

الشيخ محمد أبو زهرة

مقارنات الأديان

الديانات القديمة

مركز الدراسات الإسلامية

الافتاحية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد فقد نشأت مسلما في قوم مسلمين ، وآمنت منذ نشأت بالله الواحد الأحد الفرد الصمد ، ولكني كنت مشغولاً منذ نعومة أظفري أن أعرف العقائد التي تسود الفكر الإنساني ، في شرق الأرض وغربها الأعراف مكان العقيدة الإسلامية بينها مع إيماني بأن القرآن هو الحق الذي لا ريب فيه ، وما جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو الصلاح الذي لا يرنقه فساد.

ولقد درست ما وسعني الوقت ، والتمسكن من الإطلاع ، فقرأت ما جاء في الديانات القديمة ، وما عليه الديانات السامرية بعد أن حالت وتغيرت ، لأعرف ما فيها من قضايا ، ما يتفق مع حكم العقل ، وتستسيغه الأفكار ، وما لا يقبله العقل ، بل يلفظه ، كما يلفظ اللسان مسيخ الطعام ، وما تمجه الأذواق .

ولقد انتهت كما ابتدأت مؤمناً بالقرآن وعقيدته ، والنبي وشريعته ،

لأن العقيدة الإسلامية فيها تنزيه العقول من الأوهام ، وتطهيرها من
الأرجاس والشريعة الإسلامية فيها صلاح الإنسانية .

ولقد ألفت هذا الذى وجدته فى الديانات القديمة دروسا فى كلية
أصول الدين ، ورأى معهد الدراسة الإسلامية أن ألقيه دروساً فيه ، وهذه
خلاصة الدروس التى ألفتها على طلبته ذلك المعهد المبارك إن شاء الله تعالى .

وقد قسمت الدراسة إلى قسمين ، قسم الديانات القديمة الباقى بعضها إلى
اليوم ، وقد درست فيه المصرية القديمة ، والبرهمية ، والبوذية ،
والكونفوشيوسية ، وفى القسم الثانى النصرانية بوصفها الحاضر ، وقولها ،
ومجامعها وفرقها والله سبحانه وتعالى هو الموفق ، والهادى إلى سواء السبيل
ولولا توفيقه ما أنجزنا عملاً .

١٥ من ذى القعدة سنة ١٣٨٥

٧ من مارس سنة ١٩٦٥

محمد أبو زهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الديانة المصرية القديمة

١ - أول ما يلاحظه الدارس لديانات العالم القديم أن أشد الأمم تديناً المصريين القدماء ، حتى لقد قال شيخ المؤرخين هيرودوت : « إن المصريين أشد البشر تديناً ، ولا يعرف شعب بلغ في التدين درجتهم فيه ، فإن صورهم بجملتها تمثل أناساً يصلون أمام إله ، وكتبهم في الجملة أسفار عبادة ونسك ، » .

وذلك كلام حق - فلك الآثار الباقية التي تحكي لنا حياة المصريين جعلها - قام على أساس من التدين والاعتقاد ، ولولا انبعث هذا الاعتقاد في النفس ما قامت تلك الأهرام ، ولا نصبت تلك الأحجار ، ولا شيدت هاتيك التماثيل التي لا تزال تسترعى الأنظار بجمالها وزخرفها وروعها ، وقوة بليانها ، ومغالبتها الزمان ، وهي قائمة الأركان ثابتة العمد ، ينحدر عنها الزمان ، ولا يزيدها القدم إلا روعة وبهاء ، بل لولا الاعتقاد المستكن في النفس بحياة الأرواح ووجودها في غلاف من الجسم لا يبلى ، ما اخترعوا تخنيط الأجسام الذي أبقى طائفة من الأجسام البشرية غيرت عليها السنون وهي لا تزال متماسكة لم تتحلل ، ولم تتناثر أشلاؤها .

٢ - ولقد كانت شدة تدينهم سبباً في أن دخل الدين عنصراً عاملاً قوياً في كل أعمالهم الخاصة والعامة ، فالدين مسيطر حتى في الكتابة في الحاجات

الخاصة ، وفي الإرشادات الصحية ، وفي أوامر الشرطة ، وسلطان الحكم .
ولقد تعددت بسبب ذلك الكائنات المقدسة ، والأشياء التي يعتبر احترامها
من احترامهم آلهتهم ، أو هي بذاتها تبلغ رتبة الآلهة ، وتصل إلى مكانها
في التقديس والعبادة ، وإن فلسفة المصريين نفسها ليست إلا صوراً للعقيدة
وإعمالاً للفكر لكي يصل إلى ما يؤيدها ويجعلها منسجمة مع قضايا العقل ،
أو على الأقل لكي يجعل القضايا الدينية متناسبة ، يتماشى بعضها مع بعض ،
ولا تتأخر بين أجزائها ، ويضعها في وحدة منطقية تجمعها ، وتضم متفرقاتها
في إطار فكري واحد .

٣ - ولقد شده بعض العلماء بحال التدين هذه التي شملت المصريين
وتغلغلت في كل شيء عندهم إلى درجة تعظم لديه أن يكونوا غير موحدين
مع تلك القوة في التدين والتشدد فيه ، فزعم لهذا أنهم كانوا في الجملة موحدين .
ومن وقع في هذا العلامة ماسبيرو ، فقد قال : « وكان إله المصريين واحداً
فرداً ، كاملاً ، عالماً ، بصيراً ، لا يدرك بالحس ، قائماً بنفسه ، حياً ، له الملك في
السموات والأرض ، لا يحتويه شيء ، فهو أب الآباء ، وأم الأمهات ،
لا يفنى ، ولا يغيب . يملأ الدنيا ، ليس كمثل شيء ، ويوجد في كل مكان . »

وهذا كلام ليس من الحق في شيء ؛ لأن المصريين لم يكونوا موحدين ،
ولذا أدرك هذا المؤلف خطأه ، فكتب في طبعة ثانية من كتابه ما نصه :
« تدلنا الآثار على أنه كان لكل من الرهبان منذ أزمان الأسرة الأولى آلهته
الخاصة وهذه الآلهة مقسمة إلى ثلاثة فرق متباينة الأصول : آلهة الموتى ،
وآلهة العناصر ، والآلهة الشمسية ، فهذا الكلام يدل على أنه رجح عن رأيه
القديم ، أو على الأقل هو تقييد لرأيه القديم ، ومنع له من الإطلاق . »

٤ - وفي الحق أن الدارس الذي يريد أن يجافي الشطط يجب عليه
ألا يحكم بأن مدينة مكثت خمسة آلاف سنة ، وكان أهلها على ديانة واحدة

غير سماوية ، لم تُسر عليها قوانين التحول والتدرج ، والانتقال من حال إلى حال ، ومن صورة إلى صورة ، ومن غاية إلى غاية ؛ لذلك لانستطيع أن نقول إن ديانة المصريين مكثت أكثر من أربعين قرناً لم يعرھا التغيير والتبديل ، ولإنهم كانوا على عقيدة واحدة طوال تلك السنين ؛ إن ذلك ضد طبائع الأمم ، وضد قانون التحول والانتقال .

فلا بد إذن من أن نقول إن المصريين كانت ديانتهم تغير ، وعقائدهم تتبدل تبعاً لسنة الله في الأمم والكون ما دامت ديانتهم لم تعتمد على أصل سماوى ، بل إن الديانات السماوية نفسها قبل الإسلام كان يعرھوا التحريف والتغيير والتبديل ، وتفهم على غير وجهها عند ما يكون الناس على فترة من الرسل .

٥ - والواقع أن عقائد المصريين كانت تتخالف بتخالف الأقاليم نفسها ، وكانت آلهتهم محلية ، فكل مدينة كانت لها آلهتها . فكان موطن أوزيريس في أيديوس ، وفتاح في ممفيس ، وأمون في طيبة ، وهوروس في ادفو ، وهاتور في دندرة ، الخ ... ومكانة الإله تتبع مكانة المدينة التي يعبد فيها ، وللآلهة مراتب بعضها فوق بعض ، فكانت بمثابة سلسلة مراتب إلهية تتبع مراتب المقاطعات السياسية .

ومن هذا يفهم أنه لم يعرف المصريون حتى التوحيد الإقليمي بأن يجتمعوا على آلهة واحدة في كل إقليم ويتفقوا عليهم مهما تباین جهات إقاماتهم ، بل كانت آلهتهم محلية ، كل إقليم له آلهة خاصة به .

٦ - بيد أنه يجب علينا أن نعتقد أن دعوات إلى التوحيد الخالص بعبادة إله واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد - قد توردت على العقل المصرى . وبعيد أن ننفي نفيًا تاماً عن المصريين في مدى

خمسة آلاف سنة ازدهرت فيها حضارتهم ونمت - أن تكون قد وردت عليهم عقيدة التوحيد بدعوة من رسول مبین .

ولقد ورد في القرآن الكريم ما يفيد أن يوسف عليه السلام ، وهو نبي كريم من أنبياء الله دعاهم إلى عبادة الواحد القهار ، فلقد ورد في سورة يوسف ما حكاه الله عنه من كلام لصاحبي السجن فقد قال حاكياً عنه : « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . »

من هذا الخبر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، نحكم مستيقنين أن دعوة إلى التوحيد قد وردت للبصريين ، فهذا يوسف وهو في السجن يدعو صاحبيه إلى الدين القيم ، وهجر عبادة ما سموه آلهة ، وإن هي إلا أسماء سموها وإن ما يزعم لها من ألوهية ما هو إلا نحلة ينحلونها لإياها ، وأوصاف يصفونها من غير أن تنطبق على الموصوف في شيء ، فالوهيتها وصف يذكر وليست حقيقة تعرف .

ولقدمكن الله ليوسف في أرض مصر ، واستولى على خزائن الدولة وصار ذا سلطان مبین فيها ، وهو رسول من رب العالمين ، فلا بد أن يكون قد دعاهم جهرة إلى الدين القيم ، ولا بد أن يكون قد أجابه منهم أناس ، ونكص عن الإجابة غيرهم .

ومهما يكن من شيء فقد كانت دعوة يوسف إلى التوحيد لها أثرها ،

ولكن المصريين ألفوا عبادة ما أنتجه خيالهم من ألوهية زعموها لبعض
الأشياء والحيوان ، فلما جاءتهم دعوة إلى التوحيد صريحة قوية بما تستمده
من بينات عقلية ، وأدلة منطقية ، تستقيم مع قضايا الفكر . آمن من آمن ،
ومن لم يكن ناذق البصيرة ، قوى المدارك ، وقع في حيرة بين قديم قد ألفه
وتغلغل في مكنون قلبه واستولى على أهوائه ومشاعره ، وجديد قد عرفه
ورأى فيه استقامة في الفكرة ، وقوة في الاستدلال ، فكان في شك ومرية .
ويظهر أن صدق دعوة يوسف استمر أجيالاً يعمل في النفس المصرية
ترى نور الحق منبعثاً فيما أثر عن يوسف ، والنفس قد استهواها ما أثر عن
الآباء والأجداد . ولذا قال تعالى حاكياً عن لسان مؤمن آل فرعون عندما
حشهم على عدم قتل موسى : « ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم
في شك مما جاءكم به ، حتى إذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولا ،
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » ، فذلك الاضطراب بين القديم
المألوف ، والجديد الحق المعروف ، هو الشك الذي استعروا فيه بعد
يوسف عليه السلام ، وجاءت حكايته على لسان مؤمن آل فرعون .

٧ - لم يكن المصريون إذ ذاك قد خلوا في كل عصورهم من دعوات إلى
التوحيد نعلم منها يقيناً دعوة يوسف عليه السلام ، ودعوة موسى عليه السلام
ثم إن الهكسوس الذين جاءوا إلى مصر ، وحكموها أمداً غير قصير لا يمكن
أن يكون مجيئهم قد خلا من دعوات دينية ، وخصوصاً أنه ورد في بعض
الآثار أن إبراهيم عليه السلام قد زار مصر ، فلا بد أن يكون التوحيد قد
كان موضع دعاية له ، وإن لم يكن موضع إجابة منهم .

وإن احتكاك المصريين بالآسيويين في الحروب الدائمة المستمرة لا بد
أن يكون هو أيضاً قد أطلع الغزاة والفاثحين على ما في آسيا من ديانات
وآثار النبيين من شرائع وعقائد وأحكام ، وكل ذلك لا بد أن ينال شيئاً
من النفس المصرية ، وإن لم يتل القلوب ، ويستولى عليها استيلاء تاماً .

ولكن تلك الأغذية الديدية ، وتلك الدعوات التوحيدية التي كانت
تجىء إليهم الحقبه بعد الحقبه لم ترفع المصريين إلى مرتبة الموحدين ، بل
يسود عقائدهم التعدد في جملة تاريخهم ، بل إنهم لم يصلوا إلى التوحيد الحلي
بأن يجمع المصريون على آلهة واحدة ، بل تعددت الآلهة بتعدد الأقاليم
كما بينا .

٨ - ولكن يظهر أن الكهنة - وهم الفلاسفة أيضاً - كانوا يجتهدون في أن
يجمعوا المصريين على آلهة واحدة ، ولذلك كانوا ينشرون عقيدة تعتبر هي
العقيدة الرسمية للدولة ، وإن انحرف الشعب عنها انحرافاً مختلف في قلته
وكثرتها باختلاف الأقاليم المصرية ، ولم تكن تلك العقيدة متحدة في كل
أدوار مصر القديمة بل حالت واعتراها قانون التحول ، فتغيرت من دور
إلى دور . ولنذكر خلاصتها ، وما عراها من تغير .

تعتمد العقيدة الرسمية عند قدماء المصريين على أسطورة قديمة ترجع
إلى ما قبل التاريخ في نسبتها ، وهي أن إله الإنبات والخصوبة أو إله النيل
واسمه أوزيريس قد عمل على تكوين مملكة إلهية مكونة من أخته وزوجته
إلهة الحكمة والتشريع والسحر واسمها إيزيس ، ووزيره إله التدبير والعلم
واسمه توت وغيرهم من الآلهة . ولكن أخوا أوزيريس واسمه سيت وهو إله
الشر والقمح نفس على أخيه ما ناله من مكانة وإجلال ودفعه الحقد إلى
إيذائه ، فغدر به ، واحتال عليه حتى وضعه في تابوت ثم أقفله عليه وألقى
به في اليم ، فلما فقدته زوجته ولم تجده أخذت تنقب عنه حتى عثرت عليه
ولكن قبل أن تتمكن من فتح التابوت هاجمها سيت وأخذ التابوت منها
عنوة ، ومزق أخاه اثنين وسبعين شلوا بعدد مقاطعات مصر إذ ذلك ،
ونثر هذه الأجزاء في المقاطعات ، في كل مقاطعة شلو ، ولكن مع ذلك
لم تستيس زوجته ، بل ألقى الوفاء في قلبها شجاعة لا يأس معها ، وبجد
ودأب جمعت الأشلاء من كل مكان وألقت كل جزء في موضعه من الجسم

وقرأت عليه بعضاً من التعاويذ والرقى السحرية ، فعاد إلى الحياة ، ولكنها حياة قصيرة ، كانت بقدر ما أنسل ابنه (هوروس) ثم غادر هذه الحياة إلى الحياة الأخرى ليقوم بالحساب والميزان لأهل الدنيا .

وهنا تكون المعركة بين هوروس وعمه سيت ، إذ ينكر نسب ابن أخيه ويدعى أنه الوريث الوحيد لعرش أخيه في المملكة الإلهية ، ويرفع في سبيل ذلك دعوى إلى محكمة الآلهة ، فتهب إيزيس مدافعة عن ابنها وشرفها فتقضى المحكمة بثبوت النسب بشهادة توت ، ولكن النزاع لا ينتهي بذلك ؛ بل يأخذ كل يعمل على إفساد أعمال الآخر في الكون . وتكون دائرة هوروس في الإنتاج والعمارة ، ودائرة سيت في الإفساد والتدمير .

وصار من آثار ذلك التنافر ما كان بين الوجه القبلي والوجه البحري من حروب مستمرة ، بل قد صار كل رئيس من رئيسي الوجه القبلي والوجه البحري أحد هذين الإلهين .

واستمرت الحال على ذلك حتى جاء مينس الأول ، فجمع في سلطانه حكم مصر العليا والسفلى ، وأعلن أن الإلهين قد حلا في جسده ، ومن ثم ابتدأت عقيدة تأليه الملك ، أو حلول روح الإله فيه .

ولقد أخذت الفلسفة الدينيّة من ذلك الحين تعمل على التوفيق بين خلود الآلوهية ، وفناء الجثمانية ، لأن فرعون يموت كما يموت سائر الناس ، والإله باق . فكيف يحل الباقي في الفاني !! ثم كيف يموت من ارتفع إلى مرتبة الآلوهية !! إن الحس يؤكد الموت ، وعقائدهم تنافيه .

ولقد دفعتهم الرغبة الملحة في التوفيق بين ما يحسون وما يعتقدون إلى أن قالوا : إن روح الإله هوروس ذات ثلاث شعب أولها الروح الدنيا ، وهى التى تحل في فرعون الزمان ، ثم تنتقل إلى من يليه ، وتفيض عليه بقديستها ، والثانية الروح العليا الحاكمة في السموات والأرضين ، والثالثة

روح تبقى في جسد فرعون الميت ، وتقوم بالنصح لفرعون الحي . ولا تبقى هذه الروح إلا إذا بقي الجسم متماسكا ، ولذا أعملوا الحيلة لذلك ، وبنوا الأهرام وشيدوها لتكون حفاظاً للجسم .

٩ - ولم يستمر فرعون موضع القداسة لحلول هوروس خليفة أوزيريس في الألوهية ، بل ارتقى وصار يحل فيه رع كبير الآلهة ، وعلا عن سلطان أوزيريس عند ما حالت العقيدة من ثلوث إلى تاسوع ؛ وذلك لأن العقيدة المصرية كانت قائمة على تقديس ثلوث مكون من أوزيريس ، الآب ، وهوروس الابن ، وإيزيس الأم ، والجميع يرجع إلى واحد ، ولكن لم تستمر العقيدة على هذا التثليث ، بل انتقلت إلى تقديس تاسوع بدل ثلوث ؛ وذلك التاسوع يرجع إلى قوى الطبيعة الظاهرة المؤثرة في تحولات الأشياء ظاهراً . فقد فرضوا أن العنصر الأول الذي تكونت منه الأشياء هو الماء ، وأول ما ظهر من الماء هو رع (الشمس) ومنه ظهر الهواء (سرا) والفراغ (تيفينه) ومن اجتماعهما كانت الأرض (جيب) والسماء (توت) ومن اجتماع الأخيرين نشأ النيل (أوزيريس) والأرض الخنصبة (إيزيس) والصحراء (سيت) والأرض القاحلة (نيفتيس) .

وقد أعطى المصريون هذه الأشياء صفة الألوهية وأضفوا عليها صفات التقديس ، ولم تكن هذه هي الآلهة وحدها ، بل هناك رب الأرباب ، وأطلقوا عليه اسم (توم) وهناك آلهة أخرى منها مات ، ابنة رع (وهي إلهة الحقيقة والعدل) .

ولقد قال بعض العلماء : إن هذا التاسوع أفكار فلسفية عليية أراد الفلاسفة أن يبينوها للعامة فلم يجدوا طريقاً لتثبيتها في قلوبهم إلا أن يرفعوها إلى مرتبة الآلهة . وعلى أية حال قد وصلت تلك الأشياء إلى درجة الآلهة في نظرهم سواء أكان ذلك بتقديس المصريين من تلقاء أنفسهم أم بتلقين

الفلاسفة والعلماء . والحق أن الفلسفة المصرية قد امتزجت بالدين امتزاجاً شديداً ، فكان الكاهن هو الفيلسوف والعالم ، وإذا كان الفلاسفة هم الكهان ، فكل ما يقولون دين لا فلسفة ماداموا يدعون العامة إليه ، وربما كانوا يضيفون معلومات فلسفية إلى الدين ويدعون الناس إليها على أنها دين ، فإذا اعتنقها الناس ، فهم جزء من عقائدهم على هذا الأصل .

كل ما بيناه كان هو المذهب الرسمي ، أما عقائد العامة فكانت مختلفة باختلاف الأقاليم على النحو الذي بيناه .

١٠ - تقديس الحيوان عند قدماء المصريين :

اتفق المؤرخون على أن المصريين كانوا يعبدون الحيوان وتضافرت على ذلك الأخبار وبلغت حدّاً استفاضت معه ؛ فلا يستطيع أحد أن ينكرها . ولقد كانوا يتحمسون في عبادتهم للحيوان إلى حد لا يحفلون معه بقوى مهما تكن رهيبته أن يمس ذلك الحيوان بسوء .

يروى أنه في إبان سلطان الرومان على مصر قتل أحدهم قطاً . وقد كان مريض عبادة في ذلك الوقت ، فهاجم القاتل جمهور من الشعب وفتكوا به ولم ينج من صاب نقيمتهم أن أرسل الملك إليهم شفاعته فيه على لسان أحد قضاة فقبلوا شفاعته ، وهم الذين اشتهروا أمام الرومان بالضراعة .

ويحكى بعض المؤرخين أنه رأى في أثناء زيارته لمصر في خوالى عصورها تمساحاً مقدساً في طيبة فيقول : « كان هذا الحيوان رابضاً على سيف غدبر فاقترب منه الكهنة ، وتقدم اثنان ففتحا فاه وحشاه ثالك حلوى وسمكاً مشوياً وعسلاً مصفى ، » .

ولقد قال أحد الكتاب في هذه العبادة : « على هياكل المعابد سحف منسوجة بالحرير فإذا ما تقدمت إلى نهاية المعبد لترى التمثال تقدم إليك كاهن في سكينه ووقار ، وهو يرتل مزاميره ، فيزيح قليلاً من الستار ليريك

الإله ، فلا ترى إلا قطعاً ، أو تمساحاً ، أو ثعباناً ، أو حيواناً مؤذياً ، فكان إله المصريين دابة ملونة على بساط أرجواني ، ويحكي هيرودوت أنه شاهد نيراناً قد شبت في مصر ، فوجد السكان جميعاً قد اتجهوا إلى إنقاذ القطط قبل أن يتجهوا إلى إطفاء النيران ، وذلك لكي لا يمس معبودهم بأذى .
١١ - وقد اختلفت عبارات المؤرخين في الأمر الذي حفز المصريين إلى عبادة الحيوان .

(أ) فيجىء في عبارات بعضهم أن السبب هو أن المصريين الأقدمين قبل أن تتوحد كلتهم ، ويخضعوا لسلطان واحد كانت قبائلهم تتنازع وتتناحر فيمتصرون ، وينهزمون ، فيرمز المنتصرون لقراهم ببعض الحيوانات القوية ولقوى خصومهم ببعض الحيوانات الضعيفة ، وقد استمرت تلك الرموز دالة على ما تشير إليه ردحاً طويلاً من الزمان ، ثم نسي الناس المعنى وبقى الرمز ، وصارت أسماء تلك الحيوانات باقية في الأذهان مقرونة بالتقديس محاطة بهالة من التأليه ، فقدست بلا فرق بين قوى وضعيف ، ومن غير نظر إلى المعنى الذي كانت ترمز إليه ، والفكرة التي كانت مقصودة منها وصارت عبادتها على أنها آلهة ، لأنها رموز لا تتصار أو انهزام .

(ب) ويجىء في عبارات بعض المؤرخين أن الحيوانات ما كانت تعبد لأنها آلهة ولكن لأنها رموز للآلهة ، فكان لكل إله من آلهتهم رمز خاص به ، فيرمز لتوت برأس أبي قردان ، ويرمز لآمون إله طيبة برأس كبش ، وفتاح برأس عجل ، ولما كان لكل مكان إلهه فله أيضاً حيوانه المقدس ؛ وقد يكون الحيوان مقدساً في مكان بينما هو غير مقدس في غيره . فالتمساح الذي كان يعبد في طيبة مثلاً كان يطارد ويقتل في غيرها .

ولما سرت فكرة تقديس الحيوان إلى العامة لم يعبدوه على أنه رمز للآلهة بل عبده على أنه من الآلهة نفسها ، وبذلك صار عندهم في صف الآلهة ، وليس رمزاً لها .

(ج) ويرجح بعض المؤرخين أن تعلماء الدين من المصريين الأقدمين كانوا يعتقدون حلول الآلهة في الأجسام؛ بل أنهم ما كانوا يتصورون عالماً روحانياً مجرداً من الجثمانية، فالروح لا بد لها من جثمان تحمل فيه، حتى أنها عند الموت لا تفارق الجسم إلا على عودة سريعة إليه، وإذا كان ذلك شأن الأرواح فهو أيضاً شأن الآلهة، لا بد من مأوى تأوى إليه في الحياة، وجسم تحمل فيه. وقد أعمالوا فكرهم في الأحياء التي عساها تكون موضع حلول الآلهة، فزعموها في الأحياء التي تتصل بالخشب والإنتاج، والبذر والإثمار، وأحلوها في غيرها لميزة لاحظوها أو توهموها. فأحلوا آلهتهم أحياناً في ثور، وأحياناً في قط، وأحياناً في غيرهما. وصاروا يعبدون هذه الحيوانات على أنها أوعية قد حلت فيها الآلهة وليست هي الآلهة. فقوام عبادة الحيوان على هذا الرأي الراجح، هو اعتقاد الحلول عند قدماء المصريين.

والعبادة كانت مقصورة على واحد من آحاد الحيوان المقدس يختار لصفات تلاحظ فيه. فمثلاً في عبادة الثور ما كانت كل آحاده تعبد، بل يختار واحد منها لعلامات في جسمه كان يعرفها الكهنة بملاحظات مهمة تناول وضع الشعرات وضماً يمثل الأشكال المطلوبة ولو بتمثيل بعيد على نحو ما تمثل النجوم في السماء الدب أو القيثارة.

ويقول هيرودوت في وصف العجل الذي قد وافقت أوصافه العلامات عند الكهنة: «أبيض هذا عجل شاب لا تستطيع أمه أن تلد غيره، ويقول المصريون أن بريقاً يهبط من السماء عليها، وأن هذا البريق يدلها بأنه الإله أبيض. ويعرف هذا العجل ببعض علامات، وشعره أسود، وفي جبهته غرة مثلثة بيضاء، وعلى ظهره صورة نسر، وتحت لسانه صورة عجل وشعر ذيله مضاعف».

ولمذامات الحيوانات المختار للحلول عم الحزن مصر، على أن الكهنة

لا يتركونه يعيش أكثر من خمس وعشرين سنة لأنه إذا بلغها أغرقوه في عين خصصة للشمس .

ولقد انتقلت بعد ذلك عقيدة المصريين من اختصاص حيوان من بين آحاد نوعه بحلول الآلهة فيه إلى اعتقادهم أن الآلهة تحل في النوع كله فكل البقر مقدس ، وكل القطط مقدسة ، وهكذا جنس كل حيوان نال مرتبة التقديس بحلول الآلهة فيه ، ولقد دفعتهم عقيدة الحلول هذه إلى اعتقاد أن الحيوانات المقدسة أوتيت علم الغيب ، والتعريف بالمستقبل ، ولهم في ذلك أساطير وقصص جاد ببعضها الخيال الخصب وألبس بعضها لبوس الحقيقة والصدق الوهم الذي يرين على النفس ، فلا يجعلها ترى الأشياء على حقيقتها .

ومهما يكن من شيء فالمصريون كانوا يعبدون الحيوان ، ولا يمكن أن يكون سبب منطقي قد دفعهم إلى ذلك ، بل لا بد أن يكون الدافع وهماً باطلاً وخيالياً فاسداً ؛ لأن ذلك الاعتقاد باطل فلا يمكن أن يوصل إليه إلا نظر منحرف وفكر غير قويم ، ومقدمات لا تمت إلى المنطق بنسب ، ولا يربطها به سبب .

١٢ - الحياة الآخرة والنفس :

لعل أروع ما في العقيدة المصرية القديمة ، اعتقادهم الحياة الآخرة ، وأنها الباقية بعد هذه الدنيا الفانية . فقد كانت هذه الدنيا في نظرهم فترة قصيرة ، بعدها حياة لها أمد غير محدود ، بل إن دنيانا ليست إلا ممراً إلى ذلك الخلود . وقد قام اعتقادهم بالحياة الآجلة بعد هذه العاجلة على أساسين :
وأحدهما ، أن هذه الدنيا معترك يتنازع فيه الشر والخير والبر والفاجر ، وكثيراً ما نرى في هذا المعترك الشر ينتصر على الخير ، والفساق على الأبرار . فلو لم يكن هناك يوم كله للخير ، و كله على الشر ؛ يحاسب المسمى على إساءته ويكافئ المحسن بإحسانه ما استقام العدل الإلهي ، فمن العدالة الإلهية إذن

أن يكون يوم آخر يكون للأبرار على الفجار ، والأطهار لا للأشرار .
وأن تكون الحياة الباقية ليلتصر فيها الخير ، وينتصف فيها من الشر .

« ثانيهما ، اعتقادهم في النفس الإنسانية فهم يعتقدون وجود نفس
تفصل عن الجسم ؛ وإن كانت تحمل فيه . وأن تلك النفس ذات أربع شعب
لحداها الروح ، وهي أساس القوى في الإنسان . والثانية العقل والإرادة ،
والثالثة صورة من الأنبياء أو مادة أدنى منه على هيئة الجسم تماماً ، والرابعة
الجوهر الخالد السامى الذى يشترك فيه الإنسان مع الآلهة ، وهو سر الوجود
والعلو ، وهذه الشعبة من شعب النفس متصلة بعالم الآلهة ما دام الإنسان على
قيد الحياة ، فإذا مات اتصلت به اتصالاً وثيقاً . فأما الروح فهى التى تظل
تردد على الإنسان فى قبره إلى أن يجتاز الحساب ، ويصل إلى مرتبة الثواب ،
وعندئذ تعود إليه فيشعر بما يشعر به الأحياء .

ولقد كانوا يعتقدون أن النفس لا تعيش إلا إذا كان الجسم سليماً ،
وسلامته هى التى تجعله صالحاً لعودة الروح إليه بعد أن فارقت بالموت ،
ولذا بذلوا أقصى الجهد فى سبيل المحافظة على الجسم ، وجعله صالحاً لحلول
النفس فيه بعد الموت ، وقد بعث ذلك فيهم الحيلة لأن يخترعوا تحنيط الموتى ،
وبقاء المومياء على هيئة من التماسك وعدم التحلل لئلا تعود النفس إلى
غلافها . ولقد اجتهدوا مع ذلك فى إقامة تماثيل للموتى تشبه أجسامهم تمام
الشبه ، لئلا تحمل فيها النفس إن كان الجسم غير صالح ، وقد عددوا التماثيل
للميت الواحد ؛ لأنه عسى أن يكون أحدها غير صالح فيكون الآخر صالحاً ،
ولئلا تكون الروح فى فسحة من الأماكن ، فننتقل من هذا إلى ذاك .

وكانوا يعتقدون أيضاً أن الميت أو روحه فى العالم الآخر يحتاج إلى
ما يحتاج إليه الأحياء فى هذه الدنيا من طعام وشراب ، وأن ما يقدم من ذلك
فى الدنيا قرباناً على أرواح الأموات يفيدهم فى الآخرة ، ولذلك تكون روح

الميت في أشد الألم إذا لم تقدم القرابين من طعام وشراب ، وما إلى ذلك من مطاعم الأحياء في الدنيا .

١٣ - لهذه المعاني والخواص التي وصفوا النفس الإنسانية بها ، وللعدالة الإلهية التي تسود الأكران ، اعتقد قدماء المصريين أنه لا بد من حياة أخرى فيها النعيم المقيم للأخيار ، والعذاب الأليم للأشرار ، ثم إنه قبل أن يصل الميت إلى الثواب أو العقاب لا بد من الحساب ، والحساب يكون أمام محكمة تتألف من اثنين وأربعين قاضياً يرأسها أوزيريس نفسه ؛ وتسال المحكمة الشخص عما قدم من خير ، وما قدمت يدها من شر . وقد خاض المؤرخون في بيان الفضائل التي كانت تعد فضائل في نظر المصريين في هذا المقام ، وقوام هذه الفضائل سلبي ، دعامته عدم إلحاق الأذى والضرر بغيره من الناس ، وإيجابي دعامته نفع الناس وإطعام القانع والمعتر ، وإذا انتهى الحساب أمر المحاسب أن يمر على الصراط ، وهو طريق بمدود فوق الجحيم ، فإذا اجتازه الشخص نجح وارتقى إلى مرتبة الآلهة ، وإذا سقط من فوقه انتهى إلى واد فيه الأفاعي والحيات التي تتولى عقابه بقسوة ، حتى ينال الجزاء الأوفى على ما قدمت يدها .

ونرى من هذا أن الإبرار من الأموات يرتفعون إلى مرتبة الآلهة ؛ ولهذا سرى عندهم عبادة الموتى ، وأضافوا إليهم صفات الألوهية وخواصها في نظرهم ، بل إنهم كانوا يعتقدون أن أرواح موتاهم تتصل بعالم الأحياء وتلبسهم بأسرار المستقبل ، فتحذرهم مما عساه يكون في سبيلهم من أخطار ، وتبشرهم بما عساه ينالهم من خير ، وقد ملئت أساطيرهم بشيء كثير مما يؤيد اعتقادهم فيما يزعمون .

كتاب الموتى :

١٤ - هو كتاب مشتمل على آداب وفضائل ، وعلى ما تلقته الروح

لتحسّن الإجابة أمام محكمة الحساب ، وهو يعد الكتاب الأعلى عند قدماء المصريين ، يتهدون بتلاته وهم أحياء ، ويوضع معهم في قبورهم وهم أموات يزعمون أن أحد الآلهة قد كتبه بيده ، وقد جاء عن منزلة الكتاب في أحد أبوابه « إن الكتاب يعلى شأن الميت في أحضان رع ، ويجبوه السبق لدى قوم ، ويجعله عظيما لدى أوزيريس ، ومرهوب الجانب لدى الآلهة . وكل ميت وضع له هذا الكتاب تخرج روحه نهارا مع الأحياء ، وتعود إلى الآلهة ، ولا يعترضها عارض من أحد ، تدنيه الآلهة منها ، وتلسه لأنه شبهها ، ويقفه هذا الكتاب على ما حدث منذ البدء . هذا الكتاب خفي ، وهو حق لم يعلم به أحد . إنه مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت . إنه لا يراه أحد سواك ، ومن علمك إياه فلا تزد عليه شيئا من خواطرك وخيالك ، بل قم بكل ما يدعوك إليه وسط هو التخطيط ، إنه سر لا يصل إليه عامي . إنه غذاء الميت في عالم الدنيا ، وقوت روحه في الأرض ، يجعله حيا دائما ، فلا يعلو عليه شيء في الأرض ولا في السماء ،

والكتاب مشتمل على جميع الكلمات السحرية التي تستعمل لعلاج الأمراض ، ومشتمل على الصلوات والأدعية ، وعلى ما يجب للميت من تحنيط ، وطقوس دينية ، ويحكى ما يقوله الميت الذي أقيمت له الطقوس التي يدعو إليها الكتاب ، فيقول « عندئذ يقول : تحية لك يا أبي أوزيريس لقد حنطت لحومى هذه ، ولن يتحلل جسمي ، فأنا كامل غير محسوس ، مقتديا بك يا أبي أوزيريس ، حبذا الإله في صورة رجل لا يتحلل جسمه .

وفي الكتاب فصل قيم بما ينبغي أن تقواه الروح أمام محكمة الآلهة في اليوم الآخر ، وقد سماه شامبليون اعترافا سلبيا ، وإليك بعضه : « بإسادة الحقيقة ، إنني حامل الحقيقة ، إنني لم أخن أحدا ، ولم أغدر بأحد ، ولم أجعل أحدا من ذوى قرابتي في ضنك ، ولم أقم بدينية في موئل الحقيقة ، ولم أمازج عملي بشر قط ، وجافيت الضمير والأذى ، ولم أعمل باعتباري

رئيس أسرة ما ليس من عمل ربها ، ولم أكن سبياً في خوف خائف ، ولا
 لعواز معوز ، ولا ألم متالم ، ولا يؤس بائس ، لم أقدم على مالا يليق بالآلهة
 فلم أجمع أحدا ، ولم أبك أحداً ، ولم أقتل نفساً ، وما حرصت أحداً على
 قتل أو خيانة ، ولم أكذب ، ولم أسلب المعابد ذخائرها ، ولا المومياء
 طعامها ، ولم أرتكب أمراً لا يليق مع كاهن في كهنوته . ولم أغل في الأسعار ،
 ولم أطفف السكيل والميزان . ولم أسرق الماشية من مراعاها ، ولم أصد طير
 الآلهة ، ولم أدفع الماء في عهد الفيضانات ، ولم أحول مجرى ترعة ، ولم أظني
 الشعلة في ساعتها ، ولم أخدع الآلهة في قرايينها المخارة . فأنانقي ، أنانقي ،
 أنانقي . .

وجاء في الكتاب أيضاً ما تقولهُ المحكمة عن الميت الذي تزكیه أعماله :
 « ليس فيه شر ولا خطيئة ولا فساد ولا دنس ، وليس عليه اتهام ، ولا في
 أعماله ما يثير الاعتراض ، فقد عاش من الحق وتغذى بالحق ، وإن فعاله
 لتشرح الصدور ، وهي بما يطلبه الرجال ، ويسر الآلهة ، وقد أخلص للآلهة
 محبته ، وأعطى الخبز من كان خاويًا ، والماء من كان صادياً ، واللباس
 من كان عارياً ، وأعار الزورق لمن ليس عنده ... »

ويقول جوستاف لوبون في التعليق على هذا الكلام : « ألا يظن من
 يقرأ هذا الكلام أنه يسمع صوت قرون سحيفة تتكلم من قبل بوذا
 والمسيح ، معلنة قانونها اللطيف للإحسان والنفع العام .

وفي الحق انه مهما تكن في الديانة المصرية القديمة من أوهام وعقائد
 فاسدة ، لا تستمد من المنطق قوتها ، فإن الآداب التي اشتملت عليها ، والفضائل
 التي تدعو إليها ، خصوصاً الجانب السابى منها ، كانت معينة خصباً ، قبست
 منه الديانات غير المنزلة وحكمة الحكماء شيئاً كثيراً ، لأنها لم تخل من
 خير يقتبس ، وحكمة تقتنص ، والله في خلقه شئون .

البرهمية

١) الهند من الأمم ذات التاريخ المجيد ، لها مدنية قديمة ، وحضارة توغل في القدم إلى أبعد أغوار التاريخ ، غير أن تلك الحضارة قد انبثت الصلة بيننا وبين جزء كبير منها ، ولذا صار كنزاً مدفوناً في بطون القدم ، لم يكشف عنه التاريخ بعد ، والاثارة الباقية التي اتصل تاريخها هي الجزء من تاريخهم التي ابتدأ بالغزو الآري . غير أن الكشف والبحث والنقوش ، وما تنطق به الأحجار التي لم يؤثر فيها كرم الغداة ومر العشى . كل ذلك يشير إلى أن في طيات ذلك الدفين الذي لم ينشر من قبره بعد حضارة زاهية ، ومدنية سامية لسكان تلك الأصقاع المترامية الأطراف الخصبه الجنب ، الكثيرة الخيرات ، بيد أن تلك الإشارة لا تزال مبهمه ، تشير إلى وجود حضارة سامية . ولم تبين كنهها وحقيقتها وكل مناحيها ، وحال السكان من غنى أو فقر ، ونظم الحكم ومقدار العلوم ، وفروعها ، وغير ذلك من مقومات الحضارة ، وعناصر تكوينها ، فكل هذه الأمور لا يزال البحث جارياً في كشفها وإعلانها ، وقد أخذت الأسباب تتوافر ، ومادة الاستقراء والتتبع تتكون .

أما بعد الغزو الآري فقد تكونت حضارة اتصلت سلسلتها وأحاط بها التاريخ ، وهي متماسكة الأجزاء ، متصلة الحلقات ، فإن التاريخ يروى أن قبيلة آرية غزت الهند حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، وفرضت على الهنود مدينتها وحضارتها وديانتها ، وجاءوا إلى حضارة الهند التي كانت لهم قبل الغزو ، فطمسوا معالمها ، وقوضوا دعائمها ، ولم يتركوا

أحراراً في ديانتهم القديمة ، بل فرضوا عليهم ديانتهم هم ونسخوا آلهتهم ،
واستبدلوا بها آلهتهم التي يعبدونها هم ،

(٢) وهذا تختلف كلمة المؤرخين ، وتباين مناحى آرائهم في جزئية نشير
لها ، ولا نلم بتفاصيلها ، تلك هي مقام العنصر الآرى الأول ، أهو أوربا ،
ورحل فريق منها إلى ربوع آسيا ، فكان منه في فارس والهند قبائل وأنحاذ
وبطون بتلك الرحلة ، وعلى هذا ترى أكثر العلماء والباحثين ، يقولون إن
الهند كانت قبل الغزو الآرى مسكونة بقوم ساميين ، ثم جاءهم الآريون
غزاة فاتحين .

ولكن يرى بجزء من هذا الرأي آخرون أن الآريين كان مقامهم الأول في
التركستان ، ومن التركستان انسابوا في بعض بلاد آسيا كفارس والهند ،
واستغرقوا كل أوربا ، وقد كان هذا هو الرأي القديم إلى أن غلب عليه
الرأى الثانى بما وجد من بحوث كما يزعم العلماء الأوربيون .

ومهما يكن من شىء فإن للهند مدينة تضرب في القدم إلى أكثر من ثلاثة
آلاف سنة ، ولكن قد طمست آثارهم بحضارة أخرى أتى بها غزاة
فاتحون آريون ، سواء أكانوا موافقين في العنصر للسكان الأصليين أم
غير موافقين .

ويمننا نحن في دراسة تاريخ ديانتهم أن نقول : إن أولئك الغزاة كانوا
يحملون معهم ديانة أخرى غير ديانة الهند القديمة . والديانة البرهمية التي
سندرسها في بحثنا هذا ليست هي الديانة القديمة ، بل أصولها من ديانة هؤلاء
الفاتحين ، وسدينها بعد ذلك فضل بيان .

(٣) الديانة القديمة : أما الديانة القديمة فإن التاريخ لا يشير إليها إشارة
واضحة ، كما قلنا ولكن جملة ما يقال فيها ، وتشير إليه الآثار أن قوام هذه

الديانة عبادة النيران ، فإنها كانت المعبود المقدس الذى تقدم إليه القرابين من خبز وأعشاب وخر ، ويتولى الكهنة ، وهم سدنة معابد النيران ، القيام بما يقتضيه التقديم من طقوس ورسوم فى تلك الديانة ، ولم تكن النار الإله المنفرد بالذلوهية ، بل كان يشاركها فى التقديس آلهة أخرى منها الشمس ، لما تفيض به على الكون من أشعة مضيئة ، وحرارة منعشة للأجسام . ومنها حيوانات مخيفة كسنين مفرغ أو وحش هائل ، وكانوا يعتقدون أن هناك عالما آخر وهو عالم الأموات وأن الأحياء إذا ماتوا وقد رضيت عنهم آلهتهم تمنح أرواحهم معرفة الغيب ، وقدرة على التأثير فى الكون ، والمشاركة فى تصرفه وتدييره بمجرد مغادرتها الأجسام ، وقد استمرت تلك الديانة هى السائدة فى الهند ، حتى جاءت ديانة الفاتحين .

(٤) الديانة الجديدة وهى البرهمية : نسخت تلك الديانة القديمة ، وحلت محلها ، ولكن هل لنا أن نعتقد أنها محتماحوا ، وقامت على انقاضها ، وشادت عليها دعائم بنائها !! ان التاريخ يثبت لنا إن العقائد لا تنتزع من النفوس انتزاعاً ، وتستل من القلوب ، كما يستل دقيق الشعر مما يعلق به ، ويدخل فى نسيجه ، إن العقائد التى تستمكن فى القلوب ، وتستقر فى ثنايا النفس ، لا تنزع منها بفعل قاهر ، مهما تكن سطوته ، ولا بطغيان جبار مهما تكن قوته ، لأن العقائد تتصل بالنفوس والأرواح ، والقهر والغلبة سلطانهما على الأبدان ، لا على القلوب ، ولئن فعلت الدعابة والإقناع فعلمنا ليسكون أقصى غاياتهما أن يغذيا النفس المتدينة بعقائد قديمة مألوفة لها ، بغذاء جديد يتفاعل مع مافى أغوارها من عقائد ، ويتمازج معه ويتمثل منهما عنصر جديد قد نال من كلا المتمازجين أشطراً ، وأخذ من كل واحد نصيباً ، يتفاوت بتفاوت قوته ، ومقدار استمكانه فى النفس ، وقوة اقتناعها به .

وإذا طبقنا تلك النظرية التى تصل إلى مرتبة البدهيات المقررة عند

مؤرخى الأديان، فلا بد أن نقول إن الديانة الجديدة لم تبح الديانة القديمة محوًا، ولم تنزل كل آثارها، بل إن الناس قد مزجوا بين قديمهم وما عرض لهم، ولا بد أن نقول مع ذلك إن أولئك الفاتحين لم يسلكوا مسلك القهر والغلب فقط في حمل الناس على الدين الجديد، بل أضافوا إلى ذلك الإقناع والتأثير بالحجة، واجتمع لدى الهنود من تفاعل القديم والجديد في نفوسهم مزيج لعله أقرب إلى الجديد في صورته، ولا ينافي القديم في معناه.

٥) العقيدة البرهمية: يقسم أبو الريحان البيروني الهنود بالنسبة لاعتقادهم في البرهمية إلى خاصة وعامة، ويفرض أن الخاصة موحدون وغيرهم وثيودون، وهو يقول في هذا المقام: «لأنما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل أمة بسبب أن طباع الخاصة تنازع المعقول، وتقصد التحقيق في الأصول، وطباع العامة تقف عند المحسوس، وتقنع بالفروع، ولا تروم التدقيق، وخاصة فيما افتتت فيه الآراء، ولم تتفق عليه الأهواء».

وبعد ذلك يبين اعتقاد الخاصة بأن معبودهم واحد أزلى؛ فيقول: «واعتماد الهند في الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلى، من غير ابتداء ولا انتهاء، المختار في فعله، القادر الحكيم الخي المحيي المدبر، المنفرد في ملكوته عن الأضداد والأنداد، لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء، ولنورد لك شيئاً من كتبهم ثلاثا تكون حكايتنا كالشيء المسموع فقط، قال السائل في كتاب بانتجل من هذا المعبود الذي ينال التوفيق بعبادته».

قال المجيب: هو المستغنى بأزليته ووحدايته عن فعل، لمكافأة عليه براحة تؤمل وترتجى، أو شدة تخاف وتتق، والبريء عن الأفكار، لتعالیه عن الأضداد المكروهة والأنداد المحبوبة، والعالم بذاته سرمدًا، إذ العلم الطارئ يكون لما لم يكن معلوم، وليس الجهل بمتجه عليه في وقت ما وأحوال. ثم يقول السائل بعد ذلك: فهل له من الصفات غير ما ذكرت؟ فيقول المجيب:

العلو التام في القدر لا المكان ، فإنه يجعل عن التمكن ، وهو الخير المحض التام الذي يشترطه كل موجود ، وهو العلم الخالص عن دنس الهوى والجهل . قال السائل : أقتضيه بالكلام ، أم لا ؟ قال المجيب : إذا كان عالما فهو لا محالة متكلم .

قال السائل : فإن كان متكلماً لأجل علمه ، فما الفرق بينه وبين العلماء الحكماء الذين تكلموا من أجل علومهم ؟ قال المجيب : الفرق بينهم هو الزمان فإنهم تعلموا فيه وتكلموا بعد أن لم يكونوا عالمين ولا متكلمين ، ونقلوا بالكلام علومهم إلى غيرهم ، فكلامهم وإفادتهم في زمان ، إذ ليس للأمر الإلهية بالزمان اتصال ، فإله سبحانه وتعالى عالم متكلم في الأزلى ، وهو الذي كلم إبراهيم وغيره من الأوتار على أنحاء شتى ، فمنهم من ألقى إليه كتاباً ، ومنهم من فتح الواسطة باباً ، ومنهم من أوحى إليه فنال بالفكر ما أفاض عليه . قال السائل : فمن أين له هذا العلم ؟ قال المجيب : علمه على حاله في الأزلى ، ولما لم يجعل قط فذاته عالماً ، لم تكتسب علماً لم يكن له ، كما قال في نيز الذي أنزل على إبراهيم : احمداً وامدحوا من تكلم بيئذ ، وكان قبل بيئذ .

قال السائل : كيف تعبد من لم يلحقه الإحساس ؟ قال المجيب : تسميته تثبت أنيته فالخير لا يكون إلا عن شيء ، والاسم لا يكون إلا لمسمى ، وهو إن غاب عن الحواس فلم تدركه ، فقد عمقته النفس ، وأحاطت بصفاته الفكرة ،

وهذه هي عبادته الخالصة ، وبالمواظبة عليها تنال السعادة ،

ويعتبر هذا الكلام الذي جاء في كتبهم عقيدة الخواص . أما العوام فيرى أنهم انحرفوا عن تعاليم تلك الكتب ، وزادوا أقاويل من عندهم .

ويقول حينئذ : « ثم إن تجارنا الخواص إلى عوامهم اختلفت الأقاويل عندهم . وربما سمجت ، كما يوجد مثله في سائر الملل . بل في الإسلام من التشبيه والإجبار ، » .

وعند الكلام على عبادة الأصنام يتكلم بما يفيد أن عبادة الأصنام تحلة
العوام لا الخواص ، فيقول : « معلوم أن الطباع العامية نازعة إلى المحسوس ،
نافرة من المعقول الذي لا يعقله إلا العالمون ، الموصوفون في كل زمان ومكان
بالقلة ، ولسكونه إلى المثال عدل كثير من أهل الملل إلى التصوير في الكتب
والهياكل كاليهود ، والنصارى ، والمنانية . »

ويسترسل في ذكر الأشباه والأمثال ، ثم يبين الخرافات التي اتخذت
أساساً لعبادة الأوثان ، مستنداً أساس ذلك إلى ملك من ملوكهم .

(٦) هذا كلام البيروني ، كله ناطق بأن خواص اليهود موحدون ، وعوامهم
وثنيون ، ولنا نظرة في كلامه ، وذلك أنه في الاستدلال لدعواه نقل نصوصاً
من كتبهم ، وأن هذه لا تمنع أنه يوجد في الكتب ما يناقضها ، ففيها ما يشير
إلى الأقاليم الثلاثة التي سبقتها ؛ ففي هذه الكتب عبارات تفيد وحدة الإله
المسيطر بينما فيها ما يفيد التثليث أيضاً ، ويجب أن يفهم هذا نحو الأعلى ذلك
ليكون منهما وحدة مؤلفة الأجزاء ، مترابطة الأفكار ، فإذا فسرنا الوحدة
إذن بما يتفق مع عقيدة التثليث والحلول التي سبقتها ، لا تكون فكرة التوحيد
التي نقل عبارتها مفيدة لمعنى التوحيد الذي يفهمه المسلمون .

ولو سلمنا أن الكتب التي نقل عنها لا يفسر فيها التوحيد إلا بالمعنى الذي
نفهمه معاصر المسلمين ، وما تدل عليه ظواهر عبارتها ؛ فنأين جاء لنا أن
الخواص لم ينحرفوا عن مسلك تلك الكتب ؟ وإنك لتجد في التوراة التي
يقرؤها اليهود اليوم عبارات وأحكاماً دينية قد تجانف عنها اليهود جميعاً
اليوم ، خواصهم وعوامهم في ذلك سواء ، ولو كان قد حكى لنا أخبار أعين
موحدي الخواص الذين لقيهم وشاهدتهم وتحدث إليهم ، وحاورهم وعرف
حقيقة نحلتهم لتلقينا كلامه بالقبول ، ولصدقناه في كل ما يدعى من توحيد
الخواص ، أما نقل نص الكتب فليس بكاف لإثبات أن الانحراف لم يقع ،

فإن الأخراف عن المبادئ الدينية إذا وقع شمل الخواص والعوام . بل في بعض الأحيان يبدأ بالانحراف من يكون في مرتبة الخواص . ولأن الفرق التي ضربها في الإسلام مثلاً - وهم المشبهة ؛ والجبرية - حجة عليه ؛ وليسوا حجة له ؛ فإن أرائك لا تستطيع أن تقول لأنهم من العوام ، بل هم في مرتبة الخواص ، لأن منهم من كان ذا فلسفة وذا علم ، لهذا كله لا نستطيع أن نسلم للبير وفي دعواه لأن ماساقه من الأدلة لا يلتجئها ، وليس بطلان الدليل مستلزماً بطلان المدلول ، فيجوز أن يكون فيهم موحدون يعتقدون التوحيد كما يعتقد المسلمون ، ولكن ما ساقه من دلائل لا يصلح أن يكون حجة في هذا المقام ويظهر على أية حال أن موحديهم (إن كانوا) من النذرة بحيث لا يمنعون تعميم الحكم بالوثنية على البرهميين ، لأن الحكم يتبع الغالب الشائع ، ولا يتبع القليل النادر .

(٧) ومنشأ الوثنية في الديانة البرهمية أنهم كانوا يعبدون القوى المؤثرة في الكون وتقلباته في زعمهم ، ثم لم يلبثوا أن جسدوا تلك القوى ، بأن اعتقدوا حلولها في بعض الأجسام ؛ فعبدوا الأصنام لحلولها فيها ، وتعددت آلهتهم حتى وصلت إلى ثلاثة وثلاثين إلهاً ، ثم عرا عقائدهم التغير والتبديل ، حتى انحصر الآلهة في ثلاثة أقانيم ، وذلك أنهم توهموا أن للعالم ثلاثة آلهة ، وهي (١) براهما وهو الآله الخالق مانح الحياة ، والقوى الذي صدرت عنه جميع الأشياء ، والذي يرجو لطفه وكرمه جميع الأحياء ، وينسبون إليه الشمس التي بها يكون الدفء وانتعاش الأجسام ، وتجرى الحياة في الحيوان والنبات في زعمهم .

(٢) سيفا أو سيوا ، وهو الإله المخرب المفسى الذي تصفر به الأوراق الخضراء ويأتي الهرم بعد الشباب ، وتنفى مياه الأنهار في لجاج البحار ، وينسبون إليه النار ، لأنها عنصر مدمر مخرب ، إن تاجج لا يبقى ولا يذر .

(٣) ويشنو أو بشن على حد تعبير البيروني، ويعتقدون أن ويشنو هذا حل في المخلوقات ليقى العالم من الفناء التام، ولقد جاء في كتاب البيروني: وإن باسيديو يقول في الكتاب المعروف بكيتا: أما عند التحقيق فجميع الأشياء إلهية، لأن بشن جعل نفسه أرضا ليستقر الحيوان عليها، وجعلها ماء ليغذيهم، وجعلها نارا وريحا لينميهم ويلشئهم، وجعلها قلبا لكل واحد منهم، ومنح الذكر والعلم وضديهما، وإن كل معاني الخير والسمو من فيض وشنو، وكل الحكماء والصالحين، يقومون بالعدل والصلاح والفضيلة، وينصرون الاختيار على الأشرار بفيض من ويشنو. وهذه الآلهة الثلاثة أقانيم لإله واحد في زعمهم، والآلهة الواحدة والروح الأعظم واسمه بلغتهم (آتما).

ودون هذه الآلهة الثلاثة آلهة أخرى دون هذه الآلهة سلطانا وقوة وعبادة، وهم من هؤلاء في الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ولكن براهمتهم وهم علماء الدين يرجعون كل شيء إلى الآلهة الثلاثة، ويرجعون كل شيء إلى إله واحد، ولا يصح أن نفهم من هذا أن البراهمة يعتقدون التوحيد المطلق الذي نفهمه من كلمة التوحيد، وإلا كان العرب موحدين، لأنهم كانوا يعتقدون أن الله خالق كل شيء، ولكنهم كانوا يعبدون الأوثان، ويقولون: ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا ليس من التوحيد في شيء، لأن التوحيد الكامل هو التوحيد في العبادة والخلق والاعتقاد، وليس توحيد البراهمة ولا جاهلي العرب شيئا منه.

(٨) والهنود يعتقدون أن بعض آلهتهم حلت في إنسان اسمه كرشنة، والتقى فيه الآلهة بالإنسان، أو حل اللاهوت في الناسوت في كرشنة، كما يعبر المسيحيون عن المسيح، ويصفونه بأنه البطل الوديع المملوء ألوهية، لأنه قدم شخصه فداء للخليقة عن ذنبها الأول، ويقولون إن عمله لا يقدر

عليه أحد سواه .

ويعتقدون أن الآله وشنو وهو الابن وثاني الاقانيم قد حل فيه ، ومن الغريب أنهم يذكرون حول « كرشنة » من الاساطير والعجائب ما يشبه ما جاء بالاناجيل عن المسيح ، فكرشنة ولد من عذراء مخطوبة ، اسمها ديفسكي ، ويصفونه بأنه الآله وأن ولادته أحيطت بعجائب ، فالأرض سبحت ، وظهر نجمه في السماء ، وترنمت الأرواح فرحا وطربا ؛ ورتل السحاب بأنغام مطرية ، وقد ولدته أمه في غار فأضاء عند ولادته بنور عظيم ، وصار وجه أمه يرسل أشعة نور ومجد ، ويزعمون أنه كان لأمه قبيل ولادته خطيب قد خطبها لتكون زوجها ، كما اعتقد النصارى أن مريم أم المسيح كان لها خطيب اسمه يوسف النجار . والقول الجملي أن الهنود يعتقدون في كرشنة ما يعتقدونه المسيحيون في المسيح ، وقد عقد صاحب كتاب « العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » موازنة بين أقوال الهنود في كرشنة ، وأقوال المسيحيين في المسيح ، فتقارب الاعتقادان حتى أوشكا أن يتطابقا . وإذا كانت البرهمية أسبق من النصرانية المحرفة ، فقد علم إذن المشتق والمشتق منه ، والأصل وما تفرع عنه . وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن أصل دينهم .

ولننقل لك بعضا من هذه الموازنة على سبيل المثال، وغيره يقاس عليه.

أقوال النصارى المسيحيين في يسوع

المسيح ابن الله

يسوع المسيح : هو المخلص
والفادى والمعزى والراعى الصالح
والوسيط وابن الله والأقنوم الثانى من
الثالوث المقدس، وهو الآب والابن
وروح القدس ،

(١) دخل الملائكة على مريم العذراء
والدة يسوع المسيح وقال لها سلام لك
أيها المنعم عليها ، الرب معك

(٢) لما ولد يسوع المسيح ظهر نجمة
فى المشرق وبواسطة ظهور نجمة عرف
الناس محل ولادته

(٣) لما ولد يسوع المسيح رتل
الملائكة فرحا وسرورا وظهر من
السحاب أنغام مطربة

(١) إنجيل لوقا الإصحاح الثالث ص

٢٨، ٢٩ ولإنجيل مريم الإصحاح السابع

(٢) إنجيل متى الإصحاح الثانى

العدد ٣

(٣) إنجيل لوقا الإصحاح الثانى العدد ١٣

أقوال الهنود الوثنيين فى كرشنة

ابن الله

كرشنة : هو المخلص والفادى
والمعزى والراعى الصالح والوسيط
وابن الله والأقنوم الثانى من الثالوث
المقدس، وهو الآب والابن بروح
القدس ،

(١) قد مجد الملائكة ديفاكى والدة
كرشنة بن الله، وقالوا يحق للسكون أن
يفاخروا بان هذه الطاهرة

(٢) عرف الناس ولادة كرشنة
من نجمة الذى ظهر فى السماء

(٣) لما ولد كرشنة سبحت الارض
وأناها القمر بنوره وترنمت
الارواح وهامت ملائكة السماء فرحا
وطربا، ورتل السحاب بأنغام مطربة

(١) كتاب تاريخ الهند المجلد الثانى

ص ٣٢٩

(٢) كتاب تاريخ الهند المجلد الثانى

ص ٣١٧ ، ٣٦٧

(٣) كتاب فشنوبورانا ص ٥٠٢

(٤) كان كرشنة من سلالة ملوكانية
ولكنه ولد في غار بحال الذل والفقر

(٥) لما ولد كرشنة أضىء الغار
بنور عظيم وصار وجه أمه ديفاكى
يرسل أشعة نور ومجد .

(٦) ومن بعد ما رضعته صارت تبكى
وتندب سوء عاقبة رسالته فكلما
وعزاها

(٧) وعرفت البقرة أن كرشنة
إله وسجدت له

(٨) وآمن الناس بكرشنة
واعترفوا بلاهوته وقدموا له هدايا
من صدل وطيب

(٤) كان يسوع المسيح من سلالة
ملوكانية ويدعون له ملك اليهوده
ولكنه ولد في حالة الذل والفقر بغار

(٥) لما ولد يسوع المسيح أضىء
الغار بنور عظيم أعياء بلعانه عيني القابلة
وعيني خطيب أمه يوسف النجار

(٦) وقال يسوع المسيح لاهه وهو
طفل : يا مريم أنا يسوع بن الله وجئت
لكم أخبرك جبرائيل الذى أرسله
أبى إليك وقد أتيت لأخلص العالم
(٧) وعرف الرعاة يسوع
وسجدوا له

(٨) وآمن الناس بيسوع وقالوا
بلاهوته وأعطوه هدايا من طيب ومر

(٤) دوان ص ٢٧٩

(٥) لإنجيل ولادة يسوع المسيح
الإصحاح ١٢ والعدد ١٣

(٦) لإنجيل الطفولية الإصحاح الأول
العدد الثانى والثالث

(٧) أنجيل لوقا الإصحاح الثانى من
عدد ٨ - ١٠

(٨) لإنجيل متى الإصحاح الثانى العدد ٢

(٤) كتاب دوان ص ٢٩٧

(٥) دوان ص ٢٩٧

(٦) تاريخ الهند المجلد الثانى ص ٣١١

(٧) دوان ص ٢٧٩

(٨) كتاب الديانات الشرقية ص ٥٠٠
وكتاب الديانات القديمة المجلد الثانى

ص ٣٥٣

(٩) ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذ المجوس من المشرق قد جاؤا إلى أورشليم قائلين : أين هو المولود ملك اليهود

(١٠) ولما ولد يسوع كان خطيب أمه غائبا عن البيت وأتى كي يدفع ما عليه من الخراج للملك

(١١) ولد يسوع المسيح بحالة الذل والفقير مع أنه من سلالة ملوكانية

(٢١) وأنذريوسف النجار خطيب مريم والدة يسوع بحلم كي يأخذ الصبي وأمه ويفر بهما إلى مصر لأن الملك طالب لإهلاكه

(٩) إنجيل متى الإصحاح الثاني عدد ٢، ١

(١٠) إنجيل لوقا الإصحاح الثاني من

عدد ١ - ١٧

(١١) انظر تعداد نسبة في إنجيل متى

وإنجيل لوقا

(١٢) إنجيل متى الإصحاح الثاني

عدد ١٣

(٩) وسمع نبي الهنود، نارد، بمولد الطفل الإلهي كرشنة فذهب وزاره في «توكول»، وخص النجوم فتبين له من خصها أنه مولود لإلهي يعبد.

(١٠) لما ولد كرشنة كان «ناندا»، خطيب أمه ديفا كي غائبا عن البيت حيث أتى إلى المدينة كي يدفع ما عليه من الخراج للملك

(١١) ولد كرشنة بحال الذل والفقير مع أنه من عائلة ملوكانية

(١٢) وسمع ناندا خطيب أمه ديفا كي والدة كرشنة نداء من السماء يقول له: قم وخذ الصبي وأمه ففر بهما إلى كاكول واقطع نهر جمه لأن الملك طالب لإهلاكه

(٩) تاريخ الهند المجلد الثاني ص ٣١٧

(١٠) كتاب فشنوبورانا الفصل الثاني

من الكتاب الخامس

(١١) التنقيبات الآسيوية المجلد الأول

ص ٢٥٩ وتاريخ الهند المجلد الثاني ص ٣١٠

(١٢) كتاب فشنو بورانا الفصل

الثالث

(١٣) وسمع حاكم البلاد بولادة
الطفل يسوع الإلهي وطلب قتله، وكى
يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة
الأولاد الذين ولدوا في الليلة التي
ولد فيها يسوع المسيح .

(١٤) واسم المدينة التي هاجر إليها
يسوع المسيح في مصر لما ترك اليهودية
المطرية ، ويقال إنه عمل فيها آيات
وقوات عديدة .

(١٥) وكانت ولادة يوحنا
المعمدان قبل ولادة يسوع المسيح
بزمن قليل وقد سعى الملك هيرودس
في إهلاك الطفل يسوع المسيح وكان
يوحنا مبشراً بولادة يسوع المسيح

(١٣) وسمع حاكم البلاد بولادة
كرشنة الطفل الإلهي وطلب قتل
الولد، وكى يتوصل إلى أمنيته أمر
بقتل كافة الأولاد الذكور الذين
ولدوا في الليلة التي ولد فيها كرشنة .

(١٤) واسم المدينة التي ولد فيها
كرشنة مطرا ، وفيها عمل الآيات
العجيبة ولم تزل محل التعظيم
والاحترام عند الهنود العابدين
للأوثان القائلين عن كرشنة إنه ابن
الله وإنه الله إلى يومنا هذا .

(١٥) كانت ولادة القديس راما
قبل ظهور كرشنة في الناسوت بزمن
قليل وقد سعى فانساً ملك البلاد في
إهلاك القديس راما وإهلاك
كرشنه أيضاً .

(١٣) إنجيل متى الإصحاح الثاني

(١٤) المقدمة على إنجيل الطفولية
تأليف هيجين

(١٥) إنجيل تاريخ ولادة يسوع
المسيح الإصحاح السادس

(١٣) دوان ص ٢٨٠

(١٤) تاريخ الهند المجلد الثاني
ص ١٧ م والتنقيبات الآسيوية
المجلد الأول ص ٢٥٩

(١٥) تاريخ الهند المجلد الثاني
ص ٣١٦

(١٦) ورفي كرشنة بين الرعاة ولما
جىء به إلى مطرا كان في احتياج
عظيم إلى التعليم فأتى له بمعلم خبير
وفي وقت قليل فاق على أستاذه في
العلوم وأعياه في المسائل العلمية
السنسكريتية الدقيقة .

(١٦) وأرسل يسوع المسيح إلى
عند المعلم زاخوس كي يعلمه فكاتب
له أحرف ألف، باء، وقال ليسوع قل -
الف- فقال الرب يسوع أخبرني أولا
عن معنى حرف الألف ومن بعده
أقول حرف الباء فتهدد المعلم يسوع
بالضرب فقام يسوع وفسر معنى
الألف والباء وأخبره عن الحروف
المستقيمة والحروف المنحنية
والحروف المنناة والتي لها نقط
وحركات والتي ليس لها نقط ولماذا
وضعت في هذا الترتيب أى بعض
الحروف قبل غيرها وطفق يخبر عن
أشياء لم يسمع بها المعلم من قبل ولم
يقرأها في كتاب

(١٧) وفي أحد الأيام كان كرشنة
سائراً مع قطيع من البقر فاختراره
ملكاً عليهم وذهبت كل بقرة إلى
المكان الذي عينه لها هذا الملك

(١٧) وفي شهر أزار جمع يسوع
الأولاد وربتهم كأنه ملك عليهم ولماذا
مر بهم أحد كانوا يأخذونه غصباً
ويأمرونه بالسجود للملك

(١٦) دوان ص ٢٨٠ وتاريخ الهند
المجلد الثاني ص ٣٢١

(١٦) إنجيل الطفولية الإصحاح
العشرين عدد ١ إلى ٨

(١٧) تاريخ الهند المجلد الثاني
ص ٣١٢

(١٧) إنجيل الطفولية الإصحاح
١٨ من عدد ١ - ٣

(١٨) وبينما كان يسوع يلعب
لسعت الحية أحد الصبيان الذين كان
يلعب معهم فليس يسوع ذلك الصبي
بيده فعاد إلى حال صحته .

(١٩) وأخفى الأولاد الذين كانوا
يلعبون مع يسوع أنفسهم في فرن
فبدلوا إلى هيئة جداء فناداهم يسوع
تعالوا إلى هنا يا أيها الأولاد للتعاب
فأعيدت تلك الجداء هيئةهم الأولى صيغانا

(٢٠) وأول الآيات والعجائب التي
عملها يسوع المسيح هي شفاء الأبرص
(٢١) وفيما كان يسوع في بيت عتيا
في بيت سمعان الأبرص تقدمت إليه

(١٨) وفي أحد الأيام لسعت الحية
بعض أصحاب كرشنة الذين يلعب
معهم فماتوا فأشفق عليهم لموتهم
الباكر ونظر إليهم بعين ألوهيته فقاموا
سرعا من الموت وعادوا أحياء

(١٩) وسرق بعض أصحاب كرشنة
مع عجولهم وأخفاهم السارقون في
غار فخلق كرشنة أصحابا وعجولا
مثلهم في الشكل والهيئة .

(٢٠) وأول الآيات والعجائب
التي عملها كرشنة شفاء الأبرص
(٢١) وأوقى كرشنة بامرأة فقيرة
مقعدة ومعها إناء فيه طيب وزيت

(١٨) إنجيل الطفولية الإصحاح ١٨

(١٩) إنجيل الطفولية الإصحاح ١٨

(٢٠) إنجيل متى الإصحاح الثامن
العدد الثاني

(٢١) إنجيل متى الإصحاح السادس
والعشرين عدد ٦، ٧

(١٨) تاريخ الهند المجلد الثاني

ص ٢٤٣

(١٩) تاريخ الهند المجلد الثاني
ص ١٤ وكتاب خرافات الآريين
المجلد الثاني ص ١٣٦

(٢٠) تاريخ الهند المجلد الثاني
ص ٣١٩

(٢١) تاريخ الهند المجلد الثاني ص

امرأة معها قارورة طيب كثيرة الثمن
فسكبته على رأسه وهو متكى.

(٢٢) يسوع صلب ومات على
الصليب.

(٢٣) لما مات يسوع حدثت
مصائب جمة متنوعة وانشق حجاب
الهيكل من فوق إلى تحت، وأظلمت
الشمس من الساعة السادسة إلى الساعة
التاسعة وفتحت القبور وقام كثيرون
من القديسين وخرجوا من قبورهم.

(٢٤) وثقب جنب يسوع بحربة
(٢٥) وقال يسوع لأحد اللصين

(٢٣) إنجيل متى الإصحاح الثاني
والعشرين وإنجيل لوقا أيضاً

(٢٤) دوان ص ٢٨٢
(٢٥) إنجيل لوقا الإصحاح الثالث

والعشرين عدد ٤٣، ٤٤

وصندل وزعفران وغير ذلك من
أنواع الطيب فدهنت منه جبين
كرشنة بعلامة مخصوصة وسكبت
الباقى على رأسه

(٢٢) كرشنة صلب ومات على
الصليب

(٢٣) لما مات كرشنة حدثت
مصائب وعلامات شر عظيم وأحاط
بالقمر هالة سوداء وأظلمت الشمس
في وسط النهار وأمطرت السماء
ناراً ورماداً وتأججت أشعة نار
حامية وصار الشياطين يفسدون
في الأرض وشاهد الناس ألوفا من
الأرواح في جو السماء يتراوحن
صباحاً ومساءً وكان ظهورها في كل
مكان.

(٢٤) وثقب جنب كرشنة بحربة
(٢٥) وقال كرشنة للصيد الذي

(٢٣) كتاب ترقى التصورات
الدينية المجلد الأول ص ١٧

(٢٤) دوان ص ٢٨٣
(٢٥) فشنو برانا ص ٢٨٢

الذين صلبا معه الحق أقول لك أنك
اليوم تكون معي في الفردوس

٢٦- ومات يسوع ثم قام من
بين الأموات .

٢٧- ونزل يسوع إلى الجحيم

٣٨- وصعد يسوع إلى السماء
وكثيرون شاهدوه صاعدا

٢٩- ولسوف يأتي يسوع في
اليوم الأخير كفارس مدجج بالسلاح
وراكب على جواد أشهب وعند مجيئه
تظلم الشمس والقمر وتزلزل الأرض
وتهتز وتدساقط النجوم من السماء

٣٠- ويدين يسوع الاموات
في اليوم الأخير

رماء بالنبلة وهو مصلوب أذهب
أيها الصياد مخفوا برحمتي إلى السماء
مسكن الآلهة

٢٦- ومات كرشنة ثم قام من
بين الأموات

٢٧- ونزل كرشنة إلى الجحيم

٢٨- وصعد كرشنة بجسده إلى
السماء وكثيرون شاهدوه صاعدا

٢٩- ولسوف يأتي كرشنة في
اليوم الأخير ويكون ظهوره
كفارس مدجج بالسلاح وراكب
على جواد أشهب وعند مجيئه تظلم
الشمس والقمر وتزلزل الأرض
وتهتز وتدساقط النجوم من السماء

٣٠- وهو أي كرشنة يدين
الأموات في اليوم الأخير

٢٦- إنجيل متى الإصحاح ٢٨

٢٧- دوان ص ٢٨٢ وكذلك
كتاب الايمان المسيحي

٢٨- إنجيل متى الإصحاح الرابع والعشرين

٢٩- إنجيل متى الإصحاح ٢٤

٣٠- إنجيل متى الإصحاح ٢٤ العدد

٣٠١ رسالة الرومانيين

٢٦- دوان ص ٢٨٢

٢٧- دوان ص ٢٨٢

٢٨- دوان ص ٢٨٢

٢٩- دوان ص ٢٨٢

٣٠- دوان ص ٢٨٣

٣١) ويقولون عن كرسنة الخالق لكل شيء ولولاه لما كان شيء مما كان فهو الصانع الأبدى

٣٢) كرسنة الألف والباء وهو الأول والوسط وآخر كل شيء

٣٣) لما كان كرسنة على الأرض حارب الأرواح الشريرة غير مهبال بالأخطار التي كانت تكسفه ونشر تعاليمه بعمل العجائب والآيات كما يحيى الميت وشفاء الأبرص والأصم والأعمى وإعادة المخلوع كما كان أولا ، ونصرة الضعيف على القوى ، والمظلوم على ظالمه وكانوا إذ ذاك يعبدونه ، ويزدحمون عليه ويعبدونه إلهًا

٣١) ويقولون عن يسوع المسيح؛ إنه الخالق لكل شيء ولولاه لما كان شيء مما كان فهو الصانع الأبدى

٣٢) يسوع الألف والياء وهو الأول والوسط وآخر كل شيء

٣٣) لما كان يسوع على الأرض كان يحارب الأرواح الشريرة غير مهبال بالأخطار التي كانت تكسفه وكان ينشر تعاليمه بعمل العجائب والآيات ، كما يحيى الميت وشفاء الأبرص والأصم والأعمى والمرضى ، وينصر الضعيف على القوى والمظلوم على ظالمه وكان الناس يزدحمون عليه ويعبدونه إلهًا

٣١) دوان ص ٢٨٢

٣١) إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من عدد ٣، ١ ورسالة كورنثوس الأولى أفسس الإصحاح الثالث العدد ٩

٣٢) دوان ص ٢٨٢

٣٢) سفر الرؤيا الإصحاح الأول العدد ٨

٣٣) انظر الإنجيل والرسائل ترى كثيرا من هذا الذي ذكرناه

(٣٤) كان يسوع يجب تلميذه
يوحنا أكثر من بقية التلاميذ

(٣٥) وبعد ستة أيام أخذ يسوع
بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد
٣٣ إلى جبل عال منفردين وتغيرت
هيئته فداهمهم وأضاء وجهه كالشمس
وصارت ثيابه بيضاء كالثلج وفيما
هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم
وصوت من السحابة قائل هذا هو
ابن الحبيب الذي سررت له اسمعوا
ولما سمع التلاميذ سقطوا على
وجوههم وخافوا جدا

(٣٦) كان يسوع خير الناس
خلقا وعلما بإخلاص وهو الطاهر
العفيف مكمل الإنسانية ومثالها وقد
تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل
التلاميذ وهو الكاهن العظيم القادر
ظهر لنا بالناسوت

(٣٤) كان كرشنة يجب تلميذه
ارجونا أكثر من بقية التلاميذ
(٣٥) وفي حضور ارجونا بدلت
هيئة كرشنة وأضاء وجهه كالشمس
ومجد العلى اجتمع في إله الآلهة فاحنى
أرجونا رأسه تدلا ومهابة وتكسفت
تواضعا وقال باحترام : الآن رأيت
حقيقتك كما أنت وأنى أرجو رحمتك
يارب الأرياب فعدوا اظهر فى ناسوتك
ثانية أنت المحيط بالملكوت

(٣٦) وكان كرشنة خير الناس
خلقا وخلقاً وعلماً بإخلاص ونصح
وهو الطاهر العفيف مثال الإنسانية
وقد تنازل رحمة ووداعة وغسل
أرجل البرهيمين وهو الكاهن
العظيم برهما وهو العزيز القادر
ظهر لنا بالناسوت

(٣٤) إنجيل يوحنا الإصحاح ١٣ العدد ٢٣

(٣٥) إنجيل متى الإصحاح ١٧ من
عدد ١ إلى ٩

(٣٦) إنجيل يوحنا الإصحاح ١٣

(٣٤) كتاب بها كافات كيتا

٣٥ ، كتاب مورس وليمس
المدعو دين الهنود ، ص ٢١٥

(٣٦) المرجع السابق ص ١٤٤

٣٧- يسوع هو يهوه العظيم
القدوس وظهوره في الناسوت سر من
أسراره العظيمة الإلهية

٣٨- يسوع الأقنوم الثاني من
الثالوث المقدس عند النصارى

(٣٩) وأمر يسوع كل من يطلب
الإيمان بإخلاص أن يفعل كما يأتي
وأما أنت فتى صلبت فادخل إلى
مخدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك
الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في
الخفاء يجازيك علانية

٤٠- فاذا كنتم تأكلون أو
تشربون أو تفعلون شيئاً فافعلوا كل

(٣٧) رسالة تيموثاوس الأولى
الإصحاح الثالث

(٣٨) انظر كافة كتبهم الدينية
وكذلك الأناجيل والرسائل

(٣٩) إنجيل متى الإصحاح ٦ عدد ٦

(٤٠) رسالة كورنثوس الأولى

الإصحاح العاشر من عدد ١ : ٣

٣٧- كرشنة هو برهما العظيم
القدوس وظهوره بالناسوت سر
من أسراره العجيبة الإلهية

٣٨- كرشنة الأقنوم الثاني من
الثالوث المقدس عند الهنود الوثنيين
القائلين بألوهيته

٣٩- وأمر كرشنة كل من
يطلب الإيمان بإخلاص أن يترك
أملاكه وكافة ما يشتهي ويحبه من
مجد هذا العالم ويذهب إلى مكان خال
من الناس ويجعل تصوره في الله
فقط

٤٠- وقال كرشنة لتلاميذه
الحبيب أرجونا إنه مهما عملت

(٣٧) فشنو بورانا ص ٤٩٢ عند
شرح حاشية عدد ٣

(٣٨) كتاب مورس وليمس
المدعو العقائد

(٣٩) ديانة الهنود الوثنية ص ٢١١

(٤٠) مورس وليمس ديانة

الهنود الوثنيين ص ٢١١

شيء لمجد الله

ومهما أعطيت الفقير ومهما أكلت
ومهما قربت من قربان مهما فعلت
من الأفعال المقدسة فليكن جميعه
يا خلاص لي أنا الحكيم والعليم ليس
لي ابتداء وأنا الحاكم المسيطر
والحافظ

(٤١) من يسوع وفي يسوع
وليسوع كل شيء وكل شيء به كان
وبغيره لم يكن شيء بما كان،

(٤١) قال كرشنة أنا علة وجود
الكائنات في كانت وفي تحمل وعلى
جميع ما في الكون يتكل وفي يتعلق
كاللؤلؤ المنظوم في خيط

(٤٢) ثم كلمهم يسوع قائلاً أنا
هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في
الظلمة

(٤٢) وقال كرشنة أنا النور
الكائن في الشمس والقمر وأنا
النور الكائن في اللهب وأنا نور
كل ما يضيء ونور الأنوار ليس
في ظلمة

(٤٣) قال له يسوع أنا هو الطريق
والحق والحياة ليس أحد يأتي الآب إلا بي

(٤٣) قال كرشنة أنا الحافظ
للعالم وربّه وملجؤه وطريقه

(٤١) إنجيل يوحنا الإصحاح
الأول من عدد ٣١

(٤١) مورس وليمس ديانة
الهنود الوثنيين ص ٢١٢

(٤٢) إنجيل يوحنا الإصحاح ٨
العدد ١٢

(٤٢) كتاب موريس وليمس
ديانة الهنود ص ٢١٣

(٤٣) إنجيل يوحنا الإصحاح
الرابع عشر عدد ٦

(٤٣) دوان صفحة ٢٨٣

٤٤) وقال يسوع، أنا هو الأول
والآخر ولى مفاتيح الهاوية والموت

٤٥) وقال يسوع للمفلوج ثق
يا بنى مغفورة لك خطاياك يا بنى
أعطني قلبك والمدينة لا تحتاج إلى
شمس ولا إلى قمر ليضيئا فيها
الحروف سراجها

٤٤) رؤيا يوحنا الإصحاح
الأول من عدد ١٧ - ١٨

٤٥) إنجيل متى الإصحاح ٩
عدد ٢ وسفر الأمثال الإصحاح ٢٣
عدد ٢٦ وسفر الرؤيا الإصحاح ١٢
عدد ٢٣

٤٤) وقال كرشنة، أنا صلاح
الصلاح وأنا الابتداء والوسط
والاخير والأبدى وخالق كل شيء
وأنا فناؤه ومهلكه

٤٥) وقال كرشنة لتلميذه
الحبيب لا تحزن يا أرجونا من كثرة
ذنوبك أنا أخلصك منها فقط تنق
بي وتتوكل على واعبدنى واسجدلى
ولا تتصور أحدا سواى لأنك
هكذا تأتى إلى المسكن العظيم
الذى لا حاجة فيه لضوء الشمس
والقمر اللذين نورهما منى

٤٤) كتاب موريس وليمس
ديانة الهنود الوثنيين ص ٢١٣

٤٥) كتاب موريس وليمس
ديانة الهنود الوثنيين ص ٢١٣

٩ - النفس ، خلودها ، وتناسخ الأرواح :

النفس في نظر البراهمة جوهر خالص عالم مدرك تام العلم والإدراك مادام منفصلا عن الجسد ، فإذا فاض على الجسد واتصل به اعتكر صفاؤه ، ونقص عليه ، ولذا يقول باسديو كما نقل البيروني « إذا تجردت النفس عن المادة كانت عالمة ، فإذا تلبست بها كانت بكدورتها جاهلة وظنت ، أنها الفاعلة ، وأن أعمال الدنيا معدة لأجلها ، فتمسكت بها ، وانطبعت المحسوسات فيها فإذا فارقت البدن كانت آثار المحسوسات فيها باقية ، فلم تنفصل عنها بالتام ، وحنّت إليها وعادت نحوها

وهذه النظرية التي تقرر أن النفس عالمة قبل اتصالها بالجسم تقارب نظرية أفلاطون في المثل العليا في النفس ، وربما كانت أصلا لها ، فالعلم لا يقع في قبضة أحد ، بل هو يتنقل في البلاد والأمم تنقل الرياح والأمطار فيها ، لا تتقف دونه الحاجزات ، ولا تسد الطريق عليه سدود من حدود وحصون .

١٠ - والنفس عندهم خالدة باقية لا يعروها الفناء . ولا يتطرق لإيها البلى ، ولقد صرحت بذلك كتبهم ، وهذا ما نقله البيروني يشهد بما نقول : قال باسديو لأرجن يحرضه على القتال ، وهما بين الصفيين : إن كنت بالقضاء السابق مؤمنا فاعلم أنهم ليسوا ، ولا نحن بموتى ولا ذاهبين ذهابا لارجوع معه ، فإن الأرواح غير مائة ولا متغيرة ، وإنما تتردد في الأبدان على تغاير الإنسان من الطفولة إلى الشباب والكمولة ، ثم الشيخوخة التي عقباها موت البدن ، ثم العود له . وقال له أيضا : كيف يذكر الموت والقتل من عرف أن النفس أبدية الوجود لا عن ولادة ، ولا إلى تلف وعدم ، بل هي ثابتة قائمة ، لا سيوف يقطعها ، ولا نار تحرقها ، ولا ماء ينقصها ، ولا ريح

ثوبسها ، لكنها تنتقل من بدننا نحو آخر كما يستبدل البدن اللباس إذا خلق ، فاعملك لنفس لا تبيد .

١١ - ومن هذا النص يفهم أن عقيدتهم في النفس أنها لا تبيد ، وأنها تنتقل من جسم إلى جسم ومن ذلك جاء اعتقادهم في تناسخ الأرواح ، وهو الطابع الذي امتازت به الديانة البرهمة ، حتى لقد قال في ذلك البيروني : « كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار لإيمان المسلمين ، والتثليث علامة النصرانية ، والإسبات علامة اليهودية ، كذلك التناسخ علم النحلة الهندية من لم ينتحلها لم يك منها ،

وقد قامت عقيدة التناسخ عندهم على دعائم ثلاث :

(الدعامة الأولى) اعتقادهم خلود الأرواح .

(الدعامة الثانية) اعتقادهم أن الروح بعد مزاولة الجسم تكون في حنان دافع إلى الأجسام ، لما انطبع فيها من المحسوسات ، وأثر فيها من الماديات ، وإن كان ذلك التأثير قد عكس صفاءها ، وكدر نقاءها .

(الدعامة الثالثة) أن النفس في بقائها في الجسم تحيط علماً بالجزئيات وإن كان علمها بالصورة الكلية ثابتاً لها ، وهي في نقلها من جسم إلى جسم تستفيد من كل جسم علماً جديداً بجزئيات لم تكن تعلمها ، فليس من المعقول أن تحيط بكل الجزئيات علماً ببقائها أمداً قصيراً في جسم واحد ، ولذلك احتاجت إلى تتبع الجزئيات واستقراء الممكنات ، وهي وإن كانت متناهية عددها كثير والإتيان على الكثرة وإحصاؤها علماً يحتاج إلى فسحة في الأمد ، ولذلك لا يحصل ذلك العلم للنفس إلا بمشاهدة الأشخاص والأنواع وما يتناوبها من الأفعال والأحوال ، حتى يحصل لها في كل واحد تجربة ، وتستفيد بها جديداً في المعرفة ، (١)

لهذا كله كانت الأرواح تنتقل في الأجسام ، وتنتقل متدرجة في

(١) ما الهند من مقولة للبيروني .

الرقى من جسم إلى جسم حتى تصل إلى الكمال المطلق ، وتكون في صف الروحانيات المتجردة : وهى الملائكة وتكون غير محجوبة عن التصرف فى السموات والأرض ، وتدير الكون .

وإذا كانت الروح قد ارتكبت خطايا فى أثناء حلولها فى أحد الأجسام أركست فى حيوان دىن الذى كانت فيه لتكفر عن خطيئتها ، وتطهر من سيئاتها ، ثم تسير قدما إلى الرقى ، لا يعوقها عن بلوغ أوجه إلا خطايا تسأثم بها ، ثم تتطهر . وتستمر كذلك حتى تصل إلى الممالك الأعلى مع الملائكة فى أعلى عاين ، وتتجرد من الغلاف الجسمى ، وقد يكون تدرجها إلى أدنى ، فهوى إلى جهنم على حسب الأقوال عندهم .

ولعقيدة التناسخ ، التى استولت على الفكر الهندى وأثرت فيه - كانوا يعتقدون أن الروح الواحدة تحل فى عدة من الأجسام ، وأن الشخص قد تسكن روحه قد حلت فى مئات الأجسام قبله ، يحكى البيرونى عن ملك من ملوكهم : أنه رسم لقومه أن يحرقوا جثته بعد موته فى موضع لم يحرق فيه ميت قط ، وأنهم طلبوا موضعا كذلك ، فأعياهم ، حتى وجدوا صخرة من البحر ناتئة ، فظنوا أنهم ظفروا بالبغية ، فقال لهم باسديو : إن هذا الملك أحرق على هذه الصخرة مرات كثيرة فافعلوا ما تريدون ، فإنما تصد إعلامكم وقد قضيت حاجته .

١٢ - نظام الطبقات فى الديانة الهندية :

الناس فى نظر الديانة الرهمية ليسوا سواء ، لامن حيث العبادة أو الزهادة أو طلب الزلى ، بل هم مختلفون من حيث الطبقات والأعمال وما يمتنون من مهن ، فقد قسم الناس فيها من حيث مهنتهم وأصولهم وأنسابهم إلى أربع طبقات :

الطبقة الأولى ، وهى أسماها طبقة البراهمة ، وهم رجال الدين

الذين يبنون أحكامه، ويذكرون قضاياه، ويزعمون أنهم خلقوا من رأس الإله براهما؛ ولذلك كانوا أعلى الناس وخالصة الجنس البشرى، وعقله المفكر ورأسه المدبر، وذلك لأن الرأس في الجسم عنوان ذلك كله، فهو علاوة الجسم، وموضع التدبير فيه.

(والطبقة الثانية) طبقة الجند ويسمى البيروني كشر، ويزعمون أنهم خلقوا من منكب براهما ويديه، وهم لهذا الحماة والغزاة والقوة، ومررتهم دون مرتبة البراهمة وهي المرتبة التي تليها.

(والطبقة الثالثة) طبقة الزراع والتجار، وهم مخلوقون من ركبتي الإله براهما في زعمهم، وتسمى (بيش) والمسافة بينهم وبين الطبقة التي تسبقهم كبيرة جدا، وقريبة من الطبقة التي تليهم.

(الطبقة الرابعة) وهي طبقة الخدم والأسارى؛ وهؤلاء خلقوا فيما يزعمون من قدمي الإله «براهما» وتسمى (شودر).

١٣ - ولكل طبقة من هذه الطبقات آداب خاصة تتحلى بها، فيجب على البرهمن أن يكون وافر العقل، ساكن القلب، صادق اللهجة، ظاهر الاحتمال ضابطا للحواس، مؤثرا للعدل، بادي النظافة، مقبلا على العبادة، مصروف الهمة إلى الديانة.

ويجب أن يكون (الجندي كشر) وميما شجاعا معظما ذاق اللسان سمح اليد؛ غير مبال بالشدائد، حريصا على تيسير الخطوب.

ويجب أن يكون الزراع والتجار مشتغلين بالزراعة ويراعوا العناية بالسوائم والقيام بشئون التجارة، وما تقتضيه من معرفة بشئون الاسواق وما تقتضيه من صفق في البياعات وتمرس بشئونها وتبضع لها.

ويجب أن يكون الخدم والأسارى مجتهدين في الخدمة والتماق إلى الناس والتعجب إليهم، لأن ذلك أليق الآداب بهم وهو الذي يتفق مع عملهم. ويقول البيروني بعد بيان الآداب الواجبة لكل طبقة: «وكل من هؤلاء إذا ثبت على رسمه وعادته نال الخير في إرادته إذا كان غير مقصر

في عبادة الله ، غير ناس ذكره في جل أعماله ، وإذا انتقل عما عهد إليه إلى ما عهد إلى طبقة أخرى ، وإن شرفت عليه كان آثما بالتعدى في الأمر

(١٤) وعلى ذلك تكون كل طبقة ليس لها أن تعدو حالها إلى حال طبقة أخرى ، فالزراع لا يصح أن يكونوا من التجار ، والجند لا يرتقون إلى درجة السكينة ، وهكذا . وكل طبقة تنتقل حالها إلى الأعقاب والأخلاف ، فالطبقة تورث من الشخص إلى غيره من عقبه .

ويظهر أن التقسيم الأول عند الفتح كان ملاحظا في الجنسية ، فهو تقسيم جنس أكثر منه تقسيم للعمل ، ولذلك يقول البيروني : لأنهم يسمون طبقاتهم « برن » ومعناها الألوان ، ويسمونها أيضا (جانك) ومعناها المواليذ ، فالأصل إذن في الطبقات تقسيم جنسي ، وتنقل إلى الأعقاب بالولادة ، والأنسب .

وهناك دون هذه الطبقات الأربع طبقات المحرومين ، وأبناء الزنى ، والذين يتناولون الأعمال القذرة في المدن ، والأعمال الحقيرة ، ويسدون من ليسوا من الهند « امليج » ومعناها أنجاس .

والمحرومون وأبناء الزنى والانجاس في طبقة دون الطبقات الأربع جميعا ، ولا يتسامون أبدا إلى واحدة منها ، ويمتبرون هم والطبقة الرابعة منبوذين .

(١٥) هذا . وكل طبقة ليس لها أن تتناول من أبواب العبادة ما يتناوله الآخر ، فلهي عبادته الخاصة به وطرقه .

بل إن البرهي له باعتبار السن أحوال أربع ، ولكل سن حال خاصة بها ، فالدرجة الأولى درجة التلمذة التي يتلقى فيها علوم البراهمة ويأخذها أستاذه ببعض آدابهم ، لدرجة الثانية أن يكون رب أسرة ، وتبتدى من الخامسة والعشرين ، وفيها يعني بتكوين بيت له ، ويختار له زوجا من طبقتنه ، والدرجة الثالثة درجة النسك والعبادة

يهم فيها في الغسابات والأحراش، وينال فيها من ثمر الأشجار وبعض الأعشاب، ومتى جاز هذه الدرجة بنجاح تام وبلغ سنها المعينة انتقل إلى أسنى الدرجات، وهي درجة الفقير، فيخرج من حكم الجسد، وتحكم فيه الروح فقط ويقرب من الآلهة.

(١٦) وهنا يثار نظر الناس في المنزلة الدينية أمى كذلك؟ أم تلك المنازل دنيوية أقرها الدين لتنظيم المجتمع في الدنيا، وهم أمام الدين في الخلاص سواء؟ بما لاشك فيه أن تلك المنازل لها أثرها الديني في المعاملة في الدنيا، فالبرهمي له أن يقرأ كتبهم المقدسة، ويتعلمها ويعلمها للناس، والمحاريون لهم فقط أن يقرءوها ويتعلموها، وليس لهم أن يعلموها، فذلك ليس من عملهم في شيء، لأنهم خصصوا للجهاد والدفاع، والزراعة والتجارة والخدم ليس لهم أن يقرءوا كتبهم ولا أن يتعلموها، بل إن ثبت أنهم فعلوا شيئاً من ذلك رفعت البراهمة الأمر إلى الوالى فقطع لسان من فعل.

وأما كل أعمال البر غير ما ذكرنا، وغير تقديم قرابين النار، فهو غير ممنوع عن طبقة من الطبقات.

وقد اختلفت عباراتهم في الخلاص الذى هو أعلى الدرجات ثواباً: أهو خاص بالبراهمة والفقراء أم يعم الجميع؟ فبعضهم يمنع من الخلاص الطبقتين السفليتين، ولكن الأكثرين على أن الخلاص ثواب الجميع، ولقد قال باسديو في طالب الخلاص: «إن العقل قد سوى عنده البرهمي وجندال (١) والصديق والعدو، والأمين والخائن، بل الحية وابن عرس، فإن كان العقل هو الذى سوى فالجهل هو الذى فصل وفضل».

(١) طبقة من أدنى طبقات الطبقة الرابعة.

١٤ - الحياة الآخرة : من عادات المنود الديلية أن أجسام أكبرهم تحرق بعد الموت ، وذلك لأن النار في اشتعالها تعلقو شعلتها إلى أعلى بخط عمودي على أفق الأرض ، والعمود أقرب المستقيمت بين السطوح والخطوط ، ولذا تنجح الروح بهذا الاحتراق إلى أعلى ، سائرة باتجاه عمودي ، فتصعد إلى السماء في الملكوت الأعلى في أقرب زمن . هذا سبب من أسباب حرق أجسام كبرائهم بعد موتهم . وهناك سبب آخر ، هو أن في الاحتراق تخلصا للروح من غلاف الجسم تخايضا تاما ، وذلك أن في الجسم نقطة بها يكون الإنسان ، وهي متأشبة بالجسم متصلة به ، فلا تخلص منه إلا باحتراق أمشاجه وصيرورتها ذرات صغيرة بالاحتراق ، فعندئذ تتخلص تلك النقطة وهي معنى الإنسان ، وتتخلصها تتخلص الروح من الجسم ، وتعلقو عنه لتتصل بجسم آخر أو لتسمو إلى درجة الملائكة ، إن كانت قد وصلت إلى درجة الخلاص .

١٥ - وإذا تخلصت الروح من الجسم كان أمامها ثلاثة عوالم : أولها العالم الأعلى ، وهو عالم الملائكة ، تصعد إليه الروح إن كانت بعملها تستأهل الصعود إليه ، والخلاص من الجسم ، والسمو إلى الملكوت الأعلى ، والعالم الثاني عالم الناس ، وهو عالمنا الحاضر معشر الأدميين ، والنفس تعود إليه بالحلول في جسم إنسانى آخر لتكتسب عمل خير ، ولتجنب عمل شر ، إذا كانت أعمالها في الجسم الأول لا ترفعها إلى مراتب التقديس في أعلى عليين ، ولا تنزل بها إلى أسفل سافلين في العالم الثالث وهو عالم جهنم ، وهذا العالم يكون لمرتكبي الخطايا الواقعين في الذنوب ، وليس هناك جهنم واحدة ، بل لسكل أمحباب ذنب جهنم خاصة بهم ، فالمدعون على غيرهم حقوقا كاذبة وشهود الزور لهم جهنم خاصة بهم ، وسافك الدم وغاصب حقوق الناس والمغير عليهم وقائل البقر لهم جهنم خاصة بهم ، وقائل البرهمن وسارق الذهب ومن صحب الأمراء الذين لا ينظرون إلى رعاباهم لهم جهنم خاصة ، والذي يرد قول أستاذه ولا يرضاه ، ويستخف بالناس ويستهن

بالكتب المقدسة أو يكتسب بها في الأسواق لهم جهنم أيضاً خاصة، وهكذا لكل صنف من الأئمين جهنم بمقدار يتناسب مع ذنبهم ، ومقدار ما فيهم من فسوق عن الدين وخروج من حظيرته .

ثم هل جهنم دائمة وكذلك الجنة؟ منهم من يرى أن الجنة نزلها دائم ، وأن الجحيم كذلك ، وأنها للجنة أبداً أو الجحيم أبداً ، على مقدار ما قدم الشخص من عمل ، فإن كان العمل في الحياة لا يرفع إلى الجنة ولا ينزل إلى الجحيم أعيدت الروح إلى جسم آخر ، لتعمل ما يعليها أو يريدها .
ومنهم من يرى أن طريق الاكتساب هي الإنسانية وحدها، وأن التردد فيها مكافأة قاصرة عن درجة الثواب والعقاب الأخرى ، أما الجنة فإنها في علوها تكون للنعيم الذي يستحقه من قدم عملاً حسناً ، ويكون البقاء فيها إلى أمد محدود ، وإذا كان العمل الإنساني إثماً وخطيئة تردت روح الشخص في الحيوان والنبات وعقابا لها على ما اجتاحت من سيئاً وقدمت من خطايا ، وبقيت في ذلك أبداً حتى تنطهر بما اجتاحت، وليست جهنم إلا هذا التردى عند هؤلاء فالجنة والجحيم ليستا ابديتين عندهؤلاء ، بل هما مؤقتتان بهذا التأقيت بعدها تصعد الروح درجة إلى العالم العلوى أو تنزل إلى المرتبة الإنسانية .

وكلا الرأيين يسير على مناهج تناسخ الأرواح ، وإن اختلفت أنظارهم فيه ، ومهما يكن من خلاف في هذا المقام فالمتفق عليه أن البعث في العالم الأخرى إنما هو للأرواح لا للأجساد . فالروح إما في روح أو ريحان ، وإما في شقوه وجحيم على نحو ما بينا .

١٦ - كتبهم : أقدم كتبهم الفيديا ، ولم يعرف المؤرخون عصر كتابتها على وجه التحقيق والضبط ، وأقصى ما تأكد لديهم أن الفيديا كانت موجودة قبل خمسة عشر قرناً . فقد كانت مع الفاتحين الآريين على أنها من

أصول ديانتهم والفيديا بمجموعة من الأشعار ليس في كلام الناس ما يماثلها في زعمهم ، ويقول جماهيرهم إن البشر يعجزون عن أن يأتوا بأمثالها . ويقول البيروني : إن خاصتهم يقولون إن في مقدورهم أن يأتوا بمثلها ، ولكنهم ممنوعون من ذلك احتراماً لها ، ولم يبين لنا البيروني وجه المنع ، أهو منع بمعنى التحريم ، بمعنى أن في استطاعتهم أن يتجهوا إلى الإتيان بمثلها وأن يأتوا بالفعل ، ولكنهم كلفوا ألا يأتوا فهم ممنعون لإجابة لهذا التكليف ؟ أم أن هذا المنع إنما هو صرف لهم عن أن يأتوا بمثلها فهم في قدرهم أن يأتوا ولكنهم صرفوا عن ذلك . كما يقول بعض الجهلاء في إعجاز القرآن الكريم ؟ فإن من الناس من يزعم جهلاً بالقرآن أو لإحاداً فيه أن العرب كان في استطاعتهم أن يأتوا بمثل القرآن ، ولكن الله سبحانه وتعالى قد صرفهم عن ذلك صرفاً ، فإعجازه ليس لما فيه ولكن لأن الله سبحانه أعجز القدر عن الإتيان بمثله . (١) لم يبين لنا البيروني أي الوجهين أراد بالمنع ، لئن أراد الأول لا يمنع ألا يوجد ما يماثلها ، لأنه عسى أن يكون ممن يعصون التكليف من يأتي بأمثالها بل يضيف إليها ؛ لأن الناس ليسوا معصومين من المخالفة . وما أظن أحداً من البراهمة يعتقد جواز وجود أمثالها ، لذلك نرجح أن يكون المراد هو الثاني لا الأول .

والفيديا أربع مجموعات لكل واحدة منها نهج خاص في القراءة وتلحين خاص في الإلقاء ، ومواضع لا يتلى فيها غيرها ، ولا يرتل فيها سوى نوع خاص من بينها . وأرطها نوع يقال له « الرجفيدا » ، وعلى حد تمييز البيروني « الركب » ، وله ثلاثة مناهج للتلاوة ، ويرتل عند تقديم قرابين النار . وثانيها

(١) وقد أشبع عبد القاهر والداؤاني وغيرهم من كبار الكتاب في القرون الماضية أصحاب تلك النحلة الباطلة مما وردا مما لا يترك مقالاً لقال

ويقال له «الياجورفيدا» ، ويسميه البيروني «جزرييد» ، والفرق بينه وبين الأول في النغم والتلحين ، وإن كان مثله يقال عند تقديم القرابين . وثالثها «السامافيدا» ، ويسميه البيروني «سام ييد» ، وله نغم أيضاً خاص به ويرتل عند صنع الشراب المقدس وتناوله . ورابعها «الأثارفيد» ، ويسميه البيروني «أثر ييد» ، ويترلى عند السحر والتعاويذ وله لحن خاص به .

ويحكون لكل مجموعة من هذه الأشعار أسطورة كانت سبباً لتزييله كما يزعمون ، وترتيل هذه القصائد لا يصح من غير البراهمة والغزاة على ما سبق

١٧ - ولهم كتب غير هذه تسمى البرهميات ويسمبها البيروني «البيراتات» ، وهي كتب من منشور القول لا من منظومه كالفيدا وهي أقسام كثيرة ، وموضوعاتها مختلفة . فمنها ما فيه أحكام شريعتهم وفقه ملتهم من حث على الخلاص ، وترغيب في فداء الروح بالجسم وغير ذلك . ومنها ما هو خاص بالمطالعات التي يطالعها النساك الذين ينسأبون في الأحرار ويرغبون في التخلص بالفعل من المادة ، لينعموا بحرية الروح ، فيطالعون تلك الكتب لتقوى عزائمهم ويستحفظونها ليعطوا العلم الباطني بالروح الأكبر . وترتبط نفوسهم بالموجود الأعظم . ومنها كتب في أصول عقائدهم قد ذكرت فيها نشأه العالم وكيف نشأ ثم كيف ظهرت آلهتهم التي يزعمونها ، وكيف وجدت المخلوقات وكيف وجد الإنسان وكيف كانت خواصه ، وكيف تكون المعرفة وغير ذلك من المعلومات التي تتصل بآلهتهم وبالإنسان ونفسه وعلاقته بالآلهة والكون .

هذه الإمامة موجزة نرجو أن تكون موضحة للديانة البراهمية ، ونظمها وكتبتها ، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الدين عند الله الإسلام .

البوذية

١ - نشأت الديانة البوذية بالهند كما حلت البرهمية فيها ، وقد كان منشئها برهميا ، وهى فى الواقع تخفيف لما جاء فى البرهمية من تعاليم وإزالة لما أحدثته البرهمية من تفريق بين الناس يتوارث بينهم خلفا عن سلف ، فلا يحوه كى الغداة ومر العشى ، بل يتقل بالوراثة كما ينقل الدم ، ويولد مع الشخص ويلازمه وهو فى المهد .

ومشئء تلك الديانة هو « بوذا » واسمه سدائنا واسم أسرته جوتاما وأحيانا يطلق عليه اسم أسرته . أما بوذا فللقب له ومعناه العالم . ويلقب أيضا بسكيامونى ومعناه المعتكف من أسرة سكبيا .

ولد بوذا قبل المسيح بنحو ٥٦٠ سنة فى بلدة على حدود نيبال . وكان من أسرة نبيلة وفيها إماراة وكان هو أميرا . وقد شب مترفا فى التميم فأكفها فى الثروة ، وتزوج فى التاسعة عشرة من عمره ، وأقام أمدا فى حياة زوجية يشتر عسلها وينعم فى ظلها ، حتى إذا بلغ التاسعة والعشرين انصرف إلى الزهد والتأمل وهجر زوجته وخرج هائما فى الأحرش والغابات راغباً عن الدنيا ناركا ملاذها ، غير معنى إلا بالنأملات راضاً نفسه على خشونة الحياة وجشبه العيش . وأقام على ذلك ست سنين دأبا ، لا يضعف ولا ينى ، حتى إذا بلغ السادسة والثلاثين من عمره أحس بأن نوعا من المعرفة قد أشرق فى نفسه ، وقذف بنور فى قلبه وصارت تلك الحال التى أخذ نفسه بهامذها يجب أن يدعو إليه بقوله وعمله ، ولم يبال بعقبات تكأاد طريقه ، ولا

بصعوبات تدعثر سبيله ، فالتف به شيب وشاب ، وصار له تلاميذ يدعون بدعايته ، وانبعثوا في الآفاق دعاة مرشدين ، واستمر عددهم ينمو وخبرهم يذبح ، ومذاهبهم في الحياة ينتشر ، ويرثون من وراثتهم ومعهم لا يكل ولا يمل ، حتى مات في الثمانين من عمره . فكأن مدة دعايته مكثت على ذلك أربعاً وأربعين سنة أو تزيد ، وفيها نما المذهب وزاد أنصاره وكثروا وانسابوا في البلاد دعاة بالقول والعمل . ولم يكن بوذا معنياً بتأليف الكتب بل كان معنياً بكثرة الوصايا والإرشاد العملي .

٢ - حياة ساذجة لاتعقد فيها ولا تزيد ، ولكن يأتي الذين جاءوا من بعده إلا أن يحرقوها بشتى الأساطير ، أوحى بها الأوهام ، ودفعت إليها أخيلة خصبة ، فقد زعموا أن أمه بشرت به في المنام ، وأن ولادته سبقتها معجزات ، وأن الآله حل فيه ، وأن حياته كلها قد أحيطت بالمعجزات ، وهكذا من الأوصاف التي انتهوا بها إلى أنه هو المتقذ المعزى ، والذي قدم نفسه فداءً للخليفة من الخطايا . وقد كثرت هذه الأوهام عند البوذيين الذين يسكنون في التبت في الشمال ، أما أهل الجنوب (١) . وهم يبلغون نحو أربعائة مليون فلم ترج كثيراً بينهم هذه الخرافات ، وتلك الأوهام . ومن الغريب أن الأوهام التي جعلها بوذيو التبت أوصافاً لبوذا تتوافق مع ما ينحله المسيحيون شخصية المسيح بعد تغيير النصرانية ، وهما ذى بعض المقابلات بينهما لتعرف وجه التطابق . (٢)

(١) يلاحظ أن البوذية التي نشأت بالهند أكثر متقبهاً في الصين واليابان .

(٢) منقولة من كتاب « العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » .

أقوال الهنود الوثنيين في بوذا
ابن الله

(١) كان تجسد بوذا بواسطة
حلول روح القدس على العذراء
مايا

(٢) لما نزل بوذا من مقعد
الأرواح ودخل في جسد العذراء
مايا صار رحمها كالبلور الشفاف
النقي وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة

(٣) وقد دل على ولادة بوذا
نجم ظهر في أفق السماء ويدعونه
نجم بوذا.

(٤) لما ولد بوذا فرحت جنود
السماء ورتلت الملائكة أناشيد المجد
للمولود المبارك قائلين: ولد اليوم
بوذا على الأرض كي يعطي الناس
المسرات والسلام ويرسل النور
إلى المحلات المظلمة ويهب بصرا
للعلى

(٥) وعرف الحكماء بوذا وأدركوا

٥ - دوان ص ٢٩٠

أقوال النصارى المسيحيين في
المسيح ابن الله

(١) كان تجسد يسوع المسيح
بواسطة حلول الروح القدس على
العذراء مريم

(٢) لما نزل يسوع من مقعده
السمائي ودخل في جسد مريم العذراء
صار رحمها كالبلور الشفاف النقي
وظهر فيه يسوع كزهرة جميلة

(٣) وقد دل على ولادة يسوع
نجم ظهر في المشرق وقال دوان: من
الواجبات أن يدعى «نجم المسيح»

(٤) لما ولد يسوع فرحت ملائكة
السماء والأرض ورتلوا الأناشيد
حمدا للواحد المبارك قائلين المجد لله
في الأعالي وعلى الأرض السلام
وبالناس المسرة

(٥) وقد زار الحكماء يسوع

٥ - إنجيل متى الإصحاح الثاني من

عدد ١ إلى ١١

وأدركوا أسرار لاهوته ولم يعمض
يوم على ولادته حتى يدعو له الآلهة

(٦) وأهدوا يسوع وهو طفل
هدايا من ذهب وطيب ومر

(٧) لما كان يسوع طفلاً قال لأمه
مريم (أنا ابن الله)

(٨) كان يسوع ولداً مخيفاً سعى
الملك هيرودوس وراء قتله كيلا ينزع
الملك من يده

(٩) لما أرسل يسوع إلى المدرسة
أدهش أستاذه ذاخيوس وقال لآبيه

٦ - إنجيل متى من الإصحاح ٢

عدد ١١

٧ - إنجيل الطفولية الإصحاح ١

عدد ٣

٨ - إنجيل متى الإصحاح الثاني

العدد الأول

٩ - إنجيل الطفولية الإصحاح ٢٠

عدد وإنجيل لوقا

أسرار لاهوته ولم يعمض يوم على
ولادته حتى حياه الناس ودعوه لها

(٦) وأهدوا بوذا وهو طفل
هدايا من مجوهرات وغيرها من
الاشياء الثمينة

(٧) لما كان بوذا طفلاً قال لأمه
مايا لانه أعظم الناس جميعاً

(٨) كان بوذا ولداً مخيفاً وقد سعى
الملك بميسارا وراء قتله لما أخبروه
أن هذا الغلام سينزع الملك من يده
إن بقي حياً

(٩) لما أرسل بوذا إلى المدرسة
أدهش الأساتذة مع أنه لم يدرس

٦ - دوان ص ٢٩٠

٧ - كتاب هردي المدعو العقائد

البوذية ص ١٤٥، ١٤٦

٨ - كتاب تاريخ البوذية تأليف

نيل ص ١٠٣، ١٠٤

٩ - كتاب هردي ، العقائد

البوذية، وتاريخ الديانة البوذية لنيل

يوسف « لقد أبتنى بولد لأعله مع
أنه أعلم من كل معلم ،

(١٠) لما صار عمر يسوع اثنتي
عشرة سنة دخلوا به إلى أورشليم
وصار يسأل الأبحار والعلماء مسائل
مهمة ثم يوضحها لهم وأدهش الجميع

(١١) وكان يسوع مارا قرب
حاملى الأعلام فأحنت الأعلام
رؤوسها سجودا له

(١٢) ويعدون سلالة يسوع من
أبيه يوسف فى أشخاص مختلفين
وكلهم من سلالة ملوكانية إلى آدم
أبى البشر وكثير من الأسماء
والحوادث المذكورة فى سلالته المذكورة
فى التوراة كتاب اليهود .

١٠ - إنجيل الطفولية الإصحاح

٢١ عدد ٢١

١١ - إنجيل نيكوديموس الإصحاح

الأول العدد ٢٠

من قبل وفاق الجميع فى الكتابة
والرياضيات والعلوم العقلية
والهندسية والتنجيم والكهانة
والعرافة

(١٠) لما صار عمر بوذا اثنتي
عشرة سنة دخل الهياكل وصار
يسأل أهل العلم مسائل عويصة ثم
يوضحها لهم حتى فاق كافة مناظره

(١١) ودخل بوذا مرة أحد
الهياكل فقامت الأصنام من أماكنها
وتهددت عند رجله سجودا له

(١٢) ويصلون نسب كوناما بوذا
من أبيه « صدودانا » فى أناس كلهم
من سلالة ملوكانية إلى ماها سباطا
وهو على زعمهم أول ملك صار فى
الدينيا . والحوادث والأنساب
المذكورة فى كتاب « بيوران » البرهمى

١٠ - بنصن « الملك المسيح ،

ص ٣٧

١١ - بنصن « الملك المسيح ، ٦٧

إلى ٦٩

١٢ - دوان ص ٢٩١

وَتُجَدُّ فِي أَنْسَابِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ
تَحْقِيقُ الْحَوَادِثِ وَنَسَبَتِهَا مَعَ غَيْرِهَا
وَسَبَبُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّ مُؤَرِّخِي الْبُودِيَّةِ
اخْتَرَعُوا فِيهَا أَسْمَاءَ تُمْكِنُهُمْ مِنْ
إِعْلَانِ نَسَبِ حَكِيمِهِمْ فَوْقَ اعْتِبَارِهِمْ
إِيَّاهُ لَهَا

١٣) لما شرع يسوع في التبشير
ظهر له الشيطان كي يجربه

١٤) وقال «أى إبليس» له
(أى يسوع) أعطيك هذه أى الدنيا
جميعها إن خررت وسجدت لي

١٥) فأجابه المسيح وقال اذهب
يا شيطان

١٣) لما عز بوذا على السياحة
قصد التعبد والتذسك وظهر عليه
«مارا» أى الشيطان ؛ كي يجربه

١٤) وقال مارا الشيطان، لبوذا
لا تصرف حياتك في الأعمال الدينية
لأنك بمدة سبعة أيام تصير ملك
الدنيا

١٥) فلم يعبا بوذا بكلام
الشيطان بل قال له اذهب عنى

١٣ - إنجيل متى الإصحاح ٤
عدد ١ : ٨

١٤ - إنجيل متى الإصحاح ٤
من ١٠ - ١١

٢٥) إنجيل لوقا الإصحاح ٤
عدد ٨

١٣ - دوان ص ٢٩٢

١٤ - دوان ص ٢٩٢

١٥ - دوان ص ٢٩٢

١٦) ثم تركه إبليس وإذا ملائكة
قد جاءت فصارت تخدمه

١٧) وصام يسوع وقتاً طويلاً

١٨) ويوحنا عمده يسوع في
الأردن وكانت روح الله حاضرة وهو
لم يكن الإله العظيم فقط بل والروح
القدس الذي فيه تم تجسده عند ما حل
بالعذراء مريم فهو الآب والابن
وروح القدس

١٩) لما كان يسوع على الأرض
بدلت هيئته وبعد ستة أيام أخذ
يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه
وصعد بهم إلى جبل عال منفردين
وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه

١٦) إنجيل متى الإصحاح ٤
عدد ١١

١٧) إنجيل متى الإصحاح ٤
عدد ٢

١٨) - إنجيل متى الإصحاح ٧
عدد ٢٠، ١

١٩) ولما ترك ما رآه أسمى الشيطان،
تجربة بوذا أمطرت السماء زهراً
وطيباً ملاً الهواء طيب عرفة

١٧) وصام بوذا وقتاً طويلاً

١٨) وقد عمده بوذا المخلص حين
عمادته بالماء ودن روح الله حاضراً
وهو لم يكن الإله العظيم فقط بل
وروح القدس الذي فيه صار تجسد
كوتاماً لما حل على العذراء مايا

١٩) ولما كان بوذا على الأرض
في أواخر أيامه بدلت هيئته وهو
إذ ذاك على جبل «بنديافا» أي
الأصفر المبيض في «سيلان»، ونزل
عليه بفتة نور أحاط برأسه على شكل

١٦) دوان ص ٢٩٢

١٧) دوان ص ٢٩٢

١٨) كتاب الملك المسيح ص ٤٥
تأليف بنصن

١٩) كتاب الملك المسيح ص ٤٥

كالشمس وصارت ثيابها بيضاء كالنور

٢٠) وعمل يسوع عجائب وآيات
مدهشة لخير الناس وكافة القصص
المختصة فيه حاوية لذكرى أعظم
العجائب بما يمكن تصوره

٢١) وفي صلاتهم ليسوع يتأمل
المؤمنون بألوهيته دخول الفردوس

٢٢) لما مات يسوع ودفن انحلت
الأكفان وفتح القبر بقوة إلهية

٢٠ - إنجيل متى الإصحاح ٨ عدد

٢٨ - ٣٤ وغيره

٢١ - دوان ص ٢٩٣

٢٢ - إنجيل متى الإصحاح ٢٨

وإنجيل يوحنا الإصحاح ٢٠

لما كمل ويقولون إن جسده أضاء
منه نور عظيم وصار كتمثال من
ذهب براق مضيء كالشمس أو كالقمر
وحينئذ تحول إلى ثلاثة أسماء مضيئة
وحينئذ رأى الحاضرون هذا التحول
في هيئته قالوا ما هذا بشرا إن هو
إلا إله عظيم

٢٠) وعمل بوذا عجائب وآيات
مدهشة لخير الناس وكافة القصص
المختصة فيه حاوية لذكرى أعظم
العجائب بما يمكن تصوره

٢١) وفي صلاتهم لبرذا يتأمل
المؤمنون به دخول الفردوس

٢٢) لما مات بوذا ودفن انحلت
الأكفان وفتح غطاء التابوت بقوة
غير طبيعية أي بقوة إلهية ،

٢٠ - دوان ص ٢٩٣

٢١) دوان ص ٢٩٣

٢٢) كتاب بنصن الملاك المسيح

٤٩

(٢٣) وصعد يسوع بجسده إلى
السماء من بعد صلبه لما أكمل عمله في
الأرض

(٢٤) ولسوف يأتي يسوع مرة
ثانية إلى الأرض ويعيد السلام
والبركة فيها

(٢٥) وسيدين بوذا الأموات

(٢٦) يسوع الألف والباء ليس
له انتهاء وهو الكائن العظيم، والواحد
الأبدى

(٢٧) يسوع هو مخلص العالم وكافة
الذنوب التي ارتكبت في العالم تقع
عليه عن الذين اقتروها، ومخلص العالم

(٢٣) وصعد بوذا إلى السماء
بجسده لما أكمل عمله على الأرض

(٢٤) ولسوف يأتي بوذا مرة
ثانية إلى الأرض ويعيد السلام
والبركة فيها

(٢٥) وسيدين بوذا الأموات

(٢٦) بوذا الألف والباء ليس له
انتهاء وهو الكائن العظيم، والواحد
الإزلي

(٢٧) قال بوذا فلتكن الذنوب
التي ارتكبت في هذه الدنيا على،
ليخلص العالم من الخطيئة

٢٣ - أعمال الرسل الإصحاح

الأول عدد ١-١٢

٢٤ - أعمال الرسل الإصحاح الأول

(٢٥) إنجيل متى الإصحاح ٦

عدد ٢٢

(٢٦) إنجيل يوحنا الإصحاح ١

عدد ١

٢٧ - دوان ص ٢٩٣ وكذلك

التعليم المسيحي

٢٣ - دوان ص ٢٩٣

(٢٤) دوان ص ٢٩٣

(٢٥) دوان ٢٩٣

(٢٦) دوان ص ٢٩٣

(٢٧) كتاب مولر المدعو تاريخ
الآداب السنسكريتية ص ٨٠

(٢٨) قال بوذا : أخفوا الأعمال
الحسنة التي تفعلونها ، واعترفوا
بذنوبكم علانية

(٢٩) ويصفون بوذا أنه ذات من
نور غير طبيعية والشرير مارا
و يدعونه أيضاً الحية ، ذات مظلمة
غير طبيعية

(٣٠) وفي أحد الأيام التقى أنا ندا
تلميذ بوذا وهو سائر في البلاد بالمرأة
(مناجى) وهي من سبط الكندلاس
المردولين قرب بئر ماء ، فطلب
منها قليلا من الماء فأخبرته عن
سبطها وأنه لا يجوز له أن يقترب
منه ، لأنها من سبط مختقر ، فقال
لها يا أختي إنى لم أسألك عن سبطك
وعن عائلتك ، إنما سألتك شربة ماء
فصارت من ذلك الحين تلميذة بوذية

(٢٨) قال يسوع أخفوا الأعمال
الحسنة التي تفعلونها ، واعترفوا
بذنوبكم علانية

(٢٩) ويصفون يسوع أنه ذات
من نور غير طبيعية ، شمس برودعه
الشیطان الحية القديمة

(٣٠) وفي أحد الأيام قعد يسوع
قرب بئر ماء بعد ماسار مسافة ، حتى
كاد ينهكه التعب ، وبينما هو قرب البئر
عند مدينة السامرة أتت امرأة سامرية
لتأخذ جرتم من البئر ، فقال لها يسوع
أسقبنى شربة ماء فقالت له المرأة
السامرية أنت يهودى وكيف تطلب
منى شربة ماء فإن اليهود لا يستحلون
معاملة السامريين

(٢٨) إنجيل متى الإصحاح ٦
عدد ١ ورسالة يعقوب

(٢٩) إنجيل يوحنا الإصحاح ٤
العدد ١ وإنجيل لوقا

(٣٠) إنجيل يوحنا الإصحاح ٤
عدد ١ : ١١

٢٨ - مولر كتابه المدعو العلوم
الدينية ص ٢٨
٢٩ - بنصن الملاك المسيح ص ٣٩
ودران ص ٢٩٤
٣٠ - كتاب مولر المدعو العلوم
الدينية ص ١٤٠

(٣١) قال بوذا إنه لم يأت لينقض
الناموس كلا بل أتى ليكمله وقد سره
عد نفسه حلقة في سلسلة المعلمين
الحكماء.

(٣٢) وبحسب تعليم بوذا يجب
أن تكون كافة أعمالنا مع أهلنا
وجيراننا بالمحبة والحسنى

(٣٣) وفي أوائل أيام بوذا التي
علم وبشر فيها ذهب إلى مدينة بينارس
وعلم فيها فتبعه كوندينا ثم تبعه أربعة
رجال آخرين وصاروا جميعهم
تلامذة له، ومن ذلك الحين صار أينما
علم وكرز يتبعه رجال ونساء كثيرون
ويصيرون من أتباعه وتلاميذه

(٣٤) وقال بوذا للذين صاروا

(٣١) قال يسوع لانظنوا أني
جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء،
ما جئت لأنقض بل لأكمل

(٣٢) قال يسوع أحبوا أعداءكم،
باركوا الاعداء، أحسنوا إلى مبغضيك

(٣٣) وفي أوائل أيام يسوع التي
علم وبشر فيها ذهب إلى مدينة كفر
ناحوم وعلم فيها فتبعه من ذلك الحين
أربعة رجال صيادين وصاروا تلاميذ
له ومن هذا الحين صار أينما كرز يتبعه
رجال ونساء كثيرون يؤمنون به

(٣٤) وقال يسوع للذين صاروا

٣١ - كتاب بنصن الملاك المسيح

ص ٤٧ ، ٤٨

٣١ - إنجيل متى الإصحاح ٥

عدد ١٧

٣٢ - إنجيل متى الإصحاح ٥

عدد ٤٤

٣٣ - إنجيل متى الإصحاح ٤

عدد ١٣ - ٢٥

٣٤ - إنجيل متى الإصحاح ٨ عدد

٢٠١٩ والإصحاح ١٦ عدد ٢٥ - ٢٨

٣٤ - هاردى في كتابه المدعو

الرهبانية في الشرق ص ٥ ، ٦٢

تلامذة ليتركوا الدنيا وغناهم
وينذروا عيشة الفقر والفاقة

تلامذة له ليتركوا غناهم وينذروا
عيشة الفقر والفاقة

(٣٥) وجاء في كتاب البوذية
القانونية المقدسة أن الجموع طلبوا
من بوذا علامة، أى آية، ليؤمنوا به

(٣٥) وجاء في كتب النصارى
المقدسة أن الجموع طلبوا من يسوع
آية كي يؤمنوا به

(٣٦) لما اقترب انتهاء أيام بوذا
على الأرض وعلم الحوادث المقبلة
التي ستقع قال لتلميذه: أنا نداء ما ياتي
يا أنا نداء متى أنا ذهبت لا تظن أنهم
يعد لبوذا وجود كلاء، فالكلام الذي
قلته والفرامض التي افترضتها تكون
خلفا عنى وهى لك كذاتى أنا

(٣٦) لما اقترب انتهاء أيام يسوع
على الأرض أخبر عن الحوادث التي
ستقع من بعده وقال لتلاميذه: اذهبوا
وتلذذوا بجميع الأمم. وعلوهم أن
يحفظوا هم جميع ما أوصيتكم به وها
أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر

(٣٧) وجاء في التعاليم البوذية
أن إنفاق الإنسان لماله من أعظم
الصعوبات ومن ينفق غناه هو أشبه
بمن يهب روحه؛ لأن النفس تبخل

(٣٧) وإذا واحد تقدم وقال
له أيها المعلم الصالح أى صلاح أعمل
ليكون الحياة الإبدية. قال له يسوع:
إن أردت أن تكون كاملا فاذهب

(٣٥) كتاب علم الأديان ص ٢٧
تأليف مولر

(٣٥) إنجيل متى الإصحاح ١٢
عدد ١٢

٣٦ - كتاب الموناشيزم الشرقية
ص ٢٣٠ تأليف هاردي .

(٣١) إنجيل متى الإصحاح ٢٤
وإنجيل مرقس الإصحاح ٨ عدد ٣١
(٣٧) إنجيل متى الإصحاح ٦ عدد

(٣٧) مولر في كتاب علوم الدين
ص ٢٤٤

وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون
لك كنز في السماء وتعال اتبعني
لا تكوزوا لكم كنوزا على الأرض
حيث يفسد السوس والصدأ وحيث
ينقب السارقون ويسرقون بل اكوزوا
لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد
سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب
سارقون ولا يسرقون

بالمال وتمسك به ، وروبوذا قد وهب
وتذر حياته شفقة وحنوا لخير
الناس ، فلماذا تمسك بغنا الدنيا
الزهيد ولما تخلص بوذا من حب
المشتميات الدنيوية ولذاتها نال
المعرفة الإلهية وصار الرأس فليعمل
الرجل الحكيم الهاجر للذات الدنيا
الخير مع كل أحد حتى تقديم نفسه
فداء عن الغير ، عندها يصل إلى
المعرفة الحقيقية

(٢٨) ومن ذلك الزمان ابتداء
يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه
اقرب ملكوت السموات .

(٢٨) وكان قصد بوذا تشييد
مملكة دينية أى مملكة سماوية

(٣٩) من بعد تجربة الشيطان
ليسوع ابتداء يسوع بتأسيس مملكة
دينية ومن أجل هذا الغرض ذهب
إلى مدينة كفر ناحوم ومن ذلك
الزمان ابتداء يسوع يكرز ويقول

(٣٩) وقال بوذا الآن أحببت
إدارة دولاب الشريعة العظيم ومن
أجل هذا فإني ذاهب إلى مدينة
بينارس لأهب نورا للتائهين في
الظلام وأفتح باب الحياة للإنسانية

(٢٨) إنجيل متى الإصحاح ٤
٧ ددع
(٣٩) إنجيل متى الإصحاح ٤
عدد ١٢ ، ١٧

(٢٨) بيل تاريخ البوذية ص ١٠
(٣٩) ، ، ، ص ١٤٤

توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله ،
الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا
عظما ، والجالسون في كورة الموت
وظلاله أشرق عليهم نور .

(٤٠) الناموس أعطى لموسى أما
النعمة والحق فبيسوع المسيح صار
الحق أقول لكم السماء والأرض تزول
ولكن كلامي لا يزول

(٤١) قال يسوع : قد سمعتم أنه
قيل للقدماء لاترن وأما أنا فأقول
لكم إن كل من ينظر إلى امرأة
ليشتهها فقد زنى بها قلبه .

(٤٠) وقال بورذا للتلاميذ الحبيب
أنا بدإن كلامي لا يرب فيه فلا يزول
قطعيًا ولو وقعت السموات على
الأرض وابتلع العالم وجفت البحار
واندك جبل سومر وصار قطعًا

(٤١) قال بورذا لا يوجد شيء
أعظم فعلا في الإنسان من الاشتهاء
والهشواء الشهواني ولحسن الحظ
والسعادة لا يوجد سوى اشتها
شهوواني واحد ولو كان يوجد اشتها
آخر لما كان على وجه الأرض رجل
يتبع الحق فاحترسوا من تحديق
بصركم في النساء وإن كنتم مجتمعين
معهن فأجعلوا اجتماعكم كأناكم غير

(٤٠) إنجيل يوحنا الإصحاح
الأول عدد ١٧ وإنجيل لوقا
(٤١) إنجيل متى الإصحاح
الخامس عدد ٢٧ ، ٢٨

(٤٠) بيل تاريخ البوذية ص ١١
(٤١) كتاب تقدم الأفكار الدينية
المجلد الأول ص ٢٢٨

حاضرين معهم وإذا كلمتوهن
فاحترسوا على قلوبكم

(٤٢) فحسن للرجل أن لا يمس
امرأة ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم
فلينزوجوا لأن الزواج أصلح من
التحرق

٤٣ ، وفيما هو يجتاز رأى إنسانا
أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه قائلين:
يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى
ولد أعمى

(٤٢) وقال بوذا الرجل العاقل
الحكيم لا يتزوج قط ويرى الحياة
الزوجية كأتون نار متأججة ومن
لم يقدر على العيشة الرهبانية يجب
عليه الابتعاد عن الزنى

(٤٣) ومن جملة التعاليم البوذية
قولهم إذا أصاب الإنسان حزن
وآلام وبؤس وقنوط فإن ذلك يدل
على أنه ارتكب آثاما، وهذه الآلام
جزاء عليها ، وإذا لم يكن ارتكب
شيئا من الآثام في هذا الدور الحاضر
من حياته لا بد أن يكون قد ارتكبه
في أحد الأدوار السابقة من ظموره
« أي في أحد أدوار تقمصه »

٤٢ ، رسالة كورنثوس الأولى
الإصحاح ٧ عدد ١ - ٩

(٤٣) إنجيل يوحنا الإصحاح
التاسع عدد ١ ، ٢

(٤٢) ريس دانس في كتابه المدعو
البوذية ص ١٠٣

(٤٣) ريس دانس في كتابه المدعو
البوذية ص ١٠٣

٤٤) كان يسوع يعلم أفكار الناس
عندما يدبر تصوراته نحوهم وأنه قادر
على معرفة أفكار المخلوقات كلها

٤٥) قال يسوع فإن كانت عينك
اليمنى تعثر فاقلعها وألقها عنك

٤٦) لما كان يسوع داخلا
اورشليم راكبا على حمار فرشت له
الجموع الطريق بأغصان النخيل

٤٤) إنجيل يوحنا الإصحاح
الرابع كلامه مع المرأة السامرية

٤٥) إنجيل متى الإصحاح ٥
عدد ٢٩

٤٦) إنجيل متى الإصحاح ٢١
عدد ١، ٩

٤٤) كان بوذا يعلم أفكار الناس
عند ما يدبر تصوراته نحوهم ويقدر
على معرفة أفكار المخلوقات كلها

٤٥) وجاء في كتاب الصوماديفا
حكاية منسوبة لأحد القديسين
البوذيين أنه قلع عينه وربما لأنها
شككته

٤٦) لما عزم بوذا على التمسك
كان راكبا جوادا يدعى كنتاكو
ففرشت الملائكة طريقه بالزهر

٤٤) هردى فى كتابه المدعو
خرافات البوذيين ص ١٨

٤٥) كتاب مولر المسمى العلوم
الدينية ص ٥٤٢

٤٦) هردى فى كتابه المسمى
خرافات البوذيين ص ١٣٤

٣ - وقد كانت كثرة هذه الأساطير، والأخبار التي يعسر على العقل أن يصدقها من غير بينات قائمة، وسلطان سبباً في أن وجد من المؤرخين من يزعم أن بوذا شخصية خرافية لا وجود لها، وأن البوذية ليست إلا مجموعة تعاليم انتحلت لها هذه الشخصية انتحالاً. ولكن الحق أن بوذا قد وجد حقاً وأن قبره قد قامت بحواره مسلمان، وأنه قد وصل إلى تعاليم وحقائق عن طريق التجربة والمقابلات الدقيقة بين الأمور والآراء المختلفة، وأنه كان على جانب عظيم من طيبة النفس، وحسن الخلق، ولطف المعشر، وكانت نفسه معتزلاً شديداً لنضال بين نوازع الجسم وما أخذ به نفسه بالرياضة، حتى انتهى بالانتصار على لذاته انتصاراً مؤزراً.

ولكن مع الاعتقاد بوجود بوذا نقول إن كل ما أحيط به من أساطير باطل لا يقوى على النظر الصحيح والفكر الثاقب.

٤ - آراء بوذا والإلهيات : - ثبت أن بوذا كان عاكفاً على دراسة واحدة هي التي جعلها عماد نظره، وقوام بحثه، والأساس الذي بنى عليه ديانته، أو بعبارة أدق مذهبه الخلقى، بتلك الدراسة كان موضوعه تخفيف ويلات الإنسانية، والقضاء على الشقاء في هذه الحياة، واجتثاثه من أصله. ولكن قوماً من الباحثين ادعوا أنه أنكر حقيقتين، وهما: ١- الألوهية ٢- النفس الإنسانية.

أما الأول فقد زعم بعض المؤرخين أنه روى عن بوذا أنه أنكر وجود إله قد أنشأ الأكوان. ويقولون إنه كان يقول: وما الإله؟ أهو العناصر نفسها؟ لئن كان ذلك، ما كان في الأمر جديد غير وضع اسم على شيء، ويقول أنصار ذلك: إنه كان يعتقد أن في العالم فقط روحاً عامماً متغلغلاً في كل شيء.

وإن الذي نعتقده أن بوذا لم يتعرض للبحث في الألوهية بسلب أو إيجاب، وأن مذهبه لإصلاحى اجتماعى خلقى أكثر منه دينى، ولذا لم يتعرض للاهوت، ولعل العبارة التي وردت في بعض الروايات كانت في أثناء حيرته وهو منهمك في الإدغال والأحراش، هائم على وجهه طالبا للحقيقة، بل إن العبارة بين من لحها واستفهمها أنها عبارة شاك متحير لا عبارة منكر جاحد. وإن أولئك الذين يعتمدون على تفكيرهم الخاص في الوصول إلى الحقيقة يعترهم مثل ذلك الاضطراب.

والمذهب لا يؤخذ من قول المفكر عند حيرته ولا من عبارة تلقف عنه، بل المذهب ما يستقر عليه الشخص، ويتجه إليه، ويدعو الناس لاعتناقه، ولم يدع أحد أن ذلك كان جزءا من مذهبه وآرائه، دعا الناس إليه، بل إن منتجلى نحلته كانوا جميعاً يؤمنون بقوة مسيطرة على العالم، ولم يمنعهم ذلك من أن يجمعوا بين عقيدتهم ومذهبه، وإذا كان من متبعيه من نحلته أوصاف الإله، فذلك دليل يقطن معه أنه ليس من دعايته انكار الإله.

هـ - وأما انكار النفس، فقد ورد أيضاً منحولا له، ولكن ذكرته أكثر المصادر، فهو أقوى سندا من الإنكار الأول، وأصدق نسبة ولكنته لا يتلام مع جملة أفكارهم، وخلاصة ما ينسب إليهم، وبما ينسب إليهم بلا ريب في نسبته (التناسخ) والتناسخ لا يفهم إلا إذا كان للنفس كون قائم مستقل عن الجسم، وليست خاصة له، ولا ظاهرة من ظواهره. وبيان ذلك أن التناسخ يقتضى أن يكون شيء منتقلا من جسم إلى جسم حتى يصعد في مدارج الرقى أو يسكن عن الخطايا بالنزول في جسم أدنى، ونحو ذلك، ولا جائز أن يكون ذلك الشيء جسما، لأنه لا معنى لانتقال جسم حى في جسم آخر حى، إلا إذا كان في أحدهما خاصة ليست في الأول،

وهي غير الحياة ، لأن كليهما فيه الحياة ، فلا بد أن يكون ذلك
معنى نفسياً .

ولهذا رأى بعضهم لكي تتلام فكرة التناسخ مع فكرة إنكار النفس ،
أن يقول: إن النفس غير موجوده، ولكن هناك رغبة هي التي تنتقل من جسم
إلى جسم ، ومن حي إلى حي تبعاً لقانون التناسخ ، وهذا فرض لا يمنع
الاعتراض الوارد ، والتناقض الواقع ، لأن هذه الرغبة أهي خاصة
للجسم ، أم هي شيء غير الجسم ؟ فإن كانت شيئاً غير الجسم ، فهي النفس
سواء أسماها رغبة أم نفساً ، وبذلك يعود هذا على أصلهم بالنقض ،
ويؤدى كلامهم إلى نقيض ما يدعون ، ويسدمون بيد ما يبنونه باليد
الأخرى .

وإن كانت الرغبة خاصة من خواص الجسم ، ولازمة من لوازمه
فكيف تنتقل إلى جسم آخر وهي خاصة من خواص غيره ؟ ذلك يقتضى
أن ينتقل الجسم مع رغبته الخاصة به ، لأنه من غير المعقول أن يوجد
اللازم من غير ملزومه والخاصة من غير المختص بها .

لهذا كله نقول: إن إنكار بعضهم للنفس يتنافى مع اعتقادهم التناسخ الثابتة
نسبته لهم والتوفيق بينهما يؤدى إلى أمور لا يقبلها العقل ، أو يؤدى إلى
هدم أحد الأمرين اعتقاد التناسخ أو إنكار النفس .

٦ - المذهب البوذى العملى : - الجزء الحصب فى البوذية هو مذهبها
فى الأخلاق واصلاح المجتمع ، وتخفيف ما فيه من شقاء ، فلقد لاحظ بوذا
أن هذه الحياة تحوطها الأكدار والآلام من كل جانب ، بل إنها آلام
تتبعها أحزان تشقق المرائر . وتجعل كل إنسان فى نغص دائم وبلبال

مستمر ، ولاحظ أن ملشأ تلك الآلام التي طم سيلها في هذه الحياة -
الذات والأمانى التي تبعها الرغبات في التي استحوذت عليها الملاذ
والشهوات .

فالذات في عقباها آلام، وإن تطلعت النفس إليها وتمتها كان في الحرمان
منها آلام أيضاً : فلو لا انبعثت الذات ، ما كانت الآلام ولولا استهواء
الأمانى التي تبعها الذات ما كانت آلام الحرمان، لذلك كان لابد لمحو الآلام
القضاء على أصلها ، والنبتة التي نبتت فيها ، وذلك يكون بالقضاء على الذات
وأمانها وأمانيتها ، ولا يتم هذا إلا إذا راض الشخص إرادته على هجر
الذات جملة ، ومجاهدتها ليكون للإنسان القدرة التامة ، فلا يناله الحرمان
من لذة بمضض الألم .

لهذا كاه كان العباد الذي أقام عليه بوذا مذهبه في السلوك القويم للإنسان
أن يجاهد الشخص الشهوات؛ وروض إرادته والعود أخضر على ترك الذات ،
والصبر على الحرمان منها ، فلا يكون ألم .

٧ - ولكي يصل الشخص في يسر ومن غير عنف إلى تلك الغاية
السامية وهي رياضة الإرادة لكي يتحمل الحرمان من غير ألم يصحبه
يجب عليه سلوك الجادة المستقيمة والممر الوسط ، وذلك بأن يكون في
حياته كلها مقيدا نفسه بثمانية أمور في كل شأن من شؤون الحياة ، وتلك
الثمانية هي :

أ) الاتجاه الصحيح المستقيم بأن يتجه إلى أي أمر يريده انجاءها صحبها
مستقيا خاليا من كل سلطان للشهوة واللذة وما تبعته من أمانى وأحلام
فاسدة ، فيجهد عند الاتجاه إلى أي أمر في أن يخلص إرادته من شائبة الذات

أو الشهوات ، وما يتصل بها من آمال تبعثها وأحلام تثيرها ، وفي الجملة ينق
نفسه من كل ما يتصل باللذة عند الاتجاه .

ب) الإشراق الصحيح المستقيم ، وذلك أن الإنسان عند الاتجاه إلى
أمر من الأمور اتجاهها مستقيما خاليا من شوائب اللذات ، تعثره نورانية
تجعله يستطيع الوصول إلى حقائق الأشياء من غير أن يرتق نظره أى درن
من أدران اللذة ، ولا يرين على عقله ما تثيره من أهواء .

ج) التفكير الصحيح المستقيم . وذلك أن العقل إن خلا من شوائب
اللذة ، ونال الإشراق الصحيح كان تفكيره مستقيما ، وكانت العمليات
العقلية التي يقوم بها في التفكير في هذا الأمر مستقيمة لا تؤثر فيها نزعة
هوى ، ولا جموح شهوة . ولا اضطراب الأمان والأحلام في قلبه .

د) ولا شك أن هذه المستقيمات الثلاثة السابقة: الاتجاه المستقيم
والإشراق المستقيم ، والتفكير المستقيم يترتب عليها أمر رابع مستقيم ،
وهو اطمئنان العقل والقلب إلى فكرة خاصة من بين ما يعرض لها من
الأفكار والآراء والأنظار . وذلك هو الإيمان المستقيم ، أو الاعتقاد
المستقيم الذي يصحبه ارتياح واطمئنان ، وبه يصير القلب في روح وريحان
من النعم المعنوى .

هـ) والذي يتم الأمور الأربعة السابقة لفظ مستقيم ، وذلك بأن
يكون نطق الإنسان بما انتهى إليه من فكرة مطابقا تمام المطابقة لاعتقاده ،
ولما ارتاح إليه ، وعمر قلبه بالسرور به .

و) السلوك المستقيم : وذلك هو الأمر السادس الذي لا بد منه لسلوك
المرء الوسط ، والسلوك المستقيم ما يكون مطابقا لكل ما قام بالقلب من

اعتقاد فيكون العمل على وفق العلم ، فلا بجأفة بينهما ، ولا مناقضة ، بل يكون كل منهما مؤكدا للآخر أو متمما له .

ز) الحياة الصحيحة ، بأن يكون قوامها هجر اللذات هجرا تاما وأن يكون كل ما يجرى فيها متطابقا مع السلوك القويم ، والعلم الصحيح ولا يشذ فيها شيء عن مقتضى هذا السلوك ، وأحكامه .

ح) الجهد الصحيح . وذلك بأن تكون كل الجهود التي يبذلها الإنسان في سبيل أن تكون الحياة مستقيمة سائرة على مقتضى السلوك ، والعلم والحق ، ومنع كل ماله صلة باللذات ، أو من شأنه أن يثير دواعيها ، ويحفز إليها .

٨ - هذه هي الأمور التي لو تمت على وجه مستقيم سار الشخص على الجادة ، وسلك الممر الوسط الذي يوصل إلى حياة سعيدة خالية من الآلام خلوها من دواعيها ، وهي الشهوات واللذات .

وإذا كان في هذا الكلام شيء من الخير ، فهو في مقاربتة في بعض نواحيه إلى ما يرمى إليه الحديث الشريف : « لا يؤمن أحدكم ، حتى يحب الشيء لا يبيحه إلا لله ، بان يجب الشيء خاليا في محبته له من كل شوائب الأغراض والأهواء قاصدا بمحبته وجه الله سبحانه وتعالى ، وذلك في جملته يقرب منه في الاتجاه الصحيح ، وإن كان معنى الحديث أسمى ، وأدق ، وأحكم .

٩ - وإذا كان ما تقدم هو لب الفضائل البوذية ، وما تدعو إليه من مجاهدة اللذات وبواعثها ورياضة الإرادة على تركها جملة ، فالذات عند البوذيين منشؤها هو اللذات ، والانهماك فيها ، وما تدعو إليه . ونقبض

ما تقدم من الأمور المستقيمة التي يتكون منها المر الوسط هو أس الرذائل وعماد الآلام ولذلك يرجع الرذائل إلى أصول ثلاثة .

أ) الاستسلام للملاذ فإنه يجعل الحياه كلها في ألم مستمر ، وفوق ذلك يعكس نظر الأشياء في العقل والقلب ، فكل نظر يكون مغشياً بغشارة من الشهوات والرغبات والأحلام الفاسدة ، والأمانى الكاذبة التي تبعث إليها اللذات الملحة .

ب) سوء النية في طلب الأشياء ، وذلك من استمكان اللذات في النفس فإن الغرض الفاسد يتحكم في طلب الإنسان للأشياء ، فلا يصير واضح المقصد بين الغاية لما له من مآرب يطلبها ويسترها ، وغايات تدفعه ولا يناها ، ويدفعه إلى الكتمان رغبة نيلها ، وتوقع الاعتراك بينه وبين غيره فيها ، لذلك يسود سوء النية ، فهو لذن وليد استمكان اللذة في القلب ، واستيلائها عليه ، وهو أيضاً أصل لكثير من الرذائل كالغش والكذب والنميمة وغير ذلك .

ج) الغباء وعدم إدراك الأمور على الوجه الصحيح وفي أكثر الأحيان يكون ذلك منشؤه من رين الشهوات على النفس ، وسدها سييل الإدراك الصحيح فيصبح العقل لا يرى إلا ما تعكسه عليه ، ويمتنع على النفس الإشراف الذي ينشأ من التجرد من الملاذ ، والإلهام الذي يكون من هجر الشهوات .

١٠ - وقد ذكر في كتب البوذية عشر رذائل ، جاء النهي عنها في تلك الكتب على صورة وصايا ، وهي لو أخذ الشخص نفسه بها ، ورعاها حق رعايتها ، كان في الأخذ بها استيلاء تام على الإرادة ، وتلك الوصايا العشر هي :

- ا ، لا تقتل أحداً ؛ ولا تقض على حياة حى .
 ب ، لا تأخذ مالا لا يقدم إليك ، فلا تسرق ولا تنصب .
 ج ، لا تكذب ، ولا تقل قولاً غير صحيح .
 د ، لا تشرب خمرأ ، ولا تتناول مسكراً ما .
 هـ ، لا تزني ، ولا تأت أى أمر يتصل بالحياة التناسلية إذا كان محرماً .
 و ، لا تأكل طعاماً نضج فى غير أوانه .
 ز ، لا تتخذ طيباً ، ولا تكال رأسك بالزهر .
 ح ، لا ترقص ، ولا تحضر مرقصاً ولا حفل غناء .
 ط ، لا تقنن فراشاً وثيراً ؛ فلا تقنن أرائك فخمة ، ولا وسائد ولا
 حشايأ وثيرة .
 ي ، لا تأخذ ذهباً ولا فضة .

١١ - هذه هى الوصايا العشر التى يأخذ بها البوذى ليروض إرادته على ترك الملاذ ، والعكوف على المجاهدة وتهذيب الذات ، وتخفيف ويلات الحياة ، ومنها ترى أنهم يحثون على عدم أخذ الذهب والفضة . كأنهما الأمر الذى تعضل عنده الأفهام ، وتستيقظ حوله المطامع وكأنهما مدخر اللذة ، لاستعانة الناس بهما فى اجتراع اللذات ، واجترار الشهوات ، ولهذا النهى عن اقتناء الذهب والفضة قال العلماء : إن البوذية تحث على عدم الملك ، وتطالب البوذى أن لا يملك شيئاً ولا يقننى شيئاً ، فهو يطلب طعامه يوماً بعد يوم ، ولا يدخر من يومه إلى غده .

ولقد كان هذا سبباً فى أن ينقسم البوذيون إلى قسمين :

• أحدهما ، البوذيون الديليون الذين أخذوا أنفسهم بالتعاليم السابقة لا يجيدون عنها قيد أملة ، وقيدوا أنفسهم بأنواع من الأطمعة لا يعدونها ،

ويحرمون كل شيء غيرها ، ولا يلبسون إلا خشن الثياب ولا يرضون إلا
جشب العيش ، لما رضوا أنفسهم عليه ، من ترك كل لذات الحياة وراهم
ظهيراً ، ليستولوا عليها ويمتنعوا عن آلامها .

« ثانيهما ، البوذيون المدنيون ، وأولئك هم البوذيون الذين لم يطبقوا
تطبيق المنهاج الشاق الذى أخذ به الدينيون منهم ، فاختاروا لأنفسهم طريقاً
وسطاً ليس فيه إفراط غير البوذيين فى اللذات ، ولا شدة البوذيين الدينيين
بل هو وسط بين التجددين . أخذوا الأخلاق البوذية من تواضع وإيثار
وحب للقداء وصدق وأمانة وحلم وعلم وشفاء ، ونالوا بعض الملاذ التى
لا تعقب ألماً ، ولم يندفعوا فيها حتى يصابوا بألم عند الحرمان (١) وفى الوقت
الذى سلكوا فيه هذا المسلك آروا اخوانهم الدينيين ، وأعانوهم على
طريقتهم ، وأمدروهم بالأسباب التى تعاونهم على الإيغال فى مذهبهم ، معتقدين
أن من آمن ببوذا ، وتحلى بما يدعو إليه من أخلاق وأوى رجال دينه ،
وأعانهم ثم تناول بعد لك بعض متع هذه الحياة ، فإنه يصل إلى طريق
الخلاص ، ويرقى إلى مرتقى السعادة والنجاة .

(١١) ما بين البرهمة والبوذية : تبين مما مضى أن البوذية لم تعن بالبحث
عما وراء الطبيعة ، فلم تتجه إلى الدراسات التى تتصل بالألوهية ، وحدود
سلطانها بل كل عنايتها كان لإصلاح الإنسانية بإنقاذها من الآلام ، وابعادها
عن ويلاتها ، بريضة الإنسان على هجر اللذات ، وتربية الإرادة على
إهمالها وعدم العناية بها على ما تقدم ، وهذا كما ترى فارق بين البوذية
والبرهمية ، فإن البرهمية كانت فيها العناية الكبرى بالجانب الإلهي . والتقرب

(١) ولقد اكتفى المدنيون بأن يطيعوا من التواهي المشرة المتقدمة الحثة الأولى فقط
وهى التواهي عن القتل ، والسكر ، والمرقة ، والكذب ، أما خمسة التواهي الأخرى فهى
خاصة بالمتدينين .

للمعبود ، والفناء فيه ، وكل ما فيها من نسك فهو لهذه الغاية فإذا اتحدت البوذية والبرهمية في النسك والزهد في الملاذ وهجرها ، فالغاية مختلفة ، فغاية البرهمنى الزلنى والتقرب للمعبود وإعطاؤه ما يستحق من عبادة ، أما البوذى فغاياته من النسك رياضة الارادة على الحرمان ، وتعويدها للسيطرة على الرغبة في الملاذ ، لكيلا تشقى بطلبها ويحز فيها الحرمان .

ولقد كان أبلغ ما أحدثته البوذية من أثر في المجتمع الإنساني ، إلغاؤها نظام الطبقات واعتبارها بنى الإنسان سواسية كأسنان المشط يتفاضلون في المواهب ، ويتساوون في الحقوق ، لافرق بين شخص وشخص بنسبه أو طبقتهم ؛ ولكن الفرق بينهما بالموهبة والقدرة والعمل . محابوذا إذن الفرق بين الطبقات وتلاقى الناس في مذهبه عند الوحدة الإنسانية ، من غير اعتبار للاختلاف العنصرى ولافضل لأحد إلا بالمعرفة وسيطرة الإرادة الإنسانية سيطرة تامة ، لانقوى اللذات على الغلب عليها .

١٢ - كتب البوذية : كتب البوذيين ليست منزلة ، ولا يدعون ذلك هم ، بل هم لا ينسبون ما فيها إلى جانب إلهى ، بل هى عبارات منسوبة إلى بوذا أو حكاية لأفعاله أو نقل لما أقره من أعمال أتباعه ونصوص تلك الكتب مختلفة بسبب انقسام البوذيين فى نحلهم . فيوذيو الشمال لديهم نصوص ليست عند أهل الجنوب ، وأكثرها قد اشتمل على أوهام كثيرة ، تتعلق بوذا ، أو حلول الآله فيه ، ونصوص بوذى الجنوب هى الأصح نسبيا ؛ والأصدق قولاً والأبعد عن الأوهام ، وهى التى نعتمد على بيانها .

تنقسم تلك الكتب إلى ثلاثة أنواع ، أولها ، يشتمل على مجموعة قوانين البوذية ومساكنها ، وقد جمعت تلك المجموعة سنة ٢٥٠ ق م وهى تنقسم إلى ثلاثة أقسام . قسم يحوى العقوبة المفروضة على ما يقع من البوذى من ذنوب ومخالفات ، ويحوى نحو سبع وعشرين ومائة فقرة . وقسم يحوى

التعاليم التي يجب اتباعها لتربية النفس على ما يدعو اليه البوذيون ، وفيه قرارات المجلس البوذية التي انعقدت فيما بين سنتي ٣٨٠ و ٣٢٠ ق م وفيه أيضا بيان بما يتبع لقبول طالبي البوذية واجتماعات البوذية ، وتفصيل حياة البوذي . وقسم فيه خلاصة القسمين الماضيين ، ليكون في متناول الجماهير ، وفيه خلاصة للسلوك القويم الذي يدعو اليه البوذيون .

« ثانياً ، مجموعة الخطب التي ألقاها بوذا ، ووصاياه ، وهي مجموعات مختلفة تضم كل مجموعة طائفة من المسائل المتقاربة في الفكر ، وفي هذه الخطب وصايا بوذا ، ودعوته التي وجهها إلى الناس وكثير من الأحكام التي تتصل بالبوذية مما يجب على البوذي سلوكه ، وكل هذه الخطب والوصايا تنسب لبوذا .

« ثالثاً ، الكتاب الذي يحوى بيان أصل المذهب ، والفكرة التي ينبع منها ، وبعبارة أدق فيه الفلسفة التي قامت عليها الديانة البوذية ، والأصل الذي استنبطت منه تعاليمها ، وفيه بحوث تدرج حول الخير والشر ، واللذة والألم وفي الجملة نرى في كتب البرذية كلاماً خصباً فيما فيه بيان للأخلاق والسلوك القويم ، وقد ترجمت إلى اللغات الحية وكانت مادة لدراسات فلسفية خلقية .

الكو نفو شيوسية

١ - مكثت العقلية الصينية والفكر الصيني القديم كنزا مدفونا في أحقاب التاريخ لا يعرف الغربيون ، ومن داناها شيئا منه ، حتى خيل لآلهم أن تلك الأمة القديمة ليست لها فلسفة ولا لون خاص من ألوان الفكر الإنساني ، ولا منهج خاص من مناهج السلوك لبلوغ الغاية السامية في طريق الخير ، وما كان ذلك الخفاء إلا لصعوبة الوصول إلى تعرف ماضي تلك الأمة ، فاللغة الصينية عسيرة ليس من السهل معرفتها ، والتراجم عنها ليست كاملة الصحة ، ولا تامة التصوير لمعانى ما اشتملت عليه بسبب تلك الصعوبة ، ولكن تلك العشاوة لم تلبث أن أزيلت ، وكشفت الإرادة الإنسانية ودأب العلماء ، وحرصهم على طلب المعرفة ولو بالصين - عن الفلسفة الصينية والعقل الصيني ، والنفس الصينية ، ولقد استبان بما كشفوا عنه أن أخص ما امتازت به النفس الصينية ، أنها أقدر النفوس على تحويل النظريات الخلقية إلى أخلاق عملية ، ففاسقتها تقوم على السلوك القويم للإنسان ، وهي عملية في هذا المعنى أكثر منها نظرية ، فحكم الحكماء ووصاياهم ، ونظرياتهم الفلسفية هي أعمال الشعب في سلوكه ومناهجه .

وإذا كان العالم قد رأى الآراء الدينية على أكمل وجوها في الساميين والتصوف على أكمل مناحيه في الهندود ، والفلسفة النظرية في الإغريق ، فالفلسفة العملية على أكمل وجوها في الصين : الفلسفة عندهم تنحون نحو

الإخلاق وهي تبتدىء بنظريات اللاخلاق الفاضلة . وأسس لقواعد الخير والشر ، ولا تلبث حتى تبسط وتسهل وتصير أخلاقاً عامة للشعب ، فالجانب العملي له العناية الأولى لديهم ، ولهذا بلغت الأخلاق عند الصينيين درجة من السمو أدهشت العلماء عند ما تعرفوها ، وعلوها ، ولقد شده المبشرون عندما علّموا ما عند الصينيين من حكم موروثه ، ووصايا ، وآراء خلقية سامية ، ولذا قرروا أن الصينيين لا بد أن قد بعث فيهم رسل ، ولقد أخذوا لهذا يوازنون بين التوراة والمكتب الصينية في الأخلاق والحكم والوصايا .

ومهما يكن أمر الدافع الذي يدفع هؤلاء المسيحيين إلى هذا الظن ، فليس عندنا نحن المسلمين من مانع يمنع من قبوله . بل إننا أقرب إلى اعتقاده ، لأن الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم ، الرؤوف الرحيم ، لا يترك أولئك الجماعات الكبيرة من البشر من غير هاد يهديهم ، ولا رسول مبين يدعوهم بدعاية الله سبحانه وتعالى ، وإن كنا لانعرف رسولا من هؤلاء الرسل ، ولا عصر أرسول ، وليس جهلنا هذا نافية للوقوع ولا دليلا على عدم الحصول ، لأن عدم المعرفة لا يستلزم عدم الوقوع .

ولم يبين القرآن الكريم كل اترسل السابقين ، فقد قال الله تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ، ولذلك نحن لانستطيع أن نقف موقف السلب من دعوى المسيحيين أن رسلا بعثوا في الصين ، ولكن ليس لدينا خبر يقيني برسول معين بعث فيهم ، ودعوى ذلك لاتخلو من الحدس والتخمين . » وإن الظن لا يغني من الحق شيئا .

٢) هذا . والذي نلاحظه على الفلسفة الصينية أنها انصلت بالدين وامتزجت به امتزاجا تاما ، وفي الحق أن التأملات الفلسفية ، والتدين

منبعمهما من النفس واحد ، يلبعثان من مكان في الوجدان واحد ، غير أن أحدهما يعتمد على العقل المطلق والآخر يعتمد على النقل في أغاب نواحيه ، وخير القضايا الفلسفية ما كان موافقا للدين الحق ، لأن الدين الحق لا يأتي بشيء يتنافى مع العقل القويم .

وقد تغالبت الفلسفة والدين عند اليونان الأقدمين لانحراف أحدهما وعدم استقامته ، وكذلك اصطدمت الفاسفة والدين في القرون الوسطى في أوروبا لهذا الانحراف أيضاً ، واضيق في صدور القوانين على الدين ، وقد يحدث أن تنحرف الفلسفة ، ولا تنقيد بقواعد العقل ، فتصير أوهاماً وأحلاماً وتخيلات لانظرات صائبة وتأملات ، وعندئذ تنحرف عن سمتها فلا يداينها الدين الحق ، بل يكون بينهما ما يكون بين النقيض والنقيض .

بيد أن الفلسفة في الصين لم تتجاف عن الدين ، ولم تنأ عنه مع أنك ستعلم أن الدين كان قائماً على الإشراف ، والفلسفة قائمة على الأخلاق القويمة ، ومع ذلك تلاقيا وسار التدين مع الفلسفة سيرا متزناً محكما ، وذلك لما بيناه من أن الفلسفة الصيدية قامت على تنظيم السلوك الإنساني ، وإصلاح الأخلاق العمالية ، وهنا التقت بدينهم من ناحية ما يدعو إليه من حسن المعاملة بين الناس ، فاتخذوا الاخلاق الناضلة مذهباً في السلوك القويم ، وديننا تدعو إليه الآلهة في زعمهم ، فكان للأخلاق دعامتان قويضان :

إحدهما قائمة على الفاسفة والعقل والمنطق .

وثانيتها قامت على دينهم .

وبهذا تقاربت فلسفتهم ودينهم على إقامة بليان قوى من الأخلاق ، وسلوك الناس ، وإن كان دينهم في عقائده وأسسه ليس شيئاً مذكوراً ، ولا يمت إلى الحق والمنطق بنسب ، ولا يتصل به بسبب .

ولقد كان المزج المحكم بين فلسفة خلقية قديمة ودين ليس له أصل قويم
ومنطق مستقيم على أتم وضوح في الكونفوشيوسية وصاحبها
كونفوشيوس .

٣ - حياة كونفوشيوس : الاسم المشهور به في الصين «كونغ فوتس»
ومعنى فوتس الحكيم أو الأستاذ ، وكونغ هو الاسم ، فعنى التركيب الأستاذ
أو الحكيم كونغ : وقد حرف الغربيون التركيب إلى كونفوشيوس ، ولد
ذلك الحكيم عام ٥٥١ قبل الميلاد بإحدى قرى مقاطعة لو من مقاطعات
الصين وكانت أسرته عظيمة تمت في نسبها إلى فرع ملكي ، فكان يجرى في
عروقه دم ملكي يشعره بالعزة ؛ ولقد كان أبوه قائداً عظيماً وحاكماً لإحدى
المدن ، ولم يعقب في شريح شبابه ولا في كهولته ، وقد وهب الله له ذلك
الابن الحكيم على الكبر ، وقد نيف على السبعين ، ولكن الطفل لم يكد
يبلغ الثالثة من عمره حتى فقد أباه ، ولم يترك له من حطام الدنيا شيئاً ،
غير أنه عاش على سمعة أسرته ، فعاش وإن كان مقدور الرزق ، محدود
المورد ، وتعلم العلم الذي كان يتعلمه من هو في مثل مولده وأسرته ، فتعلم
آراء الأقدمين الدينية ، وتفهمها وأخذ بها ، وكان لها سلطان تام
على نفسه .

ولننظر نظرة عاجلة إلى التهيئة التي حاطت بها العناية ذلك الشاب ، دم
نبيل يسرى في عروقه ، وأسرة سامية ذات شهرة ومجد ، وفقير شديد كان
معه مقترأ عليه في الرزق . وإن تلك العوامل مجتمعة من شأنها أن تكون
في الشخص نزوعاً إلى معالي الأمور من غير استعلاء ، وذلك إذا صادفها
مواهب عالية ؛ ونفس سامية . فإن شعور المرء بمجد أسرته ، وكرم
محتده ، وشرف نجاهه من شأنه أن يجعل في المرء اتجاهاً إلى معالي الأمور ،
وتجافياً عن سفاسفها ، وإن الحد من الرزق يخلق في نفس الشخص العطوف

الرفق بالضعفاء ، والتواضع ، ومحبة الناس . ومن ذلك المعنى الأثر
الصحيح : « اللهم أحبني مسكيناً ، وأمتي مسكيناً ، واحشرفني في زمرة
المساكين . »

فذلك الحكيم الذي تهبأ له أن يكون من أسرة كريمة ، وينشأ فقيراً ،
قد اجتمع لديه هذان الأمران ، وبامتزاجهما تعلو النفس عن الدنيا من غير
كبرياء ، وتتواضع من غير ضعة ، تتسامى من غير ورم في الأنف ، وتتطامن
من غير استخذاء . فتكبر من غير استكبار ، وتتواضع للضعفاء من
غير صغار .

تعلم ذلك الحكيم في صغره مامكنه من أن ينظر إلى الحياة نظرة المستقل ،
وأن يدرس طبائع الناس وخير ما يطب به لأدوائهم ، وتكون فيه سلامتهم
وإصلاحهم . ولقد تزوج في مقتبل عمره ، فقد تزوج قبل أن يبلغ العشرين
من حياته . ولكنه لم يجد في زوجه رفقة تصاحبه في لأواء الحياة ، وشريكة
له تشركه في سرائه وضرائه ، ففارقها بعد سنين معدودة ، ولكن بعد أن
أعقب منها صيياً وجارية صاراً له قرة عين .

وقد أحس كونفوشيوس بجنين منذ بلغ أشده ، واكتملت نفسه إلى
إرشاد الناس إلى خير مناهج الحياة ، وأقوم السلوك ، ولذا كان أشد ما يرغب
فيه أن يتولى صناعة التدريس . ولكن لم يتوافر له ذلك في أول قيامه
بالأعمال العامة ، فقد عين في بعض الأعمال الإدارية المتعلقة بالزراعة ، وقبل
ذلك العمل على ممرض وشوق إلى غيره ، وذلك لضيق ذات يده وحاجته
إلى ما يقيم أوده وأود أسرته ، وقد اعتكف مع ذلك على أسرته يعلم آحادها
ومن ينضم إليهم ، وصار منزله متدي طلاب العلم ومقصده . ولقد عين
بعد ذلك أستاذاً ، وعندئذ أخذ مذهبه يتكون وآراؤه تتجمع ، ويديها لا في

كُتِبَ يُؤَلِّمُهَا ، وَلَسَّكَنَ فِي شَيْئَةٍ يَنْشِئُهَا فَأَخَذَ بِيْتِ تَعَالِيهِ فِيهَا ، حَتَّى كَانَ لَهُ مِنْهُمْ صَاحِبٌ يُشْبِهُونَ حِوَارِي النَّبِيِّينَ فِي التَّسْكِ بِفِكَرَتِهِ ، وَالصَّدُورِ عَنِ دَعْوَتِهِ ، وَالِإِخْلَاصِ لِحِلَّتِهِ ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ لِابْنِي عَنِ تَكْمِيلِ نَفْسِهِ بِكُلِّ أَنْوَاعِ الْمَعْرِفَةِ ، فَمَوْ يَعْلَمُ وَيَتَعَلَّمُ . وَلِذَلِكَ أَعْمَلَ الْجَهْدَ فِي الْإِتِّصَالِ بِفَيْلَسُوفِ كَانَ فِي شَيْخُوخَتِهِ وَكَوْنُفُوشِيُوسِ فِي شَبَابِهِ ذَلِكَ الْفَيْلَسُوفِ هُوَ لُوتَسُ (١) فَالْتَقَى بِهِ وَتَعَرَّفَ إِلَيْهِ ، وَدَارَسَهُ آرَاهُ فَلَمْ يَتَّفِقْ الْفَيْلَسُوفِ الشَّيْخِ مَعَ الشَّبَابِ ، وَسَدِّينَ فِي الْفُضُولِ الْآتِيَةِ أَوْجِهَ الْخِلَافَ بَيْنَ الْحَكِيمِينَ .

وَلَقَدْ أَخَذَ كُؤْنُفُوشِيُوسُ يَطُوفُ فِي الْآفَاقِ دَارِسًا مَرشُدًا ، رَائِضًا لِنَفْسِهِ وَحَانًا أَصْحَابِهِ عَلَى الْإِخْلَاقِ الْقَوْمِيَّةِ ، حَتَّى لَقَدْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقُولَ عَنِ نَفْسِهِ الَّتِي أَشْرَفَ عَلَى تَهْذِيبِهَا وَتَكْمِيلِهَا ، مَا حَكَمِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْمَحَاوِرَاتِ : « انصرفت إلى طلب العلم ، وأنا في الخامسة عشرة من سني ، وفي الثلاثين التزمت جادة الفضيلة ، وفي الأربعين لم يكن في نفسي أي ريب في حقائق الأشياء ، وعلمت القضاء والقدر وأنا في الخمسين ، وأصغت أذني إلى كل الحق عارفا فاهما له وأنا في الستين ، ولم أتجاوز حدود السلوك القويم وأنا في السبعين » .

٥ - أَخَذَ كُؤْنُفُوشِيُوسُ يَطُوفُ الْبِلَادَ دَاعِيًا مَرشُدًا ، وَمَسْتَرشِدًا ، وَكَانَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ يَخْصُ بِإِرْشَادِهِ الْحُكَّامَ ، مَعْتَقِدًا أَنَّ صَلَاحَ الرَّاعِي

(١) هُوَ صَاحِبُ النُّجَلَةِ الصِّينِيَّةِ الَّتِي تَعْرِفُ فِي الصِّينِ « بِالطَّائُوِيَةِ » . وَوُلِدَ لُوتَسُ قَبْلَ كُؤْنُفُوشِيُوسِ بِأَكْثَرِ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً وَقَدْ تَوَلَّى بَعْضَ الْأَعْمَالِ وَلَسَّكَنَهُ اعْتَزَلَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، وَهَكَكَ عَلَى حَيَاةِ الزُّهْدِ ، وَالتَّأَمُّلِ الْفَلْسُفِيِّ ، وَتَدَجَمَتِ أَحَادِيثُهُ وَآرَاؤُهُ فِي كِتَابٍ يُسَمَّى « كِتَابُ الْأَخْلَاقِ » وَبَيْنَ فِلْسَفَتِهِ الْحَاقِيَةِ وَفِلْسَفَةِ كُؤْنُفُوشِيُوسِ خِلَافٌ قَوِي ، فَالْأَوَّلُ يَدْعُو إِلَى الْفَنَاءَةِ وَالزُّهْدِ وَالْقَسَامِحِ الْمَطْلُوقِ ، وَمُقَابَلَةِ الْحَسَنَةِ بِالسَّيِّئَةِ ، وَالتَّانِي يَدْعُو إِلَى طَرِيقِ لَّا إِفْرَاطَ فِيهِ وَلَا تَفْرِيْطَ وَمُقَابَلَةِ السَّيِّئَةِ بِسَيِّئَةٍ مِثْلَهَا ، وَسَيِّئِينَ ذَلِكَ كَمَا فِي أَثْنَاءِ بَحْثِنَا .

يستلزم صلاح الرعية ، وأن حسن قوامته على الناس يتبعه صلاحهم ، ولأنه يرى أن السياسة الحكيمة في تهذيب الرعية . حتى تقوم المحبة بين الناس مقام القانون . ولقد كان يقول «السياسة هي الإصلاح، فإن جعلت صلاح نفسك أسوة حسنة لرعيك ، فمن الذي يجترئ على الفساد؟ ، لهذا كان يخص - وهو يطوف مقاطعات الصين - الأمراء بإرشاده لأن في صلاحهم صلاح العامة ، وعليهم يواسى .

وقد عاد بعد تطوافه إلى ولايته ، وقد كملت رجولته ، وانفضح الاختبار آزاده ، وصقل تفكيره ، فعين حاكما لإحدى مدينتها ، فكانت هذه فرصة قد انتهزها ليروض الناس على تعاليمه عملا كما راض هو نفسه ، فأخذ أهل هذه المدينة بالسلوك القويم ، وكانت عبقريته في أن راض الناس على ذلك رغبا لا رهبا ، وبالاختيار لا بالاجبار ، حتى صارت تلك المدينة الفاضلة نموذجا يحاكي ، ومثالا يحتذى ، ولم يستمر حكم ذلك الحكيم مقصورا على المدينة . بل رفعه أمير المقاطعة إلى مرتبة نائب الحاكم للمقاطعة ؛ ثم ولاة وزارة العدل ، فكان شأنه في هذا كشأنه الأول يروض مرءوسيه على الاخلاق ، ويعظمهم من نفسه أسوة حسنة ، فيقتدون به ، واستعان في أعماله ببعض أصدقائه الذين أشربوا تعاليمه ، ومازجت نفوسهم نفسه ، وفي حكمه ساد السلام ، واطمان الناس ، وأظلت الفضيلة للجميع ، وكان هذا مثلا صالحا لحكم الفلاسفة ؛ سبق أحلام أفلاطون وغيره من المثاليين .

٦ - ولكن تلك الحال لم تدم طويلا ، فإن رجالا نفسوا على الحكيم تلك المنزلة ، وضافت صدورهم حرجا من عظيم ما طويت عليه من الحقد ، فوينوا لأمير المدينة أن يخالف إرشاد الفيلسوف ، وقدموا له غصنا من الشجرة التي أغرى إبليس آدم على الأكل منها ، قدموا له غصن اللذة الشهي ، وحسنوا له أن يفك نفسه من القيود ، ويقبل عليها ، ففعل وعصى إرشاد

گوفوشیوس فرأى هذا أن أمور الدولة لا تستقيم ، وأميرها غير مستقيم ،
لأنه القاتل : « إن أخلاق الرؤساء كالريح ، وأخلاق المرءوسين كالعشب ،
ولى أية جهة هبت الريح مال العشب ، » .

عندئذ هدد الحكيم الأمير بترك الأمر إن لم يستقم ، فلم يرع وهذا
عن غيه ، واستمر سادرا في شهوته ، فاعتزل الحكيم ، وعاد إلى التطواف
في الأقاليم الصينية ، لايقيم في بلد إلا على نية الزواج منه ، وكلما حل على
أمير مقاطعة دعاه إلى السلوك الفاضل ، فلم يجب أحد منهم دعاه ، وإن
أكرم وفادته ، حتى برم بهم ، ولم يكن له عزاء إلا تكاثر تلاميذه الذين
اعتنقوا آراءه حتى بلغوا ثلاثة آلاف أو يزيدون ، وكانهم قد أشرب
روحه ، ومازجت آراؤه نفسه ، وخالطت منها المهجة والفؤاد .

وقد عاد بعد الرحلة الطويلة إلى مقاطعته « لو » ، فأكرم أميرها وفادته ،
ولكنه لم يطعه كسائر الأمراء ، فعكف الحكيم على مدارسة أصدقائه .
وكانت السن قد تقدمت ، فقد ذرف على السبعين وقد اطرح هموم الدنيا ،
ولكن نزل به وهو في تلك السن المتقدمة ماحز في قلبه وقطع نياطه ، فقد
مات اثنان ، كلاهما مهجة نفسه ، وقطعة منه ، أما أولها فوحيدة ، فقد أمضت
نفسه بموته ؛ وهو في هذه السن ، وأما ثانيها فهو تلميذه الأثير عنده المحبب
لديه ، وقد كان قطعة من روحه ونفسه ، واسمه « هووى » (١) ، فأظلمت
الدنيا في وجهه ، ولكنه لم يقعد عن العمل ، بل أخذ يلخص السكتب

(١) كان هذا تلميذه اللذ ، حتى أنه روى أنه عندما احتضر بكى عليه الحكيم بكاء مرأ ،
وقد كان يقول فيه في أثناء دراسته معه : لقد حدثت « هووى » ملول النهار فلم يناقشني
كأنه غيب ، فلما تولى ولاحظت سلوكه وجدته كافيا للتعبير عما دارسته .

القديمة ويرتباها ، وبذلك قد خلد لنفسه عملا آخر جليلا بهذا التأخيص
وذلك الترتيب .

هذا مرجز لحياة فيلسوف الصين العظيم ؛ وقد مات بعد أن ترك من
تلاميذه الذين أخذوا على عاتقهم بث دعوته في الأقاليم الصينية ثلاثة
آلاف ، وقد نبغ منهم اثنان وسبعون ، وكلمهم تعاون في نشر مذهبه الخلقى
في البلاد ، حتى صار بعد ذلك مذهباً رسمياً لتلك البلاد المترامية
الأطراف ، واستمر كذلك من آخر القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن
العشرين بعده .

٧ - عقيدة كونفوشيوس :

تخرج كونفوشيوس على التعاليم الدينية التي كانت سائدة عند الصينيين
الأقدمين ، فقد لغنها صغيراً وتلقاها والعود أخضر بالقبول . ولذا أحيا
التعاليم الدينية القديمة ، ودون أصولها ولم يتعرض في دراسته الخاصة
لمناقشتها ، ولم يكن له مذهب فيها يدعو إليه ، ويحث الناس على اعتناقه ،
بل كل عنايته كانت تقوم على السلوك المستقيم والدعوة إليه ، ولم
يكن مدعياً لرسالة ، ولم يكن هورسولاً مبعوثاً ، بل كان حكماً فيلسوفاً يبشر
بمذهب في الأخلاق ويستمسك أشد الاستمسك به ، وأما عقيدته فهي ما كان
يعتقده الصينيون القدماء ولا تزال أثارته في عقيدة أكثر الصينيين المعاصرين .
وأساس هذه العقيدة أنهم يعبدون ثلاثة أشياء : السماء والأرواح المسيطرة
على ظواهر الأشياء (الملائكة) وأرواح الآباء .

٨ - أما السماء المعبودة فلا يقصدون بها تلك القبة الزرقاء ، بل يقصدون
تلك الأفلاك ومداراتها والقوى المسيطرة التي تسيطر عليها وتسيرها في

مداراتها ، وباتصالها بالأرض ، وبالأقطار والرياح وغير ذلك تثبت الأرض من كل زوج بهيج ، وكانت عبادتهم للسماء لأنهم يعتقدون أنها عالم حي متحرك حسب نظام دقيق محكم ، وأن كل مافي العالم من قوى مسيرة إنما هو خاضع لسطان السماء .

وظواهر ما تدل عليه عبارات كتبهم أنهم لا يفرضون قوة مغايرة للعالم هي المنشئة له والمدبرة لأمره والمسيرة له والمسيطرة على حركاته والواقية له من الفناء والانحيار ، ولأجل أن يستقيم لهم فرضهم بعض الاستقامة - وإن كان الأساس غير مستقيم - يقولون إن العالم فيه جانب مادي وجانب روحي هو القوى ، ومن القوى منفردة أو بائتلاف عدة قوى تحدث ظواهر الأشياء ويتم التحول المستمر الذي يقدره قانوناً عاماً شاملاً والسماء لها السيطرة العليا على القوى والمادة والأشياء جميعها . وعلى أية حال فليس عندهم منشاء ومنشأ ، بل المنشئ لديهم من ذات المنشأ ، كما كان يسود الفلسفة الأيونية التي كان قوامها العنصر الأول الذي تكونت منه الأشياء .

ومع ذلك هم يؤمنون بالقضاء والقدر ، فيقولون إن كل الحوادث مقدره في السماء معروفة ، وقد اختص بعبادة السماء وتقديم القرابين لها ملكهم الأكبر ، ولذا يقال عنه إنه ابن السماء ، وقد حالت العقيدة وصار كل ملك أو أمير لمقاطعة له حق عبادة السماء كالمملك الأكبر .

ومن عقائدهم المتعلقة بذلك أن المملك واجب عليه بأمر السماء أن يحكم الرعية بالعدل فإن قسا وظلم سلطت عليه السماء من رعيته من يخلعه أو يقتله ثم مكنت لغيره من العادلين من يستولى على عرشه . ويحكي أن ملكا استولى على العرش بعد أن انتصر على المملك الذي قبله وقتله ، قال : « أعطى الإله

لكل إنسان ضميراً إذا اتبعه يحفظه ويقوده إلى الطريق السوي ، والإله دائماً يبارك الطيب ويعاقب الرديء . ولذلك أنزل المصائب على بيت هشيا د بيت الملك السابق ، كي يضع حداً لآلامه .

٩ - أما عبادتهم القوى المسيطرة على الأشياء ، الموكاة بها ، فلاهم كانوا يعتقدون أن لكل شيء قوة تسيطر عليه وتسيره ، وهي كثيرة : فلشمس قوة تسيروها ، وكذلك القمر ، وللحباب ، والمطر ، والجبال والانهار ، وكل الكواكب ، والأشياء ، وهذه القوى جميعها يعبدها الصينيون ، وقوى الأرض لا يعبدها الملوك ، ولكن يعبدها غيرهم . أما القوى الخاصة بكواكب السماء ، وكل ما يكون فيها ، فهي من السماء لا يعبدها إلا الملوك .

ومن عقائد الصينيين أن أرواح الأموات تنفصل عنهم بعد موتهم ، وتبقى في الدنيا مع أسرهم . ولذلك يعبدون أرواح الآباء تقديساً لهم ، ووفاء لعمودهم ، وشكراً لهم على ما أسدروا من نعم لأبنائهم ، ويقدمون لهم القرابين .

وعبادات الصينيين غناء ورقص وموسيقى ، وكانهم بهذه الأعمال يشركون آلهتهم معهم في سرورهم ، وأفراحهم ، وأغانيمهم وموسيقاهم .

١٠ - ولم يكن الصينيون القدماء يؤمنون بجنة ولا نار ، ولا عقاب ولا ثواب ، ولقد أخذ كونفوشيوس بكل هذه العقائد ولم يزد عليها ، فلم يؤمن باليوم الآخر ، ولم يفكر في الحياة بعد الموت ، بل كان كل همه في إصلاح الحياة الدنيا .

يروى أن أحد تلاميذه سأله عن مآل الأرواح بعد الممات ، فقال :

و لم نقدر على خدمة الأحياء فكيف نقدر على خدمة الأموات .
ولم نعلم الحياة فكيف نعلم المات .

وكان يقدم القرابين ، ويقوم بواجب العبادة التي يقوم بها كل صيني بل كان في الناحية الدينية ساذجا يتشامم من هزيم الرعد ، ويرتجف ، وترتعد فرائصه عندما يسمعه ، ويقرأ التعاريف لطرد الأرواح الشريرة من بيته . وفي الجملة كانت عقيدته ساذجة . وعقله في هذه الناحية كان عشا للخرافات والأوهام ، وفيه موضع لأساطير الأولين التي اكتتبها ، وحفظها ، ولكن عبقريته وقوة إرادته باديتان في آرائه في السلوك الإنساني ، والخلق القويم ، ورياضة النفس عليه .

١١ - آرائه في الأخلاق : يجدر بنا قبل أن نتكلم على مذهب كونفوشيوس في الأخلاق أن نبين الظاهرة العامة في أخلاق الصينيين عامة والأخلاق التي سادت عصره ، والآراء الخلقية التي كانت سائدة قبيل زمانه ؛ لكي نكون على بيينة من مدى أقواله ، وما دفع إليها ، وما بعثه على قولها ، وخصوصا أنه ما ادعى أنه أتى بجديد في السلوك القديم ، ولكنه أحياء المقبور من آراء سابقه ، وأخذوا أنفسهم به من أخلاق .

اعتقد الصليبيون منذ أقدم عصورهم أن الأحداث الكونية تتبع الأخلاق التي تسمود الناس وملوكهم ، فكلما كان الاعتدال والانسجام والفضائل يسودان المعاملة بين الناس ، ويربطان العلاقات بينهم برباط من المودة والرحمة ، فالكون سائر في فلكه من غير أى اضطراب ، ولكن إذا حاد الإنسان عن سمت الحق ، والسلوك القويم إلى الفضيلة ، اضطرب بعض ما في الكون لمخالفة القانون الأخلاقي ؛ وما الزلازل وخسف الأرض وكسوف الشمس ، وخسوف القمر إلا أمارات لفساد خلق ، أحدث ذلك

الاضطراب الكونى ، وإذا كان السلوك غير القويم يحدث الاضطراب ،
والقحط ، فالسلوك القويم يجلب الخير والبركات ، ويجعل كل مافى الكون
يجىء على رغبة الإنسان ، والسبب فى ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن المؤثرات
فى الأكوان ترجع إلى ثلاثة :

أولها السماء ولها السلطان الأعلى ، وثانيها الأرض لقبولها أحكام
السماء ، وثالثها الإنسان بما يؤثره بإرادته ، فأرادته الفضيلة وسلوكه سيئها
يجعل مظاهر الكون إلى خير الإنسان ، فالجو يمتلىء بالنسيم العليل ،
والحرارة المنعشة والغيث المحي لنبات الأرض من غير أن يخرب
العمران .

١٢ - والإنسان مفطور على الخير عندهم ، سالك الطريق القويم لو
خلى وفطرته ، ولكنه مع الفطرة الخيرية حتى مستقل مفكر لا تمنع فطرته
من النزوع إلى الشر وسلوك سيئله ، والارتطام فى حماته ، وذلك لإرادته
المستقلة واختياره ، واستيلاء الشهوات عليه ، ومع أنهم كانوا يؤمنون
بالقضاء والقدر ويدعون لأحكام السماء يجعلون للإرادة الإنسانية
الشان الأول ، وذلك لأن الإرادة الإنسانية للخير أو الشر لها أثرها فى
الأكوان ، ولأن آلهتهم عادلة فزعموا أنها لعدلها تجعل مشيئتها فى الكون
على حسب عمل الإنسان إن خيراً أخيراً له ، وإن شراً فشر له ، وأن أفعال
السماء المسببة لفعل الإنسان لا تقبل التخلف قط ، لأنها جزاء ما قدم ،
وأما أفعال السماء التى تكون حظاً من غير تقدم الإنسان بسبب لها فهى
تقبل التخفيف بالإرادة الإنسانية الخيرة أو الشريرة ؛ وفى هذه الحدود
الضيقة كان إيمانهم بالقضاء والقدر .

١٣ - وطريق الخير هو الاعتدال والاقتصاد فى كل أفعال النفس
وسجاياها ، فالفناعة مع الجد من غير استسلام فضيلة ، واللين من غير

ضعف فضيلة ، والرحمة مع العدل مع المسىء فضيلة أيضاً ؛ وكذلك الثجمل مع السذاجة وهكذا كل الفضائل ، وأقصى الطرفين من إفراط أو تفريط رذيلة ويعدون الفضيلة طريق السعادة والرذيلة طريق الشقاء ؛ لأنه إذا كانت آلتهم تغضت وترسل شواظاً من نار على من يخالف قانون الأخلاق فالشقاء في المخالفة والسعادة في الموافقة ، ولأن الموافقة تجعل النفس مترافقة مع فطرتها سائرة ملسجمة مع طبيعتها .

والرحمة أخص ما يجب أن يسود الناس من صلوات ، فهمى الرابطة التي تربط آحاد المجتمع بعضهم ببعض ، وهي التي تجعل الناس متحابين سعداء من غير عنف زاجر ، ولا قانون مشدد ، وإذا كانت الفضيلة في عمومها طريقاً لسعادة الآحاد ، فالرحمة التي تسود المجموع هي طريق سعادته ، فالمجتمع السعيد من كانت الرحمة هي الوحدة الرابطة بين آحاده ، وهي العلاقة الميينة حدود ما للإنسان وما عايه ، وليست الرحمة عندهم هي العفو المطلق ، والتسامح المطلق ، بل الرحمة التي تسبب السعادة هي الرفق بالمجموع مع معاملة أهل السوء بما يستحقون من غير شطط ولا تفريط . وأما التسامح المطلق ، ولو مع المسىء ، فإنه رحمة ظاهرة تخفى في ثناياها ستراً للإجرام ، وذلك ليس من الرحمة الحقيقية في شيء .

إذن فغاية الفضيلة في عمومها وخصوصها عندهم السكال الإنساني ، والسعادة لبنى الإنسان ، وإقامة بناء المجتمع على التواد والبراحم والتعاطف .

١٤ - وقوانين الأخلاق لا تنفصل عن السياسة عند قدماء الصينيين ، فأقوم الأخلاق ينتج أقوم السياسة ، وأحب أنواع الحكيم ، بل إن الحاكم لا يمكن أن يحمل الناس على الجادة من غير أن يحمل نفسه عليها ، وإن الملك الذي لا يسوس الناس ونفسه بالأخلاق القويعة ينزل عليه غضب

السياسية ، وينزع منه الملك كما بينا سابقاً ، فلا تسامح في قانون الأخلاق ولو كان الآثم ملكاً ، وبهذا أستمروا العدل قائماً مع وثنيهم وعدم تدينهم بدين سماوي .

ولم تكن هذه الآراء فلسفة لخواصهم تدرس ، وتناقش أصولها ، ولكنها كانت أعمالاً للناس ، كما هي آراء العلماء ، وبذلك كان مجتمع الصين القدماء يسوده الخناق الكامل ردحاً من الزمان ، ولكن خلف من بعدهم خلف لم يسلك طريق الأخلاق ، فحوالى القرن السابع قبل المسيح حكمت الصين أسرة ارتكبت من الظلم والإثم ما أوقع الشعب فى الفوضى والاضطراب ، وجعل حكام الولايات يسرون فى طريق من الاستبداد برعاية لهم لغير مصالحهم والشعب الصينى نفسه انحدر فى طريق الرذيلة والانتحلال الخاق ، وإذا تفاقم الشر ، وجمحت النفوس ، وتفشى الداء ، أعمل الفضلاء الجهد ، وأحسوا بعظم التبعة ، لذلك نجح فى آخر القرن السابع والقرن السادس قبل الميلاد عقول جبارة ، ضاعفت الجهود وبذلت أقصى الجهود لكي ترجع الأخلاق الصينية إلى غارها ، وكانت دعوتها وحيماً لعبقرية جبارة ، واستنباطاً لما استقر فى أعماق القديم ، وإحياء للمدفون من كرائم العادات . وكان أبرز هؤلاء لوتس وكونفوشيوس .

١٥ - ظهر كونفوشيوس فى هذا المضطرب بعد لوتس ، وبعد أن جرب هذا كل آرائه فى إصلاح المجتمع الصينى . فلم يفلح إلا قليلاً ، واضطر لأن يدعو إلى الانزواء والفرار إلى العزلة لذلك جاء كونفوشيوس محاولاً إصلاح ذلك المجتمع بغير طريقة لوتس ، وبغير مذهبه ، وآراؤه فى الأخلاق تتجه إلى ثلاث نواح : الأولى فى بيان الأصل الخلقى الذى تقوم عليه الفضائل ، والثانية إصلاح المجتمع وحمله على السلوك القويم . والثالثة إصلاح نظام الحكم وتقييده بالفضيلة لا يعدوها .

أما الناحية الأولى فهي قوام فلسفته ؛ وهي الجزء النظرى منها ، وقد
ابتدأ نظراته الفلسفية بنظرية تعيين المعنى واللفظ ، وتعيين الأسماء
والمسميات ، وهي النظرية التي ابتدأ بها أيضاً سقراط من بعد كونفوشيوس
وذلك لما تشابهت فيه أحوال العصرين اللذين عاش فيهما الفيلسوفان ؛
فكونفوشيوس جاء في وسط اضطراب خلقي ، وتلاعب في نظم الحكم ،
وعبت بمصالح الدولة ، واللعب بالألفاظ لتوهين الأخلاق ، فكان لابد من
العمل على تعيين المعاني الدالة على الألفاظ ليثبت المعنى مستقيماً ، لكي لا يمكن
التلاعب به ، وإفساد الاستدلال من طريق ذلك التلاعب ، وكذلك سقراط
وجد السوفسطائيين قد اتخذوا من اللعب بالألفاظ طريقاً لحل أخلاق
الشباب الأثيني وإفساد اعتقاده ، والعبث بكل ما هو فاضل لديه ، ولذا كان
أول ما دعا إليه سقراط تعيين المعاني الدالة عليها الألفاظ حتى لا يتخذ
المفسدون من بريق اللفظ ما يفسد الاستدلال والتفكير .

دعا كونفوشيوس إلى العناية بمناز الأسماء ، والألفاظ الدالة على
المسميات ، وألح في تلك الدعوة ليقطع على المضللين سبيل التضليل ، ويفتح
الباب ليستقيم طريق المعرفة من غير تمويه ولذا جاء في كتاب الحوار لكونفوشيوس
أن أحد تلاميذه سأله وبأى شيء يبتدىء سياسته إن تولى حكم الإمارة؟ فقال:
« لابد من تصحيح الأسماء ، فدهش التلميذ من هذا الجواب ، ووقع من
نفسه موضع العجب . فقال كونفوشيوس : « إذا لم تكن الأسماء صحيحة
لا يوافق الكلام حقائق الأشياء ، وإذا لم يكن الكلام موافقاً للحقائق
وقع الخاط في اللغة وفسدت الأمور فلا تزهو الآداب ولا الموسيقى ،
ويضطرب التفكير ؛ ولا تنزل العقوبات على من يستحقها ، وإذا لم تنزل
العقوبات على من يستحقها ، لا تعرف الرعية كيف يحركون أيديهم وأرجلهم
ولذلك يرى الرجل الكامل أن من الضروري أن توافق الأسماء مسمياتها

ليمكن أن يتكلم بها . وأن يعمل بما يتكلم ، والرجل الكامل الخالق لا يستهين
بكلامه ، ولا يهمل في تعبيره . .

وعنايته بتعيين الألفاظ جزء من عنايته بأن يكون الشخص الكامل
على تمام المعرفة بنفسه وبحقائق الأشياء ، فهو يبحث على المعرفة الصحيحة ،
ويعتبرها جزءا غير قابل للإنقسام من مناجاة الخلق فيعتبر من كمال الفضيلة
للرجل حسن إدراكه للأمور ، وقدرته على فهم ما يلقي بين يديه من المسائل
من غير أن يدفعه الغرور إلى الضلال . ثم هو يدعو إلى التفكير القويم
في كل ما يلقاه الانسان ويرى شرطا لازما للتفكير أن تكون عند الشخص
قبل التفكير مقدمات كافية لأن يفكر ، والتفكير لا بد منه لكل معرفة ،
ولذا بقول « من تعلم من غير تفكير وتدبر فهو في حيرة ، ومن فكر من غير
تعلم فهو على خطر الضلال ، ويرى أن طريق العلم ألا يقبس الغائب على الشاهد
لأنه تخمين ، ولا يجرى الحدس والتخمين فيما لا يعلم . لأن الظن لا يعنى
من الحق شيئا ، ولذلك يقول لأحد تلاميذه : « ألا أعلمك طريق العلم ؟
اعتبر ما علمت معلوما . واعتبر ما جهلت مجهولا ، هذا هو طريق العلم ، .
ولا تظن أنه يقصر الفضيلة على المعرفة بل أنه يرى أن المعرفة من طريق
الفضيلة ؛ وليست هي الفضيلة ، كما يقول سقراط . بل هو يقول : « من يعلم
الحق دون من يولع بطلبه ؛ ومن يولع بطلبه دون من يطمئن إليه دائما ،
فالمراتب عنده ثلاث :

(١) معرفة للحق مجردة (٢) وشوق إلى الحق ومحبة له (٣) وعمل به
وارتياح النفس إلى العمل به ، مهما يكتنفها في العمل به من صعاب وشدائد
ثم يقسم الناس بالنسبة للمعرفة إلى أربع درجات : الدرجة الأولى درجة
رجل وهبته السماء المعرفة ؛ وأوقى الإطام ، وهي أعلى الدرجات ؛ والثانية
دوجة رجل لم يؤت إلهاما ولكن فيه ذكاء ؛ فتعلم ووصل إلى أقصى ما يتعلمه

من لم يؤت إلهاما . والدرجة الثالثة درجة الرجل الذي لم يؤت ذكاء ، بل فيه غباء ، ويطلب المعرفة ، وينال منها بمقدار طاقته ، والدرجة الدنيا وهي الدرك الأسفل . رجل حائر باثر فيه غباء وبلادة فلم يعرف ولم يحاول معرفة .

١٦ - وإن معرفة الإنسان لا يمكنها أن تصل إلى الغايات من الأشياء بل أقصى ما يمكن أن تصل إليه هو معرفة ما يمكن أن تعرفه ، وهو النواميس والقوانين التي تسيّر الأكوان على مقتضاها ، فإن العالم في نظره محكوم بقوانين لا تقبل التخلف ، قوامها التآلف والانسجام بين أجزائه ، فالسما والارض والإنسان قد ارتبط ثلاثها بنظام محكم بقوانين مؤلفة بينها ، وأن ذلك النظام قد يمكن أن يعرفه الإنسان ، ولا يمكن أن يعرف علته الغائية ، ولا مبعثه ، ودوافعه ، وإن الشر كل الشر أن يكون في تصرفات الإنسان ما يجيد به عن النظام المؤتلف بين الإنسان والاكوان ، وذلك بأن يرتكب من الشر ما يكون سبباً في أن تنزل السماء عذاباً ، ولذلك يقول في الحوار :
لو ارتكبت ما لا يابق غضبت على السماء .

ولذلك كان تحلى الإنسان بالفضيلة ، هو الذى يجعله مؤتلفاً مع نظام السموات والارض ، ولأن العالم يسير بنظام وقوانين محكمة ، كانت طبيعة الإنسان وفطرته إلى الخير لكي يكون النظام هو السائد ، ولذلك يقول كونفوشيوس كما كان يعتقد من سبقه من حكماء الصين وفلاسفته إن النزوع إلى الخير والنصيحة طبعى فطرى فى الإنسان ، فليست الفطرة الإنسانية ميالة إلى الشر نزاعة إليه ، بل إنها خيرة ، ولكن للإرادة المستقلة التي منحها الإنسان ، وللشهووات واللذات التي يمكن استحوادها عليه يشذ عن داعى الفطرة ونداء الطبيعة ويتجه إلى الشر ، ويفعل ما ينزل به غضب السماء فى زعمهم ، ففى النفس يتأبى صافية المورد للخير ، وفيها استعداد للشر

إن عرض لها عارض الذات والشهوات ، فالأصل للنفس الخير والشر عارض ، وإذا كانت النفس في أصل فطرتها الخير ، والشر انحراف عن الفطرة ، فالحكيم إذن من عمل على إحياء الفضيلة بتنمية قوى النفس الخيرة وتصفية ينابيعها من كدورة اللذة ، واعتكار الشهوات ، فإن النفس كصفحة الماء الصافية المستوية والذات كالأحجار تقذف فيها ، فتحدث فيها اضطرابا ، وتثير فيها اعتكارا .

١٧ - وإذا كانت الفضيلة من دراعى الفطرة السليمة فطلبها من كمال الإنسانية ، إذ رغبة الخير فطرية فيه . وعلى ذلك يطلب الإنسان الفضيلة لأرجاء منفعة ، ولا دفعاً لمضرة ، ولا جلباً للذة ، ولا دفعاً لحرمان ، ولكن يطلبها لأنها كمال إنسانى ، فهو يقول فى الفصل الرابع من كتاب الحوار (١) :
 « الرجل الكامل الخلق يطلب الفضيلة ، والرجل الناقص الخلق يطلب اللذة ، والرجل الكامل الخلق يفكر فى اجتناب الرذيلة وأداء الواجب ، والرجل الناقص يفكر فى كسب المنافع ... والرجل الكامل الخلق واقف على البر ، والرجل الناقص الخلق واقف على الرىح . »

فالفضيلة عنده لا تطلب لما فيها من لذات ، ولكن تطلب لأنها كمال الإنسان ولأنها الفطرة السليمة ، والطريقة التى بها يتم التألف والانسجام بين الإنسان والعالم وإذا تمسك الشخص بالفضيلة وابتعد عن الانحراف عن

(١) يوازن العلماء بين رأى كانت الالمانى فى العصر الحديث ، ورأى كونه وشيوس الصينى الذى هائى قبل الميلاد بأكثر من خمسة قرون فيجدون توافقاً بين رأى الحكيم فى الأخلاق ، فسكانت يقرر أن ينبوع الخير فى الإنسان بمقتضى الفطرة ، لأن الإنسان يحدد نفسه لأنما أن فعل مالا يلىق ولا يرتكب جريمة شاعرا بها إلا على نية إلا يماودها ، و«شعور القوى التى يكون فى نفس كل انسان بان يتجنب السلوك الذى لو سلكه كل الناس فسد المجتمع .

سبيلها ، وتجنب الخضوع للملاذ ، سهل عليه كل صعب ، وهان عليه كل شاق ، وإن رياضة النفس على الفضيلة ، تجعل الشخص يحتمل الفقر والغنى فإن افتقر لم يهن ، وإن غنى لم يطغ ولم يأشر ، ولذا يقول في كتاب الحوار « الرجل غير الفاضل لا يستطيع أن يبقى في الفاقة أو البروة طويلا ، أما ذو الفضيلة فهو مستريح في فضيلته ، حريص عليها ، .

وإن كانت الفضيلة لا تطلب إلا لأنها السنة ، والانسجام ، وتركية النفس الإنسانية ، فمن ثمراتها الراحة ، والاستهانة بالآلام ولذا يقول : « ذو الفضيلة يستبشر بالماء الجاري ، وذو الفضيلة يستبشر بالجبل الراسي ، وذو الفضيلة نشيط ، ورزين ، ومعمّر ، فالفضيلة عنده روضة فيها الراح والريحان ، والسر والاطمئنان أما ذو الرذيلة فهو في شقاء ولبال مستمر ، وينزل عليه غضب السماء جزاء ما قدمت يدها واقترفت نفسه ، ولذا يقول : « يولد الانسان مستقيما فمن فقد الاستقامة واستمر حيا ، فنجاته من الموت من حسن حظه ، .

١٨ - ولكن الفطرة قد يغالطها الإنسان ، فيزعم أنه سائر على مقتضاها مؤد للواجب سالك سبيله ، وهو يجرع من اللذات والشهوات فكيف يأمن الشخص هذا العثار؟ وكيف يطمئن إلى أن ما يسلكه هو موجب الفطرة ، وهو الفضيلة؟ قد عالج كونفوشيوس هذه الحال ويفهم من حوارته مع تلاميذه ومن مجموع آثاره أنه يوجب على الشخص أن يراقب نفسه ويلاحظ البواعث التي تبعثه على الأعمال ، فإن كانت هي المنفعة الشخصية أو اللذة فهو قد حاد عن السنة. وإن كان الدافع الإخلاص والحق في ذاته فهو الفطرة ، وهو السنة ، وهو الصراط المستقيم ، والسلوك القويم ، ولذلك هو يقول عند الحكم على الأشخاص «أم إلى هدى أم إلى ضلال : « انظر إلى أعمال الناس ، ولاحظ بواعثها ، وراقب ما لابه يستريحون فأين يخنى الناس

سرازم !! أين يخفي الناس سرازم !!، إذا كانت ملاحظة الدوافع سهلة على الشخص إذا كانت في غيره ، فكيف يصعب عليه أن يلاحظ دوافعه ؟ ثم هذه الملاحظة تدفع الفلاسوف الكبير إلى أن يدعو الشخص إلى التأمل النفسى ، ومراقبة وجدانه ، لتستيقظ نفسه اللوامة ، وتحاسبه على ما يقدم عليه من عمل ، ويكون من نفسه رقيب عليه شديد المراقبة ، قوى الحس ، صادق الحساب ، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

ولقد قال أحد تلاميذه : « أراقب نفسى وأساتلها كل يوم . هل خانت عندما تولت شئون الناس ؟ هل كذبت عندما عاملت ؟ هل كانت غافلة عن العمل بما تلقته من العلوم ؟ » .

بهذه المراقبة الشديدة يأمن الرجل أن يجحد عن الفطرة . وأخشى ما يخشاه كوفوشيووس على الفطرة اللذات من أن تطمس نورها وهداها ، ولذا كان يبحث على الخشونة في العيش لكي تكون اللذات أمة للشخص ولا تكون سيدا مسيطرأ عليه . ويرى أن تعود ترك اللذات مما يساعد على اتباع الفطرة الخيرة ولذلك يقول : « إذا عزم المتعلم على طلب الطريقة الموافقة للفطرة السليمة وهو يأبى الملبس الخلق ، والمطعم الجشع فهو غير خليق بأن يحاضر » .

وإن تلك المراقبة النفسية وتعود النفس خشن الحياة والسيطرة على اللذات والشهوات أول ثماتها التمسك بالفضيلة والتمسك بالآداب ، أول ثمار التمسك بالآداب حسن المعاملة وحسن العشرة مع غيره من الناس ولذا يقول : ثمرة الآداب حسن العشرة ، وإنما تسحسن سنة السلف الصالح الاشتغال على هذه الصفة التي تراعى في جميع الشئون صغيرها وكبيرها ، ولكن لو روعي حسن المعاشرة من غير أن يضبط بالفضيلة ما استقامت الأمور » .

فهو يرى أن المظهر الحسى للفضيلة حسن المعاملة والمعاشرة المقيد بقيودها ، ومن هنا نرى أن آراءه في الأخلاق تتبدى من الفرد . وتنتقل إلى إصلاح الجماعة بأن يكون الأفراد جميعا مقيدين أنفسهم بالفضيلة بحيث يجعل كل شخص من نفسه دافعا للفضيلة يبعثه على أن يعامل غيره معاملة مقيدة بالأخلاق الفاضلة ، فلا يظلم ، ولا يتعصب ولا يغلب رغباته ، ولا يجعل من نفسه مغلبا على الآخرين . ولذا جاء في كلامه « الرجل الفاضل لا يتحيز ، والرجل الفاضل لا يتعصب ، وهذه كلها آراء لو تمسك كل واحد بها لغامت جماعة فاضلة يرتبط آحادها بالخلق القويم من غير منافسة ؛ ولا مغالبة ، ولا تناحر .

١٩ - نرجو بهذه الكلمات أن نكون قد بينا فلسفة كونفوشيوس الخليفة ولنتقل إلى الناحية الثانية من نواحي آرائه ، وهي محارلته إصلاح المجتمع . وما تقدم نرى أن إصلاح المجتمع في نظره غير عسير بله غير متعذر وذلك أن يتمسك كل آحاده بقانون الأخلاق ، ولكن كيف السبيل إلى حمل العامة على التمسك بقوانين الأخلاق ؟ يرى ذلك غير عسير ؛ لا بد من عاملين أحدهما دعوة الرجل أبي الاخلاق ، وامباره في الناس ، واثانها جعل العائمين بشؤون الحكم متمسكين بقوانين الأخلاق . ولترك العنصر الثاني إلى موضعه من الكلام على الناحية السياسية في آرائه الخلقية ، أما دعايته إلى الأخلاق الفاضلة فقد سلك فيها ثلاثة مسالك .

المسلك الأول أنه دعا إلى احترام الآباء ، والعناية بشدة إلى تماسك الأسرة ، ولذا ترى في كتبه عبارات كثيرة في الدعوة إلى احترام الآباء وجعل ذلك أساساً من أسس الكمال في نظره ، فهو يقول : « واجب الولد البر بأبويه إذا كان داخل المنزل ، والاحترام لذوى الأسنان إذا كان خارجه ، والصدق في أقواله ، والرحمة بالناس في كل أفعاله ، وأن يتقرب إلى الفضلاء ،

وإذا كان لديه فراغ من الوقت زجاه في كتب الأخلاق ، ولا شك أن الشخص إذا عني بالبر بالوالدين العناية الكافية لم يكن منه في حضرتهما إلا ما يليق بالرجل الكامل .

فلازمتهما مع العناية بالتجمل بالكمال في حضرتهما أمداً طويلاً يجعل الشخص يعتاد الفضيلة والسلوك الحسن ، ولعل هذا هو السرفى أن الإباحية إذا سادت زمناً من الأزمان صحبها انحلال الأسرة ، وفك عقدة الاحترام التي بين الآباء والأبناء .

المسلك الثاني من مسالكه في الدعوة إلى الفضيلة مسلك التدرج فهو كان يدعو إلى الاخلاق في رفق ، ويعطى كل واحد من الناس مقدار طاقته في دعوته ، فهو يقول : « من الناس من نستطيع محادثته في العلم ، ولا يمكن أن نحمله على السير معنا بمقتضى الفطرة ، ومنهم من نستطيع أن نسير بهم على الفطرة من غير أن يكونوا ذرى قدم ثابتة فيها ، ومنهم من يكون ذا خلق قوي شديد التمسك بالفطرة والكمال الإنساني ، ولكن لا يمكننا مشاورته في تقدير الشئون ، » .

فهذه الطبقات المختلفة في استعدادها لقانونه الخلقى كل طبقة لها حظ من الإصلاح تعالج به ، وتحمل على سلوك الجادة بـالجمته ، وقد حكى عنه أحد تلاميذه الذين لازموه أشد الملازمة أنه كان يرشد الناس بالتدرج بإرشاداً حسناً ، ولشغل كلام ذلك التلميذ المختص فهو يقول في وصف آراء أستاذه وأثرها في نفسه : « إذا رومت إلى آراء الاستاذ النظر رأيتها أعني بما كنت أعتقد ، وهي ملء نفسي ، وتحيط بي ، وتستغرق كل حسي ، والأستاذ يرشد الناس بالتدرج بإرشاداً حسناً ، وقد وسع بالعلوم مجال فكري ،

وضبط بالآداب سلوكي ، حتى أني لو رغبت في ترك آرائه ما طواعني
نفسى .

المسلك الثالث من مسالك دعوته إلى الخلق القويم القدوة والأسوة فهو
يرى أن الرجل الفاضل يستطيع أن يؤثر بسلوكه القويم أكثر من أى بيان
مهما تكن بلاغته ، ومن غير أن يتهم بالرياء في دعوته ، ولقد كان يدعو
تلاميذه إلى السلوك الخلقى بأخلاقه ، كما دعاهم بكلماته ، فهو الذى يقول لهم :
« اتظنون أني أخفى عليكم شيئاً ، ما من أمر أعمله إلا فيه إرشادكم ، وهذه
هى طريقي في التربية . »

٢٠ - كان إذن من مذهب كونفوشيوس أن يختلط بالناس ليصلحهم
وليس من مذهبه أن يعتزل الناس وينقطع عنهم ، ولذا جاء في كتاب الحوار
« لا يمكن أن أعاشر الطيور والوحوش ، فلو لم أعاشر هذه الأمة ، فمن
الذى أعاشره ؟ لو كانت البلاد تحت سيادة عادلة ما كنت في حاجة إلى محاولة
لإعادة نظامها . »

وهنا يفترق نظر كونفوشيوس عن نظر الفيلسوف « لوتس » ، صاحب
مذهب الطاوية . ففى لوتس بعد أن جرب وخالط الناس ، وحلب الدهر
أشطره . وعرف حلوه ومره ، انتهى إلى أن صار يرى أن الخير ليس في
محاولة إصلاح المجتمع الفاسد بالعمل والنشاط والدعوة ، بل الخير كل الخير
في الزهادة والاعتزال ، فلما التقى به كونفوشيوس ، وهو شاب متفتح
الآمال ، مزدهر النفس ، وحاوره قال الشاب للشيوخ : إذا كان واجب كل
شخص من آحاد الأمة أن يعتزل في كهف من الكهوف ، فمن الذى يبقى فى
المدن يعمرها ، وفى الأرض يفلحها ويزرعها ، وفى الصنائع يمهز فيها ،
ومن الذى ينسل ويعمل ليبقى الكون عامراً ببني الإنسان ؟ وإذا كان

الأعتزال مقصوراً على الحكماء والفضلاء فمن الذى يربى الإنسان ويؤدبه؟
أم يترك الناس حائرين بائسين لا هادى ولا مرشد .

لذلك يتجه كونفوشيوس إلى الجماعات يصلحها ، ويؤدبها ، ويعظمها ،
ولا يعتزل ويترك الناس في غيهم يعمهون . ولم تكن هذه النقطة وحدها هي
التي اهترق عندها الحكيمان ، بل تخالفاً في أساس آخر من أسس المعاملة بين
الناس ، وهي جزاء السيئة أهو سيئة مثلها أم عفو وتسامح؟ يرى لوتس أن
الصفح والعفو هو ما يجب أن يعامل به المسمى ، أما كونفوشيوس فيرى أن
المسمى يعامل بالعدل وليس من العدل العفو عن سيئته ، بل أخذه بجريرة
عمله ، فالمسمى لا يعفى عنه ، ولكن يعدل معه لا يظلم ولا يظلم .

٢١ - ولنترك الآن محارلته أن يصلح الأخلاق بشخصه من غير أن
يستعين بساطان الحكم ، ولنتقل إلى الناحية الثانية من النواحي الخلقية ،
وهي آراؤه في السياسة ، ولا نقصد بآرائه السياسية ما يجرى به العرف الآن
من الآراء في أصل نظام الحكم ، ولون النظام أهوديمقراطى أم ارستقراطى
أم حكم الفرد ، ولا بيان توزيع السلطات في الدرلة ، واختصاص كل سلطة
فتلك أمور لا تعنيه ولكن الذى يعنيه هو مقدار القسط الذى يقوم به
الساسة من إصلاح فى الأخلاق ، وما يجب أن يتبعوه ليكون حكمهم صالحاً
للوصول إلى الغاية منه ، وهى اصلاح أخلاق العامة ، وما يجب أن يتصف
به الحاكم من أوصاف ويتحلى به من أخلاق وما يصلح أن يكون موصلاً
لتولى المناصب ، ثم الأوصاف العامة للحكومة الصالحة للقيام بهذه المهمة
الخلقية ، وواجب الحكماء عند تنكب السبيل ، هذا ما يعنى به كونفوشيوس
وما نشير إلى آرائه فيه فى هذه الإمامة الموجزة .

يرى كونفوشيوس أن السياسة الحكيمة هى ما تقوم على الأخلاق

التقوية ، فليست السياسة بمنفصلة عن الأخلاق ، ومن فصل الأخلاق عن السياسة فهو لم يفهم الغاية من السياسة ، ولا الغاية من الأخلاق في نظر كوفوشوس ، إن الغاية السامية من السياسة هي اصلاح الأخلاق ، وقد يكون من واجب الدولة أن تعنى بتوفير الخبز للعامة ، وأن تعنى بالقيام على الميزانية ، وتنظيم دخلها وخرجها ، ولكن الغاية السامية أو الواجب الأمثل هو في اصلاح أخلاق الناس وتهذيبهم ، وليس السياسي المستقيم من يستطيع أن يحكم بالعدل والإنصاف فقط بل السياسي حقا من يستطيع أن يهذب الرعية حتى لا يكون ظلم ، ولذا يقول : « إن في الفصل بين المتخاصمين كغيري من الناس ، ولكن السياسة الحكيمة أن تهذب الرعية ، حتى لا تكون مخاصمة » .

٢٢ - ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟ لقد رام صعبا وطلب عسيرا ، هذا ما يبدو لنا ، أما هو فيرى أن الأمر ليس من العسر بالقدر الذي يلقى اليأس في قلب الحكيم الطالب للإصلاح الذي يسلك سبيله ، فهو يرى أن الملوك والعادة في السياسة يؤثران بأخلاقهم أكثر مما يؤثران بقوانينهم ، فهو يعتقد اعتقادا جازما أن العامة يسرون على أخلاق حكامهم ، فإن كان حكامهم صالحين صلحوا وإن كانوا معوجين فسدوا ، ولذلك يجعل أساس اصلاح أخلاق الناس أن يكون حكامهم ذري أخلاق ؛ فهو يقول في قوة وإيمان بما يقول « إن الحاكم إذا شغف بالآداب الفاضلة لا يجترى أحد من رعيته على إهامة غيره ، وإذا شغف بالصدق لا يجترى أحد على الكذب ، ومن هذه حاله أقبل عليه الناس حاملين أولادهم على ظهورهم » .

فاقتداء الناس بحكامهم الصالحين هو الطريق الأول لتهديب الناس ، وهو لا يعتقد أن تحلى الحكام بالأخلاق الفاضلة أساس اصلاح العامة فقط . بل أساس طاعتهم أيضاً ، فإن الناس لا يطيعون إلا من يرون فيه الاستقامة والمحافظة

على الآداب العامة ، فهو يقول : « إن كان سلوك الرئيس مستقيماً أطاعه المرء وسون من غير أن يأمرهم ، وإن كان غير مستقيماً يطيعوه ولو أمرهم ، هو لهذا لا يفهم أن الطاعة بالأحكام الرادعة ، والقوانين الزاجرة ، والأوامر القاسية ، إنما الطاعة في نظره ما كانت عن رغبة النفس ، واقتناعها ، بأن الحق فيما تزمر به وتدعى إليه ، وليست إجابة الأمر مكرهة تقى المحجب وهو يحاول التخلص من تأنيب الضمير ، ولذلك يرى أن قيادة النفس بالآداب والأسوة الحسنة هي التي تدبها الطاعة التي لا يحاول الشخص فيها العصيان إلا وتأنيب الضمير يرصده ، فهو يقول والرعية إذا قادت بالآحكام الصارمة والعقوبات الزاجرة فستحاول التخلص منها . وهي غيره مستحيية من مخالفتها ، وإذا قادت بالفضائل وأصلحتها بالآداب تستحي من ارتكاب الجرائم ، وهي صالحة ، .

٢٣ — ثم إن أول الأسس التي يجب أن يعتمد الحاكم عليها ثقة الرعية به ونيله محبتها ، فيجب أن يعمل على نيل هذه الثقة ، واجتذاب الجماهير لتجد أوامره لإجابة من القلوب ولا تجدمظها من الخضوع ، ولذلك يوصى الحكام بالعناية بهذه الثقة إلى درجة أنه يرى أن العمل لها يكون قبل العمل لقوت الناس أو الإعداد للحروب ، لأنها أساس قوة الحكم ، وهو من غيرها قسر وإرهاب وإرهاق وعنت يولد الخوف .

وإن أطاع الناس رهبة وخوفاً انقطع الجبل الموصول بين الحاكم والمحكوم ، فتضطرب الأمور وتمزع الأخلاق وتفسد النفوس . سأله أحد تلاميذه عن ضروريات السياسة فقال : « من ضروريات السياسة الاقوات الكافية وذخائر الحرب الواقية ، وثقة الرعية .

فقال التلميذ « لو اضطربنا إلى حذف واحد من هذه الثلاثة فبأيها

نبتدىء بالحذف؟ قال : « احدثوا ذخائر الحرب ، قال : « لو اضطررنا
إلى حذف أحد هذين الأمرين فأيهما نحذف؟ وأيهما نبقى؟ »

قال : « احدثوا الأوقات ، فإن الموت حظ الإنسان منذ الغابر من
الأزمان ؛ ولكن السياسة لا تقوم إلا بثقة الرعية . »

وإذا كانت ثقة المحكومين أساس الحكم ، فالواجب الأول على الحاكم
لكى يقوم بواجبه الخلقى على الوجه الصحيح أن يجتهد فى العمل على جلب
هذه الثقة ، ولا شك أن أخذه هو بمبادئه الأخلاقى أساس لجذب ثقة الناس
إليه ، والقرب من الناس والتدافى مع الاحتشام والتجمل والوقار كذلك
فلا يجعل هوة بينه وبينهم ، ولا يتبذل معهم فى قول أو عمل ، ويرى أن
الشفقة بالناس أساس من أسس الثقة وداع من دواعى الإخلاص للحاكم .

سأله أحد تلاميذه قائلاً : « كيف يجعل الحاكم رعيته يحلونه ويشقون به
مخلصين ويتواصون بالخير فيما بينهم؟ » فقال مجيباً : « إذا قابلهم بالسمت
والوقار أجلوه . وإذا كان باراً بالديه شقيقاً على قومه أخلصوا له ، وإذا
رفع الصالحين وأعان العاجزين تواصوا بالخير . »

٢٤ - وإن من أشد الأمور لزوماً لجذب ثقة الناس والوصول إلى
الغاية السامية من السياسية ، وهى التهذيب أن يولى الحاكم الصالحين فإذا
كان « كورنوشوس » يرى أن أولى طرائق تهذيب الناس ، وحملهم على
السير على الجادة الاقتداء بالحاكم فى سلوكه القويم ولذا أوجب أن يكون
سلوكه على سمت الأخلاق ، فكذلك يجب أن يكون أعوانه من هذا القبيل
فلا يولى إلا الصالحين ، وينزع الولاية من الطالحين ولا يدنهم إليه ، فإن
إدناهم منه مضعف للثقة به . ولقد سأله أمير مقاطعته قائلاً : « كيف
تكتسب طاعة الرعية؟ » فأجاب بقلوبه : « إذا أعلى الصالحون وأبعد

الظالمون أطاعت الرعية وإذا أقصى الصالحون ، وأذى الظالمون ضحك
الرعية ، فولاية أهل الصلاح في نظره تجذب الناس إلى الثقة بالحاكم ،
وتحملهم على طاعته ، وتساعد الحاكمين على الوصول إلى غايتهم السامية من
تهذيب الاخلاق ، ولذا كان يقول : لو تداولت أيدي الصالحين شئون
الدولة لمدة قرن واحد انهدب الظالمون جميعاً ، ولا ستغنى الحاكم عن
عقوبة الإعدام .

ولأنه يرى أن تولي الصالحين يعين الحاكم على تنفيذ مهمته الخلقية
يستحسن لذوى الأخلاق والصلاح أن يتولوا مناصب الدولة ويطلبوها
إن كان الحاكم عادلاً ، لأن من يتولى المنصب من قبله يعينه على العدل ، بل
ان تقديم الخدمة في ذلك الوقت فريضة لازمة على أهل الصلاح ، ولذا
يقول في قوة :

• آمن بالحق ، وأحب العلم ، واتبع الفطرة ، ولا تقم في مملكتها الفوضى
واطاب المنصب إذا كانت البلاد محكومة بسياسة حكيمة ، واعتزل إذا
كانت تحت سياسة غاشمة ، فمن العار أن تفتقر وتتعد ، والبلاد تحت سياسة
عادلة ، ومن العار أن تغنى وتعزز والبلاد تحت سياسة غاشمة .

وإن كان طلب المنصب لازماً على من هو أهل له إن تعين فمن الواجب
قبله أن يعنى الرجل بتأهيل نفسه له ، فليس الغرض أن يتولى ليستمتع بسلطان
الحكم ، وجاه المنصب ، بل الغرض أن يصلح ويعين على الإصلاح ، فهو لا
يطلب المنصب ، لأنه رغبة يؤله الحرمان منها ، بل يطلبه لأنه تكليف إذا
توافرت المزهلات له ولذا يقول :

• لا يكن همك أن تتولى المنصب ، بل ليكن همك ما يؤهلك لهذا المنصب ،
ولا تهتم بجهل الناس قدرك ، بل اهتم بالفضل الذى تريد أن يعرفوك به ،

ثم إنه يوجب على طالب المنصب ألا يجعل عنايته موجهة إلى مقدار المرتب من المال ولكن ليجعل عنايته في القيام بالواجب لذات الواجب . ولذا يقول :

« من يتخدم الأمراء فليجعل العناية بأداء الواجب في المحل الأول، وأمر الراتب في المحل الثاني ، .

فالإخلاص للواجب هو الأمر الذي يجب أن يعنى به صاحب المنصب . ذكر أحد تلاميذه أن وزيراً من الوزراء تولى رئاسة الوزارة ثلاث مرات، فلم يظهر على وجهه أماراة الابتهاج في واحدة منها ، واستقال ثلاث مرات، فلم يبد في واحدة منها على وجهه الاكتئاب بل كان يخبر الوزير الجديد بجميع ما حصل في شئون الدولة في عهده، فقال كوفوشويوس « قد كان مخلصاً ، فالإخلاص على ذلك في نظره يجعل طالب المنصب يطلبه لأنه واجب من غير أن يظير فرحاً لأبهة الحكم، ويتركه لعجزه عن أداء الواجب من أن يمضه الأمل لفقده جاه السلطان ، فالمنصب توليه واجب لذوى الأهلية له ، ليس فيه مغنم للخلص ، ولا في فقده مغرم ، لا يطلب للشهوة ولا يشعر المخلص عند تركه بمضاضة الحرمان .

وبينا هو يرى أن الفضلاء إن سعوا للمناصب في الحكومة الفاضلة ، فقد سعوا فيما هو حق وواجب، يرى أن الواجب على الصالحين أن يعتزلوا المنصب إن كانت الحكومة غير صالحة ، وعجزوا عن إصلاحها لشهوات استمكنست في رهوس من هم أعلى منهم ، وتعذر عليهم حملهم على الدرب وقد اعتزل هو منصبه لما رأى أن أمير المقاطعة قد استولت عليه الشهوات واستحوذت على بصيرته ، ولما ناقشه تلاميذه في اعتزاله مناصب الدولة قال لهم : « لماذا يهكم أن يفقد أستاذكم منصبه !! إن البلاد قد خلت من

العدل والاستقامة من زمن بعيد ؛ وستخذ السماء أستاذكم ناقوسا لها .

٢٥ - وإذا كانت الحكومة مستقيمة وهي التي يكون الحكم فيها على مقتضى قانون الأخلاق كان من آثارها أن تكون الأمة قوية شجاعة مهما أحاط بها من أسباب الضعف ، ومهما يكن بها من فقر فهو يرى أن الفضيلة تجعل النفس عامرة بالشجاعة ممتلئة بالقوة مطمئنة إلى الغاية وهو يرى هذا الرأي وانقاس به ولم يكن قد رآه عن حدس وتخمين وتخيل جميل بل قد رآه عن خبرة وتجربة .

وبمثل ما يقال في سياسة هذا الحكيم أنها الأخلاق الفاضلة فهي عدة الحكام وعتادهم وهي غايتهم ومرتجائهم وهي المطمح الاسمي وهي البذرة الصالحة يلقبها الحاكم في أمته فتنبت أزكى النبات وتثمر أطيب الثمرات . وما كان هو إلا نموذجاً للحاكم الصالح ، حكم فلم يخالف حكمه آراءه ولم يواعد السلطان بينه وبين كلماته . ولقد قال فيه أحد تلاميذه : « إن رتبة الأستاذ كرفوشيبوس ، لا يمكن أن يصل إليها أحد كما أن السماء لا يمكن أن يصعد إليها أحد ، لو كان الأستاذ حظ من الإمارة أو الرياسة لصدق عليه قول القائل : إن أقام الرعية قاموا سراعا وإن هدام سارعوا وإن أراحهم آووا منه إلى ظل وأرف وإن عاش عاش جايلا وإن مات لقيت بموته النفوس حسرات فكيف يمكن أن يصل إلى رتبته غيره !! »

٢٦ - هذا هو الفيلسوف الحكيم الذي لا تزال الصين تجله على اختلاف مللها ونحلها ، وهذه إشارة موجزة إلى آرائه الخلقية التي لا تزال في الصين نبراسا يهتدى به الكثيرة الغالبة فيهم . ويجدر بنا أن نقول إن ذلك الحكيم لم تكن عنايته الكبرى متجهة إلى تأليف كتب ، ولكن عنايته كانت متجهة إلى تكوين نفوس ، وإلى تربية طائفة من التلاميذ بكونون نواة للتربية

جيل ، وبذلك توارث آراءه الأجيال ، وجدها لا تبلى لأنها تجد غذاء من نفوس الناس .

ولقد درن تلاميذه آراءه ، ومنها بين أيدينا كتاب الحوار ترجمه من الصينية إلى العربية صديقنا الأستاذ محمد مكين . وهو روضة ناضرة الأزهار يرى فيها القارىء صورة صادقة لآراء كونفوشيوس الخلقية والسياسية ويستشف من ثناياه روح العطف بين الاستاذ والتلميذ إذ يرى فيهم أسرة شريفة لم تجمعها لحة نسب أو صلة ، ولكن جمعها لحة علم وعاطفة رحمة .

والكونفوشيوس مؤلفات أخرى ألفها هو ، وهي تلخيصات وشروح للكتب المقدسة القديمة التي نسخها وشرحها وعلق عليها لإحياء آداب القدماء من الصينيين ، وقد كانت شروحه وتعليقاته متضمنة منهجه وآراءه في الدين والأخلاق ، والسلوك القويم .

وثنية اليونان

١ - اليونان الأقدمون كانوا يؤلهون ظواهر الطبيعة ويعبدونها ، كما فعل المصريون من قبل ، وذلك ظاهر في آلهتهم الأولى ، فإنهم ألهو السماء ، والأرض والبحر ، والشمس ، والزمن ، ولكنهم لم يبقوا عند هذا الحد ، بل لحظوا بعد ذلك الصفات الأدبية في الأحياء ، وفنونهم ، وما يؤثر فيهم فجعلوا لكل واحد منها إلهة أو إلهة . ومن ههنا الآلهة هيراربه القوة المنتجة في الطبيعة وآريس أو المريخ إله الحرب وأبولون إله الموسيقى والنور ، وهراميس رسول الآلهة ورب الفصاحة والبيان ، وأثينا ربة الحكمة وافروديت ربة الحب الجميل وديونيسوس رب الخمر والتثليل ، وليراجبي ، أو المخزن .

٢ - وكان لكل مدينة أربابها الخاصة بها ، ومعبودات لها كثيرة ، وإن اتحدت في الاسم مع أرباب المدينة الأخرى فالاسم يختلف ، فأبولون في مدينة ليس هو أبولون في مدينة أخرى ، وإن اتحد الإسم ، ولكن مع هذا الاختلاف كانت هناك أرباب كثيرة أجمع اليونان في الجملة على عبادتها وتقديسها كالسما ، والأرض والبحر ، ولها في كل مكان معبد خاص بها ، أو مزار يتقرب فيه إليها ، وإن الأرباب التي يشترك اليونان في تقديسها كثيرة جدا ، وكلها يمثل أعظم القوى الطبيعية تأثيرا في الكون ، ومن هذه زيوس المشتري ، وهيرا واثينا وارتيمس وهرميس (عطارذ) وأريس (المريخ) وافروديت (الزهرة) وكرونوس (زحل) وهكذا .

٣ - وأرباب اليونان يزعمون لها النجسد ، ويتصورون لها حياة كحياة

الإنسان وعلى أكمل وجه من أوجه الحياة الإنسانية الجسدية والشهوانية
والنفسية، فيصرون إلههم كأننا حيا في أبي مظاهر الحياة من الصور البشرية،
ويتمثلون المعبود أو المعبودة على صورة رجل جميل الطلعة أو امرأة
وسيمة المحيا، ويذكرون لألهتهم من الصفات ما يليق بالإنسان من اعتدال
قامة، واتساح بالثياب الجميلة، وتحل بالذهب والفضة. وهذا هو ميروس في
أحدى قصائده يقول عن بعض الآلهة: أندارس وأئينا كانا يقودان الجيش
وكلاهما متشح بالذهب، وكانا من الجمال والاعتدال على صورة تليق
بالآرباب، إذ البشر أقزام قصار القامات، ولكل رب من آربابهم هيته
وهندامه وخصائصه فالربة أئينا ربة الحكمة عندم مثلا على صورة عذراء
ذات عينين براققتين، تحمل رمحا، وعلى رأسها خوذة، وعلى صدرها
سلاح لامع.

وللآرباب كما للبشر أقرباء وأولاد وأسر، فأمهم ربة واخوتهم آرباب
أو نصف آرباب، وللآرباب تاريخ وحوادث وقصص، فالرب (أبولون)
له ولد مثلا ولد في جزيرة ديوس، وكانت لجأت إليها أمه.

ولقد صوروا لكل رب من هذه الآرباب تمثالا يعبد. ولقد كان
للتماثيل الكبيرة محال خاصة بها يزعمون أن الآلهة توحى إليهم فيها على
لسان الكهنة، ويتقربون في تلك المحال للآلهة بالقرابين والندور، وأشهرها
معبد (دلقي) لأبولون بمدينة (فوكيس).

وقد بقيت تلك الديانة، حتى ظهرت المسيحية فغالبتها حيناً من الزمن
وقضت عليها، ولكن بعد أن أثرت أبلغ الأثر في المسيحية فلسفة
الإغريق، وفنونهم.

وثنية الرومان

١ - اعتقد الرومان ، كما اعتقد اليونان من قبل بأن كل ما يحدث في هذا العالم هو مما قضت به إرادة خالق له : ولكنهم لم يعتقدوا بوحداية الخالق ، بل عددوا أربابهم بتعدد مظاهر الطبيعة التي تتجلى فيها أوامر آلهتهم ونواهيها ، فمناك رب يلبث البذر ، وآخر يحمي الحقل ، وثالث يحرس الثمار وهكذا ، ولكل رب اسمه وجنسه وعمله ، فعندهم للسماء إله وللحرب إله وللشجاعة إله كما عند اليونان وسموا إله السماء جوپتر وإله الحرب مارس وإله الشجاعة هر كوليس ، وهو ما يسمى عند اليونان هر كليس ، وقد قبسوا أيضاً بعض أسماء آلهتهم وخواصها من المصريين القدماء ، فعندهم ايزيس إلهة القمر وأوزيريس إله الزراعة وهراميس إله الشفاء ، وكأها أسماء مصرية لآلهة مصرية. وإن الأرباب قد تعددت عند الرومان جداً فلكل مظهر من مظاهر الحياة رب ، ولكل قوة في الإنسان رب ، فعندما يولد الطفل يأتيه رب يعلمه النطق ، وربة تعلمه الشرب ، وأخرى تقوى عظامه ، وربان يرافقانه إلى المدرسة ، وآخران يرجعان به . ويعتقدون أن هناك أرباباً للدينة ، وللكتابة وللجبل ، ولكل نهر ، ولكل نبع ، ولكل شجرة رب خاص ، ولقد قال الكاتب اللاتيني بترون في إحدى قصصه على لسان امرأة صالحة : « إن بلادنا غاصة بالأرباب ، بحيث يسهل عليك أن تلقى فيها ربا من أن تصادف رجلا . »

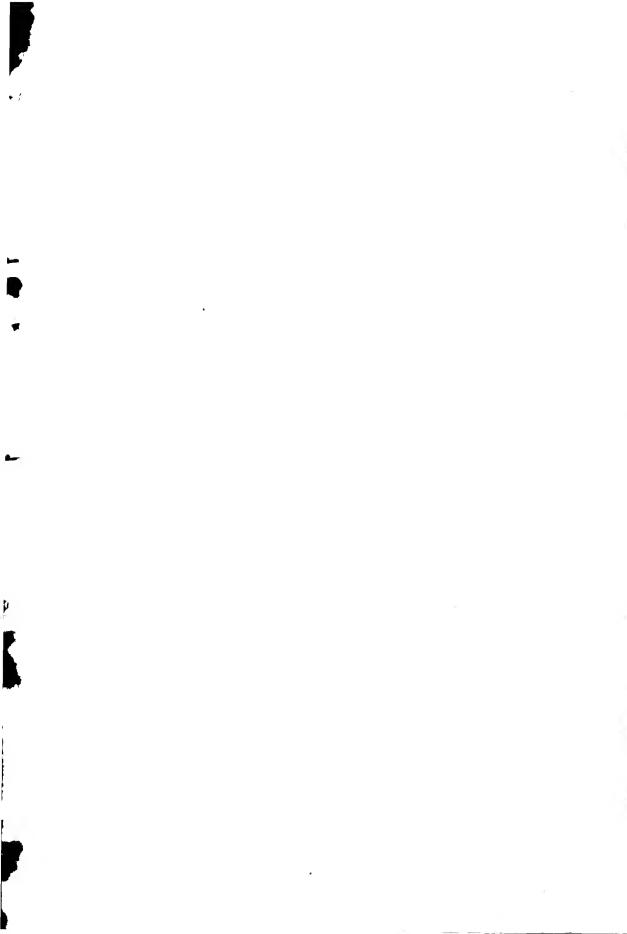
٢ - ولقد أتى عهد على الرومان كانوا يعبدون فيه تلك الآلهة المتعددة من غير أن يتخذوا لها تماثيل بل كانوا يعبدونها من غير تماثيل خاصة

لكل إله ، فلم يكن في رومية في ذلك العهد صنم . ثم اتخذوا بعد ذلك الأصنام من الخشب أولاً ، ثم اتخذوها من الرخام على مثال أصنام اليونان . ولم تكن آلهتهم على صورة حية من البشرية كآلهة اليونان فلم يصفوها بما يتصف به البشر من تحاب وتباغض وتقاتل كالليونان . ولم يفرضوا أن بين الأرباب صهراً أو نسباً وأن لكل إله تاريخاً يبتدى من مولده بل كل ما ينحلونه للرب من أربابهم أنه يسيطر على قوة من قوى الطبيعة ، ويعمل للناس الخير والشر على ما يحب ويريد .

٣ - ولقد كان الرومان يؤمنون بالطيرة أو الفأل فيذهبون إلى أن الأرباب يعرفون ويرسلون للناس آيات يدركونها فيستنصح الروماني الأرباب قبل أن يشرع في عمل ، فإذا أراد الحاكم عملاً يجمع لديه مجلساً ينظر إلى الطيور السائرة ، فإذا كانت فيها إشارة موافقة يدركون أن الأرباب استحسنت المشروع ، ولما كان معناه أنهم غير راضين عنه .

ويزعمون أنه كثيراً ما يرسل الأرباب آياتهم من غير أن يسألوا ، ويزعمون أنه قد ظهر نجم ذو ذنب يوم موت قيصر فكان إشارة نعيه .

ولقد كان الرومان يقدسون الأمباطرة ، ويقيّمون المحارب .

ما يشتمل عليه الكتاب

٣ - الافتتاحية .

٥ - ١ - الديانة المصرية القديمة

٥ - شدة تدين المصريين - ٦ - دخول الدين في كل أعمالهم - زعم بعض المؤرخين أنهم كانوا موحدين - ٧ - تغير عقائدهم بتغير أقاليمهم - دخول التوحيد الأرض المصرية - ٨ - عهد يوسف - ٩ - لا يحملوا ماضيهم من دعوات التوحيد - ١٠ - محاولة الكهنة حمل المصريين على آلهة واحدة - ١١ - تقديس فرعون - ١٢ - تقديس بعض الحيوانات - ١٤ - الحافظ على عبادة بعض الحيوانات - ١٥ - العجل المقدس وأوصافه - ١٦ - الحياة الآخرة - ١٧ - النفس الإنسانية وصلتها بالإيمان بالحياة الآخرة - ١٨ - كتاب الموتى وما يشتمل عليه .

٢١ - ٢ - البرهمية

٢١ - الهندو والآرية - ٢٢ - ديانتهم القديمة قبل البرهمية - ٢٣ - التمازج بين الديانة القديمة والبرهمية - ٢٤ - عقائد الخاصة وعقائد العامة وادعاء البيروني أن الخاصة موحدون - ٢٥ - النقول التي ساقها - ٢٦ - مناقشة رأيه - ٢٧ - منشأ الوثنية في الديانة البرهمية والآلهة عندهم - ٢٨ - الأقاليم عندهم وحلول الإله في بعض الأشخاص - ٢٩ - اعتقادهم في كرشنه، والموازنة بين كلام فيه، وكلام النصراني في المسيح .

٤٣ - النفس وخلودها عندهم وتناسخ الأرواح - ٤٤ - الأسس التي بنوا عليها خلود الروح - التناسخ والأسس التي قام عليها، وحقيقته .

٤٥ - نظام الطبقات في الديانة الهندية . طبقة البراهمة - ٤٦ - طبقة الجنود - طبقة الزراع - طبقة الخدم والأسرى - الآداب الخاصة لكل طبقة - ٤٧ - الانجاس - ٤٨ - الطبقات تدخل في العبادة، ونوع ما تفرقه كل طبقة .

- ٤٩ - الحياة الآخرة عند الهنود - حال النفس بعد خلوصها من الجسد .
 ٥٠ - كتبهم - الفيذا - ٥١ - مجموعات الفيذا ، وأقسامها - صرفهم عن أن
 يأثروا بمثلها ومنهـب الصرفة الذي دخل على المسلمين - ٥٢ - البرمميـات .

٤٣ - ٣ - البوذية

- ٥٣ - حياة بوذا - ميلاده وتزوجه - اتجاهه إلى الانصراف عن الملاذ -
 ٥٤ - دعوته إلى ذلك - ادعاء حلول الله فيه - ٥٥ - الموازنة بين أقوال البوذيين
 فيه ، وأقوال النصارى في المسيح .
 ٦٩ - آراء بوذا والإلهيات ، وادعاء بعضهم أنه أنكر الإله ، وأنكر النفس
 ٧٠ - رد ذلك الكلام .
 ٧١ - المذهب البوذى العملى - ٧٢ - رياضة النفس والمر الوسط -
 ٩٣ - المستقيمات الثمانية ، الاتجاه المستقيم ، والإشراق والتفكير المستقيم ،
 والاطمئنان ، واللفظ المستقيم والسلوك المستقيم ، والحياة الصحيحة ،
 والجهد المستقيم .
 ٧٥ - أصول الرذائل - ٧٦ - الوصايا البوذية . انقسام البوذيين فى الأخذ
 بهذه الوصايا - ٧٧ - ما بين البرهمية والبوذية .
 ٧٨ - كتب البوذية .

٨٠ - ٤ - الكونفوشيوية

- ٨٠ - العقلية الصينية ، وطبيعتها العملية - ٨١ - الأخلاق الصينية - ادعاء أن
 الصين كان فيها رسل - الفلسفة الصينية وصلتها بالدين - ٨٢ - دعائم الأخلاق
 هندم - ٨٣ - حياة كونغ فوس ، وهو كونفوشيوس - معنى اسمه بالصينية .
 نشأته وأصله ونبل نسبه - ٨٤ - تعليمه - ٨٥ - طوافه فى الأقاليم الصينية . التقاؤه
 بلوتس صاحب الفلسفة الطاوية - ٨٦ - توليه إمارة فى بعض المقاطعات ورأيه
 فى السياسة الحكيمية ، ونجاحه ، ومخالفته بعد نجاحه لوالى المقاطعة - ٨٧ - رأيه
 فى الصلة بين أخلاق الرؤساء وسياسة الحكم . تركه الولاية ، وهودته إلى مسقط
 رأسه - ٨٧ - تركه الطواف بعد وفاة وحيدته وتلميذه - انصرافه لتأليف والتدريس .

٨٨ - عقيدة كونفوشيوس - ربطه بين حكم السماء ، والأرواح وأرواح الآباء ،
اعتماداً أن حكم الكواكب يوجب العدل في الرعية - ٩٠ - عبادتهم القوى
المسيطرة - مآل الأرواح بعد الموت ،

٩١ - آراؤه في الأخلاق :

٩١ - تأثير الأحداث الكونية بأخلاق الناس عنده مع الصينيين - ٩٢ - الإنسان
مفتور على الخير بحكم انسجامه مع الكون والأرواح - ٩٣ - الرحمة أخص ما يجب
أن يسود الناس - قوانين الأخلاق لا تنفصل عن السياسة عند قدماء أهل الصين
٩٤ - اضطراب الأخلاق - ومحاولة كونفوشيوس الإصلاح - ٩٥ - أول أسسه
تعيين معاني الألفاظ والأسماء وتوضيح معنى ذلك ، وصلته بالسياسة والأخلاق
٩٦ - عنايته بالألفاظ لمعرفة الحق ، ومراتب معرفة الحق - ٩٧ - المعرفة
مقصودة على دراسة الأشياء ، لا على دراسة الغاية من الخلق والتسكين - ٩٨ - طلب
الفضيلة من كمال الإنسان ، والموازنة بين ذلك الرأي وفلسفة كانت الألماني
٩٩ - قد يغالط الإنسان الفطرة وعلاج ذلك - ١٠٠ - مراقبة النفس -
١٠١ - دعوته إلى احترام الآباء واعتباره مسلكاً من مسالك الدعوة إلى الفضيلة
١٠٢ - بقية مسالك الدعوة إلى الفضيلة - ١٠٣ - اختلاطه بالناس لإصلاحهم ،
واختلافه عن مذهب الطاوية الذي يدعو إلى الانزواء .

١٠٤ - آراؤه في السياسة :

١٠٤ - السياسة الحكيمة تقوم على الأخلاق - ١٠٥ - الساسة يؤثرون بأخلاقهم
أكثر مما يؤثرون بقوانينهم - ١٠٦ - أشد دعائم الحكم ثقة الرعية - ١٠٧ - اختيار
الصالحين للعمل يجذب ثقة الرعية - ١٠٨ - يجب على ذوى الأخلاق الصحيحة أن
يتولوا الولايات ، ولكن عليهم أن يتمروا ما يؤهلهم في ذات أنفسهم للحكم
١٠٩ - الإخلاص في أداء الواجب هو أول مؤهل - ١١٠ - وجوب اعتزال
المنصب إذا كانت الحكومة غير صالحة - وارتباط قوة الأمة بأخلاق حكامها -
كلمة مجمل في فلسفته .

١١٢ - وثنية اليونان وتعدد آربابهم ، وتماثيلهم

١١٤ - وثنية الرومان ، وصلتها بمعتقد المصريين .