

الأصول المصرية لنظرية النفس عند أفلاطون

أ. د. مصطفى النشار

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة

كلية الآداب - جامعة القاهرة

تمهيد :

لم يعد لدى أى شك في التأثير المصرى الواسع على نشأة وتطور الفلسفة عند اليونان وقد ازداد هذا التأثير شيئاً فشيئاً مع ظهور التيارات المثالية في الفكر اليوناني؛ إذ من المعروف أن فيثاغورث وهو أول من أطلق لفظ *philo Sophia*^(١) قد تأثر في عقيدته الفلسفية والدينية تأثراً كبيراً بما رأه وما قرأه من التراث الفكري لمصر القديمة وخاصة في نظريته حول النفس ومصيرها^(٢)، تلك النظرية التي أثرت في كل من سocrates وأفلاطون تأثراً بالغاً.

ومن المعروف كذلك أن أفلاطون قد زار مصر وقضى بها وقتاً طويلاً سمح له أن يتعرف عن قرب على جوانب الفكر المصري القديم سواء على الصعيد الديني أو الأخلاقي والاجتماعي أو على الصعيد التأملي النظري.

ولما كان الفكر المصري القديم قد امتلا بالتأملات الخاصة بحقيقة الكون وطبيعة النفس الإنسانية ورحلتها إلى العالم الآخر كما تشهد على ذلك متون الأهرام^(٣) وكتاب الموتى^(٤) والنصوص الهرمية^(٥) وكافة ما اكتشف من نقوش وبرديات تنتمي إلى مختلف عصور التاريخ المصري القديم . فكان من الطبيعي إذن أن يطلع أفلاطون على كل تلك النصوص وأن يتعرف من خلالها على عقيدة المصريين حول النفس أو الروح الإنسانية سواء فيما يتعلق بأصلها أو بطبيعتها أثناء حياتها في الجسد أو فيما يتعلق بمصيرها بعد الموت . ذلك المصير الذي رفض

المصريون رفضاً قاطعاً التسلیم به وهذا يعد بحق من غرائب الفكر المصري القديم . ذلك أنهم لم يقتنعوا بأن يكون فناء الجسد معناه فناء النفس أيضاً، بل تصوروا دائمًا وفي كل نصوصهم أن روح المتوفى ستعود إليه وأن لها حياة أخرى بعد خروجها من هذا البدن .

وحتى لا نقدم رؤيتنا في صورة يغلب عليها الخطاب السردي المعجم، فإننا ستحدث عن عناصر نظرية النفس موضعين في كل عنصر الأصول المصرية لنظرية أفلاطون حيث سيتضح أمامنا حيث إن الإضافة الحقيقة لأفلاطون كانت تتلخص في إلباب النظرية المصرية ثواباً أكثر عقلانية وأكثر وضوحاً وتجريداً .

أولاً: معنى "النفس - الروح" وطبيعتها بين الفكر المصري وأفلاطون :

من الملاحظ أن الفكر المصري القديم مثله في ذلك مثل أفلاطون لم يقدم تعريفاً محدداً للنفس وأن الذي قدم هذا التعريف من فلاسفة اليونان هو أرسطو . ولكن تحدث المفكرون فيما تكشف عن ذلك النصوص المصرية القديمة وخاصة " متون الأهرام " عن ثلاثة قوى أساسية للنفس أو ربما ندعوها ثلاثة صور ؛ وهي الكا k3 والتي هي أقرب ما تكون إلى ما يسمى بالقرين وهي تمثل طاقة الإنسان وفاعليته في حياته وفي مماته وهي تمثل الحارس الأمين للروح في القبر وعند الخروج أثناء النهار، فهي التي تذهب مع الإنسان إلى قبره يقول أحد نصوص المتون " ذهب من ذهب مع قرينه كا " - " حور " ذهب مع قرينه كا - ست ذهب مع قرينه كا - تحوت ذهب مع قرينه كا .. وأنت أيضًا ذهبت مع قرينك كا^(٦) .

وللكل دور في حماية الميت من غضبة الموت " لتدع قرينك " كا " مثل أوزير لعله يحميك من كل غضبة للموت^(٧) . بل هي التي تصاحب روح المتوفى في رحلته في الحياة الأخرى وتقوده ليكون بجانب الإله وتغل أيدي من يذكرونه بالشر في هذه الحياة ؛ أيها الملك يأتي رسل قرينك " كا " إليك .. فادهبا خلف شمسك وتطهر لأن عظامك هي عظام الصقور المقدسة التي في السماء لملك تكون بجانب الإله ، لعلك ترحل وتصعد لابنك لعلك تُغل يد كل ذاكرى اسمك بالشر ..^(٨) .

وإذا كانت كا هي قرين الروح ، فإن الروح نفسها تسمى B3 في اللغة المصرية القديمة وهي التي تسرى في الباطن والظاهر وقد اعتبرها المصريون جوهراً مقدساً خالداً له كيانه المعنوي الغامض وهذه الصورة الثانية الأكثر شفافية للنفس أو للروح B3 سرعان ما تتجه إلى العالم السماوي لتصبح هي ال "آخر" 3hw الذي يتزوج مع عالم الأرواح الإلهية الخالدة . إن ال "آخر" أو الإخو 3hw هي القوة التورانية من الروح التي تصل إلى الخلود . يقول أحد نصوص متون الأهرام "خذوا يدي واجعلوني في حقول القرابين " واجعلوا روحى "آخر" بين الأرواح "آخر" .. ساعبر السماء وسأقود الذين في مدنهم وأمتلك تاج "ورت" هناك مثل "حور" بن "آتون"^(٩) .. وفي نص آخر "خذ يده ، يقول رع الروح (آخر) إلى السماء والجسد للأرض^(١٠) ..

إذن لقد عرف المصريون الطبيعة الثلاثية للنفس بهذه الصورة الغامضة ؛ فالكاكا هو القرین الذي يمثل الطاقة الفاعلة أو النفس الفاعلة ، والببا هي الروح الخالدة التي تسرى في الظاهر والباطن ، والآخر وهي الطبيعة التورانية الشفافة^(١١) . ولا تفصل هذه المقومات أو الصور الثلاثة للنفس الإنسانية عند المصريين القدماء عن بقية المقومات السبعة التي اعتبروها جميعاً عناصر الإنسان مادية ومعنوية ؛ إذ أنهم بالإضافة إلى ما قدمناه في الصور الثلاث السابقة للنفس تحدثوا عن قلب مدرك هو B1 (اب) والقلب هنا قد يعني العقل حيث قيل عنه في التراث المصري القديم "قلب الإنسان هو ربه وهو معجزة الرب أو وحبيه في كل بدن ، وطوبى لمن هداه إلى خير سبيل للعمل" ، كما تحدثوا عن خت ht وهو الجسم المادي الذي يحتوى النفس وقد ردت المذاهب المصرية القديمة هذا الجسد إلى طين الأرض . وكذلك تحدثوا عن "شوت - swt" وهو الظل الملائم الذي يلازم صاحبه ويختص به ويأخذ هيئته . وأخيراً تحدثوا عن ما سمي "رن - rn" وهو الاسم المعنوي للشخص وقد اعتبر المصريون أن الاسم الشخصي يعد جزءاً ملزاً لكيان صاحبه يميزه في دنياه ويتاكد به خلوده وسعادته في الحياة الأخرى

حيث أنه ينادي به بهذا الاسم في الحياة الأخرى ومن ثم فإن ما يلحق بالشخص من خبر أو شر يلحق كذلك باسمه والعكس^(١٢) !

وإذا فصلنا بين طبيعة النفس وقوتها أو صورها الثلاث والعناصر الأربعية الأخرى التي تعتبر عناصر عرضية حيث أنها تمثل الجسد الفانى وظله والاسم وكذلك العقل أو الضمير المصاحب لهم ؛ فإننا سنجد أن النفس سواء كانت هي "الكا" القرین أو البا أو الآخر إنما تمثل جوهر الطبيعة الإنسانية حيث أنها هي التي ستبقى وهي التي تتجه بعد الخروج من الجسم إلى عالم الخلود والأبدية .

وهذا هو نفس المعنى العام للنفس الإنسانية عند أفلاطون ؛ فالنفس لديه في علاقتها بالجسد ثلاثة القوى ؛ فهناك القوى الشهوانية والقوة الغضبية والقوة العاقلة ؛ حيث أن القوة العاقلة توجد في الرأس من الجسم ، والقوة الغضبية توجد في الصدر ويفصل الحاجب الحاجز بينها وبين القوى الشهوانية ويقوم القلب بمهمة الربط بين أجزاء الجسم جميعاً عن طريق الدم^(١٣) .

ولنلاحظ التوصيف الفلسفى الذى حدده أفلاطون لقوى النفس مكتفياً ببيان صور وجودها داخل البدن فهذا هو الفرق بين التصور المصرى القديم الذى يتسم بالشمول والرؤبة الميتافيزيقية الغيسبية لطبيعة قوى النفس وبين التصور الأفلاطونى الذى لم يتحدث مطلقاً عن تلك الصور الغيسبية للنفس كما تبدو في الحياة الدنيا داخل الجسد . بل تحدث عن أصلها ثم عن هذه الطبيعة الثلاثية الصور التي تتحدد بها داخل الجسم ثم عن مصيرها . وإن كان الحديث لديه عن الأصل وعن المصير فيه الطابع الميتافيزيقى التخيلى الغيبي فإن الحديث عن طبيعتها داخل الجسم قد اتسم بأبعاد واقعية تستهدف الخروج بنتائج معينة أخلاقية وسياسية .

ويجدر بنا رغم هذه الفروق الدقيقة بين معنى النفس عند أفلاطون ومعناها عند سابقيه من مفكري مصر القديمة ، يجدر بنا أن نتأمل قليلاً بين الألفاظ المستخدمة للتعبير عن صور النفس في الفكر المصرى القديم وخاصة الـ *hw* والـ *Ba* - *B3* وبين لفظة PSUCHE ، التي استخدمها أفلاطون للدلالة على النفس

، فلعلنا ندرك من هذا التأمل علاقة ما بين اللفظ اليونانى وبين مثيليه فى الفكر المصرى القديم فالنفس PSUCHE عند أفلاطون هى وكما عرضها كثيراً فى محاوراته ذلك الجوهر النورانى البسيط . وهذا التعريف فى حد ذاته يشير إلى الآخر المصرى الواضح فى معنى النفس عند أفلاطون اشتقاقاً ومضموناً ، لفظاً ومعنى .

ثانياً: أصل النفس بين الفكر المصرى وأفلاطون:

لا شك أن المفكر المصرى القديم قد تخلى بخيال واسع وبقدرة تأملية عظيمة حينما تحدث عن صور شتى للإيجاد أو خلق العالم ككل بما فيه من كائنات^(١٤) . وقد بلغت هذه التأملات فى قضية الخلق قمتها العجيبة والمدهشة فى ما قاله فلاسفة منف القديمة فيما عرف بالنص المنفى ؛ إذ ترد فيه الإشارات واضحة لأن الخلق قد تم عن طريق ما تدبره الفؤاد (العقل - القلب) وما نطق به اللسان ؛ فالإله بناح هو العقل أو القلب الذى أرسل الأرباب جمياً وخلق كل شئ .. إنما هو لسان أزلى جرى على تردید ما تدبره الفؤاد ، فمن طريق الفكر إذن والنطق من بعده بدأ الخلق.

" فخلق الأرباب جمياً وآتون وتواسعه أيضاً ثم حدث أن أفضت كل كلمة ربانية تدبرها العقل (الإلهي) وأمر بها اللسان إلى أن تتبع خلق النفس وتقرر شأن الأطياف الحوارس ... وتوفر نشاط اليدين وسعى القدمين وخلجات الأعضاء كلها^(١٥) " وقد اتضح انه من بين ما تم خلقه النفس والأطياف الحوارس التي كانت علة نشاط اليدين وسعى القدمين وخلجات الأعضاء .

وقد عبرت النصوص الهرمية عن نفس هذه الصورة الإلهية لخلق النفس حيث كان الإنسان فى البداية مجرد روح ليست قادرة على تحقيق رعاية نفسها على الأرض كما أراد الإله فحبسها فى جسد مادى فان كمنزل لروحه الحالدة . يقول النص " لقد ارتبط الإنسان بوشائج قربى للكائنات الإلهية فبجلها بالتقوى والأفكار القدسية .. في أول الأمر كان الإنسان روحانياً وخالداً ولكن آنوم رأى أن خلقه

الجديد لن يرتبط بالأرض مالم يكن له درع مادى ينحه جسداً فانياً وروحاً خالدة^(١٦).

إذن يؤمن المصريون القدماء عموماً بالأصل الإلهي للنفس الإنسانية ، حيث يقرون بأن أول ما خلق الإله من الإنسان هو النفس ثم بعد ذلك تم خلق الجسد الذي منح الحياة من خلال هذه النفس التي كانت علة نشاطه وحركة أعضائه .

وعلى نحو جاءت نظرية أفلاطون عن أصل النفس الإنسانية تؤكد هذا الأصل الإلهي للنفس الإنسانية ؛ حيث صور في "فایدروس" النفوس الإنسانية وهي تسير في العالم الإلهي خلف الموكب الذي يقوده الإله زيوس وبينما كانت النفوس الإلهية ذات جياد وسائق من الأخبار ومن سلالة جيدة فإن النفوس الإنسانية مركبة من جوادين مجنحين وسائق . وقد صور أفلاطون أن هذه النفوس لا تستطيع اللحاق بركب الموكب الإلهي حيث لا يستطيع الحوذى السيطرة على الجياد . إن النفس حينما تفقد أجنبتها فإنها - فيما يقول أفلاطون - تظل تزحف حتى تصطدم بشئ صلب فتقيم فيه وتتخذ جسماً أرضياً يدو أنه علة حركتها بينما تكون هي في الواقع مصدر قوته^(١٧) .

إن الإنسان في الفكر المصري القديم كما عند أفلاطون يعد كائناً إلهياً بما فيه من نفس هي في حقيقة الأمر قبس من الألوهية في التعبير المصري القديم وهي جزء من النفس الإلهية الكونية كما ورد في "طيماؤس" أفلاطون . ولكن الإنسان بما له من جسد إنما يكون كائناً ثانئاً الطبيعة، إن للإنسان - كما يقول هرمس - طبيعة مزدوجة ؛ فهو فاني الجسد خالد الذكاء ، يعلو على السماء ولكنه ولد عبداً للمصبر ، مزدوج الجنس مثل أبيه ... الإنسان فقط من بين كل ماله روح له طبيعة ثانية^(١٨) .

ونفس الشيء عند أفلاطون ، فالنفس قد أنت من العالم السماوى - الإلهى لتسجن في هذا الجسد الفانى . وبالتالي فعلى الرغم من أن النفس تمثل جوهر الإنسان وأساس ماهيته فإن النفس قد استقرت في الجسد الذي يمثل الجانب الأدنى

من الإنسان . فعند المصريين كما عند أفلاطون الإنسان كائن ثانٍ الطبيعة ، فيما له من نفس مصدرها إلهي هو كائن إلهي ، وعما له من جسد هو كائن أرضي مادي .

ولابد من الصراع بين النفس والجسم ، بين الإلهي والأرضي ، بين الحال والفناء ، ذلك الصراع الذي حتمته الطبيعة الإلهية للنفس التي ما إن تدخل الجسم تدرك أنها أصبحت في سجن عليها محاولة التخلص منه والعودة إلى أصلها الإلهي مرة أخرى . ولما كانت هذه الصورة إلى الأصل الإلهي تمثل غاية النفس فعليها أن تفعل ما يؤهلها لذلك ، عليها أن تقود الجسم إلى عمل الخير والسير في طريقه باستمرار . إن الإيمان بالمسير المحتوم للنفس في العالم الآخر هو الحافز القوى الذي يدفع النفس باستمرار للسيطرة على رغبات الجسم والسلوك وفقاً للمبادئ الأخلاقية والتفاخر بها .

إن هذا هو ما تؤكد النصوص المصرية القديمة بشكل لافت للانتباه ؛ ففيما عرف ببردية "نبسني" الناطق بالحق من كتاب الموتى يقول الكاتب الذي يتحدث عن اعترافات النفس في مواجهة الحساب الآخر : "إني لم أرتكب أثما . إني لم أسطو . إني لم أرتكب العنف مع إنسان . إني لم أسرق . إني لم أنقض القرابين . إني لم أفعل الخبيث . إني لم أنطق بالأكاذيب . إني لم أنطق بكلمات الشر . إني لم أهاجم إنسان . إني لم أذبح الماشية المخصصة للألهة . إني لم أفعل شيئاً خبيثاً . إني لم أنسى بكلمة ضد إنسان . إني لم أغضب بلا سبب . إني لم أرتكب الزنى مع زوجة أحد . إني لم أدنس نفسي . إني لم أسبب الرعب . إني لم أكن غضوباً . إني لم أصم أذني عن كلمات الحق . إني لم أخدم النزاع . إني لم أتسبب في بكاء (١٩)

إن هذه الاعترافات التي تأخذ طابعاً سلبياً دفاعاً عن النفس أمام آلة الحساب تؤكد ذلك الإيمان العميق بأن ضبط النفس كان هو جوهر الأخلاقية لدى مفكري مصر القديمة سواء في فلسفاتهم الأخلاقية كما وردت لدى الحكماء من أمثال بناتح حوت (٢٠) . أو في هذه النصوص والابتهايات الدينية المقدسة كما

وردت في كتاب الموتى وفي متون الأهرام .

ومن المعروف أن ضبط النفس عند فلاسفة اليونان وعلى رأسهم أفلاطون يمثل جوهر الحياة الأخلاقية ؛ فضبط النفس هو أساس تحقق ما يسميه أفلاطون العدالة داخل النفس بإقامة التوازن بين وظائف النفس المختلفة : الشهوة والغضب والتفكير عبر التخلص بالفضائل الثلاث : العفة والشجاعة والحكمة . وهذا التوازن هو العدالة التي ينبغي أن يتحلى بها كل واحد مع نفسه . وهي ما يؤهله لأن يكون كائناً صالحاً في الحياة الاجتماعية والسياسية في هذه الحياة الدنيا وهي ما يؤهله للمسير الحسن في الحياة الأخرى^(٢١) . لقد قال أفلاطون في ثبات عرضه لأسطورة أر ER بن أرمينيوس في محاورة الجمهورية أن النفوس تختار حياتها التالية في معظم الأحيان على أساس الحياة السابقة التي كان يحياها المرء^(٢٢) .

وهكذا تشابهت عقيدة أفلاطون مع عقائد المصريين القدماء حول أصل النفس الإنسانية وحول الإيمان بأن حياتها الدنيا إنما تمثل السجن داخل الجسم ، وأن الخلاص من هذه الحياة والعودة إلى حياتها الأصلية في العالم الإلهي مشروطة بما فعلته في حياتها السابقة داخل الجسم . ومن ثم فمن الواضح أن عقيدة النفس وأصلها وطبيعتها هي المدخل الضروري للحياة الأخلاقية الصحيحة في التراثين المصري والأفلاطوني وإن كانت النصوص المصرية فيما يتعلق بأصل النفس وكيفية دخولها الجسم تتسم بالعمومية والشموليّة والروح الصوفية في الفهم وفي الخطاب المعروض ، وهي بهذا قد تتفوق على أفلاطون الذي تأثر بها بلا شك لكن محاولته أن يكون أكثر وضوحاً وأكثر عقلانية في الكشف عن هذا الأصل السماوي للنفوس وعن كيفية دخولها الأجسام جعله يقدم صورة فجة وتشبيه غريب حول العربة ذات الجنادين والطيور ذات الريش والأجنحة التي تمثل النفس في حركتها في العالم السماوي ، ثم يقدم وصفاً أكثر غرابة حول كيف ترتطم هذه النفس حينما تفقد ريشها وتزحف على الأرض حتى تصطدم بذلك الشئ الصلب وهو الجسم الأرضي فتبعد فيه الحركة والحياة .

إن التشبيهات بهذه الصورة قد أضفت نوعاً من السطحية على نظرية أفلاطون بهذا الخيال الجامح الذي لم يصل إلى تلك الصورة النقية الشفافة التي صورت أصل النفس ودخولها الجسم في الفكر المصري القديم . إن الجمود العقلي عند أفلاطون وضرورات الوضوح المذهبي لديه لم ترق بالتصور إلى الشفافية والنقاء المطلوبين في رسم صورة حياة النفس في العالم الآخر قبل نزولها إلى العالم الأرضي . ففي هذا الأمر تفوقت الروح المصرية الوثابة بخيالها الميتافيزيقي ذا الطابع الصوفي على الروح اليونانية - الأفلاطونية بطابعها العقلي الاستدلالي .

ثالثاً : مصير النفس الإنسانية بين الفكر المصري القديم وأفلاطون :

أما فيما يتعلق بالمصير الأخرى للنفس الإنسانية ، فإن الفكر المصري القديم قد زخر بالنصوص التي تؤكد أن ثمة حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا . إن المصريين القدماء بعد أن تغلبوا على الطبيعة غير المواتية لبناء مجتمعهم المدنى ونجحوا في تأسيس حضارتهم الرائدة على ضفاف النهر ، وجدوا ظاهرة الموت تتحداهم فتحدوها ب杰روتهم المعروف ، إذ لم يتصوروا أن مصير الكائنات الإلهية وعلى رأسها ملوكهم الآلهة وأبناء الآلهة يمكن أن يكون الفناء ! ومن ثم سخروا كل علومهم النظرية ومهاراتهم التكنولوجية في مواجهة الموت ، فكان بناء الأهرامات وكان اختراع التخطيط مسائل ضرورية لتأكيد عقيدتهم في إمكان الحياة الأخرى ، فإن كان الجسد قد خمد وهدم ولم يعد يتحرك فإن ثمة روحًا من طبيعة مختلفة يمكنها أن تواصل الحياة بعده . ولا كان يمكننا أن يتصور المرء أن هذه الروح قد تبحث عن هذا الجسد في حياتها الأخرى فمن الضروري محاولة الاحتفاظ بالجسد وبأعضائه بقدر المستطاع حتى يتنسى للروح أن تتلبس الجسد وتعود به ومعه إلى الحياة الكاملة في العالم الآخر .

وقد حفلت النصوص المصرية القديمة وخاصة في " متون الأهرام " وكتاب

"الموتى" بالتعاونية والرقي السحرية والابتهالات التي تقال من قبل المتوفى حتى يوافق آلهة العالم الآخر على الحفاظ على أعضاء الجسم كما هي وخاصة الأعضاء الرئيسية؛ ففي الفصل السابع والعشرين من كتاب الموتى يوجد فصل عن عدم السماح لقلب الإنسان أن يؤخذ منه في العالم^(٢٣) السفلي، وفي الفصل الثالث والأربعين فصل عن عدم السماح لرأس المتوفى أن تقطع منه في العالم السفلي^(٢٤).

وفي الفصل الرابع والأربعين يوجد فصل فيه التحدي السافر للموت حيث يقول النص : الأرواح (اخو) قد سقطت في الظلام لكن عين "حورس" قد جعلتني قوياً والإله "إبوات" رعاني كطفل . لقد أخفيت نفسى معك أيتها النجوم التي لا تغيب ... أنتي أبنك أيها الواحد العظيم . قد رأيت الأسرار الخفية المتعلقة بك قد توجت ملكاً للألهة ولن أموت مرة أخرى في العالم السفلي^(٢٥).

وتتوالى بعد ذلك النصوص المشابهة لنفس هذا النص الذي يؤكد على أن الروح المتعلقة بالعالم الإلهي حينما تسقط في العالم السفلي سرعان ما تتغلب على الظلام وتتجدد ما يساعدها على الصعود السماوي لتجه إلى التوحد مع العالم الإلهي بفضل معرفتها للأسرار الخفية .

وثمة فصولاً أخرى تتحدث عن أن الروح سرعان ما تتحدى مع جسدها في العالم الآخر بالضمان الإلهي ، يقول أوزيريس آنى الظافر المبرأ في الفصل التاسع والثمانين مبتهاً إلى الإله : أيها الإله العظيم لتضمن أن تأتى روحي إلى من حيثما كانت . إن كانت متلكة فلتدعها تحضر لي من المكان الذي تكون فيه^(٢٦) . ونفس هذه النصوص تكرر بألفاظ وصور أخرى في متون الأهرام ؛ ففي أحد هذه النصوص يقول الكاتب في ابتهاله : " ما أجمل أن ترى ، ما أطيب أن تنظر ، تقول الآلهة عندما يصعد هذا الإله إلى السماء ، عندما تصعد أنت إلى السماء وقوتك فيك ورهبتك فيك وسحرك عند قدميك فعل له "جب" مثل الذي يفعله هناك تأتي إليك آلهة أرواح (بي) وألهة أرواح (نخن) والآلهة التي في السماء والآلهة التي

على الأرض ، إنهم يحملونك على أيديهم لعلك تصعد إلى السماء ، وتكون ثابتاً فيها بهذا الذي اسمه : السلم ، يقول آنوم : السماء توهب لك والأرض توهب لك فلتدم ، لتدم أيها الثور الدائم لأنك تدوم في مقدمة أولئك ، وفي مقدمة الأرواح " آخر إلى الأبد " ^(٢٧) .

وللتقارن معى هذه النصوص مع ما ورد في محاورة " الجمهورية " وخاصة في أسطورة أر بن أرمينيوس ^(٢٨) ، وفي محاورة فيدون تبدأ الفقرة ١٠٧ بالقول : أن كل ميت يأخذن الدايمون الخاص به والذى كان قسم له أثناء الحياة ليقوده إلى مكان معين يجمع فيه من ستجب محاكتمتهم ليذهبوا بعد ذلك إلى هاوس مع هذا الدليل الذي أمر بأن يقوده هؤلاء الذين من هذا العالم إلى هناك . وبعد أن يلقوا هناك القدر المقدور عليهم ويكتشوا الزمن الواجب عليهم يقودهم دليل آخر من جديد إلى هنا وذلك بعد فترات متعددة وطويلة من الزمن والنفس المنظمة العاقلة تتبع قائلها ولا تحمل ما سيحل بها . أما النفس المربوطة في وله إلى جسم فإنها بعد مقاومات متعددة وألام متعددة ترحل بالجبر وبصعوبة يقودها الدايمون الذي عن لها . وحينما تصل نفس غير طاهرة قامت بأفعال مدنسة مثل القتل ظلماً أو ارتكبت أعمالاً من ذلك القبيل وأخوة لها من أفعال النفوس الشقيقة لها ، حينما تصل هذه النفس إلى حيث توجد الآخريات فإن كل النفوس تهرب منها وتشيح عنها ولا يكون هناك من يرغب في صحبتها في رحلتها ولا في قيادتها وحدها في حالة من الحيرة والاضطراب كاملة حتى يحين وقت معين فلما يأتي تنقل تحت حكم الضرورة إلى المأوى الذي يليق بها . أما النفوس التي عاشت في ظهر واعتدال حياتها وكان من حظها أن رافقتها الآلهة في رحلتها وقادتها فإنها تجد كلامها على انفراد المكان الذي يليق بها ... ^(٢٩) .

إن من شأن هذه المقارنة بين هذه النصوص المصرية القديمة ومشيلتها عند أفلاطون ليؤكد بما لا يدع مجالاً لأى شك أن المصدر المصري كان وراء هذه النصوص الأفلاطونية ، فكلامها يؤمن بالصير الآخرى للنفس وبأنها تقطع طريقاً

شاقاً أو سهلاً للعالم الآخر حسب أفعالها في حياتها الدنيا . إن ثمة إعاناً راسخاً لدى المصريين القدماء ولدى أثلاطون بأن الموت الذي نشاهده في هذا العالم الطبيعي ليس موتاً كاملاً مطلقاً وإنما هو لحظة بين حياثتين ، والحياة الأخرى أيها كانت صورتها إنما تمثل الامتداد المتصل مع الحياة السابقة .

ولعل السؤال الهام هنا هو : أن مصير النفس في الحضارات الشرقية عموماً والحضارة المصرية أحدها وكذلك في الحضارة اليونانية قد تفاوت بين الإيمان بالتناسخ الذي يعني الولادات المتكررة للنفس وبين الخلود الأبدي ، فلالي أى حد توافق الرؤية الأفلاطونية مع ما ورد من نصوص في التراث المصري القديم ؟

(أ) التناسخ :

تححدث نصوص كتاب " الموتى " عن فصول التحولات ، التحول إلى طائر " سُنُونو " ^(٣٠) ، وإلى الثعبان " سنا " ^(٣١) ، وإلى التمساح " ^(٣٢) . وتححدث " متون الأهرام "

عن كائنات العالم السفلي وكيف أنها ستلتقي الفاسدين الذين سيتشكلون بأشكال مختلفة ، وتقدم ابتهالات لهذه الكائنات حتى ترك النفس تعيش في سلام وتسلم من الصيراعات ^(٣٣) . وهذه النصوص بها تلميحات واضحة إلى أنواع من الحيوانات التي قد تمر بها النفس حتى تتطهر وتتخلص من أوزارها وذنبها وتكون مؤهلة للانتقال إلى عالم الخلود .

وقد تكون النصوص الهرمزية أكثر وضوحاً في النص على الحيوانات المعددة للنفس حينما يقول كتابها " في العالم العلوي هناك نوعان من الكائنات الإلهية في خدمة إحسان أتون : " حراس الأرواح " و " مرشدو الأرواح " . وحارس الأرواح مهمته العناية بالأرواح التي غادرت أجسادها ومرشد الأرواح يرسل الروح من آن الآخر تتجسد في بدن جديد . والطبيعة تعمل إلى جانب مرشدى الأرواح حيث تصنع وعاءً فانياً تصب فيه الروح العائدة .. والطبيعة أيضاً لها مساعدان

يطلق عليهمما الذاكرة والمهارة ، فالذاكرة تعمل على أن تنتج الطبيعة أشكالاً فردية هي نسخ من الأشكال الكونية الماثالية ، والمهارة تعمل على أن يناسب كل شكل فردانى الروح التى سوف تحلى به وبحيث يكون للروح النشطة جسد نشيط وللروح المترهلة جسد متلهل وللروح القوية جسد قوى ...^(٣٤)

لقد انتقلت عقيدة التناصح هذه من مصر ومتى لاتها من الحضارات الشرقية إلى الفكر اليونانى عبر أورفيوس وفيثاغورس ، ولا شك أن أفلاطون قد نقلها إما عنهمَا أو عن مصر القديمة مباشرة ، لكن نظرية أفلاطون قد تميزت عن سابقتها بالإحكام العقلى والتبرير الأخلاقى ، إذ أنه قصر التناصح على النفوس الشريرة ، تلك النفوس التي اقترن بالجسد فأثر فيها وأثقل وزنها فلم تتمكن من التظاهر أى لم تتمكن من قطع علاقتها بهذا الجسد الفانى ، ومن ثم فهي حين تحيى لحظة مغادرتها له تنقل وتتجذب إلى الخلف نحو العالم المرئى خوفاً من العالم اللامرئى هاديس (الجحيم) فتظل تلف وتدور حول المقابر والمدافن حتى تقيد من جديد في أحد الأجساد ، وهي ستقييد إلى هذا الجسد الجديد حسب نوع السلوك الأثم الذي كانت تفعله في حياتها السابقة . فمنها من يدخل جسد حيوان متواحسن ومنها من يدخل جسد ذئب ومنها من يدخل جسد صقر أو حداة ، أما نفوس من زاولوا الفضيلة المدنية والاجتماعية على سبيل العادة ودون بصيرة أو تأمل فيدخلون جسد النحل والزنابير والنمل أو قد يدخلوا من جديد جسد أناس من البشر.

إن مصير ولادات النفس في حياتها المختلفة عند أفلاطون إنما تتحدد إذن كما كانت تتحدد في الفكر المصرى القديم بناء على أفعالها في حياتها الأولى . وقد ورد حديث أفلاطون عن عقيدة التناصح في محاورات عديدة منها جورجياس وفايدروس وطيماؤس والجمهوريّة^(٣٥) .

(ب) الخلود :

إن مصير النفس يتبعاً ذهباً إما الولادات المتكررة بهدف تطهيرها من ذنوبها وقضاء المدة المقررة لها في هذه الولادات وهذا يعود كما قلنا إلى أفعالها . أو

الارتقاء مباشرة إلى العالم الإلهي . وقد لخص كتاب الهرمسية العقيدة المصرية في هذا الصدد بقولهم أنه " لا تذهب كل الأرواح إلى مكان واحد ولا إلى أماكن عشوائية لكن كل روح تؤمن إلى المكان الذي يناسب طبيعتها . وعندما ترك الروح الجسد تتعرض لمحاكمة واستجواب رئيس الكائنات الإلهية ، وعندما يجد أن الروح شريفة ظاهرة يسمح لها بالحياة في مكان يناسب طبيعتها . أما إذا وجد أنها ملوثة بجهل عضال فإنه يتذرّف بها إلى الأنواء والأعاصير تصطحب حولها إلى الأبد في الرياح العاصفة ما بين السماء والأرض " ^(٣٦) .

وإذا كنا قد أشرنا في الفقرة السابقة للنفوس التي مصيرها الولادات المتكررة ، فإن ثمة نفوساً شريفة ظاهرة يسمح لها بالحياة الحالدة في مكان يناسب طبيعتها . وتشير متون هرمس إلى أن أنوم الإله " لن يعرف سوى الروح الربانية التي لم ترتكب خطأ في حق أحد ، تلك الروح التي قد فازت في السبق إلى الطهارة وأصبحت عقلاً كلباً "... فهذه " الروح التي تهجر كيتوتها المادية تصبح روحًا في جسد من ضياء حتى تعمل في خدمة أنوم " ^(٣٧) .

وهذا هو نفس ما أكدده أفلاطون في محاوراته ؛ فقد أكد بداية كما أشرنا إلى أن الشواب والعقاب مسألة ضرورية ، وأكّد ثانياً على أن هذا الشواب والعقاب سيتم وفقاً للتمييز بين النفوس الأئمة أو التي فعلت الخير بدون فهم أو تعقل وبين النفوس التي تظهرت واستطاعت بالفعل أن تنتصر على الجسد وأن تنفصل عنه حتى وهي تحيا فيه (وهي نفوس الفلاسفة والأخيار) . وفي كل الأحوال فإن أفلاطون يؤمن بضرورة أن النفس ستصل حتماً بعد انتهاء مدة عقابها إلى حياة الخلود . وقد تغيرت فلسفة أفلاطون حول خلود النفس بأنه قدم البراهين العقلية المجردة على صدق إيمانه بالخلود . حيث قدم ست براهين أربعة منها في محاورة " فيدون " وأضاف إليهم اثنين آخرين في محاورته " الجمهورية " وفايدروس " ^(٣٨) .

وقد يتصور البعض خطأ أن هذه البراهين من نبت خيال أفلاطون أو من وحي فلسفته الخالصة فقط ، ولكن الحقيقة هي أن بعض هذه البراهين تستند في

وأع الأمر على معنى النفس ذاتها وطبيعتها المستقلة والمميزة عن طبيعة البدن ومن ثم فهي تعد من قبيل تحصيل الحاصل : فبرهان خيرية النفس الذي قدمه أفلاطون في "الجمهورية" مبني على مسلمة مفادها "أن ما يفني أي كائن هو ذلك الشر الكامن فيه بالطبيعة وهو العنصر الخسيس فيه" وطالما أن الشر لا ينسب للنفس ذاتها وإنما ينسب لها بوصفها موجودة في هذا الجسد ، وحتى لو سلمنا بأن الشرور نفسية فإن النفس كما يقول أفلاطون لا تموت بفعل الشر الخاص بها ولا بفعل الشر الخارج عنها ، ومن ثم فإنها لابد خالدة وموجودة على الدوام^(٣٩) .

وبالطبع فإن هذا البرهان مبني في الأساس على الاعتقاد الأصيل لدى أفلاطون بأن النفس خيرة بحكم أصلها الإلهي وأنه إن كان ثمة شروراً فإن هذه الشرور إنما ترتد إلى الجسد الفاني وهو الجزء المادي المتحلل من الإنسان . وهذا الأصل الإلهي الخير للنفس الإنسانية استمد من عقيدة المصريين القدماء كما سبق أن أوضحنا في الفقرات السابقة . وعلى نفس التحو كانت بعض البراهين الأخرى مثل برهان التذكر وبرهان البساطة فهما مبنيان على الأصل الإلهي للنفس ، إذ ما دامت النفس قد أنت من العالم السماوي الإلهي فهي بلا شك بسيطة وغير مركبة ، والبسيط لا يتحلل بينما المركب وهو الجسم هو فقط القابل للفناء والتحلل ، وكذلك ما دامت النفس من هذا الأصل السماوي الإلهي فهي بلا شك ستظل مشغولة بهذا الأصل ومتذكرة إياه وتتمنى العودة إليه وسيتحقق لها حتماً ما ت يريد مهما دنست ومهما بلغ ارتباطها بالجسد الفاني ، سيأتى عليها اليوم الذي تتظاهر فيه وتقضى مدة عقويتها لتعود إلى أصلها الذي تذكره باستمرار^(٤٠) .

ومن هذه البراهين العقلية على خلود النفس براهين تتعلق حقاً بنظرية أفلاطون الفلسفية الأصيلة إلى حد كبير ، نظرية المثل . وهذا ما يمكن أن نطلق عليه برهان نظرية المثل حيث أن النفس البسيطة هي سر الحياة ومن ثم تشارك في مثال الحياة وهذا يعني أنها ضد الفناء والتحلل والموت^(٤١) .

ويبقى أول وأهم البراهين العقلية التي قدمها أفلاطون وهو برهان "الأضداد

"أو "تعاقب الأضداد" ذلك البرهان الذي عبر عنه بقوله أن الأضداد موجودة في الطبيعة و"أن كل ضد إنما يأتي أو يتولد من ضده؛ إذ يأتي الضعيف من القوى والأسرع من الأبطأ ونفس الأمر مع ما ينفصل وما يتصل ، ومع ما يبرد وما يسخن .. إن الأشياء تنشأ من بعضها البعض وأن عملية النشأة تكون متبادلة بين الشئ والشئ الآخر" ^(٤٢) . وهذا ما يحدث لدى الإنسان في مسألة الموت والحياة ؛ فالحياة ضد الموت كما أن الموت ضد الحياة وكل منهما يتولد من الآخر فالأشياء يخرجون من الأموات كما أن الأموات يخرجون من الأحياء ومadam الأمر كذلك .. فهذا برهان كاف على ضرورة أن تكون نفوس الموتى موجودة في مكان ما ، وأنها من هناك تعود إلى الظهور" ^(٤٣) ، فهناك إذن حياة بعد الموت وهذه الحياة هي بالضرورة للنفس وليس للجسد الذي يتحلل ويفنى . وهذا البرهان الأخير بالذات يكاد يكون منقولاً عن متون هرمس التي تتحدث صراحة عن هذه الأضداد التوالية في الوجود وخاصة الحياة والفناء ، الوجود والعدم إذ أن "نهاية الكينونة بداية الفناء ونهاية الفناء بداية الكينونة". كل ما على الأرض يفنى فبدون الفناء لا خلق جديد . يأتي الجديد من القديم فكل مولد لجسد حتى مثل ثبو النبات من الجبة يتبعه فناء" ^(٤٤) . وإذا كانت تلك التأملات الهرمزية متعلقة بإحدى الحقائق الكونية العامة فيما يتعلق بتعاقب الأضداد فإنها سرعان ما تنتقل إلى العالم الأصغر عالم الإنسان " فمولده ليس بداية الحياة وهو لا يعود أن يكون مولد وعي شخصي ، والموت تغير إلى حالة أخرى فهو لا يعود أن يكون نهاية لذلك الوعي . ومعظم الناس جاهلون بالحقيقة ويختلفون الموت ويعتقدون أنه أسوأ الشرور لكن الموت لا يعود أن يكون هو تحلل الجسد الفاني . ويتنهى دورنا كحراس للعالم عندما نتحرر من روابط الجسد فنعود مطهرين إلى الحالة الأولى من طبيعتنا العلوية" ^(٤٥)

إنه الإيمان الصافي النقى بضرورة الحياة الأخرى التي لا تكون إلا للنفس بعد أن يتحلل البدن ويفنى بالموت .

إن ابتهالات وتأملات عديدة تتحدث عنها النصوص الهرمزية تصف رحلة

النفس إلى عالم الحياة والخلود بعد أن تولد من الموت وبعد الفناء الظاهر ، إن ثمة كائنات في العالم الإلهي تسكن فوق الطبقة الثامنة من الطبقات السماوية تnadى الأرواح كى تسلم للإله وتصير من كائناته بالتوحد مع آنوم حيث يكون اكتمال المعرفة الحقة .. " وبعد أن يتم قبولها في الخلود تحول الروح الإنسانية إلى كائن ينضم إلى الكائنات الإلهية التي تهلل وتسبح احتفالاً بانتصار الروح " (٤٦) .

إن هذه التعبيرات الصوفية عن الخلود الذي ستنعم به الروح بعد تركها للجسد الفانى كان السمة المميزة لروح الشرق في الحديث عن مصير النفس التي انتقلت إلى أفلاطون ومن قبله إلى فيساغورس فكانا أربع من مثل الفكر المصري وعبر عنه في ثوب أكثر عقلانية . وربما صدق ديوجين لايرتوس حين قال أن أفلاطون قد اشتري ثلاثة كتب عن المباحث الفيسباغورية القائمة على الحكمة الفيسباغورية وقد ضمها إلى التيماؤس (طيماؤس) ومن ثم فلا يشير التشابه بين ما ورد في " طيماؤس " أفلاطون وبين النصوص المصرية القديمة وخاصة الهرمسيات أى عجب حيث " كانت جل أنكار أفلاطون سليلة الحكمة المصرية القديمة " (٤٧) .

المواهش والمراجع

(١) راجع ما كتبناه عن الأصل المصرى الاشتقاقى لكلمة Sophia فى كتابنا : مدخل جديد إلى الفلسفة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، القاهرة ٢٠٠٤ م ، ص ٣٣-٣٤ .

(٢) انظر كتابنا : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة الطبعة الثانية ٢٠٠٤ م ، ص ١٤٨ .

(٣) " متون الأهرام " هي مجموعة من النصوص التي وجدت مكتوبة باللغة المصرية القديمة وبالخط الهيروغليفى فى غرفة الدفن والغرف المجاورة فى تسعه من أهرام مصر القديمة (الدولة القديمة) التي بنيت فى الفترة من ٢٣٧٥ ق.م إلى ٢١٨١ ق.م . وأحد أهرامات العصر الوسيط الأول فى الفترة من ٢١٨١ ق.م إلى ٢٠٥٥ ق.م . وأقدم نسخة وصلتنا من هذه النصوص هي

التي أتت من هرم "أوناس" آخر ملوك الأسرة الخامسة من سقارة وقد اكتشفت عام ١٨٨١ م بفضل عالم المصريات ماسيبرو .

(انظر مقدمة حسن صابر الذى نقل هذه المدون إلى العربية ونشرت عبر المشروع القومى للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة (٣٣٦)، القاهرة ٢٠٠٢ م ، ص ٧ .

(٤) كتاب " الموتى " هو أحد أهم الكتب فى التراث الفكرى المصرى القديم . وتعد بردية " آنى " الكاتب المحفوظة بالمتحف البريطانى أهم البرديات التى تحتوى على أهم فصول هذا الكتاب . وقد نشرها لأول مرة السير والس بدج عام ١٨٩٥ م . (انظر : تقديم د. فيليب عطية الذى نقل هذه البردية تحت عنوان " كتاب الموتى الفرعونى " ونشرته مكتبة مدبولى بالقاهرة ١٩٨٨ م ، ص ٥ .

(٥) " الهرمسيات " أو النصوص الهرمسية أو متون هرمس مجموعة من النصوص تعزى إلى الحكيم المصرى القديم تحوت والذى قيل أنه تحول بحكمته إلى كائن ربائى وقد قدس هذا الحكيم من عام ٣٠٠٠ ق.م على أقل تقدير وقد نسب إليه اختراع الكتابة . وقد عرفت هذه النصوص لأول مرة منذ العصر السكندرى حيث وجدت باليونانية واللاتينية والقبطية وجمعت فى مدينة الإسكندرية بمصر فى القرنين الثاني والثالث الميلاديين .

(انظر الترجمة العربية التى قام بها عمر الفاروق عمر لهذه المدون نقلًا عن ترجمة تيموثى فريشك، وبيتير غاندى ، متون هرمس - حكمة الفراعنة المفقودة، نشرة المجلس الأعلى للثقافة (٣٥٧)، القاهرة ٢٠٠٢ م ، ص ١٣ ، ١٥ .

(٦) متون الأهرام ، فقرة ٢٥ ، الترجمة العربية لحسن صابر ، ص ٢٩ .

(٧) نفسه ، فقرة ٩٣ ، ص ٥٩ .

(٨) نفسه ، فقرة ٢١٤ ، ص ٩٩ .

(٩) نفسه ، فقرة ٤٦٥ ، ص ٢٥٢ .

(١٠) نفسه ، فقرة ٣٠٥ ، ص ١٦٧ .

٥.١. مصطفى النشار —

(١١) انظر د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم - الجزء الأول - مصر وال伊拉克 ، مكتبة الإنجليو المصرية ، القاهرة ١٩٨٢ م ، ص ٣٣٩ .

(١٢) انظر نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة .

وراجع أيضاً للدكتور عبد العزيز صالح: مداخل الروح وتطوراتها حتى أواسط الدولة القديمة، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٦٤ م، ص ٩٥-١٣٦ . وكذلك: مقومات الإنسان وما هيته في مصر القديمة ، مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة ١٩٦٩ م ، ص ١٥٩-١٩٨ .

(١٣) انظر الكتاب الرابع من محاورة الجمهورية ، الترجمة العربية للدكتور فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٥ م ، ص ٣١٩ وما بعدها وكذلك :

Timaeus (69-70) Emg. transe by Jowett in great books of western world , university of Chicago , 1982, p.466 .

(١٤) انظر هذه الصور والمذاهب المختلفة حول الإيجاد والخلق في : بحثنا بعنوان "فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود في مصر القديمة" ، مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة ، مجلد ٥٥ ، عدد (٤) ، أكتوبر ١٩٩٥ م ، ص ٧٧ وما بعدها.

(١٥) نفس المرجع السابق ، ص ٩٠ .

وراجع كذلك : د. عبد العزيز صالح : فلسفات نشأة الوجود في مصر القديمة ، مجلة المجلة ، القاهرة - فبراير ١٩٥٩ م ، ص ٤١ .

وأيضاً: انظر ترجمة أخرى في : نصوص الشرق الأدنى القديمة ، الجزء الأول نشرها جيمس بريتشارد وعربها وعلق عليها د. عبد الحميد زايد ، وزارة الثقافة المصرية ، هيئة الآثار - مشروع المائة كتاب (٩)، القاهرة ١٩٨٧ م ، ص ٣٧-٤٠ .

(١٦) متون هرميس ، مصدر سبق الإشارة إليه ، الترجمة العربية ص ٥٨ .

(١٧) أفلاطون : فايدروس (٢٤٦-٢٤٨) ، الترجمة العربية للدكتورة أميرة حلمي مطر دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٩ م ، ص ٧٠-٧٤ .

- وراجع كتابنا : تاريخ الفلسفة اليونانية ، الطبعة الثانية ، ص ٥٥٨-٥٥٩ .
- (١٨) متون هرمس ، الترجمة العربية ، ص ٦٤ .
- (١٩) كتاب الموتى ، مصدر سبق الإشارة إليه ، الفصل ١٢٥ ، ١٢٤-١٢٧ .
- (٢٠) أنظر بحثنا : بناح حوتب - رائد الفكر الأخلاقي في مصر القديمة ، نشر ضمن كتاب : نحو تاريخ جديد للفلسفة القديمة - دراسات في الفلسفة المصرية واليونانية ، الطبعة الثانية ، مكتبة الإبلجيو المصرية القاهرة ١٩٩٧ م .
- plato : Timaeus . , p. 466
- (٢١) أنظر :
- وكذلك محاورة الجمهورية : الكتاب الرابع : نفس الموضع .
- وراجع كذلك كتابنا : تاريخ الفلسفة اليونانية ، الطبعة الثانية ، ص ٥٦٢ .
- (٢٢) أنظر : نفس كتابنا السابق الإشارة إليه ، ص ٥٦٥ .
- (٢٣) كتاب الموتى ، فصل ٢٧ - نص ١ ، ص ٦٩ .
- (٢٤) نفسه ، ص ٧٢ .
- (٢٥) نفسه ، ص ٧٣ .
- (٢٦) نفسه ، ص ١٠٣ .
- (٢٧) متون الأهرام ، مصدر سبق ذكره (فقرة ٣٠٦) ، ص ١٦٧-١٦٨ .
- (٢٨) راجع محاورة الجمهورية (٦١٣ وما بعدها) ، الترجمة العربية ص ٥٥٦ وما بعدها .
- (٢٩) أفالاطون : فيدون (١٠٧-١٠٨-١٠٩-ج) ، الترجمة العربية لعزت قرنى ، نشرة دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٧٣ م ، ص ٢٣٨-٢٣٩ .
- (٣٠) كتاب الموتى ، مصدر سبق ذكره ، ف ٨٦ ، ص ٩٩ .
- (٣١) نفسه ، ف ٨٧ ، ص ١٠١ .
- (٣٢) نفسه ، ف ٥٨٨ ، ص ١٠٢ .
- (٣٣) أنظر على سبيل المثال متون الأهرام ، مصدر سبق ذكره ، الفقرات من ٤٠٢-٣٨٢ ، ص ٢٠٨-٢١٤ .

— ١.٤. مصطفى النشار —

(٣٤) متون هرمس ، مصدر سبق الإشارة إليه ، ص ٧٦.

(٣٥) أنظر : كتابنا : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ط ٢ ، ص ٥٦٤. وراجع : الموضع المشار إليها في تلك المحاورات الأفلاطونية .

(٣٦) متون هرمس ، مصدر سبق الإشارة إليه ، ص ٨٠.

(٣٧) نفسه ، ص ٨١.

(٣٨) أنظر تفاصيل هذه البراهين الستة في كتابنا : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٥٦٦ - ٥٧٠ .

(٣٩) أفلاطون : الجمهورية (٦٠٩) ، الترجمة العربية ص ٥٤٩ .

(٤٠) أنظر : كتابنا : السابق الإشارة إليه ، ص ٥٦٦ - ٥٦٧ .

(٤١) نفسه ، ص ٥٦٨ - ٥٦٩ .

وراجع محاورة فيدون (١٠٥ د-ه) ، الترجمة العربية ص ٥٤٩ .

(٤٢) أنظر أفلاطون : فيدون (١٧٠ أ-ب-ج) ، الترجمة العربية ص ٨٢ - ٨٣ .

(٤٣) نفس المصدر (١٧٢) ، الترجمة العربية ص ٨٥ .

(٤٤) متون هرمس ، سبق الإشارة إليه ، ص ٨٠ .

(٤٥) نفسه .

(٤٦) نفسه ، ص ٨١ .

(٤٧) أنظر مقدمات الترجمة العربية لمتون هرمس ، سبق الإشارة إليها ، ص ٢٦ .

