لتعلن أن رسالتها ومهمتها الحياتية الكبرى هي تشييد وهيكله مجتمع رسالي قوامها الإيمان، وعمادها العدل، وروحها المعنوية والفضيلة، وغايتها حفظ كرامة الإنسان السامية ورعايتها. من هنا، توالى انتقادات آية الله الخامنئي بحدة لتنفيذ المنهجيات والمسالك الفردية والانعزالية المغلقة في علم التفسير، مردداً باستمرار أن القسط الأوفر والأهم من الآيات الكريمة إنما يتمحور حول تفكيك وهندسة القضايا الاقتصادية، والمجتمعية، والكيانات السياسية الرائدة (الخامنئي، ١٤٠٠هـ.ش).

وقد تجسّس وتراءى هذا المسلك الاجتماعي الفريد بأجمل صوره وأكملها في طيات تفسيره لسورة التوبة؛ فعندما يمر سماحته بالآيات الكريمة المتصلة بسلوكيات «المنافقين»، لا يقف البتة عند حدود التوصيف الفردي لخصالهم النفسية أو ضعف إيمانهم القلبي الشخصي، بل يعمد بأدوات التحليل الاجتماعي الحركي والسياسي الماهر لتفكيك ظاهرة النفاق كجبهة وحركة وتيار اجتماعي منظم وله استراتيجيته وتكتلاته؛ مبرهنًا على أن النفاق تيار يمتلك شبكة تنظيمية خفية ومتغلغلة وقادرة على استهداف وزعزعة ركائز الأمن الاجتماعي، والسياسي، والعقائدي، والثقافي للأمة الفتية إن تراجع بصرها أو دبّ فيها داء الغفلة (الخامنئي، ١٣٩٣هـ.ش).

وكذلك ينسحب ذات الطابع البنيوي على المنهج المتبع في شرحه لآيات الضمانات المالية والتشريعات الاقتصادية كالزكاة؛ حيث ينظر سماحته لآثارها وتجلياتها من ثقب الباب الاجتماعي الواسع، مشهراً إياها كأداة مالية فاعلة وجسور كفيفة بتقليص مساحات الفروق الطبقيّة الفاحشة، وإرساء بنيان التكافل والعدل المالي، وتوثيق عرى الصداقة والتماسك في منظومة العلاقات المجتمعية؛ بحيث لا تظل الزكاة مجرد فرض روحي مغلق بل ترتقي لتغدو مؤسسة اقتصادية وهيكلًا تنموياً يستهدف تحقيق رغبات وحاجيات الأمة الصالحة.

ومن الشواهد اللطيفة الأخرى الموجهة لهذا الاتجاه الاجتماعي، مهارته الفائقة في تشخيص وفحص «الأوبئة والأمراض الاجتماعية» من خلال النص الشريف؛ ففي ثنايا استقراءه لسورة التوبة، يفرد مساحات لتحليل عاهات من قبيل: الغرور الجمعي الكاذب، والوهم المرضي للتحصن والإفلات من المسؤولية السنن التاريخية، وتناقل الأمة وتقاعسها حيال مسؤولياتها العامة، وضياح فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحامية لجسد المجتمع. ويشير سماحته إلى أن تفشي هذه الرذائل والمساوئ هو الكفيل تاريخياً بحتمية انهيار وضرورة الأمم وارتكازها في دركات الهزيمة والانحطاط الوجودي. وبذلك، يتحول البحث التفسيري عند سماحته ليصبح طاقة علاجية ومشروطاً جراحياً لإصلاح وتشديد وقيادة البنية الحياتية للبشر.

ب. الاتجاه السياسي؛ وثيقة التلازم بين الدين، القرآن، والسيادة السياسية الحكيمة

الأكثر تداولاً وتأثيراً وتشعباً في نتاجه التفسيري هو «الاتجاه السياسي والجهادي». هذا الاتجاه الراسخ لم تولده وتضعه تداعيات موقعه السياسي الرفيع كمرشد للأمة وقائد للنظام، بقدر ما تضرب جذوره العميقة في وعيه وفهمه التأسيسي لطبيعة النص القرآني وجوهر حركة رسالات وجدية الأنبياء المصلحين. وفي قناعة سماحته الراسخة، يعرف القرآن بأنه كتاب سيادة وتسييس وحكم، وقسط وعدل، وجهاد دائم ضد معاقل الجهل والظلم والاستبداد، مرشداً ومعلماً للحياة الإنسانية، ولا يصح عقلاً فصل أوعيته عن ساحة تدبير الشأن العام والقرارات السياسية المستجدة. حيث يشدد سماحته على أن مقولة وفكرة «فصل الدين عن السياسة (العلمانية الإقصائية)» تتصادم مبدئياً وتتنازع كلياً مع كليّات التعاليم والمضامين القرآنية النابضة؛ فالذكر الحكيم غصت صفحاته وقوانينه بقضايا الحكم، وتأسيس القانون، وشروط وتدابير الحرب والسلام والمعارك، وتدبير الروابط والصلات الاجتماعية والعمالية الكبرى للأمم، والنهوض بإحقاق القسط والمبارزة مع كيانات الطواغيت وعروشهم. ومن ثم، فإن المضي في تبني قراءات وقناعات تفسيرية منزوعة البعد السياسي، وتهمش هذه المضامين الحركية، لن يكن سوى تعام وإقصاء مبخس وتهميش طوعي لجزء فائق الأهمية والوزن من دستور ومرادات الوحي الإلهي المقدس (الخامنئي، ١٣٦٨هـ.ش).

وتتراءف القصص القرآني الماتع والآيات التاريخية داخل منظومته التفسيرية لتفيض بالرسائل السياسية والدلالات الحركية الفاعلة؛ والبعثة النبوية في تفسيره ليست مجرد إرشاد روحي باهت أو وعظ نفسي هادئ مكبل، بل هي بالأساس ثورة كبرى ونفضة تبريزية عملاقة وقيام شامخ لمبارزة عروش ومنظومات السيطرة وطغيان الجبابرة وطواغيت الأرض. ومستشهداً بقوله تبارك وتعالى: ﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾، يؤكد الإمام الخامنئي بقوة وتكرار أن حقيقة التوحيد والإيمان القويم الخالص بالباري عز وجل يمتزج كلياً ويرزح دوماً في أحضان الرفض والنقض المطلق لسيادة واستعلاء الطاغوت بمختلف تلاوينه وصوره (الخامنئي، ١٣٩٨هـ.ش).

وينسحب هذا المنظور الثاقب على القراءة والنظرة الموجهة للشعائر والمناسك التأسيسية؛ ففريضة «الحج» تارة أخرى في خطابه وشرحه لا تعاد مجرد طقس تعبدي مغلق أو سياحة روحية ذاتية مجردة، بل يتم تشريحها كأعظم تظاهرة ووحدة واندماج للأمة الإسلامية، وساحة ملتبهة ومحورية لمناهضة الاستكبار العالمي والتبعية ومكافحة هيمنته الثقافية والسياسية، ومكاناً لجميع وصياغة مصالح المسلمين وتمهيد الطريق لبناء اقتدار وكرامة وسيادة عالمهم الإسلامي التليد. ولذا، يقرر سماحته أن «البراءة من المشركين» تمثل ركناً أساسياً وعقيدة سيادية ثابتة وحتمية من أركان حج الخليل إبراهيم (عليه السلام)، لترمي بظلال ارتداداتها تمرداً في وعي وحضارة العالم اليوم. وكذا الأمر بنسبة لـ «صلاة الجمعة»، فلئن بدت للبعض مجرد لقاء أسبوعي عادي لذكر العبادة، ينتزعها سماحته من اين الأفق الشخصي ليضعها في نصابها الأصيل بوصفها خط الدفاع والوعي المنهجي والسياسي والاجتماعي الحصين لتقوية التلاحم العام، وصياغة الوعي والإرشاد الديني السليم لقيام النظام؛ بحيث تمتزج آيات صلاة الجمعة دوماً بقراءاته المستقرنة لآلياتها ووظائفها الهامة في ريادة وقيادة وحفظ جبهة المسلمين.

ومن التجليات السامية لاتجاهه السياسي الفريد يظهر الإسقاط الموضوعي والتطبيق المبرهن لـ «السنن التاريخية القرآنية» ومعادلات نصر الله الحتمية على النوازل والمعارك والتحولات الحياتية المعاصرة. ويخلص آية الله الخامنئي إلى أن السرد القرآني للأمم السالفة ليس بمجرد قصص وأحاج غابرة مغلقة، وإنما هو صياغة لقوانين وموازين ومعلومات لا تتبدل ولا تزول تمنح الباحثين آليات دقيقة للفرز والتشخيص الدائم بين جبهات الحق والباطل؛ معيداً الروح والحياة لمفاهيم واستجلاء مسميات شتى كالاستكبار، والمقاومة، والاستضعاف، والطاغوت، والنفاق، وتزيلها حية ناطقة لتقييم وفك دلالات المشهد الحراكي والسياسي المعاصر للأمة.

ج. الاتجاه الأخلاقي والتربوي؛ الغاية القصوى للبعثة الإلهية والتبيين القرآني

بمحاذاة الاتجاهين الاجتماعي والسياسي، يتربع المقرب والاتجاه «الأخلاقي والتربوي» مكاناً رفيع الشأن عالي القمة ومحورياً من مسارات الفكر المعرفي والتفسيري لآية الله الخامنئي. وفي حقيقة القول وفلسفة هندسته لمقاصد الوحي، يخلص الباحث لكون جميع الأبنية والغايات المجتمعية والكيانات السياسية والجهادية الصالحة للقرآن تصب وتؤول مآلاتها دوماً لتنشئة وتربية وتزكية الأنفس وبناء وتدعيم هيكل وسلوك الأمة الأخلاقية الفاضلة.

فمن منظور سماحته، تستبان واحدة من أمهات الغايات وأرفع المرامي المسندة للبعثات وتصدي الأنبياء متمثلة في: «تزكية النفوس» ونعيم تربية القلوب وتنمية الأخلاق وبحث القيم الفاضلة بين البشر. وإن الاستشهاد المتواصل والمكثف والواثق بآيات تزكية الهيكل البشري «يُزَكِّيهِمْ» مقترناً بمحورية النبأ النبوي المأثور المتفق عليه: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، ليؤكد صراحة إيمانه العميق بأن البناء التربوي والخُلق القويم ينهض كعمود فقرى وركن أساسي في رسالة الأنبياء والشرائع الإلهية قاطبة.

ويقتفي الباحث حيوية هذا المنهج الأخلاقي التربوي في طيات شرحه وسعيه الماتع لتبيين نصوص تقوى القلوب، وحقائق الإخلاص، ولطائف التوكل، وجمال وفلسفة الصبر والجهاد الأكبر، ومكامن الذكر الإلهي، ومعادلات تهذيب الأنفس وتصفية القلوب. وتدعيماً لهذا الطرح، يشدد سماحته ذيل شرح قوله تبارك وتعالى: «هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» على أن شرط الاستفادة القصوى وبلوغ مرامي الهداية الجبارة للذكر الحكيم رهن بوجود بذور ولطائف وقرائن التقوى في روع وقلب المفسر والقارئ؛ فكلما صحت تقوى العبد وزكت روحه وتطهرت، انفتحت له مغاليق الدلالات وبدأت أمامه أنوار ومعارف الملكوت القرآني جليلة لا غموض فيها (الخامنئي، ١٣٩٨ هـ.ش).

ما يُلَفَت النظر في بيانه لأبعاد التنزيل تقديمه لتأصيل ومرتبة «التزكية» على التعليم تماشياً مع السرد الإجرائي للوحي، معتبراً هذا التقدم الشاهق لفئة إلهية تبين عروة ومقام السلوك التربوي والأخلاقي في البناء العام للنظام الإسلامي. وفي رؤيته، إن المعرفة والعلوم المجردة من مكارم الأخلاق والتهذيب يمكن توظيفها بسهولة غادرة كأداة لتشديد الطغيان والظلم، وتطوير أسلحة الاستعمار ومكاين الفساد، واستبداد الأمم؛ بيد أن العلم المقرون بنقاء التزكية هو الكفيل الراهن بنهوض البشرية ورفيها واكتشافه لدروب التنمية الحقة والسعادة الخالدة.

والميزة الأكثر ثباتاً في هذا الاتجاه التربوي لديه تكمن في خروجه بالكامل عن قوقعة الانحصار الفردي المحض؛ فالتربية عنده ليست معزولة أو صومعية يغيب الواقع عنها، وإنما هي منظومة شاملة لتوليد الآثار الاجتماعية البالغة وتشيد الحضارة. وبعبارة تفصيلية: إن تشييد وصيرورة المجتمع الصالح يبدأ حتماً من تهذيب وسلوك الفرد، وتطهير الفرد ممتنع دون الخضوع المتأمل والصارم لقواعد ومناهج التربية القرآنية الأصيلة.

د. الاتجاه الأدبي والبياني؛ العناية بلغة وبلاغة وجزالة الهيكل النصي للقرآن

ومن الاتجاهات والمنطلقات التفسيرية الهامة الموظفة في النتاج التفسيري لآية الله الخامنئي يبرز «الاتجاه الأدبي واللغوي». فالإلى جانب كونه من كبار نقاد وأدباء الأدب المعاصر، يؤمن سماحته -متوافقاً تماماً مع جهابذة وعظماء الفقه والأدب والتفسير الشيعي والسني على السواء- بأن النفاذ ومقاربة الأبنية القرآنية واستشفا لفتاتها وبلوغ دقائق مراميها هو درب ممتنع ومحال دون التضلع الكامل والوقوف الخاضع على عتبات جزالة لغة العرب، وقواعد النحو والصرف، وعلوم البديع وعلم البيان والمعاني وبلاغة القرآن الكريم الشاهقة.

وتحفل بحوثه التفسيرية بمناقشات قيمة تتمحور حول: ريشولوجيا (علم ريشه شناسي) وتأصيل واشتقاق مفردات اللغة، وتشريح وحفر البناء والتركيب النحوي للجمل والكلمات، وتحليل وتحديد مواطن الإعجاز القرآني الفني والبلاغي، من دون إهمال توظيف واستثمار الإمكانات والقدرات الأدبية الرائدة والشعر الإنساني الفاخر للغة الفارسية. فعندما يفرغ سماحته لتفسير قوله تبارك وتعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ»، يبادر بعناية علمية فائقة لتأصيل لغوي دقيق وتتبع اشتقاق مادة «العبودية والعبادة»، مستخرجاً ومبيناً بجمل وفصاحة جميع أبعاد ووجوه ومقتضيات الانصياع الخالص للذات الإلهية.

ما يعتمد لتأصيل واستقراء وتقديم المفعول به «إِيَّاكَ» إعراباً وبلاغة على فعله الفاعل المتمثل بـ«نَعْبُدُ»، مبيناً بأدوات التحليل النحوي القوي وبلاغة الكلام أن هذا الترتيب البديع والتقديم يحكم على النص دلالة قطعية وحقيقية تفيد حصر وانحصار وقصر العبودية التامة بالله وحده لا شريك له. هذا الالتفات والمقاربة الأدبية السليمة تنهض بدور محوري وتصوغ ركيزة هامة لحفر وهندسة المدلولات الدقيقة للذكر الحكيم.

يضاف لهذا، استعانت اللطيفة وتوظيفه الشعاري للأبيات والقصائد والأدبيات الفارسية الراقية لتقريب المفاهيم واستكنه ملامح ودلائل الوحي وتهيئها هادئة في روع وعقل المتلقي. إن الاستثمار المنسجم والمتقن لقريحة الأدب والشعر في طيات بيان وتدريس القرآن، يذكى معالم الجودة والتحصيل، واضعاً وشائج وعرى ثقافية وعاطفية وحضارية وطيدة تربط المخاطب بعلم القرآن المقدس الشاسع.

وختاماً مقتضباً، يؤدي الاتجاه الأدبي في منظومة تفسير آية الله الخامنئي وظيفة تكميلية دقيقة لا غنى عنها لبناء المعلم والربط الواضح لكافة الاتجاهات والمقتربات البنيوية الأخرى، صانعاً أرضية ومعبراً يسليك المفسر من خلاله بأمان لاستتصال وفهم مقاصد كلام رب العزة والجلال وبلوغ آفاقه.

الأساليب الإجرائية والبيانية للتفسير في فكر آية الله الخامنئي

يُبرهن استقصاء الأعمال القرآنية والتفسيرية لآية الله الخامنئي على أنه فضلاً عن تبنيه وممارسته للمناهج التفسيرية المتضافرة واتجاهاته الحركية المتنوعة، فقد طوع وجند طائفة متميزة من «الأساليب والآليات الإجرائية» لتنظيم وعرض مباحثه وشروحاته القرآنية الحية. ويُراد بـ«الأسلوب التفسيري» الآلية الفنية والمسلك العملي الإجرائي الذي يسلكه الباحث لتبويب وعرض وتقديم نتاجه المنهجي والقرآني للمتلقي. ويظهر البحث العلمي أن أساليب التفسير: الترتيبي، والموضوعي، والاستنطائي، والبياني (المتداخل العلوم) هي الأكثر حضوراً ورأفة في فلك تبينه المعرفي للذكر الحكيم.

أ. الأسلوب الترتيبي

يُعد «التفسير الترتيبي» واحداً من الأساليب الشائعة والمعتمدة في طيات النتاج والدروس التفسيرية لآية الله الخامنئي. وحقيقة هذا المسلك الإجرائي تؤول إلى تفكيك وبيان دلالات الآيات بالتزام تام بوفق تسلسلها وموضع ورودها الفعلي والترتيبي المحكوم في المصحف الشريف؛ حيث ينطلق المفسر ملتزماً من فواتح وتدابير السورة متخبطاً آياتها تتابعاً حتى خواتيمها دون إغفال أو قفز.

ويعتطف تفسيره الصادران لسورتي «الحمد» و«التوبة» كشاهدين ودعامتين شامختين لهذا الطراز الأدائي والأسلوب؛ حيث يعتمد لطرح وتفسير الآيات الكريمة وفق تسلسلها وموقع نزولها، مخضعا كل آية لفحص وبحث دقيق يربطها بالآيات السالفة والآيات اللاحقة المقترنة بها. ويساهم التزام هذا المسار الترتيبي في جلاء واستبانة اللحمة العضوية، والانسجام الهيكلي الراقي، والسيال الترابطي التأسيسي لنظم وبناء السورة المباركة.

ومن الميزات البارزة في أسلوبه الترتيبي هو اهتمامه المحوري بـ«سياق الآيات» وضوابط النظم؛ إذ يعتقد سماحته بيقين جازم أن معاني ودلالات الكثير من الآيات الإلهية لا تتضح معالمها ولا ثبت مراداتها الدقيقة إلا بفضل الإحاطة بالفضاء العام والنسيج الكلي للسورة كشرايين مترابطة متدفقة. ولذا، نراه لا ينفك مضحياً بجهد الاستقرائي ليضع ويحلل كل آية في ثنايا منظومتها ونسقها ومفهومها السوروي العام.

ب. الأسلوب الموضوعي

بمحاذاة التفسير الترتيبي، يحوز «الأسلوب الموضوعي» على حظوة فائقة ومكان هام في حقل الفهم القرآني لآية الله الخامنئي. وفي هذا المنحى الإجرائي، يتم حصر وجمع واستقراء وجذب الآيات الشريفة المتفرقة والثرية في موضوع من أمهات القضايا المعرفية والعملية من شتى سور ومفاصل المصحف، لتدرج وتدرس مجتمعة تضافرية لتستنتج منها نظرية وقاعدة متكاملة للقرآن. ويتربع كتابه الفخم والشهير «المشروع العام للفكر الإسلامي في القرآن» كدرة التاج والمثال الأنصع والريادي المبرهن لهذا الأسلوب والتحريك التأسيسي. ففي ثنايا هذا الكتاب، تم بسط القول واستقاء معالم ركائز كبرى كالإيمان، والتوحيد، والنبوة، والولاية، والجهاد، وخصائص الأمة الإسلامية الرسالية، والأنثروبولوجيا والروابط الإنسانية في القرآن، معبراً عنها ومفككاً لإطارها بنحو موضوعي متماسك؛ مفضلاً عدم السير التدريجي المعهود من آية لأخرى تتابعاً، ليكون البدء من قضية جوهرية أو نازلة معاصرة أو تطلع إنساني وثم يساق ويهندس الاستشهاد بآيات الذكر الحكيم المتضافرة لشرحه وحكمه (الخامنئي، ١٣٥٣هـ.ش).

وتكمن المزية الكبرى والفائدة الاستراتيجية لهذا الأسلوب التنويري والمنهج ذي النفع العظيم في إمكانيته الفائقة وطاقته الهائلة لتمكين الباحثين والمجتهدين لخدمة استخراج واقتيات «المنظومة والهيكل المعرفي المتكامل للقرآن» حيال القضايا الحيوية والمسائل الكبرى الفلسفية

والتطبيقية على السواء. ولهذا السبب بالذات، يُلاحظ ثبات منهجية الإمام الخامنئي في تبني وتفعيل الاستخدام الدائم لهذا الأسلوب الموضوعي والاعتماد عليه عندما يعمد لبلورة وصياغة المراكز الحاكمة لقواعد الحكم الإسلامي الرشيد، والعدل الاجتماعي والاقتصادي السوي، ومقومات السيادة الشعبية الدينية، وبناء وحماية معالم الحضارة الإسلامية المعاصرة.

ج. الأسلوب الاستنطاقي (استنطاق النص القرآني)

تُعد مقولة وأسلوب «استنطاق القرآن الكريم» واحدة من الخصائص والأدوات المنهجية الأكثر ريادة وجاذبية وابتكاراً في ثانيا البناء التفسيري لآية الله الخامنئي. ويُقصد بالاستنطاق لغة واصطلاحاً: «استنطاق النص وإقناع نصوص الذكر الحكيم بالبوح والحديث المفتوح» بغية استخراج واجتذاب ردود وأحكام وإجابات شافية تفك طلاسم النوازل والقضايا والمشكلات المعرفية المستجدة والطائرة للبشرية بالاعتماد المبرهن على كتاب الله.

هذا الطرح الشامخ والمفهوم المتميز تمت بلورته وصياغته وتأسيسه بنحو منظومي هائل لأول مرة في مجهودات وسعي فقيه العصر الشهير المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر (رضوان الله تعالى عليه)، ليمتد تالياً وينتشر ويتبلور في بحوث ودراسات كبار مفسري وحركيي العصر والقرآنيين المعاصرين. وينبry سماحة الإمام الخامنئي كواحد من أشد المنافحين والمدافعين والمؤصلين ثباتاً لهذه المقاربة الفذة والأسلوب التدبري؛ إيماناً منه المطلق واليقيني بكون القرآن الكريم كتاب إلهي نابض بالروح، دائم التحرك، متجدد الحياة والعطاء والوجود البشري، وقادر في كل لحظة وأن من تاريخ الإنسانية على تزويدها بكل ما تحتاجه معالم حياتها وصورورها ومسائلها من إجابات شافية وقرارات حتمية.

وبموجب تفعيل هذا الأسلوب الاستنطاقي، يبدأ المفسر والفقيه دراسته أولاً برصدٍ دقيق وفحص شامل للميدان لاستجلاء وتشخيص نازلة أو مسألة اجتماعية، أو قضية سياسية، يا صيرورة ثقافية، وجهادية وحضارية مستحدثة في حياض مجتمعه، ليسير من ثم متسلحاً بهذه الأسئلة ومستفهماً نصوص آيات القرآن الكريم ومقبلاً بكل طاقته لاستشفاف واستئصال العلاج الرباني والقوانين الحاكمة لحلها. وعلى سبيل المثل والتناقل، نجد قضايا هامة للغاية وعريضة تم بسطها وحفر معالمها بالكامل بالرجوع للذكر الحكيم باستخدام هذا الأسلوب الفذ في دروسه وكلماته من قبيل:

تفاصيل إقامة قيم العدالة المجتمعية والتكامل البشري، والوحدة والاندماج للأمة الإسلامية، ومعايير ومقومات نمط وسلوك الحياة العائلية والمجتمعية الإسلامية (سبك زندگی اسلامی)، وقوانين وركائز الاقتصاد المقاوم (اقتصاد مقاومتي) لمبارزة ومكافحة الاستعمار المالي، وعرى ومقومات تشييد معالم الحضارة الإسلامية الحديثة المأمولة.

حيث ينهض أسلوب استنطاق القرآن في حقيقة فكره المعرفي والتفسيري بمهام ومسؤولية تشييد وبناء جسر حي، دائم الدفق، شديد الصلابة والحركة، يجمع ويربط بين النص الإلهي المقدس والوقائع المستحدثة للحياة الإنسانية، مانعاً بقوانينه وجولته المطلقة تهميش النص أو تحويله إلى وثيقة ميتة أو محتوى أثري تاريخي معزول.

د. الأسلوب البيني (المتداخل العلوم والربط التخصصي)

ولم يفت سماحته استثمار وتفعيل خاصية هامة أخرى للتفسير تتمثل في المقاربة الدقيقة والاهتمام البالغ بالبعد و«الأسلوب البيني والمقارن» في بحوثه التفسيرية والقرآنية. حيث يتبنى الإمام الخامني قناعة نظرية راسخة تقضي بأن آيات الذكر الحكيم تتداخل وتترابط مع جميع اتجاهات وممرات ومستويات ونظم النشاط الوجودي والاجتماعي والحضاري والروحي للبشرية دون تهميش لحيز منها.

وتأسيساً على هذا المبدأ التفاعلي المفتوح، تحفل مدوناته ودروسه التفسيرية بمشاريع ترابطية راقية ورؤية لافتة تجمع وتربط دلالات آيات القرآن بمفاهيم: علم الاجتماع الشمولي، وقوانين العلوم والسيادة السياسية، وأصول الفقه التربوي والسلوكي، ومبادئ الاقتصاد وإدارة التنمية وحيز الاستقلال المالي للأمم، والريادة الثقافية والإيجاد الاجتماعي. وتثبت هذه المقاربة تفوقها وجدارتها الفنية بنحو أنصع وأروع عند تفكيك وبحث القضايا المرتبطة بولادة وتوليد وتدشين العلوم الإنسانية الإسلامية الفتية.

ففي فقه وسياق رؤيته للأبعاد العلمية، يؤمن سماحته أن باستطاعة القرآن وعطائه الشامخ تزويد هذه الحقول المعرفية الناشئة بالدعائم والمبادئ والأسس الكفيلة بصياغة مناهج علومها ونظرياتها بملاحم بومية إسلامية قويمة. وقد أدت هذه النظرة التفاعلية المفتوحة لتتقنة البحث التفسيري عند سماحته والخروج به من الزوايا والمضايق المغلقة، لتتمدد آلياته بثبات لتغطي مساحات شاسعة تخدم مسائل النهوض الحضاري واستشراف ومقارعة التحديات الاستراتيجية الكبرى للأمة الإسلامية.

هـ . تحليل وتقييم النظرية التفسيرية لآية الله الخامنئي

عقب انتهاء الدراسة من عرض ومقارنة المناهج، وتتبع اتجاهاتها، وسبر أغوار الأساليب الإجرائية، يصح للباحث بلورة وصياغة ملامح وصورة شاملة متكاملة وثرية لتحديد وتقييم النظرية التفسيرية الحاكمة لآية الله الخامنئي. ويستبين من كليات دراسة آرائه وتأصيلاته أن نظامه المعرفي والتفسيري الفذ يستوي ويرتكز بثبات على أربعة دعائم ريادية وأصول مرجعية كبرى هي:

الأول، جامعيت النص وصيرورته التامة؛ ونعني به حتمية الإيمان المطلق بأن القرآن كتاب شامل لقيام وزيادة وصياغة جميع اتجاهات ومستويات ونظم النشاط الوجودي والاجتماعي والحضاري والروحي للبشرية دون تهميش لحيز منها.

الثاني، مرجعية وهيبة العطاء العلمي للقرآن؛ والمقصود به اليقين الراسخ لإتاحة المجال والقدرة الهائلة لآيات ورسائل الشريعة في تشجيع ودعم وبناء وإنتاج العلوم والقواعد المعرفية، ومعاقة المسائل الإنسانية وعلوم الأنفس.

الثالث، وثاقة الصلة والتلازم الثلاثي المترابط بين العقل، والمنقول الشرعي، والواقع الحياتي والمجتمعي الفعلي للأمة؛ ونعني بملامحه حتمية انبثاق الفهم الصحيح للكتاب والتعاطي الفاعل لتدبره من تعامد وتضافر حقيقي يضم شبكة الآيات المتطابقة، بروايات السنة الشريفة الحجة، مع إعمال الحجج والبراهين العقلية السليمة، مستتيرة بحضور الواقع والحاجيات والنوازل الحيوية المعاصرة للمجتمع البشري.

الرابع، پويایی (الديناميكية والمرونة المعرفية) والأبدية الحياتية للآي؛ ونعني به ديمومة القدرة الروحية والمعارية التأسيسية لرسائل الوحي لمواكبة وزيادة وعلاج المستجدات وحكم النوازل المعاصرة على امتداد التاريخ الإنساني.

اعتماداً وتراصفاً مع هذه الثوابت والمعايير الفلسفية الأربعة، يمكن تصنيف وتوثيق ووصف النظام والبناء التفسيري لآية الله الخامنئي بكونه نمطاً وطرازاً أصيلاً ومستقلاً يحق تسميته بـ «التفسير الحضاري التأسيسي»؛ وهو تفسير متميز وجبار يتطلع بالمنهج ليتجاوز مجرد كشف الدلالات أو بسط شرح الكلمات والمعاجم، باذلاً حركته وجهده لتتزيل وموضعة وتطبيق هذه المعاني والآيات الربانية الماتعة في واقع صياغة وبناء وتشيد وبلوغ سيادة مجتمعه الرسالي، وصرح دولته الصالحة، وعراقه حضارة أمته الإسلامية الكبرى المعطاءة.

نقاط القوة والميزات في النظرية التفسيرية لآية الله الخامنئي

- تتبلور وتجتمع وتترافق أهم نقاط القوة والسمات الإيجابية الحاكمة للنظام التفسيري لسماحته في الأبعاد والوجوه التالية:
- (أ) الجامعة والشمول المنهجي المتميز والاستعمال المتزامن المترابط لطائفة من أرقى المناهج التفسيرية المعتمدة.
- (ب) وثاقة وصلابة ولحمة الربط والوصل الدائم بين تبيير وتدبر آيات القرآن وقضايا وحاجيات وحياة المجتمع الفعلية.
- (ج) الروابط والاهتمام البالغ بالبعد الاجتماعي، والحركي وجهود التنمية، وتأسيس معالم البناء الحضاري للأمم في القرآن الكريم.
- (د) اليقظة والوقاية الكاملة لتفادي السقوط في مهالك الجمود الإخباري الحرفي، مع تأصيل وتفعيل حيز التدبر والديناميكية والمرونة المنهجية لفهم النص الإلهي.
- (هـ) الحيازة على أهلية وقدرة تفسيرية فائقة لجهة تأسيس وصياغة النظريات والقواعد المعرفية الحاكمة لتوليد العلوم الإنسانية الإسلامية.
- (و) المراعاة والالتفات التربوي المتزامن لكلي الوجهين: الأبعاد الفردية والشخصية الأخلاقية، وبين البنى الاجتماعية والجهادية والسياسية والقيم العامة الحاكمة للشريعة الإلهية.

ريادة وموقع فكر الإمام الخامنئي التفسيري بين مفسري العصر

يفصح التحليل المنهجي الدقيق عن تموضع فكر آية الله الخامنئي التفسيري كامتداد طبيعي وأصيل للسيرة والمنهج العلمي الراقي لأستاذه الفذ صاحب الميزان العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي؛ إذ يتقاطع ويلتقي الاثنان بقوة ووعي وتأکید مطلق لدور ومكان ومرجعية منهج «تفسير قرآن بالقرآن» بوصفه المنهج الأعلى كشفاً وتبياناً. ومع هذا التقاطع التأسيسي الثمين، يسعى سماحته ليتعدى الفلك العلمي للميزان متجهاً بالبحث المنهجي ليرصعه ويحفله بمساحات ووجهات ذات دفع وتطبيق اجتماعي حركي وتشبيك حضاري وسياسي ملموس يفوق معالمه الشائعة في التفسير المذكور.

ومن وجهة وروافد ومقاربة أخرى، يقترب ويلتقي تأكيده البالغ والمتكرر لدور وقدرة ونبض آيات القرآن في ثانيا إشعال النهوض والتحول الاجتماعي، وجهاد ومكافحة هيمنة سلطة المستكبرين والطواغيت، بكثير من سمات وأحرف مدارس الرواد والمصلحين الأجلاء المعاصرين وفكرهم الحركي في العالم الإسلامي، نذكر في طليعتهم الأستاذ سيد قطب والفقيه الفذ الشهيد السيد محمد باقر الصدر. بيد أن هذا المشهد والتقارب يتجاوز حدود المباراة والرفض والصراع السياسي المجرد والضيق، ليرتقي معالم نتاجه التفصيلي بهندسة وبناء وصياغة أنموذج ودستور وهيكل تمدني واثق وبنيات تشديد صرح الحضارة الإسلامية المأمول في العصر الراهن والمعاصر. تأسيساً وتقييماً لهذه الملامح الفذة، يصح معرفياً وتصنيفياً إدراج وتدوين وتوطين فكر آية الله الخامنئي التفسري والقرآني في طليعة ريادة ورواد مدرسة وتيار «التفسير الاجتماعي-الحضاري» الرفيع في العالم الإسلامي؛ ذلك التيار المعطاء والأصيل الذي يحفر ويناشد بقوته ومصداقية مناهجه وبراهينه ليعلن ويعيد القرآن الكريم لسابق عهده بوصفه هادياً، وقائداً، وبنیاناً، وموجهاً فاعلاً يضبط ويدير وينظم شؤون الحياتين: الفردية الروحية، والاجتماعية والحضارية للأمة ومسيرة ديمومتها.

الخاتمة

أظهر استعراض المناهج والاتجاهات التفسيرية لدى آية الله العظمى السيد علي خامنئي أن فكره القرآني يتمتع ببنية متماسكة ومنهجية ومنظمة. وفي مجال المنهجية، يُعدّ تفسير القرآن بالقرآن، والتفسير الروائي، والتفسير العقلي، والتفسير العلمي، والتفسير الإشاري أهم أدوات فهم القرآن في أعماله. وفي المقابل، فقد وُجّه نقدٌ جادٌ لتفسير القرآن بالرأي بوصفه أحد أهم الآفات التي تُصيب فهم القرآن الكريم.

وفي مجال الاتجاهات التفسيرية، فإن المقاربات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية - التربوية والأدبية هي الأكثر حضوراً في أعماله التفسيرية. وتُظهر هذه الاتجاهات أن سماحته لا ينظر إلى القرآن بوصفه كتاب هداية فردية فحسب، بل يعدّه دستوراً لإدارة المجتمع، وتحقيق العدالة، وتربية الإنسان، وتشكيل الحضارة الإسلامية.

كما بيّن تحليل الأساليب التفسيرية أن التفسير الترتيبي، والتفسير الموضوعي، والتفسير الاستنتاجي، والتفسير البيني (متعدد التخصصات) تؤدي دوراً مهماً في منظومته الفكرية. وعلى وجه الخصوص، فإن منهج استنطاق القرآن قد أتاح أرضية لربط التعاليم الوحيانية بالاحتياجات المعاصرة. وفي المحصلة يمكن القول إن المنظومة التفسيرية لآية الله خامنئي تُعد نموذجاً لـ«تفسير اجتهادي جامع ذو توجه اجتماعي - حضاري»، وهو تفسير يحافظ في الوقت نفسه على الأصول التفسيرية الأصيلة للمدرسة الشيعية، ويسعى إلى تفعيل طاقات القرآن في معالجة قضايا العالم المعاصر وتحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة. وهذه الخاصية جعلت من نظامه التفسيري أحد أهم النماذج المعاصرة للدراسات القرآنية في العالم الإسلامي.

المصادر

- البهبهاني، وحيد. (١٤٢٦هـ). حاشية الوافي. قم: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني.
- بهجت پور، عبدالكريم. (١٣٩٠هـ ش). همگام با وحی: تفسير تنزیلی. قم: انتشارات تمهید.
- جوادى آملی، عبدالله. (١٣٨٩هـ ش). منزلة العقل في هندسة المعرفة الدينية. قم: انتشارات إسرائ.
- خامنئي، السيد علي. (١٣٥٣هـ ش). الإطار العام للفكر الإسلامي في القرآن. طهران: مكتب نشر الثقافة الإسلامية.
- خامنئي، السيد علي. (١٣٦٨هـ ش). البيانات والرؤى السياسية - القرآنية. طهران: مكتب نشر الثقافة الإسلامية.
- خامنئي، السيد علي. (١٣٧٠هـ ش). تفسير سورة الحمد. طهران: مكتب نشر الثقافة الإسلامية.
- خامنئي، السيد علي. (١٣٨٨هـ ش). كلمات في لقاء نساء القرآن في البلاد. طهران: مكتب حفظ ونشر آثار آية الله العظمى خامنئي.
- خامنئي، السيد علي. (١٣٩٣هـ ش). مراجعة للمباني والمنهج والقواعد التفسيرية لآية الله العظمى خامنئي رحمته الله في تفسير سورة التوبة. طهران: انتشارات الثورة الإسلامية.
- خامنئي، السيد علي. (١٣٩٨هـ ش). البيانات والرؤى القرآنية. طهران: مكتب حفظ ونشر آثار آية الله العظمى خامنئي.
- خامنئي، السيد علي. (١٤٠٠هـ ش). كلمات في محفل الأنس بالقرآن الكريم. طهران: مكتب حفظ ونشر آثار آية الله العظمى خامنئي.
- خسروپناه، عبدالحسين. (١٣٩١هـ ش). فلسفة العلوم الإنسانية. قم: مؤسسة الإمام الخميني رحمته الله التعليمية والبحثية.
- رضائي أصفهاني، محمد علي. (١٣٨٥هـ ش أ). منطق تفسير القرآن: مناهج واتجاهات التفسير (الجزء الأول). قم: المركز الدولي للترجمة والنشر المصطفی عليه السلام.
- رضائي أصفهاني، محمد علي. (١٣٨٥هـ ش ب). منطق تفسير القرآن (الجزء الثاني). قم: المركز الدولي للترجمة والنشر المصطفی عليه السلام.

- رضائي أصفهاني، محمدعلي. (١٣٨٥ هـ ش ج). منطق تفسير القرآن (الجزء الثالث). قم: المركز الدولي للترجمة والنشر المصطفوي ﷺ.
- رضائي أصفهاني، محمدعلي. (١٣٩٦ هـ ش). مجموعة مقالات مؤتمر القرآن والعلوم الإنسانية الدولي. قم: المركز الدولي للترجمة والنشر المصطفوي ﷺ.
- رضائي أصفهاني، محمدعلي. (١٣٩٨ هـ ش). آراء المفكرين القرآنيين المعاصرين: التيارات والنظريات. قم: المركز الدولي للترجمة والنشر المصطفوي ﷺ.
- شرف الدين، حسن. (١٣٨٦ هـ ش). ماهية النظرية (كراسة تعليمية غير منشورة).
- شريف، صالحه، قائمي نيا، عليرضا، شريعتي، محمد، و غلام محمد، (١٣٩٩ هـ ش). دراسة القواعد المشتركة للتفسير القرآن بالقرآن ونظرية الحقل الدلالي (وفق منهج العلامة الطباطبائي وإيزوتسو). بحوث علوم القرآن والحديث، ١٧(١)، ١٢٧-١٥٨.
- طباطبائي، السيد محمد حسين. (١٤١٧ هـ). الميزان في تفسير القرآن (الطبعة الخامسة). قم: مكتب النشر الإسلامي لجامعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم.
- علوي مهر، حسين. (١٣٨٩ هـ ش). مناهج واتجاهات التفسير. قم: انتشارات إسرائ.
- گلشنی، مهدي. (١٣٨٥ هـ ش). العلم والدين؛ آفاق جديدة. طهران: معهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية.
- معرفت، محمد هادي. (١٤١٨ هـ). التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب (الجزء الثاني). مشهد: جامعة العلوم الإسلامية الرضوية.
- مودب، سيد رضا. (١٣٨٩ هـ ش). مدخل إلى تفسير القرآن الكريم. طهران: سمت.
- حاجي اكبري، فاطمة. (٢٠٢٢). الفكر التفسيري لآية الله خامنئي في كتاب الإطار العام للفكر الإسلامي في القرآن. بحوث معاصرة في الثورة الإسلامية، ٤(١٤)، ٣٣-١٩.

Bibliography

- Alavi Mehr, Husayn. (1389 SH/2010). *Manāhij wa Ittijāhāt al-Tafsīr*. Qom: Isrā' Publications.
- Bahjatpūr, 'Abd al-Karīm. (1390 SH/2011). *Hamgām bā Vaḥy: Tafsīr-i Tanzīlī*. Qom: Tamhīd Publications.
- Behbahānī, Waḥīd. (1426 AH/2005). *Ḥāshiyat al-Wāfi*. Qom: Mu'assasat al-'Allāmah al-Mujaddid al-Wāhid al-Behbahānī.
- Golshani, Mahdi. (1385 SH/2006). *Al-'Ilm wa al-Dīn: Āfāq Jadīdah*. Tehran: Ma'had al-'Ulūm al-Insāniyyah wa al-Dirāsāt al-Thaqāfiyyah.
- Ḥājī Akbarī, Fatimeh. (2022). *Al-Fikr al-Tafsīrī li Ayatollah Khamenei fī Kitāb al-Itṭār al-'Āmm li al-Fikr al-Islāmī fī al-Qur'ān*. Buḥūth Mu'āshirah fī al-Thawrah al-Islāmiyyah, 4(14), 19–33.
- Javadi Amoli, Abdullah. (1389 SH/2010). *Manzilat al-'Aql fī Handasat al-Ma'rifah al-Dīniyyah*. Qom: Isrā' Publications.
- Khamenei, Sayyid Ali. (1353 SH/1974). *Al-Itṭār al-'Āmm li al-Fikr al-Islāmī fī al-Qur'ān*. Tehran: Maktab Nashr al-Thaqāfah al-Islāmiyyah.
- Khamenei, Sayyid Ali. (1368 SH/1989). *Al-Bayānāt wa al-Ru'ā al-Siyāsiyyah al-Qur'āniyyah*. Tehran: Maktab Nashr al-Thaqāfah al-Islāmiyyah.
- Khamenei, Sayyid Ali. (1370 SH/1991). *Tafsīr Sūrat al-Ḥamd*. Tehran: Maktab Nashr al-Thaqāfah al-Islāmiyyah.
- Khamenei, Sayyid Ali. (1388 SH/2009). *Kalimāt fī Liqā' Nisā' al-Qur'ān fī al-Bilād*. Tehran: Office for the Preservation and Publication of the Works of Grand Ayatollah Khamenei.
- Khamenei, Sayyid Ali. (1393 SH/2014). *Murāja'ah li al-Mabānī wa al-Manhaj wa al-Qawā'id al-Tafsīriyyah li Ayatollah al-'Uzmā Khamenei fī Tafsīr Sūrat al-Tawbah*. Tehran: Intishārāt al-Thawrah al-Islāmiyyah.
- Khamenei, Sayyid Ali. (1398 SH/2019). *Al-Bayānāt wa al-Ru'ā al-Qur'āniyyah*. Tehran: Office for the Preservation and Publication of the Works of Grand Ayatollah Khamenei.
- Khamenei, Sayyid Ali. (1400 SH/2021). *Kalimāt fī Maḥfil al-Uns bi al-Qur'ān al-Karīm*. Tehran: Office for the Preservation and Publication of the Works of Grand Ayatollah Khamenei.

- Khusrowpanāh, ‘Abd al-Ḥusayn. (1391 SH/2012). *Falsafat al-‘Ulūm al-Insāniyyah*. Qom: Imam Khomeini Education and Research Institute.
- Ma‘rifat, Muḥammad Hādī. (1418 AH/1997). *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn fī Thawbih al-Qashīb*. Mashhad: Razavi University of Islamic Sciences.
- Mu‘addab, Sayyid Reza. (1389 SH/2010). *Madkhal ilā Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*. Tehran: SAMT.
- Rezaei Isfahani, Muhammad Ali. (1385 SH/2006-a). *Manṭiq Tafsīr al-Qur’ān: Manāhij wa Ittijāhāt al-Tafsīr* (Vol. 1). Qom: Al-Mustafa International Center for Translation and Publication.
- Rezaei Isfahani, Muhammad Ali. (1385 SH/2006-b). *Manṭiq Tafsīr al-Qur’ān* (Vol. 2). Qom: Al-Mustafa International Center for Translation and Publication.
- Rezaei Isfahani, Muhammad Ali. (1385 SH/2006-c). *Manṭiq Tafsīr al-Qur’ān* (Vol. 3). Qom: Al-Mustafa International Center for Translation and Publication.
- Rezaei Isfahani, Muhammad Ali. (1396 SH/2017). *Proceedings of the International Conference on the Qur'an and the Human Sciences*. Qom: Al-Mustafa International Center for Translation and Publication.
- Rezaei Isfahani, Muhammad Ali. (1398 SH/2019). *Ārā’ al-Mufakkirīn al-Qur’āniyyīn al-Mu‘āshirīn: al-Tayyārāt wa al-Naẓariyyāt*. Qom: Al-Mustafa International Center for Translation and Publication.
- Sharaf al-Dīn, Ḥasan. (1386 SH/2007). *Māhiyyat al-Naẓariyyah* (Unpublished instructional booklet.)
- Sharīfī, Ṣāliḥah, Qā’imī Niyā, ‘Ali Reza, Sharī‘atī, Muḥammad, & Ghulām-Muḥammadī, ... (1399 SH/2020). “*Dirāsāt al-Qawā‘id al-Mushtarakah li al-Tafsīr al-Qur’ān bi al-Qur’ān wa Naẓariyyat al-Ḥaql al-Dilālī*” (Wifqan li Manhaj al-‘Allāmah al-Ṭabāṭabā’ī wa Izutsu). *Buḥūth ‘Ulūm al-Qur’ān wa al-Ḥadīth*, 17(1), 127–158.
- Ṭabāṭabā’ī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn. (1417 AH/1996). *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān* (5th edition). Qom: Maktab al-Nashr al-Islāmī, affiliated with Jamā‘at al-Mudarrisīn, Qom Seminary.