

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

كالوين

١

د. رضا برنجكار

٢

د. مهدي فدائي

الملخص: من وجهة نظر آية الله ملكي ميانجي، فان معرفة ذات الله المقدسة في الاديان التوحيدية ليست مجهولة و لا مشكوك بها، بل إنّ معرفة الله موضوعة أمانة في قلب وروح الانسان. من جانب آخر؛ فانه طبقا لاهيات كالوين، فإنّ كثيرا من الجهود المبذولة من أجل رفض و إنكار وجود الله و العيش من دونه، هو شاهد على وجود رغبة فطرية نحو الله. يؤكّد آية الله ملكي ميانجي و جان كالوين على وجود معرفة الله الفطرية في ذات الانسان. 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 و الأساسية للشريعة القائمة على التوحيد. ففي النطاق الاسلامي، فان مدرسة «خراسان» المعروفة بالمدرسة التفكيكية تقوم على النظرية المعرفية^١ و المنهجية حول كيفية فهم النصوص الدينية التي تؤكد على التمييز بين ثلاثة مناهج؛ منهج المعرفة الدينية اى منهج القرآن، ومنهج الفلسفة و منهج العرفان.

فأتباع هذا المنهج، عليهم الرجوع الى 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 هذ المنهج، فان الفهم الصحيح من المراد و المقصود ليس تأويل كلام قائله، لذلك فعلى كلّ عالم و باحث وعالم دين، تمييز و تخلص أيّ كلام وفكر و الامتناع عن الإلتقاط و التأويل و تطبيق تلك المقولة.

يعتقد اتباع هذه المدرسة، بأنّ على الانسان أن يلجأ الى القرآن و النصوص الدينية الأخرى ما أمكن، دون أن تكون عنده أية فرضيات مسبقة و دون الاعتناء و الاعتماد على المعرفة الفلسفية و العرفانية التي هي في كثير من الاحيان 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 الانسانية أي معرفة الله.

يتقبل اتباع هذه المدرسة البيبونية الصفوية بين الخالق و المخلوق التي تتحقق فيها معرفة الله بتعريف الله بنفسه. أي أنّ الله يعرف نفسه الى عباده و بعد هذا التعريف (كما يرى آية الله ملكي ميانجي) فإنّ الله قد خلق الأسماء والصفات حتى يتصرّع العباد بها اليه و يدعونه و يعبدونه بها. إنّ هذه المعرفة تسمى بالمعرفة الفطرية. من جانب آخر، فان المعرفة الفطرية في الشريعة المسيحية

١. المدرسة التفكيكية تحدف الى فصل افكار البشر عن اقوال الوحي. ودراسة الوحي بصورة مستقلة و عدم ادخال الفرضيات التي تتكون عند الانسان عند فهم الوحي. كما ان هناك من يعرف المدرسة التفكيكية بانها تحدف الى فصل الدين عن الفلسفة.

٢. مكتب تفكيك، حكيمى، ص ٢٠.

٣. انظر: مجلة سفينة، العدد ١، سنة ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م. ملف مختص بآية الله الشيخ محمدباقر الملكي الميانجي (١٤١٩-١٣٢٤هـ).

تُعدُّ من أهمِّ البراهين لاثبات وجود الله. و كالوين هو أحد الذين تخصصوا في معرفة الله. فهو يرى أنَّه في باطن ذهن الانسان، وبسبب الجذب الطبيعي، هناك نوع من معرفة الله، و بالطبع فان هذه المعرفة عامّة وعرضة للخطر.

إنَّ 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 رأى «آية الله ملكي ميانجي» و «جان كالوين» بشأن المعرفة الباطنية و معرفة الله الفطرية؟ انَّ منهجنا في هذا البحث المقارن، الوصفي، والتحليلي هو جمع المعلومات بأسلوب المكتبات.

أ) المعرفة الفطرية من وجهة نظر ملكي ميانجي

الانسان يصدق وجود خالق العالم بمقتضى عقله:

«بالعقول يُعتقد التصديقُ بالله»

ولا سبيل غير ذلك، بسبب وجود المخلوقات والمصنوعات:

«فَلَمْ يَكُنْ بَدٌّ مِنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ لَوْجُودِ الْمَصْنُوعِينَ»

١. Calvin.

٢. جان كالوين (بالفرنسية: Jean Calvin) (١٥٠٩ - ١٥٦٤ م) مصطلح و متكلم فرنسي، شهير، كان من أكبر علماء فرقة البروتستانت، عرف بأنه من مؤسسي «الكالونية». كان لكتابه تأثيراً حيوياً على تحضة الإصلاح الديني. نشر كتاب «مبادئ الدين المسيحي» لأول مرة في سنة ١٥٣٦ م و كان شرحاً منظماً للاركان الرئيسية للايمان المسيحي. جعل هذا الكتاب «كالوين» موضع اهتمام الآخرين بحيث اجري تعديلات كثيرة في كتابه فيما تبقى من عمره. و اوصل النص الاوّل و هو ستة فصول الى ثمانين فصلاً طُبعت في اربعة مجلدات. اصبح هذا الكتاب فيما بعد اول كتاب كلاسيكي في عصر الاصلاحات الدينية التي فُتّرت فيها المبادئ و معتقدات البروتستانت بصرحة و وضوح تام.

٣ Calvin, Institutes of the Christian Religion, book I, chapter 3, p43.

٤. واد المرحوم آية الله حاج شيخ محمد باقر ملكي ميانجي سنة ١٣٢٤ و توفي سنة ١٤١٩ هجرية (١٢٨٥-١٣٧٧ شمسية) في مدينة «ميانه»، درس على يد مختلف الاساتذة في مشهد. وكان على اتصال بآية الله المرزا محمدى الاصفهاني (المتوفى في ١٣٦٥ هجرية) علمياً و فكرياً أكثر من الآخرين. ثم اقام في مدينة «قم» بين سنة ١٣٣٧ و ١٣٧٧ش و استهلّ تدريس التفسير و المعارف و العقائد و دامت هذه الدورة حتى وفاته. يمكن ان نقسم مؤلفات «ملكي ميانجي» المكتوبة الى قسمين، التفسيرية و غيرالتفسيرية حيث طبعت بعضها ونشرت و هي:

أ) المؤلفات غيرتفسيرية: توحيد الامامية

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

اضافة الى ذلك فله كتب مخطوطة منها: ١. الرشد في المعاد؛ ٢. دوره كاملة لتقريرات اصول المرحوم ميرزا محمدى اصفهاني؛ ٣. رساله في الحبط و التكفير؛ ٤. رساله في الخمس؛ ٥. رساله في احكام الميت.

٥. الصدوق / التوحيد / ص ٤٠.

٦. الكليني / الكافي / ج ١، ص ٨٤.

من جانب آخر، فبالتمعق و التدبّر في الظواهر و لوجود التباين في الصفات بين الخالق و المخلوق و نفى التشابه بينهما يدعن بهذا:

«فكلُّ ما في الخلق لا يُوجد في خالقه و كل ما يُمكن فيه يمتنع من صانعه»

في هذا التدبر الثنائي الأتجاه، يتحوّر الانسان بين اثبات وجود الله و عدم شبهه بالمخلوقات و السبيل الى ازالة هذه الحيّرة يكون في باطن الانسان.

فمن حيث المبدأ، فان معرفة ذات الله المقدسة في الاديان التوحيدية، ليست مجهولة أو مشكوك فيها، ولا تحتاج الى اقامة البرهان اللّمّي والآيّي. فالآيات الكريمة و روايات اهل البيت دعت و بصوت عالٍ، أنّ معرفة الله مودّعة في قلب الانسان و نفسه، و هذا النوع من المعرفة أوّلاً من صنع الله و ثانياً خارج عن حد التعطيل و التشبيه:

«والآيات الكريمة والروايات المباركة تنادي باعلى صوتها على خلاف ذلك و استحالتها، وإنّ

معرفته تعالى امر فطريّ بسيط خارج عن الحدين؛ حد التعطيل والتشبيه»

من جانب آخر؛ فان المصادر الدينية و المنهج العملي لانباء الله تؤيد هذا بأنّ هذه المعرفة ليست مستغنية 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 يدكّرون الناس في مقام التعليم و

٣

البلاغ و في مقام المجادلة الحسنة [بمّذه المعرفة البسيطة]

عندما يرى الانسان المعرفة والمهبة التي منحها الله له في نورالْفطرة أثر تذكير اهل المعرفة، ووجد حقيقة نفسه، فانه يجد نفسه أمام طريقتين، إمّا الإستسلام أو الإنكار، و في هذه المرحلة ينال الهداية و الايمان الديني بالإستسلام أمام الله.

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

٤

١. الصدوق / التوحيد / ص ٤٠.

٢. ملكي ميانجي، توحيد الامامية، ص ٧٧.

٣. ملكي ميانجي، توحيد الامامية، ص ٧٨.

٤. نفس المرجع، ص ٩٠.

وعلى هذا نستطيع ان نقول: بان معرفة الله الدينية لها ثلاث مراحل، «التعريف»، «التذكر»، «التسليم»، و يصل الانسان إلى الهداية الالهية و الايمان الديني بعد اجتياز هذه المراحل الثلاث.

١. مرحلة التعريف

طبقا لوجهة نظر آية الله ملكي ميانجي، ليست المعرفة الالهية كمعرفة الأمور الأخرى، بل إنّ معرفة الله، أولاً فطرية، يعنى مودّعة فى قلب الانسان و نفسه و يتجلى الله فى قلب الانسان و يُرويه بالمعرفة الحلية. ثانياً بسيطة يعنى لا يعتنى بها الانسان مزاوله الحياة الدنيوية و يغفل عنها. تدلّ الآيات و الروايات الكثيرة على هذا النمط من المعرفة.

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

١-٢. الآيات الدالة على المعرفة البسيطة

١-٢-١. آيتان ٩ و ١٠ من سورة ابراهيم

«أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أِنِّي إِلَهُ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَثُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ»

تشير بداية الآية الى الكفر و ارتياب الكفار مما جاء به الرسل: «إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ» اشارة الى أنّ ظاهر هذه الآيات يدور حول جميع اصناف الكفر و ليس فريق خاص كالوثنيين. تدلّ هذه الآيات على نفى الشك بوجود الله، و هذا يعنى 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. غليان هذه المعرفة من باطن الناس متوقّف على تنبّه العارفين على الحق، أي المبشرين و المنذرين الالهيّين.

١. التوحيد الامامية / ٩٤ و ١٠٢ و برنجان، معرفت فطرى خدا، ص ٥٤ - ٥٥.

٢. سورة ابراهيم / ٩ و ١٠.

١-٢-٢. آية الفطرة

«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ* مُبِينٌ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ»
 هذه الآية الكريمة تخبرنا عن سنة الهية ثابتة. وهذه السنة تشير إلى أنّ الله تعالى خلق الخلق عارفاً بالتوحيد، و هذا الشعور والمعرفة هو البسيط و المغفول عنه طبعاً.

١-٢-٣. الآيات الدالة على أنّ السكينة هي المعرفة الالهية

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

السكينة حقيقة نورية تنشرح بها الصدور و تطمئن بها القلوب و توجب تحقق الايمان و ازدياده.
 سأل ابوحمزة الامام الصادق^٧، عن قول الله عزوجل «أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» قال: «هو الايمان»

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

على هذا، التحقق و ازدياد الايمان متوقّف على شيئين، موقف التعريف الالهى و الآخر، انزال

١. روم / ٣٠ و ٣١.

٢. الملكى المياخى / توحيد امامية / ٩٨.

٣. فتح / ٤.

٤. فتح / ١٨.

٥. فتح / ٢٦.

٦. الملكى المياخى / توحيد امامية / ١٠٤.

٧. الكافي / الكليني / ٢ / ١٥.

٨. الملكى المياخى / توحيد امامية / ١٠٤.

٩. الملكى المياخى / توحيد امامية / ١٠٦.

السكينة. و هذان كلاهما فى موقف القلب و التجلّى من جانب الله. تدل بعض الروايات الواردة، على أنّ السكينة هى موقف تعريف الله و لهما الاتحاد فى المصداق، اضافة الى الاتحاد فى الموقف يعنى انزال السكينة تساوى تعريفه تعالى نفسه الى عباده. يعتقد آية الله ملكي ميانجي، بأنّ السكينة فى هذه الروايات بمعنى إفاضة العلم و المعرفة الالهية و نتيجتها السكون و الوقار:

«اقول: السكينة فى هذه الآيات و الروايات عبارة عن تعريفه تعالى نفسه الى عباده»
 إنّ الله تعالى خلق الخلق عارفاً بالتوحيد، و هذا الشعور و المعرفة هو البسيط و المغفول عنه طبعاً. «فإن الله سبحانه خلق الخلق عارفاً بالتوحيد عرفاناً مرموزاً بسيطاً و شاعراً به شعوراً بسيطاً يتمايل الى التوحيد و يرغب عمّا يضارّه و يخالفه، و يجرى فى ذلك طبق الشعور الفطرى الذى أعطاهم الله هذا النور عند ما فطرهم و خلقهم»
 «على هذه المعرفة، حقيقة الفطرة هى المعرفة التى صنع الله اولاً، و لذلك من دون اختيار الانسان و ليست متصورة بالعاين و المفاهيم الكليّة، اذ ليست حاصلة بالمقدمات البرهانية»
 و الفطرة صنع يعرف الله نفسه بما على الانسان من دون اختيار الانسان و لا ارادة الانسان من نفسه فى النبل الى هذه المعرفة.

من الممكن أن يستنتج من دراسة جميع الروايات الواردة فى تفسير الآيات المذكورة و الروايات الاخرى بأنّه اولاً؛ المعرفة الالهية هى من صنع الله و من الكرامات التى بذلها الى عباده و ثانياً؛ هى تفضّل ابتدائي و لا خيرة للانسان فيها.

٢. مرحلة التذكّر

اذا دخل الانسان الى العالم المادى، يغفل عن المعرفة الفطرية و ينساها. و جعل الله تعالى طرقاً متعددة و متنوعة للناس فى سبيل معرفته إذ أرسل الانبياء للتذكّر الى المعرفة المكنونة فى الانسان و يوفّر لهم موجبات إضاءة طريق الكمال و الهداية.

١. للفوزج: العياشى / تفسير العياشى ج ٢ / ٢٠١ و الكافى / الكلبى ج ١ / ٢٧١.

٢. الملكى الميانجى / توحيد الامامية / ١٠٧.

٣. الملكى الميانجى / توحيد الامامية / ٩٨ و ٩٩.

٤. الملكى الميانجى / توحيد الامامية / ١٠٢.

٥. هذا التعريف فى مرحلة بساطة التعريف، و ألا تتدخل ارادة الانسان فى تحويل هذه المعرفة البسيطة الى المعرفة المركبة و الكمال النهائى للمعرفة.

٦. الكلبى / الكافى ج ١ / ١٥٧.

قال امير المؤمنين على ٧ فى الخطبة الاولى من نهج البلاغة:

«فَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَهُ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ؛ لَيْسَتْ أَدْوَاهُهُمْ مِثَاقَ فِطْرَتِهِ، وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، وَ يَحْتَجُّوْا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، وَ يُبَيِّرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ»

إحدى طرق التذكّر، انقطاع الانسان من التعلّقات المادّية و احدى الحالات التى يتحقّق فيها انقطاع غير مقصود للانسان، حالة الاضطرار و اليأس و تدل عليها آيات كثيرة من القرآن:

«وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ.»

و العبادة إحدى الطرق للتذكّر الى المعرفة الفطرية الالهية و جميع ما سواه تعالى ملك مطلق له تعالى، فهم مركزون فى حاقّ العبودية و المملوكية، و الأمر و النهى و التشريع من وظائف المولوية الحقيقية و شؤونها، و الانسان يحطو خطوته الاولى فى التوحيد فى العبودية و النيل الى المعرفة الالهية التامة.

٣. مرحلة الاستسلام

بعد ما يقع الانسان فى مسير الهداية الالهية بواسطة فطرته، تتجلى فيه روح التسليم و الايمان بالله.

مرحلة التسليم صلة وثيقة بحیطة العمل و السلوك و فى الحقيقة، يعيّن التسليم اتجاه عمل الانسان. لأنه بعد أن يسلم الانسان لله تعالى و يصدقّه تصديقاً قلبياً، يفيض اليه نورانية صالحة لهذا الايمان، الذى من لوازمه العمل الدينى، يعنى عمل له اتجاه الهى و مقتضيه قصد القرية الى الله تعالى. على هذا، فان الايمان الدينى هو من جنس المعرفة الالهية، يعنى اولاً هو صنع الله و ثانياً غير إكتسابى بل يوضع نور الايمان فى الانسان بعد التنبه الى مقام التعريف و التسليم تجاه أوامر الحق المتعال و نواهيه.

(ب) معرفة الله الباطنية من وجهة نظر «جان كالوين»

يعتقد «جان كالوين» فى كتابه «مبادئ الدين المسيحى»:

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

١. لقمان / ٣٢.

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

نزعة طبيعياً الى الله، و نجد هذا الوعي امراً مسلماً لا شك فيه. أودع الله نفسه وعياً خاصاً من المرتبة الالهية في جميع الناس، ليكون الحجة على الجميع و لأن لا يتدرج احد بالجهل على هذا. بما أنّ الانسان يدرك ان الله موجود و هو الذي يخلق الناس و يسأل الناس بمقتضى شهادتهم و تصديقهم اياه و بمقتضى خضوعهم أمام الله و بمقتضى قصورهم وايداع امور حياتهم الى الله و وقفها له. إذن إذا اردنا أن نبحت عن الجهل الى الله في شيء، لنجد نموذجاً منه في الانسان غير الحضاري و المتخلف. رغم ذلك كما يقول ذلك الكافر الشهير: لا توجد امة غير مثقفة و بعيدة عن الحضارة الى حدّ لا يبرز ايماناً راسخاً و عميقاً الى الله. ولهذا فان هذا المفهوم العام يشغل الازهان و استوطن في القلوب، استيطاناً قوياً و صار جزءاً غير قابل للانفصال منها. و على ذلك ونظراً الى انه منذ بداية العالم، لم تكن هناك نحلة ولا مدينة و لا اسرة حتى يقدر من التقدم بدون دين، و هذا اذعان تلميحى بأن معرفة الله محفورة في قلوب الناس جميعاً»^١

يعتقد «كالوين» بأن كثيراً من الجهود بذلت لإنكار وجود الله و العيش دون الله، وهذا شاهد بوجود ميل و نزعة فطرية الى الله. و في الحقيقة، فان الازعان بوجود بالله متجدد في اعماق ذهن كل انسان و ليس اكتسابياً، أي لا يحتاج الى مدرس و لا يحتاج الى استاذ، بل، اننا نعرفه منذ وجودنا في رحم امهاتنا، و الطبيعة لا تسمح لاحد ان ينسأه.^٢

ان الفكرة الرئيسية لـ«كالوين» تتضمن ما يلي:

«لكلّ انسان قوّة او آليّة خاصّة تنتج عنده أفكار ومعتقدات مرتبطة بالله (المعتقدات الدينية) ويصف «كالوين» هذه القوّة بالحسّ الالهي».^٣

وطبقاً لرأى «كالوين» العرفاني، فإنّ الانسان عنده مصدر عرفاني جديد، يسمّى بالحاسة الالهية. و هذه الحاسة تنشّط في مواقف خاصّة كمواجهة عظمة خلق الانسان أو الجبال أو البحار حتى جمال الورد في الطبيعة و ينتج الاعتقاد بالله.

وطبقاً لرأى «كالوين» فإنّ الحسّ الالهي، يعتبر احدى القوى العرفانية التي استودعها الله في الانسان، حتى لا يضلّ عن الطريق، و في الظروف الخاصة يعنى ظروف مواجهة القدرة الالهية

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 الحسّ و القوّة و يولد هذه العبارة: «إنّ الله موجود». إنّ هذه القوّة متّسقة مع القوّة العرفانيّة الأخرى كالإدراك الحسّي و قوّة الذاكرة و القوّة العقلية و تولّد اعتقادات لها مستوى عالٍ من الصدق.

يرى «كالوين» أنّ هذه المعرفة موجودة في الانسان منذ الولادة و حتى منذ قراره (في رحم امه). لا يقصد «كالوين» من هذا، أنّ الانسان عارف بالله من البداية، بل قصده من القول بالمعرفة الفطرية، أنّ الاستعداد لهذه المعرفة، موجودة منذ الولادة كما أنّ الانسان في طفوليّته له ميول نحو الرياضيات البسيطة.

ج) الدّراسة 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 تبين المعرفة الفطرية الى الله، على الوجه التالي:

١-١. مصدر المعرفة

طبقاً للرأيين الالهيّين فإنّ المعرفة هي معرفة فطرية داخلية وقلبية، بناء على رأى «ملكى ميانجي» فإنّ المعرفة الفطريّة من صنع الله و لا دور للذهن و تصوراته في هذه المعرفة. فالله سبحانه وتعالى عرّف نفسه الى روح الانسان و قلبه بدون أيّ واسطة، و ورد هذا في روايات اهل البيت تحت عنوان: «المعرفة و الرؤيّة القلبية». فالخطبة ١٧٩ من نهج البلاغة بيّن هذا الموضوع

فقال: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ... وَ كَيْفَ رَأَيْتُهُ؟ قَالَ: «وَيَلِّكَ لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ فِي مُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ، وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ».

و أيضاً جاء في رواية الامام الباقر ٧:

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْخَوَارِجِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ أَيُّ شَيْءٍ تَعْبُدُ؟ قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ: رَأَيْتُهُ؟ قَالَ: بَلَى، لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ»

و نقرأ في كلام الامام الصادق ٧ عن كيفية مشاهدة الانسان ربّه يوم القيامة:

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

٢. الكليني، الكافي، ١/ ٩٨.

(عن أبي بصير) عن ابي عبد الله^٧، قال: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، هَلْ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ قَدْ رَأَوْهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ! فُكُلْتُ: مَتَى؟ قَالَ: حِينَ قَالَ لَهُمْ: «أَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى» ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَيَرَوْنَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلَسْتُ تَرَاهُ فِي وَقْتِكَ هَذَا؟... وَ لَيْسَتْ الرُّؤْيَةُ بِالْقَلْبِ كَالرُّؤْيَةِ بِالْعَيْنِ»^١

من جانب آخر ففى شريعة «كالوين» فان موقف المعرفة الفطرية، فى باطن الانسان وقلبه. يقول «كالوين» فى هذا المجال:

«فمنذ بداية العالم وحتى الان، لم تكن هناك اى سنّة و لا مدينة ولا اسرة، ترقى و تكامل حتّى يؤمن بوجود الله، وهذا اذعان تلميحى بأنّ معرفة الله نقشت فى قلوب الناس جميعاً» و يقول ايضا:

«ان تعنتّ الملحدّين.... هو خير شاهدٍ على هذا الاعتقاد الراسخ بأن الله موجود، هذه فطرة ذاتية موجودة عند الجميع، وقد نقش فى عمق روح الانسان وقلبه.»^٢

١-٢. لزوم التركيب و الفعلية فى الفطرة

من وجهة نظر «ملكي ميانجي» فإنّ معرفة الله فطرية بسيطة و البسيطة تعنى أنّ الانسان لا يتوجه لمعرفة الله، بل يغفل عنها فى الحقيقة. تعمل الدنيا كالحجاب و تجعل فطرة الانسان مغفولاً عنها. و هنا يتوجب على الانسان أن يوصل هذه المعرفة إلى مرحلة النضوج، و إنّ تركيب المعرفة الفطرية يعنى توجّه الانسان إلى معرفة نفسه.^٤

و هذه إحدى الحكيم الالهية التى يغفل الانسان عن الله بسبب انشغاله بالحياة الدنيوية و لا يتوجّه الى الله. فشأن الدنيا، شأن الامتحان و الابتلاء، و الانسان ينساق الى مقام التقرب الى الله و أن يكون خليفة الله فى الدنيا بسبب عبادة الله. فالانسان يتوجّه الى المعرفة الالهية بعد تدكّر الأنبياء و الدعاة الالهيين، و يستطيع ان ينتخب مسارّ العبودية اختياراً و ينال مقام التسليم و المعرفة الفطرية المرکبة المتكاملة. فى 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 الامامية، ص ٨٦.

بناء على نظرية كالوين، وكما قيل من قبل، فإن معرفة الله، هي معرفة تتكوّن عند الجميع في رحم الأمّ منذ المرحلة الجنينية، و لا يحتاجون الى تعلّمها عن الطرق المتعارفة مثل التعليم و الاستاذ و المدرّسة.

يعتقد «بلانتينغا»، بأن «كالوين» ليس بصدد اثبات علم فطريّ، بل أنه يريد ان يقول: «انّ ما لدى الانسان في رحم امّه، ليس العلم بالله، بل الاستطاعة بالقوة لنيل هذا العلم، كالعلم بالرياضيات البدائية التي تحتاج الى البلوغ الكفّي»^١ وعلى هذا، يمكن القول بأنّ التوجّه الى الله هو استطاعة بالقوة تنشط الاجواء و الظروف الخاصة في حياة الانسان. 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 الفطريّ (الحسن الإلهي) يحتاج الى النضوج الخاصّ في الانسان. وبرأيه فان مرحلة الشباب هو مرحلة البلوغ والنضج، لظهور الاعتقاد بالله.

من جانب آخر، فإنّ وضع الانسان في أجواء بيئة مختلفة و مناسبة، يوجب النموّ و كمال الحسن الإلهي. في الحقيقة، كلّما نشطت هذه القوّة العرفانية وانتجت من جديد، ينال الإنسان النضج و الكمال و النموّ. و من هنا، فإنّ الارادة و اختيار الانسان له اثره. فالإنسان يستطيع أن يضع نفسه في ظروف مناسبة، فإنه يُهيء المجال لنموّ هذه القوّة العرفانية وازدهارها.

١-٣. دور الذنب في المعرفة

مع إنّ «كالوين» يرى الميل الى الاعتقاد بالله ميلاً ذاتياً و فطرياً، فإنه يعتقد ربّما يتأثر هذا الميل بالذنوب. وفي الحقيقة، فإذا لم يكن ذنب في العالم، فإن جميع الناس كانوا يؤمنون بالله، كما أنّهم 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 أوّل ذنبٍ يجعلُ القوّة العرفانية (الحسن

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

^٢ Ibid.

^٣ بلانتينغا، عقل و إيمان / ١٥٧.

الاهليّ) تواجه الاعوجاج والانحراف. إنّ الحسّ الاهليّ للإنسان في هذا العالم، لا يُحظي بوضع جيد اثر العيش في بيئة مشحونة بالذنب. و هو يعتقد أنّه اذا انحدرت هذه القوّة العرفانيّة نحو الزوال ولم يكن بإمكانها إنتاج الاعتقاد بالله، فإنّ الانسان يُصاب بمرض عرفانيّ، يُسمّيه «كالوين» وضعاً غير مألوف. يرفض «كالوين» اليأس في هذا الحوّ المشحون بالذنب وعدم توقّر الأمل، و يعتقد بأنّ على الأفراد أن يبحثوا عن كسب السعادة.

يستطيع الناس بإدراكهم الصّحيح القبول بمخالفة الله والاعتراف بالتوبة أن يجعلوا أنفسهم في حمى الله مقابل هذا الخطر العظيم (أى المرض العرفاني). ويمكن لهذا الحسّ، حتّى في مواقع ضعف الايمان، أن ينشط في ظروف متعدّدة وخاصّة عندما يُشاهد جمال الطبيعة، كالسماء الزاخرة بالنجوم في الليل أو الشلالات، لعلّه يسبّب إعتمال هذا الحسّ الباطنيّ. يعتقد «كالوين»: أنّه مع وجود حائل مثل الذنب، فإنّ الانسان لامفرّ له إلا اللجوء إلى دين الله.

يرى آية الله «ملكي ميانجي»، بأنّ إقبال الإنسان على المعرفة الاهليّة التي تشاهد في العوالم الأخرى بالمعانية يعتمد على ظروف مختلفة كتذكير و تنبيه انبياء الله. في هذه المرحلة، إن كان الناس مذنبين و بتعبير القرآن، «ختم الله على قلوبهم»، فلا يسفر تذكير الانبياء و تنبيههم إياهم عن نتيجة، بل يسفر عن نتيجة مخالفة لها.

الشّروط الثّاني لكمال المعرفة الفطرية الاهلية و التسليم للاوامر الإلهيّة و الايمان بها. في هذه الحالة، إن حصل شرخ بين عقيدة الانسان و سلوكه عنده يسقط في غمرة الذنب، فإنّ قلبه سوف لن يفيض بنور الايمان لا يتأهل لإفاضة نورالإيمان ولا ينال المعرفة الحقيقية و الخطوة الاهليّة.

1. 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 الامامية، ص ٩١.

٤-١ . المعرفة الفطرية اساس سعادة الإنسان

يُحطى الإنسان بواسطة معرفة الله الفطرية في مسيرة الهداية و الإيمان الدّيني. فهو ينال الإيمان الدّيني بهذه المعرفة في ذاته وبعده طيّ مراحل التذكير و السلوك المعنويّ. فإرادة الإنسان واختياره في هذه المرحلة مشهود و مؤثّر. لأنّ الإنسان يستطيع أن ينتخب مساراً آخر و يصل إلى الفسق بدلاً من الإيمان في المعرفة الفطرية عند كالوين، فإنّ وجود هذا الوعي الباطنيّ، هو مصدر لمسؤولية الناس مقابل أعمالهم السيئة. الحسنّ الالهيّ في ذات الإنسان حائل للإعتذار و طرح للأعذار. من وجهة نظر «كالوين» فإن الله قد وضع الحسنّ الالهيّ في باطن كلّ إنسان حتّى يدرك هذا الإنسان عظمة و جلال الله، و بذلك يتمكّن الإنسان من إدراك هذا الحسنّ الالهيّ و تكريس حياته لله لكي يدرك بذلك طريق السعادة و لا 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 و التضحية بحياتهم من أجل كسب مرضاته.

٢ . وجوه الافتراق

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

٢-١ . استيعاب المعرفة الفطرية

من وجهة نظر «ملكي ميانجي» فإن معرفة الله الفطرية تشتمل على مرحلة إثبات وجود الحقّ تعالى و ربوبيته و وحدانيّته. فهو يعتقد بأنّ الاسماء الالهية مشتركة من حيث اللفظ و ليس من حيث المعنى. فالأسماء المذكورة التي اختارها الله لنفسه لا ارتباط لها مع ممكناته قطّ. فعلى سبيل المثال، فوصف العلميّة، يعنى بأنّ الذات لها العلم، و القادرية يعنى أنّ الذات لها القدرة، إذ أنّ العلم و القدرة و الحياة الالهية لا ارتباط لها مع علمنا و قدرتنا و حياتنا. يعنى لا نستطيع القول أنّنا قد صنعنا العلم و القدرة و الحياة، و الله جلّ جلاله كذلك و لكن الله هو في منتهى العلم و القدرة و الحياة، بل يجب القول انه لا يمكن مقارنة علمنا و العلم الالهيّ؛ و هذا الاشتراك، هو اشتراك في اللفظ

١. المصدر السابق، ص ٩٠.

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

إن تكن الاسماء و الصفات الالهية وفقاً للوضع الإلهي؛ و الاشتراك اللفظي، فهل يمكننا أن ندعوه؟ و في الحقيقة كيف نقدر أن ندعوه؟ في الاجابة عن هذا السؤال، يقول مفسرنا بأن جميع هذه الاسماء و السمات، علامات لله حتى ندعوه بها و نناجيه. لأن التسمية إن كانت طبيعية او لفظية او غير لفظية، كلها تشير إلى أن أصحاب اللغة الواحدة قد تفاهموا عليها وإذا ما انتهى هذا الإتفاق فسوف تزول كل هذه المفاهيم. وعلى هذا، فإن علينا أن نتقبل أن هذه المفاهيم وجدت بالاتفاق بين أصحاب اللغة ويمكن تغييرها، و إذا كنا نؤمن بالإشتراك المعنوي و نعتبر علمنا و علمه من نسق واحد. لذلك نتصور أن علمه يتلائم مع المفاهيم الكلية التي تأتي من دائرة الامكان و هو من صنع الله، و هذا باطل بضرورة الوجدان. لأننا أحطنا علماً بالله و إن كان على وجه من الصور و شكل من الاشكال، و هذا لا يتفق مع قدسية 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 الاسماء و الاوصاف علامات لذاته حتى ندعوه بها و نطرح حاجتنا إليه لكي يستجيب لنا حتى بلفظ الجلالة، ليس علماً و لا مستجمعاً لصفاته الكمالية، بل هي علامة ودلالة على كيفية دعائه.

و في 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 الانسان ربّه تعالى و توحيده سبحانه، معرفةً خارجةً عن الحدّين و بسيطة لا يعرف أنّه يعرف، فيحتاج إشتدادها و زيادتها إلى تذكير المذكّرين و تنبيه العارفين. فلا يزال حتّى يبلغ المؤمن إلى درجات ساقية و مقامات عالية من الايمان و العرفان به تعالى و نعوته و معاني أسمائه سبحانه»

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 ٩٣-٩٧.
 ٣. ملكي ميانجي، توحيد الامامية، ص ١١٧.

لذلك فإن ما يتعلق بالمعرفة الفطرية هو الله و أسمائه و صفاته، لكن التتالي فيها مستحيل ودون اى معنى. بل أنّ جميع هذه الالفاظ والعلامات دلائل ندعوه بها و نناجيه. وعلى هذا، فليس لتعريف الله صورة معقولة لنا، ولا شبه بيننا و بين الله فى جميع الجهات و الأشكال. ولكن ما يتعلّق بالمعرفة الفطرية التى ينبعث من الحسّ الالهىّ لكالوين، معرفة ربّ متعال بالنسبة للإنسان. يعتقد «كالوين» بأنّ الحسّ الإلهيّ يُعطينا بعض المعرفة حول قدرة الله، وعظمته و وحدانيّته.

لهذا الوعي الانسانيّ خصوصيتان رئيسيتان، أوّلاً هو مبهم و مجهول. «كالوين» خلافاً لميانجى لا يتحدّث عن ضرورة كشف هذا الغموض، لأنّ هذا الغموض مرافق للإنسان وهو معه مشفوعاً بالخوف. الخوف من الله، موجود مع الإنسان و إن زال بصورة مؤقتة فى ظرف خاصّ، رجع فى لحظةٍ ما و يهاجم الانسان بقوة جديدة. يستخدم «كالوين» كلمة «fear» بمعنى الخوف، فى وصف الحسّ الالهىّ، مراراً و يصوّر كفيّة تشويش ذهن الانسان بهذا الخوف. يقول «كالوين» بأنّ جمال الطبيعة يمكن أن يكون تمهيداً ليولّد الحسّ الالهىّ هذا الاعتقاد بأنّ الله مصدر الخير.

يرى «كالوين»، بأن المعرفة الحقيقية لله هى أنّ الله هو مصدر كلّ خير و شعور و صدق فى العالم. إضافة الى أنّ الله يريد الخير لعباده. وهو يسمّى هذه المعرفة، بالعرفان تظمئنّ روح العارف إطمئناناً قلبياً بأنّ الله خالق كلّ خير، و لا يزال يُعرب عن حبّه الى الله و يُطيعه و يشكره. وعلى هذا، نظراً لتوجّه «كالوين» العرفانيّ، فإن المعرفة الفطرية الناتجة عن الحسّ الالهىّ، هى روح المعرفة. يعنى إنّ الله هو مصدر كلّ خير و شعور و صدق فى العالم، أمّا ما يخص المعارف

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 الحسّ الالهيّ، فإنّ ما يؤكّده و يناقشه «كالوين» وأتباعه مثل «بلاتينغا» هو صفة الله القائمة على إرادة الخير.

٢-٢. طريقة تلقى المعرفة

من وجهة نظر «ملكي ميانجي» فإنّ إحدى الميزات الرئيسيّة للمعرفة الفطرية الالهية، هي أنّ هذه المعرفة من صنع الله و فعله. توجد روايات كثيرة في سنننا الدينيّة التي يبيّن فيها أنّ المعرفة من صنع الله و فعله. قيل في هذه الروايات، ما جعل الله للناس وسيلة للوصول الى معرفته، وهم ليسوا مكلفين بمعرفة الله، بل أنّ على الله أن يُعرّف نفسه، و على الناس أن يستسلموا أمام الله. وعلى هذا، فإنّ المعرفة الفطرية، موهبة من الله للناس أفيضت على الأرواح الانسانية:

«إنّ هذه الموهبة الكبيرة الالهية خارجة عن حقيقة الانسان، بل هي من فضل الله تعالى الذي جرت سننّه المقدّسة الفاضلة يفيض هذا النور على الارواح البشرية فيستضيئون به.»

في هذا النظام الالهيّ، أفاض الله الانسان في عالم آخر، معرفته المكونة مباشرة في عالم الأرواح و عالم الطينة و عالم الدّر، و كذلك في الدنيا و عالم النسل ايضاً. و في هذه العوالم و في جوّ مقدّس و نوريّ، تفضّل الله على الانسان و عنى به و أفاض اليه معرفته

إنّ ما يُستنبط من ظواهر الآيات و الروايات هو، أنّ أظهر المواقف، معرفة عالم الدّر، نفس الموقف الذي جمع جميع الناس من الأوّل الى الآخر، و خاطبهم هكذا: «السُّمُّ بِرَبِّكُمْ» و أخذ من الناس الجواب بهذه العبارة: «قالوا بلى» و الإقرار و الإيمان إلى ربوبيّة الحقّ المتعال و الشهادة على هذه المعرفة.

في هذه العوالم السابقة و من جملتها، عالم الدّر، شاهد الناس الذات الالهية المقدسة بالمعانية. و كانت هذه المعانية تفضّلاً إبتدائياً بشكل لا شكّ فيه ولا ريب. فإذا لم تكن هذه المعرفة الحقّة، لما استطاع الانسان أن يعرف ربّه في عالم الدنيا. اصيب هذا الموقف و خصوصيته في هذه الدنيا بالغفلة (بساطة المعرفة الالهية).

من جانب آخر، فإنّ طرح الحسّ الالهيّ لكالوين، بصفة طرح عرفانيّ و المولّد لليقين العامّ الالهيّ

١. الكليني / الكافي / ١ / ٨٥ و ١٦٢.

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

٣. ملكي ميانجي / توحيد الامامية / ١٢٠.

و العقائد الخاصّة للاهليّات المسيحيّة، بشكل لا يختاره الانسان علماً للحصول على اليقين الحاصل منه و يوجد هذا الميل و النزعة طبيعيّةً في الإنسان. في الحقيقة وبتعبير «كالوين»، فإنّ الانسان في هذا العالم ناظر يهتدي الى الوعي الالهيّ في باطنه بمشاهدة الصور الجميلة و المحيرة في العالم. بناء على رأى «كالوين» فإنّ روح القدس يلقى المعرفة اليقينيّة غير المتزعزعة في قلوبنا بناء على ارادة الله. يهدي روح القدس الانسان الى معرفة الله بالتحديث و تغيير المسار و شغف الانسان. وهو يقول في هذا الصدد:

«يشعل روح القدس قلوبنا بمحبّة الله و الاستسلام له»^٢

خلافاً لما يطرحه آية الله «ملكي ميانجي»، في تشريعاته فان «كالوين» يرى بان الله يضع بصورة غير مباشرة معرفته في باطن الناس. فمعرفة الله الفطرية تتولد بواسطة قوّة عرفانيّة اودعت في باطن الناس و في تركيبهم الوجوديّة. وفي هذا المسار العرفاني، للطبيعة دور جادّ. فالقوى الذهنيّة، 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 يجاد هذا الاعتقاد، مواجهة الانسان للطبيعة. فالانسان نفسه يعتبر جزءاً من هذه الطبيعة. يعتقد «كالوين» أنّ الانسان هو عالم صغير في هذا الكون. ينال الانسان في مواجهة نفسه المعرفة الالهية.

٢-٣. ماهية المعرفة الفطرية

الفطرة من وجهة نظر آية الله «ملكي ميانجي»، تعنى معرفة الانسان لربه و معرفة وحدانيّة البارئ تعالى، طبيعي، انّ المعرفة التي تكون أولاً خارج عن الحدّين (حد التعطيل و التشبيه) وثانياً انها معرفة بسيطة بهذا المعنى، أنّه «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 التجليات الالهية. هذه الفطرة ليست من جنس التمايلات الطبيعية للانسان:

«وليس المراد منها الغريزة التي هي التمايلات الطبيعية. لوضوح إنَّ الفطرة بهذا المعنى لا تصلح أن تكون أساساً و بناءً للحقائق و العلوم التي يدعو إليها الأنبياء و المرسلون»

من جانب آخر، ليست هذه المعرفة من نوع البديهيات الأولية للعقل مثل إستحالة إجتماع النقيضين او البديهيات الثانوية (الفطريات المنطقية) مثل معرفة أنَّ الأربعة زوج أو القضايا الاخرى البديهية. لأنَّ هذه القضايا و العلوم، معلوم للانسان بالبداهة، بينما المعرفة الفطرية بسيطة. على هذا ليست الفطرة الدينية من نوع المعلومات البديهية. ليست هذه المعرفة الفطرية من نوع العلم الحضورى. لأنَّ من لوازم العلم الحضورى بالله أنه:

«يستحيل أن يكون تعالى معلوماً و معقولاً بغيره تعالى، سواء كان حصولياً أو حضورياً. فإنه تعالى ظاهر بالظهور الذاتى فى شدة غيرمتناهية.»

على هذا، لا تكون الفطرة عقيدة و يقينا بالله، بل تشكّل نوعاً من التجلى الذى أفاضه الله على قلوب جميع الناس، و هذا الانسان أثر تذكرة المذكّرين و تبليغ المبلغين هو من يستطيع أن يصل الى مرحلة اليقين و الايمان الدينى بهذه المعرفة و النور و التجلى البسيط فى نفسه. فى الحقيقة، فإنَّ الفطرة هى المعرفة و الاقرار و الانكار و وضع تحت تصرف الانسان. و من ثمَّ إنّصف بالحسن و القبح، و يتعلّق الثواب او العقاب به.

ليست الفطرة ميل و رغبة، بل الرغبة إرادة متأخرة عن الفطرة. و حيث يجد الانسان بفطرته الالهية، يجد بكل وجوده الله الرحمن الرحيم العطوف الجميل و المحبوب، و يميل اليه و يكنّ اليه المحبة.

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

١. يرى آية الله «ملكي ميانجي» المعرفة الالهية من جنس العلم الحقيقى، و العلم الحقيقى فى نظره هو النور المحمّدى المفاض على الروح. ملكي ميانجي، توحيد الامامية / ص ٢٠.

٢. ملكي ميانجي / توحيد الامامية / ١١٧.

٣. ملكي ميانجي / توحيد الامامية / ١١٧.

٤. ملكي ميانجي / توحيد الامامية / ١٣١.

٥. برنجكار / معرفت فطرى خدا / ص ٢٧.

ومن نتائج البحث المذكور، هو أنّ الفطرة ليست «إستمداداً لمعرفة الله». لأنّ معرفة الله تمنح للانسان حين لا يعرف ربّه، في الوقت الذي تجلت المعرفة الالهية في اعلى درجاتها في قلب الانسان و إن كان التحلي بشكل بسيط و مكنون بأعلى درجة، ولم يبق محل للقدرة و الطاقة. جدير بالذكر، أنّ القدرة بمعنى النيل الى المعرفة المركبة الالهية بواسطة المجاهدة و تركية النفس بعد تذكّر المدكّرين وانّ الانسان له هذه القدرة.

في الإتجاه 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 يبدو، أنّ ما كان مهماً لكالوين، هو إثبات أنّ معرفة الله امر فطري. فنشأة هذه المعرفة، ناجمة عن الرغبة الموجودة في باطن الناس حيث أنّ وجود الامكانيات عند الناس وانّ الرغبة و الوعي يمكن أن يفضي الى المعرفة و الادراك الذهني.

«إنّ الميل والرغبة الى الله عميقة و شاملة وراسخة في داخلنا وفي قلوبنا»

هذه الجاذبة الطبيعية، تتعدى الزمان و المنطقة، وعلى هذا الاساس فإنّ الشخص الذي لا يؤمن بالله، فانه لا يفتقد الى هذا الحسّ من الناحية المعرفية، بل إنه يعيش في ظرف غيرطبيعي (وغير مناسب) ومثله مثل الانسان المتوحّش البعيد عن التمدن والحضارة. هذه الرغبة، خصلة عامّة للكائنات الانسانية و كما قيل، فإنّ هذا الميل الى الاعتقاد بالله ينشط في ظروف بيئية مختلفة. في الحقيقة، إنّ هذا الميل كامن في كل انسان و يجب ان يُفعل. لذا يجب أن تتوفّر الارضية له ويتحتّم ازالة العقبات و الموانع والنواقص عن الطريق، و عدم السماح بأن يكثّر وجه الحسّ الالهيّ في وجود الانسان بسبب الذنوب. وعلى هذا، فإن «كالوين» يوصي الناس بقوله:

«يجب ان لا يحرم أحد عن الوصول الى السعادة. لأن الله تعالى لم يغرس فقط بذرة الدين (الحسّ الالهيّ) الذي تحدّثنا عنه، في قلوب البشر، بل إنه يكشف الستار عن ذاته و يظهر نفسه لجميع مخلوقات العالم كل يوم.

بيّن بعض اتباع «كالوين» العصريين و فسّروا نظرة «كالوين» العرفانية بوصفها نظرة لاثبات

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

٢. بلاتينغا/ العقل و الايمان / ص ١٥٨.

عبارة «الله موجودٌ». يعتقد «بلانتينغا» بانه بناءً على الحسّ الالهيّ «الله موجودٌ»، يمكن الاعتقاد بشكل أساسي وضمناً فانه لم يخالف الشخص خلافاً عرفانياً في تصديقه لهذه العبارة. في الحقيقة، اولئك يستسلمون أمام الله و يعتقدون عند تحيّرهم من الفنّ الالهيّ و حينئذٍ فقد عملوا في إطار واجبه العرفاني.

نتيجة البحث

بناء على هذين الرأيين المعتمدين على الشريعة فان:

1. المعرفة الفطرية، معرفة باطنية و قلبية.
2. وظيفة الانسان أن يوصل هذه المعرفة الفطرية الى مرحلة النضوج و التركيب. والمراد من التركيب في الالهيات تفكيك المعرفة الفطرية، بمعنى إقبال الانسان على معرفة نفسه.
- يرى «كالوين» بأنّ عيش الانسان في الظروف البيئية المختلفة و المناسبة يوجب النمو و كمال الحس الالهى. في الحقيقة، كلما انتجت هذه القوة معرفة و يقيناً أكثر، يقترب من البلوغ و التكامل و النمو المضطرد.
3. فالذنب له الأثر الأكبر في إضعاف أو محو المعرفة الفطرية. ولو إنّ «كالوين» يرى بأنّ الارادة و الاعتقاد بالله رغبة ذاتية و فطرية، و يعتقد انه ربّما تأثر هذا الميل والرغبة بالذنوب. و باعتقاد آية الله «ملكي ميانجي» فإنّ إقبال الانسان على المعرفة الالهية التي يمكن مشاهدتها في العوالم الأخرى بالعين، سوف يواجه النقص بسبب ارتكاب الذنب و يفقد تأثيره.
4. فالانسان بسبب معرفة الله الفطرية يقف في طريق الهداية والايمان الديني. يعتقد «ملكي ميانجي» بأنّ الانسان يصل الى مرحلة الايمان الديني و السعادة بواسطة المعرفة التي في باطنه و طيّ سلوك مراحل التذكير و السلوك المعنوي. فالحسّ الالهيّ لكالوين الموجود في باطن الناس قد جعلهم يدركون ويفهمون العظمة والجلال في انفسهم فهماً خاصاً حتى يقطعوا طريق السعادة بالتركيم الالهى و تخصيص شؤون حياتهم لمعبودهم لطّي طريق السعادة و لا يكون لهم طريق الى التوسّل 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 حقيقي، لكن بهذا البيان؛ فإنّ أيّ ترادف فيها امر مستحيل و لا معنى له. بل أنّ 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 أيّ شبه من جميع الوجوه و الأشكال. بينما المعرفة الفطرية المنبعثة من الحسن الالهيّ لكالوين يعرف ربّاً معيّناً شبيها بالانسان.

ثانياً: الفطرة عند آية الله «ملكي ميانجي» تعنى معرفة الانسان لربه و معرفة وحدانية البارى تعالى، أولاً خارج عن الحدّين (حدّ التعطيل و التشبيه) و ثانياً، بسيطة يعنى «لا يعرف أنّه يعرف»، و على هذا الاساس فإنّ إشتدادها و كمالها يحتاج الى مُدكّر خارجي. ثالثاً، هذا الشكل من المعرفة، من نوع التجلّيات الالهية. لكن ما يفهم من الالهيات الفطرية لكالوين، هو أنّ هذه المعرفة من نوع الرغبات الانسانية. هذه الرغبة خصيصة عامّة لجميع الناس و تنشط في ظروف بيئية مختلفة.

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

المصادر

١. القرآن الكريم.
٢. فتح البلاغة.
٣. برنجكار، رضا، معرفت فطرى خدا، تهران، نأ، ١٣٧٤ ش.
٤. بلاتينغا، ألوين، عقل و ايمان، ترجمة بمنار صفري، تحقيق و تنقيح حميد بخشنده، قم، جامعة قم، نشر اشراق، ١٣٨٠ ش.
٥. حكيمي، محمد رضا، مكتب تفكيك، قم، مركز الدراسات الاسلامية، ١٣٧٣.
٦. الشيخ الصدوق، التوحيد، قم، مجمع مدرسين، ١٣٩٨ هجرية.
٧. عظيمي دخت، سيد حسين، «الوين بلاتينغا و معرفت شناسى اصلاح شده»، حوزه و دانشگاه، ش ٢٤-٢٥، بايز و زمستان، ١٣٧٩ ش.
٨. كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، سيد جلال الدين مجتبوى، تهران، نشر علمى و فرهنگى و سروش، ١٣٧٥ ش.
٩. الكلينى، محمد بن يعقوب، اصول الكافي، تهران، اسلامية، ١٣٦٢ ش.

١٠. المجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت، داراحياء التراث العربي، ١٤٠٣ هجرية.

١١. ملكي ميانجي، محمد باقر، مناهج البيان في تفسير القرآن، طهران، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي، ١٤١٤ هجرية.

١٢. ملكي ميانجي، محمد باقر، توحيد الامامية، ترجمة محمد يباباني اسكويي و سيد مجلول سجادي مرندي، نبأ، ١٣٧٣ ش.

١٣. Calvin, john, Institutes of the Christian Religion, Edited by john McNeill and translated by Ford Lewis Battles, Westminster Press, 1960.

١٤. Plantinga, Alvin, Reason and Belief in God, in Faith and Rationality: Reason and Belief in God, eds. Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff Grand Rapids, Michigan: William B.