

الفلسفة الشرقية

بحوث تحليلية

بقلم الدكتور محمد غلاب

استاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

- ٥ -

الرياسة المصرية - قراءة الجوانب عند الخامسة

بقى علينا قبل أن نغادر فصل الألوهية عند قدماء المصريين أن نبين حقيقة عليية ظلت مستورة وقناطويلا يكتنفها الغموض ويحوطها الإبهام من كل جانب، وظل العلماء والباحثون يتخبطون في حل مشكلتها مدى بعيداً. تلك المشكلة هي عبادة المصريين للحيوانات التي طالما كانت موضع الحيرة من المستعصرين الذين يدينون بمدينة مصر الفاتكة ورقى عقليتها الممتاز الذي لا يتفق مع عبادة الحيوانات تحت لواء منطق مستقيم. وما نحن أولاء نبين رأى الخاصة المتفلسفين في عبادة الحيوان بعد أن أبنا في الكلمات السابقة منشأ عقائد العامة الذين كانوا يعبدون تلك الحيوانات دون أن ينشغلوا بأسباب هذه العبادة. وقد ذكرنا لك فروض العلماء التي تمحلوها في هذا الشأن: أما الخواص من المصريين فمبررات عبادتهم للحيوان تلخص فيما يلي:

كان المصريون يعتقدون أن الروح تعود بعد الموت فقطن في المومياء المخنطة وفي التمثال الحجري على ما سنين ذلك في بابيه، ثم تدرجوا إلى أن للإنسان عدة شخصيات بعضها مادية وبعضها رוחي، وأن كل شخصية من هذه الشخصيات يمكن أن تستقل بنفسها في مأوى خاص. وإذا كان هذا شأن الإنسان فأحر بالآله - وهو الأعظم روحانية - أن يكون له عدة شخصيات تحمل كل واحدة منها في مأوى، ثم فكروا فهداهم تفكيرهم إلى أن مأوى شخصيات الآله لا يصح أن تكون مئة كالمومياء ولا حجراً بارداً كالتمثال، وإنما يجب أن تكون مستحوزة على الحياة الواقعية وأن تكون غير إنسان، فأخذوا يحلون الآله تارة في ثور وأخرى في تمساح،

ما انتهى إلينا منها عن المأساة أثر صغير يسمى «أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر»، كتبه فيما يظهر مسلم أو موريسكي من أشرف غرناطة وذلك سنة ٩٤٧ هـ (١٥٤٢ م) أعنى بعد سقوط غرناطة بخمسين سنة. وفيه يصف حوادث سقوطها وما تلا ذلك من ارغام المسلمين على التنصر، ومن مطاردتهم وإرهابهم وتعذيبهم، ويحمل لنا مأساة التنصر في هذه الكلمات المؤثرة.

ثم بعد ذلك دعاهم (أى ملك قشتالة) إلى التنصر وأكرههم عليه وذلك في سنة أربع وتسعمائة، فدخلوا في دينهم كرهاً، وصارت الاندلس كلها نصرانية، ولم يبق فيها من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا من يقولها في قلبه وفي خفية من الناس، وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان، وفي مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن. فكم فيها من عين باكية وقلب حزين، وكم فيها من الضعفاء والمعدورين لم يقدروا على الهجرة والفرار، وينظرون قلوبهم تشتعل ناراً، ودموعهم تسيل سيلاً غزيراً، وينظرون أولادهم وبناتهم يعبدون الصليبان ويسجدون للأوثان ويأكلون الخنزير والميتات ويشربون الخمر التي هي أم الخبائث والمنكرات، فلا يقدرّون على منعهم ولا على نهيمهم ولا على زجرهم، ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب وعذب بأشد العذاب، فيا لها من فجعة ما أمرها ومصيبة ما أعظمها وظامة ما أكبرها، (١)

يبد أن هذه الرواية العربية الوحيدة تقف في تتبع حوادث المأساة عند هذا الحد؛ وإذن فليس لدينا لتتبع حوادث هذا الصراع الأخير بين الموريسكيين وبين أسبانيا النصرانية سوى المصادر القشتالية؛ وإذا كانت هذه المصادر النصرانية، وتأثر في كثير من المواطن بالعوامل الدينية والقومية، فإنها مع ذلك تعرض هذه الحوادث المؤسفة في أسلوب مؤثر، ولا تضن في بعض المواطن والمواقف بعطفها وأحياناً باعجابها على ذلك الشعب الباسل الذي لبث يناضل حتى الرمق الأخير عن كرامته وعن تراثه الروحي والقوي.

(البحث بقية)

(النقل ممنوع)

محمد عبد الله غلاب

(١) أخبار العصر (طبعة المشرق ميل) ص ٥٥، ٥٥.

واسعة فقررت أن الإله حال في كل كائن حي، بل في كل جزئية من جزئيات الطبيعة، وأنه ذو مظاهر مختلفة. فهو مرة روح في جسم حي، ومرة روح مجردة، وثالثة قوة من قوى الطبيعة في الجو أو على الأرض أو في أعماق البحار؛ وهذا الحلول الديني أولاً، والفلسفي ثانياً، هو سر عبادتهم للحيوان والنبات.

النفس عند قدماء المصريين

يرى بعض العلماء أن المصريين في أول عصورهم الفكرية لم يكونوا يعنون بالروح، أو بعبارة أدق لم يكن عندهم عن الروح فكرة واضحة. ويعلمون هذا بأن المصريين كانوا يعتقدون في تلك العهود السحيقة أن الجسم نفس حي يستمتع في القبر بكل مميزات الحياة. ولكن هذا الرأي عندى غير صحيح، إذ أن المعروف عند قدماء المصريين أنهم كانوا منذ أقدم عصورهم يدينون بوجود كائن أجنبي عن الجسم، وأنه أثناء وجود الجسم في القبر يختلف إليه من حين إلى آخر، وأنهم لهذا كانوا يتركون في بناء القبر ثغرة بسيطة تمر منها الروح جيئة وذهاباً، وأنه لكي تظل الروح حية يجب أن يبقى مأواها وهو الجسم سليماً من الخدوش والجروح، ولا يضمن سلامة الجسم إلا التحنيط، فابتدعوه مدفوعين إلى ذلك باحتياجهم إليه، (والحيلة بنت الحاجة كما يقولون)؛ ثم أخذ المخطون الفنيون يتنافسون في هذه الصناعة، ويبرهن كل واحد منهم على أنه أقدر من صاحبه على حفظ الجسم سليماً زمناً طويلاً. غير أنهم اقتنعوا بعد ذلك بأن الجسم مهما كان تحنيطه متقناً سيلحقه الدلي على كل حال. وهنا تعرض الروح للخطر، فلا مناص إذاً من أن يصنعوا لها مأوى آخر تقيم فيه إذا ما بلى الجسم؛ فاخترعوا فن النحت. ولما كانت الأسطورة الدينية تشترط أن يكون هذا التمثال المخطط شبيهاً بالجسم الأصلي في كل تقاطيعه وملامحه دفعتهم هذه الوسوسة إلى الاجادة والإيمان في النحت بهيئة تعجز أكابر فناني العصور الحديثة. عدد المصريون بعد ذلك التماثيل للشخص الواحد حتى جاوزت في بعض الأحيان مائة تمثال للدين الواحد. وكان لهذا العديد سببان: الأول الوسوسة الدينية التي كانت تقض مضاجعهم وتزدهم بالآخطار المرعبة التي تعرض لها الروح إذا أخطأ التمثال في شيء ولو يسيراً من تقاطيع الجسم أو

وثالثة في قط، ورابعة في طائر، ثم يتبعون هذا الحلول بتقديس ذلك القط أو ذاك الثور أو هذا الطائر، ويقدمون إلى هذه الحيوانات أنواع العبادة والإجلال، لاعلى أنها معبودات لهم، ولكن على أنها ظروف قد حلت فيها شخصيات الاله الأعظم التي لا تتناهى.

وكانت هذه العبادة في أول الأمر مقصورة على فرد واحد من أفراد كل نوع من الحيوانات ينحصر فيه الاختيار من بين جميع أفراد نوعه لميزة لا توجد في غيره، ثم تطورت هذه العقيدة فأخذت تشمل أفراد كل نوع عبد منه فرد واحد في الماضي. وقد شاهد هيرودوت، في مصر هذه الحالة فنبأنا بأن حريقاً شب في مصر فوجه السكان جميعهم عنايتهم إلى نجاة القطط قبل أن يفكروا في إطفاء النار. وهو يثبتنا كذلك بأن موت بعض الحيوانات كالقطط والكلاب كان يعقبه في مصر حداد شامل وألم عميق^(١). وليست رواية هيرودوت وبأعرب مما يحدثنا به الأدب عن الحيوانات، إذ يثبتنا أن المصريين كانوا يعتقدون أنها مشتملة على كثير من أسرار الكون الخفية، فهي مثلاً تعلم الغيب وتحيط بما في المستقبل الغامض على الإنسان، ولكنها تحتفظ بهذه الأسرار ولا تبوح بشيء منها إلا للمصريين الذين اصطفاهم الاله أو سيصطفهم عما قريب. وهما ذى الأساطير المصرية تحدثنا في قصة الأخوين، أن «ينيو، أحد الشقيقين اللذين وشت بينهما زوجة أكبرهما كان عند مواشيه، وهو لا يدرى تربص شقيقه به، فهتفت به إحدى البقرات قائلة: هاهو ذا أخوك يريد قتلك بسكينة فانج بنفسك من أمامه^(٢) ولم يكن الحيوان وحده هو موضع هذا الحلول الإلهي ومقر تلك الأسرار الكونية، وإنما كان النبات كذلك. ولهذا فكثيراً ما يصادفك في التاريخ المصري: حقائقه وأساطيره، آثار أو قصص تتحدث عن الأشجار المقدسة الحائزة لغوامض الأسرار. فن ذلك ما يثبتنا به كتاب «الأدب المصري القديم» من أنه بينما كان فرعون جالساً ذات مرة مع زوجته التي كان يحبها حباً جما تحت إحدى الشجرات المقدسة في سرور وسعادة، وإذا بالشجرة تنحنى على الملك وتسرع في أذنه أن زوجته خائنة؛ إلى غير ذلك مما لو تعقبناه لطال بنا البحث

ارتقت بعد ذلك هذه العقيدة وسارت إلى الفسلفة بخطوات

(١) راجع هيرودوت الكتاب الثاني فصل ٦٦، ٦٧.

(٢) راجع كتاب «قصص مصر الشعبية» ترجمة الأستاذ «مابرو» طبعه ثالثة

الضحايا والقرايين ، وانها إذا تركت بدون هذه الضحايا يؤلمها هذا الاهمال كما يؤلم الأحياء . ولا ريب أن هذه العقيدة تدل للوهلة الأولى على مادية المصريين . وقد استند بعض الباحثين إلى هذه الأسطورة ومثيلاتها من ترك المصريين ثغرة للروح تمر منها ، ومن قولهم بافتقار الروح إلى مأوى مادي تقيم فيه كالمومياء والتمثال ، فجزموا من كل هذا بأنه إذا كان للمصريين فلسفة فانها مادية ساذجة ؛ وهو قول بعيد عن الصحة بعد العدم عن الوجود ، لأن للنفس عند المصريين عدة شخصيات ، فاذا كانت إحدى هذه الشخصيات مادية تأكل وتشرب بعد الموت من الضحايا والقرايين وتحتاج إلى مأوى تقيم فيه وثغرة تنفذ منها ، فلا ينزل ذلك بفلسفتهم إلى المادية ، لأن قولهم بوجود الشخصية الأخرى التي هي جوهر الانسداد الإلهية يصعد بهذه الفلسفة إلى أسمي أوج الروحانية . على أن لا أدري كيف يجرؤ هذا البعض من العلماء على أن يرموا فلسفة المصريين بالمادية الساذجة من أجل قولهم بافتقار الروح إلى الأكل والشرب والمأوى ثم هم يسوغون لأنفسهم أن يشيدوا بفلسفة « تاليس » و « أناكسياندر » و « أناكسيمين » و « ديوجين » وهم لم تخطر لهم الروح ببال ؛ أو بفلسفة « ديموقريت » و « إبيقور » اللذين — وإن قالا بالثنائية — لا يميزان الروح عن المادة إلا بنفس الميزة التي ميز بها المصريون من قبل « الدوبل » عن الجسم ، وهي كما نص « ديموقريت » و « إبيقور » : « إن النفس من ذرات أدق وأكثر شفافية من ذرات الجسم ، وهذا هو كل ما بينهما من فرق ، أضف إلى هذا أن « أفلاطون » نفسه — وهو ثاني أجلاء فلاسفة اليونان الروحانيين — يرى أن النفس مكونة من ثلاث قوى : إحداها جوهرية خالدة ، والاثنان الآخران ماديتان قابلتان للفناء . فهل عيب التفكير المصري هو أنه سبق غيره إلى النظريات الراقية بأكثر من عشرين قرناً ؟

بما هو جدير بالذكور عند قدماء المصريين أن الروح كانت عندهم متصل بعالم الأحياء فتذكره بعضات الماضي وتنبئه بأسرار المستقبل وتنصحه بعمل شيء وتحذره من عمل آخر إلى غير ذلك مما تفيض به الأساطير

محمد غزوب

(يتبع)

ملامح الوجه ، فكان الاكثار من التماثيل يقيم شر هذا الخوف المتسيطر . أما السبب الثاني فهو أن تكون الروح في عالم الآخرة غنية سعيدة بالتنقل من تمثال إلى تمثال . ولكن منشأ هذا التعديد قد نسي بمرور الزمن ثم تطرقت إليه التأويلات المختلفة التي تلحق عادة كل عقيدة نسي أصلها . وكان أحد هذه التأويلات الكثيرة أن هذه التماثيل لم تصنع عبثاً ، وإنما صنع كل تمثال منها لروح خاصة ، لأن كل شخص يشتمل على عدة أرواح تسمى إحداها : « L, ame » أي الروح ، والثانية : « L, esprit » أي النفس أو العقل . والثالثة : « Le double » (دوبل) وهي صورة صيغت من مادة أدق من مادة الجسم ، ولكنها على هيئة الجسم تماماً . والرابعة : « Le Ka » (الكا) وهي الجوهر الخالد الموجود في الإنسان وفي كل إله ، وهو سر الحياة وسر السمو . وتمتاز « الكا » عند المصريين عن بقية شخصيات النفس بأنها تظل في عالم السماء مادام الإنسان في الحياة ، فاذا مات اتصلت به اتصالاً وثيقاً يجعله غير قابل للزوال . أما الروح فانها تظل مترددة على الجسم في قبره كما أسلفنا . حتى اذا ما فاز الميت برضى « توت » انكشفت أمامه كل أسرار الحياة وأصبح لا فرق بينه وبين الأحياء إلا أنهم يسبرون على الأرض وهو نائم في قبره . ومن أسباب هذا الرضى أن يتعبد الشخص في حالة حياته بتلاوة كتاب توت وأن يوصى بوضعه معه في قبره إذا أمكن ذلك . وفي هذا المعنى تقول الأسطورة المصرية : « إن كتاب توت الذي كتبه الإله يده ، والذي لا يحتوي إلا على عزميتين اثنتين والذي اشتمل على جميع كلمات الخلق والتكوين المقيدة للآلهة أنفسهم ، إذا حصلت عليه ثم تلوت القسم الأول منه سحرت السماء والأرض وعالم الليل والجبال والبحار وفهمت لغة الطير واستطعت أن ترى الأسماك في أغوار الأنهار ، لأن قوة خفية تصعد بها على وجه الماء ؛ واذا تلوت القسم الثاني من هذا الكتاب فانك بعد أن تصير في القبر تعود إلى شكلك الذي كنت عليه في حال الحياة وترى الشمس حينما تشرق والقمر حينما يظهر (١) » .

وكان المصريون يعتقدون أن الروح وهي في عالم الآخرة تظل مفتقرة إلى ما يقدمه إليها الأحياء من طعام وشراب في

(١) راجع : القصص المصرية « للأنثاذ » ماسيزو « صفحة (١٠٨)