

دراسة مقارنة لمعرفة الله من وجهة نظر آية الله محمد باقر ملكي ميانجي و جان كالوين

د. رضا برنجکار

د. مهدی فدائی

الملخص: من وجهة نظر آية الله ملكي ميانجي، فإن معرفة ذات الله المقدّسة في الأديان التوحيدية ليست مجهلة و لا مشكوك بها، بل إنّ معرفة الله موضوعة أمانة في قلب وروح الإنسان. من جانب آخر؛ فإنه طبقاً لاهيات كالوين، فإنّ كثيراً من الجهود المبذولة من أجل رفض و إنكار وجود الله و العيش من دونه، هو شاهد على وجود رغبة فطرية نحو الله. يؤكد آية الله ملكي ميانجي و جان كالوين على وجود معرفة الله الفطرية في ذات الإنسان. في هذا المقال حاولنا ان نناقش القواسم المشتركة و نقاط الخلاف بين هذين الرأيين.

كلمات مفتاحية: آية الله ملكي ميانجي؛ جان كالوين؛ مدرسة خراسان؛ المعرفة البسيطة؛ السكينة؛ مصدر المعرفة؛ المعرفة الفطرية.

١. استاذ في جامعة طهران.

٢. استاذ مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة طهران.

عرض الموضوع

معرفة الله هي إحدى نقاط الاهتمام الرئيسية والأساسية للشريعة القائمة على التوحيد. ففي النطاق الإسلامي، فإن مدرسة «خرسان» المعروفة بالمدرسة التفكيكية تقوم على النظرية المعرفية و المنهجية حول كيفية فهم النصوص الدينية التي تؤكد على التمييز بين ثلاثة مناهج؛ منهاج المعرفة الدينية أي منهاج القرآن، ومنهاج الفلسفة و منهاج العرفان.

فأتباع هذا المنهج، عليهم الرجوع إلى القرآن والسنة من أجل الحصول على الفهم الخالص و الصحيح للدين. و من أجل فهم الكتاب والسنة يجب الالتزام بالمعنى العرفي والظاهر النوعي للألفاظ المستفادة في النصوص الدينية.

بما أنّ نشر و اشاعة التأويل في النصوص الدينية و كلام الآخرين و عدم علمية هذا المنهج، فإن الفهم الصحيح من المراد و المقصود ليس تأويل كلام قائله، لذلك فعلى كلّ عالم وباحث وعالم دين، تمييز و تخلص أيّ كلام وفكرة و الامتناع عن الإلتقطات و التأويل و تطبيق تلك المقوله. يعتقد اتباع هذه المدرسة، بأنّ على الإنسان أن يلجم إلى القرآن و النصوص الدينية الأخرى ما يمكن، دون أن تكون عنده أيّة فرضيات مسبقة و دون الاعتناء و الاعتماد على المعرفة الفلسفية و العرفانية التي هي في كثيرٍ من الأحيان مخالفة للمعارف القرآنية، ولا يدخل الفرضيات الفلسفية و العرفانية في فهم النصوص الدينية حتى يحصل على الدرك الصحيح من هذه النصوص و أن يتخلص من التأويلات المغلوطة. نستطيع أن نشاهد ذروة هذه المنهجية في قمة المعارف الإنسانية أي معرفة الله.

يتقبل اتباع هذه المدرسة البيونونة الصفتية بين الخالق و المخلوق التي تتحقق فيها معرفة الله بتعريف الله بنفسه. أي إن الله يعرف نفسه إلى عباده و بعد هذا التعريف (كما يرى آية الله ملكي ميانجي) فإن الله قد خلق الأسماء والصفات حتى يتضرع العباد بما إليه و يدعونه و يعبدونه بها. إن هذه المعرفة تسمى بالمعرفة الفطرية. من جانب آخر، فإن المعرفة الفطرية في الشريعة المسيحية

١. المدرسة التفكيكية تهدف إلى فصل افكار البشر عن أقوال الوحي، ودراسة الوحي بصورة مستقلة و عدم ادخال الفرضيات التي تكون عند الإنسان عند فهم الوحي، كما أن هناك من يعرف المدرسة التفكيكية بما يحده إلى فصل الدين عن الفلسفة.

٢. مكتب تفكير، حكيم، ص. ٢٠.

٣. انظر: مجلة سفينة، العدد ١، سنة ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤ م. ملف مختصر بآية الله الشيخ محمد باقر الملکي الماني (١٤١٩-١٣٢٤ هـ).

تُعدّ من أهم البراهين لاثبات وجود الله. و كالوين هو أحد الذين تخصصوا في معرفة الله. فهو يرى أنه في باطن ذهن الإنسان، وبسبب الجذب الطبيعي، هناك نوع من معرفة الله، وبالطبع فإن هذه المعرفة عامة وعرضة للخطر.

إن ما يناقشه هذا المقال هو دراسة مقارنة للمعرفة الباطنية و الفطرية من وجهة نظر «جان كالوين» و المعرفة الفطرية من وجهة نظر مدرسة خراسان (التفكيكية) بالاعتماد على آراء آية الله «ملكي ميانجي».

السؤال الرئيسي في هذه الدراسة: ماهي وجوه الاشتراك و الافتراق في رأي «آية الله ملكي ميانجي» و «جان كالوين» بشأن المعرفة الباطنية و معرفة الله الفطرية؟ إن منهجنا في هذا البحث المقارن، الوصفي، والتحليلي هو جمع المعلومات بأسلوب المكتبات.

أ) المعرفة الفطرية من وجهة نظر ملكي ميانجي

الإنسان يصدق وجود خالق العالم بمقتضى عقله:

«بالعقل يعتقد التصديق بالله»

ولا سبيل غير ذلك، بسبب وجود المخلوقات والمصنوعات:

«فَلَمْ يَكُنْ بِدَّ مِنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ لِوُجُودِ الْمُصْنَوعِينَ»

١. Calvin.

٢. جان كالوين (بالفرنسية : Jean Calvin (١٥٠٩ - ١٥٦٤ م) مصلح و متكلم فرنسي، شهير، كان من أكبر علماء فرق البروتستانت، عرف بأنه من مؤسسي «الكلوينية». كان لكتابه تأثيراً حيوياً على حركة الاصلاح الديني. نشر كتاب «مبادئ الدين المسيحي» لأول مرة في سنة ١٥٣٦ م و كان شرحاً منتظمًا للأركان الرئيسية للإيمان المسيحي. جعل هذا الكتاب «اللوبي» موضع اهتمام الآخرين بحيث أجرى تعديلات كثيرة في كتابه فيما تبقى من عمره، و اوصل النص الأول و هو سنته إلى ثمانين فصلاً طبعت في أربعة مجلدات. أصبح هذا الكتاب فيما بعد أول كتاب كلاسيكي في عصر الاصلاحات الدينية التي فشلت فيها المبادئ و معتقدات البروتستانت صراحة ووضوح تام.

٣Calvin, Institutes of the Christian Religion , book I, chapter3,p43.

٤. ولد المرحوم آية الله حاج شيخ محمد باقر ملكي ميانجي سنة ١٣٢٤ و توفي سنة ١٤١٩ هجرية (١٢٨٠ - ١٣٧٧ م) تسمى «مينا»، درس على يد مختلف الأساتذة في مشهد. وكان على اتصال بآية الله الميرزا محمدى الأصفهانى (المتوفى ١٣٦٥ هجرية) عليهما و فكرهما أكثر من الآخرين. ثم اقام في مدينة «قم» بين سنتي ١٣٣٧ و ١٣٧٧ و استهل تدريس التفسير والمعارف و العقائد و دامت هذه البورة حتى وفاته. يمكن ان نقسام مؤلفات «ملكي ميانجي» المكتوبة الى قسمين، التفسيرية و غير التفسيرية حيث طبعت بعضها ونشرت و هي:

(١) المؤلفات غير التفسيرية: توحيد الامامية

ب) المؤلفات التفسيرية: ١. بائع الكلام في تفسير آيات الاحكام؛ ٢. تفسير فاتحة الكتاب؛ ٣. تکاهی به علوم قرآنی (نظرة الى العلوم القرآنية) ٤. مناهج البيان في تفسیر القرآن

اضافة الى ذلك فله كتب مختلفة، منها: ١. الرشاد في المعاذ، ٢. دوره كاملاً لتقريرات اصول المرحوم ميرزا محمدى اصفهانى، ٣. رسالة في الجبطة و التكثير، ٤. رسالة في النحس، ٥. رساله في احكام الميت.

٥. الصدوقي / التوحيد / ص .٤٠

٦. الكليني / الكافي / ج ١ ، ص .٨٤

من جانب آخر، فالتعمق و التدبر في الظواهر و لوجود التبادل في الصفات بين الخالق و المخلوق و نفي التشابه بينهما يذعن بهذا:

«فَكُلُّ مَا فِي الْخَلْقِ لَا يُوجَدُ فِي خَالقِهِ وَ كُلُّ مَا يُمْكِنُ فِيهِ يَتَبَعُّ مِنْ صَانِعِهِ»
في هذا التدبر الثنائي الابجاه، يتحير الانسان بين اثبات وجود الله و عدم شبيه بالملائقات و السبيل الى ازالة هذه الحيرة يكون في باطن الانسان.

فمن حيث المبدأ، فان معرفة ذات الله المقدسة في الاديان التوحيدية، ليست مجهلة أو مشكوك فيها، ولا تحتاج الى اقامة البرهان **اللميّ** والآتي. فالآيات الكريمة و روايات اهل البيت دعت وبصوت عالٍ، أنّ معرفة الله مودعة في قلب الانسان و نفسه، و هذا النوع من المعرفة اولاً من صنع الله و ثانياً خارج عن حد التعطيل و التشبيه:

«وَالآيَاتُ الْكَرِيمَةُ وَالرَّوَايَاتُ الْمُبَارَكَةُ تَنَادِي بِاعْلَى صَوْتِهَا عَلَى خَالِفِ ذَلِكَ وَ اسْتَحْالَتِهِ، وَإِنْ

٢ معرفته تعالى امر فطري بسيط خارج عن الحدين؛ حد التعطيل والتتشبيه»

من جانب آخر؛ فان المصادر الدينية و المنهج العملي لانبياء الله تؤيد هذا بأنّ هذه المعرفة ليست مستعنية عن تذكير و تنبيه اهل المعرفة، أي الانبياء و الائمة. بل إنّ الازدهار و فعلية هذه المعرفة، تحتاج إلى التذكير و تنبيه النفس الانسانية في مرحلة الحياة الدنيوية.

و الانبياء و الرسل و الائمة الصديقون صلوات الله عليهم يذكرون الناس في مقام التعليم و

٣ البلاغ و في مقام المجادلة الحسنة [بهذه المعرفة البسيطة]

عندما يرى الانسان المعرفة والموهبة التي منحها الله له في نور الفطرة أثر تذكير اهل المعرفة، ووجد حقيقة نفسه، فانه يجد نفسه أمام طريقين، إما الإستسلام أو الإنكار، و في هذه المرحلة ينال المهدية و اليمان الديني بالإستسلام أمام الله.

إنّ اليمان عبارة عن التسليم و القبول في مقابل ما عرف من الحق المبين و التعهد بالوفاء و به و بلواممه... فعليه يكون الإيمان الذي هو فعل الإنسان بقلبه و عمله و مرتبة متأخرة عن معرفته

٤ الفطرية له تعالى.

١. الصدق / التوحيد / ص .٤٠

٢. ملكي ميانجي، توحيد الامامة، ص .٧٧

٣. ملكي ميانجي، توحيد الامامة، ص .٧٨

٤. نفس المرجع، ص .٩٠

وعلى هذا نستطيع ان نقول: بان معرفة الله الدينية لها ثلاثة مراحل ، «التعريف»، «الذكر»، «التسليم»، و يصل الانسان إلى المداية الاهية و الاعيان الدينى بعد اجتياز هذه المراحل الثلاث.

١. مرحلة التعريف

طبقاً لوجهة نظر آية الله ملکي میانجی، ليست المعرفة الاهية كمعرفة الأمور الأخرى، بل إنّ معرفة الله، أولاً فطرية، يعني موعدة في قلب الإنسان و نفسه و يتجلى الله في قلب الإنسان و يُرويه بالمعرفة الحلبية. ثانياً بسيطة يعني لا يتعتني بها الإنسان مزاولة الحياة الدنيوية و يغفل عنها. تدل الآيات و الروايات الكثيرة على هذا النمط من المعرفة.

في تصنيف عام، نقدر ان نعرف سبع مجموعات من الآيات، دلالة على ان المعرفة الاهية معرفة فطرية و نحن نشير الى بعضها:

٢-١. الآيات الدالة على المعرفة البسيطة

١-٢-١. آياتان ٩ و ١٠ من سورة ابراهيم

«أَمْ يَا تَكُونُ تَبِّئُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ تُوحِّي وَعَادٍ وَّمُؤْودٍ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْنَا بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ * قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَعْفُرُ لَكُمْ مِّنْ ذُلُوبِكُمْ وَيُوَحِّرِّكُمْ إِلَى أَجْلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّا أَنَّسْنَمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ثُرِيدُونَ أَنْ تَصْلُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آباؤُنَا فَأَنْثُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ»^٢

تشير بداية الآية الى الكفر و ارتياح الكفار لما جاء به الرسول: «إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْنَا بِهِ» اشارة الى أنّ ظاهر هذه الآيات يدور حول جميع اصناف الكفر و ليس فريق خاص كالوثنيين. تدلّ هذه الآيات على نفي الشك بوجود الله، و هذا يعني جميع الناس من المؤمنين و الكافرين يعرفون الله، و معرفتهم معرفة بسيطة طبعاً.

هذا النمط من المعرفة يحتاج الى التكامل، و لهذا السبب أرسل الله الأنبياء و الرسل. غالباً هذه المعرفة من باطن الناس متوقف على تنبئه العارفين على الحق، أي المبشرين و المنذرين الاهيين.

١. التوحيد الامامية / ٩٤ و ١٠٢ و برنجكار، معرفت فطري خدا، ص ٥٤ - ٥٥.

٢. سورة ابراهيم / ٩ و ١٠.

٢-٢-١ آية الفطرة

«فَأَقِمْ وَجْهكَ لِلّدِينِ حَنِيفًا فَطَرَ اللّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيْمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * مُنْبِيِنِ إِلَيْهِ وَأَنْعُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْتُكِينَ»
هذه الآية الكريمة تخبرنا عن سنة الهمة ثابتة. وهذه السنة تشير إلى أن الله تعالى خلق الخلق عارفاً
٢ بالتوحيد، وهذا الشعور والمعروفة هو البسيط و المغفول عنه طبعاً.

٣-٢-١ الآيات الدالة على أن السكينة هي المعرفة الالهية

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانَهُمْ وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا.^٣

لَعَذْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ السَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا.^٤

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيمَةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَرْتَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّغْوِيَ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيًّا.
السکينة حقيقة نورية تنشرج بها الصدور و تطمئن بها القلوب و توجب تحقيق الامان و ازدياده.
سأل ابو حمزة الامام الصادق^٧، عن قول الله عزوجل «أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» قال:
٦ «هو الامان»

الموقف الذي ترد فيه السكينة على القلب في الحقيقة، مقام تعريف الله نفسه للمؤمنين. من
جانب آخر، الامان الذي هو فعل الانسان، في مرتبة متاخرة عن معرفته تعالى ، فلا محالة تكون
٩ المعرفة في مرتبة العلة لتحقّق الامان.

على هذا، التتحقق و ازدياد الامان متوقف على شيئين، موقف التعريف الالهي و الآخر، انزال

١. روم / ٣٠ و ٣١.

٢. الملكي المياحي / توحيد الامامية / ٩٨.

٣. فتح / ٤.

٤. فتح / ١٨.

٥. فتح / ٢٦.

٦. الملكي المياحي / توحيد الامامية / ١٠٤.

٧. الكافي / الكليني / ١٥ / ٢.

٨. الملكي المياحي / توحيد الامامية / ١٠٤.

٩. الملكي المياحي / توحيد الامامية / ١٠٦.

السکينة. و هذان کلاهها فى موقف القلب و التجلی من جانب الله.

تدل بعض الروايات الواردة، على أن السکينة هي موقف تعريف الله و لھما الاتحاد في المصدق، اضافة الى الاتحاد في الموقف يعني انزال السکينة تساوى تعريفه تعالى نفسه الى عباده. يعتقد آية الله ملکي میانجی، بأن السکينة في هذه الروايات بمعنى إفاضة العلم و المعرفة الالھیة و نتيجتها السکون و الوقار:

«اقول: السکينة في هذه الآيات و الروايات عبارة عن تعريفه تعالى نفسه الى عباده»
ان الله تعالى خلق الخلق عارفاً بالتوحید، و هذا الشعور والمعرفة هو البسيط و المغفول عنه طبعاً.
«فإن الله سبحانه خلق الخلق عارفاً بالتوحيد عرفاناً مرموزاً بسيطاً و شاعراً به شعوراً بسيطاً يتمايل
إلى التوحيد و يرحب بما يضاوه و يخالفه، و يجرى في ذلك طبق الشعور الفطري الذي أعطاهم
الله هذا النور عند ما فطّرهم و خلقهم»

«على هذه المعرفة، حقيقة الفطرة هي المعرفة التي صنع الله اولاً، و لذلك من دون اختيار
الانسان و ليست متصرورة بالعناوين والمفاهيم الكليّة، اذ ليست حاصلة بالمقدّمات البرهانية»
والفطرة صنع يعرف الله نفسه بما على الانسان من دون اختيار الانسان و لا اراده الانسان من
نفسه في النيل الى هذه المعرفة.

من الممكن أن يستنتج من دراسة جميع الروايات الواردة في تفسير الآيات المذكورة و الروايات
الاخري بأنه اولاً؛ المعرفة الالھیة هي من صنع الله و من الكرامات التي بذلها الى عباده و ثانياً؛
هي تفضل ابتدائي و لا خيرة للانسان فيها.

٢. مرحلة التذکر

اذا دخل الانسان الى العالم المادي، يغفل عن المعرفة الفطرية و ينساها. و جعل الله تعالى طرقاً
متعددة و متنوعة للناس في سبيل معرفته إذ أرسل الانبياء للتذکار الى المعرفة المكونة في الانسان
و يوفر لهم موجبات إضاءة طريق الكمال و المداية.

١. للمؤذج : العياشي / تفسير العياشي ج ٢٠١ / ٢ و الكافي / الكليني ج ١ / ٢٧١ .

٢. الملکي المیانجی / توحیدالامامیة / ١٠٧ .

٣. الملکي المیانجی / توحیدالامامیة / ٩٨ و ٩٩ .

٤. الملکي المیانجی / توحیدالامامیة / ١٠٢ .

٥. هنا التعريف في مرحلة بساطة المعرفة، و لا تتدخل ارادة الانسان في تحويل هذه المعرفة البسيطة الى المعرفة المركبة و الكمال البالى للمعرفة.

٦. الكلینی / الكافي ج ١ / ١٥٧ .

قال امير المؤمنين على^٧ في الخطبة الاولى من نوح البلاغة:
 «فَبَعَثْتَ فِيهِمْ رُسُلَّهُ وَاتَّرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِياءً؛ لِيَسْتَأْذُوهُمْ مِيثاقَ فِطْرَتِهِ، وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسَيَّ نِعْمَتِهِ، وَيَعْجِزُوهُمْ بِالْتَّبَلِغِ، وَيُتَبَرِّأُونَهُمْ ذَفَائِنَ الْعُقُولِ»

إحدى طرق التذكرة، انقطاع الانسان من التعليقات المادّية و احدى الحالات التي يتحقق فيها انقطاع غير مقصود للانسان، حالة الاضطرار و البأس و تدل عليها آيات كثيرة من القرآن:
 «وَإِذَا عَشَّيْهُمْ مَوْعِظَ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمَا يَمْحُدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ»^١

والعبادة إحدى الطرق للتذكرة الى المعرفة الفطرية الالهية و جميع ما سواه تعالى مطلق له تعالى، فهم مركوزون في حلق العبودية و الملوكية، و الأمر و النهي و التشريع من وظائف الملوية الحقيقة و شؤونها، و الانسان يخطو خطوه الاولى في التوحيد في العبودية و النيل الى المعرفة الالهية الثانية.^٢

٣. مرحلة الاستسلام

بعد ما يقع الانسان في مسيرة المداية الالهية بواسطة فطرته، تتجلى فيه روح التسليم و الإيمان بالله.

مرحلة التسليم صلة وثيقة بجبيطة العمل و السلوك و في الحقيقة، يعني التسليم اتجاه عمل الانسان. لأنّه بعد أن يسلم الانسان لله تعالى و يصدقه تصديقاً قابياً، يفيض اليه نورانية صالحة لهذا الإيمان، الذي من لوازمه العمل الديني، يعني عمل له اتجاه الالهى و مقتضيه قصد القربة الى الله تعالى. على هذا، فإن الإيمان الديني هو من جنس المعرفة الالهية، يعني اولاً هو صنع الله و ثانياً غير إكتسابي بل يوضع نور الإيمان في الانسان بعد التنبه الى مقام التعريف و التسليم تجاه أوامر الحق المتعال و نواهيه.

ب) معرفة الله الباطنية من وجهة نظر «جان كالولين»

يعتقد «جان كالولين» في كتابه «مبادئ الدين المسيحي»:

«إنّ هناك نوع من الوعي في باطن قلب الانسان، و في الحقيقة نوع من الوعي الى الله بسبب

١. لمahan / ٢٢

٢. الكليني / الكافي ج ١ / ١٩٦ و ١٥٧ - ١٩٢ .

نزعـة طبيعـة إلـى الله، و نـجد هـذا الـوعـي اـمـرـاً مـسـلـماً لا شـكـ فيـهـ. أـودـعـ اللهـ نـفـسـهـ وـعيـاً خـاصـاًـ منـ المرـبـةـ الـالـوـهـيـةـ فـيـ جـمـيعـ النـاسـ، ليـكـونـ الحـجـةـ عـلـىـ الجـمـيعـ وـ لأنـ لاـ يـتـذـرـعـ أحـدـ بـالـجـهـلـ عـلـىـ هـذـاـ. بماـ أـنـ الـإـنـسـانـ يـدـرـكـ انـ اللهـ مـوـجـودـ وـ هـوـالـذـىـ يـخـلـقـ النـاسـ وـ يـسـأـلـ النـاسـ بـمـقـتضـىـ شـهـادـتـهـمـ وـ تـصـدـيقـهـمـ إـيـاهـ وـ بـمـقـتضـىـ خـصـوـعـهـمـ أـمـامـ اللهـ وـ بـمـقـتضـىـ قـصـورـهـمـ وـ اـيـادـاعـ اـمـورـ حـيـاتـهـمـ إـلـىـ اللهـ وـ وـقـفـهـاـ لـهـ. إذـنـ إـذـاـ اـرـدـنـاـ أـنـ نـبـحـثـ عـنـ الجـهـلـ إـلـىـ اللهـ فـيـ شـئـءـ، لـنـجـدـ غـمـوذـجـاًـ مـنـهـ فـيـ الـإـنـسـانـ غـيرـالـحـضـارـيـ وـ المـتـخـلـفـ. رـغـمـ ذـلـكـ كـمـاـ يـقـولـ ذـلـكـ الـكـافـرـ الشـهـيرـ: لـاـ تـوـجـدـ اـمـةـ غـيرـمـثـقـفـةـ وـ بـعـيـدةـ عـنـ الـحـضـارـةـ إـلـىـ حـدـ لـاـ يـبـرـزـ إـيمـانـاًـ رـاسـخـاًـ وـ عـمـيقـاًـ إـلـىـ اللهـ. وـ لـهـذـاـ فـانـ هـذـاـ الـمـفـهـومـ الـعـامـ يـشـغـلـ الـإـذـهـانـ وـ اـسـتوـطـنـ فـيـ الـقـلـوبـ، اـسـتـيـطـانـاًـ قـوـيـاًـ وـ صـارـ جـزـءـاًـ غـيرـ قـابـلـ لـلـانـفـصـالـ مـنـهـاـ. وـ عـلـىـ ذـلـكـ وـنـظـرـاًـ إـلـىـ اـنـهـ مـنـذـ بـداـيـةـ الـعـالـمـ، لـمـ تـكـنـ هـنـاكـ نـخـلـةـ وـلـاـ مـدـيـنـةـ وـلـاـ اـسـرـةـ حـتـىـ يـقـدـرـ مـنـ التـقـدـمـ بـدـوـنـ دـيـنـ، وـ هـذـاـ اـذـعـانـ تـلـمـيـحـيـ بـأـنـ مـعـرـفـةـ اللهـ مـحـفـورـةـ فـيـ قـلـوبـ النـاسـ جـمـيعـاًـ.

١

يعـقـدـ «ـكـالـوـينـ»ـ بـأـنـ كـثـيرـاًـ مـنـ الـجـهـودـ بـذـلتـ لـإـنـكـارـ وـجـودـ اللهـ وـ العـيـشـ دـوـنـ اللهـ، وـهـذـاـ شـاهـدـ بـوـجـودـ مـبـلـ وـ نـزـعـةـ فـطـرـيـةـ إـلـىـ اللهـ. وـ فـيـ الـحـقـيـقـةـ، فـانـ الـأـذـعـانـ بـوـجـودـ بـالـلـهـ مـتـجـدـرـ فـيـ اـعـمـاقـ ذـهـنـ كـلـ اـنـسـانـ وـ لـيـسـ اـكـتـسـابـيـاًـ، أـيـ لـاـ يـحـتـاجـ إـلـىـ مـدـرـسـ وـ لـاـ يـحـتـاجـ إـلـىـ اـسـتـاذـ، بلـ، اـنـاـ نـعـرـفـهـ مـنـذـ وـجـودـنـاـ فـيـ رـحـمـ اـمـهـاتـنـاـ، وـ الطـبـيـعـةـ لـاـ تـسـمـحـ لـاـحـدـ اـنـ يـنـسـاهـ.

٢

انـ الفـكـرـةـ الرـئـيـسـيـةـ لـ«ـكـالـوـينـ»ـ تـضـمـنـ ماـ يـلـيـ:

«ـلـكـلـ اـنـسـانـ قـوـةـ اوـ آلـيـةـ خـاصـةـ تـنـتـجـ عـنـدـهـ أـفـكـارـ وـمـعـقـدـاتـ مـرـتـبـطـةـ بـالـلـهـ (ـالـمـعـقـدـاتـ الـدـيـنـيـةـ)ـ وـيـصـفـ «ـكـالـوـينـ»ـ هـذـهـ القـوـةـ بـالـحـسـنـ الـأـلـهـيـ»ـ.

٣

وـطـبـقاـ لـرأـيـ «ـكـالـوـينـ»ـ الـعـرـفـانـيـ، فـانـ اـنـسـانـ عـنـدـهـ مـصـدـرـ عـرـفـانـيـ جـدـيدـ، يـسـمـيـ بـالـحـاسـةـ الـأـلـهـيـةــ. وـهـذـهـ الـحـاسـةـ تـنـشـطـ فـيـ مـوـاـقـفـ خـاصـةـ كـمـواـجـهـةـ عـظـمـةـ خـلـقـ اـنـسـانـ اوـ الـجـبـالـ اوـ الـبـحـارـ حـتـىـ جـمـالـ الـوـرـدـ فـيـ الطـبـيـعـةـ وـيـنـتـجـ الـاعـتـقـادـ بـالـلـهــ.

وـطـبـقاـ لـرأـيـ «ـكـالـوـينـ»ـ فـانـ الـحـسـنـ الـأـلـهـيـ، يـعـتـبـرـ اـحـدـ الـقـوـىـ الـعـرـفـانـيـةـ الـتـىـ اـسـتـوـدـعـهـاـ اللـهــ فـيـ اـنـسـانــ، حـتـىـ لـاـ يـضـلـ عـنـ الطـرـيقــ، وـ فـيـ الـطـرـوـفـ الـخـاصـةـ يـعـنـيـ ظـرـوفـ مـوـاـجـهـةـ الـقـدـرـةـ الـأـلـهـيـةــ.

^١ Calvin , Institutes of the Christian Religion , I, pp,43-44.

^٢. Plantinga , Warranted Christian Belief, P.172.

^٣. Ibid.

كالعظمة، والجمال، والقوة و...، ينتعش هذا الحسن و القوة و يولد هذه العبارة: «إن الله موجود».
أن هذه القوة متسقة مع القوى العرفانية الأخرى كالأدراك الحسّي و قوّة الذاكرة و القوى العقلية
و تولّد اعتقدات لها مستوى عالٍ من الصدق.

يرى «كالوين» أن هذه المعرفة موجودة في الإنسان منذ الولادة و حتى منذ قراره (في رحم الله).
لا يقصد «كالوين» من هذا، أن الإنسان عارف بالله من البدايةً، بل قصده من القول بالمعرفة
الفطرية، أن الاستعداد لهذه المعرفة، موجودة منذ الولادة كما أنّ الإنسان في طفولته له ميل نحو
الرياضيات البسيطة.

ج) الدراسة المقارنة

١. وجوه الاشتراك

بناء على آراء «آية الله ملكي ميانجي» و «جان كالوين» حول المعرفة الفطرية لله، يمكن القول
 بأنّ القاسم المشترك بين هذين الرأيين في تبيين المعرفة الفطرية إلى الله، على الوجه التالي:

١-١. مصدر المعرفة

طبقاً للرأيين الاهليين فإنّ المعرفة هي معرفة فطرية داخلية وقلبية، بناء على رأي «ملكى ميانجي»
فإن المعرفة الفطرية من صنع الله و لا دور للذهن و تصوراته في هذه المعرفة. فالله سبحانه وتعالى
عرف نفسه إلى روح الإنسان و قلبه بدون أي واسطة، و ورد هذا في روایات اهل البيت تحت
عنوان: «المعرفة و الرؤية القلبية». فالخطبة ١٧٩ من نهج البلاغة يبيّن هذا الموضوع

قال: يا أمير المؤمنين... و كيف رأيتها؟ قال: «وَيْلَكَ لَا تُذْرِكُهُ الْعُيُونُ فِي مُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ، وَ
لَكِنْ رَأْتَهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ».

١

و أيضاً جاء في رواية الإمام الباقر:^٧

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَّنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ
مِنَ الْخَوَارِجِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ أَيِّ شَيْءٍ تَعْبُدُ؟ قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ: رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: بَلَى، لَمْ تَرِهُ
الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رَأَتَهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ»

٢

و نقرأ في كلام الإمام الصادق^٧ عن كيفية مشاهدة الإنسان ربه يوم القيمة:

١. انظر أيضاً: الكليني، الكافي، ١/ ٩٨.

٢. الكليني، الكافي، ١/ ٩٨.

(عن أبي بصير) عن أبي عبد الله^٧، قال: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، هَلْ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ رَأَوْهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ! فَقُلْتُ: مَتِّي؟ قَالَ: حِينَ قَالَ لَهُمْ: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِّي»^٨ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَرَوْنَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلَسْتَ تَرَاهُ فِي وَقْتِكَ هَذَا؟... وَلَيَسْتِ الرُّؤْيَا بِالقلْبِ كَالرُّؤْيَا بِالْعَيْنِ»^٩

من جانب آخر ففي شريعة «الكالوين» فإن موقف المعرفة الفطرية، في باطن الإنسان وقلبه.
يقول «كالوين» في هذا المجال:

«فمنذ بداية العالم وحتى الان، لم تكن هناك اى سنة و لا مدينة ولا اسرة، ترقى و تكامل حتى يؤمن بوجود الله، وهذا اذعان تلميحي بأن معرفة الله نقشت في قلوب الناس جميعاً»
و يقول ايضاً:

«ان تعلنت الملحدين.... هو خير شاهد على هذا الاعتقاد الراسخ بأن الله موجود، هذه فطرة ذاتية موجودة عند الجميع، وقد نقش في عمق روح الانسان وقلبه».^٣

٤-٢. لزوم التركيب والفعالية في الفطرة

من وجهة نظر «ملكي ميانجي» فإن معرفة الله فطرية بسيطة و البساطة تعني أن الإنسان لا يتوجه لمعرفة الله، بل يغفل عنها في الحقيقة. تعمل الدنيا كالمحاجب و يجعل فطرة الإنسان مغفولاً عنها. و هنا يتوجب على الإنسان أن يصلح هذه المعرفة إلى مرحلة النضوج، و إن تركيب المعرفة الفطرية يعني توجّه الإنسان إلى معرفة نفسه.^٤

و هذه إحدى الحكم الالهية التي يغفل الإنسان عن الله بسبب انشغاله بالحياة الدنيوية و لا يتوجه إلى الله. فشأن الدنيا، شأن الامتحان و الابلاء، و الإنسان ينساق إلى مقام التقرب إلى الله و أن يكون خليفة الله في الدنيا بسبب عبادة الله. فالإنسان يتوجه إلى المعرفة الالهية بعد تذكر الأنبياء و الدعاة الالهيين، و يستطيع ان ينتخب مسار العبودية اختياراً و ينال مقام التسليم و المعرفة الفطرية المركبة المتكاملة. في هذه الحالة، يصبح شأنه شأناً من الله، و التوحيد يدخل جميع شؤون حياته الدنيوية.

١. صدوق، التوحيد / ١١٧.

٢. Calvin, Institutes of the Christian Religion , I,iii,p.43.

٣. Ibid, p.173.

٤. ملكي ميانجي، توحيد الامامة، ص ٨٦.

بناء على نظرية كالوين، وكما قيل من قبل، فإنّ معرفة الله، هي معرفة تتكون عند الجميع في رحم الأمّ منذ المرحلة الجنينية^٣، و لا يحتاجون إلى تعلمها عن الطرق المتعارفة مثل التعليم والاستاذ و المدرسة.

يعتقد «بلانتينغا»، بأن «كالوين» ليس بصدق اثبات علم فطري، بل أنه يريد أن يقول: «أنّ ما لدى الإنسان في رحم أمّه، ليس العلم بالله، بل الاستطاعة بالقوة لنيل هذا العلم، كالعلم بالرياضيات البدائية التي تحتاج إلى البلوغ الكمي»^٤

وعلى هذا، يمكن القول بأنّ التوجّه إلى الله هو استطاعة بالقوة تنشط الأجواء و الظروف الخاصة في حياة الإنسان. هذا الحسن الإلهي يُنشط الاستطاعة الفطرية و يشكل الاعتقاد من جنس معرفي.

القدرة -----> العلم

يعتقد «بلانتينغا» بصفة أحد المعتقدين بأفكار «كالوين» أنّ الظهور و نشاط الميل الفطري (الحسن الإلهي) يحتاج إلى النضوج الخاص في الإنسان. وبرأيه فإن مرحلة الشباب هو مرحلة البلوغ والنضج، لظهور الاعتقاد بالله.^٥

من جانب آخر، فإنّ وضع الإنسان في أجواء بيئة مختلفة و مناسبة، يوجب النمو و كمال الحسن الإلهي. في الحقيقة، كلّما نشطت هذه القوة العرفانية واتّجهت من جديد، ينال الإنسان النضج و الكمال و النمو. و من هنا، فإنّ الإرادة و اختيار الإنسان له اثره. فالإنسان يستطيع أن يضع نفسه في ظروف مناسبة، فإنه يُهيئ المجال لنمو هذه القوة العرفانية وازدهارها.

٣-١. دور الذنب في المعرفة

مع إنّ «كالوين» يرى الميل إلى الاعتقاد بالله ميلاً ذاتياً و فطرياً، فإنه يعتقد ربما يتأثر هذا الميل بالذنوب. وفي الحقيقة، فإذا لم يكن ذنب في العالم، فإن جميع الناس كانوا يؤمنون بالله، كما أكّم يعتقدون بوجود اشخاص آخرين ووجود العالم الخارجي. إنّ السبب الرئيسي الذي يجعلنا نرى الاعتقاد بالله يبدو صعباً أو غير معقولاً، هو الحالة المشبعة بالذنوب و الغير طبيعية.

يقول «كالوين» بأنّ عدم إطاعة الأوامر الإلهية، يُعدّ أول ذنب يجعل القوة العرفانية (الحسن

^١ plantinga, Warranted Christian Belief, P.173.

^٢Ibid.

^٣. بلاستينا، عقل و إيمان / ١٥٧

اللهي) تواجه الاعوجاج والانحراف. إن الحس الاهلي للإنسان في هذا العالم، لا يُحظى بوضع جيد اثر العيش في بيئه مشحونة بالذنب. و هو يعتقد انه اذا اخدرت هذه القوة العرفانية نحو الزوال ولم يكن بإمكانها إنتاج الاعتقاد بالله، فإن الإنسان يصاب بمرض عرفاني ، يسميه «كالوين» وضعاً غير مأمول. يرفض «كالوين» اليأس في هذا الجو المشحون بالذنب وعدم توفر الأمل، و يعتقد بأن على الأفراد أن يبحثوا عن كسب السعادة.

يستطيع الناس بإدراكهم الصحيح القبول بمخالفه الله والاعتراف بالتوبه أن يجعلوا أنفسهم في حمى الله مقابل هذا الخطر العظيم (أى المرض العرفاني). ويمكن لهذا الحس، حتى في موقع ضعف الإيمان، أن ينشط في ظروف متعددة وخاصة عندما يشاهد جمال الطبيعة، كالسماء الراخمة بالنجوم في الليل أو الشلالات، لعله يسبب إعتمال هذا الحس الباطني. يعتقد «كالوين»: أنه مع وجود حائل مثل الذنب، فإن الإنسان لا مفر له إلا اللجوء إلى دين الله.

يرى آية الله «ملكي ميانجي»، بأن إقبال الإنسان على المعرفة الاهلية التي تشاهد في العالم الأخرى بالمعاينة يعتمد على ظروف مختلفة كتذكرة وتنبيه أنبياء الله. في هذه المرحلة، إن كان الناس مذنبين و بتعبير القرآن، «ختم الله على قلوبهم»، فلا يسفر تذكرة الأنبياء وتنبيههم إياهم عن نتيجة، بل يسفر عن نتيجة مخالفة لها.

الشرط الثاني لكمال المعرفة الفطرية الاهلية و التسليم للأوامر الإلهية و الإيمان بها. في هذه الحالة، إن حصل شرخ بين عقيدة الإنسان و سلوكه عنده يسقط في غمرة الذنب، فإن قلبه سوف لن يفيض بنور الإيمان لا يتأهل لإفاضة نور الإيمان ولا ينال المعرفة الحقيقة و الحظوة الاهلية.

١. Calvin, Institutes of the Christian Religion , I,ii,p.245.

٢. Cognitive disease.

٣. Substandard Position.

٤. plantinga, Warranted Christian Belief, P.174.

٥. Calvin, Institutes of the Christian Religion , p.52.

٦. ملكي ميانجي / توحيد الإمامية، ص ٩١.

٤- المعرفة الفطرية اساس سعادة الإنسان

يحيطى الإنسان بواسطة معرفة الله الفطرية فى مسيرة المداية و الإيمان الديني. فهو ينال الإيمان الدينى بهذه المعرفة في ذاته وبعد طي مراحل التذكير والسلوك المعنوي. فرارادة الإنسان و اختياره في هذه المرحلة مشهود و مؤثر. لأنّ الإنسان يستطيع أن ينتخب مساراً آخر و يصل إلى الفسق بدلاً من الإيمان في المعرفة الفطرية عند كالوين، فإنّ وجود هذا الوعي الباطنى، هو مصدر لمسؤولية الناس مقابل أعمالهم السيئة. الحسن الالهي في ذات الانسان حائل للإعتذار وطرح للأعذار. من وجهة نظر «كالوين» فإن الله قد وضع الحسن الالهي في باطن كل إنسان حتى يدرك هذا الانسان عظمة وجلال الله، وبذلك يتمكّن الانسان من إدراك هذا الحسن الالهي وتكريس حياته لله لكي يدرك بذلك طريق السعادة ولا يبقى أمامه طريق يوصله إلى الغفلة الجهل أمام الله تعالى. يعبر «كالوين» عن اعتقاده بأنّ الناس يُدينون أنفسهم بهذا الدرك و الشهادة الباطنية. لأنّهم قصروا في سبيل تكريم الله والتضحية بجياثم من أجل كسب مرضاته.

٢. وجوه الافتراق

إذا ناقشنا آراء هذين المختصين في الشريعة حول معرفة الله الفطرية، عندها نستطيع أن نعد بعض نقاط الخلاف بينهما:

١- استيعاب المعرفة الفطرية

من وجهة نظر «ملكي ميانجي» فإن معرفة الله الفطرية تشتمل على مرحلة إثبات وجود الحق تعالى وربوبيته ووحدانيته. فهو يعتقد بأنّ الأسماء الالهية مشتركة من حيث اللفظ وليس من حيث المعنى. فالأسماء المذكورة التي اختارها الله لنفسه لا ارتباط لها مع مكناته فقط. فعلى سبيل المثال، فوصف العالمية، يعني بأنّ الذات لها العلم، و القادرية يعني أنّ الذات لها القدرة، إذاً فالعلم و القدرة و الحياة الالهية لا ارتباط لها مع علمنا وقدرتنا وحياتنا. يعني لا نستطيع القول أنتا قد صنعنا العلم و القدرة و الحياة، والله جل جلاله كذلك ولكن الله هو في منتهى العلم و القدرة و الحياة، بل يجب القول انه لا يمكن مقارنة علمنا و العلم الالهي؛ و هذا الاشتراك، هو اشتراك في اللفظ

١. المصدر السابق، ص ٩٠.

٢. Calvin, Institutes of the Christian Religion , p.4.

إن تكن الأسماء و الصفات الالهية وفقاً للوضع الإلهي؛ و الاشتراك اللفظي، فهل يمكننا أن ندعوه؟ و في الحقيقة كيف نقدر أن ندعوه؟ في الإجابة عن هذا السؤال، يقول مفسرنا بأنّ جميع هذه الأسماء و السمات، علاماتٌ لله حتى ندعوه بها و نناجيه. لأنّ التسمية إن كانت طبيعية او لفظية او غير لفظية، كلّها تشير إلى أنّ أصحاب اللّغة الواحدة قد تفهّموا عليها وإذا ما انتهى هذا الإنفاق فسوف تزول كلّ هذه المفاهيم. وعلى هذا، فإنّ علينا أن نتقبّل أنّ هذه المفاهيم وجدت بالاتفاق بين أصحاب اللغة ويمكن تغييرها، واذا كنّا نؤمن بالإشتراك المعنوي و تعتبر علمنا و علمه من نسق واحد. لذلك نتصوّر أنّ علمه يتلائم مع المفاهيم الكلية التي تأتي من دائرة الامكان و هو من صنع الله، و هذا باطل بضوره الوجдан. لأنّنا أحطنا علماً بالله و إن كان على وجه من الصور وشكل من الاشكال، و هذا لا يتنقّل مع قدسيّة الله سبحانه. لذلك لا يمكن تصوّر البارى عز وجل بالعقل و الفكر البشري و الإحاطة به، بل تصديقه يأتي بتعريف نفسه. و هذا التعريف من صنعه أيضاً و ليس له كيف و لا طور. و جميع معرفته بهذه الآيات و العلامات التي جعلها لنفسه. جعلت معرفته في ذاتنا و فطرتنا و هي خروج عن الحدّين، التعطيل و التشبيه. لذلك وضع الله سبحانه هذه الأسماء و الاوصاف علاماتٍ لذاته حتى ندعوه بها و نطرح حاجاتنا إليه لكي يستجيب لنا حتى بلفظ الجلالة، ليس علماً و لا مستجعماً لصفاته الكمالية، بل هي علامة ودلالة على كيفية دعائه.^٢

وفي ختام هذا البحث نذكر جملةً من آية الله ملكي ميانجي التي هي في كمال الوضوح، و تبيّن البحوث السابقة:

«فتحصل إنّ المراد من الفطرة هي معرفة الإنسان ربّه تعالى و توحيد سُبْحَانَهُ، معرفةٌ خارجةٌ عن الحدّين و بسيطة لا يعرف أنّه يعرف، فيحتاج إشتدادها و زيادتها إلى تذكير المذكرين و تبييه العارفين. فلا يزال حتّى يبلغ المؤمن إلى درجات ساقية و مقامات عالية من الإيمان و العرفان به تعالى و نعمته و معاني أسمائه سُبْحَانَهُ»^٣

١. ملكي ميانجي، *مناهج البيان في تفسير القرآن*، الملكي الميانجي، ج ١، ص ٨٥.
 ٢. ملكي ميانجي، *مناهج البيان في تفسير القرآن*، الملكي الميانجي، ج ١، ص ٩٧-٩٣.
 ٣. ملكي ميانجي، *توحيد الهمامة*، ص ١١٧.

لذلك فإن ما يتعلّق بالمعرفة الفطرية هو الله و أسمائه و صفاته، لكن التتالي فيها مستحبيل ودون اى معنى. بل ان جميع هذه الالفاظ والعلامات دلائل ندعوه بها و نناجيه. وعلى هذا، فليس لتعريف الله صورة معقوله لنا، ولا شبه بيننا و بين الله في جميع الجهات و الأشكال.
ولكن ما يتعلّق بالمعرفة الفطرية التي ينبع من الحسن الالهي لـ**كالوين**، معرفة رب متعال بالنسبة للإنسان. يعتقد «ـ**كالوين**» بأن الحسن الالهي يعطينا بعض المعرفة حول قدرة الله، وعظمته و وحدانيته.

١

هذا الوعي الانساني خصوصيتان رئيسيتان، اوّلاً هو منهم و محظوظ. «ـ**كالوين**» خلافاً لميانيجي لا يتحدّث عن ضرورة كشف هذا الغموض، لأنّ هذا الغموض مرافق للإنسان وهو معه مشفوعاً بالخوف. الخوف من الله، موجود مع الإنسان وإن زال بصورة مؤقتة في ظرف خاص، رجع في لحظةٍ ما و يهاجم الإنسان بقوّة جديدة. يستخدم «ـ**كالوين**» الكلمة «ـfeār» يعني الخوف، في وصف الحسن الالهي، مراراً و يصور كيفية تشويش ذهن الإنسان بهذا الخوف.

٤

يقول «ـ**كالوين**» بأن جمال الطبيعة يمكن أن يكون تمهيداً ليولد الحسن الالهي هذا الاعتقاد بأن الله مصدر الخير.

٦

يرى «ـ**كالوين**»، بأن المعرفة الحقيقة لله هي أن الله هو مصدر كلّ خير و شعور و صدق في العالم. إضافة إلى أن الله يريد الخير لعباده. وهو يسمّي هذه المعرفة، بالعرفان تطمئن روح العارف إطمئناناً قليلاً بأن الله خالق كلّ خير، و لا يزال يُعرب عن حبّه إلى الله و يُطّيعه و يَشْكره.

٨

وعلى هذا، نظراً لتوجه «ـ**كالوين**» العرفاـني، فإن المعرفة الفطرية الناتجة عن الحسن الالهي، هي روح المعرفة. يعني إن الله هو مصدر كلّ خير و شعور و صدق في العالم، أمّا ما يخص المعارف

٧٨

١. Calvin, Institutes of the Christian Religion , I ,iii, pp.2-3.

٢. Dread.

٣. Jeffreys ,How Reformed is Reformed Epistemology?,p.٤٢٣.

٤. Natrul Beauty.

٥. Jeffreys ,How Reformed is Reformed Epistemology?,p.٤٢٣.

٦. Calvin, Institutes of the Christian Religion , I ,iii,i.

٧. piety.

٨. Ibid..

٩. Jeffreys ,How Reformed is Reformed Epistemology?,p.422..

المستخرجة من الحسن الاهلي، فإن ما يؤكدده و ينافشه «كالوين» وأتباعه مثل «بلانتينغا» هو صفة الله القائمة على إرادة الخير.

٢-٢ طريقة تلقى المعرفة

من وجهة نظر «ملكي ميانجي» فإن إحدى الميزات الرئيسية للمعرفة الفطرية الاهلية، هي أن هذه المعرفة من صنع الله و فعله. توجد روایات كثيرة في سنتنا الدينية التي بيّنت فيها أن المعرفة من صنع الله و فعله. قيل في هذه الروايات، ما جعل الله للناس وسيلة للوصول إلى معرفته، وهم ليسوا مكلفين بمعرفة الله، بل أن على الله أن يُعرف نفسه، وعلى الناس أن يستسلموا أمام الله. وعلى هذا، فإن المعرفة الفطرية، موهبة من الله للناس أفيضت على الأرواح الإنسانية:

«إن هذه الموهبة الكبيرة الاهلية خارجة عن حقيقة الإنسان، بل هي من فضل الله تعالى الذي جرت سنته المقدسة الفاضلة يفيض هذا النور على الأرواح البشرية فيسترضيئون به..»

في هذا النظام الاهلي، أفضّل الله الإنسان في عالم آخر، معرفته المكونة مباشرة في عالم الأرواح و عالم الطينة و عالم الذر، وكذلك في الدنيا و عالم النسل أيضًا. وفي هذه العوالم و في جو المقدس و نوري، تفضّل الله على الإنسان و عنى به و أفضّل إليه معرفته إن ما يُستنبط من ظواهر الآيات و الروايات هو، أن أظهر الموقف، معرفة عالم الذر، نفس الموقف الذي جمع جميع الناس من الأول إلى الآخر، و خاطبهم هكذا: «الست بربكم» وأخذ من الناس الجواب بهذه العبارة: «قالوا بلى» و الإقرار و الإيمان إلى ربوبيّة الحق المتعال و الشهادة على هذه المعرفة.

في هذه العوالم السابقة و من جملتها، عالم الذر، شاهد الناس الذات الاهلية المقدسة بالمعاينة. وكانت هذه المعاينة تفضلاً إبتدائياً بشكل لا شك فيه ولا ريب. فإذا لم تكن هذه المعرفة الحقيقة، لما استطاع الإنسان أن يعرف ربه في عالم الدنيا. اصيّب هذا الموقف و خصوصيته في هذه الدنيا بالغفلة (بساطة المعرفة الاهلية).

من جانب آخر، فإن طرح الحسن الاهلي لـ كالوين، بصفة طرح عرفاني و المولد للقيين العام الاهلي

١. الكليني / الكافي / ١ / ٨٥ و ١٦٢.

٢. ملكي ميانجي / توحيد الامامية / ١٥ و ١٨.

٣. ملكي ميانجي / توحيد الامامية / ١٢٠.

و العقائد الخاصة للالهيات المسيحية، بشكل لا يختاره الانسان عالمًا للحصول على اليقين الحاصل منه و يوجد هذا الميل و التزعة طبيعية في الانسان. في الحقيقة وبتعبير «كالولين»، فأنّ الانسان في هذا العالم ناظر يهتدى الى الوعي الاهي في باطنه بمشاهدة الصور الجميلة و المحبة في العالم. بناء على رأى «كالولين» فأنّ روح القدس يلقى المعرفة اليقينية غير المتزعزعة في قلوبنا بناء على اراده الله. يهدي روح القدس الانسان الى معرفة الله بالتحديث و تغيير المسار و شغف الانسان. وهو يقول في هذا الصدد:

٢

«يشعل روح القدس قلوبنا بمحبة الله و الاستسلام له»

خلافاً لما يطرحه آية الله «ملكي ميانجي»، في تشريعاته فان «كالولين» يرى بأن الله يضع بصورة غير مباشرة معرفته في باطن الناس. فمعرفة الله الفطرية تتولد بواسطة قوة عرفانية اودعت في باطن الناس و في تركيبتهم الوجودية. وفي هذا المسار العرفاني، للطبيعة دور حاد. فالقوى الذهنية، والقطاعات المختلفة، والعواصف العارمة، و البحار الهائجة و العدالة في النظام البشري هي من الاشياء التي تبين للانسان حضور الله إن ما يؤثر في الظهور و ايجاد هذا الاعتقاد، مواجهة الانسان للطبيعة. فالانسان نفسه يعتبر جزءاً من هذه الطبيعة. يعتقد «كالولين» أنّ الانسان هو عالم صغير في هذا الكون. ينال الانسان في مواجهة نفسه المعرفة الاهية.

٣-٢. ماهية المعرفة الفطرية

الفطرة من وجهة نظر آية الله «ملكي ميانجي»، تعنى معرفة الانسان لربه و معرفة وحدانية البارئ تعالى، طبعي، انّ المعرفة التي تكون أولاً خارج عن الحدين (حد التعطيل و التشبيه) وثانياً انها معرفة بسيطة بهذا المعنى، أنه «لا يعرف أنه يعرف» و على هذا الاساس، فان التوجّه إليه يحتاج

١. Spectator.

٢. Calvin, Institutes of the Christian Religion , I ,III,3,p.540.

٣. Ibid,I,v,p.٨.

٤. Ibid,p.٣.

إلى من يذكره من الخارج، و ثالثاً هذا الشكل من المعرفة يعتبر من جنس التجلّيات الالهية. هذه الفطرة ليست من جنس التمایلات الطبيعیة للانسان:

«ليس المراد منها الغريرة التي هي التمایلات الطبيعیة. لوضوح إنّ الفطرة بهذا المعنی لا تصلح أن تكون أساساً و بناءً للحقائق و العلوم التي يدعو إليها الأنبياء و المرسلون»

من جانب آخر، ليست هذه المعرفة من نوع البديهیات الأولیة للعقل مثل إستحالة إجتماع النقيضین او البديهیات الثانویة (الفطريات المنطقیة) مثل معرفة أنّ الأربعة زوج أو القضايا الأخرى البدیھیة. لأنّ هذه القضايا والعلوم، معلوم للانسان بالبداهة، بينما المعرفة الفطرية بسيطة. على هذا ليست الفطرة الدينية من نوع المعلومات البدیھیة. ليست هذه المعرفة الفطرية من نوع العلم الحضوری. لأنّ من لوازم العلم الحضوری بالله أنه:

«يستحیل أن يكون تعالى معلوماً و معقولاً بغيره تعالى، سواءً كان حصولياً أو حضوريأً. فإنه تعالى ظاهر بالظهور الذاتي في شدة غيرمتناهیة».

على هذا، لا تكون الفطرة عقيدة وبقينا بالله، بل تشکّل نوعاً من التجلّى الذى أفضه الله على قلوب جميع الناس، و هذا الانسان أثر تذكرة المذکرين وتبلیغ المبلغين هو من يُستطیع أن يصل الى مرحلة اليقین و الایمان الديني بهذه المعرفة و النور و التجلّى البسيط في نفسه. في الحقيقة، فإنّ الفطرة هي المعرفة والاقرار و الانکار وضع تحت تصرف الانسان. و من ثمّ إتّصف بالخشن و القبح، و يتعلّق الشواب او العقاب به.

ليست الفطرة ميل ورغبةً، بل الرغبة إرادة متأخرة عن الفطرة. و حيث يجد الانسان بفطنته الالهية، يجد بكل وجوده الله الرحمن الرحيم العطوف الجميل و المحبوب، و يميل اليه ويکن اليه المحبّة.

ان الذى يشاهد ربّه في نور الفطرة بأوصاف الجلال و الجمال، يكون لهاناً به و لا يلهف بغيره.

١. يرى آية الله «ملکي میانجی» المعرفة الالهية من جنس العلم الحقیقی، و العلم الحقیقی في نظره هو التواجد المفاض على الروح. ملکی میانجی، توحید الامامية .٢.

٢. ملکی میانجی / توحید الامامية/ ١١٧.

٣. ملکی میانجی / توحید الامامية/ ١١٧.

٤. ملکی میانجی / توحید الامامية/ ١٣١.

٥. برنجکار / معرفت فطري خدا/ص ٢٧.

ومن نتائج البحث المذكور، هو أنّ الفطرة ليست «إستمداداً لمعرفة الله». لأنّ معرفة الله تمنع للإنسان حين لا يعرف ربّه، في الوقت الذي تجلّت المعرفة الالهية في أعلى درجاتها في قلب الإنسان وإن كان التحلّي بشكل بسيط و مكون بأعلى درجة، ولم يبق محل للقدرة و الطاقة. جدير بالذكر، أنّ القدرة بمعنى النيل إلى المعرفة المركبة الالهية بواسطة المجاهدة و تركيبة النفس بعد تذكّر المذكّرين وانّ الإنسان له هذه القدرة.

في إلّاجاه المقابل، ما يفهم من عبارات «كالوين»، هو أنّ هذا النوع من المعرفة يمكن أن يكون من جنس المعرفة أو الرغبة أو القدرة. و نستطيع أن نجد جميع هذه المصطلحات في عبارات كالوين. هكذا ييلدو، أنّ ما كان مهمّاً لكالوين، هو إثبات أنّ معرفة الله أمر فطري. فنشأة هذه المعرفة، ناجمة عن الرغبة الموجودة في باطن الناس حيث أنّ وجود الامكانيات عند الناس وانّ الرغبة و الوعي يمكن أن يفضي إلى المعرفة و الادراك الذهني.

^١ «إنّ الميل والرغبة إلى الله عميقه و شاملة وراسخة في داخلنا وفي قلوبنا»

هذه الجاذبة الطبيعية، تتعدي الزمان و المنطق، وعلى هذا الأساس فإنّ الشخص الذي لا يؤمّن بالله، فإنه لا يفتقّد إلى هذا الحسّ من الناحية المعرفية، بل إنه يعيش في ظرف غير طبيعي (وغير مناسب) ومثله مثل الإنسان المتوجّش بعيد عن التمدن والحضارة. هذه الرغبة، خصلة عامة للكائنات الإنسانية و كما قيل، فإنّ هذا الميل إلى الاعتقاد بالله ينشط في ظروف بيئية مختلفة. في الحقيقة، إنّ هذا الميل كامن في كلّ انسان و يجب ان يُفعّل. لذا يجب أن توفر الأرضية له و يتحتم إزالة العقبات و الموانع و التوّاقص عن الطريق، و عدم السماح بأن يكدر وجه الحسّ الالهي في وجود

^{٧٢} الإنسان بسبب الذنوب. وعلى هذا، فإنّ «كالوين» يوصى الناس بقوله:

«يجب أن لا يحرّم أحد عن الوصول إلى السعادة. لأن الله تعالى لم يغرس فقط بذرة الدين (الحسن الالهي) الذي تحدّثنا عنه، في قلوب البشر، بل إنه يكشف الستار عن ذاته و يظهر نفسه لجميع مخلوقات العالم كل يوم.

^٢

بين بعض اتباع «كالوين» العصريين و فسّروا نظرة «كالوين» العرفانية بوصفها نظرة لإثبات

١. Calvin, Institutes of the Christian Religion ,p.174.

٢. بلاستينا/ العقل والإيمان / ص ١٥٨.

عبارة «الله موجودٌ». يعتقد «بالتينيغا» بأنه بناءً على الحسن الالهي «الله موجودٌ»، يمكن الاعتقاد بشكل أساسى و ضمناً فانه لم يخالف الشخص خلافاً عرفانياً في تصديقه لهذه العبارة. في الحقيقة، أولئك يستسلمون أمام الله و يعتقدون عند تحريرهم من الفن الالهي و حينئذ فقد عملوا في إطار واجبهم العرفاي.

١

نتيجة البحث

بناء على هذين الرأيين المعتمدين على الشريعة فان:

١. المعرفة الفطرية، معرفة باطنية و قلبية.

٢. وظيفة الانسان أن يوصل هذه المعرفة الفطرية الى مرحلة النضوج و التركيب. والمراد من التركيب في الالهيات تفكيرك المعرفة الفطرية، بمعنى إقبال الانسان على معرفة نفسه. يرى «كالوين» بأنّ عيش الانسان في الظروف البيئية المختلفة و المناسبة يوجب النمو و كمال الحسن الالهي. في الحقيقة، كلما انتجت هذه القوة معرفة ويقيناً أكثر، يقترب من البلوغ و التكامل و النمو المضطرب.

٣. فالذنب له الأثر الأكبر في إضعاف أو حشو المعرفة الفطرية. ولو إنّ «كالوين» يرى بأنّ الارادة و الاعتقاد بالله رغبة ذاتية وفطرية، ويعتقد انه ربما تأثر هذا الميل والرغبة بالذنوب. وباعتقاد آية الله «ملكي ميانجي» فإنّ إقبال الانسان على المعرفة الالهية التي يمكن مشاهدتها في العالم الأخرى بالعين، سوف يواجه النقص بسبب ارتکاب الذنب و يفقد تأثيره.

٤. فالانسان بسبب معرفة الله الفطرية يقف في طريق المداية والامان الدينى. يعتقد «ملكي ميانجي» بأنّ الانسان يصل الى مرحلة الامان الدينى و السعادة بواسطة المعرفة التي في باطنها و طيّ سلوك مراحل التذكرة و السلوك المعنوى. فالحسن الالهي لکالوین الموجود في باطن الناس قد جعلهم يدركون ويفهمون العظمة والجلال في انفسهم فهماً خاصاً حتى يقطعوا طريق السعادة بالتكريم الالهي و تخصيص شؤون حياتهم لمعبودهم لطى طريق السعادة و لا يكون لهم طريق الى التوسل بالجهل و الغفلة أمام الله.

١. Planting, The Reformed Objection to natural Theology, in Rationality in the Calvinian Tradition,p.67 .

وجوه الافتراق

أولاً: طبقاً لرأى آية الله «ملكي ميانجي»، شمولية المعرفة الفطرية للأسماء والصفات، أمر حقيقى، لكن بهذا البيان؛ فإن أي ترافق فيها امر مستحيل و لا معنى له. بل ان جميع هذه الالفاظ علامات ودلائل ندعوه بها و نناجيه. وعلى هذا، فان تعريف الله ليس له صورة معقولة لنا، و ليس بيننا و بين الله أي شبه من جميع الوجوه و الأشكال. بينما المعرفة الفطرية المبنعة من الحسن الاهلى لکالوين يعرف رياً معيناً شبهاً بالانسان.

ثانياً: الفطرة عند آية الله «ملكي ميانجي» تعنى معرفة الانسان لرتبه ومعرفة وحدانية البارى تعالى، أولاً خارج عن الحدّين (حدّ التعطيل والتتشبيه) و ثانياً، بسيطة يعني «لا يعرف أنه يعرف»، و على هذا الاساس فإن إشتدادها و كمالها يحتاج الى مذكّر خارجي. ثالثاً، هذا الشكل من المعرفة، من نوع التجليات الاهلية. لكن ما يفهم من الاهليات الفطرية لکالوين، هو أن هذه المعرفة من نوع الرغبات الانسانية. هذه الرغبة خصيصة عامة لجميع الناس و تنشط في ظروف بيئية مختلفة.

ثالثاً: يرى آية الله «ملكي ميانجي» أن المعرفة الاهلية نور يفيض على الانسان و لا واسطة في هذه الالفاظة. وفي الحقيقة، فإن معرفة الانسان الى الله تفاضل من قبل الله اليه مباشرة. بينما حسب رأى «کالوين» فإن الله قد وضع قوة عرفانية في باطن الناس، و هو في عرض القوى العرفانية الأخرى حيث أن آليتها تكون بشكل يمكن أن تنتج معرفة الله عندما تكون في اوضاع مختلفة.

المصادر

١. القرآن الكريم.
٢. نجح البلاغة.
٣. برخخار، رضا، معرفت فطرى خدا، تهران، نبا، ١٣٧٤ ش.
٤. بلاتينغا، آلوين، عقل و إيمان، ترجمة بختاز صفرى، تحقيق و تفقيح حميد بخشنده، قم، جامعة قم، نشر اشراق، ١٣٨٠ ش.
٥. حكيمى، محمد رضا، مكتبة تفكىك، قم، مركز الدراسات الإسلامية، ١٣٧٣.
٦. الشيخ الصدق، التوحيد، قم، مجمع مدرسین، ١٣٩٨ هجرية.
٧. عظيمى دخت، سید حسين، «الوين بلاتينغا و معرفت شناسى اصلاح شده»، حوزه و دانشگاه، ش ٢٤-٢٥، پاییز و زمستان، ١٣٧٩ ش.
٨. كاپلستون، فردریک، تاريخ فلسفه، سید جلال الدين مجتبوي، تهران، نشر علمي و فرهنگي و سروش، ١٣٧٥ ش.
٩. الكليني، محمد بن يعقوب، اصول الكافي، تهران، اسلامية، ١٣٦٢ ش.

١٠. المجلسى، محمد باقر، بخار الانوار، بيروت، دار احياء التراث العربى، ٢٠١٤ هجرية.
١١. ملكي ميانجى، محمد باقر، مناهج البيان فى تفسير القرآن، طهران، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامى، ١٤١٤ هجرية.
١٢. ملكي ميانجى، محمد باقر، توحيد الامامية، ترجمة محمد بیابانی اسکویی و سید محمد سجادی مرندی، نبأ، ١٣٧٣ ش.
- ١.Calvin, john, Institutes of the Christian Religion, Edited by john McNeill and translated by Ford Lewis Battles, Westminster Press,1960.
- ٢.Plantinga , Alvin , Reason and Belif in God ,in Faith and Rationality: Reason and Belief in God,eds. Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff Grand Rapids, Michigan: William B.