

الفلسفة الشرقية

بحوث تحليلية

بقلم الدكتور محمد غلاب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

- ١١ -

نظور البراهمية الأولى

نصت ، الفيدا ، على أن الخيرين يذهبون إلى جوار الآلهة ويمتزجون بهم في عالم الخلود ، وأن الشريرين يذهبون على بعض الأقوال إلى العدم المطلق ، وعلى البعض الآخر يتجسدون من جديد . ولما أصبح القول بالرأى الأول يتنافى مع عقيدة خلود النفس التي كانت قد عمت جميع البيئات المفكرة على أثر إيمان الناس بأن العالم ليس إلا أجزاء «براجباتي» المتناثرة ، فلم يبق إلا الأخذ بالقول الثاني ، فأخذوا به وتفلسفوا فيه ، فنقلوه من تجسد ساذج إلى تناسخ فلسفي معقد ، ولكنه كان تناسخاً آرياً ، مبثمه السرور من الحياة والتفاؤل في تقدمها وسيرها نحو الكمال والرغبة في الامتزاج بالإله «براجباتي» والاتصال بيقية الآلهة والشغف بتحقيق السرور والمعرفة الكاملة التي لا تتحقق إلا بالتناسخ الذي هو شبيه بفعل الإله «براجباتي» في تحقيق السرور والمعرفة ، إذ قررت شروح أحد نصوص «الفيدا» وهو النص الخاص بثر أجزاء «براجباتي» في الكون ، أن هذه الأجزاء لم تنتثر إلا بدافعين قويين كانا عند هذا الإله : أحدهما الشغف بجيازة السرور ، والثاني الشوق إلى المعرفة . وإذا ، فيجب أن يكون هذان المقصدان ضمن غايات التناسخ ليم تشبهنا بهذا الإله الخير الذي رضى بتفريق أجزائه ، ليحوز السرور بوجودنا ، ولتحدث له المعرفة الكاملة بطوفان أجزائه في الكون كله .

غير أن هذا التفاؤل لم يلبث أن تضاد شيئاً فشيئاً حتى تلاشى نهائياً وحل محله تشاؤم قائم قابض أثر في الحياة الفكرية

الهندية تأثيراً عميقاً . وقد نشأ هذا التشاؤم في أول أمره من اعتقاد المفكرين في أن الحياة خير كلها ، وأنها لهذا يجب الحرص عليها والتهاك في الاستمساك بها ، ولكن قصرها من ناحية وعدم التحقق من الاستيلاء على زمامها من ناحية أخرى ، يوجدان حسرة في القلب وضيقاً في الصدر وشعوراً بخيبة الأمل يسود له المزاج وتقبض له النفس ، وهذا هو الذي كان في المبدأ ثم جعل يتطور مع الزمن حتى زالت العقيدة في خيرية الحياة زوالاً تاماً وحلت محلها عقيدة تناقضها تمام المناقضة ، وهي أن الإنسان شقي تعس في جميع أحوال حياته ، إذ هو في حياته الأولى فريسة للنصائب والنكبات والمخاطر والأمراض ، وهو قاصر عن الاستحواز التام على جميع المنع والمسرات ، وإذا حاز شيئاً منها فالأجل قصير جداً يستوجب الشفقة والرثاء ، فإذا ترك هذه الحياة كان أكثر تعاسة وبؤساً ، إذ هو ينتقل في الأجسام المختلفة من وضع إلى وضع ، غير عارف بمصيره ولا بتحقيق من حظه ، لأن كل مرحلة من مراحل حياته المتعددة تقذف به إلى المرحلة التي تليها قذفاً دون إرادة منه ولا اختيار ، وفوق ذلك فهو مسئول في كل مرحلة من هذه المراحل التناسخية أمام الآلهة مسؤلية قاسية على ما اقتترف أو ما هوى فيه قسر إرادته من آثام وسيئات

وإذا فالحياة شر ، والعالم شر ، وهذا الوجود المادي كله شر ، وكله باطل ، والحقيقة هي غيره ، والاعتقاد بأن هذا العالم المادي هو متناثرات أجزاء «براجباتي» - كما كان سائداً في الزمن السابق - جريمة من الجرائم ، لأن الآلهة حق ، وهذا العالم المادي باطل ، ولا يمكن أن يتكون الباطل من أجزاء الحق ، وإنما الصحيح هو أن أجزاء الحقيقة الإلهية حالة في هذا العالم المادي الباطل ، ولا وسيلة للخلوص من شر هذا العالم إلا استخلاص الحقيقة من الباطل ، ففي جانبنا الاستخلاص لا يتحقق إلا بالتخلي عن المادة ، وفي جانب الآلهة ، حسب الإنسان أن يفهم أن وراء كل مظهر من هذه المظاهر حقيقة هي الجوهر الصحيح في هذا المظهر . وهذه القاعدة عندهم تناول حتى «براهما» رأس الآلهة نفسه ، فهم يعتقدون أن الحقيقة في «براهما» هي «براهمان» أي الكائن

الطبيعة الموكلة بالعالم . و «يشن بران» . وهو ذكر الكائنات في المستأنف ،

كتب أخرى

يروى لنا البيروني كذلك أن للقوم كتباً كثيرة أخرى تعد بمثابة دساتير وقوانين دينية واجتماعية وأخلاقية . وقد لخص الكلام عنها فقال : «وأما كتاب «سمرت» فهو مستخرج من «يذ» في الأوامر والنواهي ، عمله أبناء «براهم» العشرون ولهم كتب في فقه ملتهم وفي الكلام وفي الزهد والتأليه وطلب الخلاص من الدنيا مثل كتاب عمله «كور الزاهد» وعرف باسمه ومثل «سانك» عمله «كيل» في الأمور الإلهية ومثل «باتنجل» في طلب الخلاص واتحاد النفس بمعقلها ومثل «نايبهاش» لكابل في «يذ» وتفسيره وأنه مخلوق وتميز الفرائض فيه من السنن . ومثل «ميانس» عمله «جيمين» في هذا المعنى . ومثل «لوكايت» عمله المشتري ، الخ

ألهة الطور الجبرير

كان العامة في الهند بعد تطور «البراهمة» يعتقدون بوجود ثلاثة آلهة : الأول «براهما» وهو الرئيس الأعلى . الثاني «فينسو» وهو إله الحياة الدائب على إتمام الحياة وإزهارها ، والثالث «سيفا» وهو إله التدمير والحرب الذي أحم عجزاته الهدم والإبادة والذي لولا سلطان «براهما» لصير الحياة منذ زمن بعيد أثراً بعد عين ، ولكن «براهما» الغير المحدود القوة يمسكها دائماً أن تميد ويحفظها من شر هذا المدمر الوحشي . هذا عند العامة . أما الخاصة فكانوا يعتقدون - كما أسلفنا - بوجود إله واحد أزلي أبوي منزه عن الاستعانة بغيره وعن كل ما يوجب نقصه في زعمهم .

وأبو الريحان البيروني يذهب في كتابه إلى ما هو أبعد من هذا فيؤكد أن فكرة الألوهية عند خاصة الهند كانت سامية جلييلة ، وأنهم كانوا يعبدون إلهاً متصفاً بكل كمال ، منزهاً عن كل نقص . ويعلق على هذا بقوله : «ولنورد في ذلك شيئاً من كتبهم لثلاث تكون حكايتنا كالشيء المسموع

اللا شخصي أو الموجود المنزه عن الجرمية ، والحال حلولا غير مادي في جميع عناصر الكون ، وأن ادراكه على هذه الصفة هو المحقق الأوحى للنسوخ المؤلم ولضمان الخلود ، ولكن لا الادراك لا يتيسر إلا بهجر المادة وتجنب جميع مظاهر الحياء العملية وتسليم النفس للتأمل العميق المنتهي إلى الغيبوبة والامتزاج باقائه والفتاء في ذاته

الكتب الريفية في عهد الطور

البرانات

«الفيدا» وهو الكتاب الأساسي للديانة البراهمية ، وهو وحده المنزل ، أما غيره من الكتب فهي من عمل البشر المصطفين الذين هم أقرب الناس إلى «براهما» وهي لذلك لاتصل من القداسة في نفوس الشعب إلى المرتبة التي وصلت إليها «الفيدا» وهي كذلك غير معجزة ولا مستحيلة التقليد ولكن إمكان تقليدها مقصور على طائفة واحدة من المقربين وهي طائفة «راشين» من خواص البراهمة . وهالك حديث البيروني عن هذا الكتاب :

«وأما البرانات - وتفسير بران : الأول القديم - فإنها ثمانية عشر ، وأكثرها مسماة بأسماء حيوانات وأناس وملائكة بسبب اشتغالها على أخبار أو بسبب نسبة الكلام فيها أو الجواب عن المسائل إليها وهي من عمل القوم المسمين : «رشين» والذي كان عندي منها مأخوذاً من الأقواه بالسماح فهو «آدبران» أي الأول . و «منج بران» أي السمكة و «كوم بران» أي السلحفاة . و «براه بران» أي الخنزير و «نارستك بران» أي الإنس الذي رأسه رأس أسد . و «يامن بران» أي الرجل المتقلص الأعضاء بصفرها . و «تاج بران» أي الريح . و «ند بران» وهو خادم له «مهاديو» و «اسكندبران» وهو ابن «مهاديو» . و «آدت بران» و «سوم بران» وهما النيران . و «سانب بران» وهو ابن «بشن» و «برهمانديران» وهو السماوات . و «ماركتيوربران» وهو «رش كبير» . و «تاركش بران» وهو العنقاء . و «بشن بران» وهو «نارين» . و «براهم بران» وهو

ثم يعقب البيروني على هذه المحادثة بقوله : فهذا كلامهم في هذا الكتاب المشهور . وفي كتابه كينا ، وهو جزء من كتاب « بهارت » ، فيما جرى بين « باسديو » و « أرجن » : إن أنا الكمل من غير مبدأ بولادة ومنتهى بوفاة ، لا أقصد بفعل مكافأة ولا أختص ببطء دون أخرى لصداقة أو عداوة ؛ قد أعطيت كلا من خلقى حاجته في فعله ، فمن عرفني بهذه الصفة وتشبه بي في إبعاد الطمع عن العمل ، انحل وثاقه ، وسهل خلاصه وعتاقه ، وهذا كما قيل في حد الفسلفة : إنها الثقيل بالله ما أمكن . وقال في هذا الكتاب : أكثر الناس يلجئهم الطمع في الحاجات إلى الله . وإذا حققت الأمر لديهم وجدتهم من معرفته في مكان سحيق ، لأن الله ليس بظاهر لكل أحد يدركه بحواسه ، فلذلك جهلوه ، فمنهم من لم يتجاوز فيه المحسوسات ، ومنهم من إذا تجاوزها وقف عند المطبوعات ، ولم يعرفوا أن فوقها من لم بلد ولم يولد ولم يحيط بعين أنيته أحد ، وهو المحيط بكل شيء علما .^(١)

(يتبع) محمد غريب

(١) انظر صفحتي ١٣ ، ١٤ من كتاب البيروني

في أصول الأدب

للاستاذ أحمد حسن الزيات

كتاب جديد فريد في نوعه . يشتمل على أبحاث تحليلية طريفة في الأدب العربي وتاريخه . منها تاريخ الأدب وحظ العرب منه . العوامل المؤثرة في الأدب ، أثر الحضارة العربية في العلم والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحث كتب في هذا الموضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفصيلية للرواية التمثيلية الخ الخ .

يطلب من إدارة مجلة الرسالة وثمنه ١٣

فقط ، ثم يروى بعد ذلك محادثة وردت في أحد كتبهم المقدسة بين سائل مسترشد ومجيب موضح ؛ وفي هذه المحادثة يرى الباحث الأدلة ناصعة على ما يدعيه البيروني من سمو التأليه عند خاصة الهند . وإليك نص هذه المحادثة : قال السائل في كتاب « باتنجل » : « من هذا المعبود الذي ينال التوفيق بعبادته ؟ » قال المجيب : « هو المستغنى بأزليته ووحدايته عن فعل مكافأة عليه براحة تؤمل وترتجى ، أو شدة تخاف وتتقى ، والبري عن الأفكار لتعالیه عن الأضداد المكروهة والأنداد المحبوبة ؛ والعالم بذاته سرمدى . إن العلم الطارىء يكون لما لم يكن بمعلوم ، وليس الجهل بمنجبه عليه في وقت ما أوحاله ، ثم يقول السائل بعد ذلك : « فهل له من الصفات غير ما ذكرت ؟ » ويقول المجيب : « له العلم التام في القدر ، لا المكان ، فانه يجمل عن التمكن ، وهو الخير المحض التام الذي يشتاؤه كل موجود ، وهو العلم الخالص من دنس اللهو والجهل » : قال السائل : « أخصف بالكلام أم لا ؟ » قال المجيب : « اذا كان عالما فهو لا بحالة متكلم » ، قال السائل : « فان كان متكلماً لأجل علمه ، فما الفرق بينه وبين العلماء والحكام الذين تكلموا من أجل علومهم ؟ » ... قال المجيب : « الفرق بينهم هو الزمان فانهم تعلموا فيه وتكلموا بعد أن لم يكونوا عالمين ولا متكلمين ، ونقلوا بالكلام علومهم إلى غيرهم ، فكلامهم وإفادتهم في زمان ؛ وإذ ليس للأمر الإلهية بالزمان اتصال . فالتسببانه عالم متكلم في الأزل ، وهو الذي « يراهم » وغيره من الأوائل على أنحاء شتى ، فمنهم من ألقى إليه كتابا ، ومنهم من فتح لواسطة إليه باباً ، ومنهم من أوحى إليه فقال بالفكر ما أفاض عليه » ، قال السائل : « فمن أين له هذا العلم ؟ » قال المجيب : « علمه على حاله في الأزل وإن لم يجهل قط ، فذاته عالمة لم تكتب علماً لم يكن له كما قال في « بيد » ، قال السائل : « كيف تعبدون من لم يلحقه الاحساس ؟ » قال المجيب : « تسميته تثبت أنيته ، فالخير لا يكون إلا عن شيء ، والاسم لا يكون إلا لمسمى ، وهو وإن غاب عن الحواس فلم تدركه ، فقد عقفته النفس وأحاطت بصفاته الفطرة ، وهذه هي عبادته الخالصة ، وبالمواظبة عليها تنال السعادة