

عروض موقعه

حكماء وادى النيل

● حكماء وادى النيل / تأليف محمد العرب موسى : تقديم نعمات احمد فؤاد —
[القاهرة] : مؤسسة اخبار اليوم ، 1990 —
144 ص : ايض : 20 سم — (كتاب اليوم
العدد 315) — 150 ق م

د. حسن فتح الباب

(المادية) والفوقية (الروحية) بما تضمنته الأخيرة من قيم ومثل استقرت حتى تحولت إلى تقاليد وعادات مرعية مشمولة برعاية الحكام ورجال الدين وتقديس الرأى العام لها باعتبارها مبادئ ثابتة تحفظ الهوية الوطنية وتوطد الكيان الاجتماعى ورسالته الحضارية المتواصلة .

والكتاب بوجه عام مرافعة بليغة تهدف — إلى الدفاع عن الحضارة الحكيمة لمصر القديمة ، ودحض الافتراءات التى توجه إليها من بعض الأفلام غير الواعية أو ذات النظرة الأحادية السطحية ، وذلك من خلال استهداء المؤلف بالوقائع التاريخية وتحليل النصوص دون تزويد أو انتقاص ، وإعمال الدقيق فى هذا التحليل والحجاسة فى طرح آراء المؤلف تضى على الكتاب قوة ، كما أن الجرأة فى تناول العلاقة بين العقائد الفرعونية والديانات السماوية تناولا علميا تمثل خطوة متقدمة على هذا الطريق ، وتسد ما قد نجد من فجوات فى الدراسات السابقة فى هذا الموضوع .

وتتمثل هذه الجرأة مع سلامة الاستدلال فى معظم فصول الكتاب ، والقارىء يستشعرها منذ الفصل الأول وهو (فكرة

قيمة الالتزام بالمنهج العلمى القائم على تحرى الموضوعية والدقة فى الدراسة والأمانة المرجعية من أولى القيم التى تتميز بها مؤلفات الكاتب السياسى والباحث التاريخى الأستاذ محمد العرب موسى . وتتوالى على هذا النهج إصداراته الغريزة ولا سيما فى مجال حضارة مصر القديمة عبر مسيرة تمتدت طوال أكثر من ثلاثين عاما بدأها بكتابه (ثورة على الإقطاع) الذى حاز شهرة عريضة إبان صدوره ، وختمها حتى الآن بكتابة (حكماء وادى النيل) الذى تقدمه فى هذا العرض .

ويقع الكتاب فى ١٤١ صفحة استهلكت بمقدمة للدكتورة نعمات أحمد فؤاد . ويتألف من سبعة فصول تتراوح فى طولها تبعا لطبيعة المادة التى تناولها والمعطيات المتاحة فى الموضوع . وأهم ما يستدعى النظر أن الكتاب يتجاوز السرد التاريخى البحث إلى البحث عن الجذور الاجتماعية والسياسية التى تقف خلف الأحداث وربط نصوص الحكماء بالجيوبوليتكا (الجغرافية السياسية) وفلسفة الأديان ، والنظرة المقارنة للحضارات من خلال العلاقة الجدلية بينها وعوامل تطورها .

والمحور الذى تدور حوله فصول الدراسة هو الأقوال الميثورة لحكماء مصر الفرعونية عبر مختلف العصور ، وتناولها المؤلف من حيث دلالاتها هل الحضارة المصرية فى شتى تجلياتها البيئية والإنسانية وانعكاساتها على مرآة المجتمع فى أبعته التنمية

موسى وفرعون في مختلف مواقعها في القرآن يحمل في ثناياه من الثناء على مصر والمصريين قدر ما يحمل من الإدانة والسخط على فرعون وملئه . بل إن محيى الدين بن عربى وهو أكبر علماء الصوفية بلا منازع ومن كبار مفكرى المسلمين ذهب إلى صدق إيمان فرعون لقوله كما ورد في سورة يونس : « آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » . ولكن أصحاب الحملة الظلمة على مصر وحضارتها لا يذكرون شيئا من هذا كله ، ويركزون فقط على كفر فرعون وجبروته ، وكان مصر تتحمل وزرة إلى أبد الأبد .

الاعتماد المتبادل بين الفضيلة والدين

تعنى الربة (ماعت) في الميثولوجيا الفرعونية إلهة العدالة والحق والفضيلة . وكانت هنالك معايير دقيقة لا لتطبيق فكرة العدالة تجعل منها دستور أخلاقيا غير مكتوب يهتدى به الناس في معاملاتهم . وهذه الفضائل لم تكن تنبع أصلا من الدين ، وإنما نبعت من المجتمع الواقعى وصميم احتياجاته في وقت كان الدين لا يزال يخلق في السماء بحثا عن الآلهة في قوى الطبيعة وما وراء الطبيعة . ثم أخذت فكر الفضيلة (ماعت) وفكرة الدين على الفضيلة . وكان ذلك أيذانا بنزول الآلهة إلى الأرض وعنايتهم بشئون البشر . وبدأ الناس يتلقون أوامره الأخلاقية ، من الآلهة بالنهى عن الرذائل ، وأصبحت (ماعت) هى حلقة الوصل بين الدين والأخلاق أو بين السماء والأرض . وعندما تقدمت الدولة تقعدا كبيرا نحو المركزية لم يجد الحكماء أفضل من كلمة (ماعت) للتعبير عن النظام الأخلاقى الاجتماعى الذى تقوم عليه الدولة . وبعد أن كانت (ماعت) فضيلة فردية أصبحت دستورا عاما للفضائل الجماعية التى لا يستقيم بدونها الحكم ، وصارت تعنى النظام فى مواجهة الفوضى ، والعدل فى مواجهة الظلم ، والصالح ضد الفساد .

وقد تحدث الحكماء إيبور والحكيم نفرو وهو عن هذا الحاكم الصالح وتنبأ بمقدمة وحددا الصفات المنشودة فيه مما يدل على أن فكرة الحاكم العادل أو المهدي للنتظر مردها إلى الفكر المصرى القديم ، وبعد أكثر من ألف وخمسةائة عام من عصر الحكماء المصريين بدأ أنبياء بنى إسرائيل يشرون بظهور المسيح (الراعى الصالح) الذى ينهضون على يديه من كبوتهم .

العدالة فى مصر القديمة) ، إذ يرد فيه المؤلف على حملات التشويه التى استهدفت مصر والتى بدأها بنو إسرائيل بعد خروجهم الشهر ، وشارك فيها اليونانيون الذين استوطنوا مصر فى أواخر عصورها الذهبية ، ثم الإغريق الذين جاءوها فى زمن البطالمة ، فالرومان الذين جعلوها أجران قمح لروما .

وليس أدل على ذلك مما تنطوى عليه هذه الحضارة من قيم أخلاقية ومعنوية وفكرية رفيعة كانت بمثابة الدم الذى يجرى فى شرايينها . وكانت هى السبب فى استمرارها وبقائها هذه الآلاف من السنين . فلا يعقل أن تدوم حضارة ما كل هذه المدة الطويلة إذا كانت قائمة على الظلم والاستبداد .

ويسوق المؤلف براهنية على هذا الرأى الصائب فى الفصل الثانى المعنون (فرعون موسى) فيقول إن من أهم أسباب إنكار البعض للحضارة القديمة تصورهم الخاطيء بأن القرآن الكريم قد أدانها وأهان أهلها ، وهذا فهم سطحي قاصر لأنه مبنى على ظاهر الآيات القرآنية الخاصة بموسى وفرعون . والحقيقة أن هذه الأدلة القرآنية لا تنصب إلا على فرعون موسى وحده وحاشيته وأنصاره ممن ظلوا على الكفر بعد ان تبين لهم الحق ، وفيها عدا تلك الزمرة الحاكمة أو الطغمة الكافرة لا نجد فى القرآن الكريم سوى الإشادة بمصر وأرضها الطيبة .

ويعقد المؤلف مقارنة غير مسبوقه لهذا الرأى ، فعندما استشار فرعون جلساءه فى أمر موسى وهارون دلوا على نظراتهم المتخصرة إذ قالوت كما ورد فى القرآن الحكيم (قالوا أرجئه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين . يتنوك بكل سحار عليم » أما أصحاب النمرود فقد أشاروا بقتل إبراهيم الخليل حين استشارهم النمرود . وفضلا عن ذلك فإن السحرة آمنوا بموسى فى ساعة واحدة عندما تبين لهم أنه على حق دون أن يخشوا بطش فرعون وعذابه . وهو موقف من أعظم مواقف الانتصار لحرية الفكر والشجاعة الأدبية فى مواجهة الطغاة . وهؤلاء السحرة لم يكونوا مجرد حواة ، وإنما كانوا فى واقع الأمر علماء وحكماء أى خلاصة المثقفين فى المجتمع المصرى .

وعلى هذا النهج المتحضر كانت هنالك أيضا آسيا امرأة فرعون ، وذلك المصرى والمجهول الذى دافع عن موسى وانتصر لرسالته غير عابشى بما ينتظره من عقاب ، كذلك ما شطه بنت فرعون التى آمنت بموسى عليه السلام ، فتمشطها فرعون هى وأولادها بأمشاط من حديد كما يشمط الكتاب ، وهى ثابتة على إيمانها بالله تعالى . ومن ثم فإن تحليل قصة

الكتاتيب حتى الدراسات العليا . وكان من أحب الألقاب لدى المصري القديم أن يلقب « بالكتاب » ومن أكبر أمنياته أن يصنع لنفسه تمثالا يضعه في مقبرته يمثله في هيئة الكاتب المترع . وكان المصريون يتصورون أن الإله أوزيريس رب العالم الآخر يفضب أشد العضب إذا وفد على محكمته جاهل . وهناك بردية شهيرة تعرف باسم « تعاليم خيتي بن دواوف لابنه بيسي » تحوى النصائح التي يوصى بها هذا الحكيم ابنه وهما في طريقهما على سفينة بالنهر لإلحاق ابنه بمدرسة الحكام ، ومنها قوله : « عليك أن توجه قلبك لقراءة الكتب . لا شيء يفوق قدر الكتب .. ليتنى أجعلك تحب الكتب أكثر من أمك .. ليت في مقدوري أن أظهر جمالها أمام عينيك . ان الكتابة أعظم من أية حرفة » .

وسر عطاء مصر الثقافي المستمر حتى في عصور الضعف والانحطاط هو تشرب الترية المصرية حب الثقافة والتعليم مما جعلها تحتفظ بالرواسب الحضارية التي تشبعت بها عبر القرون ، وهو أيضا السر في كون الريف بوجه خاص بالرغم من فقره وقسوة الحياة فيه هو المستودع الذي تكمن فيه هذه الرواسب مما جعل لدى الفلاحين المصريين استعدادا ثقافيا عاليا . وإنه لما استدعى النظر في هذا المقام أن معظم علمائنا ومثقفينا وفناني الرواد المحدثين نشأوا في الريف أو انحدرت أصولهم منه والشاب القروي — منذ أيام رفاة الطهطاوى حتى الآن — يمكنه أن يلتحق بأرقى معاهد العلم في عواصم أوروبا وأمريكا ويتفوق على أقرانه من أبناء الحضارة الغربية في شتى فروع العلوم والآداب والفنون .

عندما اعتلى الشعب المسرح

تحت هذا العنوان تناول المؤلف الأقوال الحكيمية التي تركها لنا بعض حكماء النيل مصورين في سطورها الأحوال السيئة التي تردت فيها مصر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، فأدت إلى اندلاع لهيب ثورة شعبية ساحقة ماحقة احتجاجا على تلك الأحوال وتراكم الأعباء على الشعب الطيب الصبور بسبب تضاعف سلطات الملك وظهور قوة الأمراء القطاعيين وانتشار المظالم وتفشى الفوضى واختلال الاقتصاد .

وكان لثورة الشعب التي قضت على سيطرة الفراعنة والأمراء وامتيازاتهم وحطمت قبورهم وتمثيلهم إلى جانب هذا الوجه المدمر جانب آخر إيجابي بناء في سجل القيم الأخلاقية ،

وتعبر قصة الفلاح الفصيح عن درجة عالية من الوعي السياسي والاجتماعي ، بل يمكن اعتبارها أو صيحة في سبيل الديمقراطية وحقوق الانسان ، وحجر الأساس في صرح العدالة الاجتماعية . وهي تربط بين السلطة والمسئولية ، وتؤكد تقول صراحة إن شرط بقاء الحاكم أن يقوم بتنفيذ التزاماته نحو الشعب . فهل يصح بعد ذلك أن يقال إن حضارة مصر القديمة قامت على الظلم والظغيان ؟

وادي النيل منبع الحكمة :

وقد وصلت إلينا كثير من الكتابات المصرية القديمة سواء في الدين أو الحكمة أو القصص أو الأشعار أو الطب أو الرياضة بنفس الطريقة ، فكانت تنسخ مرارا وتكرارا عبر القرون السحيقة ، وربما تصبح تمارين يتدرب الطلبة على كتابتها . وهكذا كانت الثقافة المصرية محفوظة دائما في السجلات ، ومن ثم يشين وعى المصريين المبكر بأهمية بل ضرورة التسجيل من طريق التدوين ، وهو المعنى الذي أكدته الإسلام بعد ذلك بعشرات القرون بقول الرسول عليه السلام : « العلم سيد والكتابة قيد » ، وكانت بداية النهضة العلمية والثقافية الإسلامية تدوين العلوم الدينية والعلوم الدينية .

إنها حضارة الثقافة وثقافة الحضارة . فلقد كانت الثقافة بكل فروعها النظرية والعملية هي الأساس الذي قامت عليه الحضارة المصرية برمتها ، فهي لم تقم على القوة الباطشة ولا على الثراء العريض ، وما قامت على النشاط التجارى والبحرى شأن معظم الحضارات الأخرى ، وإنما نهضت على أساس واحد هو الثقافة . فلا غرو أن يتمتع « نحت » إله المعرفة والثقافة بمكانة فريدة وجلييلة في « البانثيون » المصرى ، وأن يتخذ ربا للحكمة والمعرفة الكاملة وأن يعد مخترع كل العلوم والفنون والآداب والرياضة وعلم المساحة والهندسة والفلك والتبؤ والسحر والطب والجراحة والموسيقى الوترية والهوائية والرسم والقصص والشعر ، ومخترع فن الكتابة ، وأن يسمى لذلك « سيد الكلمات المقدسة » ورب البيان وأول السحرة . ومثلما جعلوه إله المعرفة جعلوه أيضا إله القمر ، وتلك مقابلة بديعة لأن نور المعرفة يهدى كتور القمر .

وتقول العالمة الأثرية الفرنسية كريستين نويلكور إن مصر قد عرفت تقريبا كافة مراحل التعليم للمعروفة حاليا ابتداء من

وهي تتألف من أربع مقطوعات شعرية يضيف الحكيم الشاعر المجهول في الأولى إلى أي مدى يصبح ذكره مقبلاً كريماً لدى جيرانه ومعاصريه . ويتحدث في الثانية عن فساد الأحوال الاجتماعية ، الأمر الذي أصابه بالغم والحزن . وفي الثالثة يتغزل في فكرة الموت باعتباره الراحة الوحيدة ، ويخصص الرابعة لمراجعة النفس وثنيها عن الأسي . والملاحظ أن المقطوعة الثالثة التي تتبنى بمآثر الموت لا تربط فكرة الموت مطلقاً بفكرة الإله والحساب والعالم الآخر . بل تقتصر على تصوير الموت بأنه نهاية سعيدة للألم نفسية مبرحة .

وهذه نعمة جديدة كل الجدة على الفكر المصري القديم الذي كان يربط دائماً بين فكرة الموت والعالم الآخر بمن فيه من آلهة وعقاب وثواب . بل إن الفكر الديني في عهد الدولة القديمة لم يكن يعتبر الموت نهاية ، بل يعتقد أن الحياة الحقيقية هي التي تبدأ في السماء . ومن هنا جاءت محاولة التغلب على الفضاء المادي للجسد بإقامة المقابر للنعمة ، وتخفيف أجساد الموتى ، وتطعيم صاحب المقبرة بالأطعمة وإحاطته بأتباعه وتمثيله ووسائل ترفه الدنيوي . فلو كان الموت نهاية لما كان ثمة ما يدعو إلى كل هذه الاحتياجات . ولكن الموت في نظر الفكر التقليدي ليس سوى حياة بكل معنى الكلمة يجيها المتوفى في العالم الآخر مع رع الذي يأخذه بيده في رفق ويرفعه إليه .

إن تصوير الموت في نظم سائمه الحياة الذي تتحدث البردة بلسانه لا يمكن أن ينبع إلا من فلسفة مادية لا تؤمن أو تهتم بالعالم الآخر . ويكفي أن ينظر إلى تجربة الموت كغيبوبة لذيدة يعبر عنها الحكيم الشاعر بأنها تشبه الدخول في نشوة الخمر .

بزوغ فكرة العدل والديمقراطية

إذا كانت الثورة الشعبية قد فشلت في إيجاد نظام مستقر للحكم ، فإنها نجحت في تنبيه الأذهان إلى أهمية الحكم العادل ، وربطت بين الحاكم أو الملك وبين فكرة الإصلاح خلافاً لما كانت عليه الحال في عهد الدولة القديمة حين كانت مسئولية الحاكم الاجتماعية لا تثير الانتباه لاستتباب الأوضاع إلى حد كبير . وكانت النظرة إلى ملوك الدولة القديمة مرتبطة في المحل الأول بالدين ، فكان الملك يقدس باعتباره إلهاً سواء أكان عادلاً أم ظالماً . ولكن هنا نحن نرى في عهد ما بعد الثورة مدى ارتباط في « التعاليم الموجهة إلى الملك مريكارع من ابنه

إذ نجمت في نقل الفكر المصري القديم من مجراه العتيق إلى مرحلة جديدة تعترف بحق الشعب في الخلود وقيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية الدينية ، فكان ذلك إرهاباً بالاعتراف بحقوق الأفراد وبحق الشعب لأول مرة في التاريخ .

وأول حكماء النيل المشار إليهم أنفاً هو الحكيم ايور . فقد وجه نذراً وتحذيرات إلى الملك يبيى الناس مما هو مدون في بردية وثائقية مكتوبة وصلت إلينا من عهد الأسرة الحادية عشرة . ويقول فيها : (لقد سلبت وثائق قاعة العدل ، وأصبح المكان السرى مكشوفاً ، وطرحت سجلات المحاكم أرضاً . . وأذيعت أسرار التعاويذ السحرية . وفي الحق لقد ذبح الموظفون وسلبت دفاترهم ، ولم تعد لكبار الموظفين كلمة مسموعة . . وامتلات البلاد بالعصابات . . أصبحت التماسيح في نعمة بما سلبت إذ يذهب الناس إليها عن طيب خاطر) .

والحكيم الثاني هو نفرور وهو ، وهو لا يصف في برديته أحداث الثورة في ذاتها بقدر ما يعرض — في تنبؤ مرهف — آثارها الفكرية والسياسية والاجتماعية ، وذلك بأسلوب تصويري مؤثر يجعل من أقوال الحكيم مقطوعة أدبية تدرج في عداد المراثي أو البكائيات لما آلت إليه الثورة ، فالثورات الفاشلة — كما يقول الأستاذ محمد العزب موسى بحق — تجلت دائماً من القلم أكثر مما قالت لهدهمه .

أما الحكيم الثالث فهو (خع خبر رع سنسب) وكان من كهنة هليوبوليس في عصر الإقطاع ، وقصيدته تنبئ بالحزن والأسى والإحساس بالمتجم والعلاقات الاجتماعية إحساساً لا نجده قوياً وواضحاً عند الحكيمين (إيور) و (نفرور) .

بزوغ القيم الفردية والاجتماعية

يعقد المؤلف فصلاً إضافياً لهذا الموضوع تناول فيه التحليل وثيقة مجهولة صاحبها يطلق عليها المؤرخون « حوار بين إنسان ستم الحياة وبين روجه » . وقد شبه العلامة برستيد في كتابه « فجر الضمير » صاحب هذه البردية الذي توالى عليه الزرايا والمحن بالنبي « أيوب » ، مما حدا الأستاذ محمد العزب موسى إلى القول بأن هذا التشابه يجعل من المحتمل أن تكون هي الأصل التاريخي لقصة النبي أيوب .

طور الطفولة الذي تناسبه الأساطير والمحسوسات بقدر عدم قدرته على التجريد وإدراك المعنويات .

عل أن المصريين القدامى قد قطعوا رغم ذلك شوطا كبيرا على الطريق الصحيح نحو معرفة الله الحق واستشراق جانب كبير من الأفكار الرئيسية التي جاءت بها الأديان السماوية فيما بعد ومنها فكرة الحساب في العالم الآخر وما يترتب على الحساب من جزاء ، وهي فكرة أساسية في كل الأديان بعد فكرة وحدانية الخالق . وهذه أيضا اشتراها المصريون خاصة في تجربة اخناتون .

وقسم المؤلف هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء :

- ١ - مبدأ التعددية الذي شاع في الفكر الديني المصري .
- ٢ - فكرة وحدانية الإله التي دعا إليها اخناتون .
- ٣ - الأفكار الأساسية عن خلود الروح وخضوعها للحساب عن أعمالها في العالم الآخر .

واختتم المؤلف كتابه بفصل بعنوان (رواسب قديمة في حياتنا المعاصرة) بين فيه أوجه الشبه القوية بين كثير من ملامح الحياة المصرية المعاصرة ومثلاتها في العصر الفرعوني ولا سيما في الريف قبل أن تمسه عصا الثورة التكنولوجية ويتجلى التشابه بصورة خاصة في تخطيط القرية وشكل المنازل وأسلوب الحياة اليومية والأدوات المستعملة في البيت من الحقل وطريقة الزراعة والحرف من الصناعات اليدوية والوشم ، وكذلك في العادات والتقاليد وفي بعض الألفاظ والتعبيرات وألوان من الفنون الفولكلورية كالأغاني وخاصة الموالى المصرى .

الملك أخيتي الرابع أحد ملوك أمناسيا . وتحمل هذه التعاليم مسحة واضحة من التواضع والديمقراطية تدل على مدى تغير عقلية الملوك في عهد ما بعد الثورة . فيصبح الملك أقرب إلى أن يكون هادما للشعب وراعيا للقطيع كما كان يأمل الحكيم ايور .

وكان من شأن هذا التطور أن اكتسب الفرد العادي كافة الحقوق الدينية التي كانت مقصورة على الملوك والعظماء الذين زلزلت الثورة مكانتهم ، وتحولت الديقة الرسمية السائدة على مستوى الشعب والدولة من عقيدة رع التي لا يدرك أسرارها الغامضة إلا الخاصة إلى عقيدة إوزيريس التي كانت أقرب إلى فهم الناس البسطاء لأنها أسطورة تستمد مغزاها من الصراع اليومي الظاهر بين الخير والشر .

لم يكونوا مجرد عبدة أوثان

خص الأستاذ محمد العزب موسى هذا الموضوع بأطول فصول كتابه فأفاض في دحض شبهة الوثنية التي تلحق ظلما بقدماء المصريين ، ذلك لأنه لا يصح وصفهم بالكفر قياسا على ما بلغه الفكر الديني من الرقى في ضوء الرسائل السماوية اللاحقة . فالدين كما أوضح الأستاذ عباس العقاد خضع لمبدأ التطور ، وكان من المحال على الشعوب الدينية أن تصل بالفكر الديني إلى متناه التوحيدى في زمانها . فالعقل البشرى لم يكن قد بلغ مرتبة تؤهله لذلك ، بل كان ما يزال في

