

الكتاب المقدس في العهد القديم

www.ibtesama.com/vb

منتديات مجلة الإبتسامة

تأليف: ياروسلاف تشنفي

ترجمة: د.أحمد قدرى

مراجعة: د. محمود ماهر طه

دار الشروق

الدَّيَانَةُ الْمَصْرِيَّةُ الْقَدِيرَيَّةُ

ترجمة كتاب: ANCIENT EGYPTIAN RELIGION by JAROSLAV CERNY

الطبعة الأولى

١٤١٦ - ١٩٩٦ م

جيتع جشوق الطبع محفوظة

دار الشروق

استسرا محمد المعتزم عام ١٩٧٨

القاهرة: ١٦ شارع جواد حسني - هاتف: ٢٩٣٤٥٧٨ - ٢٩٢٩٣٣٣
ساكن: ٢٩٣٤٨١٤ (٠٢) تلکس: ٧٧٧٧٦٣
لوكس: ٢٩٣٤٨١٤ - ٢٩٣٤٨٥٦ - ٢٩٣٤٨٥٩
لوكس: ٨٦٧٥٥٥ - ٨٦٧٥٥٦ - ٨٦٧٥٥٧
لوكس: ٨٦٧٥٥٥ - ٨٦٧٥٥٦ - ٨٦٧٥٥٧

الدَّيَانَةُ الْمُصْرِيَّةُ الْقَدِيمَةُ

تأليف: ياروسلاف تشترن

ترجمة: د. أحمد قدرى

مراجعة: د. محمود ماهر طه

دار الشروق

مقدمة المؤلف

لقد زال ترددى في كتابة هذا الإطار العام عن الديانة المصرية القديمة عندما بان لي جلياً بأنها مهمة قد لا ينهض بها أحد من يملكون المعرفة المتخصصة في مادته مثل ما يمكننى أن أفعل ، وقد تبدد ذلك التردد في وقت لم أكن مقدراً فيه تماماً مدى إمكانية امتداد مسئولياتي في المستقبل ، الأمر الذى نجم عنه ذلك التأخير الملحوظ في نشر هذا الكتاب .

وبناءً فإن علماء المصريات الذين سيقرأونه قد لا يقنعون تماماً به فالكتاب قد صُمم ودبّع لمواجهة رغبات المثقف العام المتطلع للمعرفة ، فضلاً عن أن الحيز المتاح المحدود جعل اختصاره واقتصاره على ما هو هام أمراً محتماً . والحق أنسى لا أدعى الأصلية في كل التقديرات التي أوردتها به ، فالقارئ العادى يحتاج إلى تلخيص للنتائج التي أسفرت عنها البحوث العلمية والتي توجد عادة في المطبوعات المتخصصة التي لا تصل إلى حوزته ، والتي كتب جانب منها باللغات القديمة غير المألفة لديه ، ولقد وُلت أو كادت تلك الأقوات التي كانت كتب الديانة المصرية تُفرَغ في «كتالوجات» مصورة لآلهة وألهات هي بالضرورة غير معروفة للقارئ العام . كما مضت أيضاً تلك الأيام التي كانت تُقدم فيها الديانة فقط كأحد عناصر أو أوجه التاريخ السياسي للبلاد ، وقد أفضت هذه التغيرات إلى ازدياد صعوبات معالجة موضوع الديانة المصرية على صعيد مفهوم واضح .

وسوف يتحقق الهدف من هذا الكتاب طالما وجد فيه القارئ المستثير
الإجابات على تساؤلاته ثم تطور اهتمامه على إثر ذلك بما فيه الكفاية لمتابعة
الموضوع بالزيادة من القراءة بعض المؤلفات التي أدرجت في قائمة تذليل هذ
الكتاب .

يلاروسلاف تشيرنث

لندن ١٩٥١

ب

مقدمة المترجم

حفرني إلى ترجمة هذا الكتاب «الديانة المصرية القديمة» عدة اعتبارات ، أولاًها افتقاد المكتبة العربية عامة بعد مؤلف الأستاذ «أدولف إرمان» في الديانة – ترجمة أ.د. عبد المنعم أبو بكر والذي نفذ تماماً منذ سنوات بعيدة إلى عمل شامل ، يتناول ديانة مصر القديمة في رؤية واضحة ويسيرة ، في عين الوقت تستطيع أن تقدم للمثقف المهم ، والقارئ العام معاً ، المقومات الرئيسية للفكر الدينى لحضارة لعبت دوراً متعاظماً في التاريخ الروحي للإنسان على مدى تاريخ البشر المتطاول ، ما زالت تأثيراته بادية بوضوح أحياناً أو متسرية ، لا تخفي على عين المتخصص المتبع لتاريخ الديانات المقارنة في طيات النظم الروحية ، والطقوسية والعقائدية في حياة الإنسان المعاصر . وثاني هذه الاعتبارات هي المفاهيم الغامضة والمتناقضة أحياناً ، والمتسبعة على الأرجح بتهاوم الرؤى غير التاريخية ، وضباب التفسيرات السطحية ، التي أدت إلى إشاعة ضروب التجهيل بمضامين الديانة المصرية خاصة ، والديانات المقارنة بصفة عامة ، بكل ما يعنيه ذلك من اضطراب فكري ووجوداني في حياتنا الثقافية والروحية الراهنة ، ليس بالنسبة لجماهير المتعلمين والعاميين فحسب ، بل وبين شرائح المثقفين المصريين ، الذين يفترض فيهم لعب الدور الحاسم في تطوير ولقى مجتمعنا ، ورفع مستويات الوعي الحضاري بين طبقاته وفئاته المختلفة ، بكل ما يعنيه ذلك من تقديم حلول تاريخية شاملة للتناقضات الثقافية والعقائدية ، وبلورة أبعاد هوية قومية مصرية حديثة ، قادرة على التعامل بمقدرة ووعى مع معضلات العصر العلمي البالغة التعقيد .

وبساطة العمل المترجم وسهولته النسبية التي تجعله في متناول غير المتخصص مع دقة علمية تخدم أغراض الدارس المعمق على حد سواء تؤكدها المكانة العلمية الرفيعة للأستاذ «تشريني» في حقل علم المصريات عامة والديانة المصرية القديمة خاصة .

والحق أن كتابنا المُتَرْجَم هذا لا يعلو أن يكون فاتحةً لهذا الموضوع فالآلة المصرية القديمة ، ومفاهيم التوحيد التي يقدر البعض أنها تمثل جوهر هذه الديانة رغم مظاهر التعدد البدائية والمبادئ الأخلاقية والضميرية التي حكمت هذه الديانة ، وبالتالي الأنشطة المختلفة في حضارة مصر ، تحتاج إلى رحلة ثقافية – وإن كانت رحلة زاخرة بالحيوية والإثارة والمتعة العقلية – إلا أنها أكاديمية الطابع لها مكانتها الراسخة في جامعات الخارج تتكامل في تفسيرها أو فهمها سلسلة من العلوم المختلفة مثل «الأنثروبولوجيا» الثقافية وعلم النفس التاريخي والعلوم الاجتماعية والإنسانية ، والفنون بصفة عامة ... وربما كان تقديم الديانة المصرية من خلال مناظير المعرفة المختلفة من أهم واجبات المتخصص المصري المعاصر ، باعتبارها ضرورة علمية وثقافية راهنة لا يُحِبُّ عنها ... ولعل الوقت يترك لنا فسحة كافية لكي نحاول تقديم رؤية شاملة عن الديانة المصرية القديمة وموقعها من الديانات المقارنة على الأفقين الجغرافي والزمني معاً في المستقبل .

وتحقيقى أن أشيد بالجهد العلمى الهام الذى بذله الدكتور محمود ماهر طه – وهو متخصص فى دراسة الديانة المصرية القديمة – لكي يستكمل مقومات هذه الترجمة من إعداد الفهارس وقائمة المراجع المتخصصة والتذيلات الضرورية لسبعين أحدث البحوث مجال الديانة المصرية .

وعلى الله قصد السبيل

د. محمد قدرى

مقدمة المراجع

يقول المؤرخ الإغريقي (هيرودوت) في كتابه الثاني : «إن المصريين أكثر تقوى من سائر البشر ... ويهتمون كل الاهتمام بالشعائر المقدسة ... فقد سبقو شعوب العالم إلى إقامة الأعياد العامة والمواكب العظيمة ، وعنهم تعلم الإغريق ، ولدليل على ذلك أنها تقام في مصر منذ زمن بعيد ، بينما لم يحتفل بها الإغريق إلا منذ وقت قريب» .

فقدماء المصريين عظماء لا يشك في ذلك أحد ، آمنوا بربهم وبالآدمهم إيمانا لا نعهد له في غيرهم من شعوب الأرض ، وأحبوا وطنهم أرضاً وسماءً وماءً وهواءً وزرعاً وحيواناً ثم قدسوا كل ذلك . ولم يكن الهوى هو مصدر ذلك الحب ، ولكنه اليقين الذي أضحمى لدى أصحابه من قواعد الإيمان .

وبعد فقد اهتمت أم العالم منذ سنوات عديدة بكشف النقاب عن مدنية قدماء المصريين وأثارهم ، وتبارى علماؤهم وأغنياؤهم في هذا المضمار ، وأوقف الكثير منهم حياته على دراسة هذه المدينة ، وهم بذلك سبقو كثيراً أحفاد أصحاب هذه الحضارة .

ييد أنه في هذا العصر هبت في مصر نسمة أثرية هي بلاريب إحدى ثمار النهضة التي قام بها مترجم هذا الكتاب في ذلك المضمار من ترميم للآثار في طول البلاد وعرضها ، والإهتمام بالوعي الأثري من نشر علمي وثقافي ، والذي رأى من واجبه إذاعة ما تعطش القوم إليه من معرفة أحوال أجدادهم القدماء .

والقارئ لهذا الكتاب لن يقف على معرفة ديانة أجداده القدماء فحسب ، بل أنه سيدرك ما كان للديانة والحياة الأخرى من عظيم الأثر في مدنية وعلمهم وفنونهم وأثارهم ، فلولا معتقدات المصريين الدينية لما رأينا المعابد والأهرامات والمقابر والتماثيل والتحنيط وروائع الفن . وسيقف القارئ على نشأة وتطور الديانة المصرية وتأثيرها في عقائد الإغريق والرومان ، ويدرك فضلها على ديانات العالم قديماً وحديثاً .

ولقد كان لهذا الكتاب موقعًا طيباً في نفسي عندما قرأته منذ أكثر من عشرين عاماً . ولقد حظيت بالعمل مع مؤلفه منذ فترة طويلة عند اشتراكه مع بعثات (مركز تسجيل الآثار المصرية) في النوبة والأقصر ، وإن لاذكره بالخير والشكر .

ويعلم الله مقدار سعادتي عندما كلفني أستاذى الدكتور / أحمد قدرى القيام بمراجعة هذا الكتاب، وهو تقليد يتبعه العديد من العلماء بأن يعهدوا إلى من يصطفونهم من تلاميذهم بمتابعة عمل من أعمالهم أثناء نشره ، وإن لأشكر له هذه الثقة الغالية .

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لتوضيح العقيدة المصرية القديمة ، حيث تظهر قوتها وقدسيتها وعظمتها مصادرها .
والله الهادى إلى سواء السبيل .

د. محمود ماهر خطه

مدخل عام

إن الزمن الذي يتيسر لنا من خلاله متابعة التطورات والتغيرات الدينية في إطار حضارة واحدة متسبة ، هو عادة في مصر زمن متطاول يمتد منذ تعرفنا على أقدم الوثائق المكتوبة التي ترجع إلى حوالي ٣٢٠٠ ق.م. ^(١) وحتى إحراز المسيحية لنصرها النهائي في القرن الثالث الميلادي ^(٢) . وبدءاً من بوادر هذه الفترة اكتسبت الديانة المصرية طابعاً معقداً ومتطرفاً على الرغم من أخلاق البقايا التي ظلت عالقة بها من الممارسات الروحية لعصور ما قبل التاريخ (التي لم تكن الكتابة قد اخترعت فيها بعد) .

والديانة التي أهتمتها العواطف البشرية يمكن إدراكها بإمعان أكثر بدراسة المدونات المحررة ، بينما تضن علينا الشواهد الصامتة للأنشطة الإنسانية – في المراحل التي لم تجد وسيلة لتدوين المعطيات الفكرية لهذه الأنشطة في حضارة ما – بأى تفسير صحيح أو على الأقل غير مُماري فيه عن حقيقة عالم العقائد الدينية .

فمن الصعوبة البالغة أن نستخلص أو نصوغ نتائج محددة خاصة بالديانة في العصور الحجرية القديمة ، حيث لم يصلنا من هذه الدهور السحيقة لعصور ما قبل التاريخ المصرية سوى بعض أدوات صوانية خشنة عثر عليها في أماكنها الأصلية على الهضبة الصحراوية على جانبي النيل ، أو دفعت بها السيول من هذه الهضبة فيما بعد إلى وادي النيل . ولقد كانت كـل من الصحراء الليبية في الغرب والعربية في الشرق تزخر في هذه الدهور باللحقرة وينتشر في أنحائها البشر والحيوانات . ونحو نهاية العصر الحجري القديم ^(٣) ، بدأ عصر من الجفاف تراجعت فيه الأحراش عن الهضبة الصحراوية إلى الانحدار إلى مناطق المستنقعات والحياة النباتية في وادي النيل وعلى امتداد مجراه الطويل ، حيث نجد بشرًا قد استقر بهم الحال في مستوطنات

عديدة بالموقع التي وصلوا إليها قرب حافة النهر وواديه مستهلين المراحل الأولى للثورة «النيوليتية»^(٤) عندما مارسوا الزراعة وإن يكن القنصل - الذي كان مهنة الصيادين طوال العصور الحجرية القدية - قد استمر في أداء دوره باعتباره أسلوباً هاماً - وإن لم يعد بعد رئيسياً - في الحصول على الطعام . ويمكن أن نفسر بجلاء التنظيم المبكر لهذه المستوطنات في ضوء الطبيعة الخاصة لوادي النهر ، فهنا تربة وإن كانت غنية بخصوبتها ، تحتاج إلى الري بواسطة القنوات وإلى الحماية بدعم الجسور التي تحف بها وهي بدورها لا تنشأ إلا غير الجهد المشتركة لجماعات منظمة .

ولقد عمرت كل من مصر العليا والسفلى بهذه المستوطنات أو القرى البدائية من العصر «النيوليسي» أو الثورة الزراعية ، وإن كانت الأولى منها وحدتها - وإلى حد بعيد - قد أُمِّطَ عنها اللثام بواسطة الآثرين عن مستوطناتها ، في حين أن مثل هذه المستوطنات أصبحت حالياً في الدلتا راقدة ومدفونة بعمق تحت الطمي المترآم الذي يحمله النيل .

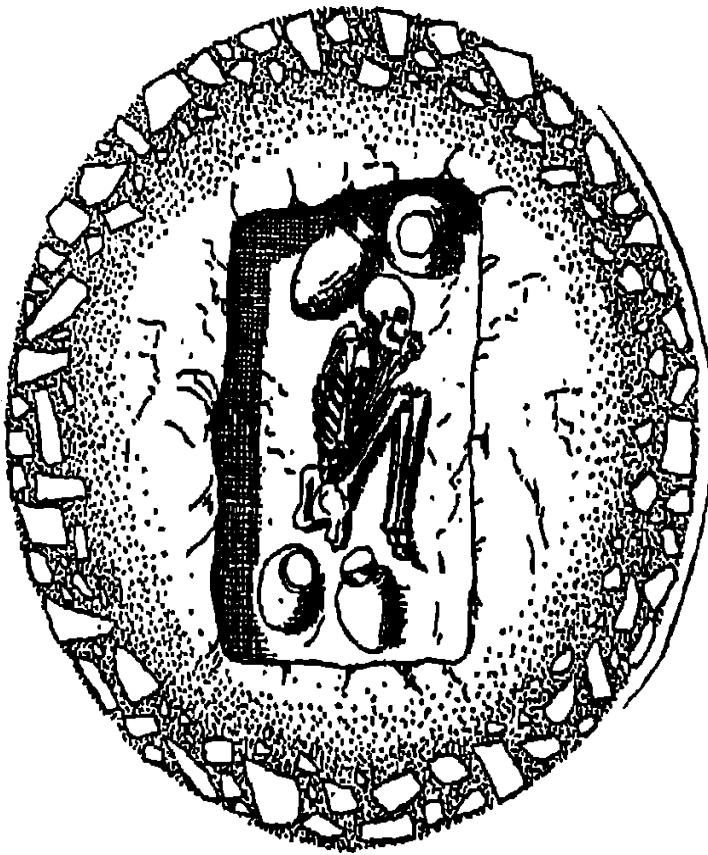
وهناك ثلات مراحل حضارية يمكن تصنيفها في مصر العليا وتدعى على التوالي : حضارات «دير تاسا والبداري ونقاردة»^(٥) وهي أسماء لقرى حديثة اكتشفت وُمِيزَت في جوارها لأول مرة البقايا المادية لهذه الحضارات . ولا تختلف هذه الأطوار الثلاثة في الفارق الزمني فقط ، ولكنها تتفاوت أيضاً في أشكال الفخار والأدوات الأخرى ، وفي الدلتا تبدو مستوطنة «مرمرة بنى سلام» متعاكسة مع طور حضارة «دير تاسا» بالرغم من الاختلافات بينهما ، ومن ناحية أخرى فإن البقايا في موقع المعادى والمتعاكسة مع المراحل الوسيطة والمتاخرة لحضارة «نقاردة» تشير إلى أن الصعيد والדלתا قد بدءا الانتهاء على ذلك الوقت المتأخر من عصور ما قبل التاريخ - إلى حضارة مادية متجانسة أو مشتركة .

العقائد الدينية في عصور ما قبل التاريخ

والوثائق التي تمدنا بالأدلة المتعلقة بالعقائد الدينية في العصر «النيوليتي» في مصر تأتي أساساً من المقابر التي استخدمتها الجماعات البشرية التي عاشت الحضارات الثلاث المذكورة آنفاً، فالأواني التي تحتوى على الطعام والشراب فضلاً على الأدوات والأسلحة والحُلُّ البدائية التي كانت توجد مع الموتى في مقابرهم ووجودها المكثف هي كلُّها تقدم دليلاً واضحاً على الاعتقاد بضرورتها للموتى، وذلك يدل أنَّ اعتقاداً باستمرار الحياة بعد الموت قد هيمن على هذه الثقافات، وأنَّ إنسان هذه الأطوار تصور أنَّ له حياة مثل حياته الأولى على الأرض وإن لم تكن هناك بعد أية مجهودات للحفاظ على أجساد الموتى، وتركَت هذه المهمة تلقائياً للجفاف الطبيعي الذي توفره رمال الصحراء والمناخ المصري.

وفي حضارة «البداري» كانت أجساد الموتى تُلف أو توضع في الجلد الحيوانية والتي كانت على الأرجح بمثابة ملابس للصيادين في هذه الآونة، وعليه فإنَّ هذه الملابس عينها كانت تُعد أيضاً ضرورية للمقبرين. ولحفظ هذه الأجساد من الحيوانات المتوجحة، كانت توضع - قرب نهايات عصور ما قبل التاريخ - في المقبرة تحت الحصيرة أو الأواني الضخمة وفي صناديق خشبية أو توابيت.

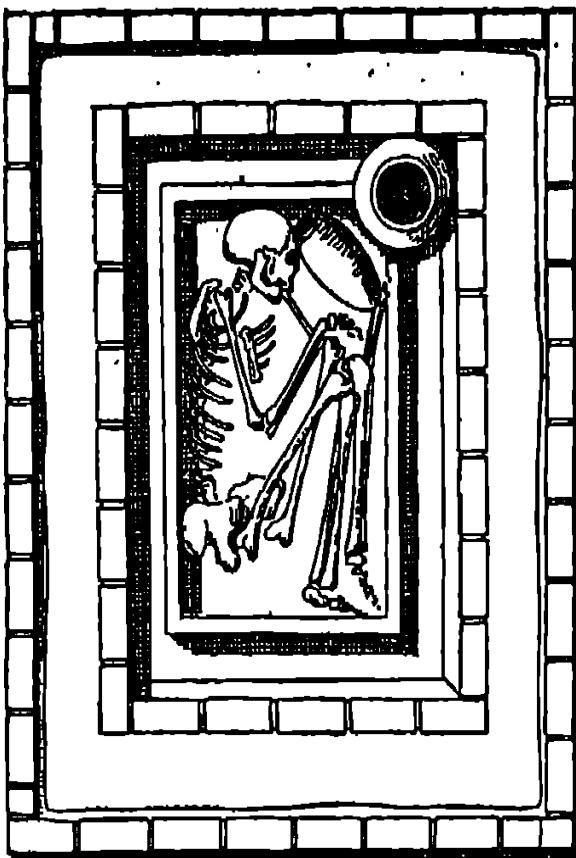
ولم يكن الموتى يُؤسدون في مدفن عام في حضارة «مرمرة بنى سلام» ولكن داخل نطاق القرية البدائية، وأحياناً تحت أرضيات مساكنهم بالفعل قرب أماكن إشعال النار، الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأنَّ المقصود من ذلك بث الدفء في أوصال الموتى، بل ربما كان يُنظر إليهم على أنَّهم يشكلون جزءاً من الجماعة ويشاركونها حياتها^(١). أما في «البداري» فلم تكن المقابر المبكرة تبعد عن القرية، ولكن بعد ذلك وُسِدَ الموتى في جماعات وفي مدافن منفصلة بل وبعيدة أحياناً بشكل ملحوظ عنها، وقد يعطينا ذلك شعوراً بأنَّ الحياة الأخرى للموتى لم تعد لها تلك الصلة الوثيقة التي كانت من قبل مع عالم الأحياء في «مرمرة بنى سلام».

مثال واضح لتوسيد المتوفى وضع القرفصاء

ومن الصيغة البالغة أن تفسر العادة المتعلقة بطريقة دفن الموتى والتي لم تغير تقريبا طوال العصر «النيوليتى» وهي تتسم بتوسيد الموتى بشكل أو آخر في وضع القرفصاء ، والتي كانت سائدة أيضا في ذلك العصر كل أوروبا وشمال أفريقيا وغرب آسيا ، فالجسد كان يُثُوى والعمود الفقري منحنى والسااقان مشتيلتان إلى الدرجة التي يلامس فيها الفخذان أحيانا الجسم ذاته ، بينما توضع اليدان أمام الوجه ، وقد اقترح علماء عصور ما قبل التاريخ عدة تفسيرات لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة منها : الاقتصاد في المكان والجهد المبذول في إعداد المقبرة ، خاصة وأن الأدوات المستخدمة في الحفر تتسم بيدائتها وصغرها ، ولكن يبدو أن ذلك لم يكن بالدرجة الأولى من الأهمية ، بقدر الحرص على توسيد الجسد في أقرب الأوضاع الطبيعية إلى النوم ، فإذا صع ذلك التفسير الأخير فإن ذلك يقودنا إلى اعتقاد بأن القدامى يرون الموت ضربا من السبات والراحة التي كان الإنسان البدائي - نتيجة لما تفرضه ضرورات حياته الصعبة من عمل شاق طوال حياته - يعوق إليها دوما .

ووضع القرفصاء الذى مارسه المصريون المبكرىون والذى لا يمكن تنفيذه إلا بعد الموت الفعلى ما زالت تقوم بأدائه بعض القبائل الأفريقية الحديثة حيث تثنى جثث موتاها فى موقف مشابه للغاية عند اقتراب الموت من إنسان . هذا ويمكن تفسير وجود بعض الدفنات بأجساد ممتدة أطرافها فى عصور ما قبل التاريخ إلى أنها اكتشفت بعد وفاة أصحابها حيث بدأت على أثره فى التصلب مما حال دون تحقيق وضع القرفصاء عمليا .

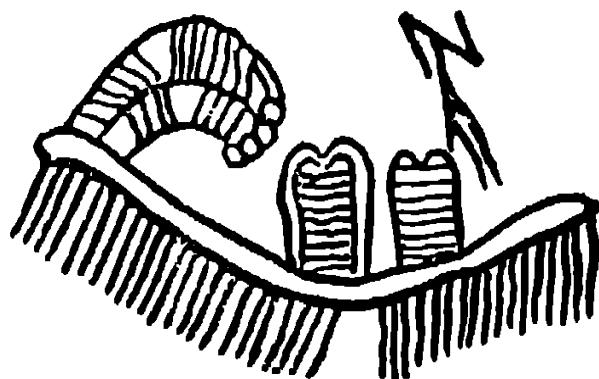
كان يوضع الجسد في الدفنات المبكرة عادة على هيئة القرفصاء على الجانب الأيسر والرأس إلى الشمال .

والوضع الاعتيادى للجسد المحنّى في المقبرة كان الرقود على الجانب الأيسر كما هو الحال في «البدارى» وطوال مراحل حضارة «نقداد» ثم استمر بعد ذلك في العصور التاريخية خلال الأسر الملكية الأولى وإلى وقت متأخر في الدولة الوسطى .

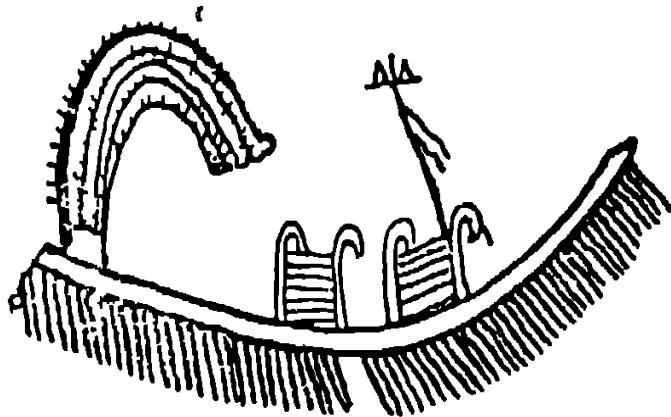
وفي نصوص الأهرامات الشهيرة يمكن استخلاص أن الملك الميت كان يُسجّى على جنبه الأيسر حيث كان مدعواً لأن ينهض ويستدير إلى جانبه الأيمن لكي يتلقى القرابين . قبل «البدارى» كانت أجسام الموتى ترقد على جنوبها اليمنى في حضارة «مرمدة بنى سلامة» المبكرة كما كان الوضع كذلك في حضارة «العمرة» في مصر العليا .

ولقد كانت المقابر متعدة على محورها الأطول من الشمال للجنوب فالشمال الخل هو الاتجاه الذي يتدفق النهر دوماً إليه في أي موقع ، كما أن رأس الميت كانت تتجه إلى الجنوب حتى يمكن للجسد أن يواجه الغرب . وعلى الرغم من ذلك ففي «مرمدة بنى سلامة» كانت المقابر تُخطط بحيث يمكن للموتى مواجهة الشمال أو الشمال الشرقي بينما في «العمرة» كانت أجسادهم تواجه الشرق والقاعدة الأخيرة عينها كانت سائدة أيضاً في العديد من مقابر حضارة «جزرة» وهي مرحلة وسيطة من «نفادة»، وأيضاً في موقع «طرة» الذي يرجع إلى قرب نهاية عصور ما قبل التاريخ .

والسؤال الذي يطرح نفسه علينا هو : هل للوضع الذي يرقد عليه جسد الميت أو للاتجاه الذي كان يوجه إليه ثم تغير هذا التوجيه من الغرب إلى الشرق أو الشمال - على سبيل المثال - معنى يحمل في طياته تطوراً في العقائد الدينية ؟ والحق أن كل ذلك ما زال يمثل مشكلة علمية لم تحظ بإجابات شافية ، لكننا نعرف أنه خلال العصور الذايئنة كان المكان الذي يفترض أن الموتى سيتوجهون إليه هو الغرب ، فالصحراء الغربية لا نهاية الامتداد حيث تغرب الشمس أوحت لفكرة المصريين القدماء أن هناك مرقداً تصوريًا يتوجه إليه الموتى بدورهم ، بينما كانت الصحراء الشرقية هي الجزء الذي تشرق منه الشمس كل صباح ، ويراقبة ظهورها اليومي توقع المصريون أن الموتى ستتجدد حياتهم بنفس النسق ، وهي كلها ظواهر طبيعية أوحت لخيال المصري من ذه عصور ما قبل التاريخ بعادات الدفن المبكرة هذه ، وأيضاً فإن تقليد وضع الجسد والرأس في اتجاه الشمال والذي عرفنا سببه الحقيقي من نصوص دينية متأخرة حيث كان يعتقد أن أرواح الموتى تقطن بين النجوم في السماء الشمالية ، ربما كان رجعاً مجدداً أو إحياء لعقيدة قديمة ظهرت في حضارة «بني سلامة» والتي قد يوحى بها اتجاه دفن الموتى في مقابرها .

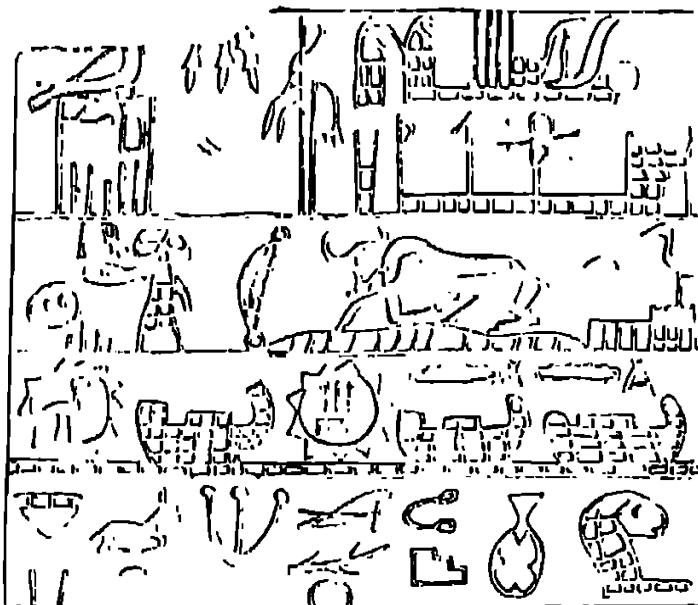
وحوال عصر «نقايدة» الوسيط كانت الأواني المزخرفة تحمل رسوما يعتقد أنها لقوارب زُود كل منها بقمرات على سطحها ، ما زال الغرض منها غامضا حتى الآن ، وربما مثلت سفنا جنائزية في عبورها للنيل ، وأيا كان الأمر فقد علا كل قمرة منها عمود مرتفع واحد أو مزدوج ، يعلق على قمته شكل حيوانى على الأرجح ، بينما يوجد على متتصف المسافة من هذا العمود شريطان ربطا به يخفقان في الهواء ، ونستطيع أن نميز في هذه الرسوم عدداً بسيطاً من الحيوانات والأشياء مثل سعف النخيل وقمتين لجليين وأحياناً ثلاثة أو أربع قمم وشمس ، وهي علامات من السهل التعرف عليها ، وعلامة تشبه تلك العلامة التي كانت الرمز العقدي المقدس للإله «مين» فيما بعد ، وفيه طائر وغزال وماعز ، ومع ذلك كانت الغالبية من هذه الرسوم تمثل فنا تخطيطياً فجأة ، لدرجة يصعب أحياناً تمييز مضمونها بقدر كافٍ من الثقة أو الترجيح ، وإن أمكن في النهاية التعرف على أربعة وعشرين مجموعة مختلفة منها .

ولا شك أن هذه الصاريّات بما يخفق فوقها من رسوم - كانت تمثل رموز المعبودات المصرية المبكرة في عصور ما قبل التاريخ ، فهي تشبه كثيراً العلامات المقدسة المعروفة لنا من العصور التاريخية اللاحقة عندما كان الرمز الحيواني أو المادي للآلة يُرفع على صارية عالية تزين بعلمين ، وعلى ذلك فمن المعقول أن نخلص من هذه المقارنة بأن القوارب التي كانت تزخر بها أواني حضارة «نقايدة» هذه كانت ترفع رموز آهتها المحلية فوق صاريّتها إشارة إلى المدينة أو الميناء المُحَلِّي الذي تنتهي إليه .

والحق أن هذا التعدد والاختلاف في رموز المعابدات في عصور ما قبل التاريخ يتسق مع الحقائق الثابتة عن هذا التعدد والاختلاف للآلهة في المراحل التاريخية .

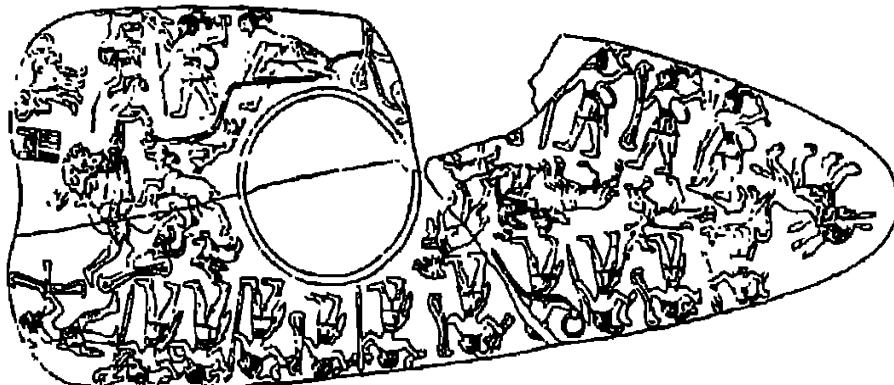
وعلى الرغم من اختفاء الكثير من هذه العلامات وعدم ظهورها في العصور التاريخية مرة أخرى فإن ذلك لا يُعد دليلا حاسما يحق لنا بموجبه أن نهدر الاستنتاج المذكور آنفا ، فالمعبودات المحلية كانت كثيرا ما تفقد أهميتها وتغوص في أعماق النسيان عندما يتتفوق عليها آلهة أخرى منافسة تنتهي إلى أقاليم أو مناطق أضحت أكثر ازدهاراً وأعظم قوة .

لوحة خشبية من أبيدوس نقش عليها رموز لبعض المعبودات . وفي الصف العلوي تخطيط لبناء معبد الآلة «نبت» بسايس (صا الحجر) من عصر الملك «حور عحا» ثانى ملوك الأسرة الأولى .

وعلى الرغم من قيمة الدليل الأثري الذي لا يماري فيه عند التصدي لدراسة العناصر المادية لحضارات عصور ما قبل التاريخ في مصر ، إلا أنه يفقد هذه الأهمية نسبيا عند معالجة موضوع الديانة في هذه العصور ، فالقليل من المعلومات المحددة يمكن استخلاصها عن المفاهيم الجنائزية ، كما أنها لا نعرف عن المعبودات في هذا الوقت أكثر من كونها متعددة وأن رموزها الحيوانية أو المادية كانت قد تبلورت بالفعل ، ومن هذه المعبودات يمكن أن نميز وبقدر من الترجيح «مين» إله مدينة «قطط» في العصور التاريخية ، وذلك من رمزه المقدس المرسوم

على الأواني وعلى سطح إحدى «الصلابيات» التي كانت تستخدم لتجهيز المساحيق و الكحول اللازم لتزجيج العيون والتي عثر عليها في مقبرة من موقع «العمره» يمكن نسبتها إلى عصر «نفادة» الوسيط . ومن الجلي أيضاً أن تقديس الحيوان بشكل ما يعود إلى عصور قديمة حيث وجدت مقابر من حضارة «البدارى» خُصصت لحيوانات منها الغزال والثور والكبش وابن آوى لفت أجسادها بعناية في الخصير أو الكتان .

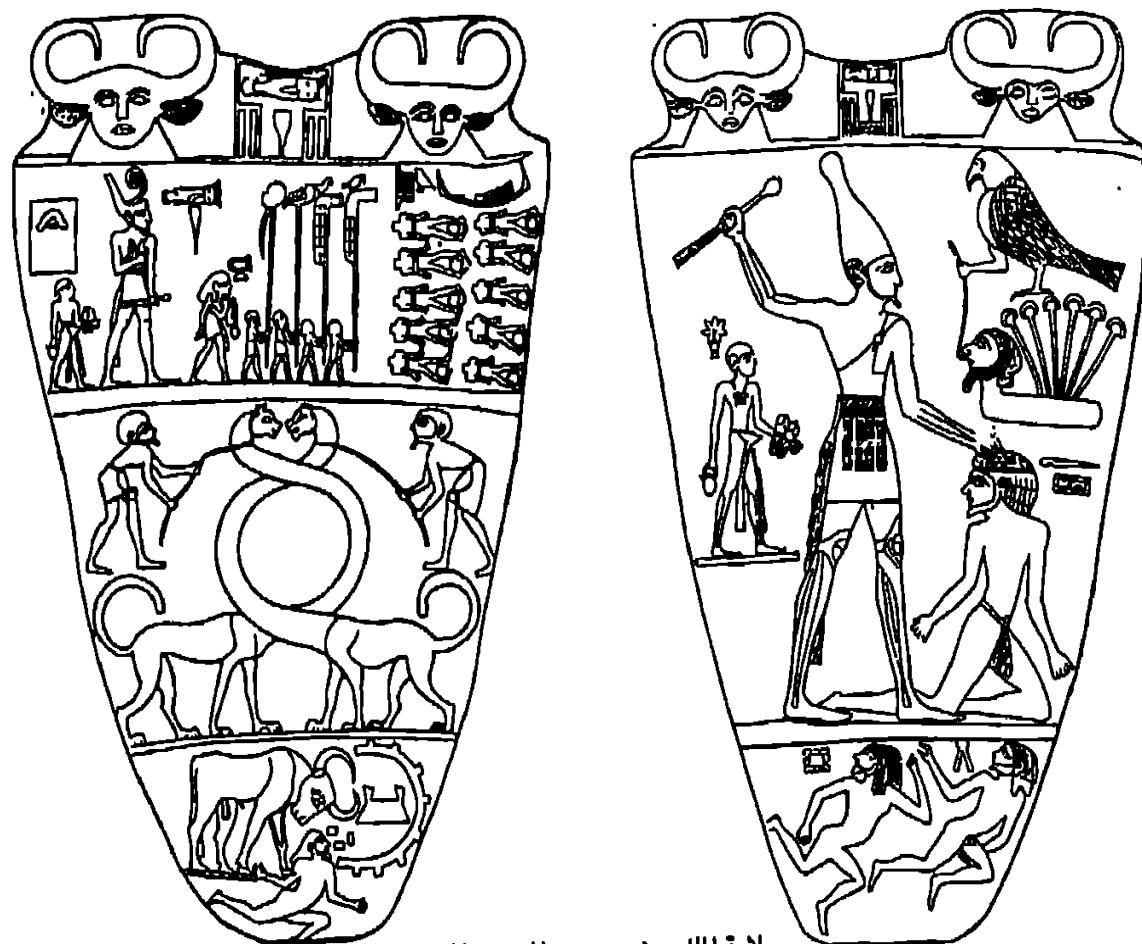
صلبية صيد الأسود - المتحف البريطاني ومتحف اللوفر

ومن أواخر عصور ما قبل التاريخ وبداية عصر الأسرات وجدت مجموعة من اللوحات والصلابيات الاحتفالية ورؤوس دبليس القتال حفرت سطوحها بزخارف من رسوم تمثل أحداثاً تاريخية ، وتحتل الرموز المقدسة للمعبودات مكاناً مميزاً وسط هذه التكوينات الفنية . فعلى صلبة منها لصيد الأسود نجد رمزاً كل منهما يمثل صقرأ وثالثاً يمثل شيئاً لوزي الشكل يحمله عدد من الصيادين ، بينما تحمل صلبة أخرى لميدان معركة مغطاة أرضها بأجساد القتلى وطيور الصيد البرية ، وشارتين يعلوهما صقر وطائر «أبيس» زود كل منهما بذراع تقبض على أسير من عين الجنس الذي تسمى إليه الأجساد الملقة على أرض المعركة ، وعلى صلبة ثالثة تحمل نقشاً يمثل تدمير إحدى المدن أو القلاع ، توجد خمسة رموز يعلو اثنين منها حيوان ابن آوى أو الكلب ، والباقي يرتفع على قمتها على التوالى طائر أبيس وصقر وعلامة الإله «مين» المقدسة ، وتنتهي ييد قابضة على حبل من المؤكد أنه قد رُبط به أسير بالرغم من تهشم الأجزاء التي تنتهي بها هذه الحبال حالياً . وقد نقش رأس دبوس قتال الملك العقرب الشهير برسوم لسارات رُفعت فوقها أقواس وطيور مخنوقة ، بينما هناك رموز أخرى رفعت أمام الملك .

ديوس قتال الملك العقرب -
متحف الاشمونيان.

وعلى كل من صلاية نعمر ودبوس قتاله - وهو الملك الذي يرجع أنه «مينا» الذي ذكرته المدونات المتأخرة - نجد تسجيلاً معاصرًا لأحداث توحيد مصر العليا والسفلى تحت سيطرة حاكم واحد بها مجموعة من أربع ساريات على قممها ابن آوى ثم شكل بيضاوي غامض (يشبه الرمز اللاحق للإله «خنسو» الطبيعي) ثم صقرين ، وجميعها محملة أمام الملك المنتصر .

صلاية الملك «نعمر» - المتحف المصري

وبالمقارنة فإن مثل هذه السيارات كانت تشاهد عادة خلال العصور التاريخية في مناظر الأعياد ومواكب الاحتفالات ، وحتى «كليمونت السكندرى Clement of Alexandria» الذي كتب في القرن الثالث الميلادى يروى لنا أن المصريين ما فتعوا حتى ذلك القرن المتأخر «يحملون في مواكب أعياد آلهتهم تماثيلا ذهبية تمثل كلبين وصقرًا وطائر أليس». وتظهر إلى جانب هذه السيارات نقوش مصاحبة لها تشير إلى صلتها الرمزية بألهة معينة ، فعلى هذا كانت رموزاً لمعابدات كان المصريون منذ بوادر حياتهم الحضارية يحملونها معهم إلى أرض المعركة أو ساحة الصيد أو في احتفالاتهم بأعيادهم المقدسة .

ولقد كان هناك فضلاً عن ذلك ضرب آخر من سارات الأعلام استُخدمت في العصور التاريخية ، يكتب فوق كل منها رمز أو اسم مقاطعة أو إقليم من تلك التي كانت مصر مقسمة إليها إداريا ، أطلق عليها اليونانيون اسم «Nomoi» (قطاعات) . وكان عددها مختلف قليلاً من مرحلة تاريخية لأخرى ، لكن الرقم التقليدي الذي وصلنا من العصور التاريخية في شكل قوائم بأسماء هذه الأقاليم كان اثنين وعشرين لمصر العليا وعشرين لمصر السفلی . وهي تمثل البقايا المتأخرة التي آلت إليها دُولات المدن المستقلة في عصور ما قبل التاريخ ، والتي اندمجت تدريجياً ثم وُحدت بالقوة قبل العصور التاريخية في مملكتين إحداهما للدلتا والأخرى للصعيد ^(٣) .

ولقد حملت هذه الأقاليم أو بقاليها المتأخرة أسماء يونانية مشتقة من أسماء عواصمها في الفترة البطلمية (فمثلاً إقليم «ليكونبوليس Lykonpolis» كان اسمه المصري الأصلي «سيوتي Siowtey» والذي آل في النهاية إلى اسم أسيوط الراهن) . وفي النصوص الهيروغليفية كانت أسماء هذه الأقاليم مصطفحة دائماً على وجه التقريب برسوم صاريات الأعلام التي تمثلها ، ولعل أقدم هذه التماثيل التي وصلتنا هو اسم الإقليم الخامس عشر من مصر العليا في عهد الملك «زيس» مؤسس الأسرة الثالثة .

ولقد كان الاستقلال السياسي والتشدد لأقاليم مصر في عصور ما قبل التاريخ يسير جنباً إلى جنب مع التفرق الديني لكل منها ، فكل إقليم له معبوده الخاص به ،

يحمل اسمه الذي يظهر في شكل حيواني أو مادي و تستطيع أن تقول إن الديانة المصرية في مراحلها المبكرة - شأنها في ذلك شأن الحياة الروحية للجماعات البشرية في المراحل البدائية منها - كانت ديانة فigiشية^(٨). فالمعبود المحلي هو إله المدينة وحاميها ، وكان يُنظر إليه باعتباره السلطة العليا وسيد المدينة أو المقاطعة التي ينتهي إليها . و اختفاء العديد من الآلهة المحلية هذه بمرور الوقت يعزى أساسا إلى تعاظم مكانة آلة محلية أخرى منافسة لها ، بفعل تصاعد النفوذ الاقتصادي والسياسي للمدن أو الأقاليم التي تمثلها الأخيرة ، مما يفضي في النهاية إلى تضاؤل الأولى منها ورفعها إلى الظل تماما ، أو امتصاصها في أقانيم الآلة الأعظم أهمية وفي حالات أخرى كان ذلك يأخذ صورة اندماج معبدين متشابهين في صفاتهما في كيان معبد واحد .

وقد كان لاستخدام الأعمدة أو ساريات الأعلام هذه للتعبير عن المعبدات المبكرة - أن أخذ المصريون عند بدء اختراعهم للكتابة شكل هذه السارية كعلامة هيروغليفية للدلالة على المعنى العام للإله أو المقدس . وبالرغم من أن الأشكال المتأخرة لهذه العلامات الدالة على المعنى المذكور أصبح يشبه كثيرا منظر فأس ، كان في مقدور علماء المصريات تمييزها دائما ، لكن التنفيذ المتقن المتتطور ، والألوان التي أضافت على علامة الفأس أخفت حقيقتها الأصلية التي خرجت من صلبيها ، فالشكل الأول المبكر لها منذ عصر الأسرات يحمل بوضوح القطعتين اللتين تتمثلان في علمين ينحدران أفقيا فوق الصاربة والتي تطورت بدورها من رموز صاريات معبدات عصور ما قبل التاريخ ، والتي كانت تتحقق في شكل يضاهى ، أو تتددل رأسيا إلى أسفل ، وقد كانت العلامة الهيروغليفية المذكورة تقرأ «نتر nutjer» في اللغة المصرية ، ثم أصبحت تنطق «نتى nute» في اللغة القبطية بعد ذلك ، وهي الكلمة التي استُخدمت للتعبير عن الإله المسيحي بعد ترجمة العهد الجديد أو الإنجيل إلى اللغة القبطية في القرون الميلادية الأولى^(٩) .

المعبدات الرئيسية في المرحلة المبكرة

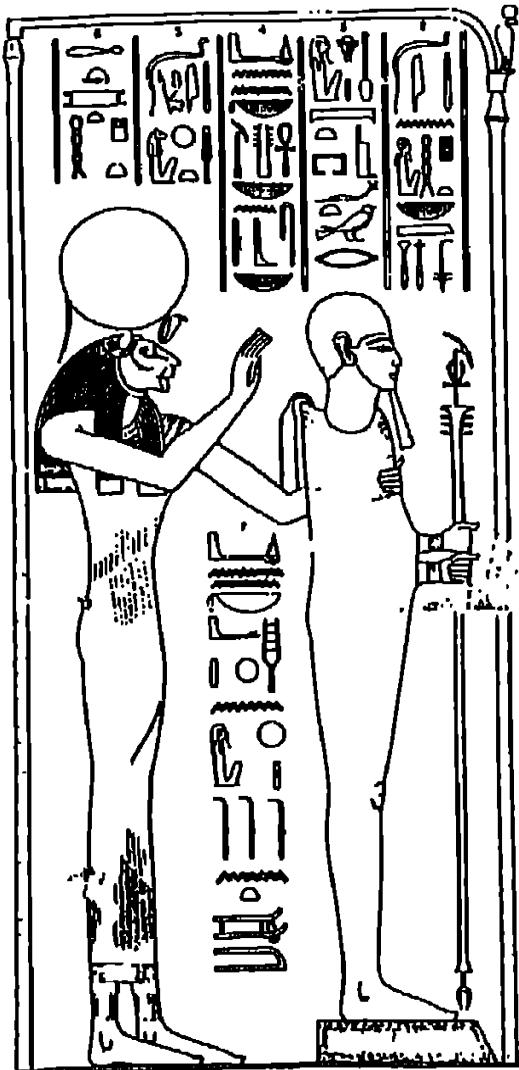
ومن الأهمية البالغة الآن تقديم بيان عن المعبدات الرئيسية التي انبثقت من المرحلة «الفتيسية» المبكرة ، وسيتضمن ذلك البيان بالضرورة المعبدات التي وردت في آثار الأسرات الأولى ، وكذلك بعضها الذي ظهر فقط في وثائق متأخرة . وإن عدم عثورنا حتى الآن على مظاهر لها ، أو كتابة عنها على الآثار المبكرة يمكن أن يعزى إلى الصدفة وحدها ، كما أن هذا السرد يرتكز أساساً على منهج تصنيفي طبيعي يعتمد على الرمز الحيواني أو المادي العقدي وليس على أساس جغرافي ، كما يجدر أن ننوه إلى أن اعتقادنا أساساً على أسماء معبدات تنتهي إلى مصر العليا يرجع إلى نقص معلوماتنا عن الديانة «الفتيسية» المبكرة في مصر السفلية كما ذكرنا من قبل .

والحق أنه يندر العثور على أشكال أو صور حيوانات أو أشياء مادية مقدسة ترمز مباشرة لمعبدات بعينها ، وإن كان استنتاج وجودها يتم في معظم الحالات من مناظر الحيوانات أو الأشياء التي تُستخدم باعتبارها علامات في كتابة أسماء هذه الآلة . وبعض هذه الحيوانات كانت ترسم في هذا الإطار السابق في مظاهرها الحية ، أو مستقرة على قاعدة مزودة بصلجانات تيجان وريش ، أو ممثلة في أوضاع متنوعة وإن اختلفت من رمز لآخر . ونحن نقدر أن هذه الرسوم كانت تماثيل أو أشكال منحوتة أصلاً من الخشب أو الطفلة أو المعدن . ويؤيد ذلك ثبوت وجود تماثيل للآلة منذ هذه الفترة البعيدة من حوليات ملوك الأسرات الثلاث الأولى ، حيث كان نحت تمثال منها ، يُعد مناسبة أو حدثاً هاماً يؤرخ له في هذه الحوليات ، فعلى سبيل المثال أن السنة التي نُحت فيها تمثال الإله «أنوبيس Anubis» ورد ذكرها في عهد الملك الثاني من الأسرة الأولى .

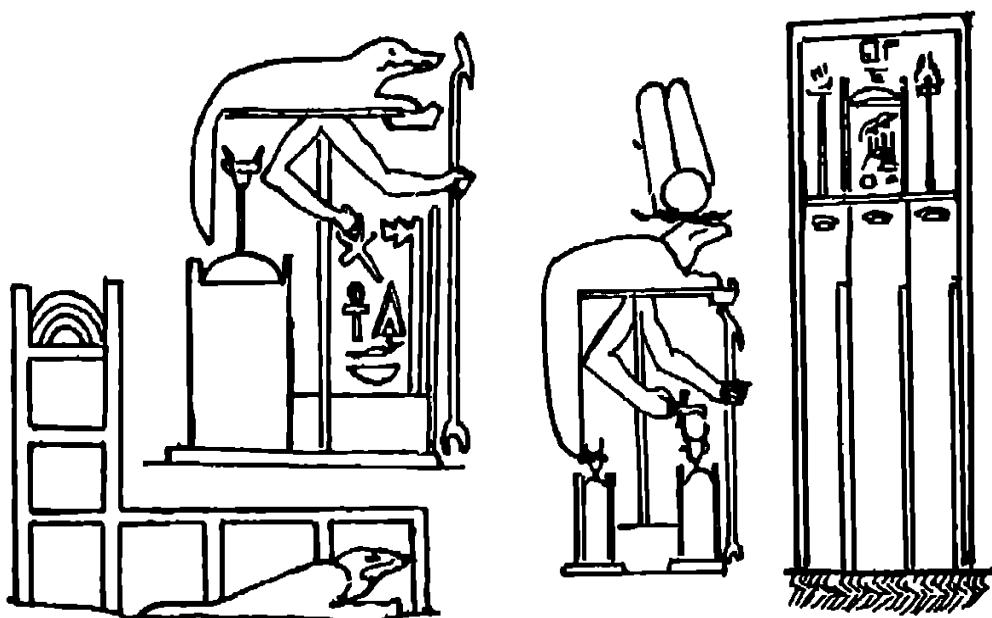
معبدات على هيئة الحيوانات والطيور

ولقد كان الإنسان المبكر ينظر إلى الحيوانات البرية - رغم كونها هدفاً للصيد - نظرة ملؤها الهيبة والرهبة ، بسبب ضراوتها أو قوتها ، فعل صلبيات العصور المتأخرة لما قبل التاريخ نجد صوراً للأسد والثيران الوحشية ترمز للسلطة المسيطرة ، وهي ترمز بالمثل للملك «نعمر» في صلابته الشهيرة وهو يطأ تحت قدميه أعداءه الذين ألحق بهم الهزيمة . وظهرت اللبوة وليس الأسد باعتبارها معبدة فعلية حاملة أسماء عديدة تختلف باختلاف أماكن تقدسها في البلاد فهى «ماتيت Matit» في الإقليم الثاني عشر من مصر العليا ، كما تظهر لأول مرة في مقابر الدولة القديمة «بدير الجبراوي Der el-Gabrawi»^(١) ، وهي «محيت Mehit» في «ثني This»^(٢) بالولاية الثامنة ، والتي يمكن ان نستشف آثار عبادتها في الأسرة الأولى ، وهي ايضاً «بحت Pekhet» في موقع «اسطبل عنتر Speos Artemidos»^(٣) بالإقليم الثامن أيضاً بالصعيد وان لم نشهد عبادتها تحت الاسم الأخير إلا منذ الدولة الوسطى .

الإلهة سخمت تقف خلف زوجها الإله بناح رب منف، وقد مثلت هنا بجسم سيدة ورأس لبؤه يعلوه قرص الشمس.

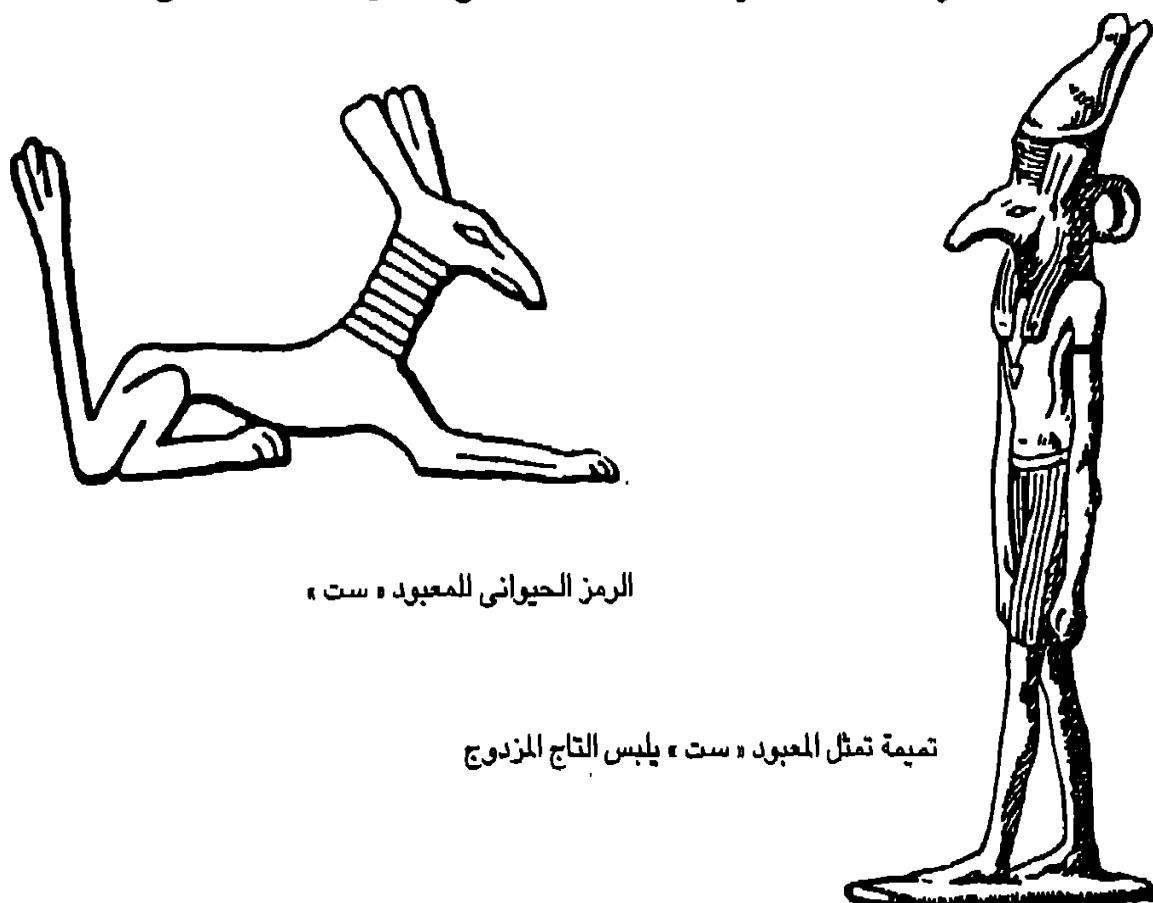
أما عقيدة الثور الوحشى فيمكن استنتاجها فقط من العصور المبكرة من ساريات أعلام عدة أقاليم فى مصر السفلية ، وكذلك فرس البحر الذى عُرف تقديسه فقط منذ عصر متأخر نسبياً ، هو عصر الدولة الحديثة ، بينما قدس التمساح فى أماكن متعددة بكل أنحاء البلاد ، شخص منها «الجبيلين ودندرة وسايس» ، وفي فترات لاحقة فى موقع «الفيوم» وقد كان اسم المعبد التمساح «سويك Subek » ، والذى حرفه اليونانيون فى لغتهم إلى «سوكوس Suchos »^(١٢) .

رموز للإله «سويك»

وقد عثر على العديد من التماثيل الصغيرة للقردة ، وكذلك رسم لها على بطاقات عاجية ترجع جميعها إلى العصور التاريخية مما يرجع تقديسها منذ وقت مبكر ، وربما كانت ممارسة عبادتها في مدينة «خمون Khmun » أو «الأشمونين» الحديثة بالصعيد الأوسط ، والتى أطلق عليها اليونانيون بعد ذلك اسم «هرموبوليس»^(١٤) ، وقد سبقت هذه العقيدة عبادة الإله «تحوت Thoth » أو «جحوثي»^(١٥) في «الأشمونين» ، ورمزه المقدس الطائر «أبيس» في هذه المدينة على ما يبدو . والقراءة الأصلية لاسم القرد المقدس غير مؤكدة ، وإن كان اسمه بعد ذلك «هدج - ور Wer - Hedj » بمعنى «الأبيض العظيم» أو «أنصع العظام بياضاً» .

أما الرمز الحيواني للمعبود «ست Sebekh»^(١٧) كما يظهر على أحجار مقابر الأسرة الأولى فهو يمثل حيواناً يشبه الحمار، له أرجل طويلة وأذان طويلة أيضاً مستعرضة وذيل قصير قائم. كما يبدو أن المصريين الأوائل حورواً ذلك الرمز منذ الدولة القديمة على الأقل إلى شكل حيواني غريب أقرب شهاباً إلى كلب رابض بعنق مستطيل وأذان مربعة ومقدمة وجه طويلة مقوسة وذيل قائم، ولم يكن من المستغرب أن فشلت جهود علماء المصريات في تمييز الأصل الحيواني لهذا الكائن.

الرمز الحيواني للمعبود «ست»

تميمة تمثل المعبود «ست» يلبس الناج المزدوج

ولقد كان مهد الإله «ست» هو مدينة «إنبويت Enboyet» (أمبوس Ombos باليونانية) وهي في المقاطعة الخامسة من مصر العليا، تقع بين الموقعين الحديثين لقرىتي «نفادة» «وبلاص»، ولقد ازدهرت «أمبوس» منذ عصور قبل الأسرات، يدل على ذلك مقابر هذه العصور المبكرة والممتدة إلى جوار هذه المدينة. ومع قيام الأسرة الأولى انتشرت عقيدة المعبود «ست» خارج حدود المقاطعة الخامسة، وأصبح «ست» «إله الوجه القبلي» والممثل لهذا الجزء بأسره من البلاد، وغدا بصلاحيته هذه منافساً خطيراً لعقيدة «حورس Horus»، وهي منافسة شكلت ملامع هذا الإله فيما بعد، وكذلك مصيره وهو موضوع ستناقه لاحقاً في الفصل الخاص به.

ولقد كانت - عبادة «الغزال Oryx-antelope»^(١٦) في المقاطعة السادسة عشرة من مصر العليا ثابتة من توارد ظهور هذا الحيوان رمزا لها ، وهناك مثال يمكن أن يستشهد به على ذلك من عهد الملك «زoser» في الدولة القديمة ، وإن كانت عقيدة ذلك الحيوان المقدس قد انكسرت منذ وقت مبكر لحساب الصقر «حورس» .

ولقد قام المصريون باستثناء الكلاب منذ عهد قديم للغاية ، وذلك ربما لفائدة أنها طراد الصيد ، واحتارت أنواع عده منها في أماكن مختلفة باعتبارها رمزا مقدسة ، وهي أنواع يصعب تمييز أجناسها العلمية حاليا بوضوح من الرسوم التي وردت فيها . وكان أكثر هذه الأنواع ظهورا في هذه الرسوم ذلك الذي حمل اسم «أوبواوت Upuaut» (فاتح الطريق)^(١٧) معبد «اسيوط» [صورة رقم ١] والذي يدل معنى اسمه هذا على طبيعته في الكشف والتجوال ، وربما كان ذلك الاسم مجرد نعث حيث أن اسمه الحقيقي والذي ورد منذ عصر مبكر تماما كان «سد Sed» والذي كان رمزا الذي يعلو ساريته يشبه تماما في مظهره رمز «أوبواوت Upuaut» . ومنذ نهايات عصور ما قبل التاريخ كانت سارية المعبد المقدس «أوبواوت» أو لواوه يحمل أمام الملك في ساحة القتال أو مواكب النصر ، ويدل الاسم اليوناني «ليكونبوليس Lykonpolis» «لسيوط» ومعناه مدينة الذئب ، أن الأغريق قدروا أن الحيوان المقدس للمعبد «أوبواوت» هو الذئب ، أو ربما كان كلبا وحشيا حيث أن «كليمون الاسكندرى Clement of Alexandria» قد أشار إليه بهذه الصفة الأخيرة لكن كان هناك على الأقل كلب حقيقي مقدس هو «أنوبو Anupew»^(١٨) يعرف الآن باسمه الذي أطلقه عليه اليونانيون وهو «أنوبيس Anupis» وكانت عقیدته تمارس في عدة أماكن بالإقليم السابع عشر لمصر العليا ، والتي عرفت عاصمتها في العصر اليوناني باسم «كينوبوليس Kynopolis» أي مدينة الكلاب - وكان الحيوان المقدس رمز المعبد «أنوبيس» يمثل راقدا وعلى ظهره ريشة نعامة [صورة رقم ٢] . ومنذ زمن يصعب التكهن به كان «أنوبيس» إلها للموتى ، وحاميا للمدافن ، وقد يكون سبب ذلك هو أنه كان قد يداه ينشق القبور بمحثا عن عظام الموتى ، فكان تقديسه ضربا من التقرب الحاث له لاتقاء شره ، وإحالته إلى حامي من حماة عالم الأموات .

ولقد كان هناك رمز حيواني ل الكلب آخر له صلة وثيقة بالملونى هو «ختنى - Amentiu - Khenti»^(٢٠) ويعنى اسمه «المقدم من أهل الغرب» وكما يظهر من اسمه فإنه كان إله الأصل الأصلى لأبيوس ، ثم اندمج بعد ذلك في إله «أوزiris» ووحد تماماً في كيانه . كما ظهر كلب أو ابن آوى مقدس آخر منذ وقت مبكر في الأسرة الرابعة ييدو أيضاً أن له صلة بالملونى حيث رسم في شكل محنط ، لكن لا نعرف مركز عبادته الأصلى أو حتى اسمه .

أما إلهة الأنثى «مافدت Mafdet»^(٢١) ورمزها الحيوان المقدس هو الهرة أو ر بما التمس ولقبها «سيدة قلعة الحياة» فقد كانت معروفة منذ الأسرة الأولى أنها المعبودة الحامية من لدغات الثعابين ، حيث كانت القطة المصرية وكذلك التمس دائماً قاتلة لهذه الكائنات السامة وأيضاً فإن مركز عبادة إلهة (مافدت) الأصلى غير معروف .

والرحمة أو أنثى النسر كانت الرمز الحيوانى المقدس للإلهة «نخت» Nekhbet [صورة رقم ٣] التي كان محل عبادتها في مدينة «النخاب» أو «الكاف» الحديثة كما تحول إليه الاسم المصرى القديم على ما ييلدو^(٢٢) ، وهى في المقاطعة الثالثة من الصعيد . ويبدو أن هذه الإلهة لم تمتلك اسماء مميزة خاصاً بها ، حيث أن «نخت» Nekhbet يعني ببساطة «سيدة الكاف» . ولقد أصبحت هذه الإلهة في عصر ما قبل الأسرات إلهة الرئيسية للصعيد ، ورمزه الذى حمله ملوك عصر الأسرات فى ألقابهم بعد ذلك طوال العصور التاريخية . ولقد كانت هناك إلهة أخرى يرمز لها أيضاً بالرحمة هى المعبد «موت ربة أوشرو Mut of Ioshrew» وهي منطقة تُعد جزءاً من مدينة طيبة وإن لم يرد لها ذكر قبل الدولة الوسطى .

وعقيدة الصقر «حورس Horus» [صورة رقم ٤] كانت لها أهميتها العظمى منذ عصور ما قبل التاريخ^(٢٣) واسمها بالمصرية القديمة «حررو Horew» يعني «الساحق» ، وهو اسم يناسب طائراً من طيور القنصل يرقى في تحليقه إلى مسافات عظيمة في ارتفاعها . وقد عبد حورس في العديد من المقاطعات التي انتشرت فيها عقيدته قادمة من مركز هام لها في «نخن Nekhen» أى «هيراكونوبوليس» اليونانية «الكوم الأحمر» الحديثة في المقاطعة الثالثة من الصعيد . وإن كان يساورنا الشك أن هذا المركز هو الموطن الأصلى لهذه العقيدة ،

وقد اختلف الدارسون في تحديد هذا الموضع ، فبعضهم يرى الموطن المبكر في مدينة «بحدت Behdet» بالدلتا على الرغم من أنه منذ وقت يعود إلى بدايات العصور التاريخية كانت مكانة «حورس» قد توطدت في «هيراكونوبوليس» ، بل أصبح الرمز المقدس لملك مصر العليا الذي عُرف بدوره باسم «حورس» باعتباره لقباً دالاً عليه ، ولقد كان حورس قارب يمثل فيه عابراً للأفق ، وهو بهذا كان يعبر عن طبيعته كإله سمائي .

وهناك مركز هام أيضاً لعقيدة ذلك المعبد في الصعيد عُرف باسم «بحدت Behdet» مكان مدينة «إدفو» الحديثة وُعرف به تحت اسم «حورس» بمحدي أو الإدفو . وإلى جوار ذلك كان الصقر الطائر المقدس رمزاً للعديد من المعابد الموجودة في مختلف الواقع بمصر والتي توحدت في وقت لاحق مع «حورس» . منها على سبيل المثال المعبد «خنت ختاي Khentekhtay»^(١) ومركزه بلدة «أتریب» بالدلتا ، وقد عُرفت عقيدته في عصر متأخر نسبياً ، وهناك إله صقر آخر من مدينة «حبنو Hebenu» أو «زاوية الميتين الحديثة»^(٢) في المقاطعة السادسة عشرة من الصعيد . كما أنها نعرف مععبوداً آخر تحت اسم «حورس الشمالي» ذكر في وثائق الأسرة الرابعة ، ومركز عقيدته في المقاطعة الثالثة عشرة بمصر الدلتا ، وربما أطلق عليه هذا اللقب لتمييزه عن «حورس» الأصلي الواقع إلى الجنوب منه في «هيراكونوبوليس» . ولقد كان هناك أيضاً معابودان من الصقور قدساً في كل من «قطط Koptos» في المقاطعة الخامسة و«أفروديتوبوليس» في المقاطعة العاشرة وكلاهما بالصعيد .

واسم وموطن عبادة الطائر المقدس «ابيس Ibis»^(٣) تلك التي كانت لها صلة وطيدة بالإله «تحوت Thoth» غير معروفين لنا ، وقد وجدت آثار هذه العقيدة منذ الأسرة الأولى . وتبدو ساريات أعلامه المرسومة على صلبيات عصبور ما قبل التاريخ مرجحة أصله الصعيدي . وقد حصل هذا المعبد على لقب «سيد خون» (نسبة إلى «الأشمونيين» الحديثة «هرموبوليس باليونانية Hermopolis») منذ الدولة الوسطى وأضحت منذئذ وحتى العصور المتأخرة في التاريخ المصري أعظم مراكز عقيدته أهمية .

ولقد كان الصل أو الكوبرى الرمز المقدس للإلهة الأنثى «وادجت» [صورة رقم ٥] وهذا الاسم يعني «الخضراء» ^(٢٧) وقد كان مركز عقیدتها مدينة «بتو Buto» في المقاطعة السادسة بصر السفلی ، وقد أصبحت هذه الإلهة رمزاً لملکة الدلتا وعاصمتها هي مدينة «بتو» في ذات الوقت ، وقد أبقى على لقبها بعد التوحيد السياسي لملکة الدلتا والصعيد ، وأصبح مع لقب المعبودة الرحمة «نخت» [صورة رقم ٦] رمزاً مزدوجاً للقطريين الموحدين ^(٢٨) .

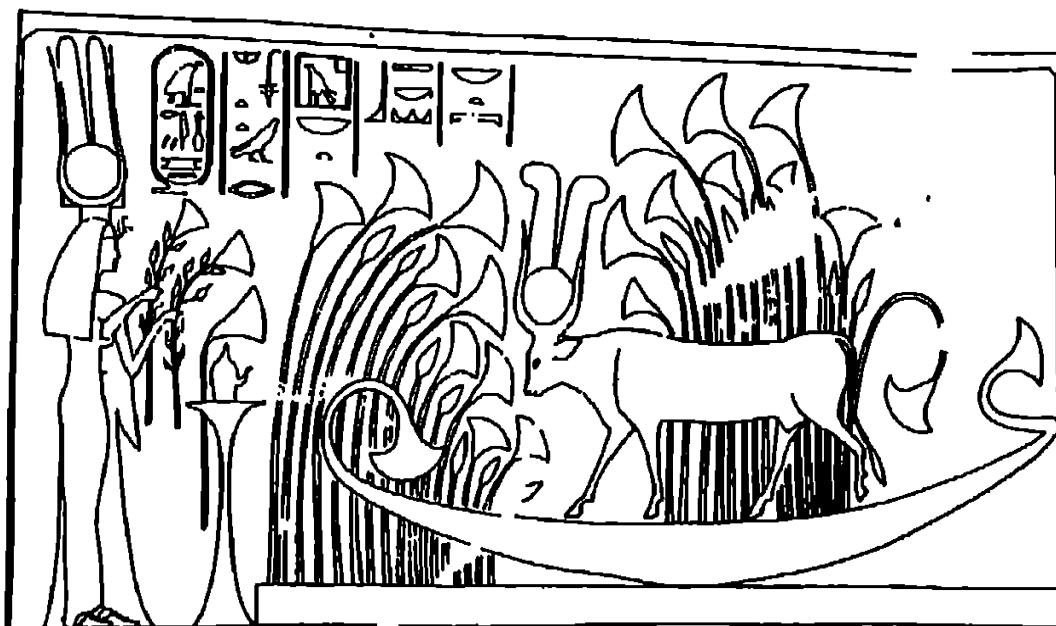

الملك «تحتمس الثالث» بين الإلهتين «واسجت ونخت».

وعلى ما يبدو كان غموض طبيعة الدورة الحياتية للضيوفدة بالنسبة للمصريين هو الأمر الذي حدا بهم إلى تقديسها بسبب خصائصها الإلخصائية تحت اسم المعبودة «حکات Heket» ^(٢٩) منذ الأسرة الرابعة على الأقل ، وكانت عقیدتها مركزة في مدينة «أنتينوبوليس Antinoupolis» واسمها المصري «حيور Hiwor» بالمقاطعة السادسة عشرة من الصعيد .

ومن المثير ندرة اتخاذ السمكة كرمز حيواني لمعبود ما ، ومن ذلك ما عرفا عن الإلهة الدلفين «نرس Neres» أو ربما «نسر Neser»^(٣٠) منذ الأسرات الأولى ، وكانت رمزاً للمقاطعة السادسة عشرة بالدلتا ، كما عرفت أيضاً إلهة أخرى هي «حاتمحيت Hatmehit»^(٣١) منذ الدولة الوسطى في هذه المقاطعة .

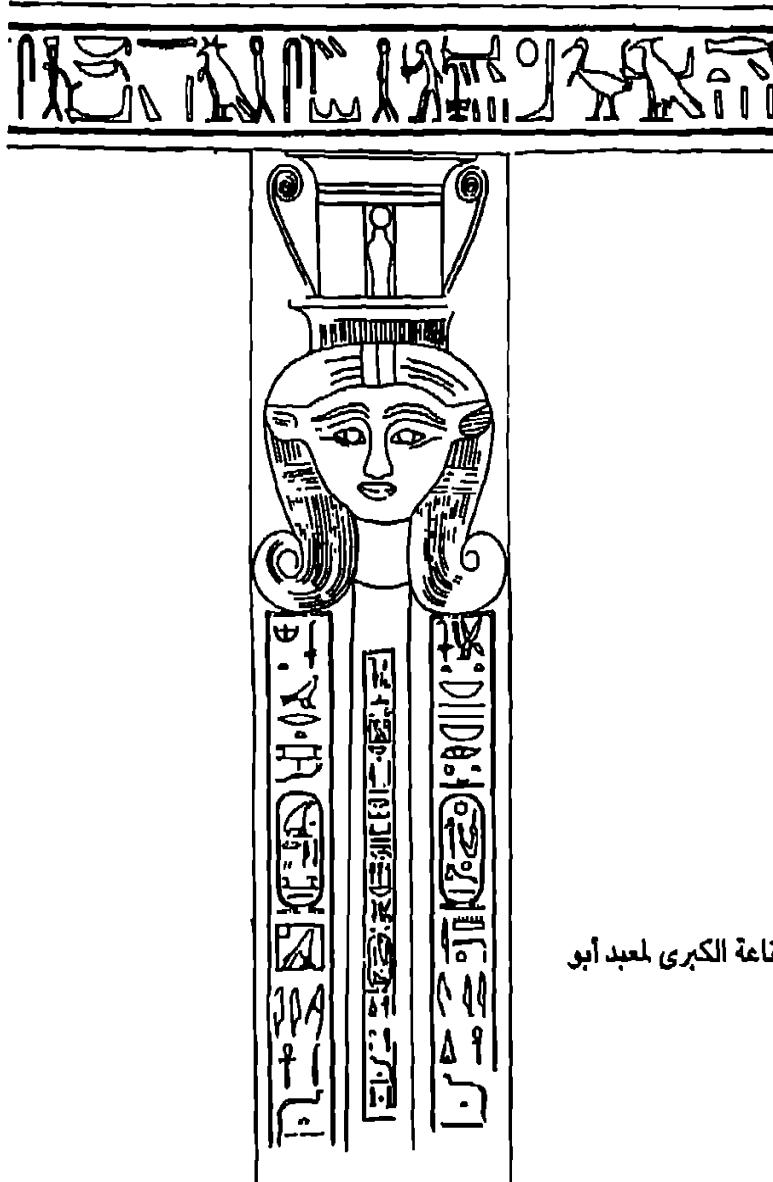
وقد انطبعت في خيال الفلاحين الشعبيين في مصر الخصائص المميزة لبعض الحيوانات التي ارتبطت حياتهم بهـا ، فالثور والكبش قد أثرا على هذه الخيالـة بقدراتهما الإنتاجية وقوائمـاً الإـخصـاصـية ، أما البقرة فقد أهـمت عـنـياتـهاـ الفـائـقةـ بـولـيدـهاـ وـحنـونـهاـ عـلـيـهـ مـفـهـومـ تـقـديـسـهاـ كـرـمزـ لـلـأـمـوـمـةـ . وـتـعـودـ عـقـيـدةـ العـجـلـ «ـحـايـ Hapiـ»ـ بـالـمـصـرـيـةـ وـ«ـأـيـسـ Abisـ»ـ بـالـيـونـانـيـةـ^(٣٢)ـ إـلـىـ الـأـسـرـةـ الـأـوـلـىــ عـلـىـ الـأـقـلــ فـيـ مـرـكـزـ هـاـ فـيـ مـدـيـنـةـ منـفـ ، كـاـنـ عـقـيـدةـ عـجـلـ أـخـرـ هوـ «ـمـرـورـ Merwerـ»ـ بـالـمـصـرـيـةـ وـ«ـمـنـيفـيـسـ Mnevisـ»ـ بـالـيـونـانـيـةـ إـلـىـ نـفـسـ الـوقـتـ تـقـرـيـباـ ، وـإـنـ كـنـاـ لـمـ نـتـعـرـفـ عـلـيـهـاـ إـلـاـ مـتـأـخـراـ ، وـنـحـنـ نـعـرـفـ الـقـلـيلــ فـيـماـ عـدـاـ بـعـضـ الـأـسـمـاءــ عـنـ بـعـضـ هـذـهـ الـعـجـولــ أـوـ الـثـيـرانــ الـمـقـدـسـةــ وـكـلـهـاـ عـلـىـ الـأـرجـحــ مـنـ الـدـلـتـاـ ، مـنـهـاـ عـلـىـ سـيـلـ الـمـثالــ «ـالـعـجـلـ الـأـيـضـ»ـ ، وـ«ـالـعـجـلـ الـأـسـوـدـ الـعـظـيمـ»ـ وـ«ـالـعـجـلـ الـعـظـيمـ»ـ وـ«ـالـعـجـلـ الـمـكـرـسـ»ـ وـكـلـهـاـ تـظـهـرـ فـيـ الـدـوـلـةـ الـقـدـيـمـةـ ، وـقـدـ نـالـتـ درـجـةـ أـقـلــ أـوـ أـكـثـرــ مـنـ التـقـديـسـ وـبـيـنـاـ كـانـ لـلـاثـيـنــ الـأـخـيـرـيـنــ كـهـنـةــ أـوـ خـدـمـ إـلـهــ ، فـيـانــ «ـالـعـجـلـ الـأـيـضـ»ـ . وـكـذـلـكــ «ـأـيـسـ»ـ لـمـ يـكـنـ

الملكة «نفرتاري» تقدم الزهور للإلهة «حتحور» على هيئة بقرة

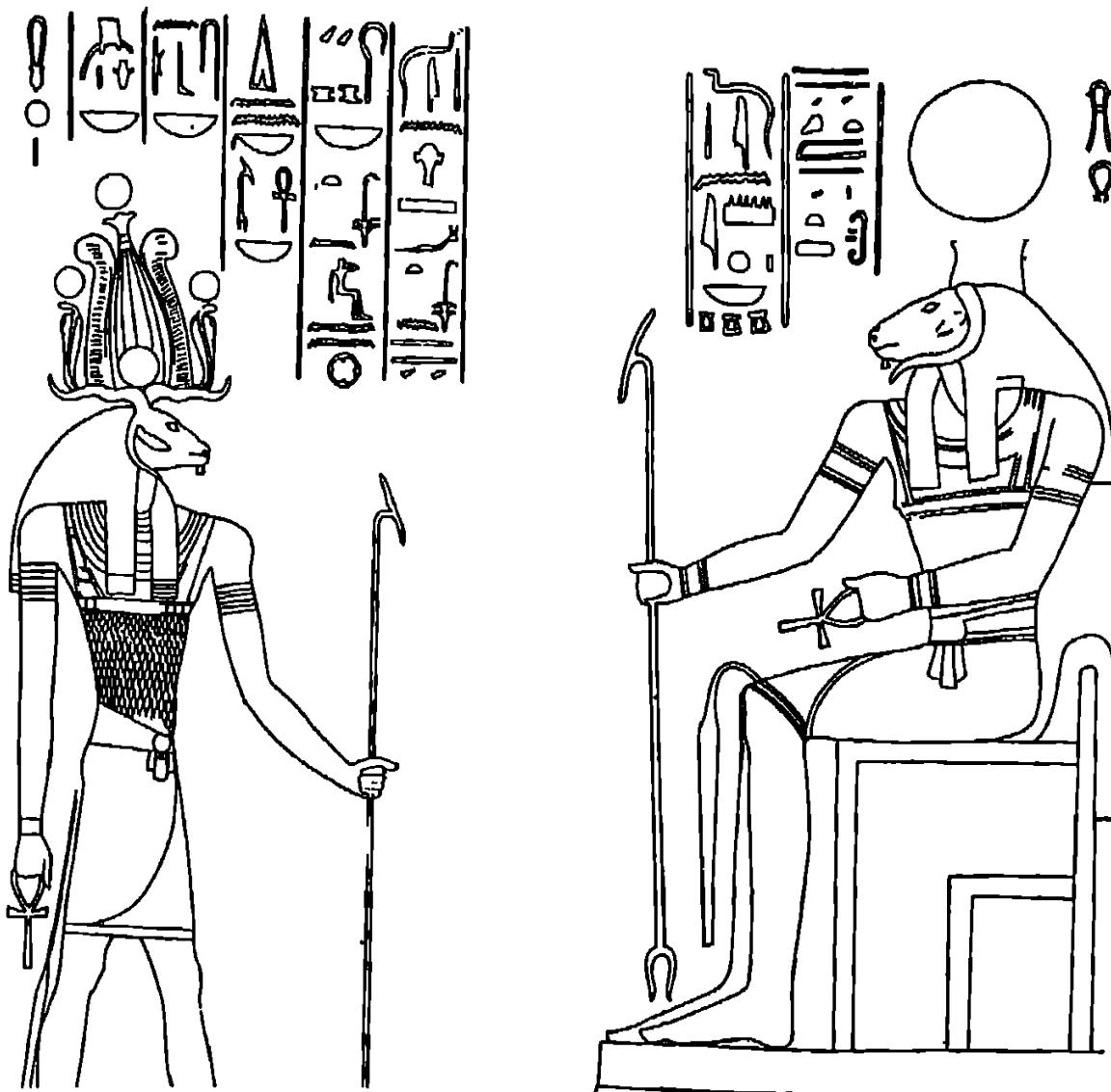
لما إلا سدنة أو حفظة فقط يقumen على رعايتهم لا يرتفون إلى رتبة الكهانة ، ونعرف أيضاً فضلاً عن ذلك أن العجل «الأسود العظيم» كان رمز المعبود المقدس للمقاطعة العاشرة بالدلتا .

أما عقيدة «البقرة المقدسة» فقد وجدت لها عدة مراكز ، منها الأقليمان السابع والثاني والعشرون في مصر العليا والإقليم الثالث من الدلتا . وفي عصر مبكر للغاية كان الرمز الحيواني المقدس للإلهة «حتحور» [صورة رقم ٤ ، ٧] في «دندرة» هو البقرة ^(٢) ، متوحدة معها تماماً ، ولذلك فإنه في الرسوم المبكرة يصعب التمييز بينهما حيث صورت على سبيل المثال على لوحة الملك «نفرمر» برأس إنساني وأذني وقرني البقرة ، كما ظهرت أيضاً في هذا الشكل داخل مقبرتي الملوكين «جر Merpabia» و«ومريابايا Ddger» من الأسرة الأولى .

أحد الأعمدة الحتحورية بالقاعة الكبرى لمعبد أبو سنبل الصغير بالنوبة.

ومنذ الأسرة الأولى عرفنا عن وجود عقائد الكباش المقدسة وفي عهد متأخر عن ذلك عرفنا إله «خنوم Khnum»^(٣٤) معبد جزيرة الفتنتين في المقاطعة الأولى لمصر العليا ورمزه الحيواني المقدس الكبش ، وكذلك كبش «عنبت Anpel»^(٣٥) وربما أيضاً كبش مدينة «منديس Mendes»^(٣٦) من المقاطعة السادسة عشرة لمصر السفل وقد توحدا أو ارتبطا بشكل وثيق على الأقل مع رمز عقيلي ثان ل羯ش آخر هو «حارشاف Harshaf»^(٣٧) ومعناه «الذى فوق بحيرته» وظهر في اليونانية باسم «حارسافيس Harsaphes» وذلك في مركز له بمدينة «هيراكلوبوليس Herakleopolis Magna» بالمقاطعة العشرين من الصعيد ، وجميع هذه الكباش تمثل أو تصور حية أو في وضع جالس فيما عدا واحد منها هو «خرتي Kherty»^(٣٨) فيظهر في شكل كبش محنط وفي وضع الرقود ، وهو ينتمي إلى مركز ليست له أهمية قرب

الإله «حرشف»، برأس كبش وجسم إنسان

الإله «آمون رع»

مدينة «ليتوبوليس Letopolis» في المقاطعة الثانية بالدلتا^(٣٨) ، وكل هذه الكباش السابق ذكرها هي من الأنواع المصرية الأصل والمنقرضة خلال عصر الدولة الوسطى ذات القرون الأفقيه والمتوجة والمعروفة علميا باسم (*Ovis longiceps*) ، أما الكبش المقدس الذى كان رمزا للإله آمون فقد عرفناه فقط منذ الدولة الوسطى وبعدها ، وهو من النوع ذى القرون المقوسة والذيل العريض والذى عرف علميا باسم (*Ovis platyura aegyptiaca*) .

والإلهة «باست Bastet» [صورة رقم ٨ ، ٩] التي كانت القطة حيوانها المقدس ثبت وجودها منذ الأسرة الثانية على الأقل ، كما أن اسمها اشتقت من اسم مدينة «باست Bast» (بوباسطس Bubastis في اللغة اليونانية) وهي مركز عقیدتها في الإقليم الثامن عشر من مصر السفلی ، والأرجح أن حيوانها المقدس لم يكن أصلاً القطة بل اللبوة^(٣٩) .

العقائد النباتية

ولقد كانت العقائد النباتية حتى باكير العصور المعروفة لنا نادرة ، وإن كانت لدينا أدلة كافية على وجودها . فقد كانت هناك مقاطعتان بمصر العليا تحمل ساريات أعلامها رمزا في شكل أشجار يصعب علينا تمييز نوعها ، وإن كان من المحتمل أن تكون إحداها هي الشجرة المسماه «الدفل» (أولياندر Oleander) من النوع الدائم الخضراء . وقد اعتبرت بعض الأشجار المعينة - خاصة الضخمة منها - قاعدة أو مثوى لبعض العبودات ، فهناك شجرة جمیز على مقربة من مدينة منف ، كما يعتقد أنها مستقر لإلهة أنشي طيبة تنفع الناس ببركتها ، وقد وجدت مثل هذه العبودات المرتبطة بمثل هذه الأشجار مع الإلهة «حتحور» منذ الدولة القديمة التي منحت لقب «سيدة الجمیزة» . ولقد كان من المعتقد أن أرواح الموتى القادمة من المدافن المجاورة على شكل طيور تجذب في ظل الجمیزة الوارف حاجتها من الطعام والشراب ، تقدمها لها الإلهة الحيرة التي تقطن هذه الشجرة . والحق أن هناك نباتات ارتبطت باسم إله أو إلهة معينة وقدست نزولا على ذلك الاعتبار ، وإن لم ينظر إليها كرمز أو مظهر لهذه الإلهة المرتبطة بها .

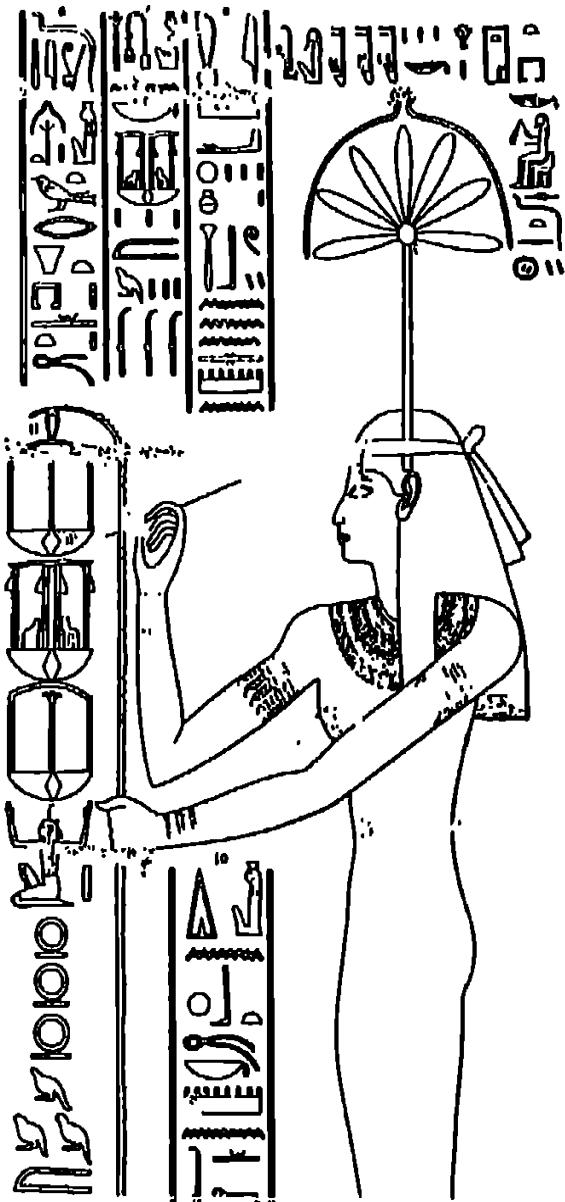
عقائد مرتقبة بأشكال مادية غير حية

والعقائد المرتبطة بأشكال مادية غير حية هي ظاهرة «فتيشية» بالغة القدم في تاريخ الديانة ومنها المصرية ، شأنها في ذلك شأن العقائد الحيوانية والنباتية ، وقد ارتبطت هذه الأشياء المادية بالمعابد أو بالملك الحاكم ، وطبيعتها الأصلية البعيدة غير معروفة لنا في معظمها ، ويبدو أن قدامى المصريين حتى في عصورهم المبكرة جدا لم يدركوا أيضاً كنهها . ففي مدينة «هليوبوليس Heliopolis»^(١٠) - وهو اسمها اليوناني - كان هناك عمود أو نصب مقدس يسمى «يون Yon» اشتقت منه الاسم المصري لها «إيونو Yonew» والذي عرف باسم «أون On» في التوراة بعد ذلك ، وكان يوجد في هذه المدينة أيضاً حجر مقدس هو الـ «بنبن Benben» على شكل مسلة ، قد تكون السبب في أن اعتبرت المسلطات بعد ذلك رمزاً ومستقرلاً للشمس المشرقة . كما عُرف أيضاً نصب أو عمود آخر هو الـ «جد Djed» يأخذ شكل حزمة مضبوطة من سيقان نبات غير معروف كانت تقدم له القرابين وتقوم على خدمته المقدسة كهنة مختصون به ، وهو مرتبط على نحو ما بالإله «أوزيريس Osiris [صورة رقم ١٠]» منذ وقت مبكر ، على الرغم من أن العمود «جد» لم يكن مرتبطاً أصلاً بعقيدة أى إله بعينه ، كما كان هناك عمود آخر خشبي ، له تاج في شكل زهرة البردى تعلوه - بدوره - ريشستان وهو الرمز المادي المقدس للمعبد «أوخ Ukh» إله مدينة القوصية (قرب مدينة «مير» الحديثة) في المقاطعة الرابعة عشرة بالصعيد ، ويبدو أنه لم يكن في الأصل سوى نصب ارتبط على نحو ما مع العقيدة المحلية للإلهة «حتحور» هناك .

وقد اعتُبر الكثير من رموز السلطة والقوة كالصوبلجان والعصى وعلامات الملكية بمثابة أشياء مقدسة ، فالصوبلجان «سخم Sekhem» ويعني اسمه «القوة» كان يرمز للسلطة وهو محل لقوى إلهية تحبّه بقداسته ومضمون ما يرمز إليه ، وتحمل الآلة بدورها صوبلجاناتها الخاصة بها ، وتلقى عبادة خاصة بها في معابدها . وعندما أصبحت مدينة «أبيدوس» مركزاً من مراكز عبادة «أوزيريس» كان صوبلجان هذا الإله - ويطلق عليه أيضاً اسم «سخم» - له قداسته الخاصة ، وقمة هذا

الصوجان الأوزيري عبارة عن غطاء ذهبي له وجه إنساني تعلو ريشتان ، وفي وقت متأخر مثل هذا الغطاء الذهبي برأس بشري مكتمل ر بما من اعتقاد سائد بأن رأس الإله «أوزيريس» قد دفت بعد مصرعه المأسوي في منطقة أيدوس ^(١) ، أما صوجان الإلهة «إياموت Iamut» فهو يعود في أصله إلى ماض بعيد ، وكان على شكل عصا راع تعلو قمتها ثلاثة وربما أربعة أضلاع خشبية أفقية الشكل ومقروسة في طرفيها ، وكذلك يعلو قمة هذه العصا بالإضافة لذلك ريشة واحدة .

ور بما تعود قداسة اللحية الاحتفالية للملوك وهي لحية صناعية إلى عهد الملك «واجت أو جت Djet» ^(٢) من الأسرة الأولى وكانت ترمز لقوة مقدسة غامضة تسمى «دواور Dua-wer» وتعنى تقريباً «المنتمى العظيم للفجر» . وبعد الدرع الذى يحمل سهرين متقطعين هو الرمز المادى المقدس للإلهة «نيت Neith» ذات

«سشتات ، إلهة الكتابة ودور الوثائق تمسك قلما
باليد اليمنى وجرید نخل باليد اليسرى ، حيث
تقوم بتسجيل سنوات حكم الملك وأعماله ، وعلى
رأسها عود تنبثق منه سبع وحدات تحيط بهم
من أعلى ما يشبه القرنين المقلوبين .

الطبيعة الحرية وهي من أقدم المعابدات التي نعرفها ، وموطن عقidiتها الأصلى هي مدينة «سايس»^(١) عاصمة المقاطعتين الرابعة والخامسة بالدلتا ، وقد انتشرت عبادتها بعد التوحيد السياسى للقطريين في الصعيد بمثل ما كانت منتشرة في الدلتا من قبل .

أما إلهة «سشات Seshat» ربة الكتابة^(٢) فكان يجسدتها أصلا عمود أو نصب على قمته شكل نجم ، بينما كان رمز المعبد «حا Ha»^(٣) رب الصحراء الغربية هو شكل سلسلة جبلية من قمتين أو ثلاث ترتفع على سارية أو لواء ذلك الإله ، أما الرب «إميوت Imiut» أو «المختلف في أرضته» فكان رمزه المادي المقدس هو عمود أو نصب معلق به جلد حيواني ، وقد وُحد «إميوت» مع الإله «أنوبيس Anubis» رب الموتى منذ بداية الدولة الوسطى ، وأخيراً كان هناك عمود أو نصب الإله «مين Min» الذي ألحنا آنفاً إلى ظهوره على إحدى صلبيات حضارة «نقدادة»

الإله «حا»، «سيد الغرب»، يحمل على رأسه رمز الصحراء، وفي يده حربه يحمي بها المتوفى من أي مكره.

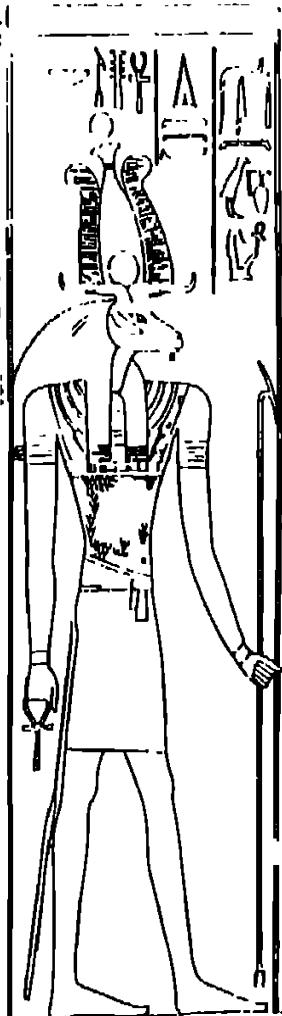
قرب نهاية عصور ما قبل التاريخ ، وإن كان طبيعة هذا العمود ما زالت غامضة ، بل وأحياناً تختلف صورة بعضها عن البعض ، وإن كان ظهوره في عصر «نقاد» أخذ شكل نصب منحوت من حجر أو خشب قد يكون سهماً أو حربة ذات رأسين .

والانتقال العام من مفاهيم ومظاهر الديانة (الفتيشية) بأصولها الحيوانية والنباتية ، أو بأشكالها المادية غير الحية - وعلى النحو الذي عرضنا له - إلى الصورة البشرية أي «أنسنة» المعبدات - إذا صع التعبير - حدث على أرض مصر عندما أحرزت الحضارة المصرية درجة معينة من التمدن ، كما كان الشأن في الحياة الزوجية للشعوب الأخرى . وقد نجم هذا التطور من خلال اتجاهين حفراً مجرأهما في تاريخ البشر الفكري ، أوهما انجلاءُ الكثير من القموض ومن ثم الرهبة والافتتان بمظاهر الحياة الحيوانية والنباتية من جانب ، وعالم الطبيعة أو المادة غير الحية من جانب آخر ، وذلك باتساع نطاق معرفة البشر عن هذه العالم ، وثاني هذين الاتجاهين هو تراجع تقدير المزايا الحيوانية أو الطبيعية البحتة ، مثل جبروت قوة الوحش أو القدرات الفائقة لتحقيق الطيور الجارحة ، أو لغرائز الأمومة في إناث الحيوانات وغيرها من المظاهر . وقد أفضى كل ذلك إلى ازدياد القوى التجريدية لدى البشر ، فأضحت القيم المعنوية أعظم تأثيراً ، وهي القيم التي تطورت وتبلورت مظاهرها في الإنسان أكثر من أية كائنات أخرى ، فالمعبدات التي يعزى إليها قدر جليل من المعرفة والقدرة ، أصبحت تمثل في صورة إنسانية في النهاية . وعلى ذلك فإن وضع الآلهة في هذه الصورة هي علامة تحدد المرحلة الأخيرة لهذا التطور ، وإن كانت هذه الصورة لم تشمل كل الآلهة ، كما لم تتأثر بها كل طبقات السكان بنفس القدر . فبينما الطبقات العليا منهم والمتعلمة قد ارتفعت إلى مصاف المفاهيم الإنسانية لآلهتها ، نجد العامة الأكثر بدائية من المزارعين استمروا أكثر احتضاناً للمفاهيم الحيوانية والنباتية أو المادية القديمة ، أي لم يكادوا يتجاوزون كثيراً مرحلة الديانة (الفتيشية) .

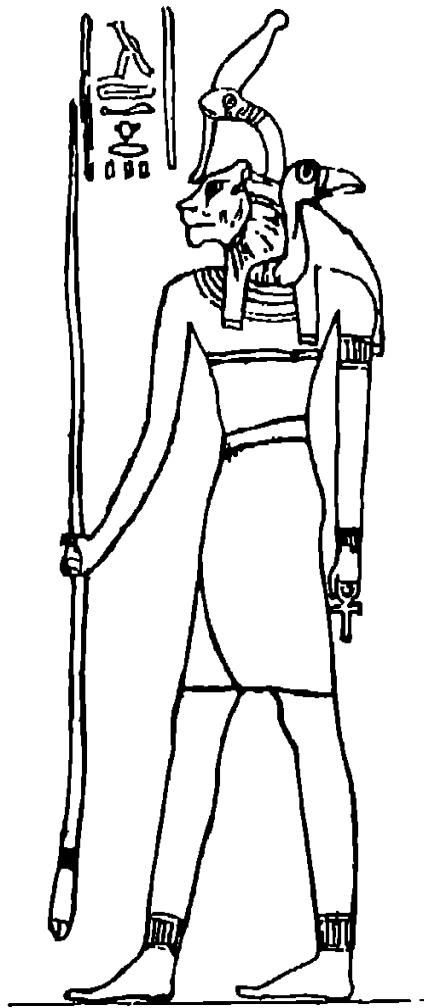
أرباب في صور بشرية

ويبدو أن إساغ الأشكال والصفات الإنسانية قد بدأت منذ وقت مبكر منذ نهايات عصور ما قبل التاريخ ، ففي الصلاية الاردوازية للملك «نعمر» في بداية عصر الأسرات نجد رسم معبد ذي وجه إنساني وإن حمل ذلك الوجه أذئى بقرة ^(١٦) ، وربما كان هذا الرسم يدل على الإلهة «حتحور». وقد وجدت ثلاثة تماثيل للإله «مين» ^{Min} عثر عليها في «كوبتوس Koptos» تعود تقريباً إلى نفس الفترة ، وهي منحوتة في شكل بشري يبدو منه عضو الإخصاب المميز للإله مين في وضع «الانتشار» ، والجسد عار إلا من حزام ، والرجلان متتصقتان ببعضهما بينما الذراعان مشدودان إلى الجانب ، والرسم الأيمن به حفرة لعلها كانت أصلاً موضع تثبيت السوط الذي يعد أحد علامات الإله «مين» في عصوره التاريخية اللاحقة ، ورأس واحدة من رؤوس التماثيل الثلاثة غير محطمة وإن شوهدت ملامحها تماماً رغم آثار اللحية الصناعية على وجنتيه ، كما توجد أشكال مختلفة محفورة على سطوح التماثيل تمثل أسماكاً وأصدافاً لها علاقة بالبحر الأحمر على ما يبدو . والأمر الأكثر أهمية أن تمثالين منها يحملان شكلاً غير مميز الأصل ، أصبح في العصور اللاحقة كعلامة هيروغليفية استخدمت في كتابة اسم الإله «مين» ويزيد ارتفاع اثنين منها أيضاً على افتراض أن حاليهما الأصلية كانت أربعة أمتار .

وقد سجلت حوليات ملوك الأسرة الأولى مناسبة نحت تمثال لذلك الإله . وكتب اسم «مين» بهيئة آدمية ممسكاً بيده اليمنى سوطاً مرفوعاً . وفي عهد الملك «بر إيب سن» ^(١٧) من الأسرة الثانية كانت الإلهة «وادجت Wedjoyet» تمثل على الأختام بوجه وجسم بشري ، وكذلك الإله المدعو «آش Ash» ^(١٨) رغم أن رأسه أحياناً يشكل على هيئة بشرية ، وأحياناً أخرى على هيئة رأس شبيه برأس الحيوان المقدس للإله ست . وهناك أثر منقوش - من معبد في هليوبوليس - للملك «زوسر» مؤسس الأسرة الثالثة يحمل رسوماً لآلهة صورت جميرا في هيئة بشرية .

الإله «خنوم» .

الإله «آتن» بجسم رجل
ورأس لبؤة وثعبان ورجمة .

ويبدو أن مفهوم توحيد الإله «حورس» بالملك الجالس على عرش ، والذي يمكن إرجاعه إلى نهايات عصور ما قبل التاريخ ، قد أثر إيجابياً على التطور نحو تصور الآلة بشرا ، فصغر «حورس» الذي كان يقع على ساريات الأعلام استُخدم في الكتابة الهيروغليفية خلال المراحل المبكرة من الدولة القديمة كعلامة للتعبير عن معنى إله أو معبد . وقد استبدلت هذه العلامة منذ الأسرة السادسة بعلامة أخرى تمثل شخصاً جالساً ذات لحية للدلالة على الإله .

ورغم تأثير الكتابة الهيروغليفية نسبياً باتجاه تصور أشكال العبودات على هيئة بشرية ، إلا أنه كقاعدة عامة كان ذلك في نقاط محدودة للغاية . إذ ظلت أسماء العبودات - طوال التاريخ المصري - تكتب بوساطة صور الكائنات الحيوانية أو النباتية أو الأشياء المادية غير الحية التي ارتبطت بها في أصولها البعيدة كما ذكرنا .

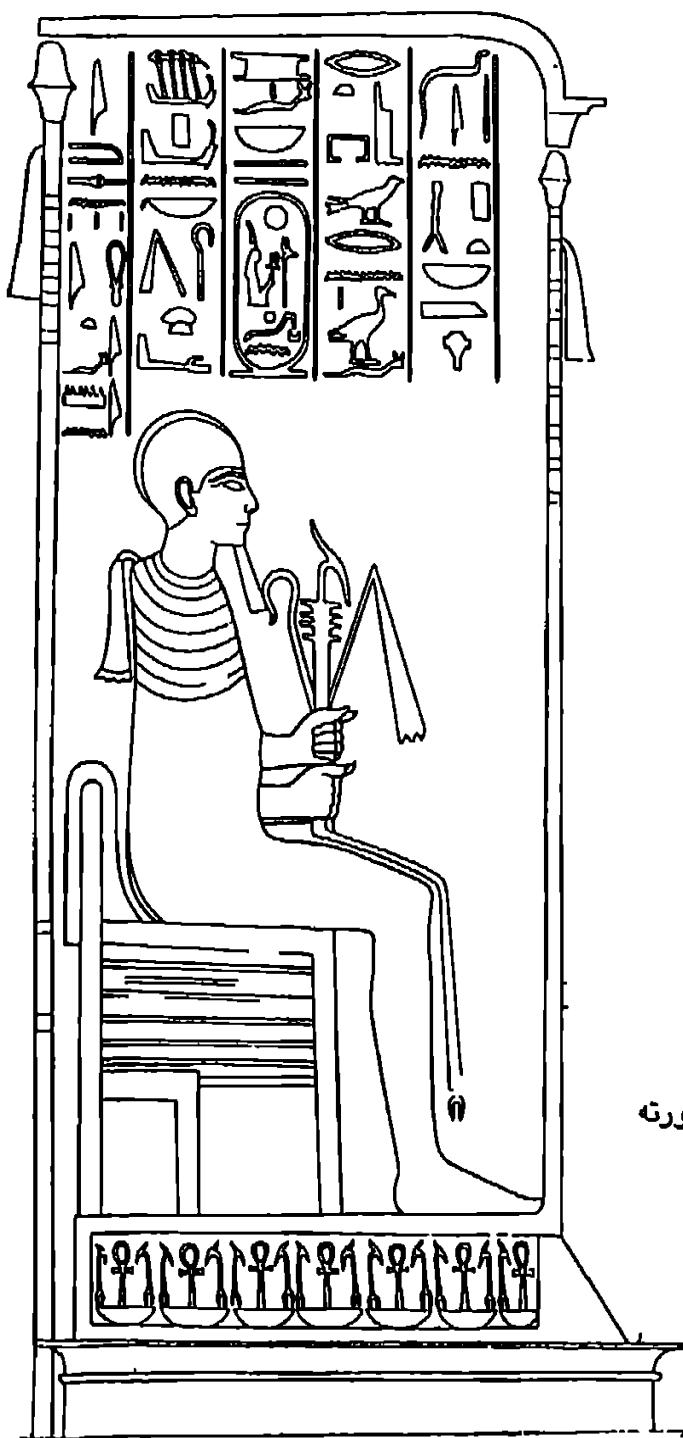
والعادات الفكرية المحافظة للمصريين جعلت من الصعب التخلص تماماً عن كل الخصائص الحيوانية كرموز لعبوداتهم .

وقد كان من غير الممكن لديهم الإحلال التام لفكرة جديدة محل أخرى قديمة ، وهم إما أن يسمحوا للفكرين بالتعايش جنبا إلى جنب حتى وإن تجاهلوا تناقضا واضحا في بنية هذا التعايش الملفق ، وإما - إذا أمكن - أن يمزجوها الفكرتين معا في مركب واحد ، فعلى ذلك كان الإله يُصور غالبا بجسد بشري ، لكن نادرا ما يعطي أيضا رأسا إنسانيا ، بل يصور عادة برأس حيواني مع جسد بشري وهو الرأس الذي اعتاد المعبد الظهور به في الأصل فالإله «حورس» يصور بجسد إنسان ورأس صقر [صورة رقم ٤] بينما «أنوبيس» يحمل على جسده الإنساني رأس ابن آوى أو ربما كلب وهو حيوانه المقدس ، أما «خنوم» فكان يحمل رأس كبش ، وكانت هذه الإضافة أو المزج بين الرأس الحيواني والجسد البشري يتم بمهارة ومقدرة فنية فذة ، حيث كانت الرقبة تغطيها طيات غطاء الرأس الذي يرتديه الإله ، وكانت الإلهة «حتحور» رغم أنها تحمل رأسا بشريا ذا وجه أنثوي إلا أن الرأس زُود أيضا بقرني بقرة يينهما قرص الشمس ، ولقد كانت الإلهة «مافت» Mafdet تصور في شكل إنساني كامل غير أن كساءها الذي ترتديه أشبه ما يكون بجلد قطة وهي حيوانها المقدس ، وكذلك الإلهة «حات محيت Hatmehit» كانت تظهر في جسد ورأس بشري تام أيضا ، لكنها كانت تحمل على رأسها رمزا الحيواني المقدس وهو السمكة ، وقد تم تقديم نفس الخل السابق للإلهة التي يرمز لها بشكل مادي غير حي فالمعبودة «نيت» كانت تصور إنسانا بالكامل لكنها كانت تحمل درعا عليه سهمان متلاطعان ، أما الإلهة «سشتات» فكان رأسها البشري الأنثوي متوجا بشكل يشبه النجمة مثبتا على قمة عمود أو سارية ^(٦) .

الإلهة «حات محيت»

وأخيراً فإن هناك معبدات لا تمثل إلا في هيئة بشرية كاملة بجسد ورأس إنساني مثل الإله «مين» سيد «قسط» والإله «بتاح» سيد «منف» [صورة رقم ١١ ، ١٢] والإله «أتوم» سيد «هليوبوليس» [صورة رقم ١٣] والإله «آمون» سيد «طيبة» [صورة رقم ١٤]. ويبعد أنها مثلت كذلك منذ البداية ، لكن نزولاً على منحى التطور الذي اتبعته الأفكار المتعلقة بالمعبدات في مصر ، فإنه يصعب علينا تجنب الرأي القائل بأن هذه الآلهة ذات الهيئة الإنسانية الكاملة إنما ترجع إلى مرحلة متأخرة نسبياً في تطور الديانة المصرية وإن كان منها المعبد «مين» الذي قد سبق في مظهره الإنساني بداية التاريخ المصري أو يعود بهذا المظهر إلى الأسرة الأولى على أكثر تقدير .

الإله «بتاح» يجلس داخل مقصورة

وأقدم تمثيل معروف لنا للإله «بتاح» يوجد على إثناء من الألبستر عثر عليه في منطقة «طرخان Tarkhan» ويعود تاريخه إلى حكم الملك «أوديمو Udymu» الخامس ملوك الأسرة الأولى ، وعرف الإله أتوم خلال الدولة القديمة ، أما المعبود «آمون» فقد ظهر فقط منذ عصر الدولة الوسطى ، وفارق القدم بين الإلهين «مين و بتاح » من جانب وبين «أتوم و آمون» يبدو واضحًا من خلال اختلاف الحالات التي جاؤ لها الفنان في تمثيل الهيئة الإنسانية التي ظهروا بها ف «أتوم و آمون» وغيرهما من المعبودات التي اكتسبت مظهرها البشري في وقت أحدث نراها رغم ذلك محفوظة لبعض الوقت برعوس حيواناته المقدسة أحياناً ، بينما مثلت أرجلها وأيديها في أثناء سيرها بصحة ودقة فنية ، بينما كان «بتاح و مين » يظهران دائمًا كثائيل فوق قواعد بأرجل مضبومة إلى بعضها وأيدٍ جامدة لا تكاد تنفصل عن الجسد ، ويعود ذلك إلى أن فنون النحت في العصور البدائية لم تكن أحرزت بعد تقدمها اللاحق بما يكفي للسماع بأعضاء الجسم بالانفصال الذي تتطلب مظاهر الحركة أحياناً عن جسد المثال .

ومن الآلهة الأخرى كان «أوزيريس» فقط وإن لم يكن دائمًا هو الذي يشارك الإلهين «مين و بتاح » هذه الخاصية التصويرية ، وهي حقيقة تؤكد بدورها الأصل المبكر «أوزيريس» ، وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر «أوزيريس» في الوثائق المكتوبة منذ النصف الثاني للأسرة الخامسة ، وإن كان عمود «جد» الذي وجد في إحدى مقابر الأسرة الأولى في حلوان اعتبر دائمًا دليلاً على الأصل المبكر للإله «أوزيريس» وإن كان يجدر بنا التحفظ في قبول ذلك الدليل حيث إن صلة عمود (جد) كرمز من رموز الإله «أوزيريس» لم تتحقق فيما يبدو إلا في عصر لاحق .

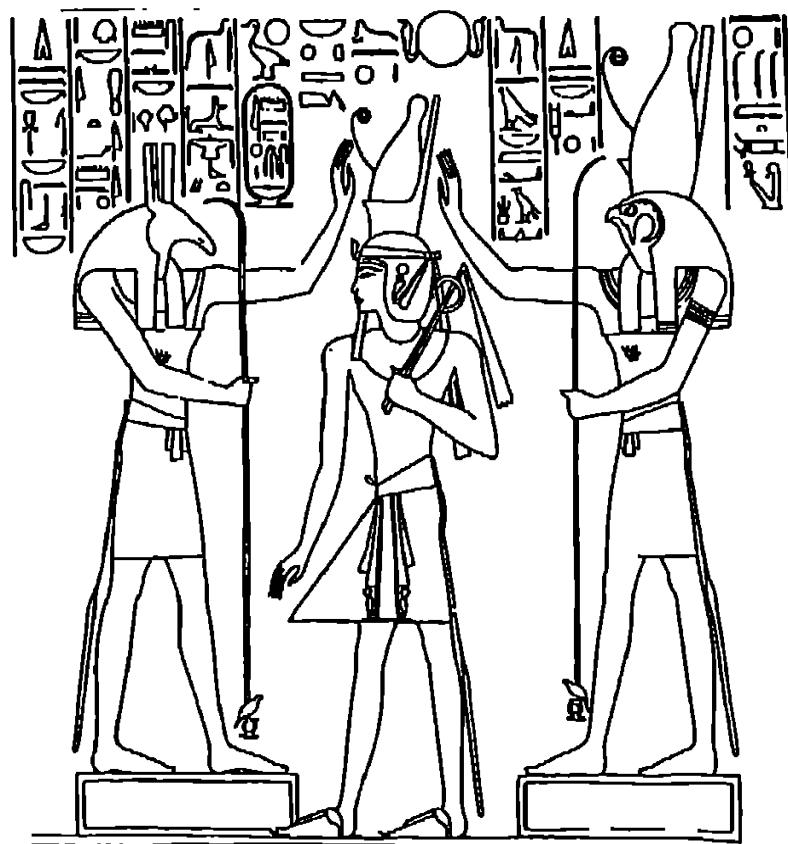
ولقد كان تأثير التغيرات السياسية هو السبب إلى حد كبير في مصائر العديد من الآلهة في العصور التاريخية ، كالاختفاء التام لبعضها من على مسرح الحياة الدينية ، أو صعود البعض الآخر منها إلى المقام الكبير ، أو التغير التدريجي في صفات وطبيعة العديد منها ، فالتطورات السياسية أدت أولاً إلى توحيد المقاطعات المنفصلة إلى أقاليم ، وهي بدورها في النهاية اندمجت في وحدتين سياسيتين كبيرتين

هـما مملكتا الدلتا والصعيد ، ثم وصلت هذه التطورات السياسية إلى نهايتها باتحاد هاتين الملكتين في وحدة كبيرة ضمت القطرين مصر العليا والسفلى تحت عرش واحد (٥٠)

الْأَلْهَةُ الرَّئِسَّةُ

وقد أدت هذه الأحداث السياسية إلى علاقات متقاربة بين الآلهة المحلية، فقد أصبح إله عاصمة الإقليم - المعبود الرئيسي في الإقليم ، بينما انزوت الآلهة الأخرى إلى مصاف المعبودات الثانوية ، أيضاً أصبح إله العاصمة السياسي للملكة الموحدة بثابة إله الأكبر لها جميعاً . وفي مجرى هذا التطور حجبت أو ضمرت بعض المعبودات لحساب الآلهة الأكثر أهمية ، أو امتصت واندمجت فيها تماماً فاقدة قوامها الفردي ، منتهية بذلك إلى النسيان ، وقد عمد كهنة وأتباع الآلهة المحلية المهددة إلى النضال من أجل الحفاظ على آهتها من هذا المصير ، فأعلنوا أن معبوداتهم ما هي إلا مجرد أقوام من أقانيم إله الرئيسي لا يختلف معه في جوهر صفاتيه الخاصة إذا كانا يحملان بالفعل ملامح مشتركة بينهما ، وقد تم على مدى الزمن التوحيد بين الكثير من المعبودات بدرجات مختلفة تتراوح بين المزج التام واختفاء أحدها كلياً في كيان الآخر ، أو ظهور المعبود الأقل أهمية كمجرد نعى يضاف إلى ألقاب إله الأعظم نفوذاً وأهمية . فقد امتص «باتاح» إله منف على سبيل المثال المعبود «سوكر» إله جبانة سقارة فأصبح الأخير لا يظهر بعد ذلك إلا في شكل «باتاح - سوكر» وهناك أسلوب آخر لجأ إليه كهنة الآلهة القديمة للحفاظ على كيانها وذلك بإدخالها عضواً في ثالوث إلهي مقدس مع آلهة رئيسية بجعل دورها بينهم دور الزوج أو الزوجة أو الابن . والنموذج هنا شهير في تاريخ الديانة المصرية ، ففي مدينة «أنتينوبوليس Antinopolis» زوجت إلهة «حكات» من إله الكبش «خنوم» وفي منف ضم ثالوثها المقدس المعبودة اللبؤة ساخت كقرينة للإله «باتاح» بينما لعب إله «نفرتوم» دور الابن والعضو الثالث في الثالوث المنسوب إلى منف .

ولقد تم توحيد مصر تحت تاج ملكي واحد بمبادرة من أحد ملوك «هيراكونبوليس» Hierakonpolis بالصعيد والتي كان إلهها الحامي الصقر «حورس» المعبد السعائى وقد توحد «حورس» مع ملك مصر العليا الذى حمل علامة على اسمه الشخصى اسم «حورس» باعتباره التجسيد الحى لهذا الإله . وبذا غدا «حورس» إله المنتصرين ، وأيضا إله الدولة الموحدة الجديدة . ويبدو أن هذا التوحيد السياسى تم بمعونة جوهرية من مدن وأقاليم الصعيد الأخرى مثل «أمبوس Ombos وخمون» (هرموبوليس أو الأشمونين) لأن معبديهما «ست وتحوت» على التوالى كانت لهما مكانهما الهامة فيما بعد في عصر المملكة الموحدة وهى أهمية لم تذكر على الإله «تحوت» الذى اعتبر دوماً أحد المعبودات العليا ، أما الإله «ست» فقد أسبغ عليه لقب «سيد الصعيد» وأصبح منافساً «لحورس» نفسه ، لدرجة أن الملك اعتبر منذ زمن الأسرة الأولى تجسيداً لكل من «حورس وست» معاً ، بل لقد أصبح اسم الحورى المرتبط باسم «حورس» منذ الملك «خع سخموي Khasekhemui» من الأسرة الثانية هو «حورس - ست»

الإلهان «حورس وست» يتوجان الملك رمسيس الثاني

والذى حمله الملك وأمر بنقشه حتى على أحد الأبواب الجرانيتية في معبد الإله «حورس» بمدينة «هيراكونبولي» ، وفي لحظة تاريخية أحرز «ست» تفوقاً حاسماً على «حورس» وذلك عندما استبدل الملك «برى إيب سن» من الأسرة الثانية الاسم الحورى المزدوج باسم «ست» فقط ثم أثبتت العودة اللاحقة من الملك التاليين إلى الاسم حورس مرة أخرى^(١) ، وإن هذا التفوق لم يكن مجرد تمييز مؤقت . ويبدو أن هذه المنافسة المبكرة بين «حورس وست» كانت هي الأساس التاريخي في تقديم «ست» في أسطورة «أوزiris وحورس» باعتباره منافساً وعلواً لهما .

ومازال علماء المصريات غير متفقين في تحديد الوطن الأصلي للإله «حورس» . فبينما يعتبر البعض أحد الآلهة التي تواجد لها العديد من المراكز العقائدية في عصور ما قبل التاريخ في مختلف بقاع مصر العليا والسفلى على حد سواء ، لكن مركز عقيدة «حورس» في الصعيد هو الذي يمكن أن نعتبره الأصل لعقيدة «حورس» الملكية في العصور التاريخية ، والبعض الآخر يفسر الأدلة الآثرية تفسيراً مغايراً ، فهم يعتقدون أنها تشير إلى وجود مملكة للوجه البحري في وقت ما في عصور ما قبل التاريخ ، وأن عاصمتها مدينة «بي pe» (أو بوتو في العصور التالية) كان «حورس» هو إلهها الحامى . وفي تقديرهم أن مملكة الشمال هذه قد غرت مملكة الصعيد التي كانت عاصمتها في ذلك الوقت المبكر مدينة «إنبويت Enboyet» (أو أمبوس بعد ذلك) والتي كان الإله «ست» معبودها الرئيسي . وقد استزرع الغزاة الشماليون عقيدة «حورس» في إدفو [صورة رقم ١٥] أو «بحدت» في الصعيد الأعلى ، وطبقاً لهذه الفرضية كان في الأصل إله الدلتا قبل انتقال مراكز عقيدته إلى الصعيد ، وبعد انفصال مصر مرة أخرى إلى مملكتي الدلتا والصعيد المستقلتين أصبح «حورس» معبوداً رئيسياً في كل منها ، ولقد لعب «حورس البحدتى» أو الأدفوي دوراً بالغ الخطير في عقيدة الملكية المقدسة وفي الديانة المصرية منذ عهد الأسرات .

ويجدر بنا أن نقر بعدم توفر معلومات جازمة حتى الآن عن متى وكيف أتت عقيدة «حورس» الصقر إلى «بحدت» أو ادفو ، خاصة وأن نصوص الأهرامات

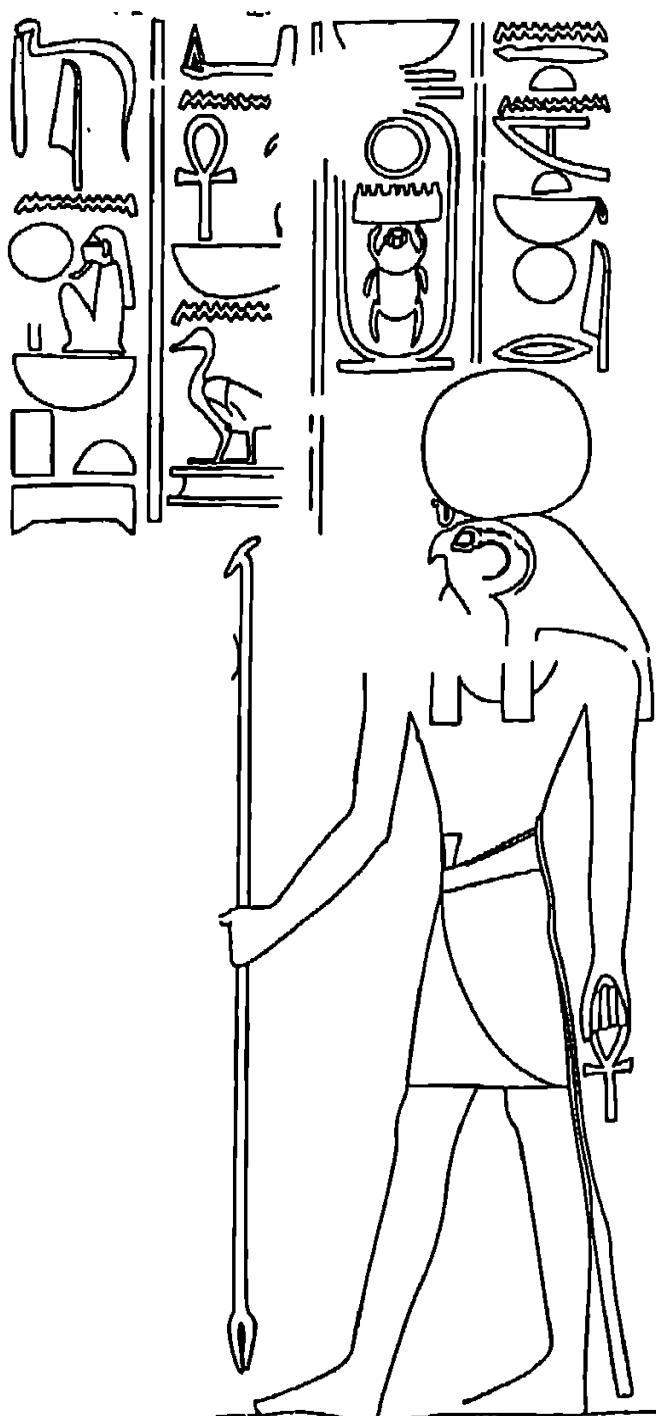
وهي أشمل مجموعة للأدب الجنائزي الديني نقشت نصوصها داخل أحرامات الأسرتين الخامسة والستادسة لم يرد بها أى ذكر لحورس ، وما علينا إلا أن ننتظر ظهور مادة أثرية جديدة لاتخاذ موقف محدد بين الفرضين السابقين .

وقد انتقل الملك «مينا» بعد توحيده للقطرين إلى الشمال في منف التي أصبحت لعدة قرون لاحقة - العاصمة السياسية للبلاد ، بل استمرت دائماً إحدى المدن الرئيسية والهامة بعد ذلك ، وعلى أية حال لم يكن من الصعب على «باتاح» الإله الرئيسي للمدينة أن يوطد مركزه في الدولة الجديدة والحفاظ على مكانته طوال التاريخ المصري دون أى مساس أو تغير جوهر طبيعته الإلهية أو صفاته لحساب أى معبد مصرى آخر .

وعلى مسافة ليست بعيدة عن منف كان هناك مركز ديني هام آخر في مدينة «يونو yonou» (أو هليوبوليس في اللغة اليونانية) وهنا كان يعبد إله الشمس «رع» ، وكان لا يظهر في أى شكل حيوانى أو بشري . وعند الضرورة كان يمثل في شكل قرص الشمس ويبدو أن العقيدة الشمسية كانت تتمتع بشعبية عظمى في مصر الس资料 حتى قبل عصر الأسرات ، وأنها تغلغلت بقوة في مفاهيم الملكية المقدسة في الدلتا ، وعندما تأسست العاصمة الجديدة منف فإن ملوك مصر العليا المنتصرين والذين كانوا التمجيد الحى للإله «حورس» دخلوا بدورهم في نطاق تأثير عبادة الشمس الهليوبوليسية ، نتيجة لحل هذه التطورات السياسية كان بزوج إله مركب هو الإله «حور آختى» أى «حورس الأفق» وأصبح الملك الذى كان موحداً من قبل مع «حورس» يُنظر إليه أيضاً باعتباره ابن الإله «رع» ، أى ابن الشمس .

ومن الحال تحديد اللحظة التاريخية التي احتضنت فيها عقيدة الشمس مفاهيم الملكية الجديدة ، والدليل المبكر في هذا المجال يبدو في اسم ثانى ملوك الأسرة الثانية «رع - نب» والذى يعني «رع السيد» ، كما أن الملك «زوسر» من الأسرة الثالثة حمل لقب «رع الذهبى» ويبدو أن كلاً الملكين السابقين وحداً أنفسهما مع «رع» وإن كان ذلك باعتبارهما أبناءً له ، لكن ذلك التوحيد لم يكن طويلاً

الأمد حيث تخلى الملوك اللاحقون عن ذلك ، ثم كان «خفرع ومنكاورع» من الأسرة الرابعة هما أول ملكين يضيفان لقب «ابن رع» أي «ابن الشمس» إلى ألقابهما ، كما حمل ذلك اللقب أيضاً ثلاثة ملوك قرب نهاية الأسرة الخامسة هم «في وسررع ، وجد كارع ، وأوناس» ، ثم أصبح ذلك اللقب جزءاً لا ينفصّم أبداً عن أسماء الملك منذ الأسرة السادسة وحتى نهاية التاريخ المصري القديم ، كما كان هذا اللقب يتقدّم الاسم الشخصي للملك الذي ولد به . وبذلك أصبح ظاهراً أن الملك كان يعتبر منذ ولادته بمنابع ابن للإله «رع» ، وفي وقت سابق على ذلك ومنذ الملك «جد فرع» من الأسرة الرابعة كان أسماء ملوك بعض هذه الأسرة مركب من

الإله «رع»، بجسم إنسان ورأس صقر

اسم «رع» أحياناً منذ ولادتهم أو عند اعتلاء العرش إذا لم يتضمن اسم الولادة العنصر المركب من الإله «رع» ، وطبقاً لأسطورة متأخرة فإن ملوك الأسرة الخامسة كانوا أبناء للإله «رع» من زوجة لأحد كهنة الشمس ، وهي قصة تعكس انتصار عقيدة الشمس خلال عصر هذه الأسرة ^(١) التي بني ملوكها معابد للشمس على غرار نموذج معبد الشمس القديم في هليوبوليس .

والحق أنه على الرغم من أن المركز المفرد للإله «رع» كان قد بدأ في التراجع بعض الشيء قرب نهاية الأسرة الخامسة إلا أن عقيدته كانت قد نفذت بالفعل إلى لب الديانة المصرية ، ووُجد العديد من الآلهة المحلية مع «رع» . وفي المناظر المبكرة كان الصقر «حورس الأدفوي» يرسم بوضوح وهو يرفرف فوق رأس الملك ، لكن هذا المنظر تغير بعد ذلك ، وأصبح قرص الشمس المجنح يحمي بمحاجيه لقب مصر العليا ومصر السفل [صورة رقم ١٦] ، فالقرص المجنح يمثل الملك الفعل ، كما أنه يحمل أحد ألقابه «الإله العظيم» الذي يرتبط باسم الملك وكل ذلك يقرر المزاج العام بين «رع وحورس» والملك في عقيدة الملكية المقدسة .

وفي عين ذلك الزمن تقريباً الذي حققت فيه عقيدة الشمس توافقها مع مفهوم الملك باعتباره الإله «حورس» ، فإن هذه الديانة الهليوبوليسية نجحت أيضاً في الوصول إلى ترضية مع ديانة «أوزيريس» التي انتشرت بشكل لا يقاوم من مركز لها في الدلتا إلى الجنوب . وقد قدم «أوزيريس» أصلاً من مدينة «جد Djedu عاصمة الإقليم التاسع بمصر السفل ^(٢) ، وكان لقب «سيد جد» من أعرق التعوت التي يحملها . وقد سميت هذه المدينة في وقت لاحق باسم «بر - أوزير - Per Usire ^(٣) » أي «بيت الإله أوزيريس» ، وأطلق عليها الإغريق «بوزيريس Busiris ^(٤) » وعلى الرغم من ذلك يبدو أن «جدو Djedu» كانت الموطن الأم للإله آخر أقدم هو «عنجتى Andjeti ^(٥) ». وكان يمثل في شكل بشري كحاكم يمسك في إحدى يديه صوبجانا معوج الطرف وفي الأخرى سوط الراعي ، بينما تعلو رأسه ريشستان ، ومن الجلى أن «أوزيريس» امتص ذلك الإله تماماً ، ولم يبق منه بعد ذلك سوى لقبه الذي ظهر كلقب للإله «أوزيريس» . ويؤكد ذلك أيضاً الهيئة البشرية التامة التي كان يصور فيها «أوزيريس» حاملاً على رأسه تاج الصعيد الأبيض ملحقاً به ريشستان على

الجانين ومستقرا على زوجين من قرون الكباش . لكن على الرغم من ذلك فإن هناك فارقا جوهريا بين الإلهين ، فيبنتا «عنجتى» كان حاكما حيا ، فإن «أوزيريس» كان يُرسم دائما في شكل شخص ميت قائم ملتف بأربطة طويلة يقبض على الصoglobin بيديه [صورة رقم ١٠] .

واسم «أوزير» الذي اشتق منه الأغريق الاسم الأغريقى «أوزيريس Osiris ييلو أن معناه «حدقة العين» أو «مستقر العين» وييلو أيضا أنه اسم بشري الأصل . ويحتمل أن «أوزيريس» كان ملكا دنيويا حقيقيا أضحت مجددا أو مقدسا بعد وفاته ، والأسطورة التي نسجت عنه لم تترك اهتمامها على حياته الأولى كملك أو حاكم لمصر ، إنما وجهت اهتمامها على موته وعلى بعثه من جديد بعد مصرعه المأساوي والذي أضحت بعده حاكما أو ملكا على عالم الموت ، ولا توجد رواية شاملة أو حتى كاملة معروفة حتى الآن لقصة «أوزيريس» في الوثائق المصرية ومصدرنا الرئيسي عن هذه القصة هي عمل المؤرخ الكلاسيكي «بلوتارخ Plutarch» عن «إيزيس وأوزيريس» . وبالطبع هناك إشارات متواترة ومستمرة تجدها في النصوص المصرية من كل العصور يتضح من سياقها أن الأسطورة التي أوردها «بلوتارخ» تتوقف في جوهرها مع المفاهيم العقائدية المصرية ^(٥٥) .

وقرينة «أوزيريس» هي الإلهة «إيزيس» [صورة رقم ١٧] كما كتبها اليونانيون أو «إازت Eset» بال المصرية القديمة وتعنى «مستقر» أو «عرش» وعلى ذلك ييلو أن اسمها كان تجسيدا لعرش «أوزيريس» الملكي ، أما أخت «أوزيريس» فهي المعبدة «نفتيس» ، [صورة رقم ١٨] وفي المصرية «نبت حوت Nebhut» وترجمة هذا الاسم هو «سيدة القلعة» ^(٥٦) وربما كان اسمها مصطنعا مقابلا لاسم زوجها الإله «ست Setekh» أخو «أوزيريس» أيضا ، الذي قتله هو ومعاونه ، لكن «حورس بن أوزيريس» استطاع بعد قتال متطاول مع عمه الشرير أن ينتقم لأبيه ، وأن يخلفه على عرش مصر . وهناك روايتان مختلفتان عن موت «أوزيريس» ، فطبقا للأولى منها فإنه قتل عند «نديت Nedit» وهو موقع غير معروف لنا حتى الآن ، ثم قطع جسده إلى أشلاء وألقى به في النيل ، وطبقا للرواية الثانية

فإن «أوزiris» أغرق في النهر . وفي كلتا الروايتين فإن بعثه أو إعادته للحياة كان نتيجة لأعمال السحر التي برعت فيها «إيزيس»^(٥٧) ، كما أن صلة موته بالنيل يفسر الاعتقاد بأن «أوزiris» كان إله النيل والفيضان ، وأيضاً كان إله الخضراء والنبات الذي يعقب ظهورها بانتظام فيضان النهر^(٥٨) ، وهي خاصية تبدو واضحة مند الإشارات المبكرة إليه في النصوص المصرية في نهاية الأسرة الخامسة ، لكن طابع الملكية والسلطة يبدو أكثر وضوحاً واستمراً في ملامع هذا الإله ، فكل ملك مصرى كان يوحد مع «أوزiris» بعد وفاته ، وكما بُعث «أوزiris» سيعود الملك مرة أخرى ، في عالم ما بعد الموت .

وفي عصر الثورة الاجتماعية التي تفجرت في أعقاب الدولة القديمة ، امتد أولاً مفهوم توحيد الملك الميت مع «أوزiris» إلى أعضاء آخرين من العائلة الملكية والطبقة الأستقراطية ، ثم شمل بعد ذلك كل طبقات العامة ، فما أن حل عصر الدولة الوسطى إلا وأضحى كل مصرى ميت ذكراً كان أم أنتي موحداً مع «أوزiris» ، يحمل اسم «أوزير» مرتبطاً باسمه الشخصى . وقد أصبحت مدينة أبيدوس مركزاً هاماً لعقيدة ذلك الإله بعد انتشار ديانته في الصعيد ، وألقى «أوزiris» بالإله الأصلى للمدينة «ختنى - Ammitio Khenti - Amentiu» تدريجياً إلى الظل . وقد أمكن التعرف بالفعل على عدة أماكن تجاور منطقة أبيدوس ورد ذكرها في أسطورة «أوزiris» . وكان من المعتقد في مصر في وقت ما أن واحدة من أقدم المقابر في أبيدوس وهي مقبرة الملك «دجر Djer» من الأسرة الأولى كانت مستقر جهنـان «أوزiris» نفسه . كما ادعت عدة مدن غيرها بأن جزءاً من أسلائه الممزقة قد دفن بها ، والحق أن وجود مقابر ملوك الأسرتين الأولى والثانية في أبيدوس لا تثبت في حد ذاتها أن هؤلاء الملوك قد وحدوا أنفسهم مع «أوزiris» كما فعل الملوك اللاحقون ، وأن عقيدته تواجدت في هذه المدينة في زمنهم .

وقد اختفت طبيعة «أوزiris» كإله محل تماماً ، هذا بفرض أنها كانت قائمة أصلاً ، ولم يوجد أى مصرى مهماً كان ولاؤه لمعبود مدینته الخاصة صعوبة في احتضان عقيدة «أوزiris» . وقد أسهم في هذا الانتشار العام لهذه العقيدة أن «أوزiris» لم يكن منافساً لأى إله آخر محل ، فلم يكن هناك إذاً أية عقبات

حقيقة من تناقضات مع آله أو عقائد أخرى تحول دون ذلك الانتشار ، كما كان هناك خاصية مميزة «لأوزiris» دون بقية أعضاء جمجمة الآلهة المصرية ، فقد كان ملكا وإلهًا ميتا ، فهو بذلك يعني فقط بعالم الموتى ، وعدالة الدينونة في الدار الأخرى ، بينما ابنه «حورس» المتجسد في الملك الحي يعني بعالم الأحياء ، وكذلك كان الشأن مع الآلهة الأخرى التي كان الملك يوحد معها .

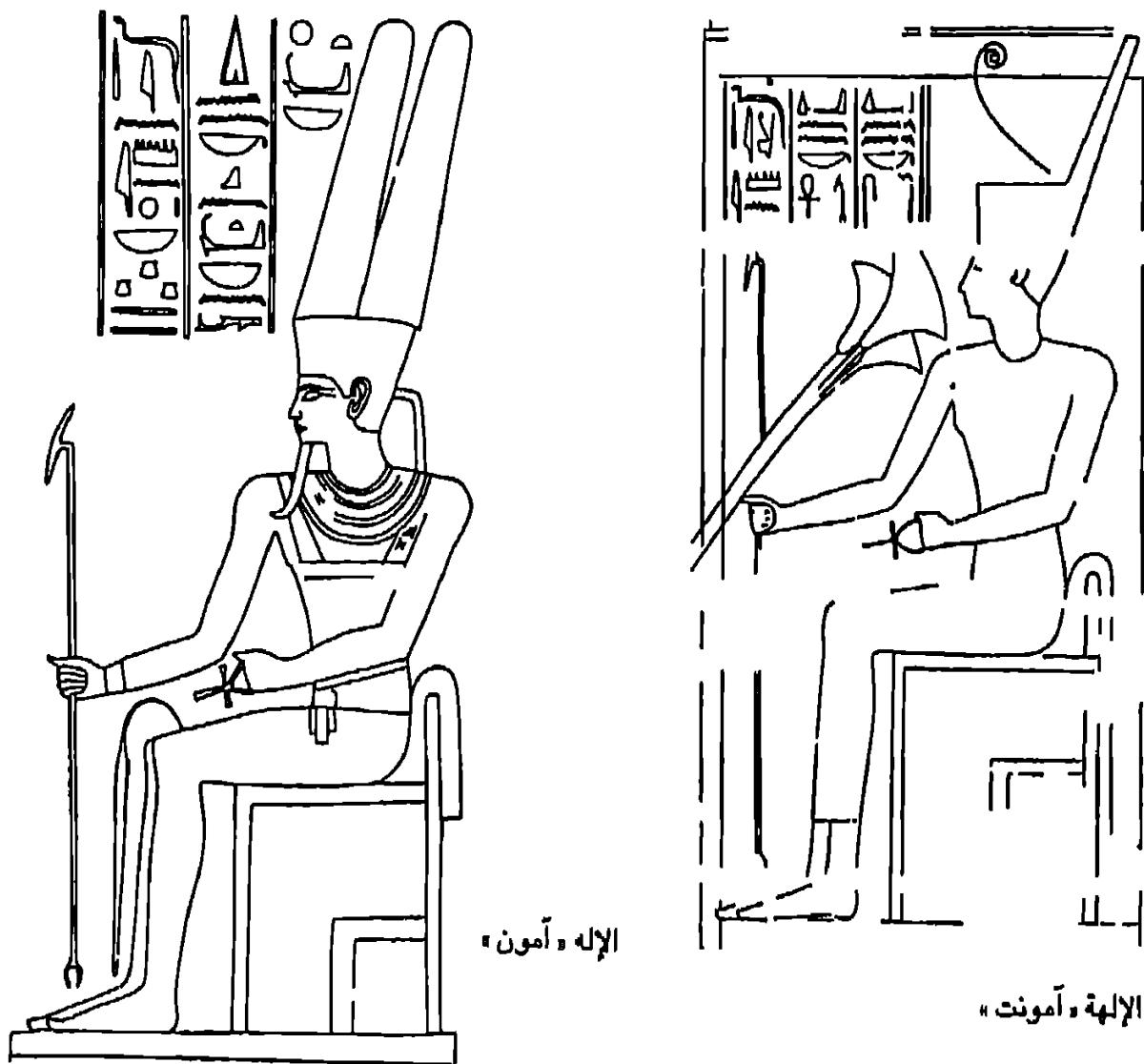

الإله «فونتو» بجسم إنسان ورأس صقر يقوم بحماية الملك «تحتمس الرابع» (على هيئة أبو الهول)

وقد انتهى عصر الثورة الاجتماعية عندما نجح عواهيل منطقة «إن مونت En-mont» (أرمانت الحالية) جنوب طيبة في توحيد مصر مرة أخرى ، بعد ظروف الفوضى والانهيار السياسي التي سادت أثناء هذه الثورة وقيام الأسرة الحادية عشرة . فأصبح هذاحدث السياسي أهمية كبرى على إله مدنهم الأصل «مونت Mont» (مونتو)^(٤) ، وانتشرت عبادته من (أرمانت) إلى المدن الثلاث المجاورة هي : طيبة والميدامود والطود . وقد تم ذلك التوحيد بقوة السلاح فانعكس ذلك

على «مونتو» باعتباره إله للحرب ، لكن سرعان ما سقطت الأسرة الحادية عشرة من السلطة على يد موظف كبير من أصل طبىي هو «أمنمحات» ^(١٠) فضل هو وأعقابه الملكيون إلهًا آخرًا ذا طبيعة غامضة هو المعبود «آمون Amun» إله مدينة طيبة . ويمكن العودة بتاريخ ذلك الإله في طيبة إلى عهد الملك «إنتف الأول Intef I» من الأسرة الحادية عشرة ، حيث وجد اسم ذلك الإله على لوحة في مقبرته الملكية .

وعلى الرغم من الأصل الطبىي «لآمون» إلا أنه فيما يليه كان قد قدم إليها من «هرمopolis» (خمون Hermopolis) حيث كان هو ومقابلته الأنثوية المدعوة «أمونت Amaunet» أعضاء في مجمع مقدس بها ، يتضمن أربعة ذكور وأربع إناث من المعبودات ، تجسد فيهم الخيط الأزلى بصفاته الأزلية (الظلمة واللانهاية والخفاء الغامض) ^(١١) . وإعادة توطين «آمون» في موقع جديد يرجع إلى ضرورة منح البلاد الموحدة في شكل الدولة الجديدة إلهًا رئيسيا ، يمكن أن يلتف حوله كل

السكان عامة ، وبذا أصبح «آمون» أكبر الآلهة وأضيفت على طبيعته الأشمونية الأصل ملهم جديد انتزعت من آلهة هامة أخرى في البلاد كإله منف «باتاح» ، الذي كان هو نفسه موحدا مع إله الأزل «تاتن Tatjenen »^(١١) وإله الـهليوبوليسى «رع Re» ومع «مين Min» معبود مدينة «كوبتوس» (قطط) .

وخلال حكم «أمنمحات الأول» وخلفائه ، كان من الممكن «آمون» أن يحقق السيادة السريعة التي أراد ملوك الأسرة الثانية عشرة إسباغها عليه ، لولا انتقامهم لعاصمة جديدة في الشمال عند مدخل منخفض الفيوم^(١٢) ، والذي حفظهم إلى ذلك الإمكانيات الزراعية للأراضي المستصلحة التي انتزعاها لحساب الرقعة الزراعية بواسطة مشروعات الري الشهيرة على عهدهم ، وقد رفع ذلك من قدر إله الحامي للفيوم «سوبلك» وألهة منف وهليوبوليس المجاورين للعاصمة الجديدة في مواجهة إله «آمون» رغم أن الأخير كان يطلق عليه لقب «سيد عروش الأرضين» .

وقد تصاعدت أهمية «آمون» الحقيقة منذ النصر الذي أحرزه أمراء وملوك الأسرة الثامنة عشرة الطيبيون على الهكسوس ، والتوسيع المصري في آسيا الذي أعقب ذلك^(١٣) . وقد تم امتصاص منافسه «إله رع» بأن وُحد مع «آمون» تحت اسم «آمون - رع» وتحت هذا الأقنوم الجديد «آمون» ويعونته نجح ملوك هذه الأسرة في تشييد الإمبراطورية التي أضحت «آمون - رع» إلهها الأعلى ويمثابة «ملك الآلهة» في ربوعها ، وكرس معبدان عظيمان باسم إله الأكبر في الكرنك «أوت إسوت Opet-isut»^(١٤) والأقصر «أوت رسيت Opet-riset» [صورة رقم ١٩] واستخدمت الغنائم التي فاضت بها أملاك مصر من آسيا لإضفاء مزيد من الروعة والفخامة على أبهتها ، وبذلك تدعم مركز إله «آمون - رع» حتى نهاية تاريخ مصر كأمة مستقلة .

صفات الآلهة

رأينا في الفصل السالف طائفة من الآلهة المصرية وهي تبثق تدريجياً من ظلام عصور ما قبل التاريخ ، عندما ظهرت الوثائق الكتابية مع بداية العصور التاريخية . وتتميز هذه الآلهة عن بعضها البعض بالقابها وأعيادها ، وكذلك المدن والأقاليم التي ارتبطت بها عبادتها في الأصل ، وفي حالات كثيرة استمر ذلك الارتباط طوال فترات التاريخ الكلى للبلاد . وبغض النظر عن هذه الملامح الخارجية لهذه العبوديات فإنه يتعرّى إلى حد ما تحديد طبيعتها أو صفاتها الفردية بوضوح تام ، خاصة وأن الوثائق المحررة للدولة القديمة قد صممت عن مثل هذا التحديد ، مما يقتضي منا محاولة التعرف على هذه الصفات وإعادة بناء عناصرها من وثائق متاخرة كثيراً عن عصر هذه الدولة ، وإن كان ذلك لا يمنعنا من استخلاص بعض المعلومات القيمة في هذا الصدد من نصوص الأهرامات الشهيرة التي بدأت في الظهور منذ نهاية الأسرة الخامسة .

والحق أنه من الحال رسم صورة لديانة متسقة ومنطقية في كل تفاصيلها أو صلاحيتها العامة للإقليم المصري بأسره ، لأن مثل هذه العقيدة الموحدة والمتاسقة لم تتوارد قط ، فالديانة المصرية ليست من خلق مفكر واحد ، لكنها النتاج العام للعديد من مختلف التيارات اللاهوتية والسياسية . ولم تكن هناك ثمة سلطة مفردة ومسيطرة بشكل كاف طوال التاريخ المصري القديم لكي تخصر كل العقائد المحلية وتوحدها في إطار لاهوئ أو فكري شامل يفرض على كل المصريين بمختلف

انتفاء إلههم الإقليمية أو الطبقية . حقاً لقد حظيت بعض النظم العقائدية بالقبول خارج نطاق الحدود الإقليمية لوطنهما الأم ، وذلك كنتيجة للسلطة السياسية والاقتصادية والثقافية التي تمت بهَا هذه المواطن ، لكن ذلك لم يعن التخلّي النهائي عن العقائد المحلية للأقاليم والمدن التي انتشرت فيها نظم المراكز ذات النفوذ المتضاد ، والتي كانت تفرض عادة على العقائد الأصلية في قالب توحد فيه معبوداتها أو تجسدها أو تقمصها الآلة الجديدة .

وتوحيد معبد مع آخر قد لا يكون هو التعبير الصحيح تماماً ، ولعل من الأصوب أن نقر أن في مثل هذه الحالات ينظر إلى إله القديم على أنه مجرد مظهر آخر أو أقنوم للإله الصاعد ، أو على أنه قد تم احتواه في جوهر جديد . ومن البدھي أن فكرة التوحيد هذه تبدو غامضة وغير محددة تماماً ، والمصريون في هذه المرحلة من تاريخ تطور الفكر الإنساني افتقروا - بالضرورة - للتعریف المنطقي المحدد ، ولا تتوقع منهم أن يشعروا بالحاجة إلى تتبع واضح للأحداث وتجريد الأفكار الدينية التي تنطوي عليها ، وفضلاً عن ذلك فإن من غير الإنصاف للمصريين أن نحكم - نزولاً على وجود الأعداد الكبيرة من المعابدات التي ظهرت أولاً مرتبطة برموز حيوانية أو نباتية أو بأشياء مادية غير حية - بأنهم قد اعتبروا هذه الحيوانات أو الأشياء آلهة في حد ذاتها . والحق أن مثل هذا الحكم المخطيء عليهم قد تبنته شعوب أخرى في العالم القديم ، وهم اليونانيون على وجه التحديد ، الذين سخروا منهم ، وكذلك اضطهدتهم المسيحيون في العصور اللاحقة . بناء على ذلك ، ومن الجلي أنه لا يوجد عقل حتى لو كان بدائياً يمكن أن يعتقد أن الأشياء المادية أو الحيوانات أو حتى البشر - هم أكثر من مجرد مظهر مرنٌ ، أو مستقر لقوى مقدسة مجردة . والمصريون مثلهم في ذلك مثل غيرهم من البشر التمسوا - عموماً - الإتصال بالقوى فوق الطبيعية وارتاؤا أن أفضل السبيل إلى ذلك هو اختيار إطار أو محور محدد ومرنٌ يمكن أن تجتمع فيه الصفات والتنوع التي تعبّر عن هذه القوى ، وإن كان ذلك لا يمنعنا من أن نقر بطبعية الحال بأن غير المتعلمين أو عوام الفلاحين ربما أخذوا هذا التجسيد المادي للقوى المقدسة أو الآلهة على الوجه الحرفي والمباشر لهذا التجسيد ، والذي لم تستهدفه الديانة أساساً . فالمعتقدات والمفاهيم

التي يتبعها العامة من الناس تمثل وضع الأفكار المجردة للمفكرين وال المتعلمين في قالب مادي ، والذين يشكلون الطبقة التي تعطى الملامح الأكمل تحديداً للمشارع والوجودان الديني الغامض ، وبالمثل - ولأغراض فنية بحتة وفي حضارة كان الفن فيها دائماً عنصراً هاماً - كان التجسيد المادي لبعض العبودات أمراً لا غنى عنه . فالاحتفاء بالآلهة ذات الأجساد البشرية برعوس حيوانية على سبيل المثال يمكن أن يعزى أيضاً إلى أن هذا الأسلوب هو الأسهل والأكثر توفيقاً لتمييز أفرادها المقدسة ، ومن خلال تصوير الرأس الحيواني يمكن بشكل ما استرجاع الخصائص التي تُعزى إلى هذه الآلة .

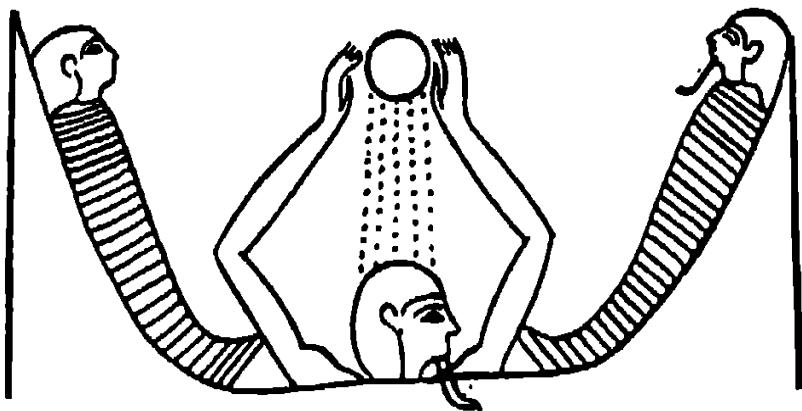
والموطن الأصلي للآلهة المصرية يقع في روع أرض مصر ذاتها ، رغم أنه قد اقترح أحباً أن البعض منها قد قدم من الخارج دون إثبات ذلك الأصل الأجنبي المفترض ، فأسماؤها مصرية بحتة ويمكن تفسيرها في ضوء اللغة المصرية القديمة . فهي آلهة وطنية خالصة ، وظلت كذلك حتى زمن امتداد النفوذ السياسي المصري إلى الخارج ، حيث انتشرت عقائد هذه الآلهة إلى البلاد المجاورة في النوبة ، والسودان ، وفلسطين وسوريا أما قبل ذلك وفي إطار العزلة الأصلية للبلاد ، فإنها اختُصت فقط بمصر والمصريين ، فالأرض التي انطوت عليها سلطاتهم الإلهية كانت هي أرض مصر ، والبشر الذين ارتبطت معهم بعلاقة مقدسة كانوا هم المصريين وحدهم ، فكما أنها لا نعرف شيئاً عن آية عقيدة إلهية انتشرت في داخل مصر من الخارج ، كذلك لم نسمع إطلاقاً عن مصريين بشروا شعوباً أخرى بديانتهم باعتبارها العقيدة الحقيقة الوحيدة . والحق أن مثل هذا المفهوم الأخير كان غريباً تماماً عن العقل المصري ، فعلى الرغم من أن المصريين اعتنقوا أن آهتهم الوطنية تساعدهم الفرعون في إحراز النصر في غزوه للأراضي الأجنبية وتأكيده سلطته وسلطة مصر السياسية ، إلا أن ذلك لم يكن هدفه نشر أو تأكيد العقائد الدينية المصرية في هذه البلاد .

وقد أبدى المصريون دوماً تسامحاً دينياً فيما بينهم في داخل مصر نفسها ، كما أبدوا مثل ذلك التسامح مع آلهة البلدان المقهورة . فجنود الحاميات والموظفوون منهم في الخارج وإن عمدو بطبعية الحال إلى بناء المعابد والهيكل المقدسة لآهتهم المصرية

إلا أنهم نهجوا إزاء الآلهة الأجنبية المحلية - كما كانوا يفعلون دائمًا في مصر - إزاء أي إله أو إلهة حامية لمدينتهم أو إقليمهم الأصلي على سبيل المثال . وفي مثل هذه الظروف فمن البدهى أن مفاهيم المفرطة أو التعصب العقidi لا يمكن أن تنمو باستثناء فترة قصيرة وغير عادلة خلال ثورة العمارة الأخناتونية . وتحمل الأمر أنه لم يظهر طوال عصور الديانة المصرية أي مظاهر لاضطهاد الدينى ، والحق أنه ليس واضحًا لنا هل عقيدة أخناتون التوحيدية قد رمت - كهدف لها - إلى الامتداد للخارج أيضًا ، لتصبح ديانة عالمية لكل الشعوب داخل نطاق الإمبراطورية المصرية ، على الرغم من توفر بعض ملامح في بقيتها قد تمثل بنا إلى هذا الرأى . ولقد كان من الغريب حقاً أن تتبع بعض إجراءات عنف في فرض عقيدة «أخناتون» في مصر أو في قهرها بعد ذلك على حد سواء ^(١) .

والإنسان المصري الذي تحيط به مظاهر الطبيعة ويتوقف عليها وجوده ذاته قد تصور حوله قوى إلهية تقطن العناصر الكونية ، وعلى رأسها الأرض والسماء والأثير وفيضان النيل فضلاً عن الشمس والقمر . فهذه القوى التي تجسست في هيئات بشرية بلورت العديد من الآلهة الكونية ذات الأهمية العامة للجميع ، للدرجة التي لم تعد هذه الآلهة ترتبط في أصولها بأى إقليم أو مدينة في البلاد ، فهي بوجودها في كل مكان لم يكن ثمة حاجة لشكل منظم لعقيدة لها أو معبد محل محمد بعينه . وطبقاً للخيال الشاعري لشعب شرق أستانط على هذه المعبودات سلوكاً إنسانياً ، كما كان يتم الإشارة إليها بلغة الطبيعة البشرية ذاتها ، فدبجت الأساطير حول أشخاصها وأفعالها ، ولم يتردد المصريون حتى في الصاق بعض مظاهر العنف الإنساني الذي كانوا هم أنفسهم يتعرضون له . وقد وصلنا عدد قليل من هذه الأساطير في صورة كاملة ومن عصور متأخرة نسبياً ، ولكن إشارات لا حصر لها عن أحداث أسطورية في بعض النصوص القديمة توضح أن هذه الأساطير كانت مزدهرة بالفعل منذ نهاية الأسرة الخامسة على الأقل .

ولم تكن هذه الآلهة والكون الذي تشغله معتبرة خالدة باعتقاد وجود سابق لها لا نهائي ، فهي حقاً متواجدة في الحاضر . ومظاهر الطبيعة تكررت في الماضي ، وهذه الاستمرارية في الماضي يفترض قيامها في أزمان بعيدة سحيقة ، لكن المنطق

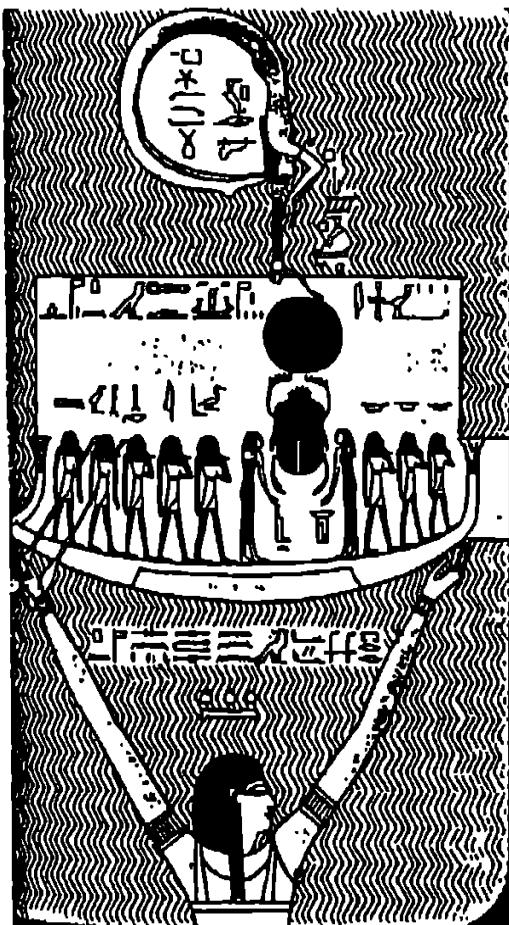

المصري ظلّب وجود لحظة أزلية مُا ، تخلقت فيها العناصر الكونية والآلهة المختلفة للمرة الأولى بالضرورة ، أطلق عليها «بدء الخليقة» أو «الوجود الأول» أو بعبارة أخرى «نشوء العالم المرنى». قبل هذا الانبعاث الخلقى كان هناك زمان لم تكن فيه ثمة سماء أو أرض أو آلة أو بشر أو أثير أو نيل جار ، بل لم يكن هناك ثمة أسماء للأشياء ، وبالتالي هذه الأشياء ذاتها . ولقد أثار الأسلوب الذى تم به خلق الآلة والبشر والأشياء ، المصريين تماما ، فانقسمت الآراء حول ذلك الخلق وقدم اللاهوتيون منهم العديد من النظريات الرامية إلى تفسير نشوء العالم . وكان أعظم ثلاث منها أهمية هي فلسفة الأشمونيين وهرموبوليس ومنف (١) .

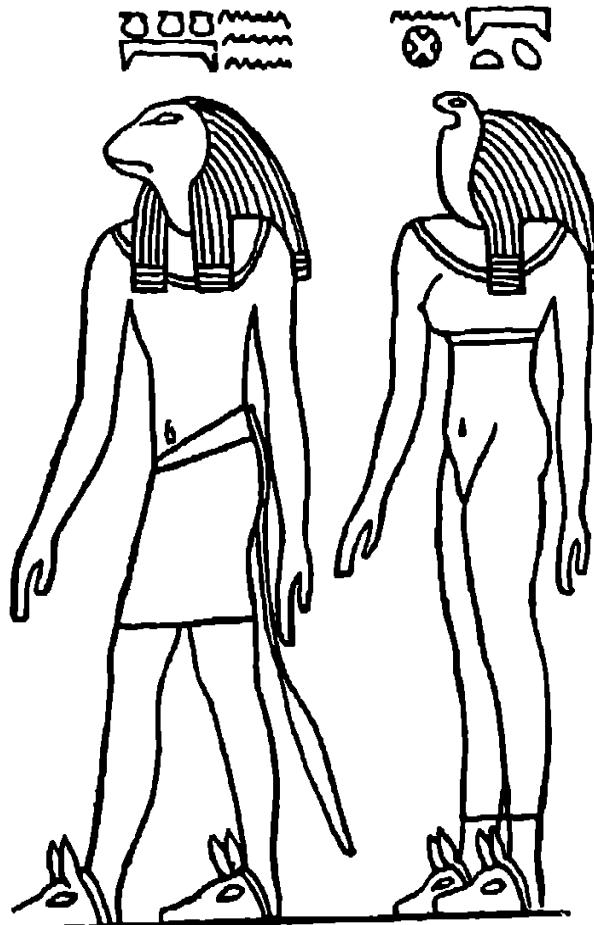
نظريات الخلق في الأشمونيين وأون ومنف .

وطبقا لفلسفة الأشمونيين اللاهوتية لم يكن ثمة شيء ما في البداية سوى الالا وجود أو الفوضى ذاتها ، والتي تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن «المياه الأزلية» ، أو قوى تتجسد في الإله «نون» الذي أطلق عليه اسم «الواحد القديم» فهو «المبدأ الأول» أو «الأصل الأول» وقام هذا الأزل خواص أربع يمثل كل منها زوجين ذكر وأنثى من المعبدات . فالخاصية الأولى هي «العمق العظيم» ويجسدها «نون ونونت» ، ثم «اللانهائية» ويجسدها «حوج وحوحت» ، ثم «الظلم المخيم» ويجسده «كوك وكاوكت» فاللارئية «آمون وأمونت» وقد أطلق اسم «خمون Khmun» بالمصرية القديمة (أو الأشمونيين الحديثة) وتعنى «مدينة الثمانية» نسبة إلى الثامون المقدس لهذه الآلة الأزلية ، والتي أطلق عليها اسم «هرموبوليis Hermopolis» في العصر البطلمي ونحن لا نعرف على وجه الدقة تطور الفلسفة

الكونية والأشمونية ، حيث أنها اختلطت منذ زمن مبكر خلال فترة الانتقال الأول بلاهوت هليوبوليس ، حيث قدمت مفهوماً أكثر تقدماً في تفسير بدء الخليقة فيما بعد .

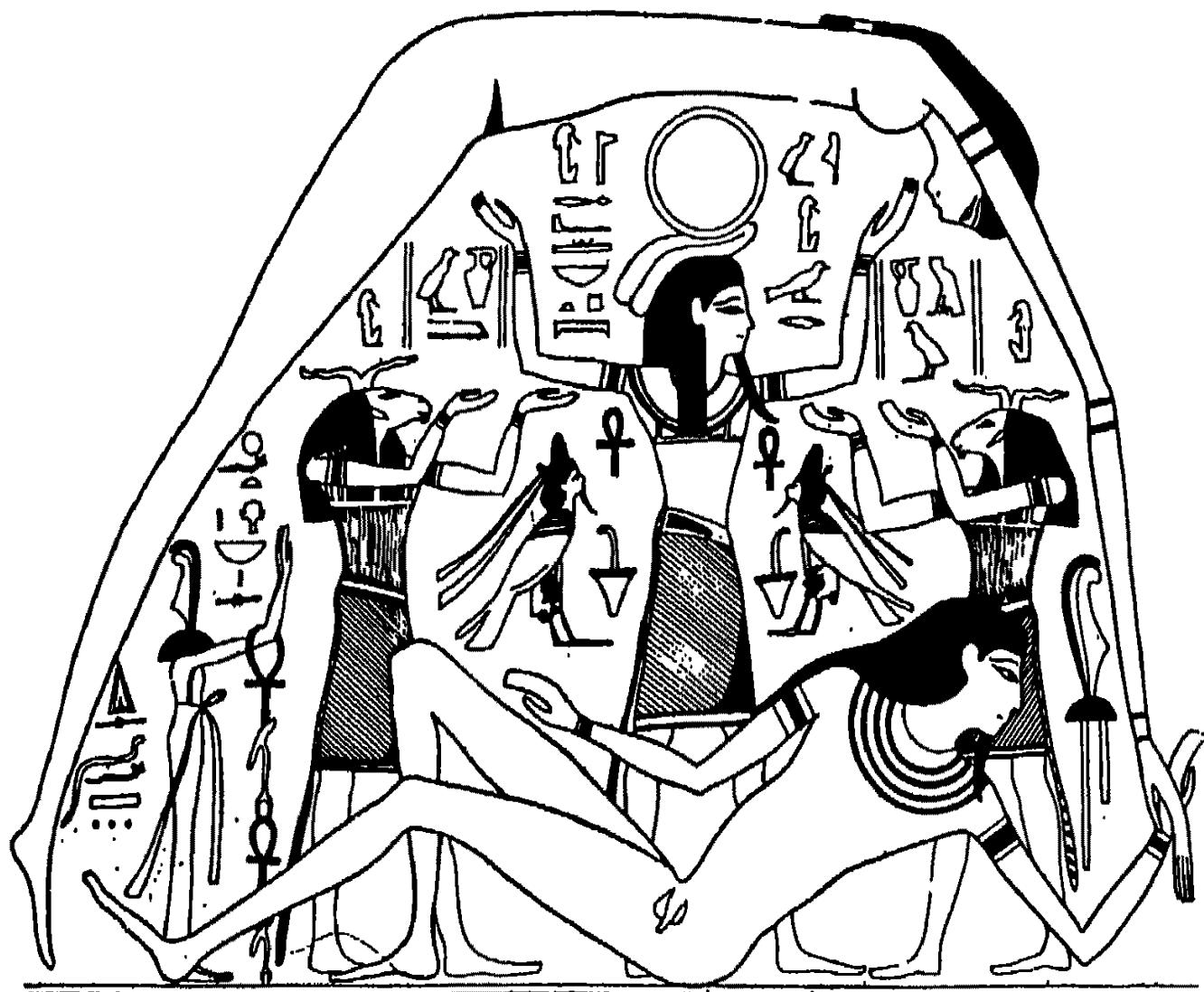
الإله «نون» يحمل مركب الشمس

الإله «نون» والإلهة «نونت»

والإله «أتم» Atum معبود هليوبوليس أو عين شمس قد بدأ وجوده الذاتي من فوق قمة تل أزلى انبثق بدوره من المياه أو الالانظام الأزلى ثم نفع الإله في يده ويزق من فمه الإله «شو» Show وقريته «تفنوت Tsenet» واللذين نسلا ومن خلال ولادة طبيعية بقية المعبدات الأخرى ، ويعزى إلى أتم الذي يعني اسمه في اللغة المصرية «الكامل» أو «المطلق» ثلاث صفات رئيسية فهو «الموجود بذاته» «الذى أتى إلى الوجود بنفسه» وهو «الأقدم» «أو الأزلى» كما أنه «الأوحد» المتفرد بذاته ، وعلى ذلك فهو الحاكم على كل الآلهة الأخرى «سيد الجميع» (١) . ولقد كان «شو» طبقاً للرأي السائد الآن يجسد الهواء أو الأثير ، بينما «تفنوت» تمثل الرطوبة ، وبهما بدأ العالم المنظم فـ «شو» كأثير كان معطى الحياة أو القوة الخالقة التي اعتمدت

عليه في كل عناصرها ، وما الريح والأنسام التي تنفسها الأحياء إلا من ظواهره وهو لانهائي وغير مرئي لا تخيط به الأنظار ، ولقد فصل السماء عن الأرض بأن رفعها مالا الفراغ بينهما بآى وجوده ^(٤) .

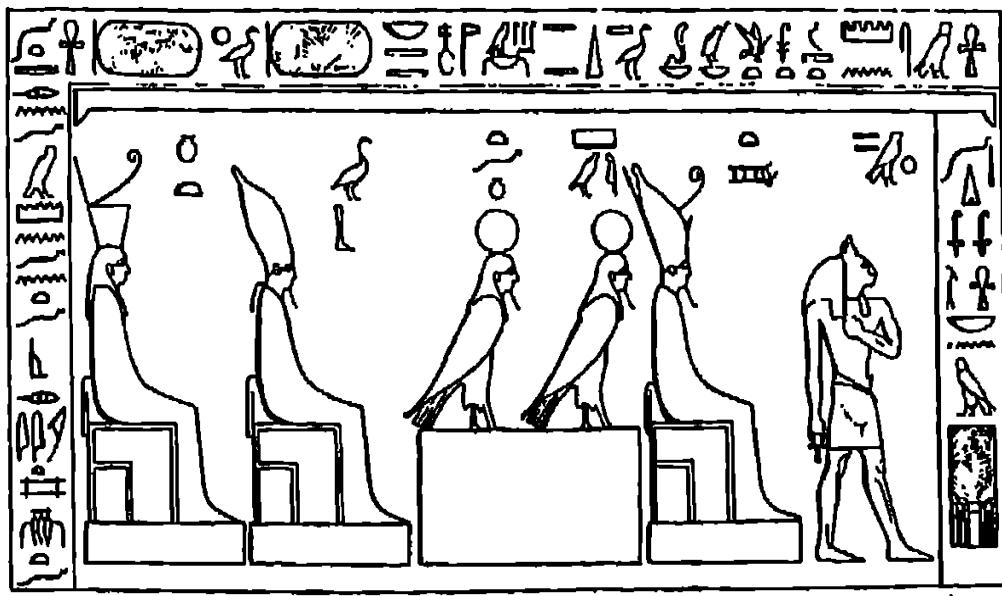

الإله «شو» يفصل السماء الإلهة «نوت» عن الأرض الإله «جب»

ويصعب علينا أن نقرر من كان الأقدم في وجوده الأزلي الإله «نون» أم «أتم» أم «شو» ، وعلينا حالياً أن نقبل الفرضية في النهاية بأن «أتم» كان متتحققا طوال الوقت في «نون» ، وأن الإله «شو» ولد في عين الوقت الذي انبثق فيه «أتم» إلى الوجود من الأقيانوس الأزلي «نون» ، وعلى ذلك فهو قديم عين القدم مثله . ومع «شو وتفنوت» كون «أتم» ثالوثاً من مادة أو جوهر واحد ، وهو مفهوم جوهرى قديم ، يذكرنا على نحو ما بالجدل اللاهوتى الذى ثار بين مسيحيى القرنين الرابع والخامس الميلاديين عن العلاقة والأفضلية لأشخاص الثالوث المسيحي

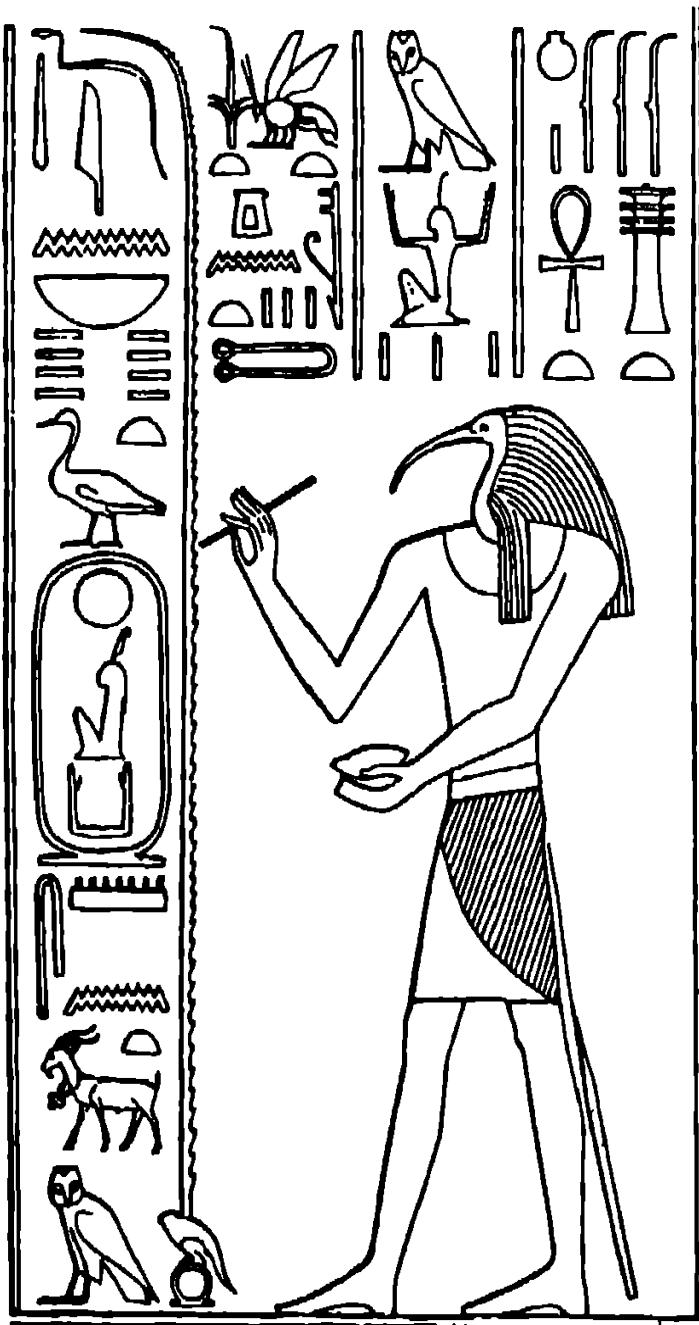
الثلاثة . وقد حلل الالهوت المصري الميتافيزيقي للإله «شو» بأنه قد تم وجوده من خلال أنسام الحياة ، وهو تفسير يتسق إلى حد بعيد مع طبيعته كإله أثيري قد نفثه «أتم» مستخدما قواه السحرية . ومنذ أن بشر الالهوت الهليوبوليسى بأن «أتم» ما هو إلا مظهر آخر لإله الشمس «رع» فان الاثنين اندمجا معا في مركب إله واحد هو «رع - أتم» الذى بانشاقه من دياجير الظلمة المطبقة للأوقيانوس الأزلى غمر ضياؤه كل شيء . وقد شخص المصريون الكون طبقا لهذا المفهوم بتخيل الإله «شو» رافعا بنراعيه المتتدلين إلى أعلى ابنته «نوت» ربة السماء ، بينما «جب» رب الأرض يقع قابعا عند قدميه ^(٥) .

وفي الالهوت الأشمونينى كانت مدينة الأشمونين ذاتها هي البقعة التي ظهر فيها التل الأزلى لأول مرة ، والذى يعني ظهوره من المحيط الأزلى اكمال الخطوة الأولى نحو «بلدة الخليقة» ، وعلى ذلك أضفى على هذه البقعة قداسة دائمة أحبط موقع بها بحانط مرتفع مستطيل الشكل كان داخله الموضع الذى يمثل مسرح الخليقة سميت «بحيرة السكبيتينLake of the Two Knives» والتي تمثل الإله نون أو المياه الأزلية التي تتوسطها «جزرة اللهب» يعلوها تل ، واسم الجزرة الأخيرة يعني بوضوح أن الضياء قد ظهر منها ، ومن التل الأزلى الذى يرتفع فوقها . وفكرة المياه الأزلية وظهور تل أزلى منها ييدو أنها تولدت من ظاهرة الفيضان السنوى المنتظم للنيل الذى يغمر الأرض تدريجيا بياهه فى موسم الفيضان ، بينما تنحسر هذه المياه عند نهايتها لتظهر أولا المناطق المرتفعة من الأرض تدريجيا .

تخيل نادر لأشكال الآلهة ، رع حور آخناتون وآتم وشوشونوت وجب ونوت ،

ولقد كان هناك الكثير من هذه التلال الأزلية في التاريخ الديني لمصر القديمة . ففي عين شمس كان هذا التل يمثل في العصور التاريخية بتل رمل يعلوه حجر مخروطي الشكل هو الأصل الذي تطورت منه المسلاط بعد ذلك ، ومن هذا الحجر المقدس ظهر إله «أتم» لأول مرة عند خروجه من المياه الأزلية نون . وطبقاً لرواية قديمة أخذ إله في هذا الظهور الأول شكل الطائر «البني Phoenix» الأسطوري [صورة رقم ٢٠] . وفي منف كان موقع المدينة بأسره يجسده إله «تاتن Tatjenen» الذي يعني «الأرض المرتفعة» أي التي تظهر فوق سطح المياه الأزلية ^(١) . وعندما أصبحت مدينة طيبة عاصمة مركبة في عصر الإمبراطورية ، كان لديها أيضاً تلها الأزلي ، الذي يحدد موقعه عادةً في البقعة التي شيد عليها معبد مدينة هابو على الضفة الغربية للنيل .

«تحوت» رب الأشمونين

وفي فترة ما بين عصرى الأسرتين الثالثة والخامسة ، عندما كانت مدينة منف العاصمة السياسية لكل البلاد ، كانت هناك ثمة ضرورة عقائدية وسياسية معاً لإجراء ضرب من المصالحة بين لاهوت هليوبوليس الذى احتل فيه الإله «أتم» دور الإله الخالق ، وبين لاهوت منف الذى يتمتع فيه الإله «باتاح» بهذا الدور . وعلى ذلك فقد أُعلن عن ثامون مقدس يضم ثمانية آلهة بدءاً بـ «نون» ونزولاً بالإله «نفرتوم» بما في ذلك المعبد «أتم» ، احتواها جميعاً الإله «باتاح» متجلسة اشکالها فيه ، والتي لم تكن إلا «باتاح» نفسه ، «فاتوم» هو بثابة القلب واللسان معاً من الإله «باتاح» ، ومظهر هذا القلب المعبد (حورس) ، بينما مظهر اللسان (نحوت) ، وتعبر الفلسفة المنفيّة عن ذلك مرددة : «فالأصل تم الخلق من اللسان والقلب باعتباره صورة «أتم» . ولكن (باتاح الأعظم) حباً الآلة وأرواحها الفعالة بالحياة بفيض من قلبه ولسانه اللذان توحداً منذ البدء في (حورس ونحوت) واللذان هما (باتاح) بعينه الذي يقف تاسوعه المقدس منه كالأسنان التي هي بنور (أتم) والشفاء التي هي أصابعه ، لأن أتم قد ولد من بذرته ومن أصابعه . وما هذا التاسوع إلا الشفاء في فم هذا الذي نطق بالأسماء الأولى للأشياء جميعها التي خلقت (شو وتفنوت) وباقٍ تاسوعه ^(٢) .

بالكلمة المقدسة التي استقرت في القلب ثم نطق بها اللسان خلقت كل الآلة واستكمل التاسوع . وهذا النسق **خُلقت الأرواح الفعالة «Kas»** (جمع «ك») والأزواج المؤئنة «Hemset» التي **خُلقت من لدنها** ، ومن الكلمة خرج الطعام والمئن ، وهكذا خلق أيضاً الإنسان ، الذي بأفعاله الطيبة له ما يحبه ، وبالردية له ما يكرهه ، فالحياة توهب لمجبي السلام وللخطأة الموت وقد قدر لأن يكون «باتاح» أعظم الآلة ، وأضحى راضياً بعد خلقه لكل الأشياء وللكلمات المقدسة ، وتخلل نصوص الخلقة للمدرسة المنفيّة فقرات تقدم في سياقها فيما مدهشاً للظواهر الفسيولوجية كما تقرر «أن القلب واللسان هما السيطرة على كل الأعضاء ، فالقلب يوجد في كل الأجسام واللسان في كل الأفواه للآلة والبشر والماشية وكل الخلوقات والأشياء الحية ، والقلب يحفظ بالأفكار بينما اللسان ينطق بالكلمة ، فنظرية العين وسمع الأذن وشم الأنف كلها من القلب .

فالقلب مصدر كل معرفة ، منه تنجم المهن والأعمال ونشاط الأيدي والأذرع وكل ما سعى على قدميه ، وكل حركة للأعضاء التي تصدع بالأوامر التي يفكر فيها القلب وينطق بها اللسان والكلمات التي تعطى أثراها في إنجاز كل الأشياء» .

وهنا تبدو قصة بدء العالم الذي خلقه «باتاح» معروضة في أسلوب فكري رفيع ففكرة الخلق تبدأ في العقل أو القلب ثم يتحقق من خلال الكلمة المنطوقة للسان أو الأمر ، وما الآلة الأخرى إلا اللسان والقلب والأسنان والشفاه للإله «باتاح» .

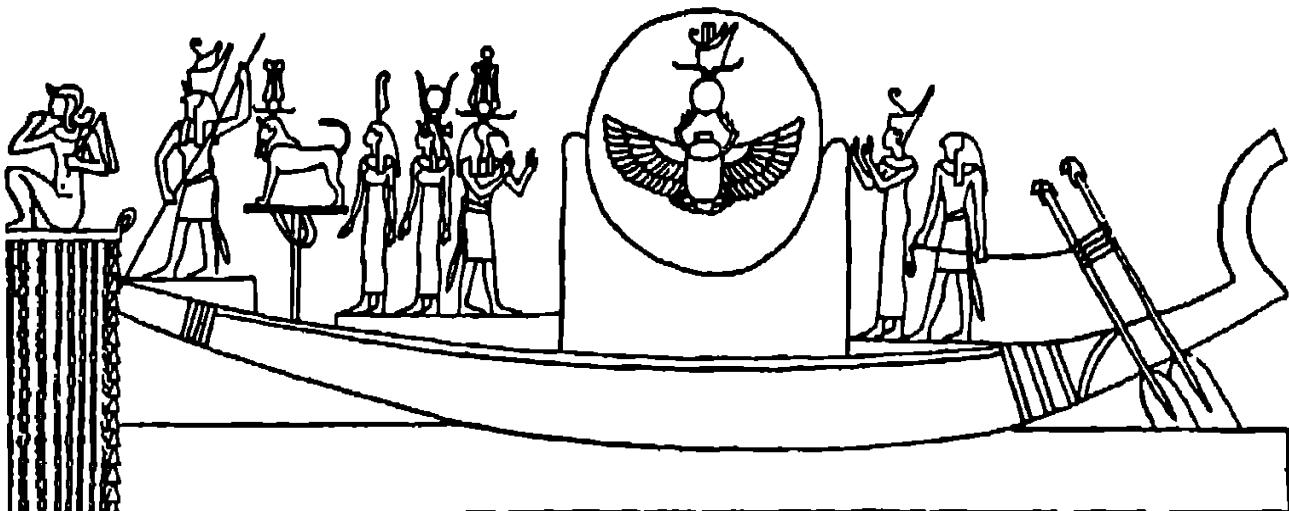
ورغم مرور ألفين من الأعوام على تبلور وصياغة هذا اللاهوت (الميثولوجي) لنف فإنه قد احتفظ بأهميته ، لدرجة أن الملك النبوى «شباك Shabaka» أمر بنقله من على مخطوط بردى مهشم لينقش على لوحة من الحجر الأسود الصلد ، والحق أن هذا التكوين اللاهوتى ليس له أى مقابل في مثل هذه الفترة المبكرة من تاريخ البشرية

وفي الفكر المصرى كان هناك دائماً زمناً ما يطلق عليه «زمن الآلة» أو «زمن الإله» والمصريون لا يشيرون إلى هذا الزمن فقط عندما يتتحدثون عن حدث في الماضي البعيد ، ولكنهم يشيرون أيضاً إلى أزمنة محددة للآلة «أتوم أو جب أو أوزيريس أو حورس» ، وبشكل أكثر إلى «زمن الإله رع» . وهم عندما يفعلون ذلك ، فإنهم لا يعنون مجرد الاشارة الغامضة إلى زمن قد خبى من الذكرى ، فالواضح أنهم كانوا يعتقدون أن الآباب عاشت زمناً ما على الأرض أظللت عليها حكمها ، أو على وجه التحديد حكم مصر ، ففي كل من تاريخ الكاهن السمنودى «مانيتون Manethos of sebennytus»^(٤) من مصر القديمة ، الذى كتبه باللغة اليونانية في العصر البطلمى ، وكذلك في بردية مهشمة من عصر «رمسيس الثاني» ومحفوظة حالياً في متحف مدينة «تورين Turin Museum» بإيطاليا – قوائم بأسماء الملوك من البشر ، وعدد سنوات حكمهم ، يلحق بكل منها قائمة أخرى بأسماء الآلة وعدد سنوات حياتها في «بردية تورين Turin Papyrus» وعدد سنوات حكمها عند «مانيتون» . ففي «بردية تورين» تضمنت القائمة عشرة آلة ، لم يصلنا إلا سبعة منها فقط ، هم «جب ، أوزيريس ، ست ، حورس ، تحوت والإله «مااعت Ma'et» ثم «حورس» آخر .

أما المقتطفات التي وردت نقاً عن «مانيتون» فالمراجع أن الأسماء «باتاح ، رع ، شو» [صورة رقم ٢١] كانت تتصدر القائمة أصلاً . ومن الطريف أن تحوت قد افترض له عدد من سنوات الحياة وصلت إلى ٣٧٢٦ عاماً ، بينما عاش «جب» ١٧٧٣ سنة و«حورس» ٣٠٠ عاماً فقط ، ولقد تضمن العديد من الأساطير ربطاً بين الأحداث التي وقعت في مختلف العهود الإلهية ، خاصة في عهد «رع» ، وربما كان أفضل وأكمل نموذجين منها هما أسطوري قرص الشمس المجنح ، ودمار البشر .

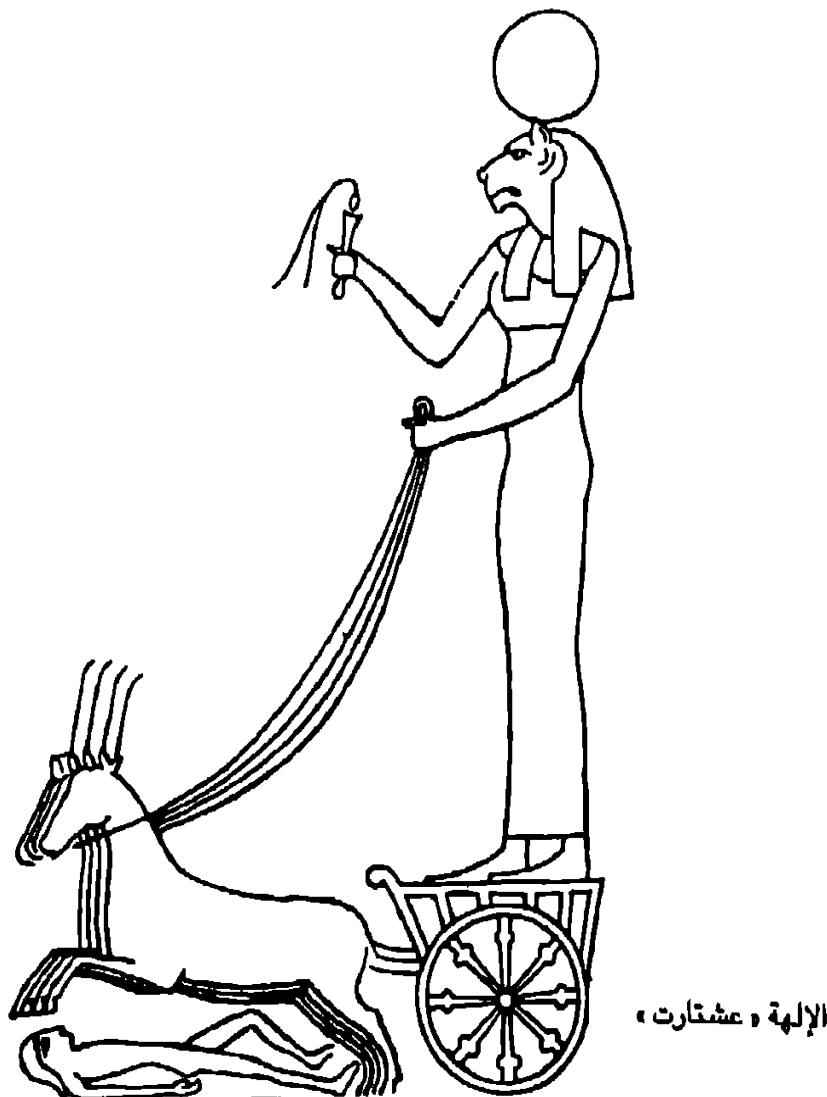
اسطورة قرص الشمس المجنح

فالأولى يتضمنها نقش هيروغليفى طويل في معبد إدفو يعود إلى عهد الملك « بطليموس السادس عشر Ptolemy XVI » أو « قيصرion » ^(١٠) وإن كان هذا النقش يضم بالتأكيد عناصر تعود إلى عهود أقدم من ذلك كثيراً . ويستهل النقش على غرار استهلال أي نص تذكاري أو تاريخي بالعام ٣٦٣ من حكم ملك مصر العليا والسفلى « رع حور آختى Re-Harakhte » . وإن كان النقش لم يتضمن أية إشارة إلى الشمس مباشرة بل إلى « رع حور آختى » كملك دينوى تماماً كان على رأس جيشه في النوبة عندما أبلغ عن مؤامرة حبكت ضده ، ونسجت خيوطها في مصر ، وإن لم يذكر لنا النص أسماء المتآمرين . ويبدو أن المؤلف تخيلهم ضرباً من الأرواح الشريرة أو المعبودات الأقل رتبة ، وقد أبهر « رع حور آختى » في سفينته بالنيل ، منحدراً من النوبة إلى الشمال حتى أرسى أمام مدينة إدفو ، حيث نجده يعود إلى ابنه « حورس » - الذي كان برفقته - بقتل هؤلاء الأعداء ،

مركب الشمس يتقدمها الإله « حورس » ممسكاً برمحة

فيحلق «حورس» في السماء في شكل قرص شمس مجنح مهاجما لهم من على ، ومنقضها عليهم بضراوة ، حتى إنهم اضطروا إلى الهروب . وعندما يعود «حورس» إلى سفينة أبيه يقترح الإله «تحوت» منحه لقب «حورس بحدني» أي «حورس الإدفري» ، ثم يتفقد «رع حور آختى» أرض المعركة في صحبة الإله الآسيوية «عشتارت Astarte». لكن ييلو أن القتال لم يكن قد أُخمد تماما بعد ، حيث عمد الأعداء الفارون إلى النزول في الماء في شكل تماسيع وأفراس نهر مهاجمين سفينة «رع حور آختى» ، لكن «حورس» وأتباعه المسلحان بالحراب والخبال يقضون عليهم . ثم يتقمص «حورس» مرة أخرى قرص الشمس المجنح في مقدمة السفينة وعلى جانبيه الإلتهين «نخت ودادجت» مستمرا في تعقب الأعداء على امتداد أرض مصر العليا والسفلى موقعا بهم الهزيمة في كل مكان بلدوا بطيبة ودندرة و«حبنو Hebenu» في الإقليم السادس عشر من الصعيد ، و«مرت Meret» في الإقليم التاسع عشر منه ⁽¹¹⁾ .

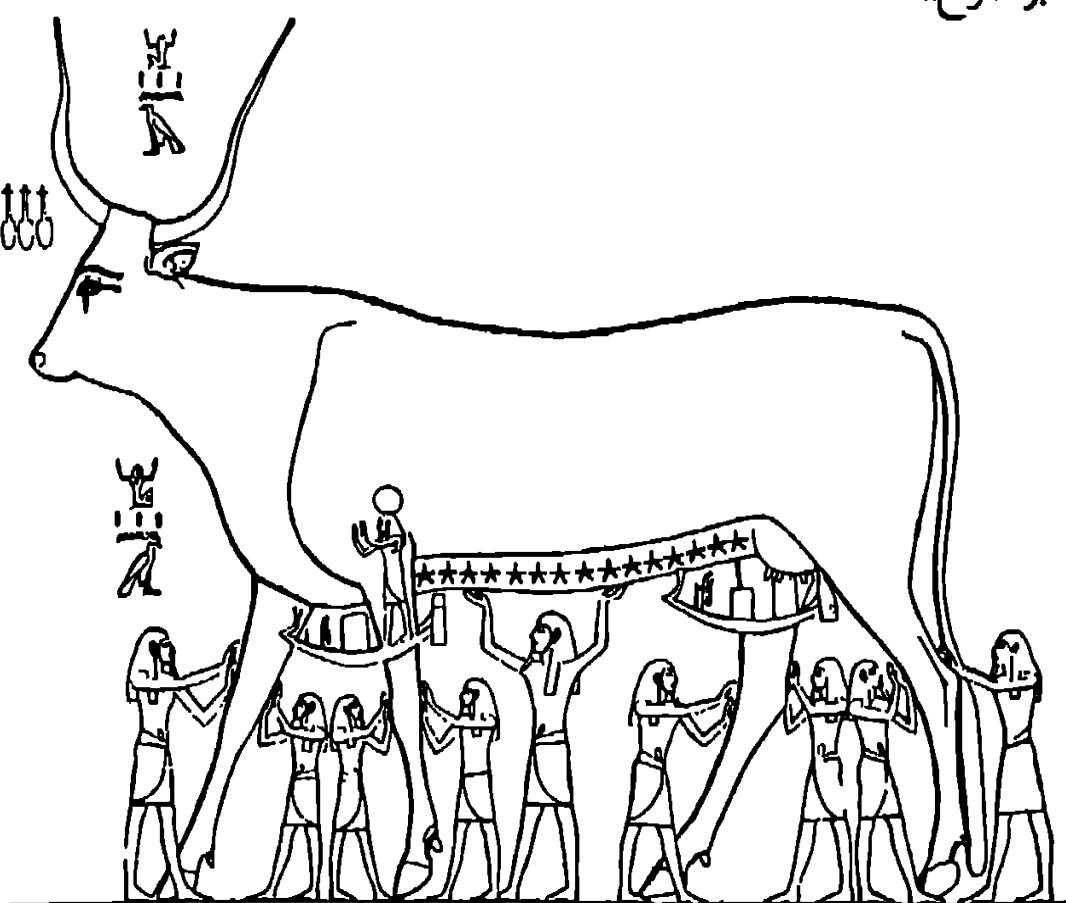
وفي هذه المرحلة من الأسطورة يظهر «حورس بن إيزيس وأوزiris» إلى جوار «حورس البحدن» ، بينما يظهر الإله «ست» رئيسا للأعداء المتأمرين ، ثم يختفي «ست» في فجاج الأرض بعد أن يظهر في شكل ثعبان ، وينتاج القتال مرة أخرى في «تخل Thel» بالمقاطعة العشرين من مصر السفلى وهى مدينة تقع على الحدود مع آسيا قرب البحر ، وبعد تحقيق النصر أيضا في الدلتا ينحدر «حورس» وأتباعه مقلعين إلى التوبة حيث يسحقوا تمدا قام هناك . ويعود «رع حور آختى» ليりسو مع بطانته في إدفو مرة أخرى ، ويقرر مكافأة «حورس» على خدماته الجليلة بأن يأمر بوضع قرص الشمس المجنح في المستقبل في كل معابد وهيأكل آلة وأهلات مصر العليا والسفلى لكي يحفظها من الأعداء ويفيها بعيدا عنها [صورة رقم ١٦] .

والأسطورة على هذا النسق هي سرد توضيحي عن أصل قرص الشمس المجنح ، وهو الشكل الذى ظهر فيه «حورس البحدن أو الإدفو» خاصة فرق صروح المعابد في العصور المصرية المتأخرة . وطوال المعارك التى اشتغلت لم يرد ذكر بشر ، فكل المشاركون فيها هم إما آلة أو جان ، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك من يرى أن هذه الأسطورة أصولا تاريخية ، الأمر الذى يبدو معقولا وإن انقسمت الآراء حول تاريخ ومدى قوة تأثير هذه الأحداث التاريخية . بعض الدارسين يرجعونها إلى الصراع بين عباد «ست وحورس» الذى أخذ مكانه بالفعل في عهد الملك «بر إيب سن Peribsen» في الأسرة الثانية ^(١) ، بينما يرى آخرون منهم في هذه الأسطورة إشارة إلى أحداث الثورة المصرية التى نشببت ضد الاحتلال الفارسي في العقود القليلة السابقة مباشرة على عصر الاسكتلدر الأكبر ^(٢) .

اسطورة دمار البشر

ويبيننا نرى في أسطورة «حورس البحدن» كيف يتحول ر بما مجرد عداء بشري في الأصل إلى عالم من الأرواح والشياطين ، فإن أسطورة «دمار البشر» تعبر عن الخطية التي ارتكبها البشر ضد الإله «رع» . ولقد حدث ذلك في زمن كان «البشر والآلة فيه شيئا واحدا» يتعايشون معا على الأرض ، وعندما بلغ

إله «رع» من السن عتيا بدأ البشر في تجديفهم وتأمرهم ضده ، لكنه أدرك أنكارهم ، ودعا الآلة لكي يسألها المشورة فيما ينبغي عليه فعله مع هؤلاء الخطاة . فاقرحت عليه الآلة أن يرسل عندها التي هي الشمس متقدمة مظهر المعبودة «تحتور Hathor» لكي تسحق التآمرين . وبالفعل استعرضت هذه الآلة قوتها ضدهم مما أكسبها لقب «سخمت Sakhmet» أي «القوية» [صورة رقم ٢٢] ، ثم عادت وهي مصممة على الذهاب إليهم كرة أخرى واستئصالهم تماما . وفي هذه الوهلة أدركت «رع» الشفقة على البشر فوجه رسنه إلى جزيرة «إلفنتين» لإحضار قدر كبير من فاكهة حمراء اللون يطلق عليها اسم «ديدي Didi» ثم أمر بتجهيز سبعة الآف أ'Brien من الجمعة مزجت مع هذه الفاكهة حتى يمكن أن تظهر الجمعة وكأنها دماء قانية . وفي صباح اليوم الذي أزمعت «تحتور» أن تذهب فيه لتدمر البشر أمر «رع» بأن تصب الخمر في الحقول وعندما قدمت الإلهة وعبت منها أصبحت ثملة تماما مما جعلها تغفل عن ضحاياها ، ومن ثم أمكن إنقاذ البشر من مصير رهيب بفضل تدخل الإله الأكبر «رع» ^(١٤) .

الإلهة «نوت» على هيئة بقرة تمثل السماء يسندها الإله «شو»

وعلى الرغم من ذلك ، فقد ظل «رع» ضائقاً بآثامهم ، فذهب إلى سمائه ممتطياً ظهر البقرة السمائية تاركاً الإله «خنوت» مثلاً له على الأرض ، الذي ظهر للبشر في صورة القمر ، وأعاد الضياء مرة أخرى بعد أن عم الظلام الأرض بارتفاع «رع» عنها . ومن الجلي أن القضية بأسرها هي تفسير (ميثولوجي) لاختفاء الشمس عند الغروب وحلول ضوء القمر ليلاً .

والحق أن هناك العديد من النصوص التي يمكن من خلالها أن نستنتج مفهوم المصريين عن عصر أقاموا فيه الآلة على الأرض جنباً إلى جنب مع البشر ، ومع ذلك وإلى حد بعيد ليس لدينا ثمة سرد كامل ومنسق عن خلق الإنسان نفسه ، لكن من الطبيعي أن البشر شأنهم في ذلك كأى شيء آخر ، قد خلقتهم الآلة فهم يدعون أحياناً «قطيع الإله Cattle of the God» أو «قطيع رع Re» ، والتخصيص الأخير يضعهم في علاقة وثيقة مع هذا الإله . وعلى ذلك يمكن أن نستنتاج بأن «رع» هو خالق البشر أى المصريين عامة ، ويويد ذلك أنه في أسطورة «دمار البشر» فإن الكلمة «رومى Röme» – التي تطلق على المصريين في اللغة المصرية القديمة – يمكن أن تدل أيضاً على دموع الإله «رع» وفي مواضع أخرى يشار إلى البشر على أنهم «أتوا من عينه» بينما كانت الكائنات الأخرى من «صنعه» . لكن دور «رع» في الخلق سبقه اعتقاد بأن الإله الكبش «خنوم» قد شكل كل طفل يولد على عجلة الفخرانى ، وربما كان ذلك مجرد صقل للدور «خنوم» الأساسي بخلقه لكل الأشياء الحية ، وهو دور ألمته قوى الإخلاص الخارقة التي يتمتع بها الكبش رمز الحيوان المقدس ^(١٥)

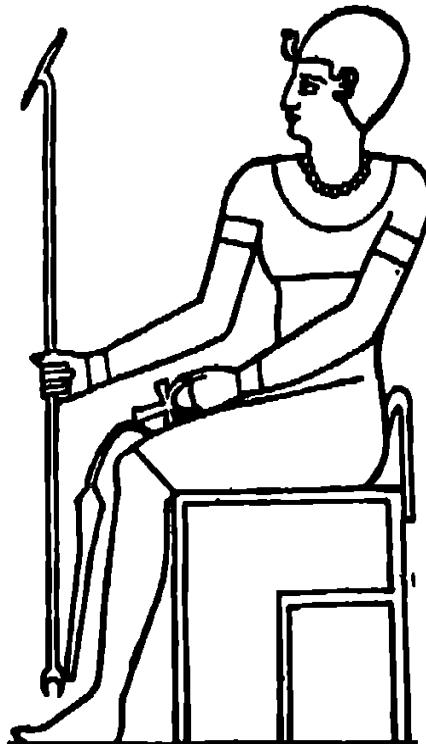
الإله «خنوم»، يشكل طفلاً وقربيته (كا)، بينما تقوم زوجته الإلهة «حكبات» باعطاء الحياة (عنخ).

تألیه البشر

فالألهة إذا هي التي خلقت البشر ، بل إنهم فضلا عن ذلك ينطون في تكوينهم على قبس إلهي ، وليس من المستحيل عليهم أن يصبحوا هم أنفسهم آلهة حال مماتهم ، وإن كان هناك استثناء لذلك ، هي قداسته الملك الحية حال حياته ^(١١) على الأرض [صورة رقم ٢٣] . ونحن نعرف العديد من هذه الحالات حيث كان الميت المؤله يحتل عادة قبل وفاته مركزا رفيعا كمنصب وزير الملك وأعظم موظفيه في القطر . وكمودج لذلك تقدير «كاجمني Kagemni ^(١٢)» في نهاية الدولة القديمة ، فنجد أفرادا من أتباع عقيدته - يحملون جميعا اسم «جيمن Gemen» وهو اختصار «كاجمني» - يبنون مقابرهم حول مصطفته قرب منف في سقارة . ورغم ذلك لم يكن يطلق عليه لفظ إله وربما كان شيئا قريبا من القدسين . وهناك عقيدة وزير آخر من نفس العصر هو «إزي Isi ^(١٣)» كانت متعددة لقرون عدة بعد وفاته في مدينة إدفو ، حيث يختم أنه قد أمضى بقية عمره ودفن بها . وقد أقام العديد من أتباعه لوحات مكرسة ، باسمه أو شيلوا هياكل جزئية في قبره ، ووجهوا صلواتهم إليه وإلى الإله «حورس الإدفو» ، وإلى «أوزيريس» داعين إياه «إزي الإله الحي» ، وإن لم يكن لدينا دليل على استمرارية عبادته في عصر الانتقال الثاني .

وقد أله أيضا كل من «إيمحوتب Imhotep ^(١٤)» [صورة رقم ٢٤ ، ٢٥] وزير ومعماري الملك زoser العظيم من الأسرة الثالثة «وامنحوتب بن هابو Amenhotep, Hapu's son ^(١٥)» [صورة رقم ٢٦] وزير الملك «أمنحوتب الثالث Saite Period» من الأسرة الثامنة عشرة ، واستمر تقديسهما حتى العصر الصاوى ^(١٦) ، بل وامتدت عقidiتهم محرزة شعبية كبيرة في العصر البطلمي ، وبين الإغريق أنفسهم الذين أطلقوا عليهم على التتابع «إموميس Imuthes» و«أمنويس بايوس Amenothes Paapios ^(١٧)» أي ابن هابو » حيث كانوا يمثلون حكمة الأجداد . ولقد أصبح «إيمحوتب» إلها للطلب ، ووحد مع الإله الإغريقي «أسكلبيوس Asklepios ^(١٨)» ، وكان ينظر إليه منذ وقت مبكر في الدولة الحديثة كراعي وحامى

للكتاب الذين اعتادوا أن يسكنوا قطرات من مدادهم قربانا له قبل شروعهم في عملهم ، كما أعتبر ابن الإله « بتاح » نفسه من السيدة « خردوعنخ Khredouonkh » (٢٢)

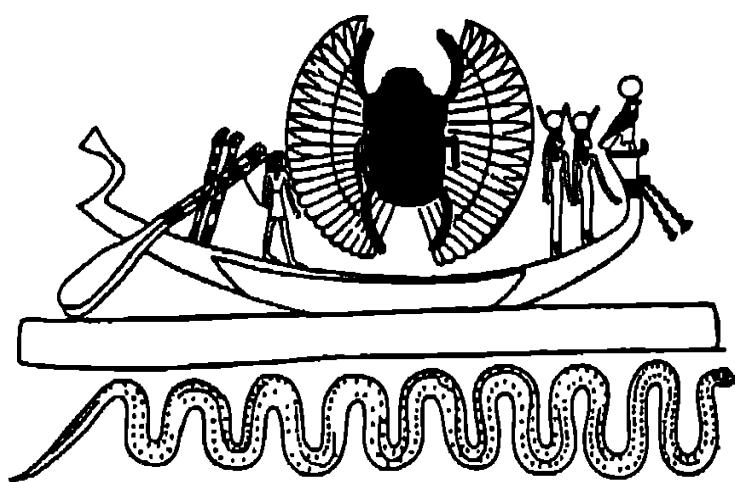
المهندس المؤله «إيمحتب»

مظاهر الكون في نظر المصري القديم

ولقد كانت المياه الأزلية التي يجسدها الإله « نون Nun » (٢٣) موجودة دائما بالنسبة للمصريين فهي مع « الأخضر العظيم The Great Green » - كما كانوا يطلقون على البحار - كانت تحيط بالأرض التي تطفو على سطحها في شكل قرص مسطوح . ويمتد « نون » تحت الأرض حيث نجده دوما إذا ما حفرنا على عمق تحت سطحها ، وما النيل إلا الإله « نون » نفسه خاصة مياه فيضانه التي تغمر مصر كل عام . وطبقا لاعتقاد قديم لم يتخل عنه اللاهوت المصري قط فإن مياه هذا النهر كانت تتدفق من مصادر يقعان في منطقة الشلال الأول قرب مدينة « إلفنتين Elephantine » (٤) .

وفي نفس الوقت كان يحيط بالأرض من جميع أركانها سلسلة من جبال شاهقة تستقر فوقها السماء التي يطلق عليها « بـت Pet » (٢٥) وأحيانا « حرمت Hreyet أو « الأعلى » وتجسدتها المعبدة « نوت Nwt » . وهناك أيضا سماء أخرى تدعى « نونيت

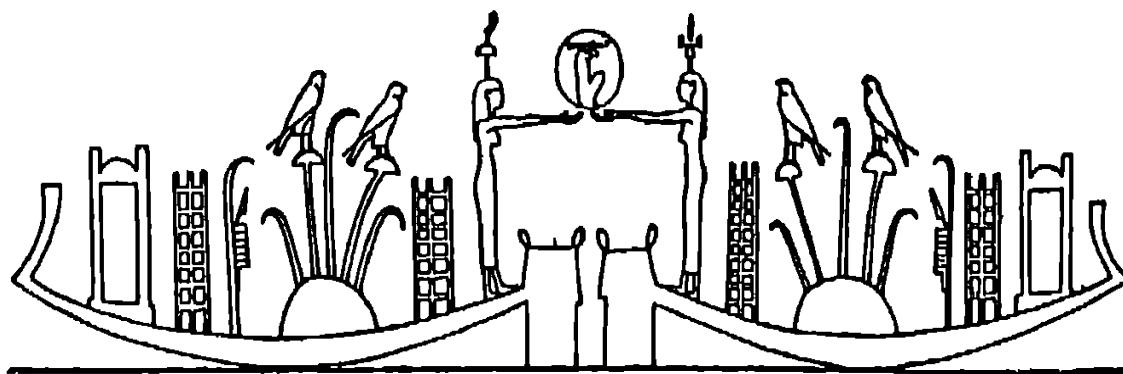
«Naunet تحت الأرض تقابل السماء الأصلية». كأنه هناك عالم آخر تحتها يدعى «*Det*» أو «دوات *Duat*» كما كانت تقرأ سابقاً^(١). وتبزغ الشمس صباحاً من بين جبلين من هذه السلسلة^(٢)، وتبدأ رحلتها عبر السماء في قارب يطلق عليه «ماندجت *Mandjet*»، وهي تمثل عادةً شكل قرص أحمر متوجّج بينما يصور إله الشمس في قوامه البشري المكتمل أو برأس كبش داخل القرص، وأحياناً كقرص يستقر بين القدمين الأماميّتين للجعران «*Beetle The Scarab*» (واسمها العلمي *Aleuchus Sacer*) وبعد رمز من رموز إله الشمس. ويُشتق اسمه «خبرر *Kheperer*» [صورة رقم ٢٧]، من الفعل المصري «خبر *Khoper*» بمعنى «يأتي إلى الوجود»، وهو ما يعبر تماماً عن طبيعة إله الشمس الذي يأتي إلى الوجود بذاته في أسطورة «بدء الخليقة»، ويكرر ذلك كل صباح متذئزاً. والحق أن الجعران (الجعل) الحقيقي يمكن أن يُرى وهو يدفع أمامه كرة مخلفاته التي يضع فيها بيضه أو بدور حياته المتتجدد، والتي أوحّت إلى ذهن المصري القديم أنها تمثل دورة قرص الشمس التي تتتجدد حياتها أيضاً كل يوم.

الجعران الجنح (رمز إله الشمس) في مركبه

ويصحاب إله «رع» في مركبه المقدس آلة عدة يعملون كطاقم به، وهم عادة إله «جب وتحوت» وبعض الرموز التي تمثل بعض قوى إله الشمس وهي «حكا *Hike*» أو «السحر»^(٣)، و«سيا *Sia*»^(٤) أي المعرفة، و«حو *Hu*»^(٥) أي النطق الخلاق. وعند الوصول إلى الأفق الغربي [صورة رقم ٢٩، ٢٨] ينتقل «رع» من مركبه النهاري إلى قارب ليلي آخر يدعى «مسكت *Meseket*»، أو يصور في شكل قرص ينتقل بين القاريين المذكورين مرفوعاً بأذرع «إلهة الشرق»

دافعة به إلى أيدي «إلهة الغرب» التي تجلس في القارب الليلي . ثم يواصل بعد ذلك الرحلة تحت الأرض في ذلك القارب ملقيا ضياءه ومبددا ظلمة «دت Det» أو العالم السفلي ، لكي يعاد الظهور في الشرق مرة أخرى في بداية اليوم التالي .

وهناك مفاهيم أخرى شعبية ترى في الشمس صورة طفل يخبط داخلاً فم إلهة السماء «نوت» في المساء ^(٣٠) ثم يمر خلال جسدها أثناء الليل [صورة رقم ٣٠] ، ويولد منها من جديد في الصباح ، وأحياناً في صورة وليد صغير لإلهة السماء التي تتجسد في صورة البقرة السمائية . ولقد كان هناك أيضاً مزج بين مختلف هذه التصورات عن الرحلة اليومية لإله الشمس ، وعلى ذلك فليس من المستغرب أن تتفشى قصة «دمار البشر» المذكورة آنفاً ومعها رسم للإله «رع» في هيئة البشرية الكاملة مبحراً في قاربه المقدس على ظهر بقرة السماء «نوت» . وتمتد فكرة غروب الشمس باعتبارها ابتلاءاً له بواسطة إلهة السماء إلى حركة نجوم السماء فهي ترى فيها مجرد خنازير صغيرة تخفي في فم «نوت» حيث تلتهمهم في الصباح ، ثم تخرجهم مرة أخرى قبل بدء الليل . وهذا السبب كانت كلمة «مسوت mesut» في اللغة المصرية تعنى حرفيًا «وقت الولادة» .

وقد قدر المصريون أن النجوم هي كائنات إلهية قُسمت إلى مجموعتين الأولى «التي لا تغرب أبداً» *«there who can never set»* هي مجموعة النجم القطبي التي تلمع نجومها دوماً في صفحة السماء ، والمجموعة الثانية «التي لا تعبأ أبداً» *«there who can never become weary»* وهي النجوم التي تظهر في الشرق والتي يمكن رؤيتها في جزء من الليل ثم تخفي في الغرب ثانية ، وقد تصور المصريون نجوم هذين المجموعتين بثابة أطقم في سفينتي الشمس أثناء رحلتها في النهار والليل فالنجوم «التي لا تغرب أبداً» تصحب الإله «رع» في رحلته النهارية ، وعدم رؤيتها

أثناء النهار يعزى فقط إلى أن ضوء الشمس المتوجج قد حجبها . أما النجوم «التي لا تعي أبداً» فهي تشكل طاقم المركب الليلي وهي تختفي واحدة وراء الأخرى في الأفق الغربي أثناء رحلة الإله في الجزء غير المرئي من الكون .

وفي مثل هذا النظام الكوني لم يكن من السهل إدماج دور القمر في نطاقه إلا باعتباره مظهرا للإله «تحوت» الذي يصاحب «رع» في قاربه ، وعندما يفسر العالم بأسره باعتباره وجودا إلهيا متوحدا ، فإن مهمة إلحاقي القمر بهذا النظام تصبح أيسراً تتحققا بأن تعتبر الشمس والقمر عيني الإله «رع» ، فالشمس عينه يعني أنها هي القمر . ولقد كان الدور الذي لعبه الكوكب الأخير في بوادر الحضارة المصرية باللغ الأهمية حيث كانت دورته التي تأخذ أشكالاً متطرفة في السماء أساساً لتقسيم الوقت إلى وحدات زمنية متساوية تقريباً هي الشهر القمري . وفي مراحل متأخرة لاحظ المصريون أن الوقت يمكن قياسه بدقة أكثر بـ ملاحظة الدورة الشمسية ، ومن ثم لتحديد السنين التي لا تستقر معها الأشهر القمرية تماماً . وبالتالي تم التخلص عن التقويم القمري لأغراض عملية ، واحتفظ به المصريون فقط لأغراض العقائد الدينية لتحديد الاحتفالات وتقديم القرابين التي يرتبط تاريخها بالتغييرات التي تطرأ على شكل القمر خلال الشهر القمري . وربما كانت هذه الأهمية الأصلية لذلك الكوكب صداتها في الأسطورة التي احتل فيها الإله القمر «تحوت» مركز نائب الإله «رع» في السماء أثناء أوقات الليل وأطلق عليه عندئذ «رع الساطع ليلاً» «Re that shines in the night» ، كـ «representative» ، «لرع ولآتون» بالإضافة إلى لقب «ميقاني الزمن» «reckoner of time» .

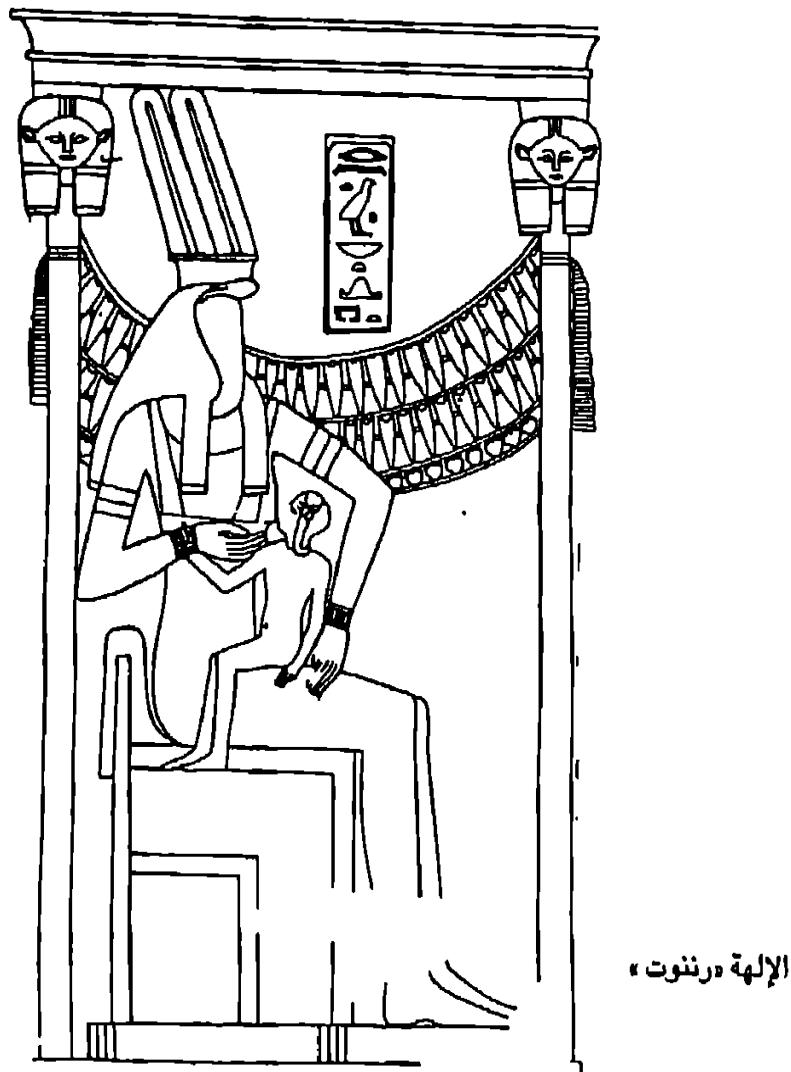
وكان هناك فيما يبدو إله كوني للسماء أطلق عليه «ور Wer» «أى الواحد العظيم» ، مع تأكيد خاص على طبيعته كإله للضياء توحد في وقت لاحق مع «حورس» ، وكانت الشمس والقمر هما عيناه . وقد حمل لقب «مختنى إرثى Mekhenti-irty» وتعنى «الذى في جبهته توجد العينان He on whose forehead are Two Eyes» ، وفي الليالي غير المقرمة أو عند حدوث محاقد فإنه يصبح «مختنى إن إرثى Mekhenti-en-irty» «الذى لا توجد عينان في جبهته He on whose forehead there are no eyes» . وفي هذا الوضع الأخير صوره خيال المصريين كإله حامي للأعمى وللطبيب ولأولئك الذين يعانون من أمراض العيون ، كما كان إله الموسيقيين الذين كانوا على الأغلب من العميان ، بل هو إله العازف على القيثارة . وهذا التموج الشعبي من المعبدات يوضح كيف أن جوهر إلهى مطلق كما أخرجه العقل اللاهوتى أصلا ، يمكن أن تنزل به المعتقدات الشعبية إلى مستوى بشري في مجمل طبائعه .

وكا أن البشر والكائنات العضوية التي كانت تعد من خلق إله قد انطوت على قبس من مادته الإلهية كذلك أعتبرت الأشياء المادية غير الحية أجزاء من جسد إله ، أو أنها قد خرجت من هذا الجسد ، كما هو الحال بالنسبة لمياه النيل ، فهي - كما رأينا من قبل ، وبناء على مفهوم المصري القديم - عطية إله «نون» ، أو هي كما وصفت أحيانا بأطراف أو أعضاء جسد «اوزيريس» بما في ذلك العرق الذى يفرزه جسده الميت . وما الهواء إلا «أطراف أمون Limbs of Amun» أما حجر الصوان ومعدن الحديد فقد خرجا من جسد إله «ست» بينما كانت تعنى كلمة «بخور Sonter» في اللغة المصرية «العبق الإلهي divine odour» .

قدر الإنسان ومصيره

وقدر الإنسان ومصيره يقع بين يدى معبود هو «شوى Shoy» (من فعل sho يعني يقدر) تقدمه إليه سبعة آلهات أو حتحورات عند مولده . وربما كان هذا القدر ردتها فتتحدد به حظوظه السيئة على مدى حياته ، ونوع الميالة التى سيلاقها ، أما إذا كان ذلك القدر طيباً أطلق عليه «ريشت Renenet» وهو

اسم الإلهة الحاضنة التي تعنى بالطفل عند ولادته ثم تظله بحمايتها . وفي علاقـة «رينت» بالقدر صورـت منذ زـمن مـبـكر كـتجـسيـد لـلـثـروـة riches and fortune» وـاخـتـلـصـتـ بعد ذـلـكـ بـالـربـةـ «إـرـنـوـتـ Ernutet»ـ التيـ كـانـتـ أـصـلاـ إـلهـةـ للمـحـاصـيلـ ،ـ لهاـ جـسـدـ اـمـرـأـةـ وـرـأسـ كـوـبـرـاـ [صـورـةـ رقمـ ٣ـ١ـ]ـ ،ـ وـرـىـماـ مـبـعـثـ ذـلـكـ أـنـ الرـقـطـاءـ كـانـتـ تـوـجـدـ عـادـةـ بـيـنـ أـعـوـادـ الـقـمـعـ النـاضـجـةـ .ـ وـالـتوـحـيدـ بـيـنـ هـاتـيـنـ إـلـهـيـنـ فـسـرـ بـأـنـ الـخـصـولـ الـزـرـاعـيـ فـيـ مـصـرـ الـقـديـمـ كـانـ يـمـثـلـ قـوـامـ الـثـروـاتـ وـحـظـوظـ الـحـيـاةـ المـتـوقـفـةـ عـلـيـهـ .ـ هـذـاـ وـقـدـ أـطـلـقـ أـحـيـاناـ عـلـىـ كـلـ مـنـ «ـآـمـونـ وـنـاحـ وـخـنـومـ»ـ اـسـمـ «ـالـقـدـرـ»ـ باـعـتـبـارـهـمـ إـلـهـةـ الـفـعـلـيـةـ الـخـالـقـةـ لـلـبـشـرـ .ـ

ويـيلـوـ فـيـ مـفـهـومـ الـمـصـرـ الـقـدـيمـ أـنـ مـصـائـرـ الـبـشـرـ أوـ أـقـدـارـهـمـ لـيـسـتـ حـتـاـ يـسـتـحـيلـ نـجـبـهاـ ،ـ فـاـلـإـنـسـانـ قـادـرـ عـلـىـ تـغـيـيرـ قـدـرهـ مـنـ خـلـالـ أـفـعـالـهـ إـذـاـ أـرـادـ إـلـهـهـ ذـلـكـ ،ـ وـطـالـمـاـ أـنـ الـغـدـ دـائـمـاـ «ـيـقـعـ بـيـنـ أـيـدـىـ إـلـهـ»ـ فـاـلـطـفـلـ يـوـلدـ مـصـحـوـبـاـ بـالـعـنـاـيـةـ

الإلهية ، والوالدان يوطدان صلاتهما بالآلهة فتأمر بأن يولد الطفل لها ومنذ ذلك فإن الإنسان يمارس أعماله فقط من خلال رضى الآلهة وموافقتها فالبشر يقتربون الأفعال ، أما الإله فيفرضها ، أو كما عبر عن ذلك أحد حكماء المصريين «الإنسان ينطق بالكلمة أما الأمر فللرب» .

الإله «حاوار» يحمل الملك «امنحوتب الثالث» ، وقريرته عند ولادته وخلفه الإله «حابي» ، ممسكا برموز الحياة ، بعد ذلك يقدمهما الإله «حورس» إلى الإله «أمون رع» ،

ونجد نموذجا لما يأمله المصري من فضل الآلهة في القائمة التي دمجت بأمر الملك «رمسيس الرابع» ^(٣٠) يسأل فيها الإله «أوزiris» أمانيه التي يرجو تحقيقها كثوبه له على أعمال التقوى التي أعرب عنها لهذا الإله . وهو يضمن هذه الأمان ما هو خاص به وبرعاياه ، والذين يخاطب باسمهم الإله . وهو يعبر عن ذلك في أسلوب محدد هو غلط مصري حقيقي قائلا : «لسوف تحيونني بالصحة وبالعمر الطويل ، وبعهد ملكي ممتد ، وبالقوة لكل أطراف ، البصر لعيدي والسمع لأذني والاهناء لقلبي كل يوم ، ولسوف تعطونني الطعام حتى الشبع ، والشراب حتى الثالة ، وتنظلون بذرتي من الأطفال بالحماية ، حتى يصبحوا ملوكا تحكم أرض مصر دوما وإلى الأبد ، ولسوف تعمرون قلبي بالرضا ، وتمنحوني سمعكم لما أقول ، وستأمرن بفيضانات للنيل متربعة تتحقق متطلبات قرائيني وقرابين الآلهة والإلهات سادة مصر العليا والسفلى حفاظا على العجل المقدسة وكل الناس على أرضك ، مع

قطعاً لهم وأشجارهم التي هي من صنع يديك ، لأنك أنت خلقتهم جميعاً ولن تركهم في ضلاله يعمهون» . وهذا تعرض أمامنا القيم والأشياء التي قيمتها المصرى عالياً ، ألا وهى : الحياة والصحة والعمر الناضج المديد ثم وفرة من طعام وشراب يطلبه لأطفاله ، كما سأله لنفسه ثم فيضان غامر توقف عليه رفاهية سكان مصر وتراثهم من قطعان وأشجار كما توقف عليه حياة دينية ثرية في ممارستها من التقدّمات وقرابين الآلهة البلاد ، وفي النهاية يُحثّ ربه على تحقيق هذه الدعوات بمبرر مقنع فالإله خالق البشر وكل شيء مما يُرتب التزاماً بأن يحبّهم بعميم رحمته ورعايته ، وألا يعدل عن تلك الخطط الإلهية التي قدرها لهم عندما خلق ذلك العالم .

وليس بحوزتنا وثائق تعود إلى عصر سابق عن الدوله الحديثة تتضمن مفاهيم مكتملة ومتسبة للمصريين عن طبيعة وصورة آلهتهم كما انطبعت لديهم ، ويتعين علينا أن نستخرج مثل هذه المفاهيم من خلال جهد منظم بالمقارنة بين الوثائق المتباينة والتي تتضمن الإشارات الأكثر حداة عنها . ففي الدولتين القديمة والوسطى ليس هناك أكثر من مجرد الأسماء الشخصية لأفراد الشعب يمكن أن تعطينا لحة عن المعتقدات الشعبية وعلاقاتها بهذه الآلهة فعدد كبير من الأسماء المصرية في كل العصور مشتقة من أسماء الآلهة ، أى أنها تتضمن صفة ما لها علاقة ببعضها ، فالآب عقب ميلاد طفله يطلق عليه اسمًا مرتبطة بـ «الآلهة» ، وهي توضح مدى عمق الشعور الديني في حياة الإنسان المصري . وهذا الاسم الشخصي المشتق من اسم إله ما ، كان يمنع بالتأكيد لأن الطفل هو عطيّة الآلهة إلى والديه ، كما كان من المعتقد أن هذا الاسم المركب حقيق بأن يجعل البركة والحظ لحامله .^(٣١)

طبيعة وصور الآلهة

وفي عصر الدولة القديمة كان الإله يوصف بأنه ثابت وواثق ، كما أنه يتجلّ ويسطع مثل الشمس ، فالآلهة سادة الحياة ، وهم عظماء أقوياء طيبون رحماء نبلاء عادلون شامخون يشعون جمالاً ، وهم شأنهم في ذلك شأن البشر لهم قرين «كـ»^(٣٢)

أو عدة قرائن وهي بدورها قوية ظاهرة طيبة عظيمة نبيلة وراسخة [صورة رقم ٣٢ ، ٣٣] ، أما «الآباء» أو المظهر الخارجي من أرواحهم ^(٣٨) فهي تنجل كالشمس في سطوعها ، كما أنها عظيمة وطيبة . والآلهة هم الذي يصنعون الطفل ويخرجونه للحياة وينجذبه بالحماية والحب والتربية ، يقفون وراءه حافظين له حياته يغذونه ويغمرونه بالفضل والصحة والثبات رافعين إياه عاليا ، وإن جمالا فإن حياته كلها تقع بين أيدي الآلهة ، لأن الإنسان هو خادم الرب المتبلى في عبادته وحبه . وعلى الرغم من أن معظم الصفات السالفة تعزى إلى الآلهة «بتاح» إلا أن ذلك مجرد محضر صدفة ، لأن الكثرة من أسماء الأعلام التي نعرفها عن الدولة القديمة ارتبطت بالأثار التي عثر على معظمها في منطقة منف . ومن الطبيعي توادر ظهور اسم الآلهة الحامي لمنف المعبود «بتاح» في تركيب غالب هذه الأسماء ^(٣٩) ، وبالمقارنة مع الأسماء الأخرى المشتقة من أسماء آلهة أخرى نجد أن عين الصفات التي وجدناها مرتبطة بأسماء الأفراد المركبة من اسم «بتاح» تعزى إلى هذه الآلة أيضا أو إلى أي آلهة آخر ، وفي الحقيقة إلى الآلة بشكل عام .

ووثائق عصر الدولة الوسطى التي تحمل أسماء أعلام لا تضيف الكثير إلى الصورة السالفة فالآلهة أيضا «رضية ولطيفة» وما البشر إلا أبناءهم وبناتهم الذين أصبحوا بفضلهم طيبين ، وللمرة الأولى نرى أنهم يشاركون في الاحتفالات ، فهم يتواجدون في صالات الأعمدة وأفنان المعابد بهمثيل ما يتجلبون على الملأ في البحيرة أو مقلعين مجدهين في النيل . وإذا كان ثمة جديد يمكن استخلاصه عن صفات الآلة لم ترد في نصوص الدولة القديمة فهي العلاقات الحميمة بين الآلة والجماهير في الدولة الوسطى ، وهي علاقات تنسق في مضمونها الجديد مع تصاعد مظاهر الديمقراطية الدينية التي هي إحدى معطيات الثورة الاجتماعية ^(٤٠) في الفترة بين الدولتين القديمة والوسطى .

والصلوات الموجهة إلى الآباب أو الترنيمات والأنشيد الدينية كما يطلق عليها علماء المصريات – تخلوا إلى حد بعيد وحتى نهاية الدولة الوسطى من أية إشارات إلى العلاقة بين المعبد وإلهه ^(٤١) ، وتتضمن في معظمها وصفا دقيقا نسبيا للمظهر

الخارجي الذي تجلّى فيه المعبدات في تماثيلها ورسومها ولتجانها وصوّلجاناتها الإلهية ، وعن القوة وألقاب الشرف التي أضيفت على آلهة بعینها من الآلهة الأخرى ، أو التي أطلقها البشر عليها في مختلف الواقع بمصر . وهي صلوات منسوجة بخيوط أسطورة غاصة بالإشارات «المثيولوجية» مما يجعل استقرارها فضلاً عن فهمها أمراً بالغ التعقيد بالنسبة للقارئ المعاصر دون شرح مطول لها . وعلى الرغم من ذلك فإن المحافظة بإضافة معلومات ضئيلة للغاية إلى صفات الآلهة من مثل هذه الصلوات لا يعنينا من إيراد نموذجين كاملين منها ، وهما يوضحان لنا أيضاً كيف أن المعلومات التي توجد في مثل هذه الأناشيد ، والتي تبدو ظاهرياً بأنها غنية بها ، سرعان ما تسفر عن ندرتها وتتبّدء في غمار هذه النصوص بمجرد إشباع المصري القديم لمشاعره الدينية إزاء آلهته . والصلاتان اللتان سنتبّسهما هنا إحداهما ، ترتل صباحاً للشمس المشرقة ، والأخرى للإله «مين - حورس Min-Horus» وتجرى الأولى منها كالتالي :-

«المجد للإله «حر آختى ، خبى» الذي وُجد بذاته ، كم هو جليل إشراحتك في الأفق غامراً الأرضين بضيائلك وكل الآلهة تبήج لرؤيتك ، كملك لكل السماوات بينما تقع الكوبرا الملكية على مفرقك ، ويستقر تاجاً الوجهين القبلي والبحري على جبتيك ، والإله تحوت ثابت على مقدم سفيتك ، موقعين صارم العقاب بأعدائك ، وعند اقتراب موتك يقدم هؤلاء الذين في العالم السفلي ليتعلّموا إلى سناء بهائك» .

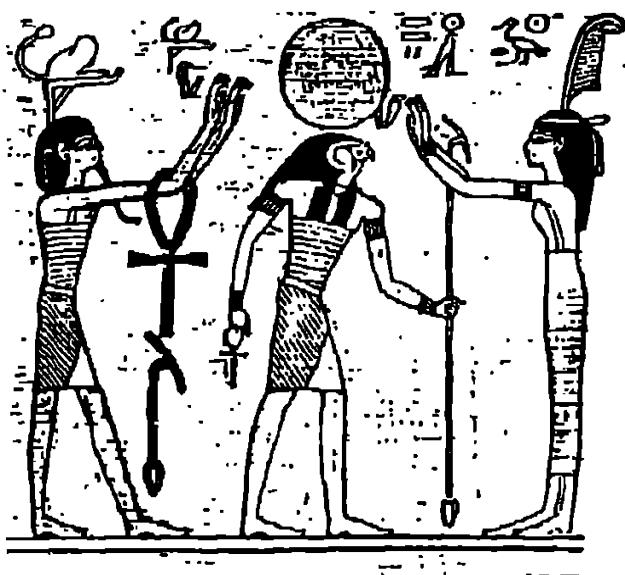
الصلاة الثانية كما يلى : «إنى أعبد «مين» وأعظم «حورس» الذي يرفع شانغا ذراعيه . المجد لك «مين» في ظهوره وريشه الشاهقة ابن «أوزiris» المولود من «إيزيس» المقدسة ، العظيم في «محراب سنت Senut-Sanctuary» القوى في «أبو Ipu» رب «قط Koptos» ، حورس الرافع ذراعه ، سيد التمجيل ، ذو الكون الجليل عاهم الآلهة جميعاً الغنى بطبيعته عندما يقدم من أرض (المادجاي Medjau) المجل في النوبة أنت ، القادم من بلاد (أوترت Uleret)» .

والحق أننا نقابل فقط منذ الدولة الحديثة صلوات تشير إلى المشاعر الشخصية للأفراد إزاء أربابهم وهو أمر سمعنا له في الفصل القادم .

والقوى الغامضة التي منحت الآلهة قدرتها على إنجاز أفعالها الخارقة التي تقع خارج نطاق قدرات البشر كانت تسمى «حكا»^(١) وتعني القوة السحرية . وهي ليست وقفاً على الآلهة وحدهم بل قد يحوزها بعض من الأحياء مثل السحرة الذين يفترض إيتائهم بأفعال لا يقدر عليها إلا العبودات ، وإن كانت الآلهة فقط والملك الحي معهم هم الذين يملكون هذه القوة «حكا» على مستوى أرفع من غيرهم ، وإن كان من الطبيعي إذا استحوذ أحد السحرة من الأحياء على قدر من هذه القوة أكثر من تلك التي يمتلكها عبود بعينه فإن الأخير يصدع لأمره مسخراً لخدمته ومساعدته . ولقد اعتقاد السحرة أحياناً أو على الأقل ادعوا بأنهم يملكون معرفة أعظم في ذلك الفن الغامض من أحد العبودات . والإله في هذه الحالة لا يستحوذ على الخضوع لمشيئة البشر ، بل يُعبر على التخل عن استقلاليته ويفرض عليه ذلك التعاون . ولم يكن الآلهة والأحياء فقط في حاجة إلى السحر فلقد كان من المعتقد أن الموتى كذلك يحتاجون إليه ربما بدرجة أعظم . والأدب الجنائزي المصري خاصة في نصوص الأهرامات في الدولة القديمة^(٢) ، ونصوص التواییت في الدولة الوسطى^(٣) ، وفي فصول كتاب الموتى بالدولة الحديثة^(٤) احتوت على قدر عظيم من التعاوید السحرية التي صيغت أصلاً لصالح الأحياء ، ثم وضعت في المقابر لنفعة الموتى . وطبقاً للطبيعة فوق البشرية لكل من عالم الآلهة والموتى – فإن الأفعال التي تأخذ مكانها في هذين العالمين ، وأى اتصال يعقده الأحياء معهم – يتعمّن أن يتم من خلال القوى السحرية وحدها . فكل فعل ديني هو سحر من وجهة النظر المصرية ، وللغة المصرية القديمة لا تحتوي على الكلمة مباشرة تعنى (ديانة) وإن كانت الكلمة (حكا) أو القوة السحرية أقرب كلماتها إلى ذلك المفهوم .

ومن وجهة نظر عصرية بحثة يمكن أن نقتصر على استخدام الكلمة (سحر) للدلالة على الأفعال التي يأتيها الأحياء لصالح موتاهم سواء قام بها ساحر أم أفراد آخرون والتي تنطوي طبيعتها على قدر من الصعوبة من شأنها أن تتطلب استخدام القوى فوق الطبيعية . ومن ذلك يتعمّن أن يتباهى إلى الآلهة والموتى في طلب عونها للإثبات بهذه الأفعال السحرية . والحق أن مثل هذه الأفعال في حد ذاتها تقع خارج نطاق دراسة الديانة المصرية القديمة .

وأنعكاس القوى السحرية تأخذ مظاهرها من خلال عمل أو كلمة ، ويمكن ملاحظتها وسبر أثرها من كل أحد في عالمنا المألئ ، لكن إلى جانب ذلك العالم وعلى صعيد مقابل فإن هذه القوى لها فاعليتها في عالم آخر تصوري وله وجود حقيقي كعالمنا ، وسحر الآلهة والأحياء من السحرة كان قويًا للدرجة التي تبدو آثاره - ليس فقط في عالم ما فوق الطبيعة - لكن أيضًا في العالم المادي المنظور . فالإله «خنوم» يشكل المواليد على عجلة الفخراني ^(١) وبذلك خلق البشر . ولكن الكلمة - خاصة صيغة الأمر - تملك قوتها السحرية والنطق بها يرجع أثره إلى عالم ما فوق الطبيعة ، وهذا هو السبب في أن الكلمات الطيبة المباركة كانت مطلوبة بينما الشريدة منها كاللعنات يتبعين على الأبرار تحذيرها . أما أسماء الأفراد والأشياء فكانت ترتبط بجوهر الشخص أو الشيء الذي تطلق عليه ، ومعرفة حقيقة هذه الأسماء يمنع العارف بها سلطة فعالة على حاملها ، فالإله «بتاح» خلق الأشياء في العالم المادي بمجرد أن نطق أسماءها .

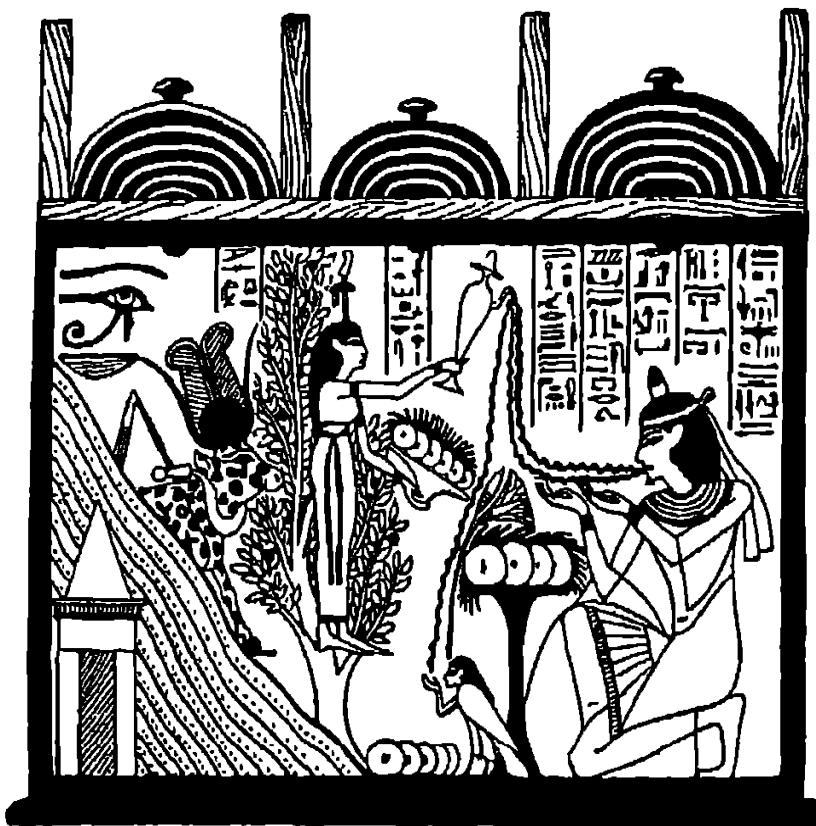
الإله «رع حور آخرى» بين الإلهة «ماعت» والإله «حكا»

أيضاً تضمنت الكتابة ما تتضمنه الكلمة والفعل من قوة سحرية ، وهو اعتقاد لم يكن قاصرًا بكل المقاييس على مصر القديمة . إذا تذكرنا أن كلمة «أجرومية Grammer» (التي تعنى المعرفة وتعلم الكتابة) هي أصلًا جذر الكلمة الانجليزية «Glamour» التي تقابل «تعويذة أو ترتيلة سحرية» ، وكذلك

الكلمة الفرنسية «Grimoire» التي تعنى (كتاب التعاويد السحرية) . والكتابة المصرية الهيروغليفية لها تحتويه من علامات صورية لكيانات حية أو أشياء مادية كانت منظوية على طاقة سحرية كامنة أكثر من أي نوع آخر من أنواع الخطوط ، وفضلا على قوة الكلمات السحرية في حد ذاتها فإن الرسوم الفردية للبشر والحيوان التي تشكل العلامات الكتابية المكونة لكلمات تحمل في حد ذاتها أيضا وجودا سعريا . وقد حققت الآلهة التي تستقر أو تتقى أشكال حيوانات أو أشياء مادية أو التي جسدت الظواهر الطبيعية ومنذ وقت مبكر – تعبيرا عنها في هيئة بشرية . ولكن إلى جوارها وجدت بعض العبودات الأخرى التي تعبّر عن مفاهيم أو أنشطة مجردة تجسيدا لها أيضا في أشكال إنسانية ، فالعلامات الكتابية الهيروغليفية المصورة في هيئة بشرية أضيفت في سياق تطور الكتابة المصرية إلى المفردات المجردة للغة . وبذلك أصبح ممكنا معاملة مثل هذه العلامات البشرية الشكل على قدم المساواة مع العبودات الأخرى التي تزخر بها الأساطير والفنون التصويرية ، وكانت تزود عند كتابتها عادة برمز أو علامة معينة تجعل من السهل لأى مصرى إدراكها مباشرة ^(٤٧) .

وقد سبق الحديث عن تجسيد مفهوم «القدر» لبناء الطيب كإله في هيئة بشرية هو «شوى Shoy» وكذلك مفهوم الحضانة أو الرعاية في إلهة أنتي «Rennet» ^(٤٨) ويمكن أن نضيف هنا نماذجا لتجسيد الأشياء المادية في شخص آلة بشرية فالعبد «نبرى Napri» ^(٤٩) هو إله القمع ، كما كانت هناك إلهة للذهب «نوب Nub» ^(٥٠) واسمها أضحى نعتا منذ عصر مبكر من نعوت الإلهة «تحتور» ، كما كانت لقربان ماء التطهير البارد إلهة «كبحوت Kebhowet» ^(٥١) ، كذلك جسدت بعض الأنشطة العملية أيضا في شخص إلهية ذات هيئة بشرية مثل «النسيج Weaving» الذي رمزت له الإلهة «تايت Tayet» ^(٥٢) و«عصير الخمر Wine-pressing» رمز له الإلهة «شسمو Shesmu» ^(٥٣) . وفي نطاق المفاهيم المجردة عن الوقت والتقويم نجد الإلهة «ربت Ronpet» ^(٥٤) تجسيدا للسنة المصرية ، بينما العبودة «آخت» ^(٥٥) عن موسم الفيضان و«برويت Proyet» ^(٥٦) عن الربع ، أما فصل الصيف فيجسده الإله «شمو Shomu» ^(٥٧) . وتحدد

الكلمة المصرية مؤثثة كانت أم مذكرة جنس المعبد الذي تعبّر عنه هذه الكلمة بل إن المفاهيم الجغرافية كانت لها أربابها فالإلهة «سخت Sokhet^(١٧)» ترمز للسهول الزراعية والحقول والإلهة «حا Ha^(١٨)» رمز عن الصحراء ، أما اتجاه الغرب الجغرافي فتجسده الإلهة «أمنتت Amentet^(١٩)» وهذه الإلهة تصور وهي تحمل العلامات الهيروغليفية التي تعنى المفهوم الذي تجسده [صورة رقم ٣٤] ، مثل العالمة التي تعطى معنى الحقل والصحراء والغرب على الت مقابل . وربما كانت أعظم مظاهر التجسيد الإلهي للمفاهيم المجردة هي الإلهة «ماعت Ma'at^(٢٠)» التي شخصت معنى الحق والصدق ، والتي عبرت عنها اللغة المصرية القديمة بكلمة واحدة هي (ماعت) والربة التي تحمل هذا الاسم الذي ظهر منذ الأسرة الثانية صورت في هيئة بشرية أنثوية منذ عصر مبكر أيضا حاملة على رأسها «ريشة نعام» على ما ييدو ، والتي أصبحت لسبب لا نعرفه رمزا لها . والإلهة «ماعت» هي ابنة إله

الإلهة «أمنتت» فوق شجرة
تسقى المتوفى وروحه . بينما
ترجع الإلهة «مرسجر» من
تلال الغرب حيث توجد
المقبرة

الشمس «رع» الذي يحكم طبقاً لبادئ راسخة من الحق والعدالة قررها كقاموس عام ، ولذلك نرى هذه الربة دوماً وهي تقف في مقدمة مركب الشمس المقدسة بصحبة رع خلال رحلته عبر السماء .

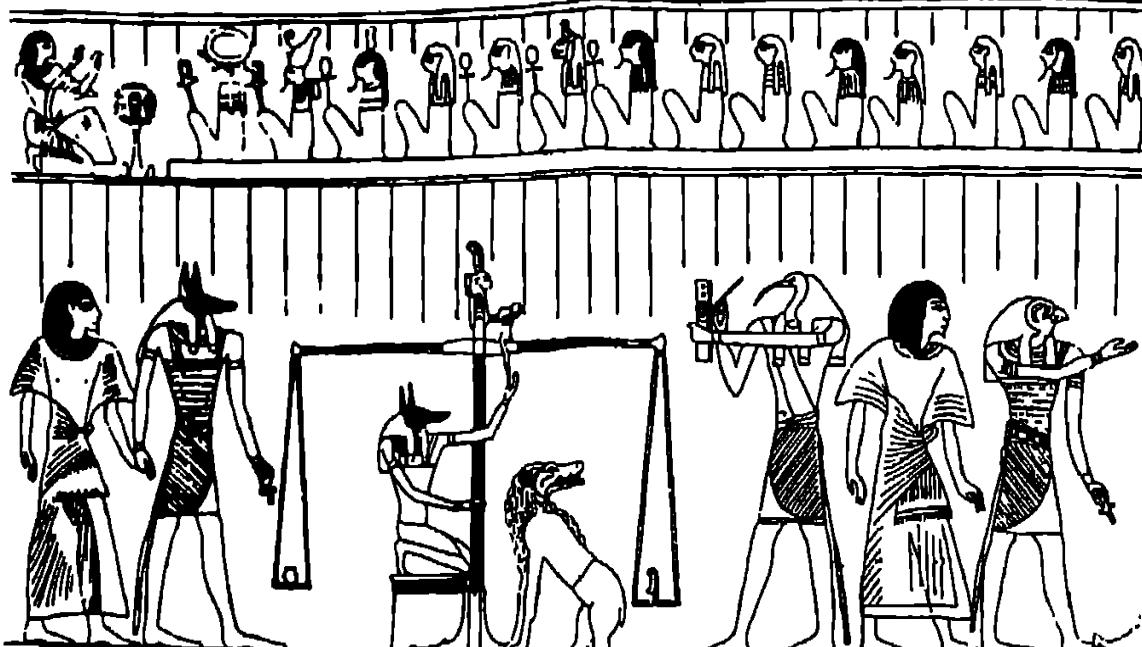
ولقد كانت القوة هي أعظم صفات الأرباب تجلبا ، وكانت النصوص تشير إليها بالكلمة المصرية التي تعبر عن هذه الصفة «سخم Sekhem » ، بل وعبر عنها بـ «صوجان القوة أو السلطة الملكية وهو ذو شكل خاص أطلق عليه سخم sekhem أي «القوة» . وكان من أوصاف إله أوزiris «القوة العظيمة sekhem » أو «قوة سخم» ، كا لقب نفسه «بـ «صوجان القوة العظيم» فعل الرغم من الهيئة البشرية الكاملة لأوزiris فقد صور في الشكل المادي كـ «صوجان على جدران معبده في أبيسوس ، وكان يحتفظ بـ «صوجان» كبير الحجم يوضع في مقصورة داخل محراب هذا المعبد ، يحمل عبر المدينة في مواكب الأعياد الدينية ، وكان الغطاء الذهبي المنحوت على شكل رأس إنساني والذي يغطي به هذا الصوجان يذكر بالهيئة البشرية الأصلية للإله أوزiris وينتهي الصوجان بـ «ريشتين» مرتفعتين مثبتتين كتابج على الرأس الإنساني للصوجان ، بينما يقع ثعبانى كوبيرا على مفرق الرأس المطعم بالخزف الأزرق والأحجار الكريمة والذى زين بالشرائط التى تعطى شكلاً أشبه بـ «شعر مستعار (أو باروكه)» .

ولو كان المصريون أكثر اتساقاً ومنطقية وأقل تناقضاً لتعيين عليهم أن يضفوا نظاماً أكثر انسجاماً للآلهة التي واجهتهم عندما حققوا الوحدة السياسية الشاملة للبلاد للمرة الأولى ، ولقد كان من الميسر لهم أن يحددوا - بـ «جلاء وبصورة أقل تداخلاً - صفات كل الآلهة المختلفة وتعريف مجال نشاطها الحيوى ونفوذها في علاقاتها فيما بينها ، كما فعل الإغريق في مجمع آلهتهم الأوليمبية ، لكن المصريين لم يطرقوها بهذا النهج ، وإنما درجوا على اعتبار آلهتهم المحلية عالمية شاملة . وعندما تفرض السيادة السياسية المرحلية لعاصمة ما تصاعد نفوذ إلهها الحامي فإن السبيل المتاح أمامهم هو توحيد آلهتهم المحلية الأخرى مع هذا الإله لكي يحتفظ جميعها ومن خلاله بـ «طابعها المطلق العام» ، وإن كان ذلك لم يحدث لبعض العبودات الأقل شأناً والتي كان لها مجالاتها المحددة دون تعمتها بـ «طابع مطلق» ، وقد أضيفت عليها مؤخراً ويدورها بعض المفاهيم المجردة العامة .

تحوت وأنوبيس

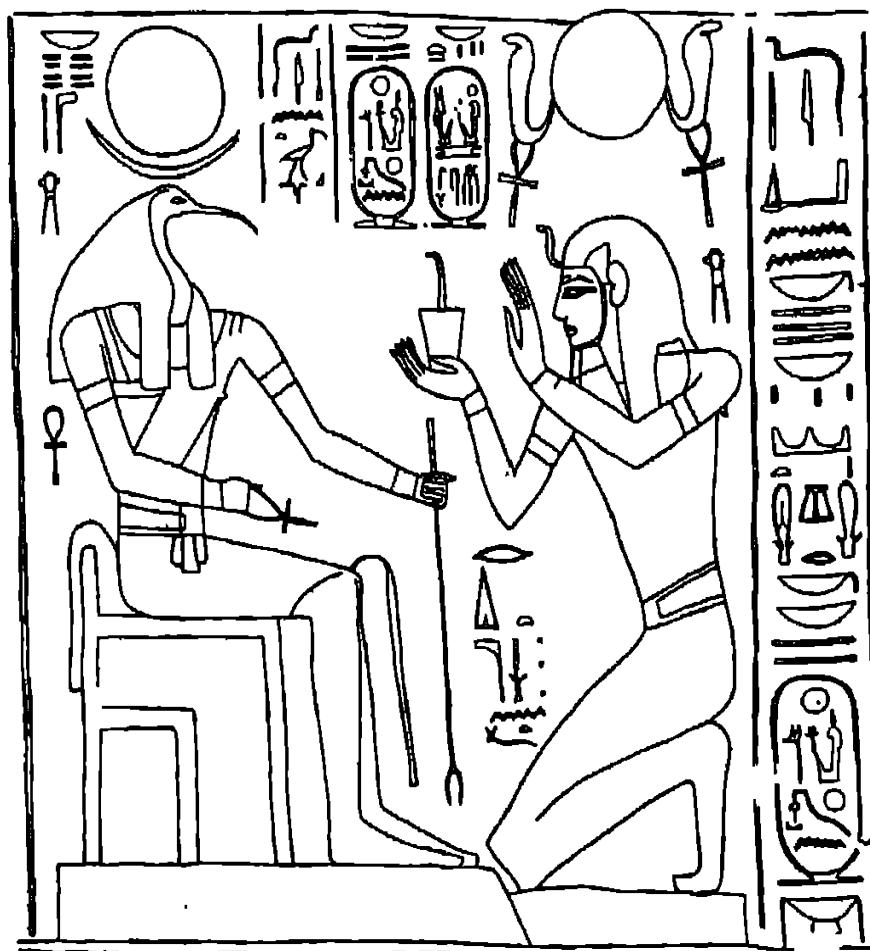
ومن بين الآلهة الهامة إلهان لم يتعاظما يوماً ما إلى منزل رفيع مطلق ، وبقيا دائمًا إلهين من الصنف الثاني ، برغم أنهما عبدا في كل أنحاء مصر وهم : «تحوت وأنوبيس» ، وحسب منطق المجتمع البشري كانت صلتهما بالإله الأكبر تشبه مركز الوزير بالنسبة للملك ، ففي عالم الأحياء كان «تحوت» يرتبط مع الإله الأكبر «رع» ، بينما «أنوبيس» يعمل في عالم إله الموتى «أوزيريس» [صورة رقم ٣٥] ، ورغمًا عن ذلك نجد «تحوت» يتسلب إلى نطاق مملكة «أوزيريس» ويصبح مرتبًا «بأنوبيس» كما سنعرض لذلك لاحقًا .

محاكمة المتوفى

«تحوت» إله القمر ^(١) كان إلهاً أيضاً للحكمة والمعرفة ، ويمكن تفسير هذه العلاقة بالقمر بما أثاره هذا الكوكب في نفوس المصريين القدماء من توقير للأشكال التي كان يتجلّ بها على مدار الشهر القمري . ولذلك أطلق على تحوت «سيد السماء» و«الغامض» و«المحلل بالأسرار» و«الصامت» و«رمز الحكمة والوقار» ، كما نعت «جمال الليل» وهكذا . ولقد كان الاحتفال الأكبر لتحوت يجري في الشهر الأول من التقويم المصري ، ومنذ الدولة الحديثة فصاعداً أطلق على ذلك الشهر اسم تحوت أو «توت» في اللغة القبطية . والحق أن المظهر الحزين الصامت للطائر «إيبس» كان وراء ارتباطه بتحوت كرمز من رموز هذا الإله الذي كان يطلق

عليه مباشرة أحياناً «إيس Ibis» ، كذلك القرد «البابون Baboon» ارتبط بشكل ما بذلك المعبد الذي أطلق عليه أيضاً «المهيب العظيم» في العصور الأكثر تأخراً . وألقاب تحوت «العارف» و«التمرس في المعرفة» تعكس جوهره كمطلع على عالم السحر وقواه الفاعلة فهو «سيد السحر» و«العظيم في السحر» وأيضاً هو مخترع الكتابة وواضع القوانين والناموس التقليدي الذي تطوى عليه الكتب المقدسة . وهو نفسه بصفته كاتباً فذا كان إلهاً حاميأ لطبقة الكتاب المصريين [صورة رقم ٣٦] ، وفي الدولة الحديثة صور في شكل تمثال كاتب جالس يمارس العديد من المهام ، لأنّه واهب المناصب لأولئك الذين يحبهم ، خالعاً العظمة على من يثبت مهارته منهم في وظيفته لأنّه في المنزل الأسنى في هذه المهنة المجلة فهو «كاتب» [صورة رقم ١٧] أو «كاتب رسائل» الآلهة «ومسجل حسابات» إله الشمس . وطبقاً لأسطورة قديمة عمد بحكمته إلى تهدئة النزاع بين الإلهين المتقاتلين «حورس وست» ^(١) . ويسحره أمكن له شفاء عين «حورس» التي جرحت أثناء القتال وأصبحت مرة أخرى بارئة «Udjat» من أي سوء ، وقد شملت معارف تحوت لغات «شعوب الأخرى» ، وربما لهذا السبب حمل لقب «سيد البلاد الأجنبية» منذ الدولة القديمة .

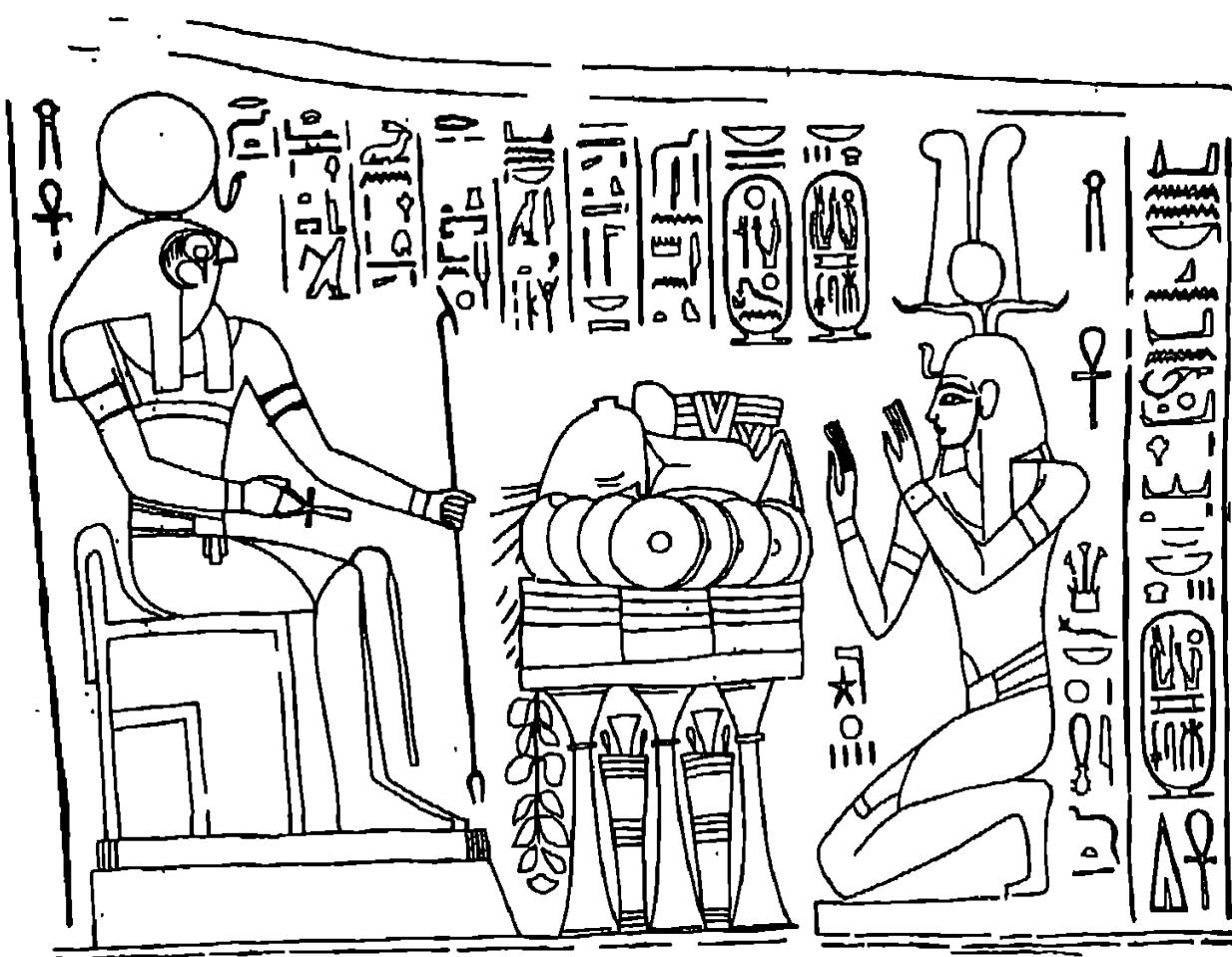

الإله «تحوت» يتقبل البخور من الملك «رمسيس الثاني»

وبصفته كاتبا ، كان تحوت مصاحبا لإله الشمس في العالم السفلي ، مدonna له على لوحته الكتابية نتائج وزن قلوب الموقى في ميزان العدالة ، وهو يؤدي عمله هذا بصدق وإخلاص وإتقان لأنه كان «محبا للحقيقة مبغضا للزيف» .

أختاتون والديانة الآتونية

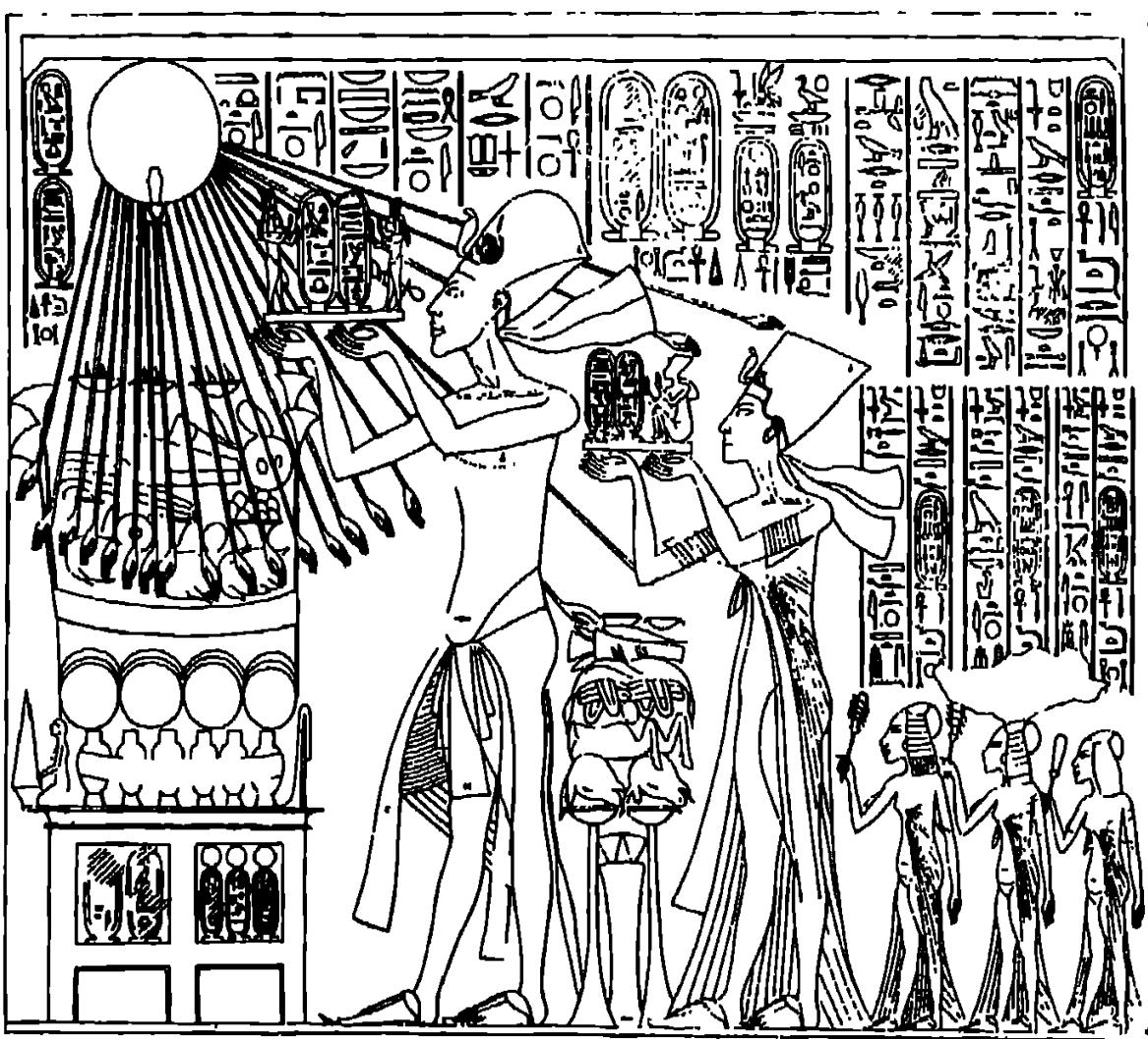
وكا رأينا من قبل وصل المصريون إلى مفهوم الإله المطلق أو العالمي رغم عدم قدرتهم على التخل عن الآلهة الأخرى التي توارثوها عن الماضي ، فالإله الأكبر تبلور مكانته الجديدة تحت العديد من الأسماء طبقا للإقليم أو المؤسسة السياسية المسيطرة لفترة ما ، بينما تعتبر المعابدات الأخرى مجرد صفات أو أقانيم مختلفة للذات الإلهية هذه . وقد حدث مرة واحدة فقط في التاريخ المصري أن بذلت محاولة جادة لتقديم مفهوم توحيدى حقيقى مع إنهاء دور كل الآلهة العديدة الأخرى وعقادتها المقدسة ، وهي محاولة لم يكن مقدرا لها أن تناول أى فرصة للنجاح حتى ولو فرصة مؤقتة ، ما لم تكن قد ثارت بمبادرة من شخص يعتلى قمة السلطة في البلاد ، مما أتاح له إمكانية هذا التغيير وهو الملك نفسه «أمنحوتب الرابع» ^(١٣) من الأسرة الثامنة عشرة أو «اختاتون» الذى كسب شهرته بصفته المصلح وأيضا المهرطق الأوحد في تاريخ الديانة المصرية [صورة رقم ٣٧] . ولسوء الحظ فإننا لا نعرف إلا القليل عن هذا الملك الشاب وعن الدوافع التى قادته إلى هذا الإصلاح الدينى ، وتسفر - كما تبدو - صوره عن جسد رقيق ضعيف وعن صحة غير مؤكدة وعلى ذلك فإنه لم يكن معدا لمستقبل عسكري ، وربما أدى به ذلك إلى التركيز على عالم الفكر والتحليل فى عالم ما فوق الطبيعة . ولقد كان الإله الأعظم فى هذا الوقت هو «آمون رع» الذى جمع فى جوهره الإله «آمون» المعبد المحتلى لمدينة طيبة العاصمة السياسية للبلاد فى ذلك الوقت وبين إله الشمس الهليوبوليسى القديم «رع» ، وفي «رع» ذاته اندمجت ثلاث أقانيم مختلفة ممزوجة فى قوام إله واحد ، أولاهما الشمس أو «رع» باعتباره الجوهر الإلهى السمائى ومن المعبد «حورس» ثم «رع حور آخنـى» الذى صور فى جسد إنسان ورأس صقر .

الإله «أمون» على هيئة رجل برأس صقر يتقبل القرابين من الملك «رمسيس الثاني»

ولقد كانت هناك بالضرورة وفي وقت ما - دوائر دينية تضفي أهمية على الطابع المادي للبحث لإله الشمس باعتباره قرص الشمس أو «آتون» وهو اسم تردد بتواتر متزايد في عهد «أمنحوتب الثالث»^(١٤) والد «أخناتون» وسلفه الملكي المباشر ، ولقد كان هذا هو مفهوم إله الشمس كما قدمه «أمنحوتب الرابع» ، وفكرا فيه باعتباره هو قرص الشمس «آتون» ، لكنه دفع بتأملاته تدريجيا قبل أن يصل بها إلى نهايتها المعروفة ، والحق أنه حتى بعد توليه الملك مشتركا مع والده المسن والمريض كان ما يزال يشيد مبانيه الدينية مكرسة للإله «آمون رع»^(١٥) . ولم تعكس آثاره حتى هذه المرحلة أية ملامع لما سيكون عليه فكر الدين التوحيدى في المستقبل ، لكن سرعان ما نرى الملك بعد ذلك يقدم صلواته وطقوسه الدينية لإله جديد يحمل اسمها طويلا يقرأ كالتالى : (الحى رع حور آخرى رب الأفرين الذى يتبع الأفق باسمه «شو» الذى هو آتون) . وليس من السهل فهم هذا التعريف

الذى شكل جوهر تعاليم هذا الملك ، فـ «شو» هنا هو إله قديم للأثير والضوء ^(٦) ، وليس إلا اسما آخر للمعبود «رع حور آختى» والذى هو قرص الشمس أو «آتون». ويشير اسم «رع حور آختى» إلى أن هليوبوليس كانت هي المنبع الذى استقى منه «أمنحوتب الرابع» فكره الجديد ، فكل عناصر هذا الفكر قديمة وإن كانت قد صيغت من جديد ، بل وهناك أيضا أدلة تصويرية بأن الإله الجديد كان يمثل حتى في هذه المرحلة فى شكل بشري برأس الصقر .

الملك «أختنون» ، والملكة «نفرتيتى» ، وخلفهما بناةها الثلاث يقدمون القرابين للإله «آتون» ،

ولقد اقتصر الأمر فقط على تقديم ذلك الإله الجديد على قدم المساواة مع الآلهة الأخرى ولم يكن هناك ثمة قضية جديدة ، فالديانة المصرية عبرت عن تسامحها وكرمها دوما ، وطالما قبلت الكثير من المعبودات الجديدة القادمة من خارج مصر في

جمع الآلة المصرية ، ولكن الإهدار الكامل للإله «آمون» وعدم ربط اسمه باسم الإله الجديد قد عَقَد الأمور ، فبالنسبة «لأمنحوتب الرابع» لم يجعل «آمون» أى دور في الديانة الجديدة ، ولا ريب أن ذلك قد تسبب في تفجير غضب عظيم بين كهنة آمون . وعندما عمد الملك في السنة الخامسة من عهده أو السادسة إلى إعداد ترتيبات الاحتفال باليوبيل الثلاثيني أو الحب «سد» - وهو عيد ما زالت طبيعته الحقيقة غامضة بالنسبة لنا ^(٦٧) - كان قد تخلى عن الهيئة البشرية الأصلية لآتون ، وهو الاسم الذي أطلقه على إلهه الجديد ، ثم بدأ في إبرازه كجواهر سمائي في شكل قرص الشمس تخرج منه الأشعة متيبة بأيدي بشرية ، تحمل كل يد منها العلامة المiroغليفية الدالة على الحياة ، وهي تكاد تلامس أنف الملك أو أعضاء عائلته المكونة من زوجته الملكة «نفرتيتى» وبناته الأميرات [صورة رقم ٣٨] ، حيث لم ينجُب «لأمنحوتب الرابع» أى أبناء ذكور . والجديد هنا أن الإله «آتون» قد اشترك مع الملك في الاحتفال باليوبيل الثلاثيني وأصبح اسمه حينذاك «آتون الحى العظيم في عيد اليوبيل الثلاثيني» . وبذلك أضحى ذلك الإله سيداً أعلى ، وملكاً في عين الوقت كما أححيط اسمه الكامل في خرطوشتين ملكيين كائني اسم فرعونى حقيقي .

ولقد قرر أخناتون أخيراً بناء عاصمة ومقر جديد لإلهه ولبلاده الملكى ، ووقع اختياره لذلك على بقعة لم ترتبط من قبل باسم أى معبود ، أو حتى مخلوق بشري ، تقع قرب منتصف المسافة بين مدینتى طيبة ومنف في جوار قرية العمارة الحديثة بصر الوسطى ، مُطلِقاً عليها اسم «أخناتون Akhetaton» أو «افق آتون» ^(٦٨) . ومن المؤكد أن الدافع الذى حدا بالملك إلى اتخاذ هذا القرار يرجع إلى المقاومة المتزايدة لكهنة «آمون» ضد إلهه الجديد ، والذى استجاب لها الملك باضطهاده لعقيدة «آمون» وكهنته ، فعمل على محى ذكرى ذلك الإله من على المعابد والأثار وأزيلت صور وأسماء آمون في موجة من التعصب المتهوس . وقد ذهب الملك بعيداً في ذلك الاتجاه إلى الحد الذى تخلى هو نفسه عن اسمه الأصلى «لأمنحوتب» والذى يعني «آمون راض» متخدلاً له اسمًا جديداً «أخناتون أى المفيض أو المرضى لآتون» . ولم يقف تعصب الملك عند حدود «آمون» وعقيدته ، بل تذكر أيضاً للآلهة الأخرى

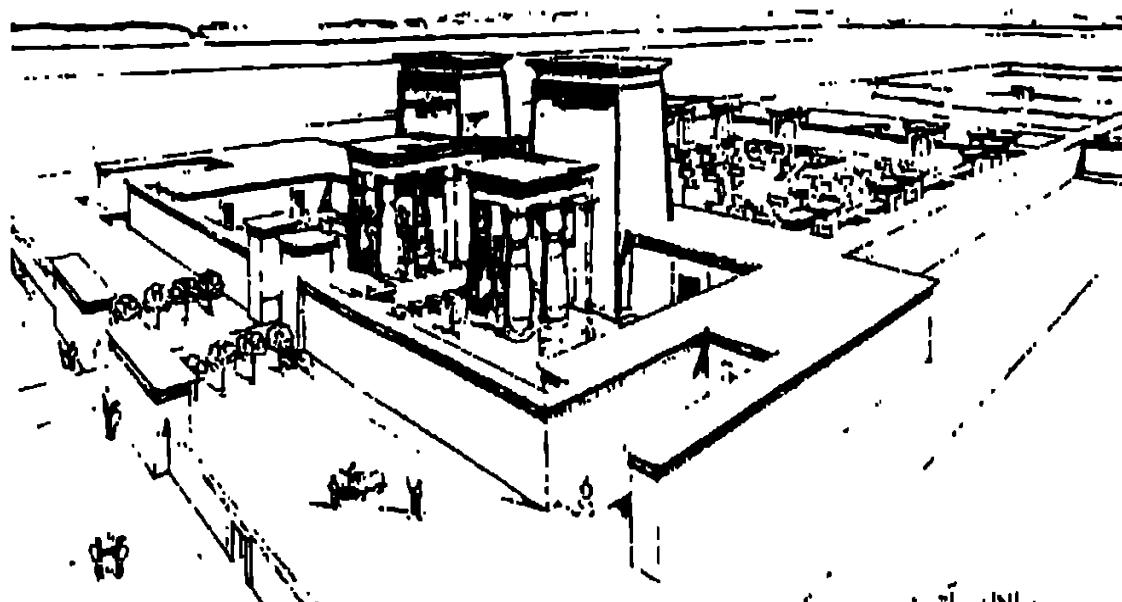
رغم أن اضطهاده لها كان أقل إصراراً وأوھي تنظیماً من اضطهاده «لآمون» ، فازيلت وعطلت معبادهم ، بينما أقيمت الھياكل المقدسة «آتون» في مختلف مدن مصر ، وبذلك أضحى «آتون» الإله الأوحد وليس مجرد إله متفرداً بين أقرانه . ولقد أزيلت وبالتالي صيغة الجمع التي تدل على أكثر من إله واحد (أى آلة) من وقت لآخر في النقوش القديمة . أما «نفرتيتى» زوجة «أخناتون» فقد غيرت اسمها أيضاً إلى «نفر - نفرو - آتون» أى «جميل هو بهاء آتون» كما حملت الأميرات من بناة الملك بدورهن أسماء تحتوى على اسم الإله الجديد ^(١٩) .

أيدي «آتون» تعطى الحياة «لأخناتون ونفرتيتى» وبناتها الثلاث

وفي العام السادس من حكم «أخناتون» أصبحت البقعة التي تنطوي على مقره الجديد محددة بواسطة عدة لوحات حجرية ضخمة غطيت بالنقوش التذكارية لإنشاء هذا المقر ، وأنجز العمل في بناء المدينة المتسقة بهمة عظيمة التي لم ينس بها شيء بدءاً من العديد من معابد «آتون» والقصور الملكية للفرعون وعائلته والمساكن الفسيحة للمقربين من بطانته نزواً بمقابر الملك وأتباعه التي حفرت في التلال الشرقية

للعاصمة^(٣٠) . وكان المعبد الأكبر «أاتون» يضم بضع أفنية ومنبحا للقراين مشيداً في الهواء الطلق المفتوح للسماء مُشبهاً بذلك معابد الشمس في الأسرة الخامسة^(٣١) . وعلى نقىض معابد الآلهة التقليدية التي كانت تقع في محاريبها أو قدس الأقداس بها تماثيل هذه الآلهة دون استثناء في ظلامٍ تامٍ .

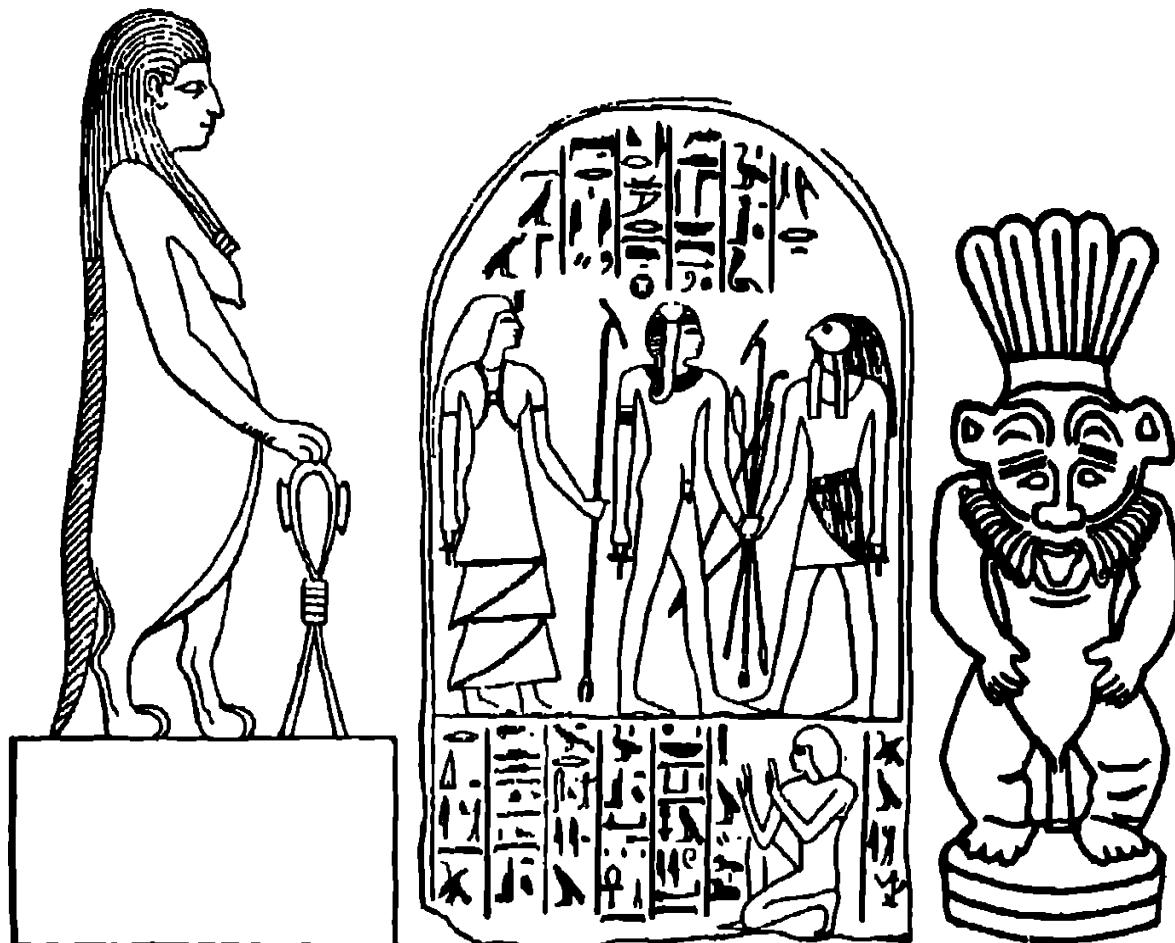

معبد الإله «أاتون»

وقد انتقل «أختناتون» إلى عاصمته الجديدة آلياً على نفسه - في قسم له ضمنه مرسوم تأسيسها - ألا يغادرها مرة أخرى ، ثم استرسل في تأملاته الروحية دون أن يبذل أي جهد أو اهتمام بالأحداث التي كانت تجري في ذلك الوقت بالمتلكات المصرية في سوريا وفلسطين وهي على حافة الانهيار تحت ضغط المجمات التي لا توقف من الأعداء^(٣٢) . وفي العام العاشر من حكم «أختناتون» الملكي تم إسقاط اسم «حورس» من اسم الإله الجديد ، وأصبح الشكل النهائي لـ يجري كالتالي : «رع الحى حاكم الأفرين ، متهللاً في الأفق في اسمه رع ، الأب الذي تجلى مرة أخرى كأتون» . وبذلك اختفت الرابطة الأخيرة التي كانت تصل الديانة الجديدة مع القديمة ، بل ويبدو كما لو أن الفقرة التي تقرأ «الذى تجلى كرة أخرى كأتون» قدمت مفهوماً بعد مجدد لحكم الإله الشمس المباشر وغير المحدود على الأرض ، والذى انقطع منذ الارتفاع (المثيولوجي) للإله إلى سماواته العلي . ويقره الملك في نقوشه أن تعاليمه الجديدة إنما هي فيض من أبيه آتون ، كما لو كانت روبي إلهية تجلت له كتبى . ولقد كانت المضامين الأكثر بساطة للعقيدة الجديدة مصاغة

في شكلها الأفضل في نشيد «آتون» ، والذى وصل لنا منه نصان أحد هما مطول والثانى مختصر ديجههما الملك نفسه في تمجيد الشمس وتعظيم بركتها من الضوء والحياة والحب والصدق صيغت فقراتها في كلمات بسيطة وإن كانت باللغة الفائتة^(٣٣) .

ومن الحتم أن العديد من أتباع الملك قد شاركوه إيمانه الدينى الجديد ، ليس فقط من أحاطوا به في عاصمته ، بل ربما في أماكن أخرى ، وإلا كان من المتعذر تنفيذ أوامره بالكفاءة التي تم بها هذا التنفيذ ، وإن كان من الجانب الآخر أن العقيدة الجديدة قد كسبت العديد من هؤلاء الأتباع بسبب الآفاق الرحمة التي تضعهم عليها هذه العقيدة في البلاط وجهاز الإدارة الإخناتونى ، كما لم يتردد الملك من خمر غيرهم بعطائهم الثمينة لضمان دعمهم له . ولقد كانت هناك دوائر في البلاد تعتبر «أخناتون» فاقدا للرشد وتفيض بكرامتها له ، أما بالنسبة للعامة والطبقات الدنيا من الشعب فإن السمو الفكرى لمبادئه عزلتهم عنها وزادتهم التصاقا بمعتقداتهم القديمة . ففي حى العمل فى العاصمة الجديدة أخناتون وجدت أدلة

الإلهة «تاورت»

الإله «شند» بين كل إله
«حورس» والإلهة الأجنبية
«متريوبى»

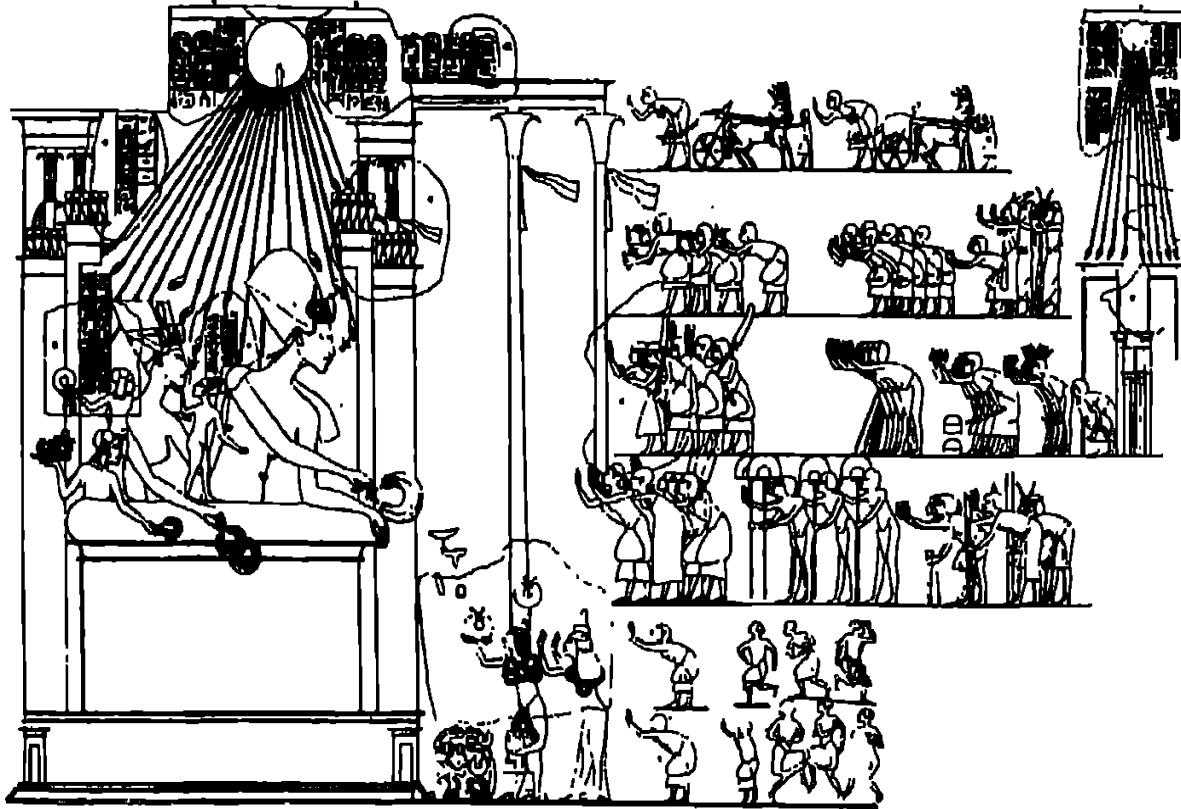
الإله «بس»

أثرية على عدم ترکهم لأى من آهتمهم القديمة الرئيسية منها أو الصغرى ، مثل المعبودة «توريس Toeris» التي كانت تصور في هيئة فرس البحر والإلهين «بس Bes وشد Shed» وكذلك الإهنتين «حتحور وإيزيس» ، وربما أن الملك وحاشيته المقربة لم تلق بالا إلى الآراء الدينية المتحجرة لهؤلاء العمال من رعياهم ^(٧٤) .

ولقد اقترح البعض رأيا مفاده أن مبادرة «أخناتون» الروحية استهدفت أساساً تشييد ديانة عالمية تحظى بالقبول من كل شعوب الامبراطورية ، وذلك بتجريدها من الملاع المصرية البحتة ، خاصة في مصاف الأساطير ، وربما كان «أخناتون» مدراكاً بالفعل للطابع الدولي لإلهه ، ولكن من غير المتوقع أن يكون من ذلك الضرب من الرجال الذين يستوحون مبادئهم من مجرد المتطلبات العملية السياسية . فعل النقيض من ذلك كان يبلو مدفوعاً بحماسة الدينى النقى ، وليس ثمة دليل مؤكّد على محاوّلته التبشير بديانته لشعوب خارج حدود مصر ، فيما عدا إطلاق اسم «جم آتون Gematon» على مدينة بالنوبية ، مشتقاً من اسم إلهه ، وبناهه لمعبد له هناك . ولنق أنّه كان مستغرقاً تماماً في ضرب من التبتل والتأمل الباطنى لذات إلهه ، ولم يعرب عن اهتمام له خاصٍ فيما عدا افتتانه بإلهه وبأفراد عائلته .

وتبلو الأهمية التي عقدها الملك على قيم الحقيقة والصدق في أسلوبه الذي أمر بأن يوصف فيه «الملك الذي يحيا على الصدق» ، وربما كان الصدق هنا دلالة على الواقعية التي أراد أن يضيفها على نفسه ويضيفها غيره عليه . والحق أنَّ العنصرين غير الواقعيين الوحدين في صور إلهه كانتا فقط الحياة المقدسة وأشعة الشمس التي تتهى بأيدي بشرية قابضة على علامة الحياة ^(٧٥) . وإن كانت هذه الأيدي قد تبدو مجرد تعبير شعري ، والحياة الكوبريا مجرد رمز ملكي قديم . وتبلو لنا هذه الواقعية الجديدة في الدفقة التي دفع بها الملك في شرائين الفن المصري خاصة الأسلوب الذي تم به تنفيذ رسومه الشخصية سواء في التصوير أو النحت . كما نرى في النقوش الكتابية من عهده أنَّ القيم الصوتية المنطقية للكلمات أصبحت تسجل في الكتابة ، كما أنَّ اللغة القديمة التي كان من الصعب فهمها على ذلك العهد والتي لم تكن بعد مستخدمة دائماً قد تم التخلُّ عنها نهائياً .

ولقد كانت وفاة «أختناتون» بعد حكم استمر سبعة عشر عاما بمثابة بداية النهاية لديانته بعد أن اختفى المبشر الذى نظمها وفرضها معا ، وانطلقت بهذه الوفاة قوى ردود الفعل ضدها . وتحول خليفة الثاني «توت عنخ آتون» «أو الصورة الحية لآتون» إلى الديانة القديمة بعد أن غير اسمه إلى «توت عنخ آمون» أى «الصورة الحية لآمون» [صورة رقم ٣٩] ، كما عُرف أنه عاد إلى العاصمة الأصلية طيبة حيث دفن هناك ^(٧٦) . وببدأ اضطهاد ذكرى «أختناتون» منذ العهد الملكي «لخور محب» خليفة «توت عنخ آمون» فدمرت أسماؤه الملكية وصوره ، كما أزيلت أسماء إلهه «آتون» - التي كانت مدونة داخل خراطيش ملكية - من كل مكان وجدت به . ومن المثير رغما عن ذلك أن هذه النقطة كانت موجهة بصفة رئيسية ضد شخص صاحب العقيدة الآتونية ، أكثر مما كانت ضد إلهه «آتون» نفسه . والحق أن قرص الشمس الذى تنتهي أشعته بأيدي بشرية لم تعد تصور مرة أخرى ، لكنها تركت على الآثار دون أن تُمس . أما «أختناتون» فقد احتل مكانه في التاريخ المصرى ، وبالصورة التى رأته بها أعين كهنة «آمون» باعتباره «علو أختناتون الخسى» ، أما عهده الملكي فقد أشير إليه «بسنوات الخارج أو المهرطق» ^(٧٧)

«أختناتون وتفرتيتى»، وبناتها الثلاث ينعمون بالعطايا على أنباع الدين الجديد من شرفة القصر

البشر والآلهة

كان الملك طبقاً للمفهوم الرسمي هو الوحيد بين البشر المخلو في عقد صلات مباشرة مع الآلهة ، وفي الحقيقة أنه خلال الدولتين القدية والوسطى كانت رسوم وتماثيل وصور الأرباب لا وجود لها على الآثار التي يقيمها أفراد عاديون . ورغم ذلك فإننا نرى خلال ألقاب بعضهم أنهم كانوا يرتبطون بالآلهة ككهنة ، كما أن أسماء هذه الآلهة كثيراً ما تذكر في الكتابات المنقوشة في المقابر أو على اللوحات الجنائزية والتماثيل ، ولا يمكن أن يفسر غياب صور الآلهة أنه عدم اهتمام من الشعب بالآلهتهم فالغرض الذي تستهدفه الرسوم عامة التي على حوائط المقابر والإنشاءات الجنائزية الأخرى ، كان يحقق استمرارية الأشياء المرسومة باعتبارها استمراً لممتلكات الشخص الميت التي اكتسبها في حياته الأرضية . ومنذ بداية فترة الانتقال الثانية فقط بدأت رسوم الآلهة وصورها تظهر على آثار الأفراد العاديين في بداية الأمر على استحياء ثم بعد ذلك باطراد متزايد خاصة منذ الدولة الحديثة . فخلال هذه الفترة كان العامة يرسمون رافعين أذرعهم في تضرع وابتهاج «adoration» وتعظيم ، أو مقدمين إليهم القرابين . ويبدو أن هذا الغياب المبكر للآلهة في آثار الأفراد كان راجعاً إلى ضرب من الحياة أو إلى ذلك المفهوم الرسمي الذي يجعل من الملك ابنًا للإله كما أنه هو نفسه إله ، والممثل الوحيد من البشر في حضرة الآلهة . والتفسير الأخير هو الأكثر ترجيحاً حيث كان الملك نفسه في هذه المراحل المبكرة غير مرسوم على منشآت الأفراد الخاصة أو في صحبتهم ، ولكنه يُعامل كما لو كان على قدم المساواة مع الآلهة .

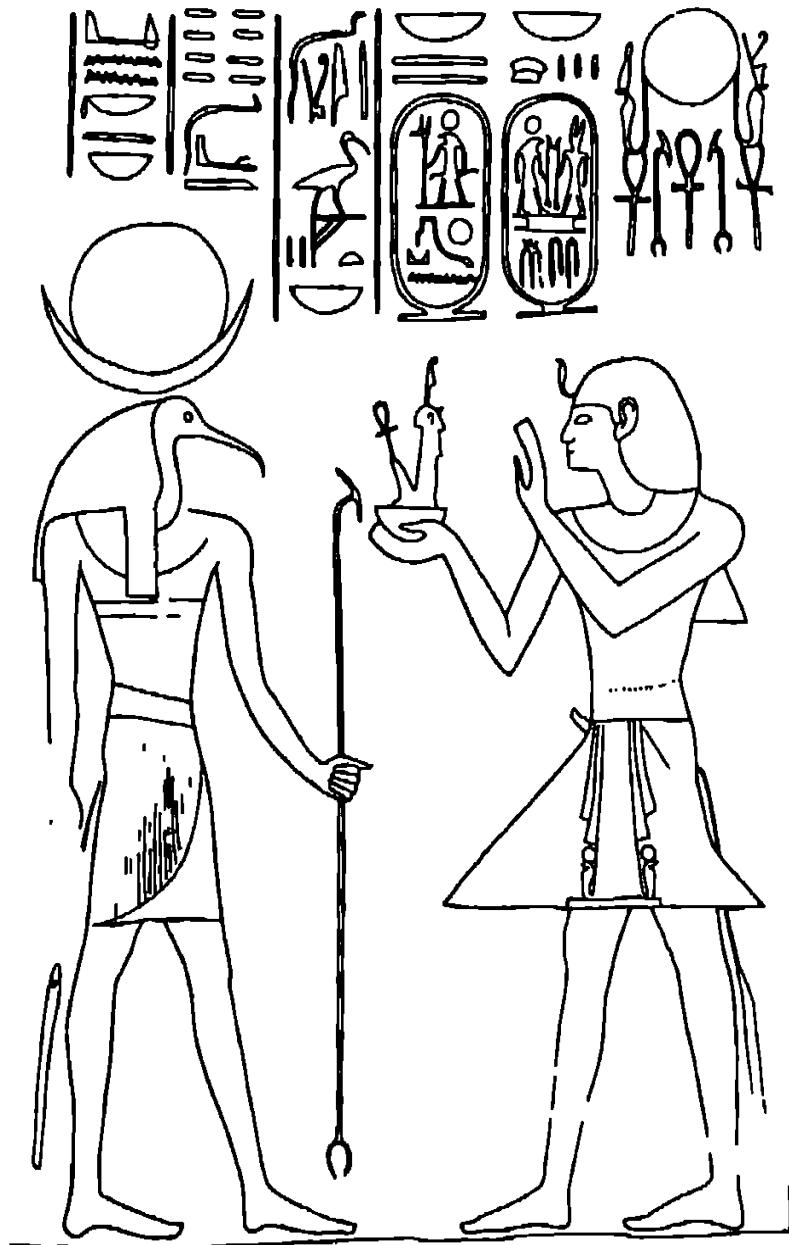
وإن التغير الذي طرأ منذ فترة الانتقال الثانية فصاعداً يعزى إلى المساواة المطلقة للجميع في الدين ، والتي أحرزها الشعب عملياً في وقت الأسرة الثانية عشرة ، والذي استلزم بعض الوقت لكي تبدو مظاهره واضحة في الفن ، وهذا

التصاعد الديموقратي في المفاهيم الدينية لم يكن بالرغم من ذلك معترفا به رسميا . ومن الناحية النظرية على الأقل كان المعبد الذى يبنيه الملك هو فقط مكرسا منه للإله ، وظل الملك هو وحده من البشر الذى يستطيع الاتصال به .

ولقد كانت فترة الهرطقة الوجيزة في عهد «أختناتون» - وبالرغم من التراجع السريع إلى أرض الديانة القديمة - بثبات نقطة التحول التي فتحت آفاق النصوص المصرية ، والتي نستمد منها معارفنا عن السلوك الشخصى للمصريين إزاء آهتمام ولتعبر بحرية عن مشاعر الخوف والأمل أكثر مما كان ممكنا أو متبادلا من قبل ، وهذه النصوص تكون أساسا من مجموعة من الصلوات ذات طابع جديد تعود إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة ، بعضها مخطوط على لفائف البردى نسخت في المدارس بعد ذلك كجزء من التدريب على الكتابة . ولكن إلى حد بعيد كان الجزء الأكبر منها منقوشا على لوحات حجرية وضعت أصلا عند موقع حديث يسمى «دير المدينة» في جبانة طيبة وبالقرب منه . وخلال الدولة الحديثة كان هذا المكان مشغولا بقرية وجبانة العمال المشغلين في حفر المقابر الملكية في صخور وادى الملوك . وكعمال ملكيين كانوا يلبون شك يتمتعون بتميز بين الطبقة العاملة حيث كانوا يتقاضون أجرا أكبر وبانتظام أكثر من المعاد ، ومكثهم هذا التمييز النسبي من صنع وحفر لوحاتهم وإقامتها في مقابرهم أو في هياكت الآلهة المختلفة المنشأة في القرية ، وإن يمكننا في عين الوقت أن نشق بأن تعليمهم ونظرتهم للأمور لم تكن مختلفا كثيرا عن بقية السكان من العمال وال فلاحين . وعلى ذلك فإن الآثار الصغيرة الحجم التي تركوها تمثل روح الطبقات العاملة وطبقات الفلاحين التي منعها فقرها من التعبير عن مشاعرها الدينية بمثل هذا الأسلوب المكلف نسبيا .

وفي هذه النقوش يبلو اتضاع وتذلل المتبع إزاء إلهه وابتئاله من أجل الرحمة وإقراره بضعفه ورذائله وهذا ينافي مابدا من الثقة الواثقة وروح الاعتزاز infallibility التي سادت الأدب الدينى المبكر . فالأدلة الجمحة من الأسماء المقتنة بأسماء الآلهة والتي أوردنا بعضها آنفا تقترح أن مثل هذه المشاعر لم تكن جديدة أو غير عادية في الدولة الحديثة ، لكن الجديد في الموضوع هو الاعتراف الواضح بها ،

والد الواقع التي أدت إلى تسجيلها واضحة في الكتابة ، وهذا التغير في المسلك يتضمن مباشرة عقب انتهاء الآتونية ، وإنه من الصعب ألا نرى فيها أحد النتائج الثابتة لفترة العمارنة .

الملك «رمسيس الثاني» يقدم تمثال «مااعت»، «لتحوت»، رب الأشمونين .

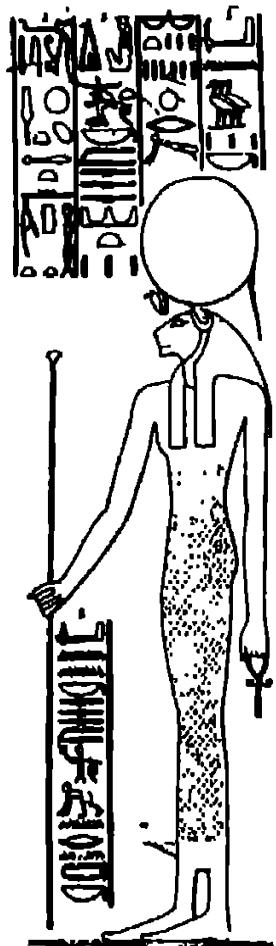
وعملياً كانت كل الآلهة الرئيسية ممثلة بين العبودات التي كرست لها هذه اللوحات مثل : «آمون ، وأمون رع ، ورع حور آختى ، و بتاح ، وتحوت ، وإيزيس» إلى جوار عدد معين من العبودات الأقل شأنًا ، والتي كانت عبادتها متفسية خاصة بين الطبقة العاملة في منطقة جبانة طيبة . فـ«آمون هنا» «الإله المحبوب» الذي يصفع إلى تصرع *entreaties* البسطاء ، والذي يمد يده إلى المتواضع والذي ينقذ الضعيف والذي يستمع إلى ابتهالات المصلين والذي يقبل على صوت المعوز المكروب والذي يمنح نسمة الحياة حتى إلى الشرير» .

أما «رع حور أخي» فهو «الخليل المحبوب الرحيم إله الذي يستمع إلى ألوكل الذين يقيمون الصلاة ، الذي يلبي النداء ، والذي يستمع إلى الكلمات المتواضعة لألوكل الذين يدعونه ، والذي يلبي نداء هؤلاء الذين يذكرون اسمه» .

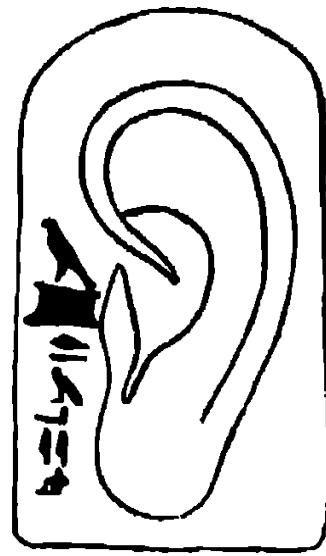
والمصلون يدعون إلهه حتى يخفروا من نعمة قوته التي تصرع ألوكل العصابة بسبب ما يقترفون من الإثم . وعلى ذلك يعترف رجل في لوحته إلى «تحوت» قائلاً «إنني أنا الذي ردت قسماً كاذباً أمام إله القمر (تحوت) ... والذي جعلني أدرك عظمة قوته أمام جميع الأرض ... كن على حذر أنت من (إله) القمر . وأنت أية الواحد الرحيم إنك لقادر أن ترفع هذا البلاء عنـي» . وكذلك فإن مثالاً يدعى «Ken» كان هو الرجل الذي قدم «(تعهدـاً) وقسمـاً كاذباً» أمام امرأة وهو الآن يتضرع مصلياً «إلى إلهه (شو) وكل آلهـة السماء والأرض» ويوجه خاصـاً إلى «إلهـة القمر - تحوت وبتاح وأمون» قائلاً : «كن رحـماً معـي» . وفي حالات قليلـة أوقع «تحوت» على المتبعـد «ظلامـاً من صـنعـه (أى من صـنعـ إلهـه)» ، وربـما كان يعني ذلك إصـابةـ إبـصارـ العـينـ أوـ رـبـماـ عـمـىـ فـهـوـ يتـضـرـعـ «أـنـزـنـيـ» أوـ «ـكـنـ رـحـيـماـ معـيـ لـكـيـ أـسـطـعـيـ أـرـاكـ (ـثـانـيـةـ)ـ» . وكـوـنـ الـاسـتـنـاجـ السـالـفـ صـحـيـحاـ يـؤـكـدـهـ عـاـمـلـ آخرـ عـلـىـ لـوـحـتـهـ «ـبـتـاحـ»ـ حـيـثـ يـقـولـ : «ـإـنـيـ رـجـلـ قدـ أـقـسـمـتـ حـانـثـاـ أـمـامـ بـتـاحـ سـيدـ الحـقـيـقـةـ فـجـعـلـنـيـ أـعـيـشـ يـومـيـ فـيـ الـظـلـمـةـ ...ـ وـجـعـلـنـيـ كـكـلـبـ شـرـيدـ بـيـنـ يـدـيـهـ وـجـعـلـنـيـ مـلـعـونـاـ ،ـ مـدـمـوـغـاـ أـمـامـ النـاسـ وـالـآـلـهـ ،ـ وـكـنـتـ كـسـائـرـ مـنـ اـرـتكـبـ إـثـماـ ضـدـ سـيـلـهـ ،ـ الحـقـ ...ـ هـوـ بـتـاحـ سـيدـ الصـدـقـ ...ـ كـنـ مـعـيـ عـنـدـمـاـ يـعـاقـبـنـيـ ...ـ رـحـمـاـكـ عـلـىـ أـرـىـ آـيـةـ رـحـمـتـكـ» . أما الرسام «نب رع Nebre» فهو يكسر لوحة كبيرة «لامون رع» باسم ابنه الرسام «نخت آمون Nekhtamun» الذي يرقد مقبلاً على حافة الموت ، ومن الواضح أن ذلك كان بسبب ذنب أو سلوك مذنب ارتكبه . وبعد الأب الملتاع إله قائلًا «سوف أجعل هذه اللوحات التذكارية باسمك واضحـ لـكـ هـذـاـ النـشـيدـ مـكـتـوـبـاـ فـوـقـهـ إـذـاـ أـنـتـ أـنـقـذـتـ الرـسـامـ «ـنـختـ آـمـونـ»ـ مـنـ أـجـلـ خـاطـرـيـ» . ولـقـدـ كـانـ «ـنـبـ رـعـ»ـ وـائـقاـ «ـبـالـرـغـمـ مـنـ أـنـ الـعـبـدـ مـيـالـ إـلـىـ أـنـ يـقـتـرـفـ إـلـمـ فـإـنـ إـلـهـ حـقـيقـ بـالـرـحـمـةـ ،ـ فـإـلـإـنـسـانـ يـخـطـئـ لـأـنـهـ جـاهـلـ وـغـبـيـ لـأـنـ يـعـرـفـ الطـيـبـ مـنـ الـخـيـثـ»ـ (ـكـاـ تـذـكـرـ لـوـحـةـ أـخـرىـ)ـ .

المعبدات الشعبية

ومن الواضح أن هؤلاء لم يجرؤوا ، أو ربما لم يكن مسموحا لهم بالاقتراب من آلهة الدولة العظام في معابدهم الفارهة عبر النهر في مدينة طيبة بمناعتهم واعتراضاتهم ، بل شعروا بثقة وسر عندما يواجهون هذه الآلة في هياكلهم الصغيرة التي كانت أيضا المدن الصغيرة أو القرى تزخر بها . وتماثيل الآلة العظام الموضوعة في هذه الهياكل الصغيرة كانت مقر هذه المعبدات بمثابة ما كانت تماثيلهم في المعابد الكبرى ، والتي نشأت بها أصلا عقائدهم . فالمهاكل الصغرى أصبحت بمثابة فروع للمعابد الرئيسية ، كما تطورت معبداتها مع الوقت إلى آلة محلية جديدة تميز أو تختلف عن الآلة الأصلية بصفة أو لقب محلي يقترن بها ، ويشير عادة إلى صفة معينة في الإله أو إلى مكان مستقره الجديد .

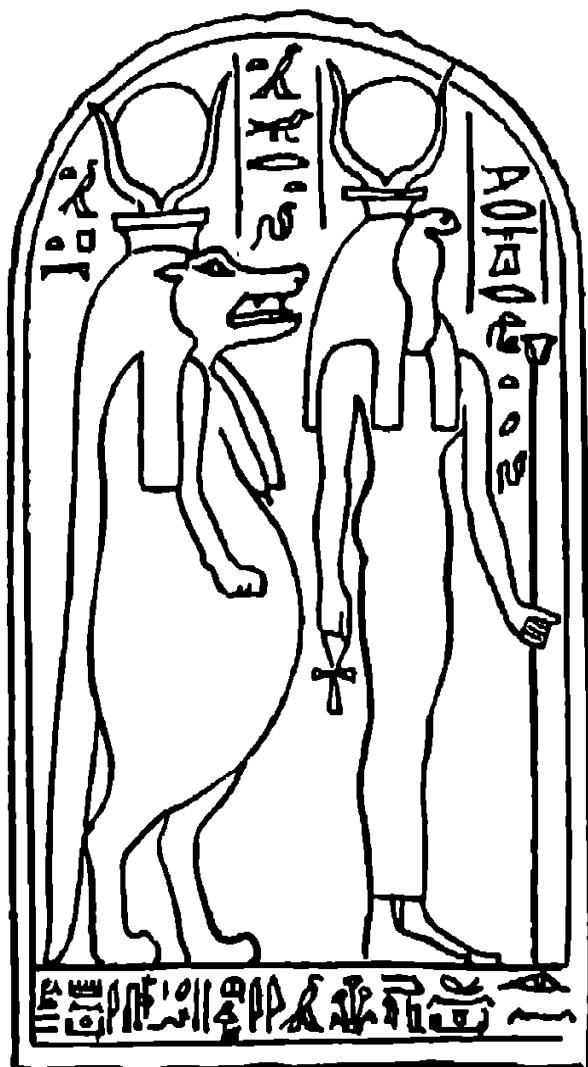
الإلهة «سخمت»

لوحة الأذن للمدعو «مي»

فهناك «آمون أوبت رسيت Amun of Opet-riset» في (معبد الأقصر) ، أو «آمون رع» ملك الآلهة سيد عروش الأرضين في الكرنك [صورة رقم ٤٠] ، وفي غرب طيبة نجد «آمون ذو اللقاء السعيد» ، وإن كنا لم نعرف حتى الآن

مكان هيكله الفعلى أو مدلول هذا اللقب ، و«آمون باختنى Pakhenty» وباختنى هذه قرية صغيرة في هذه المنطقة ، وكذلك «باتاح في مكان الجمال» ومكانه في هيكل صغير بوادي الملوك . أما معبد الإلهة المحلية «سخمت منف» [صورة رقم ٤١] فلها فرع في معبد جنائزي قديم في «أبو صير Abusir» وكانت الإلهة تدعى «سخمت ساحورع Sakhmet of Sahure» وهو الفرعون الذي بني ذلك المعبد من الأسرة الخامسة . وقد وجد عدد من لوحات النذور في مشكواوات صغيرة منقورة في حوائط المعبد بين النقوش الجميلة الأصلية ، وبعض هذه اللوحات تحمل بالإضافة إلى الصلوات التي بها صورا لأذن أو لبعض آذان بشريه ، ترمز بلا ريب لآذان المعبد الذي كان من المعتقد أنه السميع لتضرعات الداعين ، ولم تكن فاصرة على هذا الهيكل فقط ولكننا نقابلها في معابد أخرى خاصة في معبد «باتاح» بنف .

الإلهة «مرسجر» وخلفها الإلهة «تاورت»

وإلى جوار هذه الأشكال الجديدة للإلهة القديمة فإن الإيمان وخيال عامة الشعب خلق سلسلة من المعابد الصغرى تعمت بشعبية واسعة بين الطبقات رغم

أنها لم تحصل على اعتراف رسمي من الدولة . ودرجة العلاقة الحميمة بين الشعب وهذه الآلهة يمكن أن تفهمها من واقعها التاريخي حيث لم يكن لها هيكل قائمة بذاتها ، بل كان مركز عبادتها في المنازل ، وهذه ظاهرة غير معتادة في المعبد المصري حيث أن رفعة مكانة أي إله تتطلب أن يكون له منزله الخاص أو قلعته أي المعبد أو الهيكل الخاص به . ويمكن أيضاً معرفة مدى قرب هذه الآلهة الصغيرة إلى الشعب العادي من المظاهر الخاص بعضها ، حيث أخذت شكلاً أقرب إلى الحبور يتفق في حس المرح في الروح المصرية . ولقد كانت هذه التiaras التي جعلت الفصوص والأساطيل الشعبية تقدم هذه الآلهة مع بعض الضعف البشري ، وتضعهم في مواقف تدعى أحياناً للمرح . فالإلهة «Toëris» توتيريس مشتقة من الكلمة المصرية «تواترت Tweret» بمعنى العظيمة^(٤٢) كانت إحدى الآلهة الصغرى ، وهي إلهة منزلية تمثل كفرسة بحر حامل نصف على قدميها الخلفيتين و تستند عادة على العلامة الهيروغليفية بمعنى (حماية) [صورة رقم ٤٢] .

وقد كان الجميع يؤمنون أن تمثيل «توتيريس» تضمن الحماية للأمهات أثناء الولادة وكذلك للمواليد ، وهي الوحيدة من هذه الطبقة من المعابدات التي بني لها في العصور المتأخرة معبد في الكرنك .

وإله آخر منزلي هو الإله «بس»^(٤٣) ويمثل على شكل قزم مقوس الساقين بوجه عريض وفم متسع ولسان بارز ولحية تشبه لبدة الأسد وأذنين وذيل حيواني ، وقد كان يرقص ويُلعب على الناي لجلب الحبور للإله [صورة رقم ٤٣] .

وكان يفترض أنه يُقدم أو يُسهم في تقديم السعادة والمزاج المعتدل في منازل البشر ويمكننا رؤية صورته أو وجهه كثيراً في نقوش ورسوم حوائط المنازل ، وعلى الأسرة ومساند الرأس وأيادي المرايات ، وصناديق العطور وعلى الأواني الفخارية .

وقد كان هناك أشكال قريبة من شكل ذلك القزم «بس» وإن أسقط عليها خيال الناس صلة مع الآلهة العظمى خاصة «بتاح» و«رع» . «رع» هو هذا القزم الذي في هليوبوليس ، القصير الذي تقع قدميه بين السماء والأرض ، وبالرغم من نعنه بالقزم فإن المسافة التي تبلغها قدميه هي مليون من الأذرع وهي المسافة بين

السماء والأرض ويدو مرسوما في شكل خططي إلى جوار نص سحري من الرق المكتوبة على قطعة بردى تطوى وترتدى على الجسد كتعويذة قوية أو طلسم .

الإله «بس»

ومن المحتمل أنه هو نفس القزم الذى يرسم عادة على مقدمة مركب الشمس والذى وصف قابعا مرة بأنه «القزم ذو الوجه الكبير والظهر الطويل والعجز القصير». ومخلوق آخر يدعى «عحا Aha» أى «المقاتل» يشبه «بس» كثيرا ، ويظهر منقوشا في صحبة «توريس» وأشباح أخرى غامضة على السكاكين السحرية والتى تصنع عادة من ناب فرس البحر والتى كان من المعتقد أن تدمر أرواح الشياطين المعادية . وربما كان الإله «شد Shed» أى «المنفذ» في الأصل مجرد تجسيد أو تشخيص للقب من ألقاب الإله «أنوريس Onuris» [صورة رقم ٤٤] رب «ثني This»^(٣) والذى نراه أميرا شابا يصطاد الغزلان والأسود في الصحراء في عربه يجرها جوادان وقد كان يتعقب الثعابين والعقارب والتماسيح . وتحمل لوحات صغيرة صورته تعلق حول الرقبة وكانت تعتبر رقية أو تقيمة ضد هذه المخلوقات الخطيرة ، وكان «شد» أيضا يطلق عليه لقب «الإله العظيم» و«سيد السماء» و«سيد الصحارى» ، ووُحد سريعا مع الإله «حورس» تحت اسم «حورشد Hor-Shed» ورُجد بعد ذلك ممثلا على لوحة كطفل مقدس يحمل بين يديه ثعابين

وعقارب واسدا وغزالا [صورة رقم ٤٥] ، بينما بقية سطح اللوحة نقشت بتعاويذ سحرية واقية . وهذه اللوحة الحجرية ضخمة وثقيلة لا يُعقل أن ترتدي على الجسد ، وعلى ذلك فالأرجح أنها كانت تقام في المنازل لجلب الحماية .

لوحة عليها رسوم وتعاويذ سحرية

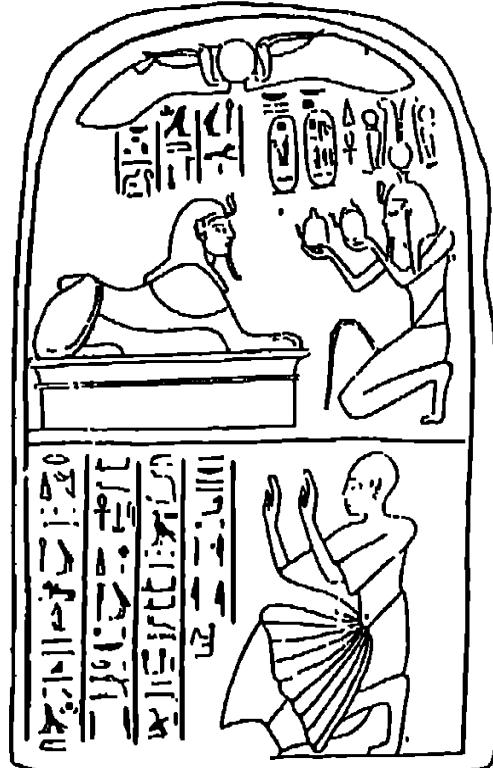
ولقد كان إقامة عقيدة الإلهة «مرسجر Merseger^(١)» على الجانب الغربي من طيبة محاولة للرق ضد الكوبرا القاتلة ، وهي تمثل في شكل كوييرا أو امرأة ذات رأس بشري أو رأس ثعبان وكانت تدعى «سيدة الغرب» أو بمعنى آخر «سيدة الجبانة» أو مدافن طيبة ، وهي وظيفة تلاءمت مع اسمها «تلك التي تحب السكون» .

وكان مستقرها الخاص قمة المرتفعات التي ترقى إلى ارتفاع ألف قدم فوق وادي الملوك والأرض المحيطة ، وكانت «مرسجر» تدعى أيضا «القمة Ta-dehent» بال المصرية القديمة و «قرن» بالعربية (من هنا جاءت كلمة القرنة) .

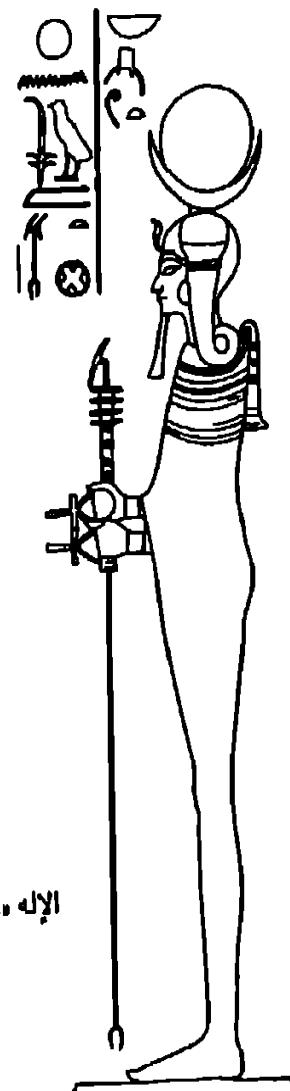
وكان جانب القمة المنحور مغطى بالعديد من الهياكل الصغيرة ، شيد كل منها من أحجار قليلة تحمي لوحة منقوشة مكرسة لواحد أو أكثر من المعبودات

منهم «مرسجر». ولقد كان للإلهة «حتحور» هيكل هام في الدير البحري والذي كان قريبا من سفح الصخور المرتفعة مما أدى إلى تصور الإلهة «مرسجر» مجرد أحد مظاهر الإلهة حتحور.

ولأن نموذج هذه القمة الجبلية ترى إلى أي حد - وفي مرحلة متأخرة نسبيا من تاريخ الديانة المصرية ، وحيث أن كل المعبودات المقدسة تقريبا المذكورة هنا هي من الدولة الحديثة - ترى كيف أصبح الجبل هنا مستقرا أو مهدا لقوى إلهية قدس بسبها . فآثار قديمة مختلفة ، وتماثيل ومباني وأشياء ارتبطت بالعقيدة ، وكذلك ألهت الأشجار بنفس الطريقة . فأبوا الهول العظيم في الجيزة كان من المحتمل أنه يفسر كصورة لإله الشمس ، على الرغم أنه لم يكن هناك إلا صخرة قائمة قطعت ثم عُوبلجت بواسطة بناء هرم خفرع لكي تمثلأسدا قابعا يرأس الملك ، كرمز للقوة الملكية [صورة رقم ٤٦] . ثم بعد ذلك قلد على نطاق أصغر ، وعادة ما اصطفت مجموعة من تماثيل ألهي الهول هذا على جانبي الطرق المؤدية إلى المعابد ^(٥) .

الملك «سيتي الأول»، يقدم القرابين لأبي الهول.

الإله «خونسو».

وهناك قائمة مثيرة لمعبودات طيبة من هذه الطبقة تضمنها خطاب كان مرسلاً يوجه مضمونه إلى ثالوث طيبة الإلهي المكون من «آمون» وزوجته «موت» وابنها «خونسو» [صورة رقم ٤٧] وكذلك إلى : «الروح الكائنة في شجرة الأرز Cedar ، حُب طيبة ، على طريق الكباش إلى أمنحوتب الفناء الأمامي ، وإلى أمنحوتب المفضل تفضيلاً إلى حتحور شجرة اللبخ ، إلى آمون أوت وإلى القرود الثانوية في الفناء الأمامي ، وإلى حتحور القاطنة في طيبة ، وإلى البوابة العظمى لباكي Baki وإلى الآلة والإلهات سادة مدينة طيبة» .

وهنا فإن «الروح الكائنة في شجرة الأرز» على طريق تماثيل الكباش القابعة «لآمون» [صورة رقم ٤٨] ، و«تحطور شجرة اللبخ» هما عبارة عن بعض الأشجار التي كانت متميزة بعمرها المديد أو ضخامتها أو المكان الذي كانت قائمة به . أما «القردة الثانوية» فهي بالتأكيد تقريباً تمثيلاً حجرياً لهذا الحيوان الرمز المقدس للإله «تحوت» قائماً في فناء بعض المعابد ، بينما «بوابة باكي العظيمة» ربما كانت صرح معبد بناء كبير كهنة آمون «باك - ان خونسو Bakenkhons» والذي ربما تمثل كلمة «باكي» اختصاراً لاسمها .

أما «أمنحوتب الفناء الأمامي» و«أمنحوتب المفضل» كانوا تمثالين للملك واحد مؤله هو «أمنحوتب الأول» الذي كان هو وأمه الملكة «نفرتاري» يتمتعان بتقدير وتقدير في كل أنحاء المملكة عامّة ، وبين الطبقة الفقيرة في غرب طيبة خاصة . والسبب في هذه الشعبية والتي تفوقت إلى حد بعيد على الكثير من الفراعنة الموتى المؤلهين يبدو أنه راجع إلى أنه كان أول فرعون يُدفن في مقبرة منقورة في صخور طيبة ، وأنه نظم مجموعة العمال الذين عاشوا في قرية دير المدينة والذين كانوا يعملون في المقبرة . ومثل عقائد الآلة الأخرى فإن عقيدته لم تكن محدودة في المكان الأول الذي نشأت فيه ، ففي حالته كان معبده الجنائزي والهيكل العديدة الأخرى له بمثابة أفرع للمعبد الأصلي للملك ، وكل منها بالمثل يحتوى على تمثال للملك المؤله . وتدريجياً وبانقضاء الزمن يبدو أنه قد تُسّي أن كل هذه التماثيل تصوّر نفس الشخص ، رغم أن معظمها يختلف عن بعضها البعض في بعض التفاصيل والمظهر والملابس . وتم تشكيل العديد من الأشكال الجديدة للملك المؤله ، حيث

لدينا منها أربعة أشكال علاوة على التمثالين السالفى الذكر ، وكل منها مميز أو مختلف بصفة أو نعوت خاص به . وربما كانت حالة «العذراء مريم» مثال مشابه لهذا الانقسام في الذات المقدسة لمعبود واحد إلى العديد من المظاهر ، فهى تعبد في سمات خارجية عدة وبمختلف الألقاب التي تتسوق للمظاهر المفترض لها في مختلف الأماكن .

العرفة أو النبوة

وربما كانت العرفة أو النبوة هي أبرز مظاهر اهتمام الآلهة المفترض في شئون البشر وهى تبين أيضاً كيف أن المصريين قد حفزوا آهتهم أو أجبروهم تقريراً لكي يتخلوا عن سلوكهم المستهتر تجاه البشر ، ولكن يعرموا عن نصائحهم واطلاعهم على الغيب والمعرفة ، وقد كانت النبوة هذه تم من خلال تمثال الإله الذى كانت توجه إليه الأسئلة ، وإن كانت ثمة حالات لعرفة تمت بمبادرة من الإله نفسه . ومن الغريب أن عادة الاقتراب من الإله واستشارةه تبدو عادة متأخرة نسبياً في مصر ، والحالات الأولى المعروفة لنا تقع منذ عصر الدولة الحديثة ، ولا يعني ذلك أن نخلص كما فعل البعض من أن هذه الممارسة كانت أجنبية في أصولها عن مصر ، وأنهاأتت من الخارج ، بل على العكس فإن استشارة الإله هي نتيجة طبيعية للسيبية كملكة في العقل الانساني كما أن الأساليب المتبعه والتي تبدو أصيلة وابتكرها المصريون لهذا الغرض قد تشير إلى أن العرفة المصرية كانت من أصل على .

والإشارة الأولى لإدارة الإله ربما تجلت في القصة التي رواها الملك «تحتمس الثالث» وكيف أنه عندما كان صبياً صغيراً لحمه الإله «آمون» وهو في أحد مواكب تمثاله حول المعبد ثم توقف فانبطح «تحتمس» على الأرض ساجداً أمامه حيث قاده إلى جانب من المعبد يسمى «موقع الملك Station of the King» حيث أقر به ملكاً على الملأ^(٣) . ففي هذه الحالة نرى الإله يُعرب عن إرادته دون أن يسأل أحد ولكن بعد ذلك فصاعداً تعددت الحالات التي كان الوحي بإرادة الإله مقصوداً في حد ذاته ، كما لم يقتصر الوضع على الحالات التي يظهر فيها الملك متولاً للإله في

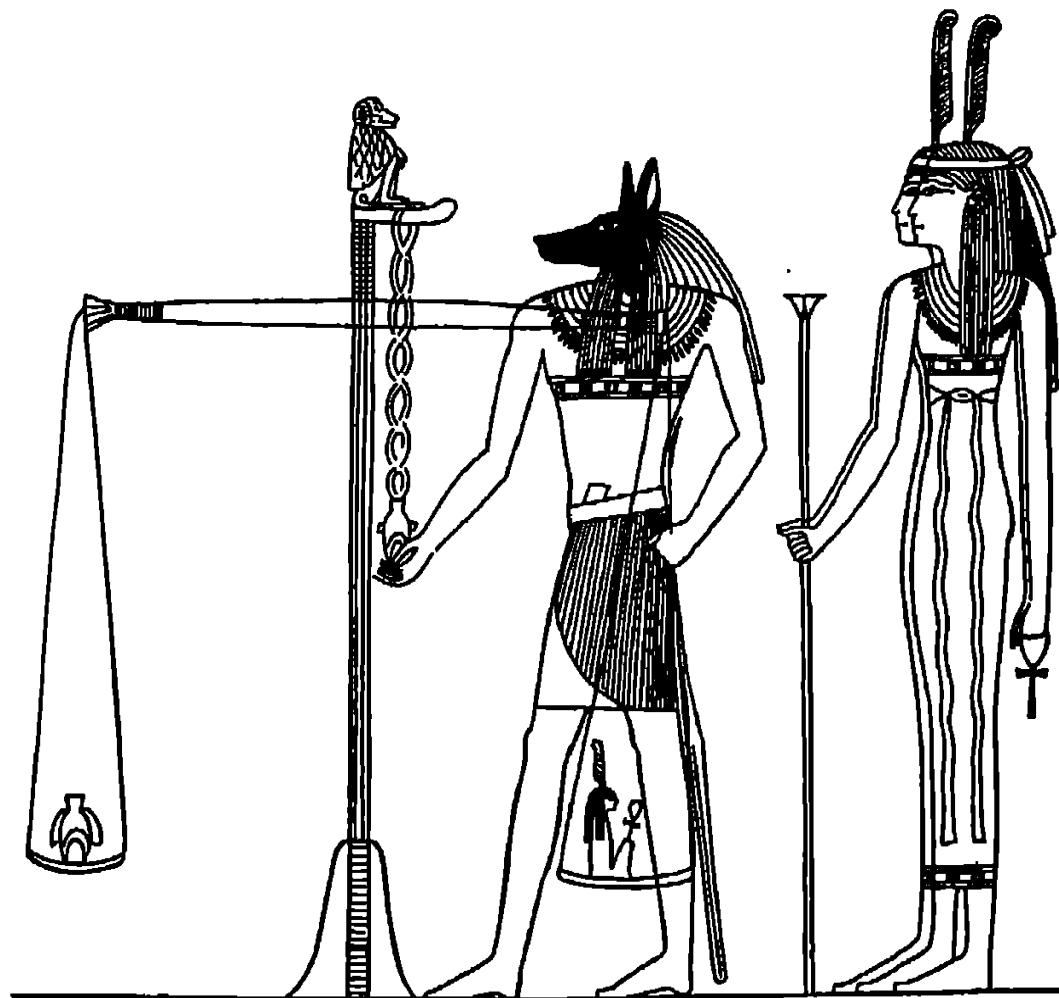
القضايا السياسية ، فكل مصرى كان قادرًا على مخاطبة الإله بختباره في مسائل شخصية محضة وطالما أن الملك وحده وعدد قليل من الكهنة المفوضين عنه كان مسموحًا لهم بالاقتراب من قدس الأقداس حيث يستقر الإله والذى كان بمثابة بيته الخاص ، فإن استشارة الإله كانت قاصرة على المراكب العامة في الأعياد عندما يدور حول المعبد والمدينة رغم أن تمثاله كان مختفيًا داخل مقصورة محمولة عليها ستارة مسدلة . وقد كانت المقصورة تعلق مسطحة مركبة موضوعة على محفظة . ولقد ثبت أن العديد من الآلهة قد أصدروا نبوءات ، ومن هنا يبدو أن هذه الممارسة كانت عامة لأى معبد .

ولم تكن الأسئلة التي توجه للإله منبعثة .. من مجرد فضول لمعرفة المستقبل بل الرغبة في السلوك أو التصرف المطابق لمشيئة الإله كانت هي مقصد السؤال . وكانت مساعدته مطلوبة غالباً في أوقات الشدة وعدم الوثوق ، فإن ادعاء الملكية أمر يجب أن يُحسم ، وذنب شخص مشبوه في جريمة ما يجب تأكيده ، وكذلك موافقة الإله على تعيين موظف ما يجب الحصول عليها . وهكذا فإن دور أو وظيفة الإله هنا كانت هي تلك التي للقاضي . والأسئلة كانت تُوحى إما مشافهة أو محرة على قطع من الشقف أو أوراق البردي في صيغتين إحداهما بالإيجاب والأخرى بالنفي ، وتوضع أمام الإله عندما يُحمل في موكبه ليختار بين الصيغتين ، وذلك بأن يدفع حامل تمثاله على أن يمشوا في اتجاه السؤال التأكيدى لتقرير «نعم» وحيث يقول النص : «الإله وافق بشدة» ، أو في اتجاه السؤال السلبي لتقرير النفي «لا» . ويبدو أن هناك إجراء آخر وذلك عندما يقرأ المتسلل طالب النبوءة أو يتلو طلبه . ففي هذه الحالة فإن التمثال المحمول بواسطة الكهنة يتراجع ليتراجع عن الرفض ، أما إذا واصل تقدمه فإن الإجابة تكون في صالح الطلب .

وعلى الرغم من أن الرغبة في تحقيق الأمر بواسطة الإله على وجه أو آخر قد تدعى حامل تمثال المعبد على الاعتقاد بأن التمثال قد أجر لهم على السير في الاتجاه المطلوب ، فإنه من المؤكد أن أي ضرب من الخداع لم يكن متعمداً ، وليس هناك ما يحملنا على افتراض حدوث ذلك . ولقد كان حاملو تمثال الإله من طبقة الكهنة العاديين «Lay-Priests» أي «وعب Weeb» ^(٤) الذين أجزوا نوعاً من التطهير

الخاص قبل ذلك ، بينما كان المتسلين في بعض الحالات أعضاء محترفين في الكهنوت المصري الأمر الذي يجعلهم في حالة شكهم في أية خدعة للعدالة قادرین بالتأكيد على عدم قبول قرار غير مستحب من جانبهم ، وعلى ذلك فمن الأسلـ القول بأن الإيجـاء ، والإيجـاء الذـائي فقط قد أثر على الكـهنة حـاملـ تمـثالـ الإله .

القيم الأخلاقية والإيمان

الإله «أنوبيس» يزن قلب المتوفى وخلفه تقدمة ماعتنى ،

كان التشوّق للعمل بالاتساق مع إرادة الآلهة طابعاً مميزاً للمصريين فدائماً أبداً كانوا يصرّون على أن أي عمل معين «هو ما قرره الإله». وفي رأي المجتمع فإن القيم الأخلاقية كانت تقرر بواسطة البشر أيضاً فضلاً عن الآلهة ، وكان المعيار في ذلك عادة هو «ما يحبه الإنسان وتقره الآلهة» لأن ذلك هو العدل والطيب ، وقد استخدم المصريون الكلمة «نفر Nufer» للدلالة على «الطيب والجميل» فهم يتحدثون على سبيل المثال عن «شخصية طيبة» وعن شيء أو

شخص بأنه من الجميل النظر إليه ، كما أن «نفر» يرتبط أيضاً مع البهجة والحظ الطيب . والكلمتان المضادتان لذلك تعنى باللغة المصرية القديمة «دجو djow» (الردىء وغير سار أو غير محظوظ أو حزين) بينما كلمة «بوبين boiven» تعنى (ردىء في علاقته) مع «عدم الجلوى والكارثة والمصيبة» ، وهذه الكلمات لها على ذلك معنى «جمالي (استاطيقي) وأخلاق» معاً بينما كلمة «ماع Ma'» التي تعنى «حق ، صادق ، عادل» وكذلك الاسم المشتق منها «ماعت Ma'et»^(*) بمعنى «الحق ، الصدق ، العدالة» تنتهي على النقيض من ذلك فقط إلى المجال الأخلاقي ، كما كان هناك مفهومان مضادان لكلمة ماشت هما «جرج Goreg» بمعنى كذب أو زيف و«يسفت Yesfet» وتعنى تقريباً «خطأ أو رذيلة» . وأحياناً نجد «ماعت» في صيغة المشتى «ماعتى Ma'ety» ، وربما تعبر هذه الصيغة الثانية عن درجة كاملة أو عميقية من المعنى وليس إلى وجود مفهوم يعني حقيقتين أو عدالتين .

والإنسان نفسه مسؤول تماماً عن أثر أفعاله ، لأن المصريين على الرغم من إيمانهم بالقدر فإنهم لم يخلصوا إلى أن القدر يمكن أن يعرقل الإرادة الحرة للإنسان ، فالقدر يتبدى في مختلف الأحداث في العالم المحيط والتي تؤثر على حياة الإنسان من الخارج ، والإنسان تظل لديه الفرصة لكنه يناضل ويواجه هذا التأثير بجهده الخاص .

وما نطلق عليه اسم الضمير الآن كان طبقاً لإدراك المصريين مستقراً في القلب «إيب Yeb»^(*) والذي كان موطن العقل و(العواطف) والرغبات ، وصوت القلب هو «صوت الإله» و«ذلك الذي يقوده القلب إلى نسق طيب من السلوك هو السعيد» .

ومصريون ذوو العقلية العملية لم يشغلوا أنفسهم بتأملات نظرية عن الخير المطلق الذي يمكن تطبيقه واتباعه تحت كل الظروف وبأى ثمن ، ووجهة نظرهم في هذا الصدد كانت نوعية محبة ، فقد كان من المرغوب فيه عمل الخير ، لأن ذلك سيعود بالنفع على الفرد فرضاً الآلة والبشر سيثمر عطاوه طال ذلك أم قرب . وهو يحفظ للإنسان (اسماً طيباً) بين معاصريه وبين أخلاقه ويحتمي هذا الاسم من

السقوط في زوايا النسبان أو من اللغة . والاسم^(١٠) كان عنصرا فعالا لأى شيء أى شخص يسهم في جوهر وجوده . و«الاسم الطيب» كان يذكر - كما اعتقد المصريون - إلى الأبد ، كما أن حامله يتمتع بحياة ممتدة ومثل هذا الاسم أمر حرجي بأن يجهد الإنسان من أجله .

وإثبات الخير والحق يتواافق إلى حد كبير مع السلوك الطيب ، وقد كان ذلك يلقن للشباب من خلال فرع خاص في الأدب هو أدب التعاليم ، وهو عبارة عن مجموعة من الحكم والنصائح التي تشكل الحكمة العملية أو بالأحرى الدكاء في تناول الحياة^(١١) . وهذه التعاليم كان يفترض أنها من نسج رجال ناجحين في حياتهم ومستقبلهم ، وعلى ذلك فقد كان هناك ضمان معين لنجاح مماثل لأولئك الذين يتبعون هذا النهج . وهناك أجزاء من الأعمال المتأخرة من هذا الفرع من الأدب المسماة تعاليم «أمنموبي Amenemope» والتي صيغت في عصر الأسرتين العشرين والواحد والعشرين ييلو أنها وجدت طريقها في شكل محرف إلى «أمثال Proverbs» العهد القديم^(١٢) . وأقدم نموذج معروف لهذه التعاليم هي التي نسبت للحاكم «بتاح حتب Ptah-hotep»^(١٣) الذي كان وزيرا في الأسرة الخامسة وتتركز حول سلوك الإنسان إزاء رؤسائه في مختلف شئون الحياة ولب هذه التعاليم أن «ما يحدث هو أمر الإله الذي يهب المكانة العظمى» ، وأن النهج الأفضل للشخص الراغب في التقدم هو ألا يعمل في تناقض مع النظام الراسخ .

وبينا كان هذا النظام في الدولة القديمة مؤسسا فوق كل شيء على إدارة منظمة جيدة فإن الدولة الوسطى قد أضافت مفهوم تقوى الآلة كجزء من هذا النظام ، فعلى الرغم من أن الإله قد خلق السموات والأرض طبقاً لرغبة البشر والنبات والحيوان لطعامهم فهو كذلك فرض العقاب لأنه «ينكل بالخلوقات على ذلك الذي اقترفوه عندما كانوا أعداء له ، كما أنه محق كل العاصين منهم ، فمن الحال الإفلات منه لأن الإله يعرف كل اسم والتقوى أو الفضيلة هي الأكثر قبولا عند الإله من القربان الذي يقدمه الشرير» .

والتجربة قد أدت رغمًا عن ذلك إلى أن النظام الإلهي الذي يفرض المثوبة للخير والعقاب للإثم لا يتحقق دائمًا في الحياة الدنيا ، وطالما أن المصريين قد آمنوا دائمًا باستمرار الحياة بعد الموت فإنه قد بدا لهم أن من الطبيعي والمنطقى أن يمتد أو يؤجل آثار النظام الإلهي أى العدالة إلى الحياة الأخرى ، ومن المحتمل أن الإيمان بأن السعادة في الحياة الأخرى التي تتوقف على السلوك والأعمال خلال الحياة على الأرض - كان سائداً في الدولة القديمة وقد استشففنا ذلك من الوثائق المكتوبة لهذه الفترة . ومنذ الدولة الوسطى فصاعداً أصبح ذلك الإيمان مفهوماً سائداً ، مما يجعلنا نخلص بأن هذا الإيمان تأصل في المرحلة الغامضة من التاريخ المصري التي تدعى فترة الانتقال الأول ، وفي غمار ظروفها الاجتماعية والسياسية المتهارة وغير المرضية ، والتي قدمت الأعمال الأدبية المعاصرة معها وصفاً لها .

والنظرية التساؤمية ومفهوم عبئية هذه الحياة تشكلان الخلفية لقطعة أدبية أخرى من نفس هذه الفترة وهي «الحوار بين المُتعَب من الحياة وروحه» فهو بسبب يأسه من الظروف المحيطة بهذا العالم - والتي يلخصها قائلاً : «ليس ثمة ما هو حق ، لقد انتقلت مقاليد العالم إلى أيدي من يرتكبون الشر مفترِّي الإثم» - قرر الانتحار بأن يُلقى بنفسه في النيران حاثاً روحه على أن تلحق به . ولقد حاولت الروح جاهدة أن تصرفه عن قراره هذا وأن تذكره بمناهج الحياة ، وكآبة عالم الموت الذي لا رجعة منه ، وإن اتفقت مع جدل صاحبها بأن من يصل إلى العالم الآخر سينعم بصحبة الآلهة وسيحظى بمكانة على غرار إله ، وربما أفاد ذلك في أن يعمل على عودة السلام والعدل على الأرض ^(١٤) .

وكان قررنا من قبل أن تاريخ تأليف مثل هذا الأدب التساؤمي لا يعتبر نتيجة تأملات فلسفية ، ولكن انعكاس لأحداث تاريخية في الأدب المعاصر تناقض مباشرة مع النظرة التفاؤلية التقليدية للمصريين إلى الحياة ، والتمنع بتعانيمها بدون أي خوف من الموت . رغم أن الموت كان حقيقة لم يغمض المصري عنها عيشه فقط عاماً إلى مواجهته بالوسائل التي تناسب مع امكاناته . فالتساؤم ليس أمراً طبيعياً للمصري ، ولم يكن هناك بعد ذلك في الدولة الحديثة (تشائم مماثل) عن المصائر بعد الموت والسلوك المسمى بالمصرية «Carpe Diem» كان محصوراً في إطار مجموعة

من الأغانى ترتل في مصاحبة القيثارة في الولائم الإحتفالية (المآدب) وهي تتناهى تماما مع معتقدات المصريين عن الحياة بعد الموت ، وسوف نلقى نظرة الآن على بعض تفاصيل هذه المعتقدات الجنائزية .

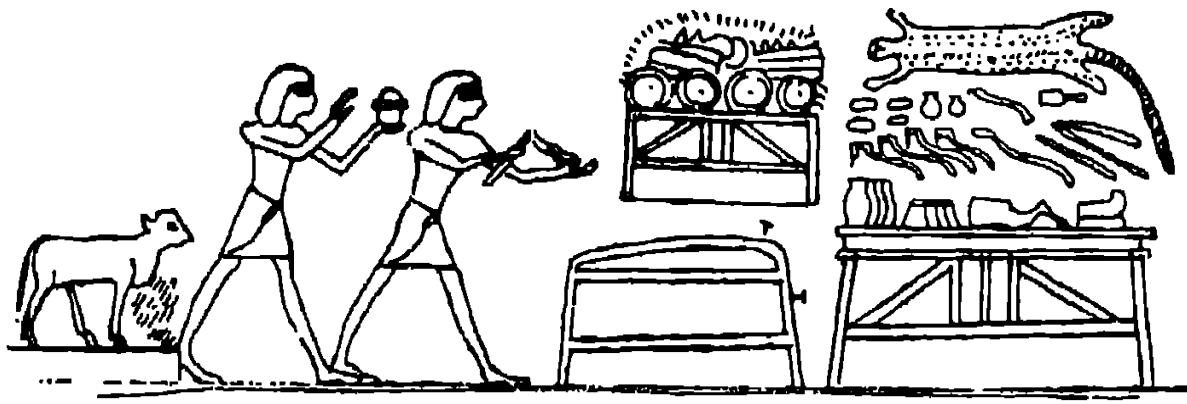

لرقة من العازفين العز

عقائد الحياة بعد الموت

ويمكنا القول بأن المصريين في العصور التاريخية آمنوا دائمًا بالخلود ، رغم أنه لا توجد كلمة تعبّر عن معنى الخلود في لغتهم ، فكلمة الحياة نفسها تستخدم لكل من الحياة على الأرض والحياة بعد الموت ، ولكن الخلود ليس مطلقاً فإن متطلبات معينة يجب أن تتحقق للحصول عليه ، ومن المستحبيل أن نتعرف على مدى العمق الرمزي لعقائد الحياة بعد الموت . فالدليل على وجود مثل هذه العقائد في العصور التاريخية المبكرة هو مجرد العثور على أدلة أثرية ، حيث احتوت مقابر هذه العصور على الطعام والأدوات الأخرى التي لا يفسر وجودها إلا في ضوء إفتراض أن هناك تصوراً بأن الحياة تنتد بعد الموت تحت ظروف شبيهة للغاية بتلك التي انصرمت على الأرض . وحالة الحفظ التي بعثت عليها أجساد الموتى فترة طويلة بعد الموت والتي تعزى إلى المناخ الجاف قد أسهمت إلى حد كبير في أصل فكرة استمرارية الحياة ، ولقد كان الوضع الذي توسيط الجثث على أساسه مختلف من مكان إلى آخر ، ولكن هذا الوضع كان ثابتاً في الجبانة الواحدة مما يعكس أيضاً بعض الاختلافات أو بعض التصورات في المفاهيم الجنائزية .

وبوجه عام كان الجسد يواجه الشرق في العصور التاريخية ، بينما في عصور ما قبل التاريخ كانت الموتى تضجع على جنبها الأيسر والرأس إلى الجنوب في مواجهة الغرب . ولقد كان الغرب هو الذي سادت الفكرة عنه بأنه أرض الموتى في كل الأزمنة حتى العصر القبطي ، والذي كانت الكلمة المصرية له «أمنتى Amente» هي الترجمة للمفهوم الإغريقي عن عالم الموتى «Hadis Hades» ولقد كانت الإلهة «أمنتت Amentet» [صورة رقم ٣٤] تمثيل الغرب وتمثل عادة مرحلة بالموتى في عالمها ^(١٠) . وهناك كانت تستقبل الشمس الغاربة ، ولا ريب أن حقيقة اختفاء الشمس في الغرب قد أصلّت مفهوم الغرب كعالم للموتى ، وعلى الرغم من تشيد العديد من الجبانات أيضاً في شرق النيل إلا أنه نظرياً كانت كل الموتى تدفن «في الغرب الجميل» ، وكانت ترحل إلى الغرب عبر الطرق الجميلة التي يرحل عليها المبجلون (أى الموتى) . وكما تعبّر نقوش الدولة القديمة فإن «أهل الغرب» تعبر ظل في المراحل اللاحقة سائداً كناءة عن الموتى ، ففي الغرب كانوا يحيون مكرّمين من الإله «العظيم» أى الملك ، محاطين به على غرار النظام الرئاسي المقدس في أثناء الحياة على الأرض . وفضلاً عن الطعام والمؤونات الضرورية لهم والتي كانت توضع معهم يوم الدفن ، فإن إمدادات طازجة كانت تجلب من حين لآخر بواسطة ذويهم .

والمقبرة نفسها أو على الأقل جزء من التجهيزات الجنائزية كان يفترض أنها عطية من الملك كرمز للحظوة الملكية وكانت تسمى «الرضا الذي ينحه الملك» أى «حتب دى نسو Hotp-di-nesu» .

لكن العطية العينية أُستبدلت منذ وقت مبكر بقائمة مطولة تتضمن سرداً بمكونات هذه العطية ، مستهلة بالصيغة المبسطة «حتب دى نسو» ولكنها اختصرت منذ وقت مبكر إلى «ألف من الخبر والجعة ، وثيران وطيور وأواني مرمرية مع الملابس» ، وألف هنا تعبير عن العدد العظيم لكل من هذه المواد . ويرتبط في صحبة الملك كواكب هذا العطاء العيني - مختلف الآلهة الذين كان الغرب في مختلف الأقاليم يقع تحت حمايتهم . الواقع أن صيغة «حتب دى نسو» عنت أكثر من مجرد «صلوة» موجهة لهذه الآلة لكن تهيب تجهيزات المقبرة والعطايا الحافلة بها إلى الميت . وحيث أن وادى النيل الضيق في الصعيد والصحراء الغربية على مدى البصر في كل مكان ، لم يبعد أكثر من بضع أميال من القرى الواقعة على امتداد النهر ، كان الغرب الموضع الطبيعي لعالم الموت . أما في شمال البلاد أى الدلتا حيث الصحراء الغربية بعيدة تماماً ولا تطال إلا عبر رحلة طويلة فإننا نقابل مفهوماً مختلفاً ، فالافق الممتد المفتوح للدلتا كان فيما يبدو الموطن الأصلي لفكرة وقوع عالم الموت في السماء ، والتي يتحولون فيها إلى نجوم . ولقد اختلط هذا المفهوم لاحقاً مع فكرة أرض الموت في الغرب لكن شذرات واضحة منه تأتي إلى الضوء من حين إلى آخر .

وخلال الأسرة الخامسة حيث كانت ديانة الشمس «باهليوبوليس» تختل مكانة سائدة كان من الطبيعي أن تتمتع نظرية السماء بالمحظوظة ، وتمدننا نصوص الأهرامات بوصف بالغ الحيوانية عن صعود الملك المتوفى إلى السماء فهو يصعد إليها عبر سلم علوى عظيم أو قابضاً على ذيل البقرة السمائية ، أو ملحاً إليها كطائر ، أو محمولاً إليها من دخان البخور المحترق ، أو عاصفة رملية . وهذه التفاصيل ربما لم تكن أكثر من خيال شاعر ولكنها توضح أن السماء كانت عندئذ المستقر الفعلى للميت .

ويشير الشكل الذي أسقطته محيلة الإنسان البدائي على الجزء فوق الطبيعي والثابت من الإنسان أى الروح إلى عين الاتجاهات الفكرية . فالروح تغادر الجسد لحظة الموت ثم تطير بعيداً في صورة طائر ، وهذا الطائر كان إما «با Bai» أى «Jabiru»^(١) (وهو نوع من الطيور اسمه العلمي Mycteria ephippiorhynchus لم يعد موجوداً في مصر الآن) ، أو «آخ Ikh»^(٢) وهو الطائر

إيس (واسمها العلمي *Ibis comata*) ، ورغمًا عن ذلك فيمكن للروح «أن تأخذ أى شكل تحبه» . وفي العصور التاريخية كانت «البا والآخ» يستخدمان مع «الكا Ka» ^(١٨) التي س تعالجها لاحقاً ، وذلك للتعبير أو لتجديد المكونات الروحية لفرد ما ، ولكن من المستحيل أن نعرف طبيعة كل منها بدقة ، ولم تكن طبيعتها المحددة واضحة تماماً للمصريين أنفسهم . «فالبا Bai» ^(١٩) تدل على أى شكل وليس فقط شكل طائر يمكن أن تختاره الروح ، لذلك يترجمها علماء المصريات عادة إما بـ«المظاهر الخارجية external manifestation» أو «روح» ببساطة ، وجمع الكلمة «باو Bew» يعبر عن مجموع هذه المظاهر التي يستطيع أن يتقمصها فرد ما ، ولذا فهي تعنى «قدرات abilities» أو «قدرة power» . و «الآخ Ikh» ترجم «روح spirit» أو «روح المشعة shining spirit» ، و «مشعة shining» هي المعنى الأصلي للكلمة التي تعبّر عن الطائر بسبب الألوان الزاهية لريشه . ولقد بقى طائر «البا bai bird» في كل الأوقات الرمز المفضل للروح وكان يمثل عادة برأس إنسان ، ولكن منذ الدولة الوسطى لم تعد نقابل «طائر الآخ Ikh-bird» بعد ذلك ، وأصبحت كلمة (آخ) تمثل أكثر وأكثر للتعبير عن معنى مارد أو شبح ، وقد استخدمت بهذا المعنى الأخير في اللغة القبطية .

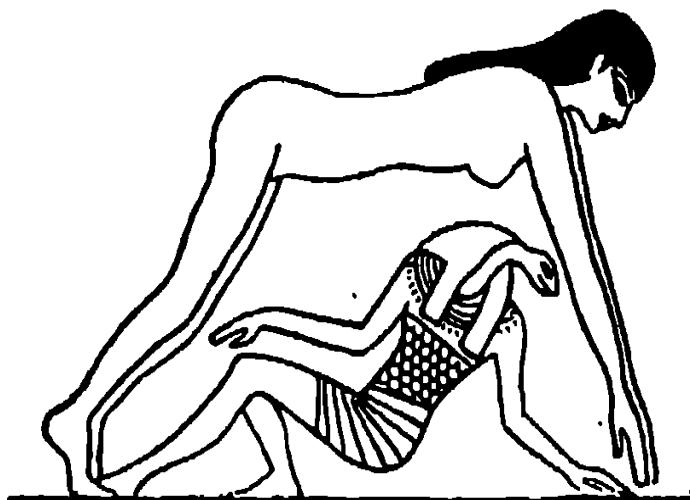
وليس من السهل أن نقل إلى عقل إنسان معاصر المعنى الذي يمكن أن ينتقل إلينا من الكلمة «Ka» وهي الجزء الروحي الثالث للإنسان ، وربما من الأفضل بسبب ذلك أن نورد النتائج التي توصل إليها «السيرAlan Gardiner» بعد تمجيص شامل لهذا الموضوع حيث يقرر : «أن الاصطلاح يبدو أنه يختضن النفس الكلية لشخص ما منظوراً إليها ككل منفصلة إلى حد ما عن ذلك الشخص». والمفاهيم الحديثة التي تقابل مفاهيم «الكا» هي «الشخصية» و«الروح» و«الفردية» و«المزاج». والاصطلاح ربما يعني أيضاً حظ «الشخص» أو «مكانته» ولقد أدرك المصريون هذه الدلالات بفهم شخصي ومتسع أكثر من إدراكنا .

الإله «جب»، وخلفه زوجته الإلهة «نوت».

ولقد كانت نصوص الأهرامات من الأسرتين الخامسة والسادسة تصوّر أساساً مصير الملك بعد الموت ، ولكن قدرًا كبيراً من هذا بلا شك كان مقدراً أيضاً لأى ميت عادى فأرواحهم تصل إلى السماء التي تجسدها الإلهة «نوت» ، وثُرى النجوم على جسدها ليلاً . فنوت كانت هي «الواحدة ذات الألف روح» *«Kha-Bawes»*

وبالتأكيد فإن هذه النجوم التي لا يحصر لها لاتعود إلى الملوك المولى فقط ، لكن انطوت أيضا على الموتى من البشر كذلك . وتحت تأثير هذا الاعتقاد فإن غرفة الدفن في المقبرة وكذلك التابوت ، والتي كانت أصلا لاتعلو أن تكون بمثابة منزل الميت فقد تحولا تدريجيا إلى صورة مصغرة للكون فسقف غرفة الدفن مزخرفة تماما بصفوف من النجوم بينما غطاء التابوت يحمل على سقفه الداخلي صورة للإلهة «نوت» وتحتوى النقوش التي عليه كلمات الترحيب التي تخاطب بها نوت المتوفى كابن لها ، كذلك كلمات إله الأرض «جب» الذي يعد الميت ابنها له ^(٢٠) . فالمملوك إذا هو ابن السماء والأرض اللذين كا هو مُتخيل يحتضنان روحه والجزء المادى أو جسده .

السماء «نوت» على هيئة
أنثى منحنية والأرض
«جب» على هيئة رجل
براًس ثعبان

أثر الشمس في الفكر والعقيدة

وفي المراحل اللاحقة فإن هذه المفاهيم حسب نصوص الأهرامات امتدت من الملك إلى كافة رعيته . وقد اعتبر الملك ابن الـ «رع» إله الشمس حيث يلحقه ويلتتحق بعد وفاته بأبيه في السماء مرافقا له في مركبه المقدس خلال رحلته اليومية عبر الأفق . ومن الطبيعي تماما أن العامة من الشعب رغم أنهم لم يعتبروا أنفسهم فقط أبناء للإله «رع» إلا أنهم آمنوا بأنهم من خلقه ، وعلى ذلك فسر عان ما اقتبسوا نفس مصير الملك .

ولعلنا نتساءل ما هو العنصر في ديانة الشمس الذي اجتذب المصريين بهذه الصورة ؟ لقد كان ذلك يعود جزئيا إلى أنه يرى الأهمية العظمى للشمس بضمونها

وللدفء الذى تشهى ، وبالحياة التى تقدمها للإنسان والطبيعة بأكملها ، ولقد أدرك المصريون ضرورة الشمس للحياة فبدونها تختفى مظاهرها على الأرض ، ولكن إدراك هذه الحقيقة لا يفسر السيطرة النهائية للعقيدة الشمسية . ولعل السبب فى النظر إليها يعود أكثر إلى التمايل المفترض الذى اعتقاد المصريون تواجهه بين حياة الشمس وحياة البشر ، وإلى المنفعة والبهجه التى استمدتها الإنسان من وجود مسار الشمس اليومى مضيفا إلى ذلك الطمأنينة الناجمة عن استمرار حياته بعد الموت على غرار الشمس .

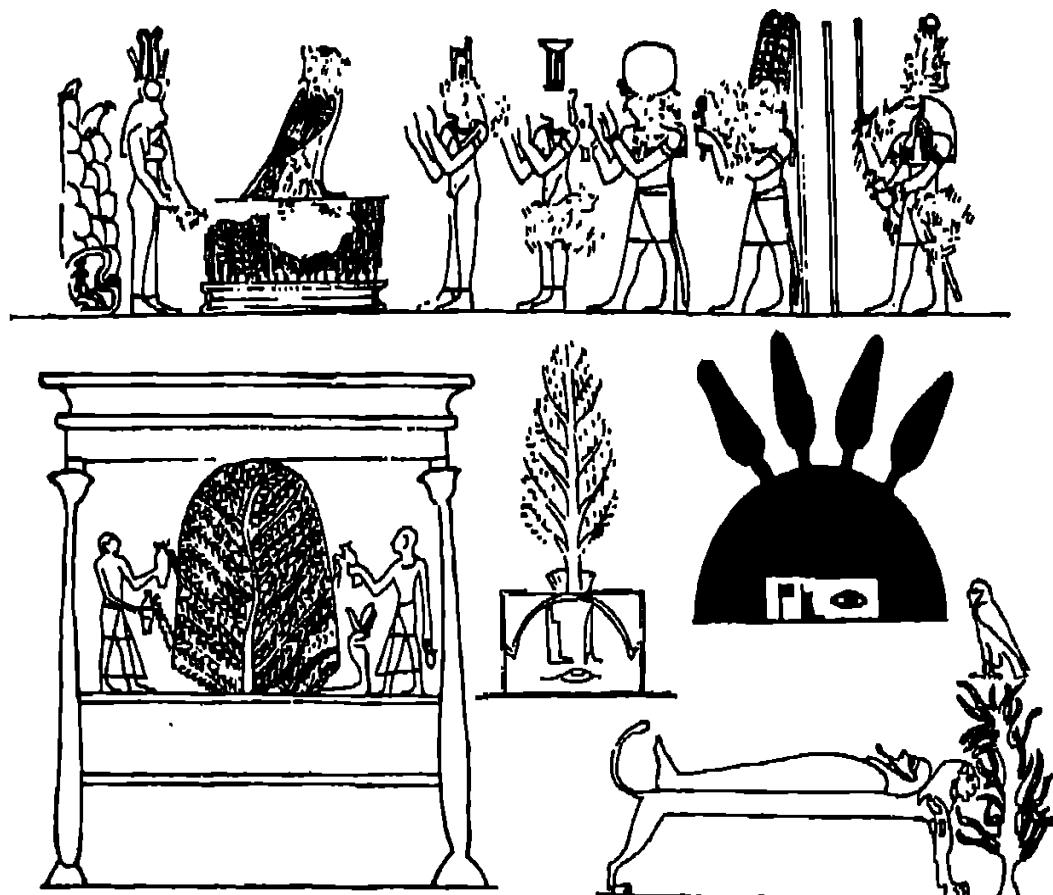
الملك «ثوت عنخ آمون»، يصحب الإله «درع»، لمركبه مع الآلهة، حورس واتوم وتنقوت وجب ونوت وأوزيريس وآيزيس».

فالشمس تشرق في الصباح وتسطع طوال النهار ثم تختفى مساء في الأفق الغربى . ولكن هذا الاختفاء ليس إلا ظاهرياً ومؤقتاً لأن الشمس لم تكف عن الحياة ، وخير دليل على ذلك هو معاودتها الظهور في الصباح التالي بعد أن أمضت الليل في عالم غير مرئي . ولقد شكل المصريون اعتقادهم بأن الحياة الإنسانية تتماثل مع المسار اليومى للشمس ، التى ترسل أشعتها الواهبة للحياة طوال اليوم ثم تغرب في المساء . فإذاً الإنسان يولد كأى تولد الشمس في الصباح ويعيش حياته الأرضية ثم يموت مثلها فالتمايل المفترض يقتضى عدم اعتبار هذا الموت بمنزلة نهاية المطاف . فإذاً الإنسان يواصل الحياة بعد ما يسمى بالموت في عالم خارج نطاق حواسه ، وكحتمية منطقية يبعث مرة أخرى إلى حياة متجدد . فالغرب حيث تختفى كل من الشمس والإنسان يسمى «عنخ Onkh» أى (الحياة) والتعبيرات مثل «Wahm» تعنى «الذى يجدد الحياة» أو في العصور المتأخرة «Ankh-hotep» أى «الذى يحيى ويستقر» وهذه كانت كلها تلحق بأسماء الميت . والتابت نفسه

يدعى «Neb Onkh» أي «رب الحياة». والسؤال الذي لم يحسم في ديانة الشمس هو : متى على وجه التحديد وتحت أية ظروف ستأخذ الحياة الجديدة أو التجدد مكانها؟ ورغم ذلك فإن هذه التفاصيل لم تكن كبيرة الأهمية . فالمليت مثل الملك المتوفى كان يشارك في المسيرة الليلية للشمس كمشاهد في رفقه إله الشمس ، ومن المقارنة والتماثل بين الشمس والإنسان لم يكن ثم إلا خطوة واحدة لاستكمال الالشام التام بين الاثنين عندما اعتبر الإنسان بعد موته أنه أضحت جزءا من جوهر مادة إله الشمس أو بتعبير المصريين «الروح الرائعة للإله رع Ikh Oker en Ré».

عقيدة أوزيريس وتجدد الحياة

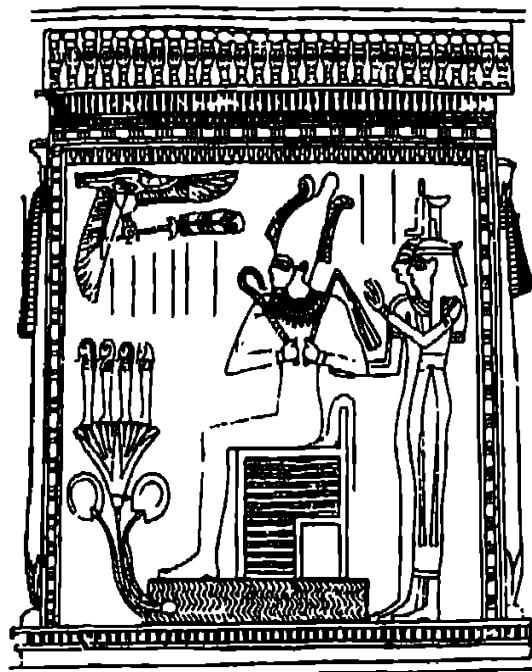
ولقد كان هناك أيضا حدثان منتظمان آخران إلى جوار المسار اليومي للشمس دعا حاسة المقارنة لدى المصريين إلى استخلاص المفاهيم عن الحياة من جانب ثم عن الموت وإستمرارية الحياة بعده من جانب آخر . وهذان الحدثان كانوا

في الصد العلوى مقبرة «أوزيريس»، كإله للنيل في كهف «بيجا». وفي الصد السفلى مناظر تمثل نمو الشجرة من «أوزيريس».

هـما فيضان النيل أو الارتفاع السنوي للنهر والذى يستتبعه الازدهار المبدع للحياة الخضراء التى كانت تكاد تتوقف من قبل الفيضان بسبب الحرارة المتزايدة ونقص المياه . ونفحة الحياة من النيل والتى تحدد الحياة الخضراء لابد وأنها أثرت بعمق على مفاهيم شعب زراعى وارتبطت منذ وقت مبكر للغاية مع شخص الإله «أوزيريس» .

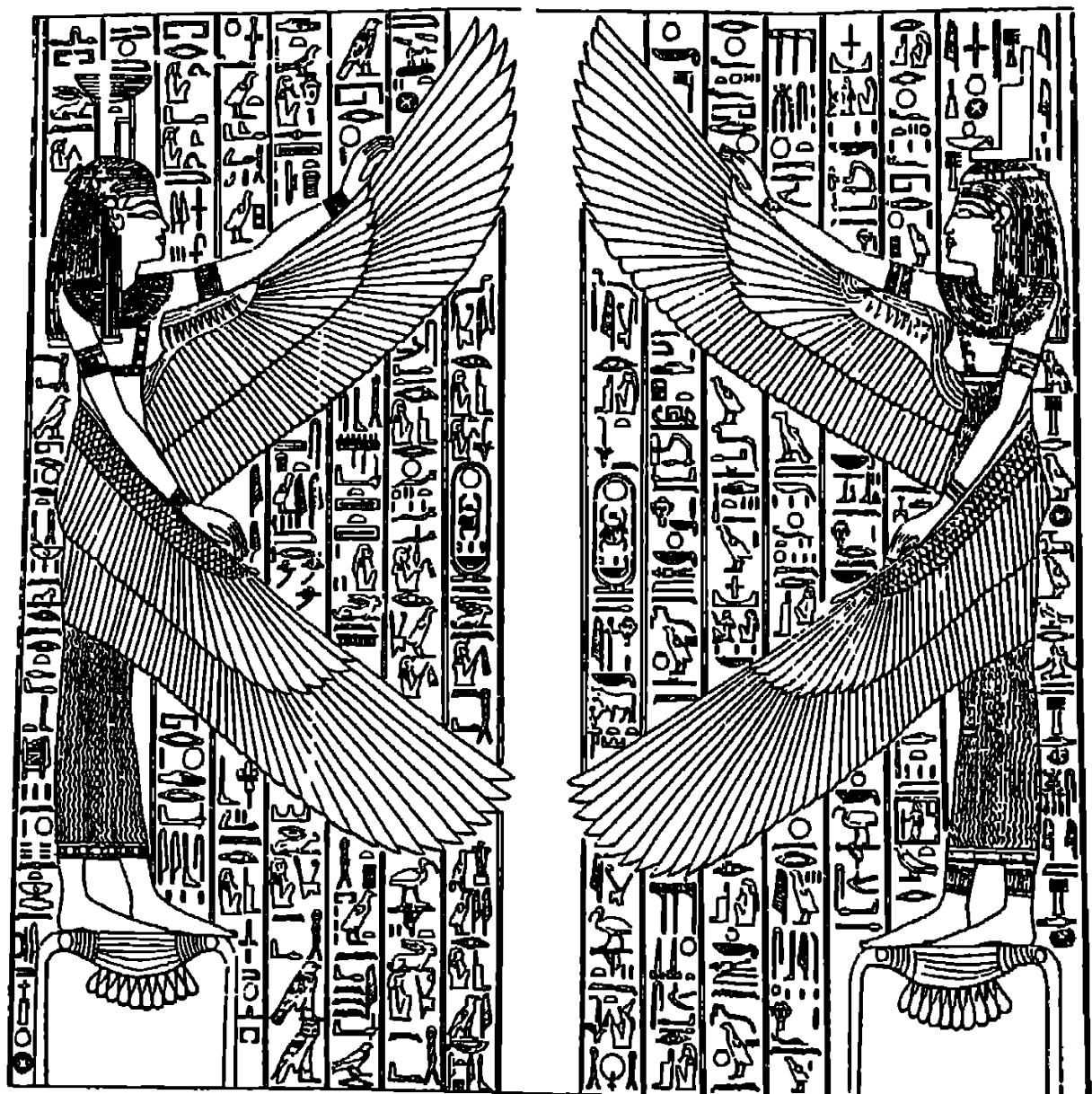
وهناك أيضا رأيان . متقاضان تماما عن أصل شخصية الإله «أوزيريس» صاغها علماء المصريات وطبقا لواحدة منها كان «أوزيريس» أصلا ملكا من البشر حكم في عصر سحيق للغاية جميع أرض مصر من عاصمته في شرق الدلتا ^(١) . ولقد فسرت ميته العنيفة غارقا في النيل والتى تسبب فيها أخيه الإله «ست» طبقا لهذه النظرية باعتبارها ميته لملك في ثورة ضده كان مركزها مدينة «أمبوس Ombos» في مصر العليا مقر عبادة الإله «ست» ^(٢) . ولقد تسبب ذلك في انقسام البلاد إلى ملوكتين مستقلتين أحدهما في الدلتا والأخرى في الصعيد وقد وحدتا مرة أخرى بعد ذلك نتيجة لحملة ناجحة للشماليين . ولقد انعكس هذا الصراع وإعادة تأسيس المملكة الأصلية في البلاد في الأسطورة بانتصار ابن «أوزيريس» الإله «حورس» على «ست» . ولقد أله «أوزيريس» وأصبحت له عقيدة خاصة ارتبطت بمحياه ومصرعه والتى كانت تشبه كثيرا عقيدة المسيحية التي أسست على المعاناة التي لاقاها «يسوع» عند موته .

الإله «أوزيريس» وخلقه أختيه
«أيزيس ونفينيس» وأمامه
أولاد حورس الاربعة

وقد أصبحت هذه العقيدة - التي انتسبت إلى «أوزiris» الذي بُعث يحكم عالم الموت ورأت في ذلك الهزيمة النهائية للإله «ست» - رمزاً لانتصار مبدأ الخير والعدالة على الشر . والإلهة «إيزيس»^(١) أخت «أوزiris» لم تكن طبقاً لنظرية هذه العقيدة الأوزيريسية إلا تجسيداً لعرش «أوزiris» حيث أن الاسم «إيزيس» «بالمصرية القديمة إیست Eset» يعني في حقيقته «عرش أو مقعد» [صورة رقم ٤٩] . أما الأخت الأخرى الإلهة «نفتيس» «بالمصرية القديمة نبت حوت Nebt-Hul^(٢)» كانت تجسيداً لقر أوزiris الأمر الذي يتطابق أيضاً مع حقيقة اسمها في اللغة المصرية ويعني «سيدة القلعة Lady of a Castle» [صورة رقم

. [٥٠]

الإلهتان الحامتيان «إيزيس ونفتيس»

وبينما تفسر هذه النظرية أسطورة «أوزiris» كانعكاس لأحداث تاريخية قديمة ، فإن النظرية الثانية ترى في «أوزiris» تشخيصا لفيضان النيل وللميلاد الجديد وللحياة الخضراء التي تعقب ذلك الفيضان ، وإن مثل هذا المفهوم عن «أوزiris» باعتباره إلهًا للخضرة كان سائدا في مصر في كل عصور تاريخها المتأخر وربما ساد أيضًا منذ العصور المبكرة عندما نقابل اسمه للمرة الأولى في الوثائق المكتوبة ، ولكن في الفقرات القليلة من نصوص هرم الملك «أوناس» ، والتي اقتبست لكي تبرهن على الأصل الطبيعي «لأوزiris» كإله لفيضانات النيل ، فإنه ليس «أوزiris» هو الذي ينطابق أو يُقارن مع فيضان النيل ، ولكنه الملك الميت «أوناس» (١) ، وكما تقول هذه الفقرات : «إنه أوناس الذي يغمر الأرض والذي أتى قدما من البحيرة ، إنه أوناس الذي يغمر نبات البرد» ، وتقول التعويذة رقم ٣٨٨ من نصوص الأهرامات وكذلك التعويذتان ٥٠٧ ، ٥٠٨ ما يلى :-

(لقد أتى «أوناس» اليوم من امتلاء الفيضان ، إنه هو «سوبيك Subek بريشة خضراء وجه يقظ ، ومقدمة جسده المرتفعة ... إنه أتى إلى المستنقعات على الشاطئ الذي غمرته مياه الفيضان إلى مكان (أو أرض) الرضى ذات الجنان

الإله «سوبيك».

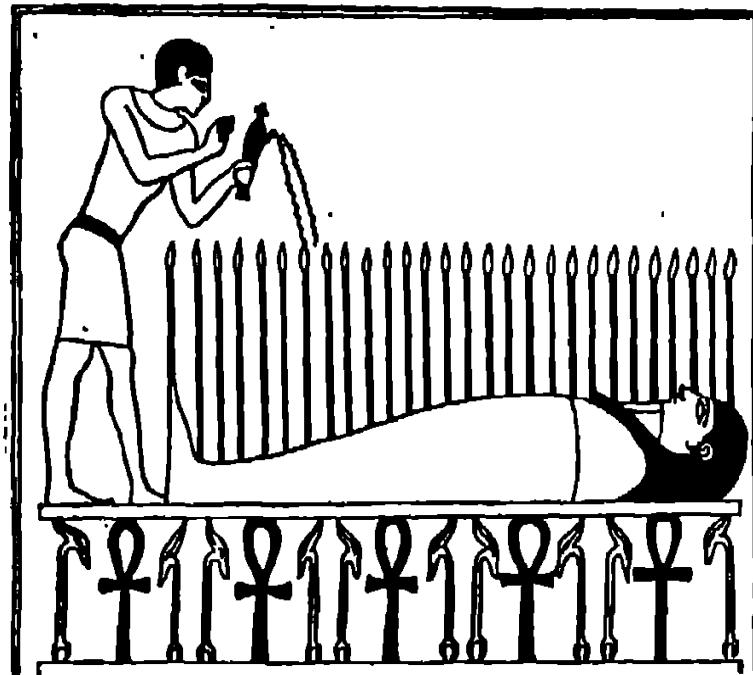
الحضراء في مملكة الضياء . لقد ظهر أوناس في صورة «سويك» ابن «نیت Neith» . وسبب ربط الملك الميت هنا مع الفيضان في التعويذة الأخيرة هو مجرد أنه يقارن مع التمساح أو الإله «سويك» الذي يظهر من الماء ساعيا وراء فريسة أو طعام . وبناء على التوحيد التام المفترض بين الملك «أوناس» وبين «أوزيريس» في ثنايا أقدم الفقرات في نصوص الأهرامات ، فإن الفقريتين الأخيرتين أمكن استخدامهما لإثبات أن «أوزيريس» كان تجسيدا لظواهر طبيعية .

وهذا التوحيد يتواجد فقط في جزء واحد من النصوص ، وهو الجزء الذي يشير إلى طقوس تقديم القرابين حيث يُخاطب الميت المستفيد منها دوما «أوزيريس - أوناس» . وإن كان ذلك تعديلا معاصرًا لموت الملك حيث إنه في أي مكان آخر تجد أن الأجزاء الأكثر قدما من هذه النصوص لا يتوحد الملك الميت فيها مع «أوزيريس» بل على العكس فإنه يتوحد مع ابنه الإله «حورس» ، لكنه أي الملك يأتي ليحتل عرش «أوزيريس» ويعكم مثله ، ويتمس من «أوزيريس» أيضا أن يعلن عن نبأ قدمه إلى الآلة .

ومن ثم فالملك المتوف هو تكرار «أوزيريس» ، فإن حالته مماثلة معه ، والملحق يجتهد في أن يماثله أو يقلده . حقا إن خاصية «أوزيريس» كحاكم لأرواح الموت «Ikh» مألوفة تماما لكن ليس هناك أية ملامح أخرى من طبيعته يمكن أن نلاحظها . فالنصوص في هرم «أوناس» لا يمكن لذلك أن تُستخدم لإثبات أن «أوزيريس» إله فيضانات النيل منذ الباكرة الأولى .

لكن في النسخ المتأخرة لنصوص الأهرامات نرى تحولا نوعيا «فأوزيريس» يرتبط مع الفيضان النيلي في عدة مناسبات ، لكن مع غياب هذا الرأي في أقدم النصوص فإنه يبدو أكثر احتمالا أن «أوزيريس» قد أضيفت عليه هذه الخاصية من ملك الأحياء ، الذي كان توحيد التخيل مع الفيضان والحضراء آخر لمحات من تراث المعتقدات البدائية التي ترى أن الحاكم إلى جانب سيطرته على رعيته له سلطة أيضا على الظواهر الطبيعية . وهذا التوحيد مع «أوزيريس» كان في البدء خاصية ينفرد بها الملك فقط وامتد بعد ذلك إلى الأعضاء الآخرين من الأسرة المالكة ، حيث

نرى نصوص أهرامات الملوك تعرض هذا المفهوم في نهاية الأسرة السادسة . وأخيراً يتغلب جانب الموت عن جانب الملكية ، فإن هذا التوحيد امتد نطاقه بعد ذلك إلى أي فرد من العامة ، وعلى ذلك فإن صفة «أوزيريس» التي أخذت من الملكية المؤلهة وابتعاثها بعد الموت عادت إلى صفة مشابهة لحالتها الأولى هيبعث بعد الموت عامة . وهذا البعد احتوى الطبيعة كلها خاصة الظاهرتين منها المتعلقتين بالفيضان ونماء الخضراء ، وأضحى «أوزيريس» رمزاً للحياة الدائمة أبداً خالل الموت .

نباتات نامية من تابوت على هيئة
«أوزيريس»

وكان طبيعياً للغاية أن يتخيل العقل المصري ارتباطاً بين البعث والبذور النامية ، ففي نص من عصر الانتقال الأول تقارن روح الميت مع «نبى Napri الإله المجسد للقمح «والذى يحيا بعد موته»^(٣٦) . ومن الدولة الوسطى فصاعداً فإن «أوزيريس» يشار إليه كإله للفيضان والخضراء ، وأيضاً في الدولة الحديثة نجد طبيعته الرامية إلى حياة الخضراء تتجلى تماماً في توافر الاشارة في المقابر إلى (القمح أوزيريس Corn-Osiris) . وهذا يحتوى على صندوق خشبي على هيئة «أوزيريس» محنيط ، وكان الصندوق ممثلاً بطمئن الأرض المستزرعة فيه حبوب القمح ثم كان الطمى يروى داخل الصندوق وتتنفس البذور بالشكل الذى يخترق فيه النبات النامي ثقباً في غطاء الصندوق . وفي حالة أخرى كان الطمى المشكل في صورة «أوزيريس» يوضع على شرائح الكتان المتتدلة بدورها فوق حصيرة من الغاب داخل إطار خشبي^(٣٧) .

وهكذا أصبح «أوزيريس» النموذج المحفوظ به لكل الموتى ، فلا غرابة أن إنتشرت عقيدته بشكل لا يقاوم في كل البلاد وبعد مقاومة معادية أولاً تم احتضانه في عقيدة الشمس وضم إلى تاسوع الآلهة في هليوبوليس كابن لإله الأرض «جب» . ولقد مارس أتباعه عبادته أكثر مما قامت به المعابد والكهنة رغم أن كليهما قد وجدا أيضاً . ولقد امتص «أوزيريس» تدريجياً المعبودات الجنائزية المحلية ، كما وجد مركز دائم لعقيدته في أبيدوس ربما منذ الزمن الذي كان ما زال فيه أساس المفهوم المؤله للملك الميت حيث كانت أبيدوس مهد مقابر الفراعنة الأول . وكان يعتقد أن مقبرة أحدهم وهو الملك «دجر Djer»^(١) من الأسرة الأولى هي مقبرة «أوزيريس» في مدينة أبيدوس حيث بُني معبده . ولقد أصبحت بقعة حج ، فقد كان المصريون من كل فجاج البلاد إما يدفون بها أو يبنون مقابراً وهمية لهم بها أو على الأقل يقيمون لوحة على درجات «أوزيريس» . ولقد بني الملك «سيتي الأول» من الأسرة التاسعة عشرة معبداً جنائياً في أبيدوس كان يحتوى على مقبرة سفلية رغم أن له معبداً ومقبرة فعلية في طيبة^(٢) .

وبالنظر إلى الطابع الحافظ للعقل المصري الذي كان لا ينزع إلى التخل عن عقائد قديمة عندما تظهر مفاهيم جديدة ، فإننا لاندهش إذا رأينا أن توحيد الميت مع «أوزيريس» لم يعن التخل عن التعاوين القديمة التي كانت ترتل خلال الاحتفالات الجنائزية ، والتي كانت تستهدف المحافظة على وجود ورفاهية الميت بالقوى السحرية لها ، بل على العكس من ذلك فإن عدداً عظيماً من هذه التعاوين التي عرفناها من نصوص الأهرامات اقتبست لاستخدامها لحساب البسطاء من الناس ، وأوضحت لدينا تعاوين جديدة من نفس النوعية القديمة أضيفت إلى الخصيلة السالفة لها ، ولكنها لم تكن ترتل فقط في الجنائز ، بل كان من المعتقد أنه من المفيد أن توضع في متناول الميت في أية لحظة عندما يحتاج إليها ، وعلى ذلك فإنها كتبت أولاً على جدران التوابيت حيث نطلق عليها اسم نصوص التوابيت ، ومنذ الدولة الحديثة أصبحت تكتب على أوراق البردى وتوضع مع جسد الميت والتي تسمى بكتاب الموتى [صورة رقم ٥١] . ومن الضروري أن نذكر دائماً أنها لا تمثل إخراجاً منظماً متسقاً للمفاهيم المصرية فيما يتعلق بالحياة بعد الموت أو بالديانة

المصرية ، ولكنها مجرد جمع عشوائي لمارسات سحرية ، والمصريون أنفسهم كاتوا متباين تماما للطابع شبه البدائي هذا لكتاب الموت ، وبذلك المحاولات لصقل مضمونها الغليظ أو الجاف وذلك بإنجاز التفسيرات الرمزية وهو اتجاه عام للتطور في كل الديانات .

ومن بين أنواع المساعدات المختلفة التي تقدمها هذه التعاوين أو الفصول للبيت : الحماية ضد الجوع والعطش في العالم الآخر ، وكذلك القدرة على التقمص في مختلف الأشكال الحيوانية ، وكذلك القدرة للخروج إلى النهار «Piret-em-hrow» ، أما هذا الخروج إلى الضوء من ظلمة المقبرة لتناول التقدمات الجنائزية فقد كان هاما لدرجة أن اصطلاح «برت إم هرو Piret-em-hrow» أضحى العنوان لكتاب الموت بأسره .

وفي نصوص الأهرامات نرى أن امتلاك ومعرفة التعاوين السحرية وسيلة هامة للغاية لإحراز القوة والسعادة بعد الموت ، ويبدو هذا طبيعيا حيث كانت هذه النصوص مخصصة أصلا لصالح الملك الذي بصفته إليها يرتفع فوق البشر جميعا . وبالنسبة للأفراد أنفسهم فإن مفهوما أكثر صقلا تطور تدريجيا وأضحى منافسا للمفاهيم التي تعتمد فقط على قوى السحر ، فالسعادة في العالم الآخر هي الجائزة والشرط لسلوك فاضل ومستقيم على الأرض .

وفي هذه الخصوصية كان المصريون يرغبون في تقليد «أوزيريس» الذي قدمه «ست» أمام «رع» ودائرة الآلهة في «هليوبوليس» ، لكن بزنت ساحته بمساعدة الإله «تحوت» من القضاة الإلهيين على أنه «صادق الصوت Ma-Khrow» وتشوقا إلى البعث والحياة بعد الموت مثل «أوزيريس» وبالتالي معه فان الإنسان كان يجب أن يتلقى بيده حكما إلهيا في هذه الحالة من «أوزيريس» نفسه لأنه إله الموت . وهذا الحكم كان نتيجة لمصلحة الإنسان وشكل المحكمة الأخروية التي تصلبه كانت تمثلا الرسوم المعروفة والتي تصاحب عادة الفصل ١٢٥ من كتاب الموت ^(٣٠)

وهذه المحاكمة تأخذ مكانها أمام «أوزيريس» وأتباعه الاثنين والأربعين والفصل ١٢٥ يحتوى على مجموعتين من إنكار الميت للأفعال وللصفات الشريرة ، يبدو واضحًا أنها كانتا فقرتين منفصلتين في هذا الفصل ، وكل تقرير إنكارى من المجموعة الثانية يوجه إلى أحد مستشارى «أوزيريس» ويقود «حورس» المتوفى من يده أمام هؤلاء القضاة . ويوجد أمام «أوزيريس» ميزان يقف إزاءه الإله «أنوبيس» بينما يسجل الحكم «تحوت» على لوحة كتابية نتائج وزن قلب الميت في مقابل الصدق .

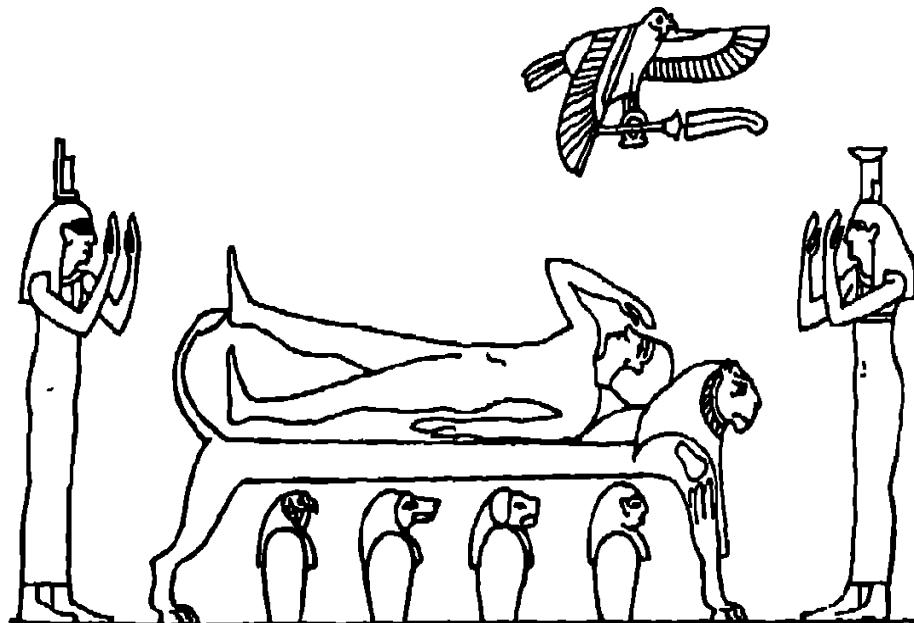
وزن قلب المتوفى أمام الإله «أوزيريس»

وعلى كفتي الميزان يوزن القلب يقابلة الصدق الذى يرمز إليه إما بريشة نعام ، أو بتمثال جالس لإلهة الصدق «ماعت» على رأسها ريشة نعام . وفي الرسم تمثل كفتي الميزان دائمًا في توازن تام ، وهو مثال من الواضح أنه يستهدف مصلحة الميت حيث وزن القلب مستقر الإرادة ومصدر أفعال الإنسان كان يتساوى تماماً مع وزن الصدق . وليس من المعروف كيف يوزن قلب إنسان خاطئ ، وإذا كانت الأفعال شريرة يجعل القلب ثقيلاً أو تجعله أخف وزناً من الصدق ، لكن من المؤكد أن هناك فرقاً في الوزن بين الصدق وبين قلب آثم ^(٣) .

فإذا كانت نتيجة الوزن مرضية فإن الميت يعلن مبرءاً «أو صادق الصوت True of Voice» مثل «أوزيريس» ويصبح حقيقة بالحياة والسعادة في مملكته لكن إذا كان الاختبار غير مرض فإن الميت يدمر بواسطة «الملعنة Devourer of the Dead» ، وهو وحش خرافى يتتصبب متظراً إلى جوار الميزان وهو مزيج من تماسح وأسد وفرس بحر .

وبالنظر إلى هذا التأصيل للقيمة الأخلاقية للميت فإنه من الصعب أن نرى في نص هذا الفصل من كتاب الموق - والذى يطلق عليها عادة وبدرجة كبيرة من المبالغة «الاعتراف الإنكارى» - أكثر من مجرد تعويذة سحرية أخرى أو انتكاس الانجاه إلى بدائية الفكر الذى يرى أن الضمير النفى أو الظاهر يمكن تأكيده بمجرد الكلمات . لكن إنكار الخطاب الذى تتضمنها هذه التعويذة هو دليل بذاته على اشتراط مستوى أخلاقي في الحفاظ على الحياة والسعادة في الحياة القادمة ، وهذه الانتفاضة الأخلاقية ظهرت في العقيدة الأوزيرية ، ومنذئذ أصبح «أوزيريس» دائماً مرتبطاً بها .

الحفاظ على جسد الميت وتجهيزات المقبرة

المترف على سرير تحت أربعة أواني كاثرية تمثل أولاد «حرس» وعند رأسه الإلهة «نفتيس»، بينما «إيزيس»، عند قدميه

ولقد كان الحفاظ على جسد الميت شرطاً آخر للحياة بعد الموت [صورة رقم ٥٢] ، والذى حاز مكانته فقط بالتدرج ، فال أجساد في عصور ما قبل التاريخ توضح أنه لم يكن هناك ثمة محاولة للحفاظ عليها صناعياً ، لكن حالات من التحنيط لوحظت مبكراً منذ الأسرات الملكية الأولى ، وفي الأسرة الرابعة لم يصبح

مارسته [صورة رقم ٥٣]. فهناك أربع أواني تحفظ بها أحشاء الميت ، كل منها كانت تحت حماية ابن من أبناء «حورس الأربعة» [صورة رقم ٥٤] وأسماؤهم «إمست» و«حابي Hapy» و«دواموتف Duamutef» و«قبح سوف Kebehsenuf» [الصور ٥٥ - ٥٨]^(٢). فخشية التحلل التام للجسد أدت إلى تطوير وسيلة التحنيط ، وكانت الجهد المركزة تبذل للحفاظ على الملامع الطبيعية لجسم الميت وبالتالي على هويته .

وفي الأسرة الرابعة وجدت عادة مؤقتة استهدفت إمكان تعويض فقدان أكثر الأجزاء أهمية في الجسم ألا وهو الرأس ، بدلن «رأس بديل substitute head» من الحجر يماثل بإتقان صورة الوجه . وقد ساعد الجفاف بشكل كبير في البلاد على الجفاف الطبيعي للأجساد وفي الحفاظ عليها ، وربما كانت هذه الظاهرة الطبيعية هي جذور الاعتقاد بأن الحفاظة على الجسم هو أمر مرغوب فيه وشرط لاستمرار ذلك الشخص في الحياة^(٣) .

وقد كان الحرص على الحفاظ على الجسم ينعكس أيضاً في الانتقال من استخدام التواييت الخشبية إلى الحجرية ، وزيادة أعدادها إلى إثنين أو ثلاثة منها للجسم الواحد وفي حالات الدفنات الملكية إلى عدد أكثر من ذلك [صور ٥٩ - ٦١] .

وتفسر هذه المفاهيم إزاء الحياة بعد الموت بما فيه الكفاية في وضع مختلف أنواع التجهيزات في المقابر خاصة أدوات الاستخدام اليومي ، ويبقى أمامنا أن نلمع فيما يلي إلى بعض المفاهيم الأخرى والتي تبدو أصولها أقل غموضاً والتي يتواتر وجودها وتبلو مميزة مصر القديمة .

فالفصل الثلاثون من كتاب الموتى يُعد نموذجاً آخر للمطالبات الأخلاقية عن طهارة الذيل في محاكمة الميت بالتعاويذ السحرية «magical incantation» ، وهذا الفصل يخاطب القلب الذي يعتبوه المصريون أكثر العناصر أهمية في اجتذاب رضاه ، وهو يتولى ذلك بالكلمات التالية «أواه يا قلب أمي ... أواه يا قلب أمي ... أواه يا صدرى ... الذي يضم أشكالى المختلفة ... لا تقف ضدى

كشاهد ... ولا تعاديني في مجلس القضاة ... ولا تعاديني أمام الحافظ على الميزان ... فأنت روحى التى في جسدى ... «وختنوم» الذى صنع أعضائى مزدهرة ... فلتتقدمن في طريق السعادة ولنسرع خطانا إلى هناك ولا تجعل اسمى مرذولا عند النبلاء الذين يجعلون البشر (أكواما؟) ... وإنه لمن الأفضل لنا ولسامعى الدعوات والبهجة يا معطى الأحكام ... ألا تلق الأكاذيب ضدى في حضرة الإله الأعظم ولتحذر مما قد تلقى به».

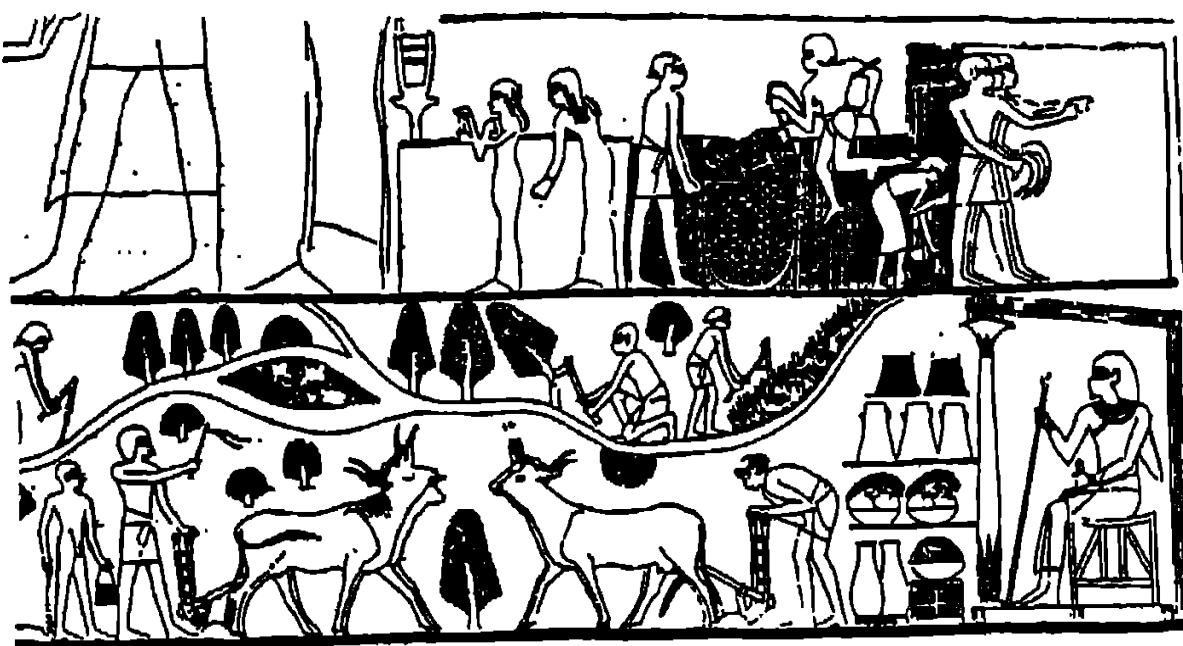
ومنذ نهاية عصر الانتقال الثاني فإن هذه التعويذة وجدت محفورة على القواعد المسطحة لعدد من التماثيم الحجرية استكملت حواها العليا على شكل جعل «Scarab». ولقد كان الجعل دائمًا رمزاً لكلاً من ولادة الشمس وميلاد الحياة عامه. والجعل المغطى بالفصل الثلاثين من كتاب الموتى يخدم كبديل لقلب الميت، وكان يوضع فوق صدر المومياء على قمة لفائفها. وإن الصلة اللصيقة بهذه «الجعارات القلبية Heart Scarabs» مع القلب يوضحه قطع الحواف الخارجية لقواعدها على شكل قلب^(٣٤).

جعران القلب

وإن آراء المصريين عن طبيعة الحياة بعد الموت في «الأرض الأخرى Other Land» كما أطلقوا عليها أحياناً لتمييزها عن «هذه الأرض This Land» كانت معرضة للتغيرات رغم حافظتها العديدة، وعلى ذلك فإن الأصول البسيطة نسبياً لهذه الآراء

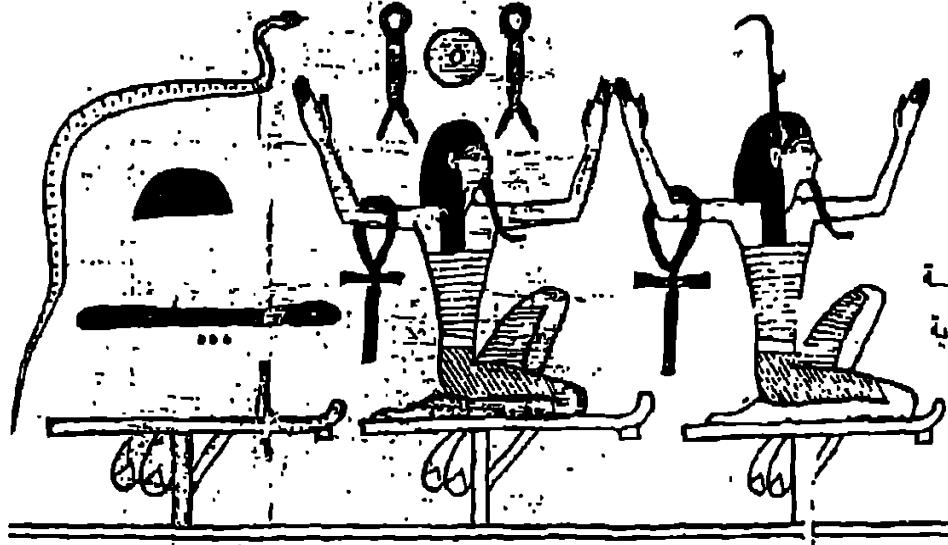
عن الحياة بعد الموت أصبحت مضطربة وغامضة بمرور الزمن . فحتى منتصف الأسرة الثامنة عشرة كان الرأي السائد أن الحياة هناك تعد نموذجاً مبسطاً لمفهوم الوجود على الأرض ، وهذا المفهوم ليس واضحاً فحسب من خلال الأدوات الموجودة في المقابر ، بل أيضاً من الرسوم والتماثيل في مقابر هؤلاء الذين تسمح مواردهم بمثل هذه الزخارف . ففيها يصور الميت محاطاً بأفراد عائلته وأصدقائه وأتباعه وكذلك ممتلكاته أو مصطبجها رئيسه أو مليكه ممارساً اهتماماته ومتنه ، وباختصار في استمتاع كامل بكل ثروته التي أحرزها [صورة رقم ٦٢] .

«نخت»، نبيل من الأسرة الثامنة عشرة يتابع الأعمال في ضياعه

ولقد كان هناك جدل بين علماء المصريات عن المغزى الذي تمثله مثل هذه المناظر فالبعض كان مقتضاً بأن هذه الرسوم والنقوش التي تمثل كل ما امتلكه أو حصل عليه الميت أثناء حياته على الأرض كان يفترض أن تصبح حقائق متجددة في العالم الآخر بفعاليتها السحرية التي نعرف أن المصريين ينسبونها إلى صور الأشياء بالإضافة إلى الكلمة المنطقية والمكتوبة . والبعض الآخر منهم أنكر هذا الغرض وعزوا توادر هذه الرسوم والنقوش بشكل رئيسي إلى اعتقاد صاحب المقبرة بها ، بالإضافة إلى الحافز الفني الذي يعدّ كظاهرة غير عادية في الشعب المصري . ومن المؤكد أن كل الاعتبارين عملاً معاً على إسهام في تكوين هذه العادة ، لكن التفسير

السحرى ينسو أكثر إلحاحا علينا في الوقت الراهن ، فاصطلاحات مثل «إلى الأبد Eternally» والتي تصبح الرسم من حين إلى آخر يمكن أن تفسر على وجه مرضى بافتراض أن هذه الرسم كانت تستهدف تحقيق أو إحياء واقعية المناظر . ولعلة على ذلك فإن حيزاً قليلاً للغاية كان يختص للأحداث الفردية في حياة الميت الماضية كما في سير الحياة المدونة في المقابر على سبيل المثال ، الأمر الذي يدفعنا إلى التشكك في أن الفخر والادعاء كان هو السبب الوحيد أو الرئيسي . وأحياناً كانت الرسم والنقوش ترد في أماكن لم تكن من المقصود أن تكون للجمهور بعد العرض أو أنها كانت مقصورة على الطقوس الجنائزية ، حيث الخلود بعد الموت كان هو بالتأكيد الشاغل الوحيد لصاحب المقبرة .

علامة السنّة
واللانهائية والأبدية

وقرب نهاية الدولة القديمة خلال فترة الانتقال الأولى خاصة الدولة الوسطى كانت الصور والمناظر الجدارية داخل المقبرة كثيراً ما تستبدل بتماثيل صغيرة للخدم والحرفيين التابعين للميت ولمبانيه وحدهاته وماشيته وسفنه . وهذه التماثيل كانت تجمع على أرضيات خشبية لتشكل مناظر من نفس طبيعة المناظر التي تمثل في أماكن أخرى فوق جدران المقبرة مثل السفن بتجهيزاتها وطاقم بحارتها الكامل وتسجيلات الكتبة للقمع المحمول في غرارات بواسطة الخدم إلى المخازن (أو الصوامع) واستلام الماشية ومناظر الغزل والنسيج وأعمال التجارة والجزارة وتخمير الجعة والخبيز ... الخ . وهذه التماذج الخشبية وهي غالباً تمثل أعمال فنية وجميلة تعتبر البذائل لثروته الأرضية التي ينبغي أن تصبحه إلى الحياة الأخرى كانت توضع في حجرة منيعة تحتوي التابوت الذي يحوي جسد الميت ^(٣٥) .

وحتى الدولة الوسطى كان الاعتقاد السائد أن العمل اليدوى يؤدى للرجل الذى في الحياة الأخرى بواسطة الخدم الممثلين في الصور التي على جدران المقبرة أو في شكل تماثيل توضع معه في غرفة الدفن ، وليس هناك بيان عن فكرة الطبقة العامة أو العاملة التي اعتقادوها عن مستقبل حياتهم ، ولكن يمكن استنتاج أنهم كانوا يعتبرون ذلك أمراً طبيعياً أن يواصلوا العمل لسادتهم في المنزل أو الحقول في الحياة بعد الموت . وكانت الأسماء تضاف كثيراً إلى جوار صور الخدم في خربشات نفذت في عجلة تناقض مع النقوش الرسمية المحفورة بعنابة فائقة ، كما كانت هذه الأسماء تخطط بالحبر أحياناً على التماثيل الخشبية وكلها أدلة على أن الخدم لم يكن يفترض اصطحابهم مع أسيادهم فقط ، ولكن أيضاً الأفراد الذين خدموا معه خلال حياته ، ومن المحتمل حتى أنهم بتوحيد أنفسهم مع الأشخاص الممثلين في الصور أو أعمال النحت كان الخدم يجهدون في تحقيق الطمأنينة لهم عند الوجود بعد الموت .

ومن المرجع أنه خلال الثورة الاجتماعية في عصر الانتقال الأول جعل العمل اليدوى إجبارياً لأى شخص ميت ، وهو أمر يتناقض مع الحالة التي كان أو كانت عليها في الحياة الأرضية . وفي عين الفترة فإن تعويذة سحرية ضمت في وقت لاحق إلى الفصل السادس من كتاب الموتى صيغت لكي تنجيب الميت الخدمة في حقول العالم الآخر . وبدأت نماذج صغيرة لمومياء الميت داخل توابيت صغيرة في الظهور في المقابر مصحوبة بنوش كتائى يهدف بوضوح إلى استدعاء هؤلاء الذين يقومون عن الميت بالعمل في الحقول عند استدعائهم في الصباح في قوائم العمل . وهذه التعويذة على النحو التالي «تعويذة لدعوة (الشوابتى) أن يؤدى العمل عن شخص ما في العالم السفلى : أى (شوابتى) ... إذا كان فلان ينادي أو إذا وضع في قائمة لتأدية أى عمل ما في العالم الآخر كرجل يؤدى واجباته ليزرع الحقول أو لرى شواطئ النهر أو نقل رمال الشرق إلى الغرب ... فسوف تقول : أنا حاضر هنا» .

وبالتدرج أصبحت نماذج الموميوات تستبدل بتماثيل صغيرة للأحياء عادة من طين محروق وقليلاً من حجر أو خشب ، وكثير جداً من المعدن . وأيديهم المتقطعة على صدورهم تمسك الأدوات المميزة للعمل في الحقول كالفأس والغرارة . وتنفس

على سطوح هذه التماثيل أو الدمى فقرات من الفصل السادس من كتاب الموق والذى تشير إلى أسماء هذه الدمى في اللغة المصرية «شوابتى Shawabti» والتي أصبحت فيما بعد «أوشبتي Ushebti» والمعنى الأصلى للكلمة لا نعرفه على وجه الدقة ، وربما ترتبط باسم شجرة البرسيا Persea-tree وبالمصرية القديمة (Shawab) ، ولكن في الدولة الحديثة أصبح الشكل السائد للكلمة أوشبتي Ushebti بمعنى «مجيب» وذلك لموائمة وظيفتها في الإجابة على النداء بدلا من الميت [صورة رقم ٦٣] .

وعندما احتفت عادة دفن دمى الخدم في المقابر عند نهاية الدولة الوسطى ، فإن تماثيل الخدم هذه تحولت إلى «أوشبتي» التي أصبحت الآن تؤدى وظيفة مزدوجة في تجسيد الميت وخدمته معا . وعلى ذلك لم يصبح هناك «أوشبتي» واحد فقط للشخص ، ولكنها تعددت ، وكان عددها يزداد بشبات ، ففي العصور اللاحقة وصل عددها إلى ٣٦٥ تمثالا ، لكل يوم من أيام السنة واحد منها ، وكان هناك تمثال رئيس للأعمال لكل عشرة منها .

وقد ظلت عادة وضع الطعام والضرورات الأخرى مع الميت لاستخدامها في الحياة الأخرى والتي اشتقت من المفاهيم البدائية من الحياة بعد الموت - ثابتة دون تركها . رغم أنه في العصور المتأخرة أصبحت هذه التجهيزات تذكر رمزيا فقط ، فنماذج صغيرة حجرية لختلف أنواع اللحوم صارت عوضا عن الطعام الفعلى والملابس والصنادل والمجوهرات ... الخ ... أصبحت تصور داخل التوايت في عصر الانتقال الأول والدولة الوسطى . وفي خلال العصر التالي توالت أدوات مختلفة كالتبigan والصوبلجانات ، ووجودها يمكن أن يفسر فقط بأن هذه العادة نشأت مع الملوك وامتدت بعد ذلك مؤخرا إلى الأفراد من غير ذوى الدماء الملكية ، وعین التطور صحيح أيضا بالنسبة للنصوص الجنائزية المدونة على التوايت في عصر الدولة الحديثة حيث كان عدد كبير من هذه الأدوات يوجد كتمائم من الحجر أو القاشاني أو المعدن توضع فوق الجسد المحنط .

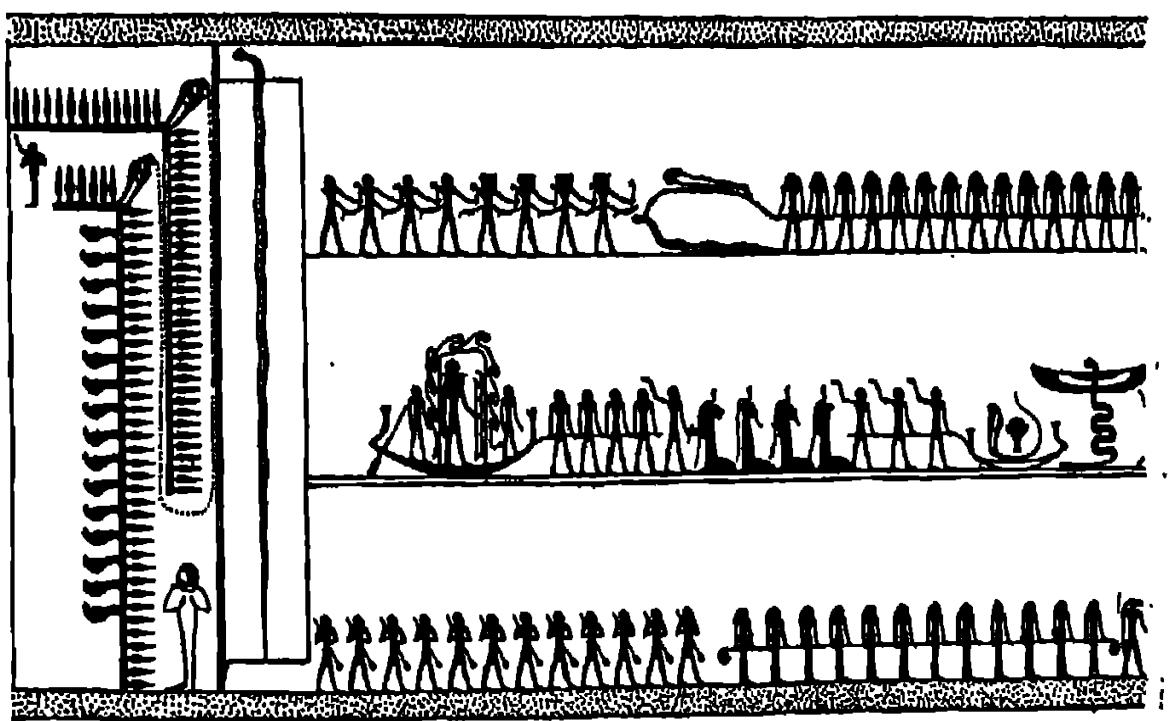
ولقد رأينا كيف كانت المفاهيم عن مصير البشر بعد الموت متناقضة ومت Başka . فهم يصعدون إلى السماء لزاولة وجودهم هناك كنجوم أو يواصلون حياتهم الأرضية مستمتعين بكل ما تملكونه من قبل ، أو كانوا خاضعين أيضاً لكل ضرور العمل الزراعي السفلي الشاق ، أو منضدين إلى «أوزيريس» ليأخذوا نصيبيهم في حكم العالم السفلي ، أو منضدين لإله الشمس «رع» في مركبه لصاحبه في رحلته عبر السماء خلال النهار وفي العالم السفلي خلال الليل .

مركب الإله «رع»

وهذه الرحلة الليلية في العالم الآخر كانت موضوعاً لكتابين أحدهما «كتاب البوابات Book of Gates» و«كتاب من هو موجود في العالم السفلي Book of him who is in the underworld» (والذى يسمى بال المصرية أدوات Amduat [صورة رقم ٦٤] أو بشكل أكثر صحة Amdet) . وقد كان الكتابان نموذجين آخرين للأدب الجنائزي المثير الذي انفرد المصريون دون شعوب كل العصور وكل العالم ، في إيداعه مع موتاهم . وأصلاً كان هذان الكتابان يمثلان الأفكار السائدة عن العالم الآخر فيما عدا الفكرة المركزية عن الرحلة الشمسية ، فهي إنتاج خيالي لعقل مفتتحة لا يمكن لنا تجاهلها لأنها تشكل مضمون معظم النصوص والرسوم التي تعطى المقابر أو سطوح التوابيت للملوك الدولة الحديثة في وادى الملوك بدءاً بالفرعون «تحوتمس الأول» فصاعداً . وفي عصر أكثر تأخراً في الأسرة الحادية والعشرين ظهرت هذه النصوص على أوراق البردي في صيغ مختصرة في مقابر الأفراد من غير ذوى الأصول الملكية ، ومن غير الممكن نقل فكرة عن مضمون هذين الطرازين الفخميين من الأدب الجنائزي في بعض سطور ، والنصوص ذاتها تأتي في مرتبة تالية في الأهمية للرسوم التي تحتوى على هذين العملين .

وكتاب «من هو موجود في العالم السفلي» لا يورد أية إشارة إلى الميت على الإطلاق ، كما يندر ذكر الإله «أوزيريس» ، وهو يصف فقط رحلة الليل لـ الإله الشمس خلال ملوكوت الظلام في العالم الآخر من الغرب إلى الشرق ، وهذا الملوكوت مقسم إلى إثنى عشرة مقاطعة أو منطقة ، كل منها يقابل ساعة من ساعات الليل الإثنى عشرة وكل منها في كفالة إله ، ويقطنه عدة آلهة آخرين سواء كانوا طيبين أو مردة أشارار لهم مظهر مرعب وأسماء ممizza . وفكرة كتاب الموتى مشابهة أيضاً لذلك المضمون ، فهو يصف أيضاً رحلة الشمس في الليل خلال عالم سفلي مقسم إلى مقاطعات يتم الوصول إلى كل منها عبر بوابة محصنة ، ولكل بوابة حارس مسلح بسكين [الصور ٦٥ ، ٦٦] .

رحلة الشمس خلال العالم السفلي في الساعة العاشرة من الليل

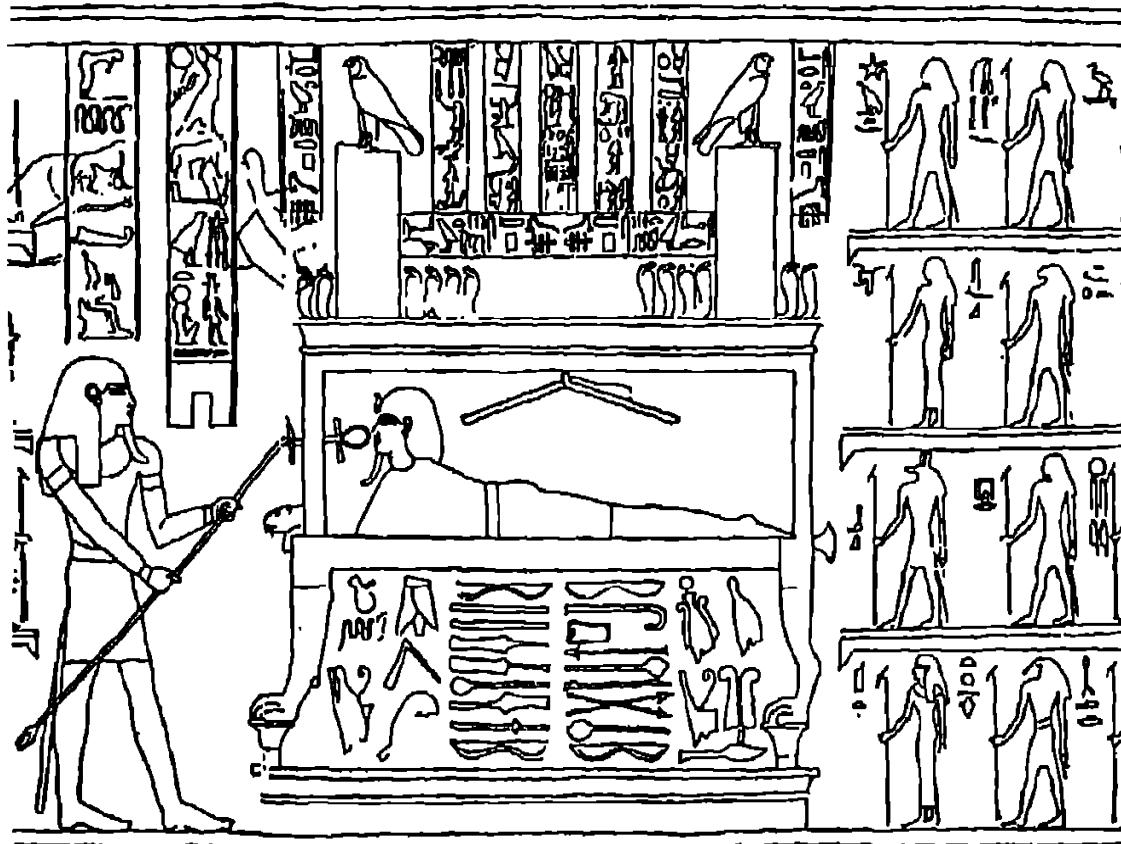
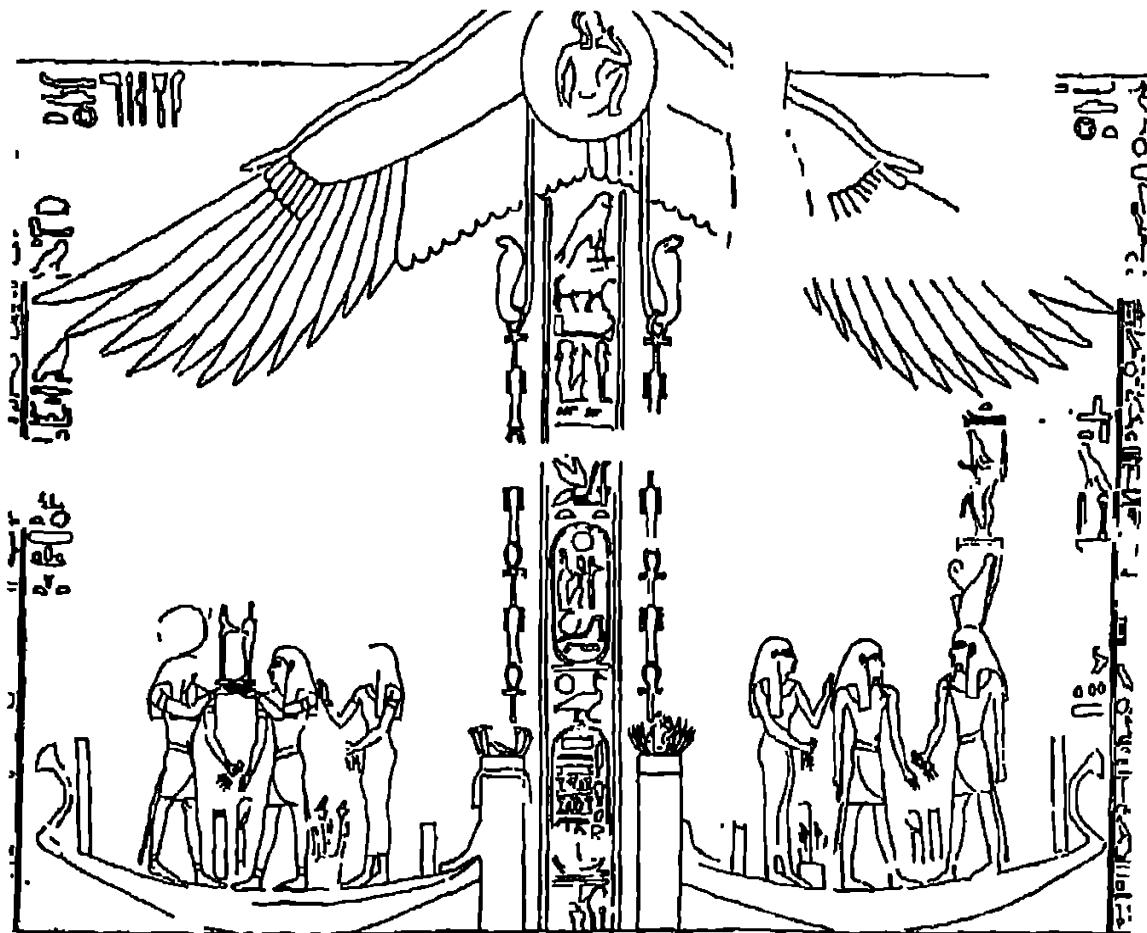
وكأن هناك أشارارا وطيبين بين الأحياء فكذلك هناك الطيب والشرير بين الموتى ، فكانت أرواح الأشارار منهم مرهوبة فهى تسعى لإلحاق الضرر بالأحياء خاصة الأطفال ، وكان يسعى إلى الوقاية من هذه الأرواح بكل المقاييس والوسائل : بالرقى والتمائم . وبأعضاء الموتى لعائلة ما الذين كانوا مساعدين عن ابعاد الشر إذا اعتنى بمقابرهم وتقديم القرابين لهم وقد كان من الممكن الاتصال بهم من خلال وسائل محررة على أوراق البردى أو الكتان أو على سطوح الأواني التي تقدم فيها

العطایا للموتى . فالمولى كان يفترض أنهم يبدون اهتماماً بثئون الأحياء وكانوا (قادرين) أقوىاء بما فيه الكفاية على مساعدتهم في مواجهة الصعوبات التي ت تعرض لهم على الأرض .

ويعض النظر عن عادة تقدیس الآباء فإنه لم يكن هناك عبادة منتشرة للسلف القديم وإن كانت لدينا أدلة عن أشخاص قاموا بزيارة مقابر أسلافهم الذين ماتوا منذ عدة أجيال سابقة . وكما سنعرض له في الفصل القادم فقد كان القبر هو المكان المناسب لعبادة الموتى ، لكن في قری الدولة الحديثة كانت توجد تماثيل نصفية غفل من أي أسماء تشير إلى أصحابها وجدت في حنایا صغيرة في حوائط المنازل . ومن المعتقد أنها كانت تمثل المولى ذوى القرابة الحميمة بالعائلة والذين كانوا يقدسون في المنازل التيقطنوا بها حيال حياتهم على الأرض .

«شو» يحمل السماء التي يعلوها مركب «رع»

أحياء الملك «شاشنق الثالث» وبعثه من مقبرته بتانيس ليلحق بمركب النهار على اليسار ثم بمركب الليل على اليمين

العقيدة

يعبر الإنسان عن مشاعره الدينية بتكرار سلسلة من الأفعال التي تكون شكلاً من أشكال عبادة أو عقيدة ، وهذه الأفعال ترتب في نظام معين طقساً كان أو احتفالاً ويتبع نهجاً فكرياً مميزاً .

والعقلية المصرية القديمة كانت متسقة في النظر إلى الأحياء والآلهة والموتى باعتبارهم جميعاً كما يقرر عالم المصريات (جاردن) : «ثلاثة أنواع من نفس الجنس البشري تخضع لعين المتطلبات المادية ، ولنفس العادات والرغبات» وهذه الظاهرة تشاهد كأعظم ما تكون وضوها في الأحياء من البشر الذين تمثل متطلباتهم في الطعام والشراب والماء والاغتسال والعطور والملابس ، وكذلك المنزل والراحة والترويح . ولقد خلص المصريون منطقياً إلى أن كل هذه الضرورات أو الاحتياجات يشارك الآلهة والموتى فيها إذا كان لهم أن يستمروا في تواجدهم ، وكان الغرض من العقيدة الإلهية والجنائزية هو ضمان إشباع هذه المتطلبات . ومنذ وقت مبكر جداً كان هناك مقر لكل من الأنواع الثلاثة ، فالمنزل للإنسان الحي ، والمعبد للإله ، والمقبرة للميت ، يشيدون على طرز متشابهة كثيراً ، ولكن المكانة الكبيرة المدخرة كانت دائماً للآلة والموتى ، ففي حين كان الإنسان العادي يسكن منزله والملك فقط له قصر ، إلا أن المعبد كان يطلق عليه «قلعة الإله» والمقبرة «قلعة القرين» .

كما أن هناك اختلافاً آخر فيما كان منزل الأحياء بما في ذلك القصر الملكي يبني من مواد فانية مثل طوب اللبن المجفف أو الخشب أو الغاب فإن خلود كل من المعبد والمقبرة كان يتحقق باستخدام الحجر في تشييدها أو بحفرها في الصخور الصلبة الحية .

ولقد كانت التغيرات التي طرأت على تصميم المنزل ثم المقبرة ، بعد ذلك بفترة وجيزة قرب نهاية عصور ما قبل التاريخ متماثلة تماما . فالمنزل الدائري التخطيط في الأصل أصبع مستطيل الشكل مع زوايا مستديرة في الأركان ثم استطال بعد ذلك استطاله كاملة ، أما الجزء السفل أو الذي تحت الأرض من المقبرة فإنه كان يتسع نفس تصميم البناء العلوى . وحيث أن الهياكل أو المقاصير المبكرة اختفت الآن تماما فإن تبع تطور مواز لا يمكن رؤيته في حالة المعبد ، ولكن من الأهمية أن الأمثلة المتأخرة للمهيكل البدائي للإله «مين» - الذي يُعد أقدم إله أمكن حتى الآن التعرف عليه - كان عبارة عن كوخ مخروطي لا يبعد كثيرا عن شكل الأكواخ المربعة والتي مازال يوجد العديد منها عند القبائل الأفريقية . وكل الأشكال الثلاثة للمباني تحتوى على غرف يجئها فيها صاحبها سواء الإنسان الحي أو الإله أو الميت وأجزاء من المبنى يحفظ فيها أثاثه وممتلكاته ^(١) ، ويكلف الخدم بتقديم الراحة للأحياء ويقوم الكهنة بخدمة الآلهة ، في حين أن طبقة خاصة من الكهنة الجنزيين كانوا خدمة القرىن التي تعنى براحة الميت ومتطلباته .

ووجود الأولى التي نجحى على الطعام والشراب في مقابر عصور ما قبل التاريخ تورينا أن هذين العنصرين كانا يعتبران جوهرين لحياة ورفاهية الميت ، وأقدم وثيقة مكتوبة لدينا تؤكد أن الوجبة كانت تشكل أكبر الأجزاء أهمية في الطقس اليومي الجنائزي ، وهذا أيضا صحيح بالنسبة للقرابين والعطايا التي توهب للآلهة .

ولقد كان أي احتفال معبدى أو جنازى يبدأ بصب المياه فوق أيدي الكهنة وحرق البخور ، وفي هذين الفعلين كان الكاهن يمثل المستفيد نفسه ، وهذه الطقوسان يسبقان أي وجبة طعام مصرية . ثم بعد ذلك يقدم الميت أو الإله الزيوت والدهون المعطرة ومناشف الأيدي ، وفي النهاية يتم تبخيره . وكان صب الماء الذى يتبع ذلك يمثل ممارسة غسل الفم المعتاد قبيل كل وجبة . في حين أن الطعام كان يقدم بعد انتهاء هذه المقدمة .

الممارسات الطقسية

ولقد كان هناك بالتأكيد طقوس أخرى تختلف من منطقة لأخرى وبالنسبة لاختلاف صفات المعبودات ، لكن القليل منها هو الذي وصل إلينا ، وذلك راجع إلى رغبة مبكرة في توحيدتها وتعديمها . وحوالى الأسرة الثالثة فإن إله الشمس الهليوبوليتاني «رع - آتم Ré-Atum» بدأ يحرز أرضاً جديدة ، ومنذ الأسرة الرابعة فصاعداً وتحت نفوذ عقيدة الشمس فإن لدينا الدليل الواضح عن قبول الاعتقاد بأن الملك المصري الذي كان من قبل ينظر إليه كتجسيد لإله «حورس» كان يعتبر أيضاً كابن لإله الشمس «رع» أو هو إله الشمس نفسه . ومن أجل مكانتهم الدينية ، فإن عدداً من الآلهة العظمى سمحت لنفسها بأن تكون موحدة مع إله «رع» أو متألة معه . وكانت النتيجة أن طقوسها المبدئي اليومي كان ممزوجاً بتقدم الوقت بعناصر مشتقة من الطقوس الشمسية هليوبوليس ، والآلهة الصغرى التي حافظت على صفاتها الفردية الأصلية ابعت عين النهرج ، وخضوعاً للمحافظة التي تميز بها المصريون القدماء فإن الصفة الخاصة للطقس اليومي الأكثر قدماً - أي الوليمة - لم يتم التخلص منها نهائياً لكنها أدمجت في الطقس الشمسي الجديد ، وبنهاية الدولة القديمة فإن الخدمة الدينية في معابد الآلهة والإلهات في كل أنحاء البلاد أصبحت واحدة .

وطبقاً للعقيدة الهليوبوليتانية فإن إله الشمس قد ظهر في الولهة الأولى من المحيط الأزلي «نون» ، ثم أصبح يولد كل صباح بعد ذلك عندما كانت الشمس تعاود ظهورها في السماء بعد أن يتظاهر في حقول «إيارو Iaru» أو حقول الحياة ، وهناك اعتقاد آخر يفسر هذا التجلی المتكرر باعتباره إعادة ولادة إله الطفل من رحم إله السماء «نوت» . والملك في صلحياته كابن لإله الشمس ، وكإله الشمس بعينه ، وكما هي أكبر كان عليه أن يجري تطهرا يومياً ممائلاً قبل أن يضع ملابسه وقبل أن يزود بإشارات أو رموزه الملكية . وعلى ذلك فإن التطهير أو صب الماء البديل له أصبح عنصراً رئيسياً في أية خدمة دينية وأضحت النقاء البدني والنظافة

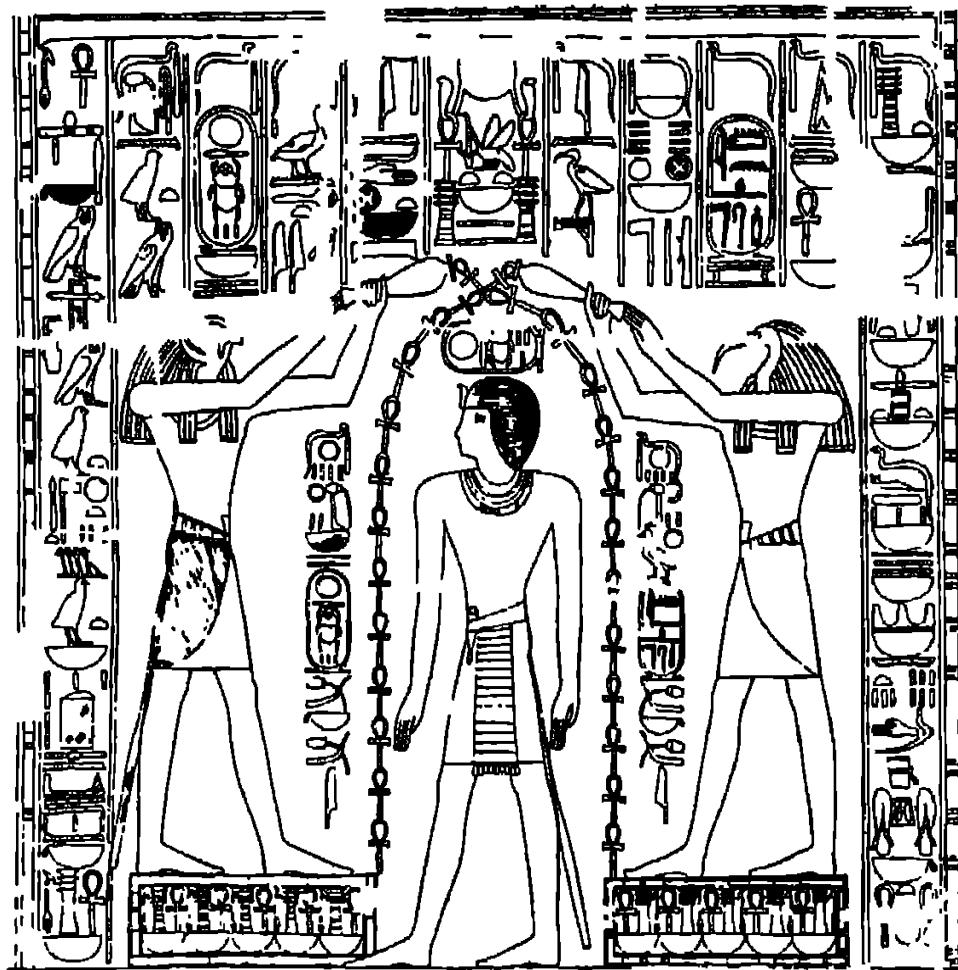
أمرا مطلوبا للملك والكاهن ، بل والرجل العادي وبالمثل للإله والميت [صورة رقم ٦٧] . ولقد أضحت الماء وسيطا لعملية إعادة الولادة هذه ، كما عزت إليه الخصائص المعطية للحياة . وكان كل معبد يزود ببركة مقدسة لغرض التطهير ، ولقد كان الطقس الصباحي المبكر الذي يفتح بطقس التطهير يعطى الفعل المصري الذي يعني «بشرق صباحا» معنى الدبح والاطراء والتهجد أو الصلاة بوجه عام ^(١) .

ولقد ازدادت الممارسات الطقسية تعقدا عندما انتشرت أسطورة وعبادة «أوزiris» من موطنها الأصلي في «بوزيريس Busiris» بالدلتا إلى باق أنحاء مصر . وهذا التطور كان قد اكتمل معالمه منذ نهاية الأسرة الخامسة مثل ما حدث في عقيدة الشمس ، وأصبحت الطقوس الموجودة آنذاك تضع في اعتبارها الملك الميت والإله «أوزiris» وقد كان «حورس» هو ابن «أوزiris» ولكنه كان أيضا هو الملك الحي ، والكاهن الأعظم ، وبالتالي فإن أبوه الفرعون الميت يصبح «أوزiris» .

ولقد كانت هناك عدة صيغ للأسطورة تذكر كيف أن «أوزiris» الميت قد بُعث للحياة بواسطة ابنه «حورس» [صورة رقم ٦٨] . وطبقاً لواحد من تقليدين مقبولين عامة الآن ، فإن «حورس» أعطى «أوزiris» عينه ليأكلها وبذلك أعاده للحياة مرة أخرى ، أما التقليد الثاني فيبدو متاثراً بالطقوس الشمسية في التطهير ، وحسب الفقرة التي تحمل ذلك التقليد فإن «أوزiris» الميت قد عُمد أو غُسل بواسطة الإله «حورس ونحوت» وهذا التعميد أعاد له الحياة مرة أخرى ، ولكنه لم يبعث في جسد جديد مثل ما يحدث لإله الشمس «رع» .

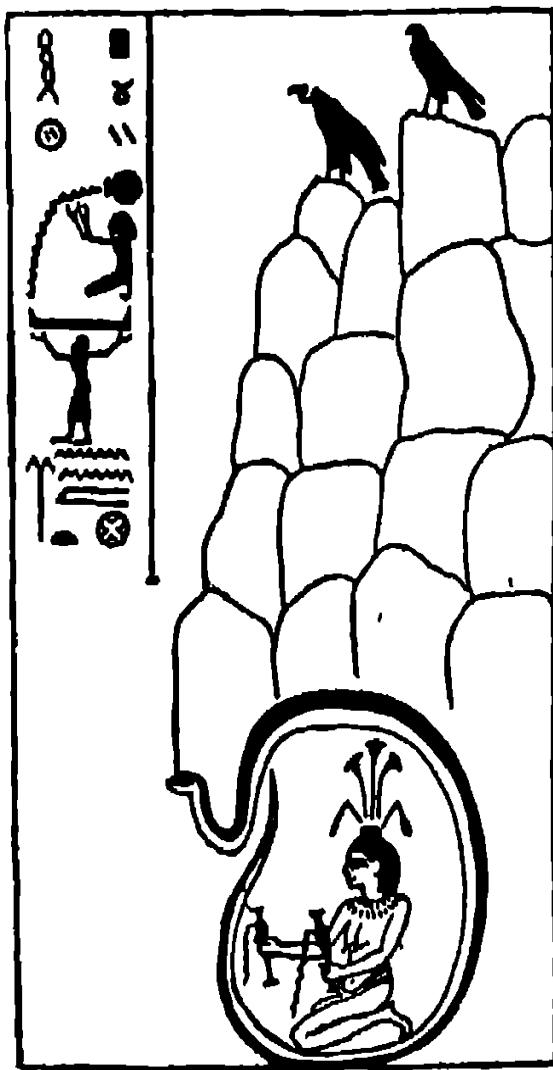
ورغم احترام التقاليد الطقسية الأوزirية للخدمة الدينية في المعابد فإن ذلك لم يغير شكل هذه الخدمة أو القداس والتي بقيت شمسية وهليوبوليتانية ولكن أضيفت إليها تفسيرات جديدة . فإن إله الشمس الذي كان يُرى من قبل أنه يغسل كل يوم بواسطة إلهة الماء البارد « كبحوت Kebhowet » أصبح الآن يفترض أنه يغسل بواسطة الإلهين « حورس وتحوت » وما المطهران « لأوزiris » في الأصل . وقد ذهب المصريون إلى أبعد من ذلك فإنهم لم يتخلوا عن مفهوم بعث « أوزiris » من خلال التهام عين « حورس » فقط بل وحدوا بين كل عنصر في الوليمة الجنائزية والإلهية مع « عين حورس » .

الإلهان « حورس وتحوت » يطهران الملك « أمنحوتب الثاني »

ولقد فرق جسد « أوزiris » إلى أشلاء عقب مصرعه بواسطة أعدائه ، والآن عندما أضحى الملك الميت يتوحد مع « أوزiris » كان جسد الملك يقدم كألو كان ممزقا بالمثل . وكما أن أطراف « أوزiris » قد تم إحياؤها بغسلها فإن أعضاء جسد الملك كان يفترض أيضا أنها ضمت إلى بعضها من خلال الاغتسال التطهري .

ولقد كان هذا يحدث خلال عملية التحبيط ، وكان المحنطون يلعبون أثناء ذلك دور كل من الإلهين «حورس وتحوت» وربما كانوا يرتدون الأقنعة الدالة عليهم . ولقد كان الماء المستخدم في هذا الاغتسال يفترض أنه العرق الحيوي المتدفق الذي أفرزه جسد «أوزيريس» ، وحيث أن النابع الغامض للنيل تحددت منذ زمن بعيد عند جزيرة «الفنتين Elephantine» أي الشلال الأول ، فإن ماء التطهر كان يُزعم أنه مجلوب من هناك ، و كنتيجة لذلك فإن المقبرة التي انطوت على جسد «أوزيريس» أو - على الأقل - جزءاً منها كان يفترض أنها موجودة في هذه البقعة ، وبهذه الطريقة أضحت «أوزيريس» متعدداً مع النيل ، والفيضانات .

منابع النيل عند الشلال الأول

وعقب نهاية الدولة القديمة تخللت موجة ديمقراطية واسعة النطاق خلال المفاهيم والعقائد الدينية والجنازية . وكل هذه المزايا التي كانت من قبل وقعاً على الملك وحده امتدت الآن إلى الأفراد من الشعب ، وأضحت كل شخص ميت

موحداً مع «أوزiris» وابنه أو أى كاهن يقوم بالطقوس الجنائزية له كان ينظر إليه «كحورس» .

وبعد هذه الأولويات الضرورية لشرح العناصر الرئيسية للأفكار المركبة ذات الدلالات التى تسود الطقوس المصرية ، سنتعرض إلى وصف مختلف الطقوس الأخرى التى كما ذكرنا من قبل تشتراك فى قاعدة عامة ألا وهى الطقس الأصلى للوليمة المقدسة متصلة مع التطهير الهليوبوليتانى أو الاغتسال .

الخدمة الدينية اليومية

والخدمة الدينية حفظت لنا في سجلين رئيسين أحد هما يتكون من سلسلة الرسوم والنقوش المصاحبة في عدة هياكت بمعبد «أوزiris» في «أييلوس» ، والثانى يؤرخ بالأسرة الثامنة والعشرين ويعود إلى إله «آمون» ونجده في برديه هيراطيقية بمتحف برلين وكلا الفقرتان متشابهتان جوهريا ، وهم معا يكونان الصورة التالية للاحتفال الدينى .

قبل دخول المعبد كان على الكاهن أن يُظهر نفسه في البحيرة المقدسة (الملحقة بالمعبد) وعند وصوله للالمعبد فإنه يشعل النار أولا ثم يملأ مبخرة بالبخور ومادة مشتعلة ، ثم بعد ذلك يتقدم إلى قدس الأقدس حيث يوجد إله طوال الليل ، وينزع الكاهن الخاتم الطيني من على الباب ثم يدفع المزاليج ، ويفتح مصراعيه ثم يظهر له تمثال إله حيث يحيى الكاهن إله راكعا على الأرض أمام تمثاله ثم يرتد بعد الصلاة نشيدا أو اثنين ويقدم له العسل أولا وبحرق المزيد من البخور ، بينما يدور أربع دورات حول التمثال ثم يقدم له نموذجا صغيرا «لماعت» إلهة الصدق . ثم في النهاية يأخذ تمثال إله من مقصورته وينزع الملابس القديمة عنه ثم يمسحه بالزيت المقدس .

ويبدأ التزيين (التواليت) الفعلى بعد أن يوسرد التمثال على حشوة صغيرة من الرمل منتشرة على الأرض ر بما تمثل الصحراء التي من خلفها تظهر الشمس كل يوم ، ثم يغمر المعبد ثانية ويرشه بالماء من أربعة أواني «تمست Namset-vessels» ، وأربعة

أواني أخرى حمراء اللون ، ثم بعد تكرار التبخير فإنه يظهر فم التمثال بثلاثة أنواع مختلفة من ملح الترuron ثم يوضع عليه غطاء الرأس والملابس ذات الألوان المختلفة ، ويستبدل الجواهر التي عليه بغيرها ثم يظهره ويعيد طلاء رموز عينيه بمادة خضراء أو سوداء اللون ، ثم بعد ذلك يوضع للإله رموزه الملكية .

ثم تأتي بعد ذلك الوجبة المقدسة ، فيوضع الكاهن بعد ذلك الإله في مقصورته ثم يظهر المذبح ويوضع الطعام والشراب أمامه ، ويرفع الكاهن كل لون من ألوان الطعام مقدما كل منها على التابع . وتنتهي الوليمة فيغلق باب المقصورة ثم يختتمها ، ويظهر الغرفة مزيلة آثار أقدامه بعناية خاصة ثم يغادرها ، وفي كل مرحلة من مراحل الخدمة الصباحية فإن الكاهن يرتل صيغ أو كلمات مناسبة .

والتطهر الذي يجريه الملك قبل الخدمة كkahen أعلى للإله كان على نفس المنوال ، فقد كان يتم في ملحق خاص في المعبد يسمى «بيت الصباح» لأن التطهر يأخذ مكانه في الفجر . وقد كان الملك يُرش بالماء من البحيرة المقدسة بواسطة كاهنين يتقمصان إما شخصية «حورس وتحوت» أو «حورس وست» وربما كانا يضعان أقنعة هذين الإلهين خلال الطقس ومراسم التطهر يصبحها ترتيل كلمات وصيغ مناسبة لتغمر الملك «بالحياة والحظ الطيب» ، وتتجدد شبابه (فتوته) . وبعد التطهير بالماء كان الملك يُخمر بالبخور وتقديم له أربع كرات من الترuron لمضغها . وفي المراسم اللاحقة كان الملك يضع الملابس ثم يدهن ويزود بأدوات الزينة وعلامات السلطة الملكية ، عندئذ فإنه يكون مستعداً للدخول المعبد وتقديم الخدمة كkahen للإله طبقاً للخدمة الدينية اليومية التي وصفناها من قبل .

وتؤدي مراسيم التطهر التي يؤديها الملك حتى أيضاً على جسد الملك ، بل على أجسام كل الموتى بجعلهم أتقياء مثل إله الشمس و«أوزiris» الذي أُجرت عليه آلة معينة عقب وفاته مراسيم التطهر بالمثل . وهذا التطهر كان تطبيقه ممكناً فقط قبل دفن الميت ، أي خلال عملية التحنيط وفي خلال الجناز . ولكن طالما أن إله الشمس كان يفترض أنه يؤدي مراسيم التطهر ، ومن ثم تكرار ولادته كل صباح فإن الوسائل قد استحدثت لإعادة التطهر والوجبة المقدسة المرتبطة بها

بالنهاية عن الموتى خلال الخدمة الدينية اليومية ، والبدن نفسه بعد الدفن . وعندما يصبح من المستحيل الاقتراب منه وهو يرقد في غرفة الدفن في قاع بئر المقبرة فإن مراسيم التطهير استبدلت بسكن الماء قريانا في هيكل معبد الهرم أو المعبد الجنائزي بعد ذلك في حالة الملك ، أو في الميكل الجنائزي التابع للجزء العلوي من المقبرة في حالة الأفراد . ولأجل تحقيق ذلك الغرض فان بدلا دائما وشبيه بالجسد الحفظ استبدل به وهو التمثال ، ففي وجوده يسكن الماء ويقدم قربان الطعام والشراب . ولقد رأينا سابقا أن طقوس الخدمة المقدسة في المعبد لأحد الآلهة كانت تؤدي أيضا أمام تمثاله الصورة المرئية والملمومة للإله .

طقس «فتح الفم» أمام مقبرة المتوفى

لكن قبل أن يخصص تمثالا لهذا الغرض الطقسي فإن مراسيم «فتح الفم» كانت تؤدي له في (ستديو) المثال التي يطلق عليه اسم «قلعة الإله» . وبهذه المراسيم الطقسية كان التمثال يقرن مع الإله أو مع إنسان ، ويزود بالحياة والقدرة في كل منهما . وكان طقس «فتح الفم» يتكون من عدد من الطقوس القديمة في أصلها والتي ذكرت أول اشارة لها في بداية الأسرة الرابعة ، كما أن أول وصف متكملا لها في حوزتنا يعود رغم ذلك إلى الأسرة التاسعة عشرة عندما كانت هذه الطقوس تقع في

إطار مراسيم طويلة تؤدي جيئاً في الجنائز عند المقبرة على المومياء وليس على تمثال الميت ، وبذلك كان جسد الميت يوهب بالحياة كما أن ملائكته كانت تتحدى لكي يمكن له أن يتتفع من الخدمة اليومية التي تؤدي لها في الهيكل الجنائزي للمقبرة [صورة رقم ٦٩] .

وفي هذا النص الجنائزي المشار إليه أعلاه كان طقس «فتح الفم» يتكون من عدة أفعال يحتل فيها فتح الفم نقطة مركزية ، ويستهل وينتظم بشعيرتين عرفناهما آنفاً من الخدمة الدينية في المعابد فالاغتسال الهيلوبوليتاني ، ومراسم وضع الملابس التي تتبعها الوجبة المقدسة كانت الأساس لهاتين الشعيرتين .

والجزء الأول منها كان يقابل مراسيم التطهير ، فالتمثال كان يوسد على الرمال ورأسه إلى الجنوب ويظهر بالماء وتقدم له كرات التترون لتطهير فمه ، ثم يتم تبخيره بالبخور ^(٣) . وبعد أداء هذه الشعائر كان يتبع ذلك حوار غامض متآثر تماماً بالأسطورة الأوزيرية بين الكهنة الذين دخلوا إلى (ستديو) التمثال وبين النحاتين . ثم يذبح بعد ذلك ثور وتقطع أطرافه وينزع منه القلب ، ثم تذبح أوزة وجدى ماعز ، وكانت الأطراف الأمامية والقلب تقدم إلى التمثال ، ويلمس الفم بالقدم الأمامية ويعتزل الأدوات كالأزاميل والبلط ، ثم يقدم الماء . وهذه المراسيم كان يفترض أنها تؤدي إلى فتح فم وأعين التمثال وتهبها ملائكت وقدرات الشخص الحي [صورة رقم ٧٠] .

ولقد كان الجزء الثالث والأخير لجمل هذه المراسيم تكراراً لإجراءات التزيين التي تؤدي في الشعائر الأخرى مثل وضع غطاء الرأس والملابس والمجوهرات على التمثال ثم يدهن ويزود بالرموز الملكية وأخيراً يبخر بالبخور ، ويتبع ذلك تقديم وجبة على مذبح أو مائدة قرابين التي تم تعطهيرها وأخيراً ينقل التمثال في جلال إلى مقره .

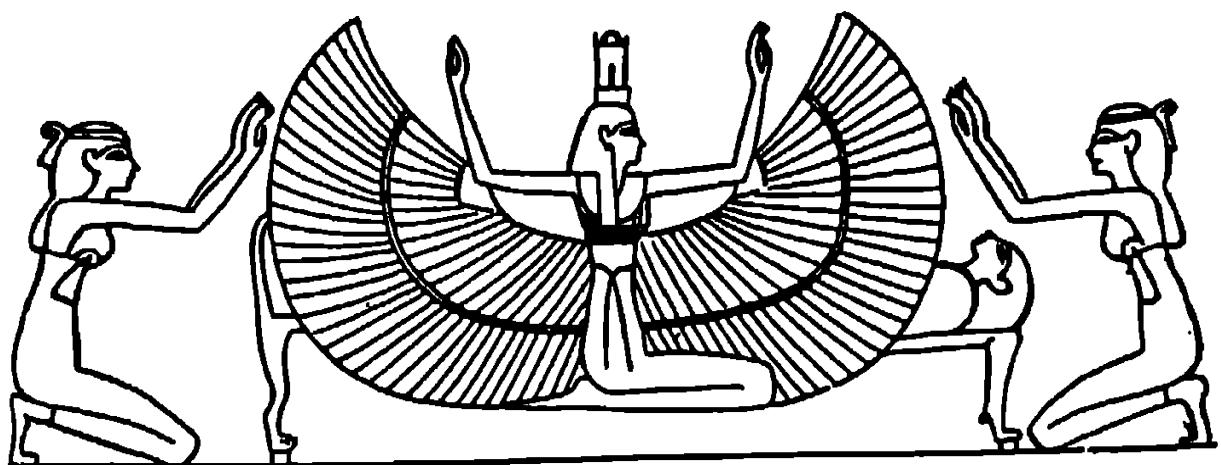
ومكونات هذه الوجبة الجنائزية التي تتضمنها المراسيم هي ثور وغزالان وأوزة نيلية وهي نفس مكونات الوجبة في العصور المبكرة ، حيث كانت هذه الكائنات فريسة المصري عندما كان صياداً في الأساس ، ولكن منذ الدولة القديمة أصبحت هذه الحيوانات مستأنسة في الحقول .

عملية تحنيط الجثة وشعائر الدفن

وليس هناك وصف مصرى للشعائر التى تؤدى أثناء عملية تحنيط الجثة ، لكننا نملك رغمما عن ذلك بردتين إحداها فى متحف اللوفر والثانية فى المتحف المصرى بالقاهرة تعودان للعصر البطلى وتعالجان طقوس التحنيط ^(٤) ، لكنهما غير كاملتين كما أنهما يعنيان بشكل رئيسي بالصيغ التى يرددتها الكهنة الذين يؤدون الخدمة خلال مختلف المراسيم وهى باللغة الغموض نظرا للإشارات (المشیولوجیة) العديدة في نسيجها . وبطبيعة الحال لدينا مومياوات في حالة جيدة من الحفظ نسبيا فحسب بعضها ودرس وهي تربينا أن فن التحنيط قد تقدم تدريجيا كا اختلفت أنماطه في مختلف العصور لكن حتى في مرحلة ما فإنه كانت هناك عدة درجات من التحنيط تختلف (في التكاليف التي تتطلبها) أو الشمن . ويدلوا أن الطبقات الفقيرة لم تكن تملأ مواجهة النفقات الباهظة لأرفعها مستوى ، وبدلا من ذلك كانوا يعتمدون أساسا على التجفيف الطبيعي للجثة الذى ينجم عن ملامستها للرماد الدافعه .

ويبدأ التحنيط بشكل عام عقب الوفاة مباشرة لكن في بعض الحالات كانت تؤجل لحين تبدأ الجثة في التآكل ، فالمحنطون يستدعون منزل الميت ويضعون الجسد على منضدة ويأخذونه إلى معلمهم الذى كان عبارة عن خيمة تسمى (مكان التطهير) أو «المنزل الطيب» . وكانت تستمر اجراءات التحنيط على أغلب الحالات سبعين يوما ، وكانت هذه الاجراءات يقلد فيها أسلوب المعالجة الذى كان يظن أن الإله «أوزيريس» كان أول من تلقاها ، فالشخص المتوفى على ذلك يصبح «أوزيريس» من خلال تحنيط جسده [صورة رقم ٧١] كما أن المحنطين كانوا يشخصون الآلهة التى شاركت في تحنيط «أوزيريس» وكان المحنط الأكبر هو الإله «أنويس» [صورة رقم ٧٢] بينما مساعدوه كانوا يوحدون مع «أبناء حورس» ومع الإله «خنت ختاي Khentekhtay» ، أما «كاهن الخدمة Sem-priest» و«الكاهن المرتل Lector priest وبال المصرية القديمة Khery-hebet» فكانوا يعيذون التعليمات للمحنطين ويرددون الرق المناسب . وتبدأ إجراءات التحنيط بغسل

الجسد بماء النيل ثم تنزع الأجزاء الرخوة والتي هي أكثر الأعضاء قابلية للتأكل ، ويغمر الجسد في ملح (النترون) ثم ينفع ويفطى بالزيوت والدهون والعطور وتوضع عليه مختلف أنواع التمام ثم يلف بحرص في لفائف الكتان ويوضع في التابوت . وغسل الجثة بالماء كان تطهرا شمسيا ، وكان المستخدم هو (مياه النيل) التي يعتقد أنها محظوظة بطاقة فعالة وبقوة حسية ، ولذا كانت تجتمع بعد استخدامها بعنابة في جرار مع غيرها من المواد المستخدمة في التحنيط ، وكذلك المنضدة الخشبية التي أجريت عليها العمليات السالفة كانت تدفن في موقع المقبرة . ولقد كان حزا (قطعا) في الجانب الأيسر يكفي في نزع الأحشاء ووضع كرات الكتان مكانها ، أما القلب فكان يترك مكانه في الجسد ، والأعضاء التي تنزع كانت تحفظ في أربع أواني أطلق عليها علماء المصريات اسم «الأواني الكانوية» ، وكان المخ في معظم الحالات يتزع من خلال الخياشيم بواسطة خطاف معدني ، وفي المراحل المبكرة كانت نماذج من (التيل) يستغنى بها عن الأعضاء الخارجية اللينة من الجسد . وفي عصر أكثر تأثيرا كانت الرمل والطفولة تتوضع تحت الجلد للحفاظ على الشكل الأصلي ، ولقد كانت المواد المستخدمة في التحنيط تشمل المُر وزيت الأرز ، والبخور ، والشمع والعسل والكتان لعمل الأربطة واللفائف وزيت الزيتون ... إلخ . وكل هذه المواد كان من المُعتقد أنها نتاج دموع الآلهة التي تساقطت على الأرض عندما بکوا موت «أوزiris» وهي تحني جسد الميت المحنط بقوى هذه الآلهة .

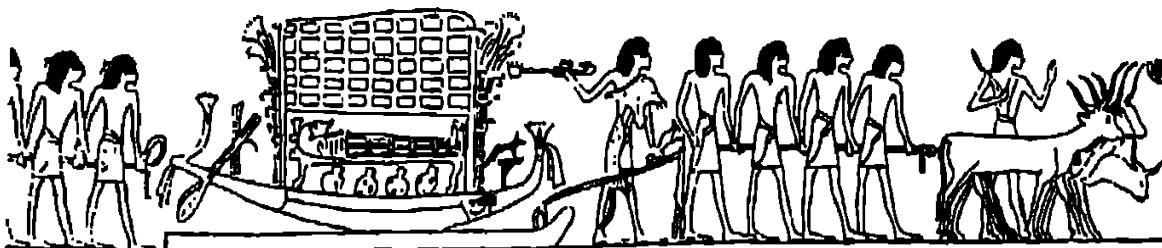

أما مواكب الدفن فنعرفها فقط من الرسوم التي على جدران المقابر ، ورغم تكرارها كثيرا فإن العديد من تفاصيلها يبدو غامضا ، ومن هذه التفاصيل رحلتان يقوم بهما جسد المت الـ إحداهما إلى «بوزيريس» ^(٦) في دلتا مصر ، والثانية إلى «أيدوس» ^(٧) في الصعيد حيث نرى مركبا (Barque) يعلوها الميت تجدها سفينه أو سفينتان شراعيتان ، ويبدو أن هذه الرحلات كانت فقط مجرد ذكرى مصورة للدفنه الملكية [صورة رقم ٧٣] . فجسد الملك كان ينقل إلى «بوزيريس» حتى يظهر هناك كالملك المت «أوزيريس» مصطحبا برعاياه من أهل مصر السفل ، وكذلك إلى أيدوس للمشاركة في أعياد «أوزيريس» . وعندما يعمد الأفراد العاديون إلى اقتباس منظر الدفن الملكي في مقابرهم للإفاده من الرمز الذى تمثله ، فإن هاتين الرحلتين تصوران في مقابرهم رغم أنهما لا تهان عمليا وليس لهما مقابل حقيقي ، وربما أيضا وإلى حد ما تختلط مناظرها مع منظر عملية عبور النيل بواسطة الموكب الجنائزي حيث تقع الجبانة في الضفة المقابلة لموطن المت [الصور ٧٤ ، ٧٥] .

وكانت تنقل المومياء إلى المقبرة في تابوت يوضع على قارب يتوسط موكب طويل ، وهذا القارب يجره رجال وثيران على زحافات ، بينما يُسكب اللبن أمام الموكب ، ويتبع ذلك الأقارب من الذكور ثم الأصدقاء . ويرافق التابوت سيدتان تقدمسان (تجسدان) الإلهتين «إيزيس ونفتيس» تسميان الحدائين [الصور ٧٦ ، ٧٧] . تتحنى إحداهما على رأس المت والثانية على قدميه ^(٨) ، ومن الممكن أنهما ليستا أرملة المتوفى أو إحدى قرياته بل كانتا مجرد تماثيلين يوضعان في القارب ، وهناك زلاقة أخرى تحمل صندوقا يحتوى على أواني كانواية بها أحشاء المت تتبع التابوت ^(٩) [الصور ٧٨ ، ٧٩] ، وجماعة من نساء آخريات منهن نائحات مختلفات يمشين سوية في ملابس ذات لون أزرق داكن وهو لون الحداد ، ويصرخن بصوت عال ويذرفن الدموع ويذقن جلابيئن ويضربن على أجسامهن ويدرن التراب على

رؤسهن وملابسهن ، ويمشي أيضاً في الموكب كهنة يحرقون البخور ويرتلون الصيغ الجنائزية . وفي النهاية نرى صفا طويلاً من الخدم يحملون التجهيزات الجنائزية مثل الأثاث والأواني وصناديق بها الملابس والجواهرات لتوضع جميعها في الضريح .

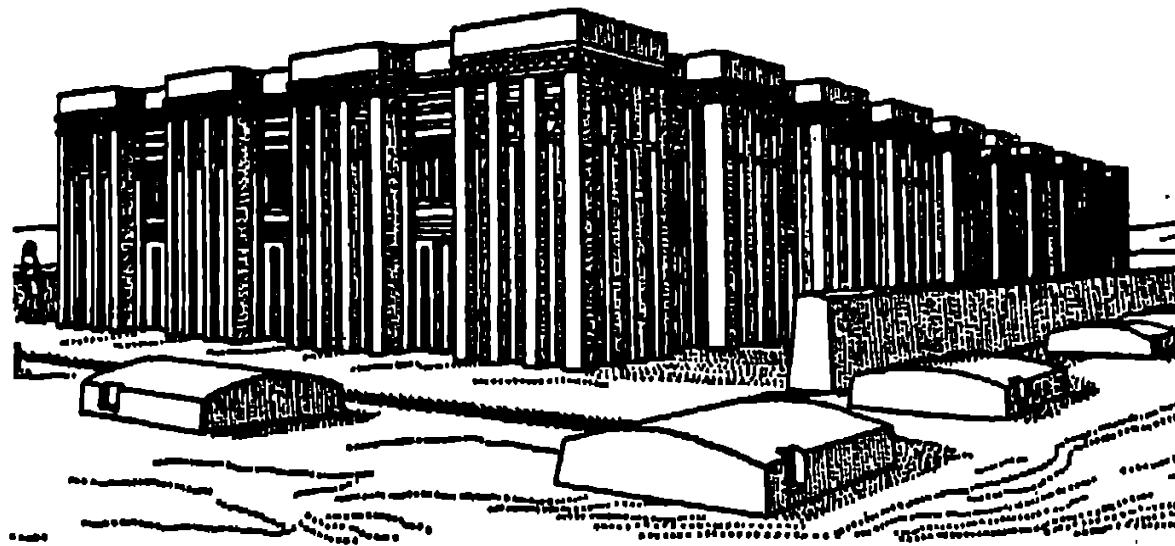

ويقف الموسيقيون والراقصون في استقبال الموكب عند المقبرة ، وعند وصوله يؤدي طقس فتح القم على المومياء ، التي تقف متنصبة أمام المقبرة ثم تنزل بعد ذلك إلى غرفة الدفن . وبعد العودة من الجنازة كانت تقام لكل المشيعين مأدبة .

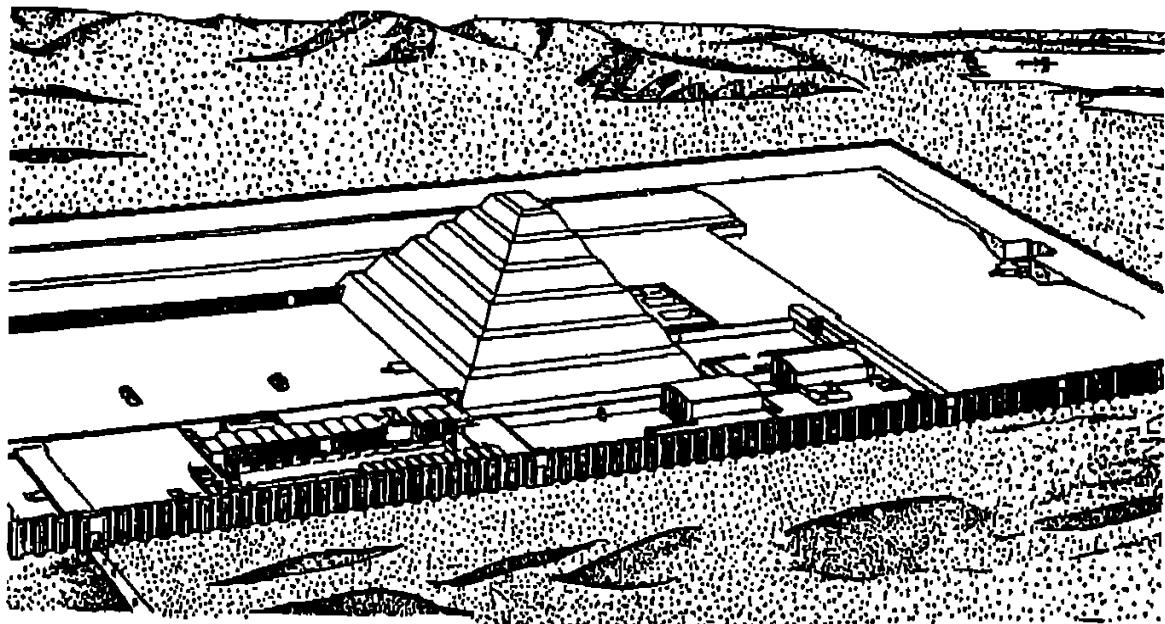
تطور المقابر .

وكان الجسد يسود في الجزء السفلي للمقبرة في كل العصور تقريباً ، أما الجزء العلوي منها فقد حدث لتصميمه الكثير من التغيرات طبقاً إلى تغير المهارات الفنية والذوق الفني [صورة رقم ٨٠] ، ويبعد أن أصلها كان مجرد كوم منخفض من رمل متراكم أو أحجار تکوم على الأرض فوق المكان الذي دفن فيه الجسد ، وهذه البداية خدمت غرضين معاً فهي منعت أبناء آوى والضياع والحيوانات المفترسة الأخرى من إخراج الجسد من تحت الأرض ، كما حددت موضع المقبرة بعلامة واضحة لأقرباء الميت ^(١) الذين يأتون من حين لآخر حاملين إمدادات طازجة .

وفي مراحل سحرية في بداية العصر التاريخي تطور هذا الكوم إلى تكوين مستطيل من الطوب اللبن المحروق في الشمس يشبه شكل المنزل للأفراد العاديين ، أو قصراً ملكياً بالنسبة للمقابر الملكية ، وكانت تزين الجدران الخارجية بدخلات عمودية ضيقة بالتبادل مع خرجات من نفس الطراز . وفي العصور الحديثة استخدمت الكلمة «مصطبة» للدلالة على المقابر من هذا الطراز .

وفي مقابر العصر العتيق الملكية في «أبيدوس» كان الجسد يرقد في غرفة تختل موقعاً مركرياً تحت البناء العلوى ، بينما تجتمع حولها غرف أصغر حجماً تحتوى على المؤن وأجساد الموتى من الخدم الإناث والرجال ، والذين من المحتمل أنهم قد قتلوا في موكب الدفن ليتحقوا بسيدهم ويصطفوا في مقبرته ، وإن كانت هذه العادة البربرية قد اختفت تماماً منذ عصر مبكر ^(١٠) .

ولقد استُحدث البناء من الحجر في وقت الملك «زوسر» من الأسرة الثالثة حتى يمكن له أن يخلد إلى الأبد . وكانت لهذا الملك مقبرة حجرية ضخمة بني فوقها خمس مصاطب أخرى تتناقص تدريجياً في الحجم لتأخذ الشكل العام للبناء ما

يشبه هرما (مدرجا) ذا درجات ^(١١) ، وباعتلاء الأسرة الرابعة للعرش أصبح القبر الملكي على شكل الهرم الكامل أو الهرم الحقيقي ^(١٢) . وكان التخطيط الأرضي مربعاً بينما كانت المدرجات تملأ بال أحجار ، والجوانب مسطحة ، وتضاف له قمة مدبية . ويبدو أن هذا التغير من الشكل الهرمي المدرج إلى الهرم الحقيقي يُعزى إلى انتصار عقيدة الشمس الهليوبوليسية ، فهذا الشكل الهرمي كان مستلهماً من «البنب» Benben ، وهو حجر مخروطي الشكل مرتفع ودبب القمة كان يقدس في هليوبوليس باعتباره مثوى أو مستقر الشمس التي تقپض بأشعتها عندما تشرق في الصباح على قمته . وتقع من جميع الجوانب حول الهرم مصاطب أعضاء الأسرة الملكية ورجال البلاط والموظفين على مسافة مناسبة في صفوف متراصة ومتناهية تخللها طرقاً منتظمة ومتند من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب . وكل هذه المصاطب كانت تبني من الحجر ذات جوانب مائلة قليلاً دون أي زخارف خارجية . وتسور مدينة الموتى كلها بحائط يقع الهرم في مركزه وهي نسخة ثانية من بلاط الملك الحى .

ويقع مدخل الهرم في الضلع الشمالي قرب سطح الأرض ، من هناك يقود نهر إلى غرفة الدفن وهي إما أن تكون محفورة في الصخر أسفل الهرم ، أو في داخل كتلة الهرم نفسه . ويقع أمام الهرم على الجانب الشرقي منه معبد جنائزى حيث كان يحتفل فيه بطقوس الروح للملك الميت ، وهو يحتوى على عدة حجرات بعضها منفتحة للجمهور الذى يمكنه أن يلتجأها في حين أن الأخرى كانت قاصرة على الكهنة فقط . ومن المعبد يهبط نهر حجرى مغطى إلى الوادى وينتهي ببوابة حجرية ضخمة على حافة الأرض المنزوعة ^(١٣) .

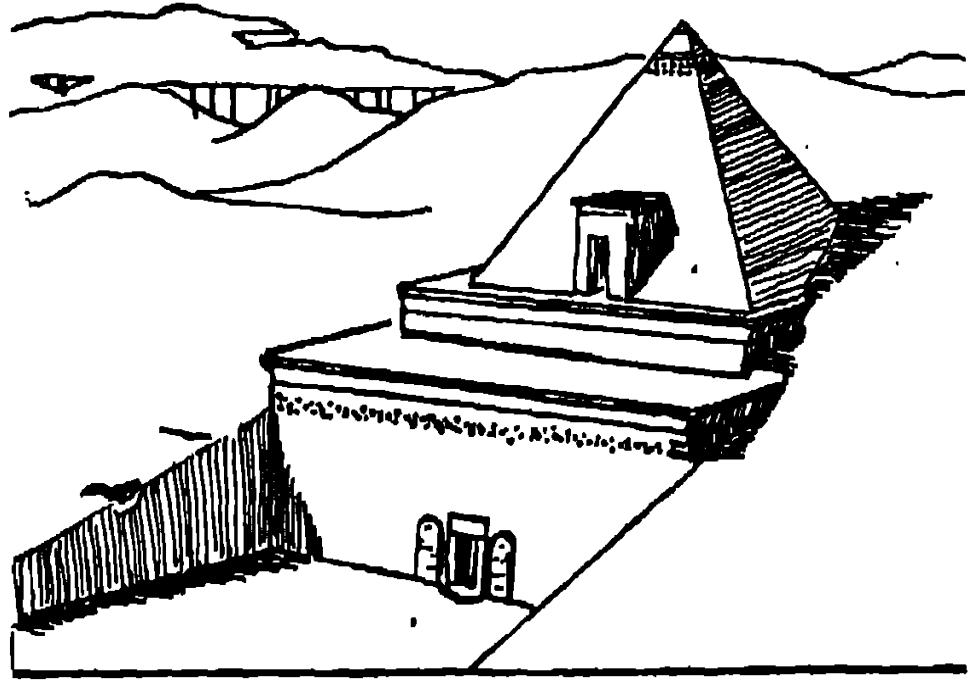
والوصول إلى غرفة الدفن الواقعة تحت المصطبة كان يتم من خلال بئر عمودى تقع فوهرته على القمة المسطحة للمصطبة وهذا البئر كان يُملأ أو يردم بالأحجار بعد الدفن . ولممارسة الطقوس الجنائزية للعميت كان يُقام مبنى صغير من الطوب اللبن على ضلع المصطبة الشرقي بالقرب من الركن الجنوبي الشرقي . والمدخل إلى هذا المبنى كان يقع في الجهة الشمالية ، وهو عبارة عن جزئين رئيسيين الجزء الأقرب إلى الشرق كان مخزن للمؤمن والجزء الأقرب للغرب والمتصق بالمصطبة

مباشرة كان يمثل هيكلًا . وفي الحائط الغربي لهذا الهيكل وفي وجه المصطبة كانت تقام لوحة مستطيلة الشكل من الحجر ينقش عليها رسم المترف يجلس إلى يمينه أمام مائدة قرایین ، وتمرر الوقت أخذت هذه اللوحة الحجرية شكل الباب الوهمي الذي كان يُعتقد أن الميت يمكن من خلاله أن يترك العالم الروحي للمصطبة ويدخل إلى غرفة الهيكل ، حيث يتمتع بالتقديرات الموضوعة على لوحة القرایین الحجرية الموضوعة أمام هذا الباب الوهمي

وفي الأسرة الخامسة تم نقل الهيكل من خارج المصطبة إلى داخلها ، وبالتدريج أضيفت إلى الهيكل غرفات إضافية وأصبح الباب الوهمي في الحجرة التي تقع أقصى الداخل ، يفصلها حائط عن باقى الحجرات في كثير من المصاطب خاصة المتأخرة منها ، وتعرف هذه الحجرة الآن باللفظ العربى (سرداب) وكان المصريون يطلقون عليها اسم «بيت التمثال» ^(١) وهى تسمية توضح الغرض منها حيث كان يوضع داخلها التمثال أو التمايل التى تمثل الميت كمستقر لروحه . وكان الاتصال الوحيد بين السرداب والهيكل مجرد فتحات فى الحائط الفاصل ، وبطريق على هذه الثقوب اسم «عيون بيت الكا» وكانت تسمح أو تساعد الميت فى رؤية ضوء النهار ، ومشاهدة الاحتفالات التى تؤدى في الهيكل وللتتمتع بعيق البخور المحترق .

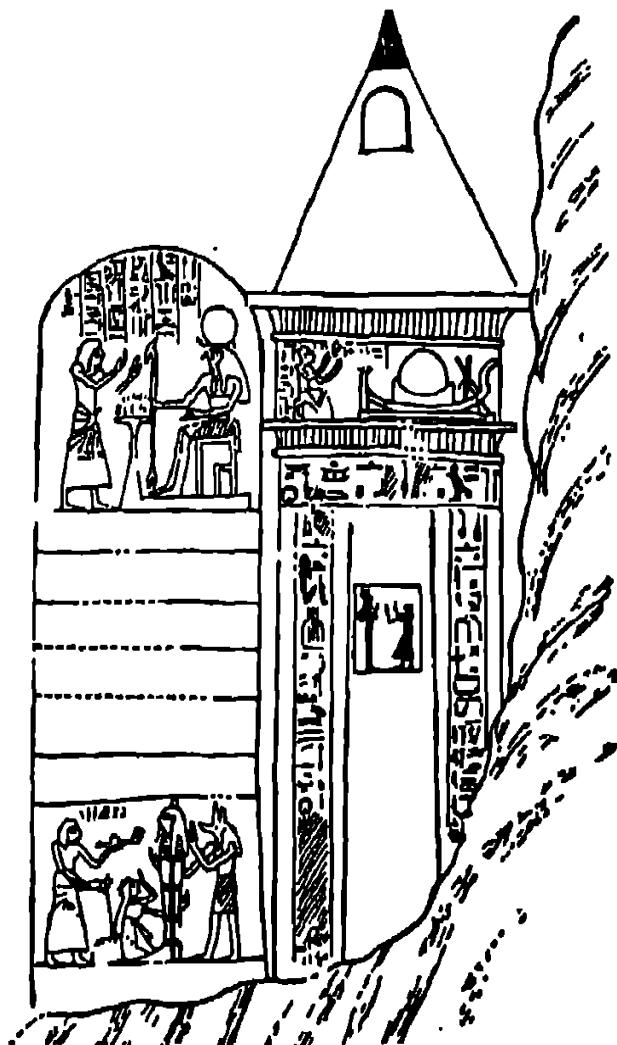
ولقد ظل الهرم هو الشكل القياسي للمقبرة الملكية حتى القرن السادس عشر قبل الميلاد ، ولكن قبل ذلك التاريخ بكثير اقتبس العامة ذلك الشكل ، وقد حفروا مقابرهم في الصخور التي تقع شرق وغرب النيل . وفي هذه المقابر تم الاحتفاظ بالعناصر الجوهرية للمنزل المصرى ، فهناك أولاً طريق صاعد يؤدى إلى المرتفع الصخرى ويفتح على فناء يحتوى عادة على الجانب البعيد ، وبعدة تقع صالة مغطاة محفورة في الصخر ذات أعمدة تماثل حجرة الاستقبال في المنزل الدنبوى . وفي بعض الأحيان كانت هناك غرفة ضيقة وعميقة تسمى «الغرفة الطويلة» تربط بين الحجرة الجانبية والحجرة المربعة الصغيرة التي تقع في النهاية ، والتي كانت تعتبر الهيكل وهي مزودة بتمثال الميت . وفي هذا الهيكل كانت تقدم القرایين إلى روح صاحب المقبرة ، وهو يماثل حجرة الطعام في منزله الدنبوى . ومن إحدى هذه الغرف كان هناك بئر أو ممر متسلق يؤدى إلى أسفل المقبرة تحت الأرض حيث غرفة

الدفن ، وأحياناً كانت فتحة أو فوهة هذا البئر تقع في الفناء الأمامي للمقبرة . وبطبيعة الحال كان يترك لخيلة المعماري أو لثراء المالك لكي يغير في التصميم وفي بعض نقاط التفاصيل أو إضافة المزيد من الحجرات ، لكن الأجزاء التي ذكرت ظلت هي العناصر الرئيسية للمقابر طوال عصر الدولة الحديثة .

منظر لاحدى مقابر الاشراف فى الدولة الحديثة بالبر الغربى بالأقصر

وخلف الفناء مباشرةً وفوق الحجرات المحفورة في الصخر كان يشيد هرم من الطوب اللبن غير المحروق ، وبالرغم من أنه مجرد استلهام من المقبرة الملكية الهرمية الشكل إلا أنه لا يقارن بها من حيث الحجم ^(١٠) ، كما أن زاوية ارتفاعه كانت أكثر حدة . وكان هذا الهرم موجوداً فوق هيكل المقابر غير المحفورة في الصخر التي بنيت بالكامل من الحجر أو قوالب الطوب ، ويطل باللون الأبيض يماهيل لون الحجر الجيري ، كما كان يوضع هرم صغير من الحجر الجيري فوق قمته وعلى الجوانب الأربع لهذا الهرم كانت ت نقش صورة الميت بالحفر وهو يتبعد لإله الشمس ويكرر نفس التصميم على لوحة فضية في منتصف المسافة بين قاعدة الهرم وقمته حتى جهة الشرق .

رسم مصرى قديم لمقبرة «أمونونو» بقرنة مرعى -
البر الغربى بالأقصر - من
أواىل الأسرة التاسعة عشرة

ولقد كان «تحتمس الأول» هو أول من يهجر الشكل الهرمى لأسباب غير معروفة ويتبع طرزاً جديداً للمقبرة الملكية استمر مستخدماً من الأسرة الثامنة عشرة حتى الأسرة العشرين . وفي صحراء «وادى الملوك» على الجانب الغربى من طيبة حفر قبره في الصخر . ولقد احتوت هذه المقبرة على غرفتين صغيرتين نسبياً ، أما الملوك الذين تعاقبوا من بعده فقد أوسعوا من أبعاد مقابرهم محولينها إلى سلسلة من القاعات والمرات السفلية الطويلة التى تنتهي داخل الصخر بغرفة ذات أعمدة بها التابوت الحجرى وثرواتهم ^(١) [الصور ٨١ ، ٨٢] .

ومنذ زمان الملك «حورمحب» فصاعداً أصبحت المقبرة تحفر ومحورها الرئيسي في خط مستقيم ، وغير معروف لنا سبب التغير في اتجاه محورها إلى اليسار أولاً على شكل منحنى ثم بعد ذلك في زاوية قائمة والذى أخذ مكانه خلال الأسرة الثامنة عشرة ، وهل كان لأسباب دينية أو غيرها من الأسباب ؟ ففى مقبرة «تحتمس الرابع» و«أمنحوتب الثالث» نرى هذا المحور قد تغير في الاتجاه بينما نراه في مقبرة «توت عنخ آمون» قد تغير بشكل حاد في الاتجاه إلى اليمين .

وكان مدخل هذه المقابر يردم بالأحجار بعد الدفن مباشرة ، وفي حالات كثيرة صعب التمييز بين المدخل وبين الأحجار والمحض المحيط به . وفي وادى الملوك العتيق لم يكن هناك مجال لمعابد جنائزية ، ولذا لم تعد هذه المعابد جزءا من المقبرة وأصبحت تشييد بعيدا على الحافة التي تفصل بين الأرض المنزرعة وبين الجبال التي تقع على الجانب الأيسر للنيل .

أما ملوك الأسرة الحادية والعشرين ومن أعقابهم من عاشوا في «تانيس» بشرق الدلتا ^(١٧) فقد كانوا يدفون في سراديب تقع تحت أرضية المعبد في عاصمتهم ، وكذلك ملوك الأسرة السادسة والعشرين في «سايس» ^(١٨) وطبقا لما ذكره المؤرخون الإغريق لم يدخل المصريون أى جهد أو تكاليف لضمان خدمة منتظمة للطقوس الجنائزية ، وانتظام الإمداد بالمؤن التي اعتقلوا بضرورتها للدوام الخلود للمقبرة واستمرار الحياة بعد الموت .

وقد أدت التجربة أن عواطف البناء ليست كافية وحدها لضمان ذلك إذا توعلنا قدرها معقولا من عناء الأبناء أو البنات المباشرين ربما أيضا من الأحفاد ، إلا أنه لم يكن من المحتمل كثيرا أن عين العناية يمكن أن تأتي من الأعقارب البعيدة الذين ليست لهم معرفة شخصية بالسلف البعيد الذي مات ، ومن الطبيعي أن يركزوا على مقابرهم وعمل الخدمة الجنائزية الخاصة بهم أنفسهم .

الطقوس الجنائزية وصيانة المقبرة

وعلى ذلك كان أداء الطقوس الجنائزية وصيانة المقبرة يعهد بها إلى أشخاص مستعددين بأن يهتموا بصالح الميت في مقابل دخل يرصد من وقف جنائزى وفي الكثير من الحالات كان هؤلاء الأشخاص هم أبناء مالك المقبرة ، وكانت الخدمة الجنائزية تؤسس على قاعدة قانونية راسخة ، فالمصري احتجز جزءا معينا من ثروته وأوقف دخلها على ضمان إمداده بالقرابين الجنائزية في مقبرته ، ويدهب جزء من هذا الدخل إلى (خدم القرى) الذين كان عليهم صيانة المقبرة والماء والطقوس الجنائزية المتعلقة بتقديم قرابين الخبز وسكب الماء أمام تمثال الميت ، وكان يمكنهم أن ينقلوا حقوقهم وواجباتهم إلى أبنائهم أو أعقابهم .

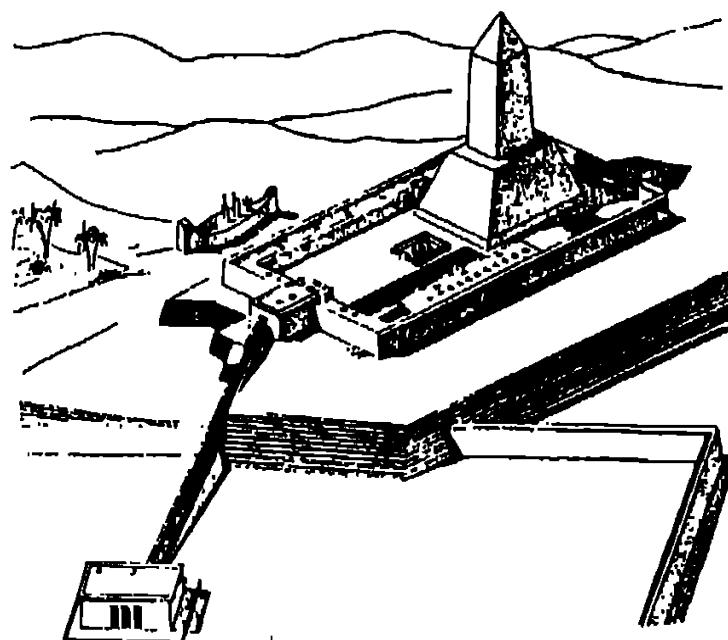
وفي الدولة القديمة كان مالكو المقابر يستخدمون أكبر عدد تحققه لهم امكانياتهم من الكهنة ، ومنذ ذلك الحين عندما أصبح واضح أن استخدام العديد من الكهنة الجنائزيين كان من المحتمل أن يتصارعوا فيما بينهم ، أصبحت الممارسة المألوفة منذ عصر الدولة الوسطى هي تحديد الحقوق والواجبات الجنائزية في كاهن مفرد واحد ، كان يعوض عن جهده تعويضاً مجزياً ويحتفظ بدوره في أن يعهد بمركته بعد موته إلى واحد فقط من أبنائه ، ولقد حافظت هذه الممارسة على الثروة الموقوفة على المقبرة وعدم تبديل دخلها بين العديد من الذين يعهد إليهم بالطقوس الجنائزية ^(١٩) .

وكانت تتحذ هذه الترتيبات مع الكهنة المرتلين الذين يتولون ترتيل أو قراءة النصوص الجنائزية في أيام أعياد محددة ، يبدو أن الأول والخامس عشر من كل شهر كانت أعلاها أهمية ، وأحياناً كانت تبرم عقود حقيقة بين مالك المقبرة وبين كاهنه الجنائزي ، وكانت شروط العقد تحرر على حوائط المقبرة أو على لوحة ، وكان من الممكن لكاهم واحد أن يعقد عدة اتفاقيات مع أكثر من صاحب مقبرة ، وعلى ذلك أصبحت وظيفة «كاهم الكا (القرىن)» وظيفة احترافية .

ولقد كان «خادم القرىن» يقدم إلى تمثال الميت القرابين المكونة من الطعام الذي يحتوى على الخبز والجعة وأيضاً اللحوم ، وهذا يفعله في أيام محددة منها على خلاف اليومين السابق ذكرهما ليلة رأس السنة وأول يوم في السنة وكذلك مساء يوم «عيد الواج» (Wag) (الموافق اليوم الثامن عشر من الشهر الأول من السنة المصرية) . وكانت التقدمات أو القرابين تصبحها إضاءة شمعة أمام التمثال لكي يرى الميت التقدمات ، وكذلك يصبحها صلوات تُدعى صلوات التعظيم .

وفي وقت ما ليس متاخراً عن عصر الدولة الوسطى قدم الملوك تنازاً هاماً مقدماً منهم فقط إلى بعض الأفراد ذوي الأهمية والفضائل لإقامة تماثيلهم في أفنية المعابد ، وفي هذه الحالة أصبح الشخص الذي يكرس التمثال باسمه مشاركاً في التبعم بالصلوات والتقدمات التي تقدم للآلهة بواسطة الزوار . وأحياناً أيضاً كانت تبرم العقود مع كهنة هذه المعابد لأداء الطقوس أمام التمثال في أيام الأعياد .

وكان الكهنة المعينون للعقيدة الجنائزية للملوك الأسرة الخامسة في معابدهم . الواقع على الجانب الشرقي لأهراماتهم عديدين ينقسمون إلى طبقتين كل منها تحت قيادة «معلم» : الطبقة الأولى «خدم الإله» ، والطبقة الثانية «الكهنة المتظهرون» . وإلى جانب اشتراكهم في طقوس العقيدة الملكية كان الكهنة المتظهرون يقدمون الخدمة الدينية في بعض المياكل الخاصة بـإله الشمس «رع» ، والتي بناها معظم ملوك هذه الأسرة . واصطلاح «وعب» أي «المتظاهر» يشير إلى التطهير أو الاغتسال الذي يجب على هؤلاء الكهنة القيام به ، وحيث أن شعائر التطهير نبتت في هليوبوليس فإن من المحتمل أن الكهنة المتظهرين كطبيعة تعود أصولهم إلى معبد إله الشمس «رع» في هليوبوليس ثم انتشروا منذ ذلك إلى مراكز عقيدة الشمس خارج هليوبوليس . وتعود أصولهم كذلك إلى العقيدة الجنائزية للملوك الذين أصبحوا منذ الأسرة الخامسة فصاعدا على علاقة وثيقة بـإله «رع» باعتبارهم أبناء له .

معبد الشمس في أبو صير

تطور المعابد

وهناك خاصية جديرة بالذكر عن معابد الشمس في الأسرة الخامسة ، فهي المعابد المصرية الوحيدة من الدولة القديمة الذي وصلنا منها نموذج فعلى ، والذي تم كشفه علميا ، وهذا النموذج هو معبد الشمس للملك «ني وسر رع» في أبي صير . ويوضح لنا هذا النموذج مدى الاختلاف بين معابد الشمس عن غيرها من معابد الآلهة الأخرى في طابعها وأوضاع تصميمها ^(٣٠) .

فنـ بوابة تقع في وادى التيل يقودنا من مغطى إلى أعلى بوابة أخرى على المضبة الصحراوية ، وإلى المعبد المبني على مسطح صناعي . ويضم فناء فسيحا مستطيل الشكل تقع على جانبه الغربى قاعدة مخروطية الشكل مبنية من أحجار عليها مسلة من كتل الأحجار الجيرية ، وأمام الجانب الشرقى من هذه القاعدة يقع مذبح يضم خمس كتل من المرمر ، والجزء الشمالى من الفناء كان يعتله منزل للذبح أرضيته كانت تضم عددا من القنوات المتوازية يتسرّب خلالها دماء الحيوانات الذبيحة ، التي كانت تتدفق في عشرة أحواض موضوعة في الجانب الشرقى من منزل الذبح . ومن البوابة العلوية يخرج ممران أحدهما إلى اليمين يؤدى إلى مجموعة من المخازن تقع شمال الحاجط الخارجى للمعبد ، والثانى إلى اليسار يصحبنا أولا إلى حجرة ملابس في قاعدة المسلة ، ثم إلى مصطبة أسفل المسلة ، وقد عثر على مركبة خشبية طولها ثلاثون مترا ترقد على قاعدة من الطوب إلى الجنوب من المعبد ، تعتبر بالتأكيد تمثيلا ماديا لواحدة من المركبتين اللتان كان إله الشمس يعتقد أنه يعبر بهما السماء في رحلاته اليومية . وعلى الرغم من حفر المنطقة حول المعبد بعناية فإنه لم يوجد أى أثر للمركبة الثانية والذي كان من المتوقع وجوده .

ولقد كانت مجموعة المعبد بأكملها بما في ذلك الفناء والمسلة تواجه الشرق في اتجاه شرق الشمس مفتوحة لأشعتها ، وقمة المسلة شأنها في ذلك شأن الهرم من المفترض أنها مستقر لإله الشمس .

وربما كان سبب ذلك الاختلاف بين معبد الشمس وغيره من معابد الآلهة الأخرى يعزى إلى أنه يشبه في اعداده معبد الإله «رع» في هيلينوبوليس ، فهناك

أيضاً شيدت مسلة هي «بنب» على تل رملي ، وكانت العنصر المركزي للمعبد ومستقر إله الشمس الذي لم يكن له نحت أو تمثال شأن الآلة الأخرى .

ولأن التشابه واضح بين الخطط العام لمعبد مصرى عادى من الدولتين الوسطى أو الحديثة وأى قصر ملكى أو حتى منزل من الطبقة العليا من المصريين ، وليس ذلك مستغرباً في ضوء المفهوم البشري عن آلهتهم ذلك الذى اعتقده المصريون .

الملك «رمسيس الثاني» وخلفه زوجته الملكة نفرتاري أمام مركب «آمون رع»

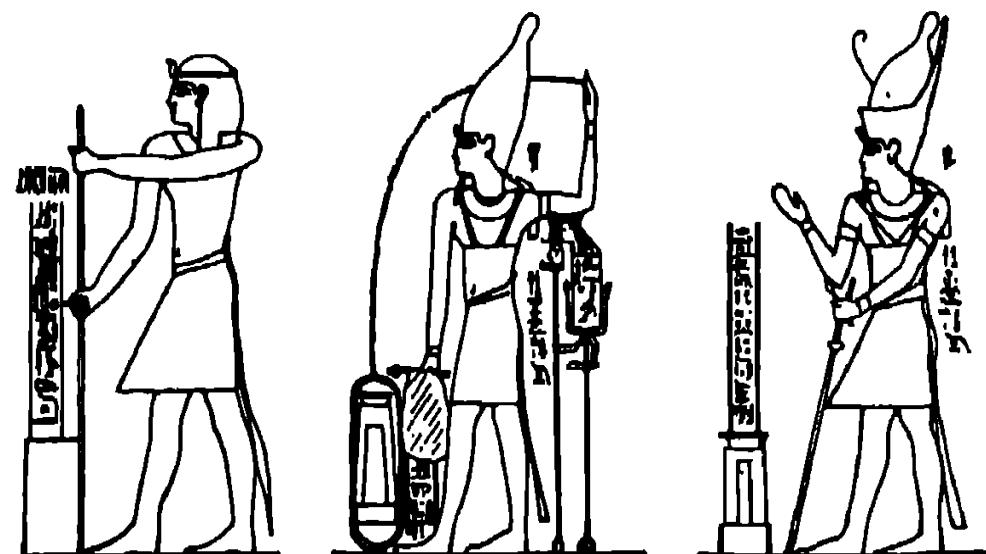
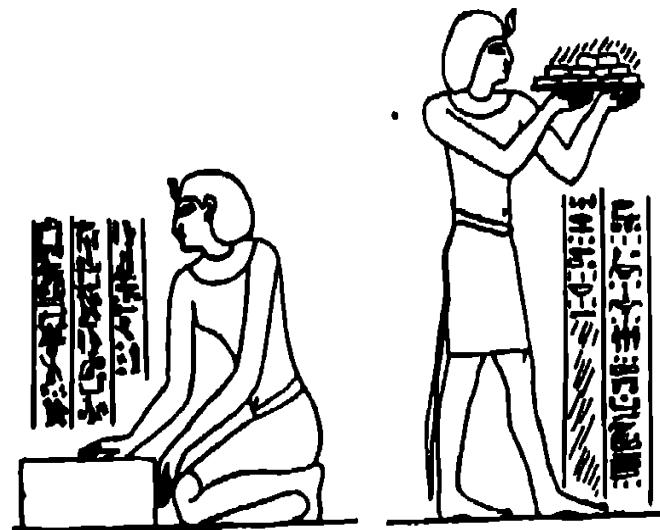
والعبد شأنه في ذلك شأن المنزل الدنوي ، كان يقف في وسط مساحة كبيرة مستطيلة يحيط بها حائط مرتفع من الطوب اللبن ، تقع به بوابة ضخمة على جانبيها صرحان يقع خلفهما أولاً فناء مفتوح واسع محاط بأعمدة في ثلاثة جوانب . وكان يوجد أحياناً مذبح في مركز هذا الفناء وهو من خصائص عقيدة الشمس ، ومن هذا الفناء يلتج الزائر إلى صالة أعمدة ليست عميقه وإن كانت تحتل نفس العرض الذى يحتله بقية مبني المعبد ، وهذه الصالة العريضة كانت مغطاة بسقف يعتمد على أعمدة ، ينفذ إليها الضوء من خلال نوافذ صغيرة مرتقبة تقع تحت السقف : والجزء الأخير من المعبد وهو قدس الأقداس عبارة عن غرفة ضيقة وإن كانت عميقه دون نوافذ يغمرها الظلام ^(١) تمثل المثوى الخاص للآلة لا يطرقها أحد

من الزوار فيما عدا الملك والكهنة الذين يؤدون الخدمة المقدسة . وكان تمثال إله ينتهي داخل مقصورة أو ناووس يوضع فوق قارب ، وكل منها كان يصنع إما من الخشب أو الحجر . وتقع حول قدس الأقدس غرفات أخرى تحتوى على ثروات إله وإمدادات الطعام والملابس والعطور ، أما المسافة بين مبنى المعبد وبين الحائط الخارجي فكان يشغل بمنازل الكهنة ومختلف الورش والحدائق والبحيرة المقدسة للمعبد .

طقوس تأسيس المعبد

. ولقد كان تأسيس المعبد يتميز باحتفال يطلق عليه «امتداد خيط أو حبل القياس» ويطلق ذلك على الاحتفال بالنسبة للجزء الأكبر أهمية في التأسيس ، وكانت الشخصية الأولى في هذا الاحتفال هو الملك نفسه أو كبير الكهنة المرتلين وكاتب الأسفار المقدسة ، والذين يفترض أن الآلهة تعاونهم في ذلك الواجب خاصة «سستات» إلهة المعرفة . فالمملكة تتبعه بعاته يركز عصا في الأرض في كل ركن من الأركان الأربع للموقع الذي سيقام عليه المعبد ، وذلك بواسطة مطرقة تتصل فيما بينها بخيط ، وبهذا يتم تحديد مساحتها . وكان موقع المعبد يحدد فلكيا في الليلة السابقة على الاحتفال ، وذلك بتحديد المحور القصیر للمعبد من الشمال للجنوب بين مجموعتي نجوم الدب القطبي و«الأوريون Orion» (كوكب الجوزاء) . وكانت القرابين تتكون من رأسى أوزة وثور توضع في حفرة في الأرض ، وكان الملك وهو ينحني على الأرض يرشها بالماء من إناءين يحملان رسوما سمائية (نجوم) . ثم يتم صنع أربعة قوالب طوب ، واحد لكل ركن من أركان المعبد بواسطة الملك نفسه الذي يركع ويمسك بمقبض إطار القالب الخشبي ييد بينما يملؤه بالطين باليد الأخرى ، ويتم ذلك حفر الملك لقناة بواسطة محرك أو فأس خشبي على الجوانب الأربع للمعبد ، وحتى يتم الوصول إلى مستوى المياه الجوفية التي تأتي من النيل ، وتملأ القناة بعد ذلك بالرمل المزوج بالشقف ، حيث طبقا للممارسة المصرية يستخدم الرمل لحماية الحوائط ضد المياه الجوفية المتسربة . وأخيرا ينتهي

الاحتفال بوضع البناء الأولى من الطوب في الأركان الأربع لل المعبد . وفي نقاط مختلفة توضع أيضا وداعم الأساس المكونة من نماذج صغيرة من أدوات صانعى الطوب والتجاريين والأدوات الأخرى تحت حوائط المعبد .

احتفالات الملك بتأسيس معبد

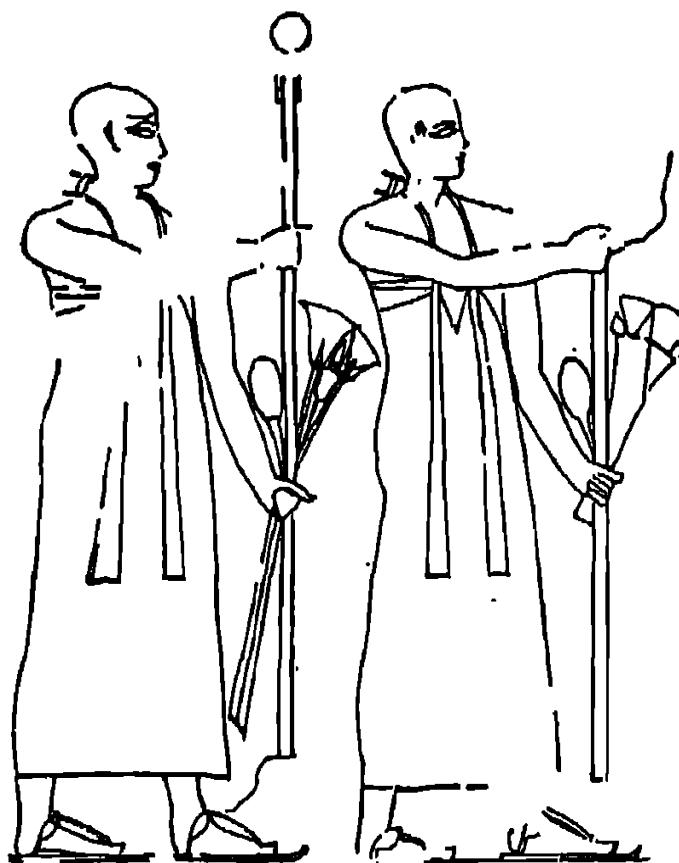
وكان هذا الاحتفال بالتأكيد قد ياما جدا وكان تقليديا لمباني تشيد في الأصل من الطوب والخشب وسابقا على استخدام الأحجار بالكامل في البناء .

وعند الانتهاء من أعمال التشييد كان هناك طقس آخر يأخذ مكانه ، حيث نرى الملك حاملا عصى طويلة ودبوس قتال يقوم بطل المبني بمادة (البسن Besen) والتي ربما كانت نوعا من الطباشير ، وهو أداء كان يمثل التطهير رمزا في العصور المتأخرة ، ثم بعد ذلك يسلم المعبد إلى الإله . وهذا التسليم كان يجري سنريا في احتفال يتم في اليوم السابق لأول أيام العام الجديد ، حيث تضاء الشموع «ويقدم المنزل إلى سيده». وبواسطة طقس تكريسي آخر ، كان درب من الحياة الغامضة يضفي على تماثيل المعبد وعلى المعبد ذاته ، وعلى نقوشه وأثاثه الديني ، ويكون هنا الطقس الأخير من أداء شعائر فتح الفم تؤدى في كل غرفة لل المعبد . وكانت الحياة تتجدد كل يوم بالخدمة الدينية المقدسة واليومية في المعبد . وكانت هذه الحياة تؤكد بعد ذلك بنقش الطقوس على حوائط المعبد . ويتبع هذا التكريس يوميا يقدم فيها الطعام إلى الفنانين والصناع الذين عملوا في بناء وزخرفة ونقش المعبد ، وللكهنة . وكان الملك هو الشخص الوحيد الذي يمثل في نقوش وزخارف المعبد في علاقاته مع الآلهة ، فهو نفسه كان إلهًا أو ابن إله ، وعلى ذلك كان جديرا بأن يتصل بالآلهة نظراته ، وبالبشر الذين يحكمهم في عين الوقت . وعلى الرغم من التمثيل السابق للملك طوال التاريخ المصري وحتى القرن الثالث بعد الميلاد ، فمن الواضح أن هذا التمثيل لم يكن إلا خيالا ليس له حظ من الحقيقة إلا في عصور ما قبل التاريخ في دولة مدينة صغيرة ذات حيز ضيق ، حيث كان الحاكم أو الرئيس المحلي هو كاهن إله المدينة في عين الوقت . وفي مصر العليا والسفلى حيث يوجد في كل منها العديد من المدن بالأختلاف فإن الملك وإن بقي من الوجهة النظرية البعثة الكاهن الأول الذي توحدت في شخصيته كل مناصب الرؤساء السابقين المحليين من قبل ، لم يكن بمقابره عمليا أن يؤدي بشخصيته واجباته الدينية المتعددة في كل مكان ، وكان يمكن أن يعين لذلك أشخاصا آخرين للقيام بذلك نيابة عنه .

الكهنة وألقابهم

وتبدو الاحتفالات المحلية الأصلية التي تعود إلى الظروف الإقليمية المتبادلة في عدد من الألقاب التي يحملها كهنة الآلهة المختلفون ، وعدد كبير من هذه الألقاب استمر في العصور التاريخية على سبيل المثال : (الأعظم بين الرائين the greatest among the seers) وهو لقب الكاهن الأكبر «لرع» ، و«الأعظم بين من يشرفون على الحرف» ، وهو لقب الإله «بتاح» الأكبر في منف ، و«أعظم الخمسة في بيت نحوت» ، وهو لقب ل الكبير كهنة ذلك الإله في (هيرموبولييس) .

والاسم المصري الدائم للكهنة كان هو «الخادم» ، ثم أصبح بعد ذلك «حم نتر» أي «خادم الإله» ، وكان هذا اللقب يرجع مع لقب (المتطهرون) إلى عقيدة الشمس كما ذكرنا سالفا . وهناك فئة أخرى تضم أشخاصاً يدعون «أب الإله» وهم يأتون في السلم الهرمي للنظام الكهنوتي في طبقة بين «خدم الإله» وبين «الكهنة المتطهرين» ، لكن لم يتم استيضاح بشكل مرضى حتى الآن لطبيعة وظيفتهم أو سبب تسميتهم باللقب الديني الذي يحملونه .

كهنة من الدولة الحديثة

وفى الدولتين القديمة والوسطى كان الكهنة يشبهون إلى حد بعيد الموظفين^١ الدنويين وكانوا يعينون بواسطة الملك . وفي عصر الدولة الحديثة شكل الكهنة طبقة محددة أصبحت الوظيفة المقدسة فيها وراثية ، وفي هذا الوقت يبدو أن خدم الآلهة كانوا كهنة محترفين بينما الكهنة المتظاهرون كانوا من عوام الكهنة ، وكانت وظيفتهم تقتصر على ميزة حمل تمثال الإله في المواكب العامة ، وربما كان ذلك التفسير يؤيدهحقيقة أن الإغريق ترجموا اصطلاح خادم الإله «بالنبي أو المتنبي» ، يشيرون بذلك إلى أنهم يقومون بوظيفة تفسير إرادة الإله . واصطلاح المتظاهر ترجم بواسطة الإغريق بكلمة «hiereus» ، ولكن وظيفة هؤلاء المتظاهرين تزداد في هذه الفترة مع (الباستوفوروى Pastophoroi) أي جملة المقاصير المقدسة التي تحوى تمثال الإله .

ولقد استمر هذا التقسيم الثنائى للكهنة المحترفين والعاديين حتى العصور المسيحية ، فالطبقة الأولى منهم أصبح يطلق عليهم في القبطية «hont» وهو شكل متاخر للكلمة القديمة «حم نتر» والتي تعنى في اللغة القبطية «الكهنة الوثنين» ، بينما «المتظاهرون» تعنى أيضاً في القبطية «الكهنة المسيحيين» . وربما يمكن تفسير هذا الاختلاف بافتراض أن الطبقة الأولى من الكهنة المحترفين تمسكوا باصرار للديانة القديمة . بينما أخذت المسيحية انتشاراً جزرياً لها بين عامة الكهنة من طبقة المتظاهرين وربما أمكن للمسيحيين أن تجند منهم طبقة الكهنوت القبطى المبكر .

وفي الكهنوت المصرى كان المؤدى الرئيسي للخدمة هو «خادم الإله» . وكانت ترتل التعاويذ بواسطة «الكافن المرتل Kher-hebet» أو «القائم على كتاب احتفالات الأعياد» . وطبقة الكهنة المسماون «Sem-priests» كانوا يوجدون بين كهنوت آلهة معينين فقط ، ويبعدون أنهم أقل نوعيات الكهنة أهمية وهم صامتون تماماً ، وكان من واجبهم حمل وتقديم القرابين ورفع أذرعهم في وضع محدد .

والواقع واليوميات التى وجدت فى (اللاهون) تتيح لنا مزيداً من المعلومات التفصيلية عن تنظيم المعبد الجنائى «لسنوسرت الثالث» ، والذى كان مشيداً فى هذا الموقع . فكانت الهيئة الدائمة للمعبد (Kenbet) تكون من «الخادم الأكبر للإله» و«المذيع» و«سيد الأسرار» ، و«حافظ مخزن الملابس» و«سيد القاعة الفسيحة» ، و«المشرف على هيكل القرين» و«كاتب المعبد» ، و«كاتب الحراب»

و«الكافن المرتل» . و هوؤاء الموظفون كان معظمهم يتولون أعمالا إدارية . أما باق الكهنة المسماون «كهنة الساعة» (الوقت) ف كانوا يشكلون مجموعات أربع (يسمون في اللغة المصرية Sa) وفي العصر اليوناني يسمون (فيلي Phyle) . وكل الكلمتين تعنيان مراقبة ، وكل مجموعة منها تقوم بالخدمة لمدة شهر في دورها في المعبد ، وعندما تنتهي الرابعة مدة الخدمة المحددة لها فإن الأولى تعود لأداء دورها في الخدمة وبذلك بكل أعضاء مجموعة يخدمون ثلاثة أشهر من السنة ، وفي العصر البطلمى أضيفت جماعة خامسة إلى كهنة الساعة .

ولقد كانت سلطة كهنة أي معبد تتوقف أو توازى مع درجة ثراء معبده ، ولقد أحزر كهنة الإله «آمون» خلال الدولة الحديثة تحت رئاسة كاهن «آمون» الأكبر أعظم سلطة سياسية ^(٢٢) . وفي طيبة وضواحيها استطاعوا بالفعل خلق دولة داخل الدولة في عصر ملوك الأسرة الحادية والعشرين الذين عاشوا في «تانيس» في الدلتا . وهذه الدولة كانت نظرياً محكومة بواسطة الإله «آمون» ، ولكنها كانت تحكم عملياً بواسطة كبار الكهنة أنفسهم ، والذين كتبوا حتى أسماءهم داخل الخراطيش الملكية أو إهليج أسوة بالفراعنة المصريين ، وأضافوا على أنفسهم الألقاب الملكية ، رغم اعترافهم بفترة حكم ملوك «تانيس» في الشمال ، وأقرروا على الأقل نظرياً بتحالفهم معهم .

موارد المعابد

وكانت موارد المعبد تتكون من الضرائب المدفوعة من سكان المنطقة التي يقع فيها المعبد ، وهى عبارة عن هبات عقارية من الأرض والماشية ، أو عمال سخرة وأسرى حرب يقدمها الملك . ففي الدولة الوسطى على سبيل المثال كان كل مواطن من أسيوط يعطى أول ثمرة من المحصول للمعبد المحلي للإله «أبوبات» . وكانت الهبات الملكية إما هي دخول دائمة للأرض المملوكة للمعبد أو هبات طارئة لدخول أرض معينة ، أو المشاركة في الغنائم التي تأتي من الغزوات أو الحملات العسكرية . ومن خلال هبات الأرض المتداقة أو المستمرة دائماً أصبحت المعابد من أهم ملاك

الأرض في القطر . فقرب نهاية الأسرة العشرين امتلك معبد «آمون» حوالي عشرين فـ المائة من كل الأرض المزرعة في مصر ، وهـى حقيقة توضح القوة الاقتصادية والسياسية الضخمة لـ الكبار كـ هـ نة إـ لـ الله «آمون» . وهناك مزايا أخرى كانت تضفي على المعابد بـ واسطة القرارات الملكية ، فـ المعابد وكـ هـ نـة كانت تـ غـ فـى من الضـ رـ اـ بـ المستـ حـ قـة للـ خـ زـ اـ نـة العـ اـ مـ اـ ة ، والـ عـ اـ مـ اـ لـ وـ بـ هـا مـ عـ فـ وـ نـ من وـاجـ بـاتـ العمل أو السـ خـ رـة فـي الـ أـ رـ اـ ضـى الزـ رـ اـ عـ يـة الملكـ يـة ، كـاـ كان المعـ بـ دـ وـ ثـ روـ تـه خـارـ جـ نـاطـ قـ سـلـ طـة المـ وـظـ فـين الملكـ يـين .

ومن الناحية النظرية فإن كل دخل أو إيراد من ثروة المعبد ، خاصة الطعام والشراب والملابس والعطور كان يذهب لإشباع القرابين الخاصة بالله المعبد . ولكن بعد أن يتسبّع الإله رضاء منها (طبقاً للتعبير المصري) فإنها كانت تقسم بين الكهنة والموظفين الآخرين بالمعبد . ولقد كان ذلك مناقضاً للحاسة العملية للمصريين في تدمير التقدّمات بإحرارها ، وهذا كانت هناك محارق للغزلان والأوز والماعز ، وكان إحرار هذه الحيوانات رمزاً للقضاء على أعداء الإله . والشعيرة التي يطلق عليها «وضع في النار» ييلو أنها امتداد لمارسة جنائزية مبكرة وعامة ، وهي ثابتة منذ الدولة القديمة . وكانت الماعز والأوز في الحقيقة من أقدم الحيوانات التي تذبح للتقدّمة على سبيل المثال في الاحتفال القديم جداً والخاص بفتح الفم .

وكانَتِ الخاصيَّةُ المُشتركةُ لِلْكَهْنَةِ فِي تَطْهِيرِ الْجَسْدِ تَمَّ بِالْاغْتِسَالِ وَمُضَغَّ
الثَّنَرِ، وَخَلَقَ الرَّأْسَ تَمَامًا ذَيًّا يُعَدُّ أَحَدُ مَظَاهِرِ ذَلِكَ التَّطْهِيرِ مِنْ الدُّولَةِ الْحَدِيثَيَّةِ
فَصَاعِدًا، وَكَانَ رَدَؤُهُمْ أَكْثَرَ تَحْفِظًا مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَفْرَادِ، وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ
بعضُ الْأَطْعَمَةِ الْمُعِينَةِ مِثْلَ السَّمَكِ.

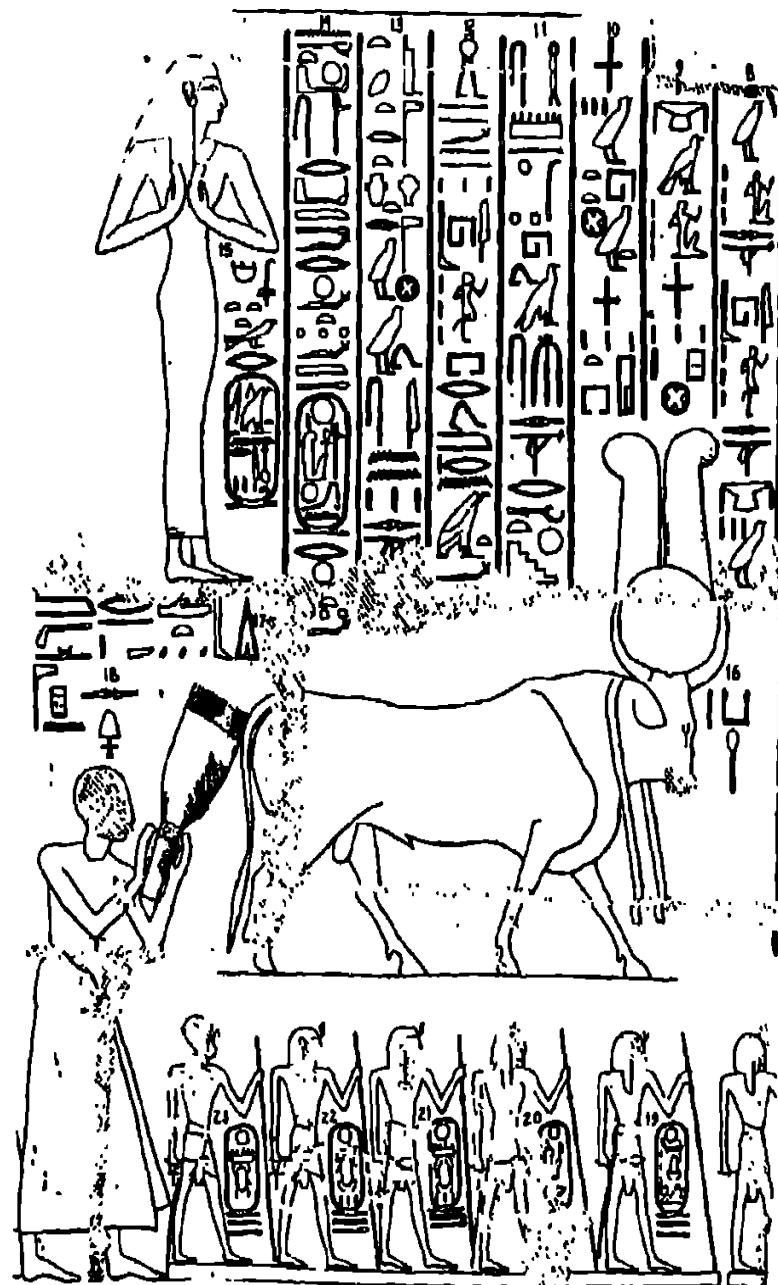
الخدمة المقدسة

ويبدو أن النساء لم يسهمن بدور ما في الخدمة المقدسة ذاتها ، وكان دورهن محدودا في الغناء والرقص ولعب الموسيقى في المعبد ، وعند ظهور الإله للجمهور أثناء الموكب . وكما كان الكهنة هم «خدم الإله» فهوّلاد النساء كن موسقيات يجسدن «حريم الإله» ، وكانت قائدتهن ينظر اليها على أنها زوجة ذلك الإله .

وكانت هذه الزوجة (الإلهية) تفترض في كل حالة على أنها إلهة «تحت حمور» وذلك تحت تأثير عقيدة الشمس الهميونيليانية كما هو واضح والتي كانت «تحت حمور» فيها بثابة زوجة إله الشمس . وفي طيبة كانت الكاهنة الكبرى «لامون» تدعى فعلياً «زوجة إله» ، ومنذ الأسرة الثالثة والعشرين إلى السادسة والعشرين تعاقب خمس زوجات للإله وكن يحكمن الدولة المقدسة لطيبة ^(٢٣) .

ومن خلال عرضنا السابق عن الخدمة المقدسة يتضح لنا أن شعائر المعبد كان يؤديها عدد قليل من الكهنة في أقصى قدس الأقدس للمعبد ، والذي لم يكن مسموماً بدخوله للجمهور ، الذي كان يسمح له فقط الدخول حتى الفناء المفتوح حيث يمكن له صب الماء للإله وترديد الصلاة . والفرصة الوحيدة المتاحة للعامة للسماع لهم في التواجد في خرم الإله كانت أثناء الأعياد المسماة التقدم (الظهور) ، وذلك عندما يحمل تمثال الإله في مركبه بعد مغادرته قدس الأقدس لكي يقوم بزيارة إله آخر في نفس المدينة أو في منطقة أخرى . وهذه المراكب تدعو إلى الاعتقاد بأن الإله مثله في ذلك مثل أي إنسان كان يستمتع بالمباهج ، ومنها تمعنه برحلاة أو زيارة ، وفي عصور متأخرة كانت هذه المراكب تقام بناسبة حدث في التاريخ الميثولوجي لهذا الإله . وبعض الأعياد كانت محلية محضة والبعض الآخر منها كان يتمتع بشهرة عريضة ويجذب جماهيرًا من القريب والبعيد ، والنسبة التي أوردتها «هيرودوت» لعيد الإله «باست» في «بوياستس» ينبغي أن تقرأ على أنها وصف رزين لحدث من هذا القبيل ^(٤٤) .

الأعياد الدينية

الملكة «نفرتاري»، تقوم برقصة طقسية، ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابيل القمح للثور «كافح» (أحد مظاهر الإله مين) . ثم تماثيل الملوك الأسلام على الأرض - أعياد الإله «مين» بمعبود الرمسيوم بالبر الغربي بالأقصر.

ولقد كانت أعياد الإله مرتبطة بموسم أو بتاريخ في السنة الدينية التي لا تنطوي عامة على أية علاقة لها بالمواسم ، وذلك طبقاً لطبيعة الإله صاحب العيد ، فهناك عيد «تجلى مين» إله الخصوبة ^(٢٠) ، والذي كان يحتفل به في كل معابده بالقطرب مع بداية موسم الحصول . وكان تمثال «مين» يحمله الكهنة على أعمدة

وكل منهم مختلف في جلباب مزدان بأسماء الملك وبالشكل الذي لا تظهر فقط فيه إلا رعوسم وأقدامهم من أعلى وأسفل الجلباب ، وتتبعهم مجموعة أخرى صغيرة من الكهنة حاملة معها لفائف الخس ، وهو النبات المقدس للإله «مين». وكان يقاد أيضا ثور أبيض في الموكب ، بينما تماثيل الملك ورموز أو علامات الآلهة ترفع على السيارات . وعندما يعتلي الملك عرشه المسمى «تحت مقصورة» فإن سنبلة قمح كانت تقطع للإله ، وتطلق أربعة طيور للأركان الأربع للعموراة حاملة الإعلافات المكتوبة عن العيد ^(٢٦) .

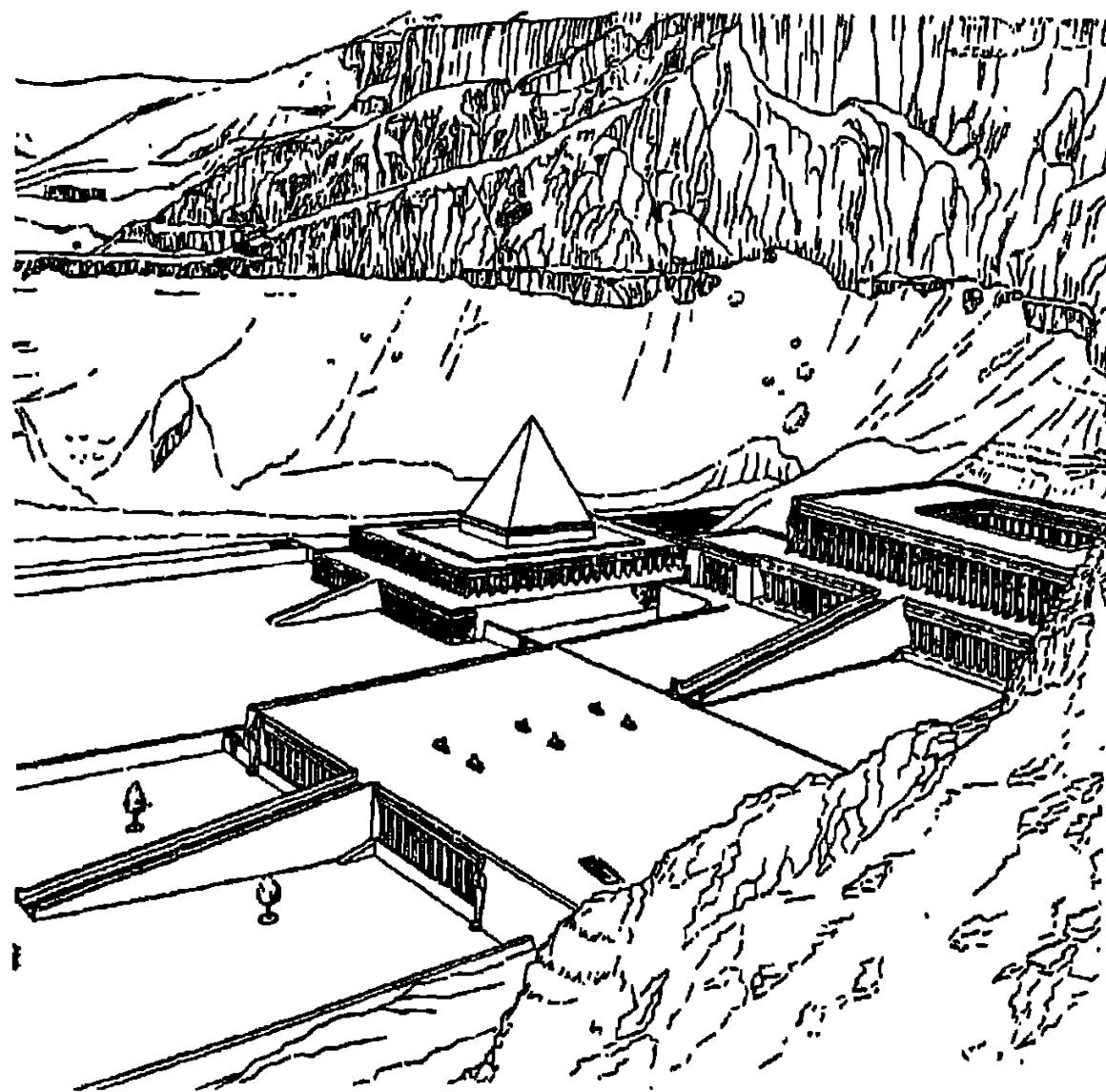

الملك «رمسيس الثاني» يعلن احتفاله باعياد الإله «مين» - معبد الرمسيوم بالبر الغربي بالأقصر

وهناك عيدان للإله «آمون» لهما أصوتهما في طيبة ، ورغم أنهما كانا عيدان مخلين تماما إلا أن بسبب شعبيتهما العظيمة فإن الشهرين التي خلاهما يحتفل بالعيدان أطلق عليهما في النهاية إسما هذين العيدان في كل أنحاء المملكة . فعيد «الأوست» يبدأ في اليوم التاسع عشر من الشهر الثاني من العام ويستمر لمدة ٢٧ يوما في عصر «رمسيس الثالث» ، وهي تبدو أنها مجرد رحلة للإلهة «آمون» وموت وختوس» [صورة رقم ٨٣] من معابدهم في الكرنك إلى معبد الأقصر ثم العودة ^(٢٧) . فالمعبودات الثلاثة يبذلون في سفنهم الاحتفالية في النيل ، ومركب الإله «آمون» كان مقطورا بمركب الملك ، ثم مراكب أصغر يجذف فيها كبار الموظفين ، وطوال الرحلة كان البخور يُحرق أمام تماثيل المعبودات ، بينما تعقد المراؤح أمامهم . وكانوا يصطحبون سواء على الماء أو الأرض حشوداً ضخمة من سكان طيبة ومن الجيش والكهنة والمعنین الذكور والإإناث ، وعندما يلتج الموكب معبد الأقصر كانت تقدم مختلف أنواع القرابين مثل الثيران المسمنة الخاصة بهذه المناسبة [صورة رقم ٨٤] ، بينما توضع السفن الصغرى التي حملت مختلف المعبودات أثناء رحلتها على الأرض في مقاصير خاصة . وبعد بقائها هناك لبعض الوقت فإنها كانت تؤخذ ثانية للكرنك كل إلى معبده الأصلي هناك قاطعين رحلة العودة في نفس المسار الذي أخلوه عند قدومهم إلى معبد الأقصر .

أما عيد الوادي فكان يقع في الشهر العاشر من السنة ، حيث يعبر الإله «آمون» بمفرده هذه المرة النيل على مركبه [الصور ٨٥ ، ٨٦] ليزور المعابد الجنائزية للملوك في الضفة الغربية ، وذلك لصب الماء للملك مصر العليا والسفلى . وكان الهدف النهائي لهذه الرحلة هو زيارة الوادي أو زيارة الدير البحري ، حيث المعبد الجنائزي للملكة «حتشبسوت» والذي كان يعد أيضاً معبداً للإلهة «تحت حور» .

معبد «حتشبسوت» الجنائزي ويجواره معبد «منتنحتب الثاني» الجنائزي - الدير البحري بالبر الغربى بالأقصر

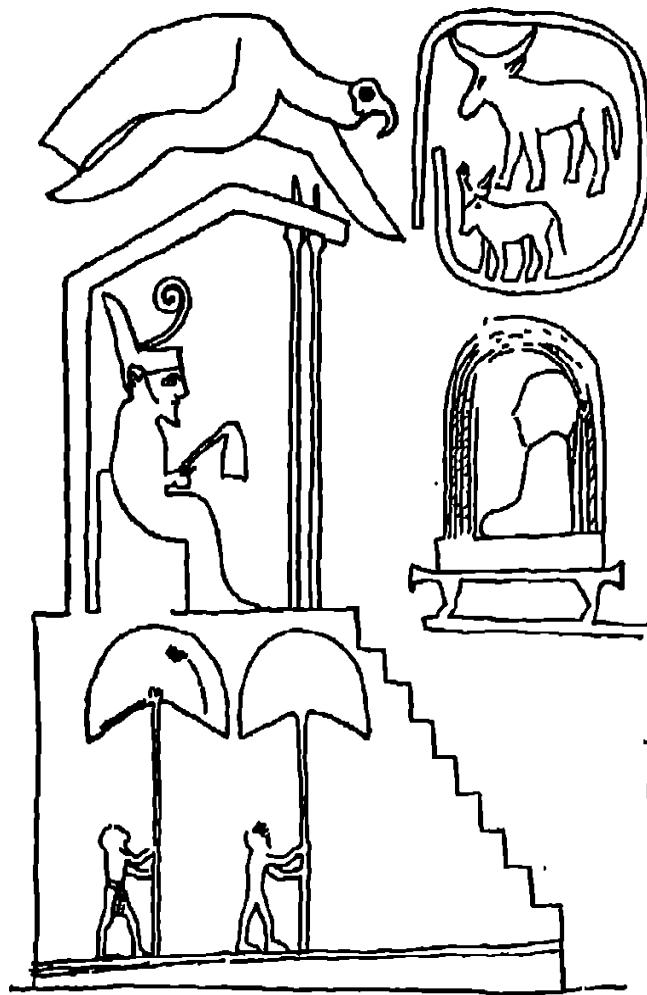
وفي خلال موكب آلهة معينين كانت تؤدى مشاهد من التاريخ الميثيولوجي للإله على نفس نمط الأسرار الإغريقية ، وإن كان من المحتمل أن مشاهدتها كانت محدودة في دائرة ضيقة من الأشخاص المقربين وذوى الحظوة ، فالأسرار الخاصة بالإله «أوزيريس» في أبيدوس كانت تجدد ، وإن كانت تفاصيل قليلة جدا فيما عدا حقيقة وجودها - كانت معروفة . وهذه التفاصيل مستمدۃ أساسا من نقش على لوحة جنائزية في مقبرة (رئيس الخزانة) «آخر نفرت Ikhernofret» الذى أرسله الملك «سنوسرت الثالث» إلى أبيدوس لإعادة تنظيم عبادة «أوزيريس» [صورة رقم ٨٦] وترميم تمثال الإله ، وتجهيزات أخرى في معبده هناك ، وخلال إقامته في أبيدوس شهد التمثيلية المذهبية والتى بدأت بظهور تمثال «أبوبات» الذى يتقدم

تمثال «أوزيريس» حتى يؤمن له الطريق ، بينما يتبعه «أوزيريس» في مركب المسماة «نشمت Neshemet» وهو يصرع أعداءه . وفي هذا الجزء من الحفل كان النظارة يشتركون في التمثيل مقاتلين جماعة أخرى تمثل أعداء الإله . ثم في موكب تجلى عظيم يذهب «أوزيريس» حيث يقتله «ست» ويبدو أن موت الإله كان يُمثل محاطا بسرية تامة ، ويتبع ذلك عدة أيام حداد عام ، وينثر على تمثال «أوزيريس» الزينات الجنائزية وفروع الأغصان ، ثم يُحمل في مركب آخر للدفن في مقاطعة تسمى «بكر Peker» على بعد حوالي كيلومترین جنوب شرق معبد «أوزيريس» حيث يقع القبر الفعلى «لأوزيريس» كما كان معتقدا . وكان يصاحب الإله حشد من الجمهر وتغنى الأناشيد وتراتيل الموعظ ، وتقدم القرابين حيث تقسم هي والأغصان التي تنزع من على تمثال الإله على المشتركين . وفي «نديت Nedit» وهي المكان الذي قتل فيه «أوزيريس» طبقا للأسطورة في موقع ما بمنطقة أبيدوس كان يؤدى فصل ثان يتم التغلب فيه على «ست» وأتباعه ، ويتم الانتقام بعد بذلك لمقتل «أوزيريس» بينما ترفع مركب عليها الإله متتصرا وتقاد للعودة إلى المعبد وسط الابتهاج العام للجمهر الحتشد .

ويعض الآلة كانت تماثيلهم تحجب عن نظر الجمهر حتى أثناء هذه المراكب العامة ، في بينما كان تمثال الإله «مين» غير مغضي ومرئيا لكل شخص أثناء تقدم الإله الذي وصف آنفا ، فإن تماثيل «آمون وموت وحنسو» كانت مخبأة داخل مقاصير خشبية صغيرة توضع فوق السفن ، ويبدو أن باب المقصورة كان مغضي بستارة [صورة رقم ٨٧] كما يمكن أن يحكم على ذلك من المناظر العديدة للمراكب التي صورت في أعمال الحفر والرسم التي وصلتنا عنها ، وبالرغم من اختفاء صورة الإله فإن العلاقة معه كانت قريبة للدرجة أن التضرعات كانت تقدم إليه بمجرد ظهوره مثلما يحدث عند ظهور الملك أو الموظفين الكبار . وكان الجمهر مسحوا له بأن يقف إزاء مركب الإله عند توقيه وتوجيه الأسئلة إليه التي يحب عليها في أسلوب العرافة .

وكان تُحدد أيام معينة للأعياد التي تقام على شرف الميت عندما تقدم القرابين وتضاء الشموع وترتلى الأدعية أمام تماثيل الموتى ، التي تحظى بشرف وضعها أحياناً في المعابد للاشتراك في تلقي القرابين والصلوات المقدمة للآلهة ، أو توضع في هيكل المقابر تحت إشراف الكهنة الجنائزيين ، ومعظم هذه الأعياد الجنائزية تأخذ مكانها قرب نهاية أو في بداية العام ، خاصة في اليوم الأول من أيام النسيء (أي اليوم ٣٦١ من السنة) ، وفي ليلة رأس السنة ، أول يوم في السنة وفي عيد «الواج Wag

(٢٨)

الملك «نعمر» يحتفل بعيد
الثلاثين (الحب سد Sed Heb)

ومن الحال أن نهى هذا السرد عن الأعياد المصرية دون أن نوجه ببعضها من الاهتمام إلى عيد منها ظل حتى وقت قريب غامضا تماماً ، وثم العديد من الشرح الغارقة في الخيال في تفسيره ، وهذا هو «عيد السد Sed» (٢٩) . وبعد من أقدم الأعياد التي يعود أصلها إلى البدايات المبكرة تماماً في التاريخ المصري ، والذي كان بعض الملوك يختلفون به بعد اتمامهم ثلاثين عاماً من الجلوس على العرش ، ثم يكرر

عقب ذلك كل ثلاث سنوات أخرى . وبعض الملوك احتفلوا به رغم أنهم لم يحكموا هذه المدة على الإطلاق ، وربما احتسبوا عدد السنين المحددة لإقامة العيد من الوقت الذي أصبحوا فيه أولياء للعهد أو أمراء وارثين . وكان الطابع الحقيقى لهذا العيد هو الإعادة الدورية لتمثيل توحيد مصر بغزو مصر الس资料ى الذى تم على يد الملك «مينا» ^(٣٠) ، ومنذئذ يمثل رمزاً بواسطة كل ملك عند اعتلائه للعرش [صورة رقم ٨٨] .

وكان «عيد السد» يحتفل به في منف ، وفي عصر الرعامسة كان يجرى الاحتفال تحت مظلة الإله «باتاح» حيث يجتمع الآلهة والآلهات مع كهنتهم من كل أنحاء مصر لكي يقدموا تهانيم للملك في عيد يوييله ، وكانت تماثيل أو أعلام الآلهة الضيوف توضع في صفين من المقاصير أو المياكل في فناء فسيح ، وكان هناك فناء أقيم خصيصاً بهذه المناسبة يحتوى على عرشين كبيرين للملك تحت مظلة مقامة على سطح مرتفع يصل إليها بواسطة درجين ، وبناء آخر – وهو قصر مؤقت – كان يحوى غرف الملابس حيث يرتدى الملك ملابسه ويقوم بتغييرها في مختلف مراحل الاحتفال .

ويبدو أن هذا العيد يبدأ في غرة الشهر الرابع من السنة وإن كانت مدته غير معروفة ، وكان الشخص الأول فيه هو الملك ، ولم تأخذ الملكة أى دور في الاحتفال به . ويبدأ الملك في مستهله بزيارة على قدميه في صحبة موظفيه إلى الآلهة المحليين غامراً إياهم بالتقدمات . وفي حفل ثان يسير إلى العرش المزدوج ، وأمامه علامة الإله «أبوبات» الأسيوطى الذى يلعب دوراً هاماً في الطقس الاحتفالي ، والذى كان اسمه بعد حليفاً هاماً للملك «هيراكتونوبوليس» في قتاله لإقامة الوحدة السياسية الأولى لمصر ، ويجلس الملك بالتبادل على كل من العرشين ، وتقام مراسم تتوجه أولاً باعتباره ملك مصر العليا ثم ملك مصر السفلية ، ويلف بعد ذلك في عباءة قصيرة حاملاً صورجانا رمز السلطة الملكية ، وعندما يجلس على العرش يستقبل بوادر الخضوع الذى يعبر عنها رعاياه بالبركات التى تهبه إياها الآلهة خلال شخص كهنتهم ، بينما تستقبل الآلهة بدورهم القرابين .

ويني ذلك رقصة طقسيّة يبدو أنها تمثّل القمة الدراماً للعيد ويخلع الملك نقبيه ثم يرتدي نقبة قصيرة مثبت فيها من الخلف ذيل حيوان وعلى رأسه تاج الوجه القبلي وصولجان صغير وعصا راعي في يديه ، ثم يقوم بأربع مراحل طقسيّة قصيرة مقدما لإنله «أبورات» رموزه الملكية .

وفي المرحلة الختامية كانت توضع محفة أمام العرش يعتليها الملك ملفوفاً في عباءة من مادة رقيقة للغاية ، ثم يُحمل في موكب ضخم لزيارة هيكل الإلهين «حورس وست» ، وهؤلاء يسلّمونه أسمهم النصر الأربع التي يطلقها الملك في الجهات الأصلية للكون لمحقّ أعدائه .

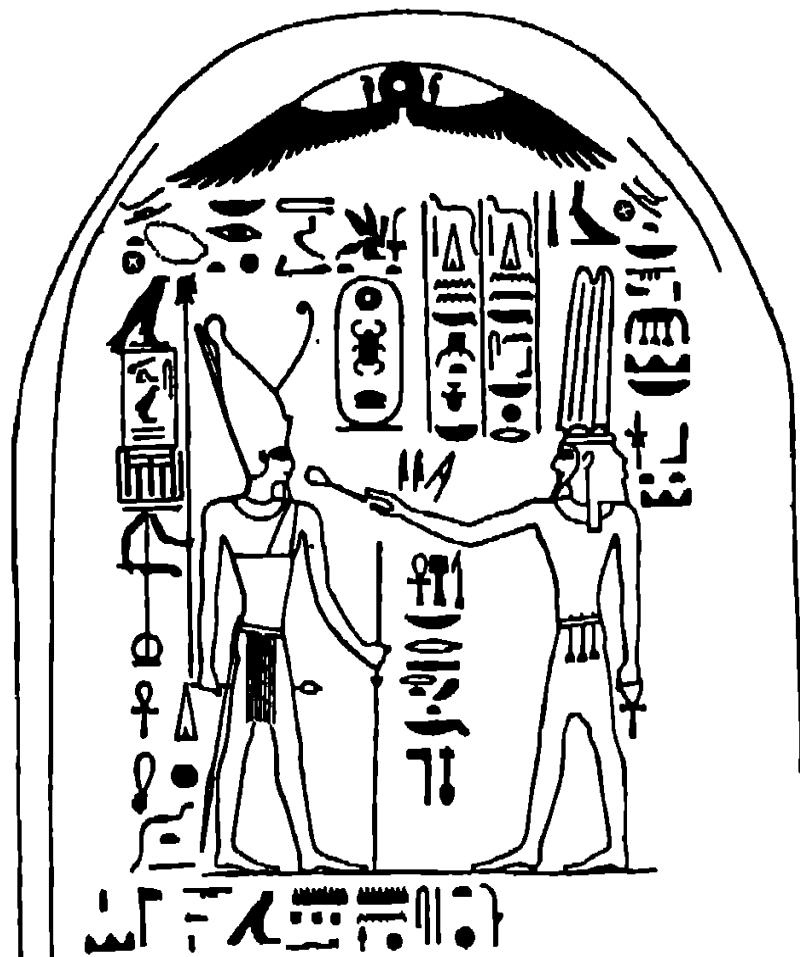
الآلهة المصرية والأجنبية وأصحاب حلال الديانة المصرية

كان التساعم الديني ظاهرة عامة في عقائد الشرك ، وقد جما المصريون الآلهة الأجنبية بعين - الرعاية وروح الضيافة التي امتدت إلى أى أجائب آخرين يرغبون في الإقامة بقطرهم . ومن الملاحظ رغم ذلك أنه خلال الدولتين القديمة والوسطى لا نعرف إلا إلهاً أجنبياً واحداً استطاع الإفادة من مظاهر هذا الكرم ، وربما كان سبب ذلك هو أن ديانات النوبة ولبيبا وشيه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين - وهي المناطق التي تحف بأرض مصر - لم يكن بمقدورها أن تقدم معبدات مؤثرة أو قوية بما فيه الكفاية لكي يجدوا لهم مكاناً مستقراً في مصر جنباً إلى جنب مع الآلهة الوطنية ، ولكن تقبل كنظائر لهم في صحبتهم أو في المشاعر الدينية للمصريين

وكان الاستثناء الأوحد لذلك هو الإله النوبى «ديدون Dedun»^(١) الذي ذكر عدة مرات كجالب للبخور ، وكان يطلق عليه «الشاب الصعيدي الذي قدم من تو - سيتي To-Seti أي النوبة» في نصوص أهرامات ملوك الأسرة السادسة . وفي النصوص الأكثر قدماً منها في الأسرة الخامسة لم يرد لنا اسمه الأمر الذي يحملنا على أن نستخلص بأنه كان وافداً جديداً إلى المجتمع الإلهي المصري في بداية الأسرة السادسة ، وذلك كنتيجة للمركز المعíز للنوبة في ذلك الوقت الذي حازته بسبب الازدهار التجارى كموقع وسيط مع الأقاليم التي تقع إلى الجنوب منها . وفي العصور المتأخرة عن ذلك ظهر «ديدون» كمعبد (فرعى أو غير رئيسى) على الآثار في مختلف المناطق في مصر حتى شمال منطقة طيبة فقط .

والأصل الليبى للإله «آش Ash»^(٢) هو أمر مشكوك فيه رغم أنه ثابت وجوده منذ الأسرة الثانية ، وفي مناسبة متأخرة عن ذلك أطلق عليه «سيد تمنو (لبيبا) Lord of Tjehenu» . وربما كان إلهاً محلياً لمنطقة حدودية لمصر أضيفت

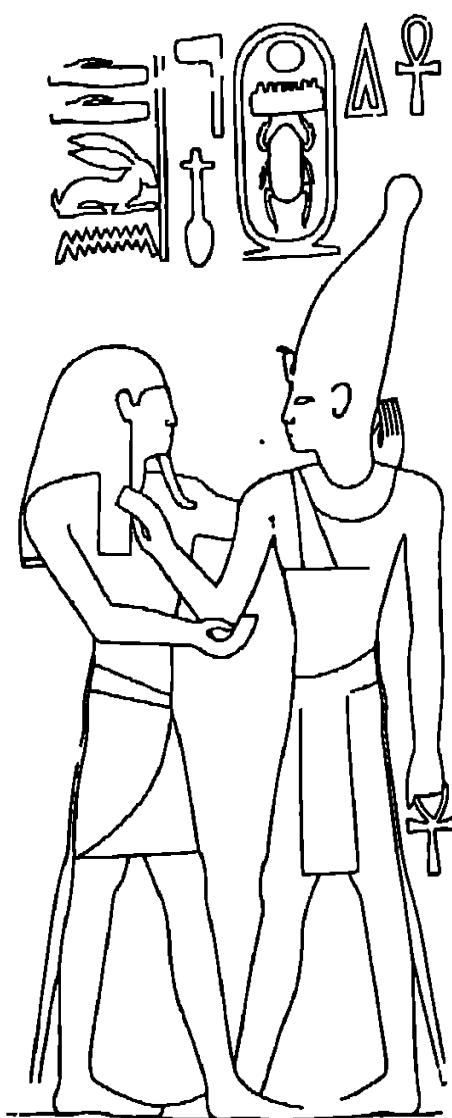
إليه سلطة حكم مناطق أجنبية ملحقة ، كما كان الأمر بالنسبة للإلهة «نيت Neith الصاوية [صورة رقم ٨٩] من «سايس Sais» لتسسيطر على ليبيا ^(١) وإله «سود Sopd» ^(٢) من «صفت الحنة» في شرق الدلتا لبسطير على الأقاليم الشرقية .

الملك «سنوسرت الثاني» أمام
الإله «سود»،

وعندما تعرف المصريون خلال رحلاتهم للخارج على بعض الآلهة الأجنبية كان الأمر يملو كالم لو كان ذلك قد ذكرهم بإله أو إلهة مصرية ذات صفات مماثلة لتلك التي ميزوها في الآلهة الأجنبية . فإلهة السماء «حتحور» ^(٣) كانت ويشكل خاص يمكن أن تقف إزاء معظم المعابدات الأنوثية في الخارج خاصة في آسيا . ففي الميناء السوري «بيبلوس Byblos» كان التجار المصريون منذ فترة مبكرة تماماً يتعرفون على إلهة سورية عظمى أطلقوا عليها اسم «حتحور سيدة بيبلوس» كانت ترعى البحارة ، بينما في مكان آخر يشبه الجزيرة سيناء أصبحت هذه الإلهة العظيمة تدعى «حتحور سيدة (مناجم) الفيروز» ذلك الحجر نصف الكريم الذي كان

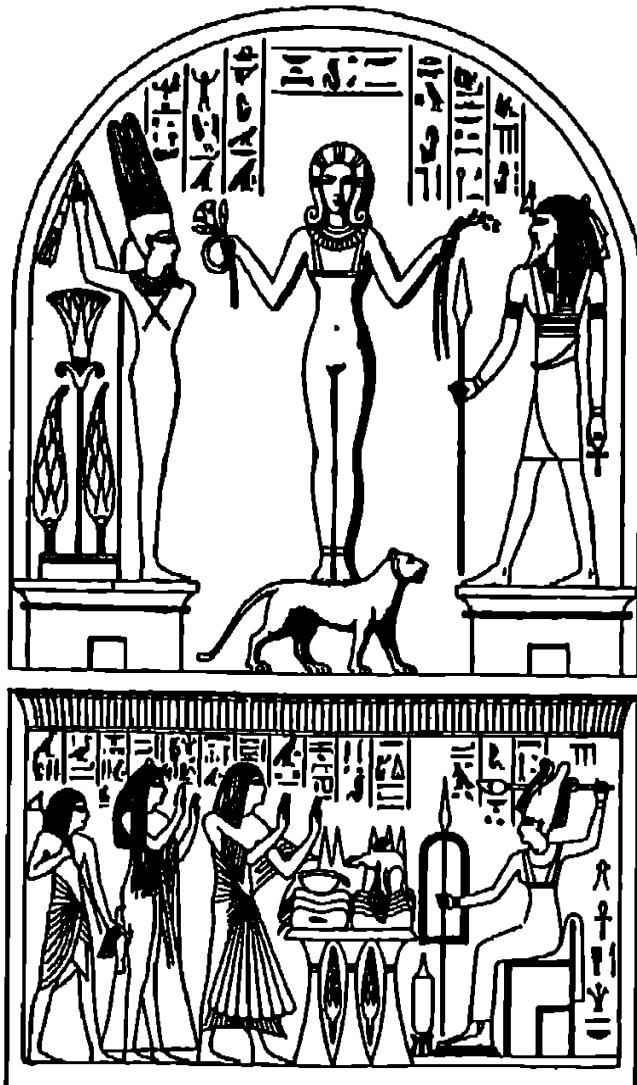
يون يستخرجونه من مرتفعات سيناء . ولقد حظيت «تحور سيدة بيلوس» في مصر ذاتها . وبالمثل رأوا في الآلهة المشابهة ذات الطابع المحربي أو القتالي سطرين وسوريا إلههم «ست»^(١) الغريم الأسطوري «حورس» ، الذي كان هو محسدا في الملك المصري . وطبقا لرواية قديمة أوقف القتال بين «حورس بإعطاء مصر السفلى ومصر العليا لكل منها على التوالي ، وهناك رواية أعطيت فيها «الأرض السوداء» أي مصر إلى «حورس» بينما «الأرض «أي البلاد الأجنبية إلى «ست» .

الإله «ديدون» يحتضن الملك
«تحوتقنس الثالث» .

وليست هناك دلالات على تشييد معابد لأية عقيدة إلهية مصرية خارج مصر أيام الدولة الوسطى ، ما عدا النوبة التي غزاها ملوك الأسرة الثانية عشرة فجنبا إلى جنب مع بناء القلاع أو التحصينات والمستعمرات المصرية وإقامة المصرية هناك فقد بشرت بعقيدة الإله «خنوم»^(٢) إله منطقة الشلال في

المعابد الجديدة المشيدة بالنوبية ، رغم أن الإله «ديدون Dedun» استمر في أدائه دوراً ثانوياً في هذه المعابد في صحبة «خنوم» .

الإلهة «قادش» بين الإلهين «رشبو ومين» في الجزء العلوي من اللوحة بينما الإلهة «عنات» تتقبل القرابين من صاحب اللوحة وزوجته وابنه في الجزء السفلي.

أثر الآلهة الأجنبية على العقيدة المصرية في الدولة الحديثة

ورغم أنه يصعب تماماً تبع أثر أي إله أجنبي في مصر خلال الدولتين القديمة والوسطى إلا أن هذا الوضع قد تغير تغيراً عظيماً في عصر الدولة الحديثة ، حيث شيد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة امبراطورية دائمة في آسيا ، ووصلت حدودها في وقت ما إلى ضفاف الفرات . ولقد وجد المصريون هناك دولات المدن السامية التي كانت خاضعة لنفوذ بابل قوى وتحتاج بدرجة عالية من التحضر ، وتعرفوا أثناء ذلك على عدد عظيم من آلهة وألهات المدن المسماة «بعل al»^(*) (سيد في اللغة السامية) أو «بعلت Ba'alat» أي (سيدة) . ومن المناطق التي أخضعت جلب العديد من الأسرى إلى مصر واستقروا بها كرقيق في خدمة المعابد وضياع التاج ، وأتبع ذلك التدفق الاختياري للمهاجرين من الصناع والتجار والجنود والذين وصلوا

أحياناً إلى مراكز مؤثرة في البلاط الملكي والإدارة أو الجيش ، وقد جلبوا جميعاً معهم عبادات آلهتهم المحلية مكرسين لها المياكل في الأرض التي اختاروها لإقامة تمثيل . ولقد أضحت ضرباً من المودة عند المصريين تقليد النمط الآسيوي في العادات ، فالكلمات السامية تطرقت إلى اللغة المصرية ، ومع هذه الكلمات عقائد الآلهة الأجنبية للوافدين الجدد من «بعل وبعلات» تحت أسمائهم مثل «ميکال Mikal» ، رشب Reshep (أو بالأفضل إرشوب Ershop)« وعبادة الآلهات «عشتارت Astarte وعنات Anat وقادش Kadesh وكسرت Kesret)^(١) وأخريات غيرهن .

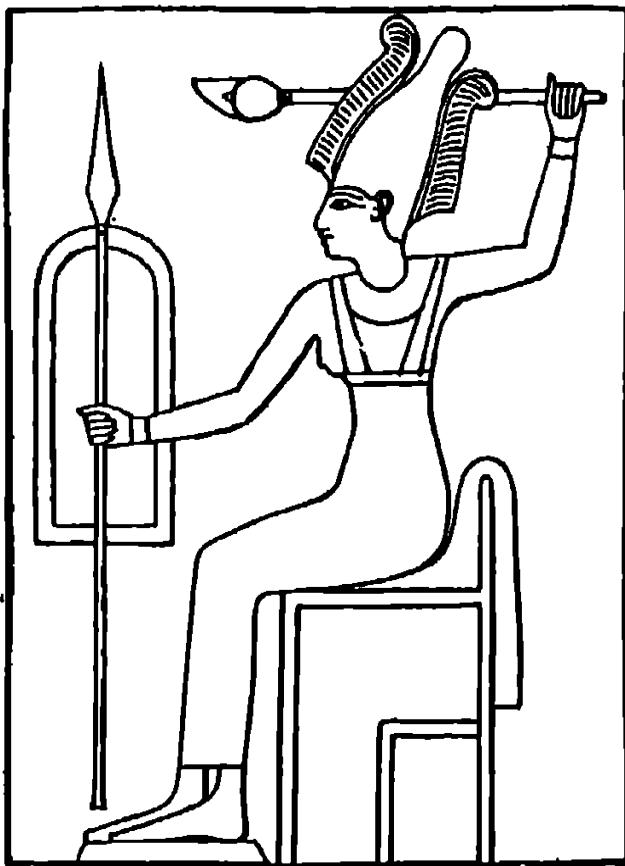
وكان الفراعنة أنفسهم قدوة في هذا الاتجاه الجديد ، ففي مصر كان الملك يُمثل في كل معبد أو هيكل كابن للإله أو الإله المحلية ، وبطبيعة الحال طبقت الإدارة المصرية والحاميات ذلك المفهوم أو الممارسة في مختلف المياكل في الأقاليم الآسيوية التي كانوا يسكنون بها^(٢) . وعلى ذلك يظهر «أمنحوتب الثاني محبوب إرشوب» الذي ابتهج به عندما كان ما زال يعد أميراً ورائياً للعرش المصري ، وكذلك كان الأمر بالنسبة للإلهة «عشتارت» ، التي شخصت القوى المجددة دوماً . والملك «رمسيس الثاني» قيل عنه أنه رضيع إلهة الحرب «عنات» ، بينما كانت «عنات وعشتارت» بمثابة درعين أو دروع الملك «رمسيس الثالث» التي حمت المركبة الحربية للملك ، وعلى ذلك كانت بحاملة عظمى «تحوتيس الرابع» عندما يطلق عليه «الفارس القوي» مثل عشتارت» . وهناك مجموعة من التمايل ظهر «رمسيس الثاني» جالساً على يمين «عنات» التي مثلت ويدها على كتف الملك قائلة «إنني أنا أمك» .

وبناءً على هذه العلاقة الوثيقة بين هذه المعبدات وبين الفرعون فإننا لا ندهش إذا وجدنا الموظفين المصريين والجنود في المدن الفلسطينية والسورية يقتربون منهم بعين الثقة التي يولونها لآلهتهم الوطنية في مصر ، فأحد البنائين المدعوان «أمينعمون Amenemope» أيام «تحوتيس الثالث» شيد لوحة في المعبد الموجود في «بيتشان Bethshan» في فلسطين «ميکال سيد بيت شان» و«الإله العظيم» . كما أن سيدة مصرية في عهد «أمنحوتب الثالث» كرست لوحة «لعشتارت» في نفس المعبد ، وأقام مصرى آخر من عصر «رمسيس الثاني»

لوحة إلى «عنات». وفي «رأس الشمرا» بسوريا كرسـت لوحة من «ميمي» إلى «بعل زيفون Ba'al-zephon (أو بعل الشمال) Memi».

منف مركز عبادة الآلهة الآسيوية

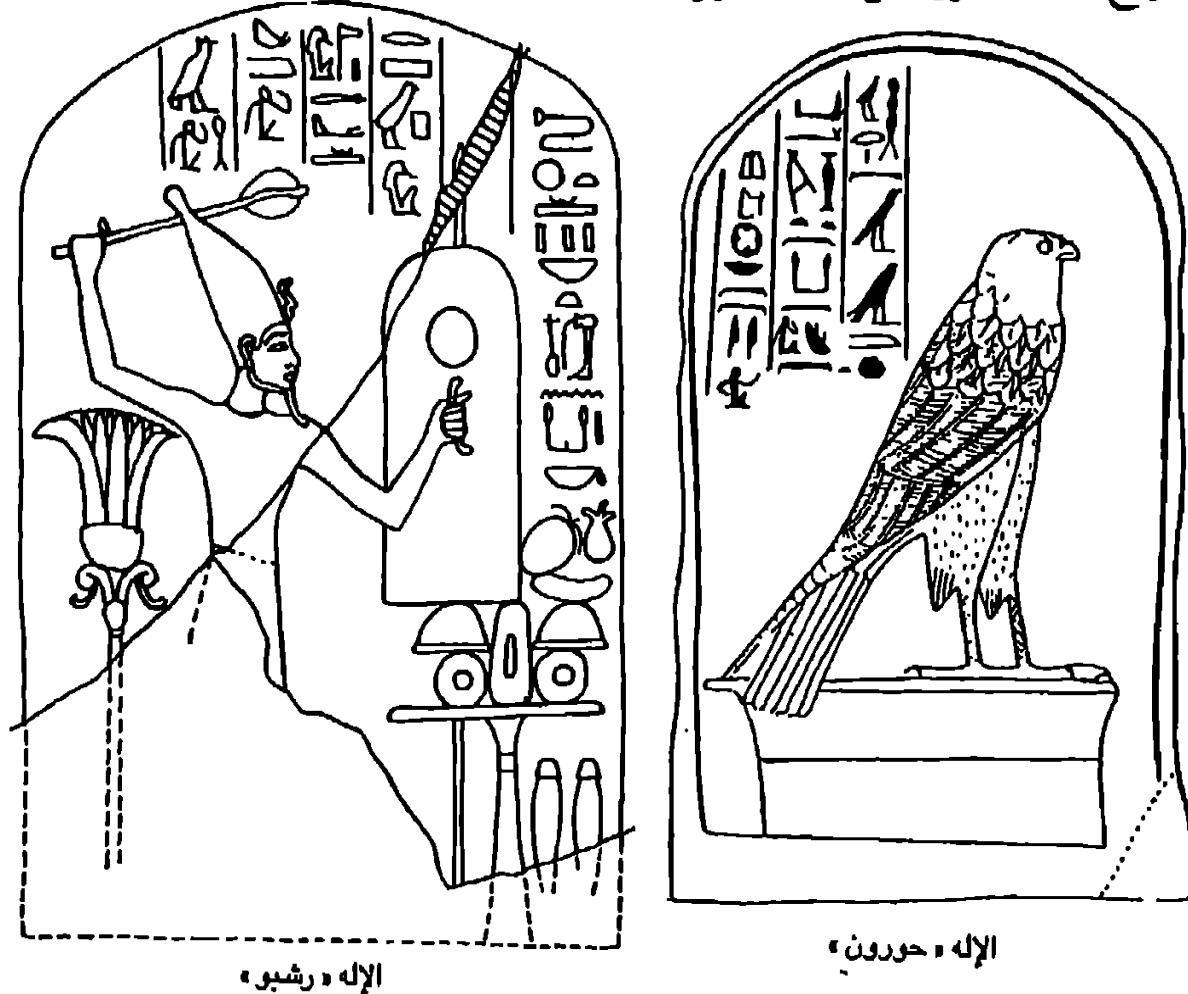
ولقد كان مركز عبادة الآلهة الآسيوية في مصر هي منطقة منف حيث وجدت الأسماء الشخصية لبعض الأفراد مصاغة من أسماء هذه الآلة في عصر الدولة الحديثة ، ففي الأسرة الثامنة عشرة كان حبا من المدينة يسمى «حي الحبيسين» ، وربما كان ذلك الحي هو الذي ذكره «هيرودوت» فيما بعد تحت اسم «معسكر التيرانيين Camp of the Tyrians» باعتبار أنه مستقر أو مقر إلهة «أفرو狄ت» الأجنبية أي «عشتارت» غير المصرية ^(١) . وهناك بردية مصرية تعدد أسماء الآلهة المنفية ذات الأصل المصري ، وقد احتوت بالمثل وجنبها إلى جنب

الإلهة، عنات،

معها أسماء «بعلت وقادش وعنات وبعل زيفون» ، وربما كانت كلها لها مراكزها الدينية في هذا الحي الذي لم يكن بعيداً عن معبد «بتاح» . وطبقاً لهذا الجوار فقد أصبحت «عشتارت» ابنة لـ «بتاح» في إحدى القصص المصرية ، بينما في قصة أخرى كانت هي وعنات «بنات الإله رع» . أما «إرشوب» فقد حصل على

لقب «المنصت إلى الصلوات» ، وهو لقب كان يطلق على «باتاح» ، فضلاً عن ذلك لقب «إرشوب» بلقب «إله العظيم» ، بينما «عنات وقادش وعشتارت» حملن جميعهن لقب «سيدة السماء وسيدة الآلهة» مثل الآلهات المصريات رغم أنهن في الرسم يختلفن بظهورهن الأجنبي ، «فارشوب» يمثل وعلى رأسه غطاء مخروطي مرتفع ويحمل درعاً ورمحًا في يده اليسرى ، ومقدمة أو دبوس قتال في يده اليمنى . أما «عشتارت» فتصور حاملة درعاً ودبوس قتال ممتطرة ظهر حصان وهي عادة غير مصرية تماماً ^(١) ، أما «قادش» فتقف عارية على ظهر أسد وتحمل الزهر في يد وثعباناً في اليد الأخرى ^(٢) . ومن الثابت وجود كهنة لهذه العبادات في ممفيس ، وأقدم من نعرفه منهم وهو كاهن للإله «بعل وعشتارت» زمن «أمنحوتب الرابع» كان سوريًا من مدينة «زيرباشان Zirbaschan

ويبدو أن «رمسيس الثاني» كان متربعاً متاجماً لـ «عنات» فضلاً عن أنه أطلق اسم «عنات» على فرسه وكذلك على ابنته المفضلة اسم «بنت عنات Bint-Anat» (ابنة عنات في السامية) ^(٣) فإنه أدخل هذه العادة في عاصمته الجديدة في الدلتا «بر - رعمس Per-Ramesse» والتي أطلق عليها فيما بعد

اسم «تانيس Tanis»^(١٥) حيث شيد بها معبداً للإلهة . وفي «تانيس» كان «رمسيس الثاني» يسمى أيضاً «محبوب حورون Beloved of Hauron» وهو إله سامي نعلم القليل جداً عنه حتى في موطنه الأصلي بآسيا ، فهو قد مثل على صورة صقر في «تانيس» بينما كان مرتبطاً بأبي الهول العظيم^(١٦) .

وعلى هذا لم تكن عبادة الإلهة السامية محذودة فقط في نطاق منف والحي الأجنبي فيها أو في عاصمة الرعامة في الدلتا ، فالإله «إرشوب» وجد أيضاً في الجنوب حيث عثر له على نقش (جرافيتي) في الصخور القرية من «توشكه Toshkah» في التوبة . كما كان «إرشوب وعنات وقداش» لهم شعبية ملحوظة بين الطبقات العاملة في منطقة جبانة طيبة . وعرفت «عشتارت» باسم «عشتار Istar» في «أشور» كما اشتهرت «عشتار» ربة «نينوى Nineveh» بقدراتها الشفائية ، وعرفت أيضاً بذلك في مصر ، ونعرف ذلك من نقش مسماري عبارة عن خطاب موجه من الملك «توشراتا Tushratta» ملك «ميتمانى» الذي يخبر فيه زوج ابنته «أمنحوتب الثالث» بأنه يرسل إليه «عشتارت ربة نينوى»^(١٧) مما يعني بالتأكيد تمثيلاً لهذه الإلهة . والخطاب مؤرخ بالعام السادس والثلاثين من عهد «أمنحوتب الثالث» الملكي ، ويبدو واضحاً أن الغرض من رحلة هذه الإلهة إلى مصر هو جلب الشفاء للملك المصري من مرض خطير عضال . ويبدو أن تمثال الإلهة قد بقى في مصر حيث أن لوحة موجودة حالياً في مدينة (كونينهاجن) ربما تعود إلى تاريخ متأخر من عصر «أمنحوتب الثالث» كانت مكرسة للإلهة «عشتارت» بواسطة أحد المصريين اسمه «روم Rome» الذي يمثل نفسه مصوراً على اللوحة ، ومن هذا الرسم يتضح لنا الغرض من هذا التكريس فرغم أنه شاباً فكان يعاني من قدم مشوهة ويأمل أن تشفيه «عشتارت» .

الإلهة المصرية في فلسطين وسوريا

وبيناً كان المصريون يبذلون استعدادهم لقبول المعبودات السامية بينهم فإنه ليس هناك دلالة على أن رعاياهم في فلسطين وسوريا قد أبدوا عين السلوك إزاء الإلهة المصرية . حقاً لقد بنيت هناك معابد للإلهة المصرية مثل معبد الإله «آمون» الذي

بناء «رمسيس الثالث» ، كما وجدت آثارا تحمل أدلة على عبادة الآلهة المصرية قد وجدت في معابد وهيأكل المعبدات الوطنية في فلسطين وسوريا ، ولكنها جميعا كانت مكرسة بواسطة مصرىن نقلوا إلى هناك كموظفين أو كجنود ، ومن المستحيل أن نتبع نموذجا واحدا لأصل وطني لإحدى عقائد الإله المصري ، وعلى الرغم من ذلك فإن بعضا منها قد تمنع بعض القدر من الاحترام حيث أنه حتى في نهاية الأسرة العشرين في عصر كان النفوذ المصري فيه في آسيا قد غرب تقريرا تماما ، فإن ملك «بيلوس» أقر بمكانة الإله «آمون» وهو يتحاور مع «ون آمون Wenamun^(١٨) وهو مبعوث الكاهن «آمون» في طيبة والمى قدم «ليبيلوس» لجلب أخشاب لازمة لمركب «آمون» المقدس وبالرغم من أن الملك رفض أن يعتبر نفسه خادما للكاهن الأكبر إلا أنه أعلن أن : «آمون قد حبا كل الأرض وحبا أرض مصر أولا ، فأعمال الفنون والصناعات قد أتت من مصر إلى موطننا ، وكذلك المعرفة قدمت من مصر لتصل إلى وطني» .

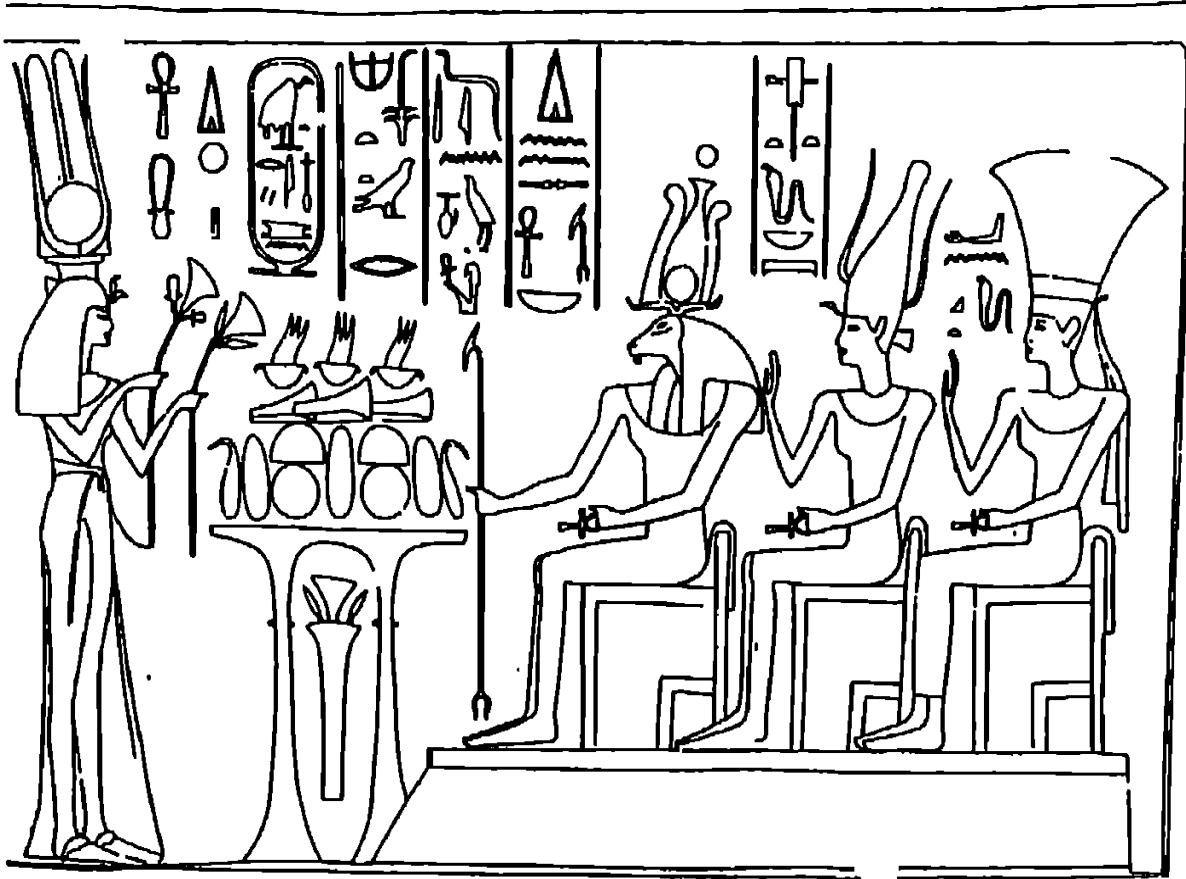
ولم يؤد في مصر انتشار شعبية الآلهة السامية إلى نجاحها في التأثير على التطور الفكري الدييني المصري (على الإطلاق) . وعندما فقدت مصر امبراطوريتها في آسيا فإن شعبية هذه الآلهة هوت سريعا . فعل الرغم من أن مركز عقائده هذه الآلهة في الحى الأجنبى في منف استمر في العصر بطلمى الذى حمل ذلك الحى خلاله اسم «عشتريون Astarteion» ، فإن أسماءهم قد ذُكِرَتْ ذكرها في عقول المصريين ، واختفت من فوق الآثار المصرية فيما عدا بعض مناظر قرایین متفرقة أمام «عنات وعشتارت» ، وربما أيضا كانت هذه المناظر مجرد نسخ غير مقصودة لمحاذاج مكببة .

الآلهة المصرية في غرب وجنوب مصر

أما الأقاليم الواقعة غرب مصر فإن عقيدة الإله «ست» والذي - كما عرفنا آنفا - كان منظورا من المصريين باعتباره إله البلاد الأجنبية قد تسربت إلى واحات الصحراء الليبية منذ مرحلة مبكرة^(١٩) ، وفي واحة الدماجحة كانت عرافة «ست» مزدهرة حتى عصر الأسرة الثانية والعشرين . وأما أبعد هذه الواحات إلى الغرب

وأكبرها أى واحة سيبة والتي كان بها عقيدة «لامون» ، وكانت معروفة لذلك باسم واحة «جوپيتر آمون Jupiter Ammon» في كل العالم الكلاسيكي ، أما في واحة الخارجة فإن الإله «آمون» حل محل عقيدة «ست» .

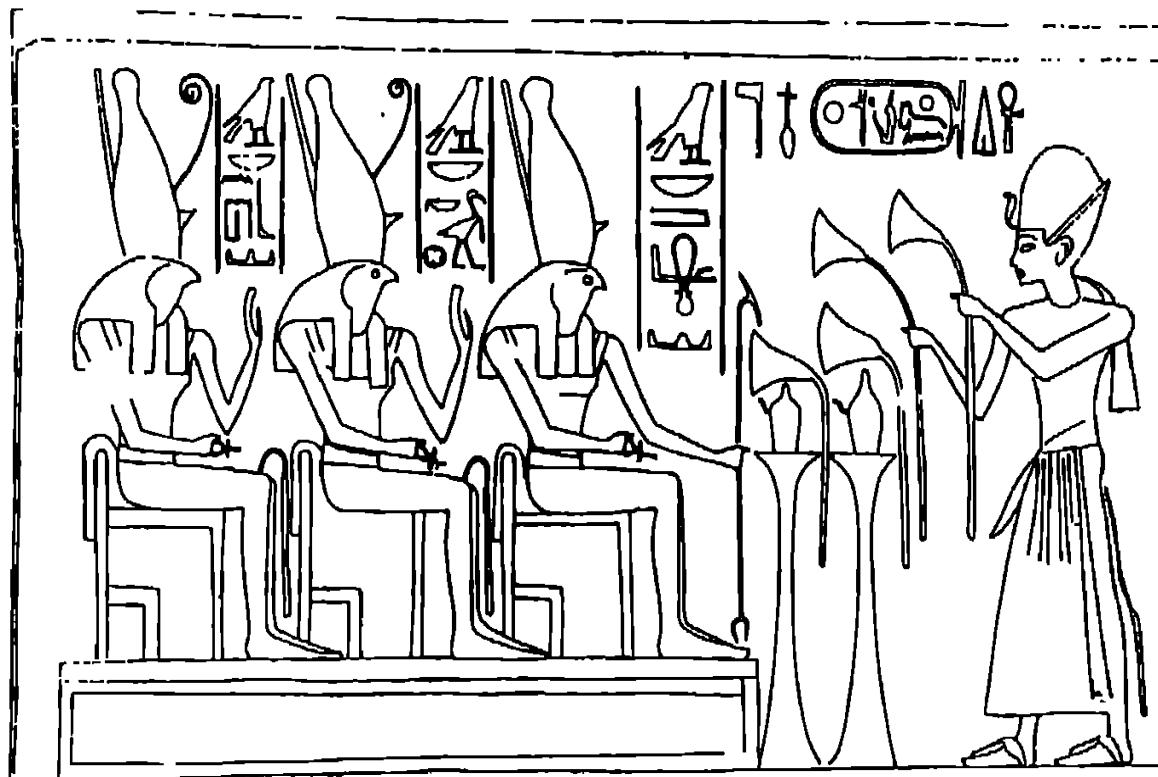
وتعود معابد الإله «آمون» في واحتى الخارجة وسيبة إلى العصر الفارسي ، ولكن ديانة «آمون» انتشرت هناك قبل ذلك العصر بعده قرون ، وقبل التدهور العام لعقيدته في مصر ذاتها . وانتشرت شهرة عرافة «جوپيتر آمون» في سيبة في حوض شرق البحر الأبيض ، فلقد زار «الاسكندر الأكبر» المعبد عام ٣٣٢ ق.م . بعد غزوه لمصر ورحب به الكهنة باعتباره إينا للإله طبقاً للتقاليد المصرية . ولقد ثبت أن هذه الواقعة كانت البداية الحقيقة للتحول العميق لمفهوم «الاسكندر» عن الملكية وعن مصيره هو نفسه ، وكان غزوه اللاحق للعالم بناء على وعد حصل عليه من عرافة «جوپيتر آمون» .

الملكة «نفرتاري» أمير الألهة «خنوم وسات وعنت» - معبد أبو سنبل الصغير بالنوبة

ولقد كان ذلك في النوبة والسودان إلى الجنوب من مصر حيث حازت الديانة المصرية على نفوذها الدائم والشامل معاً ، فملوك الأسرة الثانية عشرة الأوائل الذين دفعوا بعدهم إلى أعلى النيل حتى الشلال الثاني وجدوا النوبة تقطنها قبائل رعاة من

مرى الماشية يعيشون في حضارة لا تكاد تتجاوز عصور ما قبل التاريخ في مصر ، ولا نعرف شيئاً عن ديانة هؤلاء السكان الوطنيين فيما عدا وجود الإله «ديدون» الذي ذكرناه سابقاً . وما يمكن لنا أن نستنتجه من بقايا مقابرهم وتجهيزاتهم وفي المعابد التي بناها الغزاة المصريون في المدن والمحصون التي أقاموها هناك استمرت عبادة «ديدون» ، ولكن المصريين أدخلوا آلهتهم ، خاصة ثالوث «الفنتين» المكون من الإله «خنوم» والآهتين «سات وعنة» ^(٢٠) .

الملك «رمسيس الثاني»، أمام الآلهة «حورس ميعام وحورس باكي وحورس بوهن».

وفي فترة الانتقال الثاني فقدت مصر النوبة ولكن سرعان ما تم استعادتها في بداية الأسرة الثامنة عشرة ، وضمت مناطق جديدة منها تند جنوباً حتى إقليم دنقلاً الحديث ، ولقد كان الإله المفضل في ذلك الوقت في معظم الأماكن هو الإله «حورس» الإله الملكي ، والذي كان يمثل ملك مصر الذي تم تجسيده على الأرض . ولقد كان هناك العديد من مظاهر «حورس» في مختلف مدن النوبة مثل «حورس بوهن» (Horus of Buhen) (قرب وادي حلفا) و«حورس ميعام» (Horus of Miam) (عنيبة) وكذلك «حورس باكي» (Horus of Baki) (أو كوبان) وكذلك «حورس محا» (Horus of Meha) (أبو سمبل) ^(١١) . ولدى جوان عقيدة «حورس» الملكي كانت عبادة بعض الملوك المصريين وصلت إلى درجة

متقدمة بالمقارنة إلى مصر نفسها «فسنوسرت الثالث» من الأسرة الثانية عشرة الذي يعزى إليه الغزو المنظم الأول للنوبة كان يقدس في معابد حصون «سمنة وقمنة» و«تحتمس الثالث وأمنحوتب الثالث والملكة تى وتوت عنخ آمون ورمسيس الثاني» عبدوا أيضاً في مختلف المراكز ، ولكن كل هذه العقائد الملكية كانت مجرد عبادات فرعية في مقابل عقائد الآلهة العظمى المصرية «آمون طيبة» و«رع حور أختي رب هليوبوليس» و«بتاح رب منف» خاصة الأول منهم . ولقد بني «تحتمس الثالث» معبداً «لآمون سيد عروش الأرضين» (أى آمون الكرنك) بعيداً إلى الجنوب في «نباتا» (جبل برقل الراهن) تحت سفح جبل مرتفع ذي قمة مسطحة ، والمى أطلق عليه المصريون «الجبل النفى» والذي يرتفع في حدود على مقرية من السهل الذي يحجب بالنيل . ولقد ادعى كهنة طيبة سطوة آهتمهم على كل بلاد النوبة ، كما ادعوا هؤلاء الكهنة «لآمون» الكرنك على مصر ومتلكاتها الآسيوية ، ولقد تم استعمار النوبة وتصديرها رغم أنه يصعب القول إلى أي حد أمكن تصدير البدو الرحـل .

ونحن لا نعرف على التحديد متى فقدت مصر النوبة تماماً ، والمرجح أن ذلك حدث خلال الدولة الدينية لكونه «آمون رع» في طيبة خلال الأسرة الحادية والعشرين ^(١) ، فلبولة الإله هذه في مصر استبدلت بدولة عسكرية نظمت من مدينة «تل بسطة Bubastis» في الدلتا بواسطة ملوك كانوا سلاطنة قائد من المريزقة في الجيش المصري من أصل ليبي ^(٢) . كما أصبحت «نباتا» عاصمة لمملكة مستقلة في أثيوبيا وبينما تدهورت سريعاً سلطة «آمون» في مصر فإن كهنة «آمون» بنباتا احتفظوا في أثيوبيا بسلطة ثيوقراطية . وكان الملوك يختارون للعرش ويحدد لهم تصرفاتهم السياسية بناء على عراقة «آمون» في نباتا ، ففي حوالي عام ٧٣٠ ق.م أرسلت ارادة «آمون» الملك «بعنخي Piankhy» في حملة عسكرية إلى مصر ^(٣) ، والتي كانت قد تحركت إلى عدد من الممالك المستقلة في ذلك الوقت . ولقد أخضعم «بعنخي» البلاد مُضيفاً عنائه الفائقة على المعابد في كل أنحاء مصر ، وشهد بشخصه أعياد مختلف الآلهة غالباً القراءين لهم ملاحظاً الظقوس والاحتفالات ، ولقد اعتبر نفسه مصر يا حقيقياً مستقيماً الرأي (Orthodox) ، بينما

حامى العواهيل المصريين بالاعتبار لهم غير أنقياء ، وعكس بذلك سلوك الأثيوبيين الذين اعتبروا أنفسهم الورثة الحقيقين وغير الفاسدين للديانة المصرية القديمة عامة ، ومحضوا في حفر هذا الانطماع في العالم القديم لدرجة أن الإغريق كانوا يعتقدون الأثيوبيون أكثر الرجال حكمة وتدريبا ، وأن أثيوبيا هي مهد الحضارة المصرية ، وهو مفهوم على العكس من الحقيقة التاريخية تماما .

وكانت حملة «بعثي» مؤقتة ، وقد خلفه «شباكا» واحتل مصر مرة ثانية ^(٩٠) ، وأسس الأسرة الخامسة والعشرين الأثيوبية في مصر ، حيث دفن الملوك مع زوجاتهم الملكيات في أهرامات في الجبانة الملكية بالقرب من عاصمتهم «نباتا» ^(٩١) . وكانت مقابرهم مصرية الطابع تماما ، حقيقة أن أهراماتهم تبدو غريبة بسطوحها الحادة للغاية لكن غرفات الدفن احتوت على مومياوات وأناث جنائزى مأولف في مصر ، مثل التوابيت وتماثيل الأوشبti والأواني الكانوبية ، والجعارين ، كما غطت سطوح حوالطها بالرسوم والنقوش بالكتابة الهيروغليفية وتواتر ظهور «أوزiris ولإيس وأنوبيس» على هذه الآثار إلى جوار «آمون رع» ، وباختصار كانت ديانة الأثيوبيين على الأقل في جانبها الرسمى مصرية تماما ، ومن المستحيل أن نؤكد إذا كان رعاياهم قد شاركوا في هذه العقائد الدينية لسادتهم الملكيين أم لا .

وعندما أحرزت مصر استقلالها مرة أخرى في عهد «بسماتيك الأول» عام ٦٦٣ ق.م ^(٩٢) انفصلت العلاقات مع أثيوبيا وبدون رجعة ، فلقد انتقلت عاصمة أثيوبيا إلى «مروى Meroe» ^(٩٣) في القرن الثالث ق.م شمال الخرطوم ، وبدأت حضارة وديانة البلاد في التفسخ ببطء إلى مرحلة من البربرية .

وبالعودة إلى مصر نرى أن تشييد الدولة المقدسة في طيبة التي حكمها «آمون» خلال كاهنه الأكبر كان قمة تراكمية في تاريخ الديانة المصرية . والحق أنه كان قد بقى حوالي ١٥٠٠ سنة من تاريخ هذه الديانة ، ولكنها مجرد سنوات من التدهور البطيء ، والثابت حقا أن الديانة المصرية قد فقدت حيويتها وقوى تطورها أو تقدمها الداخلية . وكان التدهور في الديانة يسير في خطوط متوازية

مع التدهور في مجالات أخرى من حياة مصر الوطنية والسياسية والحضارية فقد كان ملوك الأسرة الثانية والعشرين بتل بسطة هم من القادة الليبيين المرتقة الذين حولوا مصر إلى دولة عسكرية^(٢٩).

وعلى الرغم من أن كل ملوكها قد أضافوا إلى أسمائهم اللقب (الرعمسى) القديم (محبوب آمون) إلا أنهم فضلوا عقيدة الإلهة «باست» من تل بسطة^(٣٠) وألهة آخرين من الدلتا ، الذين كانت معابدهم تقع قريبا من عاصمتهم . ولقد حققوا سيطرتهم أو نفوذهم في طيبة بتعيين أبنائهم ككبار كهنة «آمون» هناك ، رغم أن حكم دولة الآلة الطيبة لم تعد بعد في أيدي كبار الكهنة ، بل في أيدي الزوجة الإلهية «آمون» وهي الزوجة المفترضة للإله على الأرض^(٣١) . وهذا النظام الكهنوتي الأخير كان قد أنشيء خلال الأسرة الثامنة عشرة ، وكان على الأغلب يُملأ المصب بأميرة من الأسرة الملكية ، وبرور الوقت أصبح هذا المركز يكاد يكون في أهمية مركزي الملك والكافن الأكبر «آمون» . وفي الأسرة الثانية والعشرين بدأ مركز الزوجة الإلهية «آمون» في إلقاء مركز كبير كهنته إلى الظل^(٣٢) .

وعندما قهر ملوك أثيوبيا مصر وأسسوا الأسرة الخامسة والعشرين بدأ الأمر كما لو كانت الأيام الجديدة القديمة «آمون» قد عادت ، فلقد كان الأثيوبيون أنفسهم عباداً متحمسين «آمون» «نباتا Nabata» موطنهم الأصلي ، وها هم الآن يدعمون مركز «آمون طيبة» ، لكن في عام ٦٦٣ق.م خلال الحروب التي ثارت بين «تانوت آمون Tanutamun» وبين «آشور بانيبال Assurbanipal» ملك آشور^(٣٣) ، احتل الآشوريون طيبة ودمروا المدينة ومعابدها وتراجع «تانون آمون» إلى أثيوبيا بعد بضع سنوات ، ولم يعد مرة أخرى لمصر . ويرجح الأثيوبيون هبط «آمون» إلى مرتبة إله محل ، ولم يقدر أن يرتفع مرة أخرى عندما أصبحت مصر بعد ذلك مملكة مستقلة تحت عرش الملك الوطني «بسماطيك الأول» وأسرته السادسة والعشرين ، وقد كان أصل هذه الأسرة الجديدة هي مدينة «سايس» في الدلتا حيث عاش ملوكها^(٣٤) . وبقيت طيبة مدينة محلية وأصبحت الإلهة «نيت» من سايس هي إلهة الدولة ، وكان «كافن آمون الأكبر» على ذلك الوقت قد أصبح شخصاً غير مهم ، أما السلطة التي كانت مازالت باقية في يدي «زوجات آمون الإلهيات» فقد انتقلت

إلى الأسرة الصاوية الجديدة عام ٦٥٥ ق.م ، عندما أُجبرت «زوجة الإله» التي تدعى «شبنوست Shepenwepet» الأثيوبية الأصل وابنة الملك الأثيوبي «بعنخي» بواسطة «بسماتيك الأول» على تبني ابنته «نيتوكريس Nitokre» كابنة لها وخليفتها في مركزها الديني ^(٣٥) .

ولقد رأى المصريون أن الوسيلة الوحيدة - كعلاج للتأكل السياسي الذي وضع في التشرذم المتواتر وانقسام البلاد من حين آخر إلى وحدات صغيرة ، وتدهورها الروحي - هي العودة إلى المؤسسات والحياة الروحية للماضي القديم . ولقد بدأ هذا الاتجاه أولاً على أيدي الملوك الأثيوبيين الذين اعتبروا أنفسهم الورثة الشرعيين لمصر ، فجهدوا في توحيدها سياسياً وفي الحياة الروحية خاصة في الديانة والفن . واختار ملوك الأسرة السادسة والعشرين مصر في الأيام المجيدة للدولة القديمة كنموذج لهم ، وربما لم يعتقدوا أن الدولة الحديثة تعد نموذجاً جديراً بالاقتداء طالما أن كانت البلاد خلال فترتها مفتوحة على وسعها للتآثيرات الأجنبية من آسيا ، وسعوا وراء العقائد القديمة والأشكال الفنية الصحيحة . ولقد كان هذا الاتجاه نحو القديم هو الذي أعطى الديانة المصرية طابعها القديم مرة أخرى والذي أثر في الإغريق وأثار إعجابهم .

وتحت الحكم العبرى للأسرة السادسة والعشرين تميزت الاتجاهات نحو القديم بنجاح تام ، فمن الناحية الشكلية الظاهرية أصبحت مصر تشبه عصر بناء الأهرام ، وإلى حد بعيد أصبحت هذه الفترة جديرة بأن يطلق عليها اسم (النهضة) التي تعرف بها عادة ^(٣٦) ، ولكن عسكرياً واقتصادياً كانت البلاد ضعيفة ، وفي هذه الحالات كان على «بسماتيك الأول» وخلفائه أن يعتمدوا على الإغريق ^(٣٧) . فالمرتزقة من الجنود الإغريق احتشدوا في تحصينات على حدود مصر ، والتجار الإغريق أعطوا مستوطناً لهم تجارياً في «نقاراطيس» بالدلتا ^(٣٨) ، ولم يستطع المرتزقة الإغريق إنقاذ مصر من الفرس عام ٥٢٥ ق.م ، ويبدو أنه حتى التجار الإغريق قد رحبوا بهم ، حيث فتحت طرقاً جديدة لتجارتهم في إطار الإمبراطورية الفارسية ، وفي مصر ذاتها لم يعد استقرارهم محدوداً في «نقاراطيس» وحدها . وفيما عدا حشد الفرس لحامياتهم في مصر ، وجمع الضرائب فإن الفرس لم يغيروا شيئاً من مؤسسات

البلاد فيما يتعلق بالديانة ، فلقد أبدوا تسامحا ، حيث بُنى معبد «آمون» في واحة الخارجة في عهد «دارا الأول I Darius»^(٣٤) ونُقش به اسم ذلك الملك الأمر الذي كان مستحيلا دون موافقته .

الآلهة الإغريقية وتقاربها مع الآلهة المصرية

وهناك القليل الذي نعرفه عن سلوكيات الإغريق المبكرين إزاء الديانة المصرية . ولقد حدثنا «هيرودوت Herodotus» أن «أمازيس Amasis (أحمد)»^(٤٠) قد خصص أماكن لبناء مذابح وهياكل لليونانيين الذين لم يكونوا مستقرين بمصر ، والذين كانوا يبحرون إليها فقط للتجارة والأعمال . وهذه المعلومة يجب أن تفسر بمعنى أن اليونانيين قد منحوا الفرصة لعبادة آهتمهم الخاصة ، وفي «نوقراطيس Naucratis» ذاتها كشفت الحفائر عن بقايا المعابد المبكرة للآلهة «أبوللو Apollo» وهيرا Hera وأفرو狄ت Aphrodite وديوسكورى Dioskuroi» وذلك إلى جوار معبد عظيم أسهم في تأسيسه عدة مستعمرات هيللينية من آسيا الصغرى ، بالإضافة إلى معبد للإله «زيوس Zeus» الذي نعرف عن وجوده من مصادر أدية . ولم يوجد أى أثر لهيكل لمعبد مصرى ولا أى دليل على أن إغريقي «نوقراطيس» قد عبدوا أى إله مصرى رغم أن عبادة «إيزيس» ذكرت هناك في نقش ر بما من القرن الخامس ق.م . ولكن على الرغم من أن موقف التجار الإغريق كان يتسم بعدم الاهتمام إلى حد ما بالديانة المصرية ، إلا أن البلاد وحضارتها عامة قد أثارت إعجابا بين طبقات المثقفين اليونانيين الذين أتوا من اليونان لزيارةها .

وريما كان الكتاب الثاني «هيرودوت»^(٤١) مثلاً يميزا لهذا التقدير والاهتمام ، فهو يصف مختلف العقائد المصرية ويذكر وتكرار وتفضيل عظيم ، ويحكى أساطيرهم . وبذا أصبح مصدرها رئيسيا لنا عن الديانة في العصورين الصاوى والفارسى ، ولم ييد «هيرودوت» دهشته لتقدير الحيوانات [صورة رقم ٩٠] ، ويقرر عن حق أن المصريين قد تفوقوا على جميع البشر الآخرين في عبادة الآلهة واتباعها لنهج مواطنيه فإن «هيرودوت» رأى تشابهات بين مختلف الآلهة الإغريق والمعابدات المصرية ،

وهي مماثلة كانت تؤسس أحيانا على تفاصيل غير جوهرية تماما . فبالنسبة إليه كان «أوزيريس» هو «ديونيسوس Dionysus» و«حورس» هو «أبوللو Apollo» و«باست Bastet» هي «أرتميس Artemis» و«إيزيس» هي «ديميتر Demeter» و«آمون» هو «زيوس Zeus». وعن الآلهة والآلهات المصرية الآخرين عرف «هيرودوت» فقط المقابل الإغريقي لأسمائهم مثل «أريس Ares وأفرو狄ت Aphrodite وأثينا Athene وهيفايسوس Hephaestus وهرمز Hermes وهرقل Heracles وسيلين Selene وطيفون Typhon». وقد اعتقد أن هذه الأسماء الإغريقية من أصل مصرى وأنذها عنهم وتبناها الإغريق .

ولقد كان اليهود أقل حظا من الإغريق الذين كان في مقدورهم عبادة آهتم دون عائق ، وبناء هيكل لهم في المستوطنات الإغريقية بالدلتا ، فمنذ عصر الأسرة السادسة والعشرين كونوا جزءا هاما من الحامية العسكرية في جزيرة إلفنتين كجنود مرتزقة في القلعة التي تحمى مصر من أية هجمات من الجنوب ^(١) ، وهناك سُمح لهم بأن يبنوا معبدا «لياهو Yahve» لهم ولرفيقته الائتين «أشيمما Ashima» و«عنات Anat» والتي كانت عبادتها غير محظوظة بين اليهود قبل إدخال القانون الدينى الموحد بمناسبة إعادة بناء معبد «ياهو Yahve» في أورشليم Jerusalem عام ٥١٥ ق.م . ولقد تتمتع يهود إلفنتين أيضا بميزة امتلاك هيكل لهم أثناء الحكم الفارسي خلال القرن الخامس قبل الميلاد ، وإن حدثت بعض المصادرات بينهم وبين السكان المصريين الوطنيين من حين لآخر ربما كنتيجة لتصاعد المشاعر الوطنية بسبب الظهور الأجنبي .

وفي عام ٤١٠ ق.م قام كهنة الإله «خنوم» بعد أن حيدوا موقف القائد الفارسي بتجنيد جنود من أصل مصرى اقتحموا معبد «ياهو» ونهبوا آنية المقدسة الثمينة وحطموا المعبد ثم أحرقوه . وعندما احتاج اليهود على ذلك إلى الوالي الفارسي في منف ، حكم بالإعدام على القائد الذى وافق على هذه الجريمة ، ولكن كان ذلك فقط عام ٤٠٧ ق.م ، وبعد العديد من الاتهامات والرشاوي استطاع اليهود الحصول على إذن إعادة بناء المعبد مرة أخرى من السلطات الفارسية ، وليس من

المعروف إذا كانوا قد أفادوا عملياً من هذا الإذن لأنه بعد ذلك مباشرة في ٤٠٥ ق.م ثارت مصر ضد الفرس واستعادت حريتها لعدة عقود تالية . ومن المرجح أن الموافقة على إعادة البناء قد أهدرها المصريون توا في «فيلة» .

إمتزاج الديانة المصرية مع الإغريقية

وقد حدث تغير عميق في موقف الإغريق من الديانة المصرية خلال غزو «الاسكندر الأكبر» لمصر عام ٣٣٢ ق.م ، والذى غير الوضع الاجتماعى للإغريق من مجرد مقيمين عاديين إلى أعضاء في الطبقة الحاكمة ^(١٢) . فلقد أتبع جيش «الاسكندر» تدفق متزايد ومستمر من اليونانيين من كل أنحاء العالم الإغريقي باحثين عن حظوظهم في البلاد التى فتحت لهم ، ولم يعودوا بعد محددين في عدد قليل وصغير من المستوطنات ، ولكنهم انتشروا في جميع أنحاء الأقاليم ، فالاسكندرية التي أسست حديثاً كانت إغريقية تماماً في عمارتها وسكانها واستمرت كذلك حتى أصبحت مركز الحياة الروحية والثقافية للإغريق لهذا الوقت ، ولكن في أماكن أخرى كان الإغريق يواجهون أغلبية ساحقة من السكان الوطنيين . ولقد بدأ منذئذ التناقض بين الحضارة المصرية العجوز وبين الحضارة الحديثة نسبياً للإغريق .

وفي جبانة مصر «هرموبوليس Hermopolis» (الواقعة قرب تونا الجبل الحالية في مصر العليا) نرى امتزاجاً عظيماً للفنون المصري والإغريقي بالإضافة إلى الصياغة المتداخلة للعناصر الدينية خلال فترة امتدت عملياً من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الثالث بعد الميلاد . فهناك المعبد المشيد من الحجر لكاهن «تحوت» المدعو «بيتوزيريس Petosiris ^(١٣) » يتضح فيه التأثير الإغريقي في نقوشه في زمن قريب بعد غزو «الاسكندر الأكبر» ، وفي المنازل الجنائزية ذات الطابقين المبنين من الطوب اللبن من العصر الرومانى فإن الحوائط البيضاء مغطاة بمناظر من الأساطير اليونانية عن «أجاممنون Agamemnon وأوديب Oedipus» و«تحوت» و«حورس» يصban ماء التطهير على امرأة في رداء إغريقي الطراز .

والمستعمرة اليونانية التي استقرت في منف وجدت هناك العقيدة الجنائزية المزدهرة للعجل المقدس «أبليس»^(١٠) [صورة رقم ٩١] المتوحد مع «أوزيريس» والذي عبد تحت اسم «أوزير حارى Usar-Hape» ، فاعتنتوها في شكل «أوزورايس Osorapis». وقد أضيفت عقائد العبودات من المجموعة الأوزيرية خاصة «إيزيس وأنويس» إلى عقيدة «أوزورايس». وقد كان «أوزورايس» المنفي هذا هو المعبد الذي اختاره «بطلميوس الأول» ليكون إله المشتركة للعنصرتين البشرتين في البلاد - أي المصريين والإغريق - والذي كان حريصاً على أن يراهما وقد اندمجاً في أمة واحدة. وقد استشار «بطلميوس الأول» كلاً من «تيموثيوس Timotheus» الإغريقي و«مانيتون» المصري كلاهوتين لكلا الديانتين الإغريقية والمصرية وكباريه من كلا الشعبين . وبعد الحصول على موافقهما تم جلب تمثال للمعبد الجديد القديم معاً إلى الإسكندرية من «سينوب Sinope» على الشاطئ الشمالي لآسيا الصغرى ، وأعطي له اسم جديد هو «سرابيس»^(١١) وفرضت عبادة ذلك إله بارادة الملك والذي كان مصرياً بالاسم والأصل ، وإغريقياً في المظهر الخارجي لتمثاله . وبُني له معبد على الطراز اليوناني وهو «السرابيوم» صممه المهندس «بارمنيسكوس Parmeniscus» والذي استبدل في عهد «بطلميوس الثالث» بمعبد أكبر حجماً وأفخم . وكانت اليونانية هي لغة الخدمة الدينية للإله الجديد .

ولقد أصبح «سرابيس» - الذي استمر المصريون في إطلاق اسم «أوزير حارى» عليه - ذا شعبية ضخمة بين كل المصريين والإغريق . وقد كان مظهره في شكل إله العالم السفلي الإغريقي «بلوتو Pluto» ومُمثل جالساً على عرش يغطي رأسه شعر موج متعرّف ، وله لحية طويلة وفي رداء ذو نقبة طويلة مثلاً وهو ينحني على عصا طويلة ممسكاً إياها بيده اليسرى ، بينما تستقر يده اليمنى على المخلوق الخراف المسمى «سربروس Cerberus» ذا الرأس الثلاثي (كان الإغريق يعتقدون أنه يحرس بوابة عالم الموتى «هاديس Hades» وهو كلب ذو ثلاثة رؤوس) وكان يقع عند قدميه . ومن الإسكندرية عاد مرة أخرى «سرابيس» إلى منف حيث سميت الجبانة القديمة للعجل المقدس باسم «سيرابيوم» وتدرجياً انتشرت عبادته في كل الأقاليم ليصبح العقيدة الرئيسية لأمبراطورية البطالمة .

ولسوف يصبح انتصار عبادة «سيرايس» السهل مفهوماً أكثر وهو معبد جنائزي في جوهره إذا وضعنا في تقديرنا التغير العميق الذي كان يأخذ مكانه منذ عصر الدولة الحديثة ، في عالم الآلهة وهو التطرق البطىء والمستمر معاً «أوزيريس» داخل عالم الأحياء ، فهو لم يعد بعد مهتماً فقط بالموتى الذين أظلهم حكمه منذ عصر الدولة القديمة ، لكن أيضاً أضفى على نفسه حكم العالم الدنيوي أيضاً . ففي العصور المبكرة لم يكن يطرأ في فكر أحد بل ربما كان ذلك بمثابة فأل شؤم أن يحمل الإنسان اسمها مركباً من اسم «أوزيريس» لكن الآن أصبحت أسماء مثل «بيتوزيريس» (عطية أوزيريس) أصبحت مفضلة تماماً . أما العجل «أييس Apis» الذي كان يسمى في عصر الدولة الحديثة «تكرار بناح» أصبح الآن بعد وفاته مرتبطاً «بأوزيريس» للدرجة التي أصبحا فيها عملياً معبوداً واحداً هو «أوزير حالي» ، وإن الصلة بين «أييس» والميت يمكن ملاحظتها مبكراً من العصر الصاوى عندما وُجد تمثيلاً للعجل «أييس» وهو يجرى حاملاً الميت على ظهره ونافلاً إياه إلى المقبرة منقوشاً عند أقدام التوابيت .

وبانتشار العقيدة الأوزيرية اختفت ديانة إله الشمس «رع» وامتص «أوزيريس» شخصيته أكثر فأكثر منذ الأسرة العشرين [صورة رقم ٩٢] . وأصبح الجزء الثاني من اسم «أوزيريس» مكتوباً باستخدام العلامة الهيروغليفية لقرص الشمس بدلاً من صورة العين المعتادة ، وهذا يوضح أن مفهوم إله الشمس بدأ في الغروب بواسطة اسم «أوزيريس» ^(١) . وفي العصر البطلمى كان يندر أن يرد اسم «رع» وقد آلت دوره إلى «أوزيريس» ولعل هذا الحدث الفعلى عبر عنه في نص من الأسرة الثامنة والعشرين حيث أطلق النص على «أوزيريس» «الحاكم الذى احتل مقعد رع» أي أصبح خليفة إله الشمس . ولقد تقدمت «إيزيس» أيضاً إلى المقدمة محظلة مركز الآلهة العظمى مع «أوزيريس» ، وفي ابنهما «حورس الطفل» أو «حربوقراط Har-pe-khrad» بالمصرية أو *Harpokrates* باليونانية لم يبق شيء متبقى من الصفة الشمسية القديمة رغم أن عقيدته كانت شعبية للغاية .

أثر الآلهة المصرية في العالم الإغريقي

ولعل أول أثر للآلهة المصرية في العالم الإغريقي وُجد قرب نهاية القرن الرابع ق.م في عقيدة «إيزيس وأمون» في «بيروس Piraeus» بين التجار المصريين الذين اعتادوا أن يقدموا إلى هناك للقيام ببعض الأعمال ، وهناك إشارات أخرى لعبادة الآلهة المصرية في الجزر اليونانية والمدن اليونانية في آسيا الصغرى من قرابة عصر «بطلميوس الأول» وربما كانت تعزى إلى مصريين أيضا هناك . و«بطلميوس الثاني» الذي حقق تواجداً لمصر في جزر بحر «إيجية Aegean islands» والذى أخضع المدن اليونانية على سواحل آسيا أجرى محاولة للتدخل في إرادتهم . وربما أن الموظفين الذين أرسلهم من مصر لهذا الغرض قد ساعدوا في نشر العقائد المصرية هناك ، ويبدو أن عقيدة «سرابيس» في «ديلوس Delos» ربما تعود إلى وقت أكثر تبكيراً ، لكن بنيت له المعابد حينذاك في «ميльтوس Miletus» و«هاليكارناسوس Halicarnassus» . ومن الجزر اليونانية عبرت عقائد الآلهة المصرية إلى بلاد اليونان ذاتها «فإيزيس» كان لها بالفعل مستقراً في «أثينا Athens وأيوبيا Aiboea» انضم لها «سرابيس» الذي كانت عقيدته تمارسها جماعات ودوائر خاصة .

الإله «سرابيس»

وفي آسيا أصبحت عبادة «إيزيس وسرابيس» رغمها عن ذلك عبادة شعبية (٤٨) . ولقد تم دفع ذلك بواسطة البطالمه الذين شاركوا بين عبادتهم (تقديسهم) كحكام مصرىين وبين عقائد الآلهة المصرية . كما إن هذه العقائد المصرية قد جلبها معهم أيضا الموظفون اليونانيون والمقدونيون بعد عودتهم من مصر إلى مدنهم الوطنية ، كما نعرف ذلك من حالة العقائد المصرية في جزيرة «ثيرا Thera وكنيدوس Cnidus» . ولقد أدى فقد مصر للممتلكات البطلمية في بحر إيجية وأسيا الصغرى على عهد «بطلميوس الثالث» «إيورجتيس الأول I Euergetes I» باستثناء قبرص إلى توقف الانتشار المباشر لعقيدة «سرابيس» من مصر . ولكن ذلك لم يمنع من الاعشار اللاحق لهذه العقيدة إلى أماكن جديدة منذ قرون مبكرة إلى العالم اليوناني ، رغم أن تشييد مراكز جديدة تابعة مباشرة للاسكندرية أصبح الآن نادرا كنتيجة لتواتر الموقف السياسي . وقرب منتصف القرن الثاني قبل الميلاد أصبحت ممارسة عقيدة «سرابيس وإيزيس» في «أثينا» تم علانية على الملأ ، وأصبح للأولى منها معبد هناك شمال «الأكروبول Acropolis» أما «إيزيس» فقد ظهرت عدة مرات على قطع العملة الأثينية .

وعندما تم توحيد عالم البحر المتوسط عام ٣٠ ق.م تحت الحكم الرومانى كان العالم اليونانى بأجمعه قد غمرته عقيدة «سرابيس وإيزيس» ، ولعل أبعد نقطة في الشمال لعقيدة «سرابيس» في العالم المعروف حينئذ كانت «ديونيسيوبوليس Dionysopolis» على البحر الأسود ، كما أدخل «أجاثوكليس Agathocles» عقيدة «سرابيس» إلى صقلية . ومنذ القرن الثاني قبل الميلاد كانت العقائد المصرية تتواجد في مختلف المدن في جنوب إيطاليا ، ففي روما ذاتها كانت عبادة «أوزيريس» ووجود كهنته ثابتًا في عهد «سولا Sulla» . ولكن بذلت أربع محاولات بين عامي ٥٨ ق.م ، ٤٨ ق.م لسحق العقائد المصرية ، وكان هناك موقف يتسم بالتردد في هذا الصدد من جانب «أغسطس Augustus» وتيبيروس Tiberius للقرار «باءيزيس» في روما (٤٩) ، والتي كانت إلهة «كيلوباترا» عدو أغسطس اللدود .

وفي عام ٢١٠ ق.م شن «أجريپا Agrippa» حملة عاتية ضد عقيدة «إيزيس» وغيرها من الآلهة المصرية والتي حرمت عبادتها في حدود ألف

مرحلة من مدينة روما . ولم يكن ذلك إلا في عهد «**كاليجولا** Caligula» عندما بنى معبداً «إيزيس» في «**كامب مارس** Camp of Mars» قرب روما وتحت حكم «**فيسباسيان** Vespasian» ظهر كل من «**سرابيس وإيزيس**» على العملات الامبراطورية . كما وسع «**دوميتيان** Domitian» معبد «إيزيس كامبنسيس Kampensis» كما كانت تدعى . وأخيراً بنى لها «**كاراكالا** Caracalla» معبداً على «**ال QUIRINALIS** Quirinalis» في داخل المدينة ذاتها . ولكن كان ذلك التقدم الذي أحرزته «إيزيس وسرابيس» بالانتشار غرباً قد سبقه أو صحبه أو أعقبه تقدم بعض المعابدات الشرقية الأخرى خاصة الآلهة السورية ، ولكن «إيزيس وسرابيس» كانوا الوحيدين اللذين دامت عبادتها وازدهرت حتى نهاية العصور الوثنية فلم يكن هناك مكان في الامبراطورية الرومانية لم يصل إلية بواسطة التجار والموظفين والعبيد ، والجنود الذين عادة يغدون الحاميـات العسكرية التي يتمركزون فيها حامـلين معهم ديانة إقليمـهم الوطنـي أو ديانـة القـطر من الذين تـمركـزوا في الحـاميـات المـقيـمة به ، بل لقد كان هناك هيـكل للـآلهـة «إيزـيس» في منـطقة «لـندـن London» الحـالية .

وخلال هذا التقدم المظفر والمتـطاول في جنبـات الـامـبرـاطـوريـة الروـمـانـيـة فقدـت الآـلهـة المـصـرـيـة الكـثـيرـ من خـصـائـصـها الـقـومـيـة الـأـصـلـيـة ، ومن نـاحـيـة أـخـرى اـكتـسـبت مـلـامـحـ جـديـدةـ عـدـيدـةـ كـانـتـ غـرـيـةـ عـنـهـم ، وـذـلـكـ مـنـ خـلالـ تـوحـيـدـهـمـ مـعـ الـكـثـيرـ منـ الآـلهـةـ الإـغـرـيقـيـةـ وـغـيرـهـاـ مـنـ الآـلهـةـ وـالـآـهـاتـ ، وـمـنـ خـلالـ التـفـسـيرـاتـ التـيـ عـوـجـتـ بـهـاـ عـقـائـدـهـمـ فـيـ ضـوـءـ مـخـتـلـفـ الـمـدارـسـ الـفـلـسـفـيـةـ بـوـاسـطـةـ (ـالـمـقـفـينـ)ـ وـالـطـبـقـاتـ الـمـتـعـلـمـةـ . وفيـ القرـنـ الثـالـثـ بـعـدـ الـمـيـلـادـ أـصـبـعـ «ـسـرـابـيسـ»ـ تـقـرـيـباـ إـلـاـ شـمـسـيـاـ وـ«ـإـيزـيسـ»ـ إـلهـ الـأـرـضـ ، وـهـوـ تـطـورـ كـانـ قـدـ بدـأـ مـنـ الـقـرنـ الـأـوـلـ الـمـيـلـادـيـ ، وـفـيـ حـالـةـ «ـسـرـابـيسـ»ـ كـانـ ذـلـكـ نـتـيـجـةـ فـرـضـ إـرـادـةـ الـأـبـاطـرـةـ لـإـدـخـالـ عـقـيـدـةـ شـمـسـيـةـ مـوـجـوـدـةـ فـيـ كـلـ أـنـحـاءـ الـامـبرـاطـوريـةـ . وـفـيـ رـوـمـاـ كـانـتـ «ـإـيزـيسـ»ـ أـيـضـاـ إـلهـ حـامـيـةـ لـلـبـحـارـةـ وـالـمـسـافـرـينـ وـأـحـدـ أـعـيـادـهـ كـانـ يـعـقدـ سنـوـيـاـ هـنـاكـ فـيـ الـخـامـسـ مـنـ شـهـرـ مـارـسـ ، وـكـانـ يـدـعـىـ «ـمـلاـحةـ إـيزـيسـ»ـ أـوـ «ـإـبحـارـ إـيزـيسـ»ـ ، وـخـلـالـ هـذـاـ العـيـدـ كـانـ تـمـثـالـ «ـإـيزـيسـ»ـ يـوـضـعـ فـيـ قـارـبـ تـحـمـلـهـ عـرـبةـ فـيـ طـرـقـ وـشـوـارـعـ رـوـمـاـ ، وـهـيـ مـارـسـةـ شـبـيـهـ بـتـلـكـ التـيـ تـحـدـثـ لـلـآـلهـةـ الـمـصـرـيـنـ فـيـ وـطـنـهـمـ الـقـومـيـ،ـ فـيـمـاـ عـدـاـ أـنـ هـذـهـ الـعـرـبةـ قـدـ حلـتـ محلـ

أكتاف «الكهنة التطهرين». وربما كانت هذه العرية الحاملة لهذا القارب (Carrus *navalis*) هي التي انتقلت بعد ذلك إلى «كارنفالات Carnivals» العصور الوسطى ، وهي بهذا حافظت على ملامح من أعياد «إيزيس» (أو عاشت فيها أعياد إيزيس) والتي كان آخرها قد أحتفل به عام ٣٩٤ بعد الميلاد ، وإن كانت عقبة الإلهة قد استمرت حتى القرن الخامس الميلادي .

ولقد بذلت محاولات رجاء تفسير لشعبية الآلة المصرية وغيرها من المعبودات الشرقية في كل أقطار الامبراطورية الرومانية . ولقد علل ذلك بأن الآلة المصرية ليست إلا انعكاساً للمخلوقات البشرية ومعاناتها ، ولذا فقد جذبت معظم الناس أكثر من معبودات مجمع الآلة الإغريقى والروماني العارية من التدفق الحيوى والبادية البرودة ، وليس هناك شك أن أعطافها ومظاهرها الغريب وطابعها (صفاتها) والغموض الذى يلف هذه الآلة ، كل ذلك لعب دوراً عظيماً أيضاً ، بل له الدور الأكبر في هذا الصدد . وبالإضافة إلى ذلك كان هناك السؤال الخالد الملح عن نوعية الوجود إذا كان ثمة وجود سببي الموت ، والذى أجابت عليه الديانة المصرية بوعدها الجازم بالهداه الخالدة في حياة أخرى يمحظى بها ، وينعم أولئك البررة ذروة السلوك المثالى خلال الحياة الدنيا . وعلى ذلك فلقد اقتحمت الديانة مشكلة إنسانية وعرة ، لم تستطع أن تقدم لها ديانة الرومان واليونان وفلسفتهم سوى حل غامض وكثيف ، ولقد كتب «مينوكيوس فليكس Minucius Felix» في حوالي منتصف القرن الثاني الميلادى قائلاً «إن هذه الآلة المختلفة - المصرية أصلاً - أضحت الآن رومانية أيضاً».

ولقد تشكل كهنوت الآلة المصرية في عصر الامبراطورية المتأخرة معظمهم - فيما يبدو - من طبقة المحترفين ، وبعضهم كانوا مصرى الأصل ، فأحدهم المدعو «حرنوفيس Harnuphis» بالاشتراك مع مواطن رومانى كرس مذهبًا «إيزيس» في «أكويلا Aquileia» مركز القيادة الرومانية العامة في الحروب «الماركومانية Marcomannia» قد رافق الجيش الرومانى شاغلاً لوظيفة رسمية ككاهن ، ولقد كان لاتهاته مع الإله «هرمس أيريوس Hermes Aërios» (هرمس الأثير) الفضل في معجزة سقوط المطر الذى أنقذ تشكيلاً عسكرياً رومانياً من

العطش عام ١٧٤ بعد الميلاد في منطقة أقليم «كواودس Quads» ، ومن العطويق والدمار بواسطة الأعداء . وفي النقوش الموجودة على المذبح المشار إليه آنفاً في «أكولبليا» دعى «حرنوفيس Harnuphis» «المعلم المصري» كما أن «هرمس أيريوس» ليس إلا اسماً إغريقياً للإله المصري القديم للهواء «شو» ^(٢٠) .

وفي أثناء ذلك كان التطور الديني في مصر ذاتها يأخذ وجهته الخاصة به ، وهنا أيضاً في مصر حازت الآلة المصرية على المدى الطويل نصرها على الإغريقين منها ، فلقد وجد المصريون أن اهتمامهم بالإضافة إلى لغتهم وتقاليدهم المورثة كانت أفضل الوسائل للحفاظ على خصائصهم القومية ، ولم يعارض المصريون انتشار عقيدة «سيرايس» ، وذلك في محاولة لإرضاء الحاكم البطلمي (لتفادي نقمته) الذي كان يراعي هذه العقيدة . وبذلك يمكن انتزاع وظائف لهم في الجيش والأدارة ، هذا فضلاً عن أن المصريين لم يكن لديهم ثمة اعتراض على ذلك الإله الجديد في النهاية ، طالما أنهم رأوا فيهم إلههم القديم «أوزiris - أيس» .

ففي عهد الوالي الروماني «إيليوس أرستيدس Aelius Aristides البلاغي (حوالي عام ١٥ بعد الميلاد) ورد ذكر أكثر من اثنين وأربعين «سيرايسم» من مصر ، وهذا قد يعني أن كل أقليم فيها كان به واحد ، وبلغ مجموعها بالفعل اثنين وأربعين ، واعتبر مركزاً لعقيدة «سيرايس» . وفي الوثائق المحررة باللغة المصرية كان يطلق عليها دوماً اسم «سيرايس حاتي» ، ولم يكن هو الإله الوحيد الذي ظهر اسمه في الكتابة المصرية فقط ، فالحق إنما يمكن القول بمزيد من الثقة بأنه لم توجد حالة واحدة ورد فيها اسم الإله يوناني في النصوص المصرية بالرغم من أن الأسماء الفعلية المشتقة من أسماء المعبودات اليونانية مثل «أبوللونيوس Apollonios وديونيسيوس Dionys(i)os واسكلبيادس Asklepiades وهرمياس Hermias أو هيراكس Hierax» (أى الصقر الطائر المقدس لحورس) أصبحت شائعة بين المصريين . ومثل هذه الأسماء الفعلية لم تكن مستبعدة تماماً من النصوص المصرية لكن كان يستبدل بها اسم الإله المصري المقابل لكل منها (مثل حورس مقابل لأبوللونيوس وباخوم مقابل هيراكس) . ولقد كان موقف اليونانيين أقل تصلباً إلى

حد ما في هذا الصدد ، فقد وردت الأسماء المصرية للآلهة من حين لآخر في الوثائق الإغريقية . ونادراً ما تستبدل بها أسماء «أوزiris وإيزيس وحورس وأنويس» [صورة رقم ٩٣] بال مقابل الإغريقي لها ، فبالنسبة للإله «سونخوس» (سوبلك بالمصرية) لم يكن لدى الإغريق بدليل مقابل لتقديمه ، ولم يكن أيضاً لديهم مقابل للمحكيم «أمنحوتب بن حابو»^(١) الذي كانت قواه الشفائية توصف في إعجاب وعرفان في (الأوستراكا) الإغريقية المبكرة من طيبة . لكن المعبودات التي شاركت «أمنحوتب بن حابو» ولها هيكل في الدير البحري هما طبقاً للمخرbsات (الكتابات الجرافيتية) التي خلفها الزوار الإغريق كانوا «أسكلبيوس» وإلهة الشفاء «هيجيا Hygieia» . ولم يكن «أسكلبيوس» هذا إلا الوزير المؤله «إيمحوتب»^(٢) ، أما «هيجيا» التي كانت ابنة «أسكلبيوس» في الديانة الإغريقية فهي هنا إلهة «حتحور» .

اعتناق الإغريق للعقائد المصرية

فالوثائق المعاصرة لذلك توضح لنا أن الآلهة الإغريقية قد مارست تأثيراً قليلاً على المصريين ، بينما اعتنق الإغريق تدريجياً العقائد الوطنية خاصة الذين يعيشون منهم في أعداد قليلة في قلب كتل السكان المصريين . ويبدو أن نقطة التحول كانت عام ٢١٧ ق.م ، وهو عام معركة «رفح Raphia (جنوب فلسطين) ، ومنذئذ نجد تصاعداً متزايداً في مكانة الديانة الوطنية . ولم يكن لدى «بطلميوس الرابع فليوباتور Philopator» الذي كان يحكم حينئذ الأعداد الكافية من الإغريق ليشكل جيشاً قوياً واضطر لإعادة تسليح المصريين ، وهي خطوة لم تخطر على فكر البطالم الأول . ولقد قاتلت وحدة مصرية قوية في «رفح» ، وأسهمت إلى حد كبير في النصر الذي أحرز ، وهؤلاء المصريون بالإضافة إلى امتلاك السلاح الذي امتهنوه في رفع أعداد ثقة المصريين بأنفسهم ، وقد بدعوا بعدها بالفعل الثورات المسلحة ضد الحكم البطلمي ، وأصبحت مصر العليا في حالة ثورة دائمة تقريباً ، وأعلن ملوك المصريون وطنيون عن أنفسهم

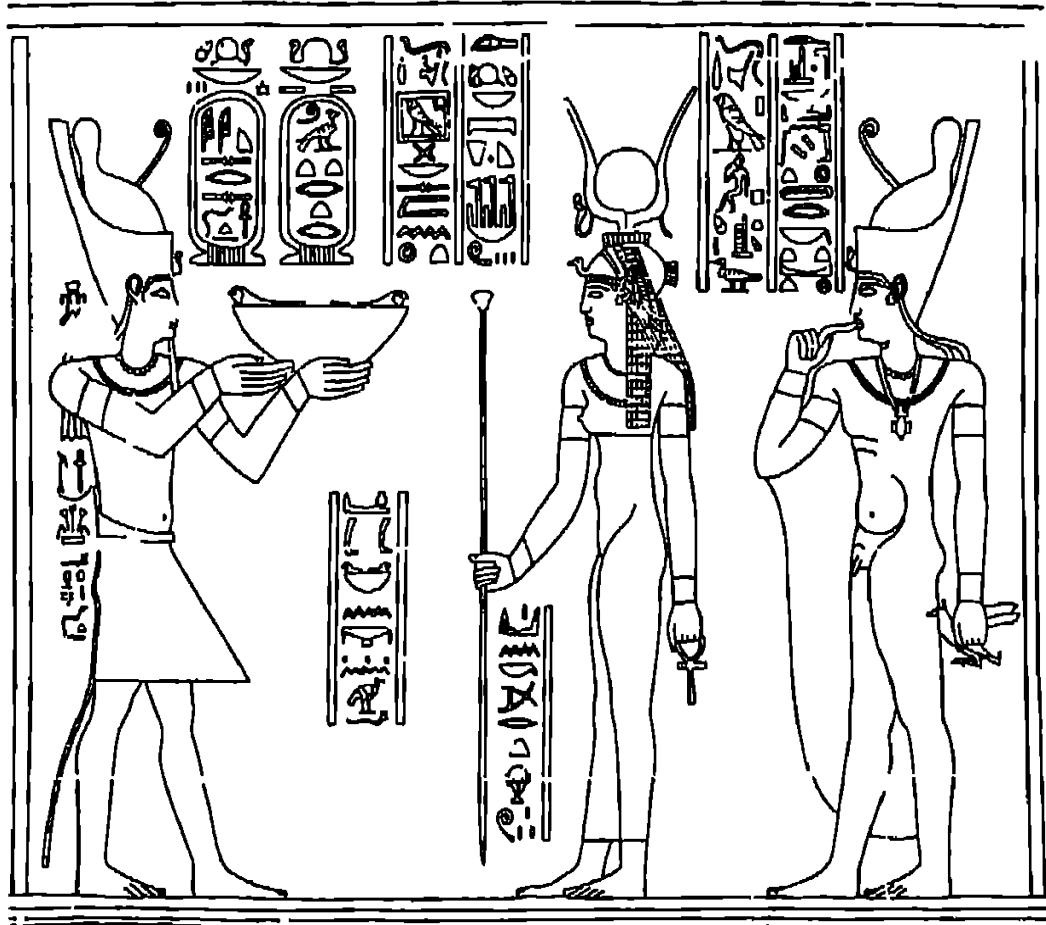
بالاستقلال في طيبة لمدة حوالي تسعه عشر عاما في الجزء الأخير من حكم «بطليميوس الرابع». وقد انفتحت مغاليق المراكز الهامة في الجيش والإدارة للمصريين بالإضافة إلى كل ذلك فإن الصراع داخل الأسرة البطلمية الحاكمة كان متواترا قبل انتهاء الحكم البطلمي بقرن ونصف ، وفي خضم بعض الصراعات الأسرية حاول الملوك دوما إضفاء مزايا هامة للمعابد ليحوزوا تأييد الكهنة المصريين لهم حيث كانوا يتمتعون بنفوذ واسع على مواطنיהם .

ولقد بلغت هذه الاتجاهات قمة مداها في عصر «الملك بطليميوس التاسع يورجتيس الثاني II Eurgetes» ، وذلك في محاولاته لوقف الاضطرابات داخل الأسرة بأن قرر الاعتماد أساسا على التأييد الوطني للمصريين ، فأصدرت منشورات بعيدة المدى في إحياء المعابد المصرية بالعطاءات وخاصة إلغاء كل أنواع الضرائب ، وإقامة مراسم دفن العجول المقدسة على نفقة الدولة ، وتأييد منح المعابد حق منح اللجوء وحماية اللاجئين إليها . وقد منح خلفاؤه بالمثل خاصة «بطليميوس الحادي عشر» حق اللجوء لمعابد جديدة وذلك إضافة إلى قوتهم ، حيث إن هذا الحق مكّنهم في الواقع من مقاومة الادارة الملكية نفسها ، ولقد كان إغريقيا ذلك الذي يؤدي وظيفة الضامن والذي يؤيد طلب المعبد من أجل منح الحماية ، وهي علامة على العلاقة الحميمة مع المعابد المصرية والديانة التي أضحت عليها الإغريق قرابة القرن الأول قبل الميلاد .

ولم يكن هناك معابد إغريقية كبرى سوى ما بني في الاسكندرية ، وهذه الحقيقة أسهمت بالتأكيد في مجرى تمصير الإغريق في شؤون الديانة ، فالإغريق كانوا أقلية في كل أنحاء البلاد فيما عدا الاسكندرية والمدينتين اللتين أُسْتَأْسِتا على نمط دوليات المدن اليونانية وهما «نوكرatis Naucratis» قرب الاسكندرية و«بطليموس Ptolemais» في مصر العليا . ويبدو أن عددهم لم يزد عن خمس السكان الإجمالي في أي مكان ، ولم تكن معابدهم أكثر من مجرد هيكل متواضع على الأغلب ، بينما كانت المعابد المصرية تقطن المباني الضخمة الفارهة المؤثرة والتي أضيف إليها عدد لا يأس به في العصر البطلمي عينه . والحق أن أضخم المعابد وأحسنها حفظا

تعود إلى هذه الفترة والتي خلفت العماير المبكرة للعصور الفرعونية ، فمعبد الإلهة «تحور» في دندرة (أفروديت Aphrodite) بدئ في تشييده في عهد «الملك بطلميوس الثالث عشر نيوس Dionysos Neos». ^(٣٣)

وفي عهد ذلك «البطلميوس» تم إنجاز معبد «حورس» (أبوللو) في إدفو ^(٣٤) والذي كان قد بدئ في تشييده عام ٢٣٧ ق.م في عهد «بطلميوس الثالث إبورجتيس الأول». وقد كانت النقوش المبكرة لمعبد «سوبيك» و«حورور» أو «حورس الكبير» (حورويس Harōeris باليوناني) في «كوم أمبو» ^(٣٥) تعود في تاريخها إلى عصر «الملك بطلميوس الرابع فيلوميتور Philometor» ، وعلى ذلك فإن تشييد المعبد نفسه يبلو أنه قد انتهى قرابة ذلك الوقت . أما المعابد في أرمانت ^(٣٦) ومعبد «خنوم» والمعابدات الثانوية المصاحبة له في إسنا ^(٣٧) ومعبد «حورور» في قوص ، ومعبد «مونت» وثورة المقدس في (الميدامود) شمال طيبة ،

الملك يقدم صدرية من الذهب «بب» إلى الإلهة «تحور» والإله «حربوقراط»، معبد دندرة بالنوبة

فإنها تعود جميعها إلى عصر البطالة . أما المعبدان اللذان من الحجر الجيري للآلهة «تريبيت Tripit» أو (أتريب Athripis باليونانية) في قرب سوهاج في الصعيد الأوسط فقد شيدته «بطلميوس الخامس» و«بطلميوس الثالث عشر أوليتس Euletes» على التابع ، ولكن معبد «إيزيس» وإنما «حربيقراط» على جزيرة فيلة فقد بناه كل من «بطلميوس الثاني والثالث» . وكذلك معبد «تحور» على نفس المكان بناء « بطلميوس السادس والتاسع» ، وهيكل «حورحسنوف» (حارسنوفيس باليونانية) فقد شيدته «بطلميوس الرابع والخامس» ، أما هيكل «إيمحوتب» فشيدته «بطلميوس الثاني» ^(٥٧) .

ولا تنطوي الرسوم والنقوش الراخنة التي تغطي حوائط معابد ذلك العصر على أية مفاهيم جديدة فهي مكررات من الكتب المقدسة القديمة التي اكتشفها الكهنة في مكتبات المعابد ، والتي أعيدت حينذاك بنقشها على الحجر دون تحريف أكثر من طريقة الخط في النصوص والأسلوب الفني للأشكال . ورغمما عن ذلك فإن كل هذه النقوش تعد مصدراً قيماً لدراسة المراحل المبكرة للديانة المصرية ، وإن كانت لا تفيينا في شيء عن ديانة العصر اليوناني الروماني ، وهو عصر لم يقدم لنا إسهاماً لأية قطعة من الأدب الجنائزى ، وهو ذلك النوع المميز من الأدب الدينى الذى يدبح لصالح الميت . ولقد ظهر «كتاب التنفس» في طيبة في القرن الأول قبل الميلاد ، كما أن كتاب «عبور (الخلود) الأبدية» يعود إلى ذات الفترة . ولكن كليهما لم يكونا أكثر من مجرد تجميع لجمل أو فقرات مستخرجة من الأدب الجنائزى المبكر ، دون أية محاولة لإضفاء الأصالة على مضمونها .

والخاصية غير العادية للديانة المصرية المتأخرة تقع في إعادة إحياء التماثيل لعبادة الحيوانات ، وكان السبب في ذلك يرجع إلى حد كبير لمحاولة الكهنة واللاهوتيين للعودة أو الرجوع إلى النهج العتيق لأسلوب المصريين في الحياة والتفكير ، ولابد أنهم كانوا يعلمون أن عقائد الحيوانات قد تشكل مرحلة مبكرة للغاية في دياناتهم ، حتى إنه في بداية العصور التاريخية لم يحتفظ إلا ببقايا منها ، وهي التي تختلف فيها الديانة المصرية في شكلها الخارجي عن أية ديانات أخرى ، ورجاء تركيز خاص على هذه السمة يبدو أنهم قد أصرروا على ردع نفوذ الديانات الأخرى

خاصة الإغريقية على دياثتهم هم أنفسهم ، وتقديس الحيوانات اتسق بشدة مع عقل المزارعين المصريين الذي كان على انسجام كامل مع الحيوانات والطبيعة . وفي العصر اليوناني الروماني نمت هذه العقائد ومورست بقدر من المغالاة .

ويذكر «ديودور Diodorus» أن من يقتل حيواناً عمدًا فعقابه الموت «أما من يقتل قطة أو طائر إيس سواء عمداً أم بدون قصد فإن الجماهير المختشدة تمذقه دون أية محاكمة» . ولقد رأى هو نفسه مواطناً رومانياً قتل قطة خطأً فعقوب بهذا الأسلوب رغم جهود السلطات التي كانت تخشى مغبة غضب روما في إنقاذ الرجل ، ولقد أثار التعدد العظيم للحيوانات المقدسة كثيراً من الغيرة والنقمـة حيث كان أحد الحيوانات يُقدس في مكان ما بينما لا يحظى بأي احترام في مكان آخر .

ولم يكن القتال الدامي بين مدينتي «أومبوس Ombos» و«دندرة Tentyra» في مصر العليا على الحيوانين المقدسين لكل منها محض خيال بل حدثاً حقيقياً كما وصفه «جوفال Juvenal» في هزليته الخامسة عشرة . ومن المدهش حقاً أن الإغريق أنفسهم عندما كانوا يصطفون آلهة محلية كانت تشمل بعض الحيوانات المقدسة معها ، فـ «سوخوس Suchos» وحيوانه المقدس التساح عُد إليها رئيسياً ، حيث كان مقدساً في الفيوم التي أعيد الاستقرار فيها من المصريين والإغريق معاً في عهد «بطليموس الثاني فيلadelphus» . وعلى الرغم من ذلك فإن نهج الإغريق ذوي العقلية الفلسفية التأملة منهم كان مفارقاً ، ويمثله النّقش الإغريقي الذي يعود إلى القرن الأول الميلادي على آنية من أخميـم ، والذي يقرأ كالتالي : «أنهم بتحتم تمثيل «لأوزيريس وإيزيس» ولا آلة ذات وجوه حيوانية أو بشرية من مادة فانية فإنهم يخاطبونهم جميعاً كآلة . إنه لمن الغباء أن تخلقه هو ذلك الذي خلقك . وإنه لمن الحال على مثال أن يغير عن الجوهر غير المتجسد واللامدرك والذي لا تحيط به الأبصار واللامادي . وفي الحقيقة أنه بالعقل وليس بالأيدي يمكن فقط أن يُحفظ بالسر المقدس . وهناك معبد واحد للإله هو الملکوت بأسره» .

وإن ظاهرة اختفاء خصائص الآلهة الكبـرى باعتبارها آلة محلية ثانوية والتي رأينا نماذج لها في الصفة الغربية لطيبة خلال عصر الدولة الحديثة أصبحت ملحوظة مرة أخرى في العصر اليوناني - الروماني . وعلى ذلك فالإله «سوشك» (سوخوس)

في الفيوم ، والذى كانت عبادته مركزة في عاصمتها مدينة «كروكوديلوبوليس Crocodilopolis» تفرع عنه العديد من المظاهر المحلية لهذا إله في المدن المجاورة والقرى : فهناك «سوكتوبابوس Soknopaios» أو (سوتك سيد الجزيرة) ، وهناك «سكتينيس Seknebtynis» أى سوبك سيد مدينة «تبتينيس Tebtynis» وكذلك «سكتبخونيس Soknebchunis» أى (سوتك سيد بخون Bekhune) .. إنـه . وهذه الاختلافات المحلية التي جهد العوامل الوطنية إلى ترويضها أو استئصالها لصالح السلام الداخلى للبلاد لعبت على أنفاسها السلطات الجديدة ، حيث أنها حالت بين المصريين وبين تشييد جبهة موحدة ضد الحكم الأجنبي .

ولقد استمر خطر التفوق الثقافى الحضارى ونفوذ الفكر الإغريقى حتى عندما سقطت مصر فى أيدى «أكتافيانوس Ostavianus» عام ٣٠ ق.م ، ونجع الإغريق - الذين كانوا مستقرين فى مصر - فى الحفاظ على موقعهم كأقلية حاكمة . فيما عدا المسائل السياسية فقد كان نفوذ روما لا يمكن تجاهله ، فالرومانيون كانوا متعاطفين بثقافتهم ووجوداتهم مع الإغريق ، وذلك بسبب الروابط الثقافية القوية بين روما وببلاد اليونان ، ورغم ذلك لم يكن لديهم التجاه عنصري ضد بعض . فالمصالح الرومانية فى مصر كانت ذات طابع مادى وكان يمكن رعايتها على الوجه الأفضل بتحقيق استقرار أو توازن فى البلاد ، وبالنسبة للمصريين لم يعن الغزو الرومانى أكثر من انتقال البلاد من حكم أجنبى إلى آخر ، واعترفوا بالطبيعة الإلهية (المقدسة) للإمبراطور الرومانى بعين الاستعداد الذى أضفوهها من قبل على ملك من أصل مقدوني . لكن مفهومهم عن الملكية المقدسة نجع فى ممارسة تأثيره القوى فى أنحاء الإمبراطورية ، وأسهم فى الارتفاع السريع للإمبراطور الرومانى إلى مصاف عاهل مقدس .

بداية اعتناق المسيحية

ولقد بدأت المسيحية فى طرق أبواب مصر مبكراً منذ القرن الأول الميلادى ، ولا نعرف عملياً شيئاً عن بدايات المجتمع المسيحى بها . فالوثائق المعاصرة لم تضف أية أضواء فى هذا الشأن ، ويبدو مؤكداً أن المسيحية قدّمت عبر الاسكندرية ومن

القدس كذلك عن طريق الأقارب والأصدقاء للمجتمع القوى لليهود السكنترين الذين عاشوا هناك . وفي فلسطين أستهلت الحركة بهدف وحيد هو الإحياء الروحي للشعب المختار ، ولإعدادهم لنهاية نظام العالم القائم ، ولقدوم ملوكوت السماءات . وعلى ذلك فلقد فقدت المسيحية أولاً أية إهتمامات بتوجيه تعاليها خارج مجتمع اليهودية ، وهذا بالتأكيد هو العنصر المسؤول عن تقدمها البطئ . ولقد أعارتها الديانات الأخرى إهتماما قليلا وخلط الرأى العام بين المسيحيين واليهود أنفسهم ، ولقد تم إنتشارها تدريجيا عندما إحتلت الديانة المسيحية إهتماما بين الشعوب غير اليهودية . ولقد جاء ذلك الإهتمام تلقائيا دون أي جهد من جانب المسيحيين أنفسهم ، ولقد بشر «القديس بول St. Paul» في كل مكان حتى في المعابد اليهودية ، فقد كان هو نفسه يهوديا ثم تحول إلى المسيحية ، وبدأ في رحلته التبشيرية.

ولقد أدى رفض اليهود للأراء المسيحية إلى تحطم الرابطة بين المسيحيين واليهود ، كما حولت إهتمام المسيحيين خارج الشعب اليهودي إلى البشر كافة . ومن الحكم على التاريخ المتأخر للكنيسة المسيحية في مصر عندما وقفت مصر بدون استثناء موقف المعارضة ضد عاصمة الامبراطورية مساندين العقيدة التي وسمت بالهرطقة من جانب روما والقسطنطينية ، فإنه من الصعب تخفيب الاعتقاد بأن العداء ضد السلطات الرومانية قد أشعل انتشار المسيحية في مصر في القرون الأولى . فعلى الرغم من أن الديانات الأخرى لم تُعرب عن أي عداء للمسيحية إلا أنه بالتأكيد كان ينظر إليها بامتناع من قبل السلطات الرومانية التي اضطهدت أتباعها في مراحل غير منتظمة .

ولقد كان السبب لهذا الموقف من جانب السلطات الدينية (العلمانية) هو الطابع العنيد بالتوحيد المسيحي الذي رفض الاقرار أو الاعتراف بأن الامبراطور كان إلهًا أو الخضوع لديانة الدولة ، حيث كانت الفكرة الثابتة بقرب القديوم الموعود للملوكوت الله تختل عقول المسيحيين الأول .

ولم يكن في مقدورهم إلا أن يرثوا بازدراة إلى النظام الموجود ، وأن يرثوا إليه باعتباره أمرا مؤقتا تماما ، وربما عاشت الأغلبية العظمى من المسيحيين الأول بإيمانها

أن عودة المخلص سوف تتحقق في حياتها . ولقد أنكرت السلطات الدينية هذا السلوك وحاولت اتباع إجراءات بوليسية لوقف هذه الحركة الثورية لكن دون جلوى . ولم يضعف ذلك الاضطهاد الجاذبية التي تنطوي عليها المسيحية للجماهير العريضة من المصريين الذين كانوا يعانون ثقل الضرائب التي أدخلها البطالة ، والمستغلون بدون رحمة من الإدارة الرومانية . ولقد أدى النضال ضد السلطات المدنية في النهاية إلى محاربة الديانات الأخرى المعترف بها سواء مصرية أو يونانية أم شرقية على حد سواء .

ولقد بذلت محاولات عدة لتوضيح أثر الديانة المصرية على العقائد المسيحية المبكرة . وبالرغم من أنه يصعب إثبات هذا التأثير إلا أنه من المرجع للغاية أن الديانة المصرية كان لها نصيبها في تشكيل الخلفية الحضارية العامة ، والتربة الخصبة التي ارتفعت فيها المسيحية وانتشرت ، وفي الحقيقة نجد أن المفاهيم أو المتطلبات التي فرضتها المسيحية على أتباعها تكاد تتمثل مع الديانات أو الأفكار الفلسفية المعاصرة لها ، فالسلوك الطيب كان لا غنى عنه للحاق بملكتوت الله ، فلتتحقق السعادة في الدار الأخرى . وهذه فكرة قابلناها أولاً في مصر في وقت مبكر منذ نهاية الألف الثالث ق.م وإن أدب الحكم المصري يعلم أن السلوك القويم هو الضمانة الفضل للهداية في العالم الدنوي أيضاً ، وإن متطلبات التطهر الطقسى والذى تطور بعد ذلك إلى الطهارة أو النقاء المعنوى كان سائداً . والمصريون تافق معهم في ذلك كل الديانات القديمة قد وصلوا إلى مفهوم أن كل الآلهة المختلفة هي في النهاية إله واحد «الأب» الذى يحب الإنسان الذى خلقه ، ويوجهه طبقاً لإرادته . كما أن فكرة عودة المسيح إلى الحياة (بعثه) هي فكرة مقابلة لبعث «أوزiris» .

وبالمثل ففى المسيحية الكثير من الجديد الذى جعل لها شعبية خاصة فى أوساط الطبقات الدنيا التى انتشرت بينهم انتشاراً عريضاً فى وقت ظلت فيه الطبقات العليا من الأثرياء والمشقين متمسكين بالوثنية . فالمحبة بين الأخوة المسيحيين وعدم الاعتزاز بالثراء أو السلطة الدينية والكرم إزاء الفقير والمساعدة المتبادلة بين أعضاء المجتمع المسيحى ساعدت فى خلق أو إرهاف الاحساس بالأمن لدى الفقراء والبسطاء والأرقاء . وفوق كل شيء كانت هناك الوعود برضاء الله التى

مكنت المؤمن أن يعيش وفقاً لمتطلبات عقيدته . وبدلاً من التوجيه الإلهي المجرد لشئون العالم أصبح هناك تدخل إلهي مباشر لتغيير الحالة غير المرضية للأشياء نحو الأفضل ، وإن موت «الإله» بدلاً من كونه حدثاً احتفاليًا في مجرى الصراع بين الخير والشر أصبح منطويًا على دافع أخاذ ، هو خلاص الإنسان رافعاً بذلك من أهمية البشر إلى درجة لم تحدث من قبل .

تأثير الديانة المصرية على المسيحية

وبالرغم من ذلك لا يمكن إنكار أن تزايد أعداد البشر الذي كسبته العقيدة المسيحية قد أثر عليها فإن مختلف العناصر الوثنية وجدت طريقها للمفاهيم أو العقائد المسيحية والممارسات الدينية ، فإن تقديس مريم العذراء ، وصورتها مع ابنها المسيح الطفل بين ذراعيها تدين بالتأكيد تقريراً إلى قدر من تأثير صور الإلهة «إيزيس» مع «حورس» الطفل على حجرها [صورة رقم ٩٤] . وخلق مختلف القديسين الملائكة وتشبيه هياكل لهم واللحج إلى بقاعهم المقدسة وأعيادهم الدينية كانت بدائل أو حتى تقريراً استمراً لعبادة الآلة المحلية القديمة . والتشابه بين «القديس جورج St. George» وهو يقتل التنين برمجه وبين «حورس» الذي يقتل عدوه الإله الشرير «ست» في هيئة التمساح هو تشابه متطابق . بل إن اختيار يوم ٢٥ ديسمبر باعتباره يوم مولد المسيح واحتفالات أعياد (الكريسماس) قد حفظ العيد الشمسي القديم «مولد رع» «الذى كان يطلق عليه في اللغة المصرية مسورة Mesore». وإن ممارسة التنجيم وال술 الذي ظل محظياً لفترة طويلة أصبح الآن محللاً ، وقد وصل إلينا عدد كبير من النصوص السحرية من مصر المسيحية ، وهي تشبه النصوص الوثنية تماماً عدا أسماء الآلهة المصرية القديمة التي استبدلت بأسماء «اليسوع» والقديسين والذين كانوا يهددون أحياناً إذا لم يستجيبوا لأوامر الساحر .

وقرابة نهاية القرن الثاني الميلادي كانت هناك مدرسة مسيحية في الإسكندرية ، كما زخرت الدلتا بشبكة كثيفة من الجماعات المسيحية . ومن المثير أن أقدم خطوط للعهد الجديد على البردي قد أتى من مصر يرجع إلى النصف الأول

من القرن الثاني الميلادي وهو جزء من إنجيل «القديس حنا St. John» أى الفصل الثامن عشر المحفوظ الآن في (مانشستر) . وبعد نصف قرن إنفجر اضطهاد عنيف ضد المسيحيين في عهد «دكيوس Decius» (249 - 251م) . ولكن ذلك لم يكن إلا مجرد كفاح يائس من قبل أقلية وثنية ضد أغلبية سائدة مسيحية كانت قد انتشرت في ذلك العهد حتى في صعيد مصر . وهذا يؤكد بوضوح أن اسم «دكيوس» الذي قاد هذا الاضطهاد هو آخر ذكر لاسم إمبراطور يرد في الكتابة الهيروغليفية منقوشا على جدران معبد مصرى وثني ألا وهو معبد الإله «خنوم» في إسنا . وبعد عهد «جالينوس Gallienus» بفترة وجiza (260 - 268م) منح المسيحيون قدرًا من التسامح الديني . وعند نهاية القرن الثالث وبداية الرابع كان كل شيء يشهد بالانتصار الكامل لل المسيحية على الديانة المصرية حيث أخذ الاضطهاد الأخير مكانه في عام 303م تحت عهد الإمبراطور «ديوقلييان Diocletian» . وأخر نقش هيروغليفى معروف لدينا وجد منقوشا على لوحة من أرمانت محفوظة الآن في المتحف البريطانى ، وهى تعود لتاريخ سابق قليلا على عام 295م ، وهو عام الحكم المشترك بين «ماكسيميانوس Maximianus» وفاليريوس Valerius ، وهى تمثل الإمبراطور يقدم القرابين للعجل المقدس «بوخيس Buchis» الذى مات هذا العام عندما «طارت (حلقت) روحه (عاليا) إلى السماء» ويبدو أنه كان آخر «بوخيس» في الوجود .

ومنذئذ فصاعداً أصبحت لغة اليونانيين والمصريين الوطنيين هي القبطية ، وهي تحريف صوتى لكلمة (Aiguptiakos) باليونانية أى مصرى ^(٥٨) والتي كانت تمثل المراحل الأخيرة للغة المصرية ، وتكتب بحروف يونانية وكانت هي الوسيلة الوحيدة للتفكير المكتوب في البلاد . ولقد تمت ترجمة الإنجيل إلى القبطية في ذلك العهد تقريباً ليستخدمه الجمهور المصرى ، وأصبح هناك بذلك انفصام تام عن الأدب الوثني القديم .

الانتصار النهائي للمسيحية في مصر

وقد أواخر القرن الثالث الميلادي ظهر الراهب الأول القديس «أنطونيوس St. Anthony» في مرتفعات الصحراء شرق «أفرو狄توبوليس Aphroditopolis». وفي عام ٣١٣م أصدر الإمبراطور «قسطنطين الأكبر Constantine» و«ليكينيوس Licinius» مرسوماً (ميلان) يعلن فيه المساواة بين كل الديانات، وعقب ذلك أصبح الوثنيون في موقف الدفاع في كثير من أرجاء الإمبراطورية بما في ذلك مصر، فكانوا يهاجمون في مختلف البقاع من المسيحيين الذين وجهوا تعصباً دون تمييز ضد كل الديانات الوثنية. ولم يكن مرسوم المساواة إلا مجرد خطوة إلى القيد الأول للإمبراطور «قسطنطينوس Constantius» (٣٦١ - ٣٢٧م)، وفي النهاية في عهد «تيودوسيوس Theodosius» (٣٩٥ - ٣٢٩م) أعلنت المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية وحرمت العقائد الوثنية برمتها. ولقد قام عامة المسيحيين المتحمسين لتدمير المعابد الوثنية، رغم أن أوامر الإمبراطور كانت الحفاظ عليها كأعمال فنية وللإستفادة منها بإحالتها إلى مبانٍ إدارية كلما أمكن ذلك.

لكن الوثنية إستمرت في وجودها مدة قرن آخر، ففي عام ٤١٥م قُتلت الفيلسوفة «هيبياتيا Hypatia» رمياً بال أحجار بالاسكندرية رغم أن ثمة مسيحيين مستشرقين مثل «سينيسيوس Synesius» أسقف «برقة» كانوا أصدقاء لها. وقد كان ذلك في أقصى الجنوب على الحدود بين مصر والنوبة، عندما استطاعت طائفة وثنية صغيرة الاستمرار في التعبّد في معبد «إيزيس» على جزيرة (فيلة) الصغيرة تحميهم عشائر «البلمبيز Blemmyes»^(١) المقاتلة والقاطنة في النوبة. ففي عام ٤٥١م بعد سلسلة من الغزوات ضد مصر عقد «البلمبيز» معاهدة مع قائد الإمبراطور «ماركيان Marcian» المدعو «فلورس Florus» ضمنت بنودها لكهنتهم الوصول إلى «فيلة» والسماح لهم بجلب القرابين إلى «إيزيس». ولقد كان «البلمبيز» عباداً متৎسيين «إيزيس»، وكان يسمح لهم بانتظام باستئجار تمثال الإلهة من الجزيرة. ولقد خلف زوار «البلمبيز» نقوشاً (جرافيتية) كتبت باليونانية أو الديموطيقية - وهو الخط المصري الوثني المعاصر - على جدران المعبد

جنبًا إلى جنب مع نقوش الكهنة المصريين ، وإثنان من هؤلاء الآخرين المدعوين «إسمت الأكبر Esmet the Elder» و«إسمت الأصغر Esmet the Younger» (عام ٤٥٢م) كانوا آخر كاهنان وثنيان نعرفهما من نقشهما الديموطيقي .

وفي منتصف القرن السادس بعد مائة سنة من تطبيق المعاهدة مع «البلميذ» ، إستطاع «جوستينيان Justinian» أخيراً إغلاق معبد «إيزيس» ملقياً بكهنتهَا إلى السجن ، وباعثاً تمثيل آلهة (فيلة) إلى القسطنطينية ، فـ في وقت تحولت فيه النوبة تماماً إلى المسيحية .

ملحق رقم (١)

ملوك الأسرات المصرية

عصر الأمراء المبكر أو العصر العتيق : ٣٢٠٠ - ٢٧٨٠ ق.م.

الأسرة الأولى : ٣٢٠٠ - ٢٩٨٠ ق.م.

منا (نمر) - إتى الأول (عحا) - إتى الثاني (جر) - إتى الثالث (واجيت) -
خاستى (دن) - مرتى با (عج اب) - إرى نتر (سمرخت) - قاع سنى (فاف).

الأسرة الثانية : ٢٩٨٠ - ٢٨٨٠ ق.م.

حوتب (حتب سخموي) - نوب نفر (رع نب) - فـ نـ نـ تـ رـ وـ نـ جـ -
برى-إب-سن (خـ سـ خـ) - حـ تـ بـ نـ بـ يـ مـ (خـ سـ خـ موـيـ).

الدولة القديمة : (الأسرات ٣ - ٦) : ٢٧٨٠ - ٢٢٨٠ ق.م.

الأسرة الثالثة : ٢٧٨٠ - ٢٦٨٠ ق.م.

زوسر الأول (إرى نخت نتر) (سخـ نـ خـ) - زوسـرـ الثـانـيـ (سـانـختـ) - تـنـىـ (خـ عـ)
باـ) - نـبـ كـاوـوـ - حـونـىـ .

الأسرة الرابعة : ٢٦٨٠ - ٢٦٥٠ ق.م.

سنفرو - خوفو - جدف رع - خفرع - حورددف - بااف رع - منكاو
رع - شبـسـكـافـ - جـدـفـ بـناـحـ .

الأسرة الخامسة : ٢٥٦٠ - ٢٤٤٠ ق.م.

أوسـرـكـافـ - سـاحـورـعـ - نـقـرـ لـارـ كـارـعـ - شبـسـكـارـعـ - نـقـرـفـ رـعـ - فـ
وسـرـ رـعـ - منـكاـوـ حـورـ - جـدـ كـارـعـ (أـسـيـ) - أـونـاسـ (وـنـ اـسـ)

الأسرة السادسة : ٢٤٢٠ - ٢٢٨٠ ق.م.

تنى - أوسر كارع - بى الأول - مرنزع (مرى ان رع) الأول - بى الثانى -
مرنزع الثالى - منكاو رع - نيت إفرنى (نيتو كريپس) .

عصر الفترة الأولى : (الأسرات ٧ - ١٠) : ٢٠٥٢ - ٢٢٨٠ ق.م.

الأسرة السابعة : ٢٢٨٠ ق.م. سبعون ملكا حكموا سبعين يوما حسب رواية مانيتون .

الأسرة الثامنة : ٢٢٨٠ - ٢٢٤٢ ق.م.

نفر كارع (الأصغر) - نفر كارع نبي - جد كارع شمائى - نفر كارع
خنلو - مرى ان حور - نفر كامين - لى كارع - نفر كارع تربو - نفر
كارع - نفر كارع بى سنب - نفر كامين عنو - فا كارع إلد - واج كا
رع - نفر كاحور (حورس) نترى بازو - نفر إلار كارع (حورس) دفع إاب
تاري .

الأسرة التاسعة : ٢٢٤٢ - ٢١٣٣ ق.م.

أختوى الأول مرى إاب رع - نفر كارع - أختوى الثالى - سوت - أختوى
الثالث - مرى .

الأسرة العاشرة : ٢١٣٣ - ٢٠٥٢ ق.م.

مرى حتحور - نفر كارع - أختوى الرابع - مرى كارع - أختوى الخامس .

الدولة الوسطى - (الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة) : ٢١٣٤ - ٢١٧٧٨ ق.م.

الأسرة الحادية عشرة : ٢١٣٤ - ١٩٩١ ق.م.

إنيونف الأول (سهر تاوي) - إنيونف الثانى (واح عنخ) - إنيونف الثالث (نخت
نب تبي نفر) - مونتوحوتب الأول (سعنخ إاب تاوي) - مونتوحوتب الثالى (نب
جيت رع) - مونتوحوتب الثالث (سعنخ كارع) - سوسرت وأخرون -
مونتوحوتب الرابع .

الأسرة الثانية عشرة : ١٩٩١ - ١٧٧٨ ق.م .

- أمنمحات الأول (سحتب اب رع) - سنوسرت الأول (خير كارع) -
 أمنمحات الثاني (نوب كارع) - سنوسرت الثاني (خع خير رع) - سنوسرت
 الثالث (خع كارع) - أمنمحات الثالث (ن ماعت رع) - أمنمحات
 الرابع (ماعت خرو رع) - سوبك نفرو (سوبلق كارع) .

عصر الفترة الثانية -(الأسرات ١٢ - ١٧) ١٧٧٨ - ١٥٧٠ ق.م.

الأسرة الثالثة عشرة : ١٧٧٨ - ١٦٢٥ ق.م. (عاصمتها طيبة) ويعرف من أسماء ملوكها ما يقرب من ستين ملكا .

الأسرة الرابعة عشرة : (عاصمتها في سخا) ١٧٧٨ - ١٥٩٤ ق.م. وعدد ملوكها ٧٦ ملكا حكموا ١٨٤ سنة .

الأسرة الخامسة عشرة : (١٦٧٥ - ١٥٦٧ ق.م) - المكسوس .

شنى (مع اب رع) - يعقوب هر (مر وسر رع) - خيان (سا أوسر ان رع) -
 إبيسي الأول «أبوفيس» (عا أوسر رع) - إبيسي الثاني (عا قتن رع) - خامودى
 (عا سح رع) .

الأسرة السادسة عشرة : (١٦٧٠ - ١٥٦٧ ق.م) - المكسوس .

عنت هر - سقعن - خع أوسر رع - عا حوتب رع - سخع ان رع -
 عامو - إبيسي الثالث (نب بخش رع) .

الأسرة السابعة عشرة : ١٦٦٠ - ١٥٧٠ ق.م - الأسرة العلية

رع حوتب (سخم رع واح خاعو) - إنيونف الخامس (سخمرع وب ماعت) -
 إنيونف السادس (سخم رع حرو حر ماعت) - سوبك ام ساف الثاني (سخم
 رع شد تاوي) - نحوى (سخم رع سمن تاوي) - مونتوحوتب الخامس (سخنخ
 إن رع) - نب إرى إر أوت الأول (سواج إن رع) - نب إرى إر أوت
 الثاني (نفركارع) - سمن نفر رع - سا أوسر ان رع - شدواست (سخم
 رع) - إنيونف السابع - سخت إن رع - سقنترع (تاعا الأول «الأكبر» -
 سقنترع (تاعا الثاني «الشجاع») - كامس (واج خير رع)

الدولة الحديثة : (الأسرات ١٨ - ٢٠) ١٥٧٠ - ١٠٨٠ ق.م.

الأسرة التاسعة عشرة : (١٥٧٠ - ١٣٠٤ ق.م.) :

أحمس الأول (نب بختى رع) - أمنحوتب الأول (جسر كارع) - نحوتمس الأول (عا خبر كارع) - نحوتمس الثاني (عا خبر ان رع) - حتشبسوت (ماعت كارع) - نحوتمس الثالث (من خبر رع) - أمنحوتب الثاني (عا خبرو رع) - نحوتمس الرابع (من خبرو رع) - أمنحوتب الثالث (نب ماعت رع) - أمنحوتب الرابع اختاتون (نفر خبرو رع) - سمنخ كارع (عنخ خبرو رع) - توت عنخ آمون (نب خبرو رع) - آي (خبر خبرو رع) - حور محب (جسر خبرو رع) .

الأسرة التاسعة عشرة : ١٣٠٤ - ١٣٠٣ ق.م. :

رمسيس الأول (من بختى رع) - سيني الأول (من ماعت رع) - رمسيس الثاني (أoser ماعت رع) - مرنبتاح «مرى إن بناح» (با إن رع) - آمون مس سى (من مى رع) - سيني الثاني (أoser خبرو رع) - تا وسرت (سيت رع ، مررت آمون) - سى بناح (اخ إن رع ، مرى إن بناح) .

الأسرة العشرون : ١١٩٥ - ١٠٨٠ ق.م. :

سيت نخت (أoser خهور رع) - رمسيس الثالث (أoser ماعت رع : مرى آمون) - رمسيس الرابع (حق ماعت رع) رمسيس الخامس (أoser ماعت رع : سخير ان رع) - رمسيس السادس (نب ماعت رع) - رمسيس السابع (أoser ماعت رع : اخ ان آمون) - رمسيس الثامن (أoser ماعت رع : مرى آمون) - رمسيس التاسع (نفر كارع) - رمسيس العاشر (خbir ماعت رع) - رمسيس الحادى عشر (من ماعت رع : سنب ان بناح) .

العصر المتأخر : (الأسرات ٢١ - ٣٠) ٩٥٠ - ١٠٨٥ ق.م.

الأسرة الواحدة والعشرون : ٩٥٠ - ١٠٨٥ ق.م. :

سخندرس (نسو باب جدت) في تانيس - حرمكور في طيبة - بسوسيبيس (بابا خع ان نبوت) في تانيس - ييزن في طيبة - أمنماوت (في تانيس) - سى آمون (في تانيس) - بسوسيبيس الثاني (في تانيس) .

الأسرة الثانية والعشرون : ٩٥٠ - ٧٣٠ ق.م. :

شاشائق الأول - أوسوركون الأول - تكلوت الأول - أوسوركون الثاني - شاشائق الثاني - شاشائق الثالث - بامو - شاشائق الخامس .

الأسرة الثالثة والعشرون : ٨١٧ - ٧٣٠ ق.م. (تل بسطة) :

بدي باست - شاشانق الرابع - أوسوركون الثالث - تكلوت الثالث - آمون
رود - أوسوركون الرابع .

الأسرة الرابعة والعشرون : ٧٣٠ - ٧١٥ ق.م. (صا الحجر) :

نف نخت - بكوريس (باك إن رف) .

الأسرة الخامسة والعشرون : ٧١٥ - ٦٥٦ ق.م. (الأسرة الكوشية) :

بعنخي - شاباكا - شبتاكا - طهرقا - تاؤوت أمان .

الأسرة السادسة والعشرون : ٦٥٦ - ٥٢٥ ق.م. :

بسمتك الأول - نكاو - بسمتك الثاني - أبيرين (واح إب رع) - أحمس الثاني
(أمانيس) - بسمتك الثالث .

الأسرة السابعة والعشرون : ٥٢٥ - ٤٤٠ ق.م. :

قمييز - دارا الأول (دارهوس) - خشيارشا (كسركيس) - أرتخشاشا
(ارتكسركس) - دارا الثاني .

الأسرة الثامنة والعشرون : ٤٠٤ - ٣٩٨ ق.م. :

آمون حر (اميرتايوس) .

الأسرة التاسعة والعشرون : ٣٩٨ - ٣٧٨ ق.م. :

نفريس الأول (نایف عاو رود) - هكرا (اكوري) - مى ساموت (بساموتيس) -
نفريس الثاني (نایف عاو رود) .

الأسرة الثلاثون : ٣٧٨ - ٣٤١ ق.م. :

خنتب الثاني (نخت حر حب) .

الغزو الفارسي الثاني : ٣٤١ - ٣٣٢ ق.م. :

ارتخشاشا (ارتكسركس) الثالث «أوخوس» - أرسيس - دارا الثالث في
مصر .

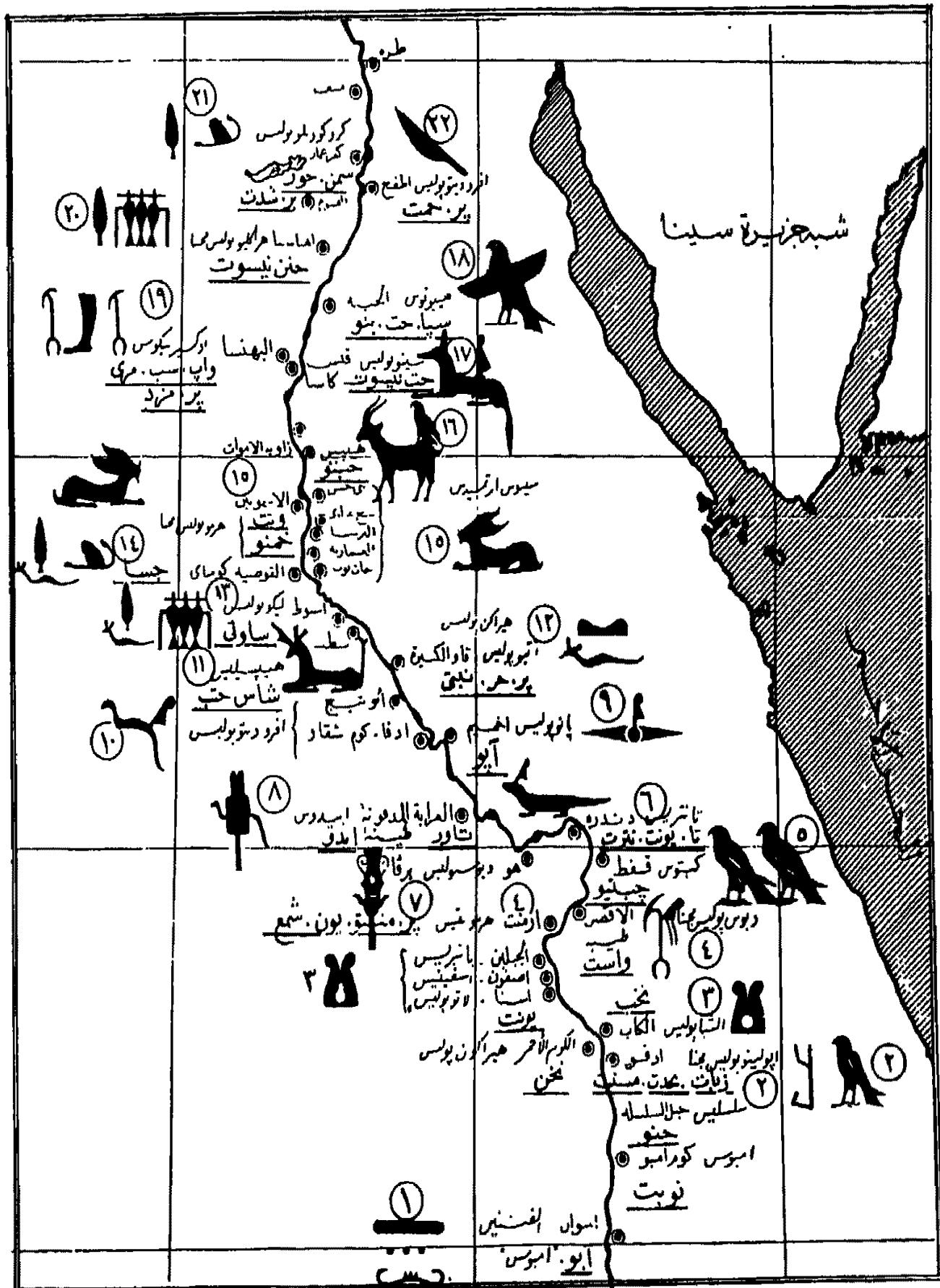
غزو الاسكندر لمصر عام ٣٣٢ ق.م.

ملحق رقم (٢)

أقاليم مصر العليا وأهتها

آلة الإقليم	موقع الإقليم حالياً	اسم الإقليم في العصر اليوناني الروماني	اسم الإقليم باللغة المصرية	رمز الإقليم	رقم الإقليم
خنوم وسانت وعنت وحورس	أسوان	إلفنتين	نستى	نـ	١
حورس البحدق وتحور رابعى	إدفو	أبولليونوبوليس	أوئسى حـ	أـ	٢
نخت وحورس	الكاف الكوم الآخر	بـيـاـسـوـلـيـس هـيـراـكـوـنـوـلـيـس	نخـ	جـ	٣
مونتو وأمون-رع وموت وخسر	الأقصر	طـيـة ديـوـسـوـلـيـسـ مـاجـنـا	واـتـ	مـ	٤
مين	قطـطـة	كـوـبـتوـس	نـتـروـي	نـ	٥
تحور وحورس رابعى	دندرة	لـتـيـرـس	إـبـتـى	كـ	٦
تحور وللرحب	هر	ديـوـسـوـلـيـسـ بـارـقا	بـاتـ	فـ	٧
أوزiris خنتى امنتو وأنوريس وحورس المسمى لأيه	المرابة المدفونة	أـيـدـوـس	تاـورـ	ثـ	٨

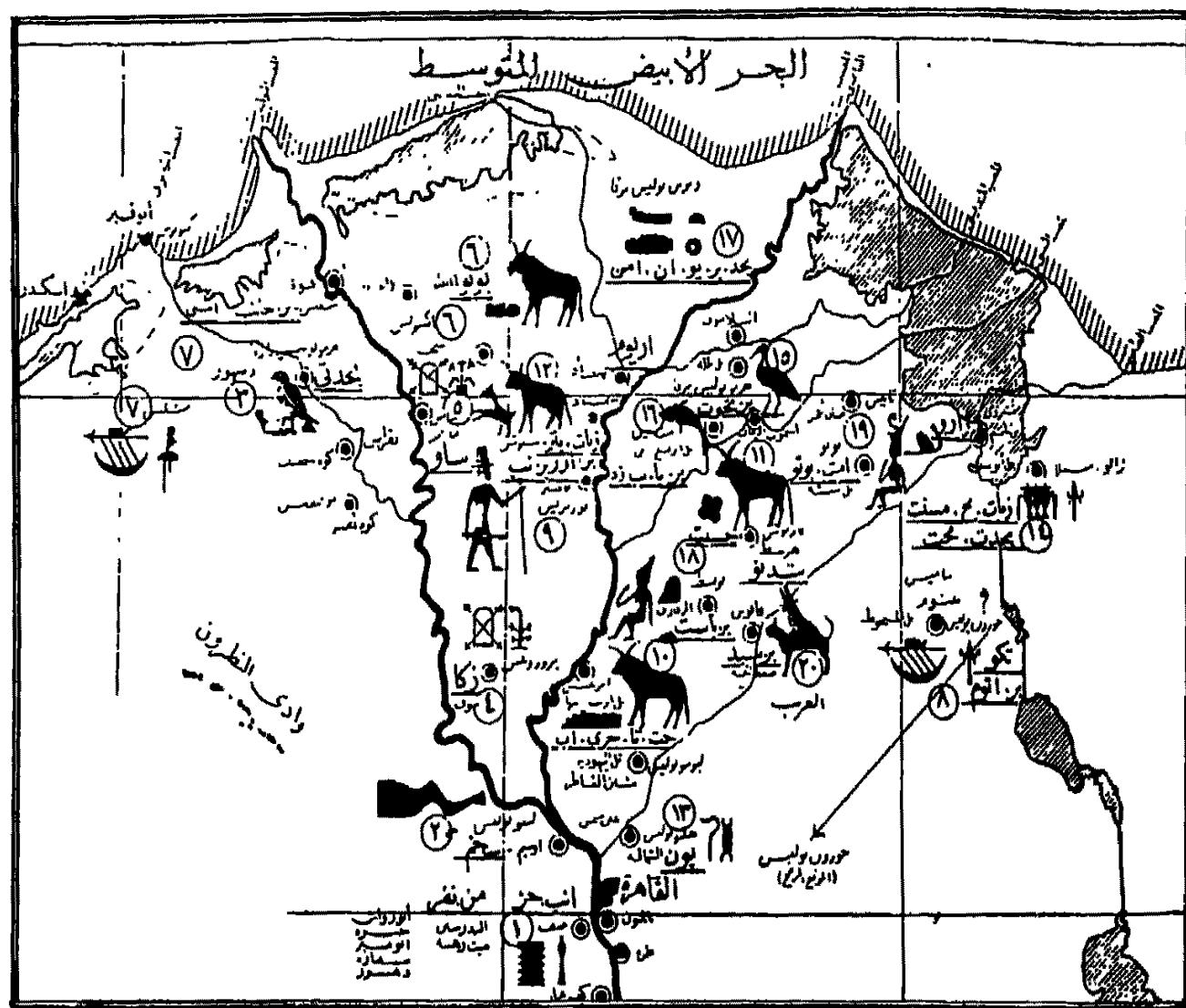
مين و حورس	أخم	بانوبوليس	منو		٩
إله كبش وماي حسا وحورس	كوم اشقاو	أفروديتوبوليس	واجت		١٠
حورس وست وختوم	شطب	هيبيليس	شاي		١١
مايت وحورس وأنوبيس	البر الشرق لأسيوط وشمالها	ميركونبوليس	جوفت		١٢
أبواوت	أسيوط	ليكونبوليس	نجفت خشت		١٣
ححور	القرصية	كوساى	نجفت بخت		١٤
تحوت	الأأشولين	هرموبوليس	أونو		١٥
حورس	قرب الميا	هيراكونبوليس	محت		١٦
أنوبيس	القيس	كنوبوليس	إنبو		١٧
أنوبيس وسكر	الحيبة	هبونوس	عنتى		١٨
حرشف	البهـا	اوكتسيونوكس	وابو		١٩
حرشف وختوم	هيرقلوبوليس ماجنا	إهناسيا المدينة	نعرت خشت		٢٠
ختوم وتححور	البر الغربى وشرق	نيلوبوليس	نعرت بخت		٢١
تححور وسبك	أبو صير الملـق	أفروديتوبوليس	منتوت		٢٢

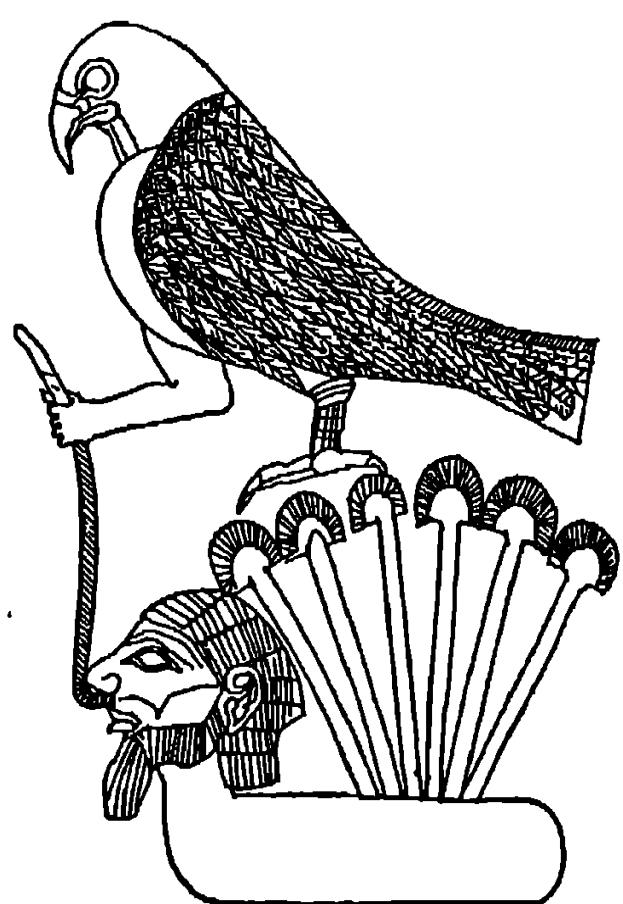

أقاليم مصر السفل وأهليها

آلهة الإقليم	موقع الإقليم حالياً	إسم الإقليم في العصر اليوناني الروماني	اسم الإقليم باللغة المصرية	رمز الإقليم	رقم الإقليم
باتح وساخت ونفرم وإيحوتب	مبني رهينة	منفيس	إنب-حج	𓀰	١
حورس	أوسم	لتيوبوليس	ابوع	𓀱 𓀲	٢
أيس وتحتوري وأمنت	كوم الحصن	جيانيوبوليس	إمنت	𓀳 𓀴	٣
نيت وأمون رع	زاوية رزين	بروسوبليس	نيت-سى	𓀵 𓀶	٤
نيت	صا الحجر	سايس	نيت-محت	𓀷 𓀸	٥
أمون رع	سخا	كسوبليس	جوخاسو	𓀹 𓀺 𓀻	٦
حا وإيزيس وحورس بن إيزيس	العطاف	متليس	رع-امتنى	𓀻 𓀼	٧
أتوم	تل المسخوطة	هيرونوبليس	رع-إباب	𓀻 𓀼	٨
أوزيريس وحورس	أبور صير بنا (قرية من سخاود)	بورزيريس	ungechi	𓀻 𓀼	٩

الرقم	المعنى	الكلمة	ال Pronunciation	المعنى	الكلمة	ال Pronunciation	المعنى	الكلمة	ال Pronunciation
١٠	اللهم إله العالمين	إله العالمين	إلَهُ الْعَالَمِينَ	الله	الله	اللَّهُ	الله	الله	اللَّهُ
١١	الله رب العالمين	رب العالمين	رَبُّ الْعَالَمِينَ	الله	الله	اللَّهُ	الله	الله	اللَّهُ
١٢	الله رب كل شيء	رب كل شيء	رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ	الله	الله	اللَّهُ	الله	الله	اللَّهُ
١٣	الله رب كل مخلوق	رب كل مخلوق	رَبُّ كُلِّ خَلْقٍ	الله	الله	اللَّهُ	الله	الله	اللَّهُ
١٤	الله رب كل نعم	رب كل نعم	رَبُّ كُلِّ نَعْمَةٍ	الله	الله	اللَّهُ	الله	الله	اللَّهُ
١٥	الله رب كل نعم	رب كل نعم	رَبُّ كُلِّ نَعْمَةٍ	الله	الله	اللَّهُ	الله	الله	اللَّهُ
١٦	الله رب كل نعم	رب كل نعم	رَبُّ كُلِّ نَعْمَةٍ	الله	الله	اللَّهُ	الله	الله	اللَّهُ
١٧	الله رب كل نعم	رب كل نعم	رَبُّ كُلِّ نَعْمَةٍ	الله	الله	اللَّهُ	الله	الله	اللَّهُ
١٨	الله رب كل نعم	رب كل نعم	رَبُّ كُلِّ نَعْمَةٍ	الله	الله	اللَّهُ	الله	الله	اللَّهُ
١٩	الله رب كل نعم	رب كل نعم	رَبُّ كُلِّ نَعْمَةٍ	الله	الله	اللَّهُ	الله	الله	اللَّهُ
٢٠	الله رب كل نعم	رب كل نعم	رَبُّ كُلِّ نَعْمَةٍ	الله	الله	اللَّهُ	الله	الله	اللَّهُ

۲۲۴

ملحق رقم (٣)

قائمة بأسماء أهم الآلهة المصرية (مرتبة حسب الحروف الأبجدية)

أبيس Apis

عبد على هيئة العجل في منف منذ عصر الأسرات المبكر ، رب لخصوصية الأرض ، وفي مرحلة متقدمة أصبح صورة من صور الإله «بتاح» . والعجل «أبيس» له علامات مميزة على جلده ويمثل واضعا قرص الشمس بين قرنيه ، وأحيانا يمثل بجسم إنسان ورأس عجل ، يرمز إلى القوة الجسمانية والتفوق في النسل .

أتوم Atum

اسمها يعني «النام أو الكامل» . اعتقاد المصريون أنه خلق نفسه من نفسه على قمة التل الأزلي ، ومن ثم فهو خالق العالم . خلق من ذاته وبغرده «شو وتفنوت» ، وعلى هذا الأساس يقع على رأس قائمة تاسوع هليوبوليس . اندمج مع الإله «رع» وعرف باسم «أتوم رع» .

آتون Aten

«قرص الشمس» الذي لم يعبد قبل الدولة الحديثة ، ارتفع في عهد الملك «أخناتون» إلى أن يكون الإله الواحد . مُثُل في أول الأمر برأس صقر ، ثم كقرص شمس بأشعة تنتهي بيد آدمية تمسك غالبا علامه الحياة . من ألقابه : «الحرارة المنبعثة من قرص الشمس رب الأفرين ، الذي يتلألأ في افقه باسمه . كوالد لرع الذي عاد إلينا كآتون» .

Ash آش

إله الصحراء الغربية ، ويسمى غالباً «سيد ليبيا» . ويظهر على هيئة انسانية ، أو برأس صقر ، وأحياناً برأس الإله «ست» أو ثلاثة رؤوس للبؤة وثعبان ورخمة .

Aker آفر

تمثيل قديم للأرض ومن ثم للعالم الآخر . وهو عبارة عن أسددين ظهرهما متقابلان بينهما علامة الأفق (الاخت) أو الشمس يقمان بحراسة مدخل ومخرج الآخرة . ويمثلان الإله «شو» والإلهة «تفنوت» .

Amentet أمنت

ربة اسمها يعني «الغرب» ، حامية للموتى سكان الغرب . ارتبطت «بحتavor» إلهة «الغرب الجميل» .

Amon آمون

إله «الخفى» ، يظهر على هيئة رجل يلبس تاج تعلوه ريشستان ، ويتخذ شكل الإله «مين» في كثير من الأحيان ، كذلك مثل على صورة الكبش أو الأوزة . أول ما ظهرت عبادته كانت في إقليم طيبة . يُعد أحد أعضاء ثامون الأشمونين ، ثم أصبح المعبود الرسمي للإمبراطورية الحديثة ، ولقب «ملك الآلهة» واندمج مع كبار الآلهة فأصبح «آمون - رع» ، و«آمون - مين» ، و«آمون - خنوم» .

Anubis أنوبيس

مثله المصريون على هيئة كلب يرقص على قاعدة تمثل واجهة المقبرة أو في وضع مزدوج متقابل . ومثل كذلك على هيئة انسان برأس كلب . يُعد حامياً وحارساً للجبانة ، ويتخذ كذلك صفة «المخنط» لأنة قام بتحنيط الإله «أوزيريس» . وتبعاً لإحدى الأساطير فإن أبوه هو «أوزيريس» وأمه هي «نفتيس» .

Onuris أنوريس

أو «إينحرت» ويعنى اسمه «الذى يحضر بعيدة» . صورة المصريون على هيئة رجل

يعلو رأسه تاج مكون من أربع ريشات . كانت مدينة «ثينة» هي موطن الأصل .
أُدجع مع الإله «شو» تحت اسم «أنوريس - شو» ومن ثم أخذ شهرة كبيرة .

Oziris أوزيريس

الإله الذي قاسي من الشرور حتى الموت ، يمثل على هيئة رجل بدون تحديد لأعضاء جسمه . يلبس تاج «الآتف» ويقبض يمينه على عصا الراعي ويساره على عصا «النخنخ» . أصبح حاكماً لعالم الموت . ومنذ وقت مبكر أصبحت أبيسوس أهم مركز لعبادته . كانت مدينة «يوzierيس» (في الجنوب الغربي) من مدينة سانتو (في الدلتا) أولى المناطق ظهر بها .

Sons of Horus أولاد حورس

أبناء حورس هم «إمستي وحابي ودواموتف وقبحسنوف» يقومون على حراسة «أوزيريس أثناء تخفيته ومن ثم يحرسون أوانى الأحشاء الأربع . ويمثلون أركان العالم الأربعة .

Izis إيزيس

أخت وزوجة الإله «أوزيريس» ، وأم الإله «حورس» والتي حملته من أحط طار كثيرة حيث لعبت دوراً هاماً كإلهة ساحرة . تمثل دائماً كامرأة تحمل علامة «العرش» على رأسها ، وأحياناً تلبس تاج عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس ، وأخذت أشكال ومظاهر آلهة مختلفة . انتشرت عبادتها في أوروبا منذ العصر اليوناني الروماني .

Ehygi

ابن «تحت حور» زيه دندرة و«حورس» رب إدفو . يصور على هيئة طفل يهز الصلاصل . وتعتبر دندرة مقر عبادته .

Imhotep إيمحتب

مهندس الملك «زوسر» الذي بني له مجموعة المعمارية حيث كان أول من استخدم الحجر في بناء كامل وامتد نبوغه إلى الطب كذلك . وفي الأسرة السادسة والعشرين

أله المصريون وسموه ابن «باتاح» وبعد ذلك وحده الأغريق مع «اسكلبيوس» إله الطب عندهم .

Pakhet باخت

إلهة على هيئة امرأة برأس لبؤة يعلو قرص الشمس . وكان مركز عبادتها في اسطيل عنتر «سيبيوس أرتيميلوس» .

Bastet باست

عبدت على هيئة القطة ، إندرجت مع الإلهة «سخمت» في الدولة الحديثة . كانت مدينة بوباستيس (تل بسطة) مركز عبادتها .

Ptah بتاح

يتخذ شكل انسان بدون تحديد واضح لأعضائه . أُدْجعَ منْذ عصر مبكر مع الإله «أيُس» و«سُكُر» ، وبعد ذلك مع الإله «تاتشن» . عُبُدَ علَى أَنَّهُ إِلَهُ خالق ورب كل الصناعات والفنون .

Ptah- Sokar- Osiris بتاح سكر أو زير

إله يجمع خصائص الآلهة الثلاثة ، ويحمي الجبانة .

Bes بس

اسم يطلق على إله على هيئة قزم ذو سيفان مقوسة ووجه مربع ولبدة أسد . وأحياناً يلبس تاج من الريش العالى . يُعد إلها للمرح والسرور وحامياً للمرأة عند الولادة مع الإلهة «تاورت» .

Baal بعل

معبد أتى من آسيا عرفت عبادته في عصر الملك «رمسيس الثاني» .

Bukhis بوخيس

معبد من مدينة أرمنت ، اندمج مع الإله «مونتو» وارتبط ذلك مع الإله «رع» مثله

المصريون على هيئة الثور . كانت له جيانة ضخمة غربى «أرمانت» ذو توايت ضخمة .

Tatenen تاتن

تعبير عن الأرض البارزة ، وتجسيم لعمق الأرض أدمج مع الإله «باتاح» رب منف منذ الدولة الحديثة تحت اسم «باتاح تاتن». اتخذ شكل رجل بتاج له قرنى كبش وريشتان . من ألقابه «سيد الزمن» نظراً لأنه كان يمثل البداية الأزلية .

Thearis تارت

اسمها يعني «العظيمة» ، تحمى الأمهات أثناء الحمل والولادة . أصبحت لها عبادة شعبية هي والإله «بس» ومن ثم صنعت تعاويذ كبيرة على هيئتها . ومثلت على هيئة أنثى فرس النهر بصدر أنثوى ضخم ، ومخالب أسد وذيل التمساح ، ونادرًا ما مثلت برأس امرأة .

Thot تحوت

إله القمر ، رسول الآلة ، ورب فن الكتابة و وسيط في الصراع بين «حورس وست». رمز إليه بالطائر «إيس» وأحيانا بالقرد . كان مركز عباته مدينة الأشمونين .

Tefnut تفوت

كانت هي وأخيها وزوجها «شو» أولى المخلوقات التي خلقها «أتوم» من ذاته وحيدا . وهم يمثلان عينا «حورس» رمز الشمس والقمر . وكان مركز عبادتهما في مدينة «ليونتوبوليس» بالדלתا . اتخذت هي و«شو» شكل الأسد .

Geb جب

إله الأرض ، مثل على هيئة رجل . كان يُعد قاضيا ، و«الأمير الوراثي» أو «أبو الآلة». تزوج من أخته «نوت» إلهة السماء والنجبا «أوزيريس وإيزيس وست ونقبيس» .

«سيد الغرب» الحامى للصحراء الغربية ورد ذكره في نصوص الأهرامات . كان يمثل على هيئة رجل فوق رأسه رمز الصحراء ويحمل حربه في يده يحتمي بها المتوفى .

Hapy حافى (حبي)

الإله الذى يدفع بعياه النيل وفيضانه تخيله المصريون على هيئة بشرية تجمع بين جسم الأنثى والذكر ذو ثدي ويطن متراهلاً .

Hatmehit حات محبت

إلهة الأسماك ، إلهة مقاطعة مندس بالدلتا ، مثلت على هيئة سمكة أو امرأة تحمل رمز السمكة فوق رأسها .

Hathor حطور

ويعنى اسمها «منزل حورس» أو «مقر حورس» ، وتعد من أشهر الآلهات المصريات ، وهى «عين رع» التى دمرت أعدائه ، بالإضافة إلى أنها عبدت كإلهة للموتى في طيبة على وجه خاص . غالباً ما تتمثل على هيئة امرأة تحمل تاجاً عبارة عن قرنين بينما قرص الشمس أو كبيرة وأحياناً نراها كلبيّة أو ثعبان أو شجرة . مركز عبادتها الرئيسي في دندرة حيث كانت ثالوثاً هي وزوجها «حورس» رب أدفو وابنه «إرمى» .

Harpokrates حربوقرات

«حورس الطفل» الذى هددته الأخطار ، ولكنه أنقذ منها ، وكانت له عبادة خاصة في الأوساط الشعبية في العصر المتأخر .

Harsaphes حرشف

«الذى على بحيرته» . إله خالق على هيئة الكبش كان مركز عبادته في هيراكليوبوليس (اهناسيما) اندمج مع الإله «رع» و«أوزوريس» أثناء الدولتين الوسطى والحديثة ، وكذلك مع الإله «آمون» .

Heqet حقات

إلهة على هيئة الضفدع أو امرأة برأس ضفدعه ، كانت تقوم بدور فعال في مساعدة النساء أثناء الولادة ، وهي زوجة الإله «خنوم». كان أهم مراكز عبادتها في مصر الوسطى خاصة مدينة (حرر) أي بلدة الشيخ عبادة .

Hike حکا

تجسيد آدمي «للسر» عبد منذ وقت مبكر خاصة في الدلتا وفي إسنا . يصحب غالبا الإله «رع» في مركته .

Hu 4

تجسيد «للنطق» الذي به ينادي إله الخالق الأشياء لتكون . يُكتَبُ مع «سبأ» و«حكا» القوى الخالقة التي تصحب مركب إله الشمس أثناء رحلتها .

Horus

«البعيد»، إله قديم للسماء صوره المصريون على هيئة الصقر أو رجل برأس صقر. ومنذ بداية العصور التاريخية كان حورس رمزاً للملك حياً أو ميتاً. له عدة مظاهر من بينها «حور آخرتى» (حورس الأقين) و«حورس بن إيزيس»، و«حورس البحدى» (رب ادفو)، و«حورس سماتاوى» (موحد الأرضين)، و«حورس باخرد» (حورس الطفل). له دور كبير في الصراع مع الشر مثلاً في عممه «ست» المفترض للعرش من أبيه «أوزiris» والذي انتهى بانتصاره.

Hurun حورون

أو «حول» إله آسيوي عبده المصريون على أنه يمثل «أبو الـهـول» إله مصرى .

Khepry خپری

«الذى أتى للوجود بذاته» ، مظهر للشمس فى الصباح ، يمثل غالبا على هيئة الجعران ونادرا على هيئة رجل يعلو رأسه جعران أو برأس جعران . نشأت عبادته فى مدينة هليوبوليس . أدعى مع الإله «رع» تحت اسم «خبر - رع» .

خنتى أمنتيو Khentamentiu

«المقدم على الغربيين» «إمام الموتى». رب جبانة أبيدوس القديم. يأخذ الكلب رمزًا له. منذ نهاية الدولة القديمة أصبح لقبا للإله «أوزيريس» بعد أن أدمج معه.

خنسو Khons

«الماائم على وجهه» يشتق اسمه من فعل «خنس» بمعنى (يعبر)، نظرا إلى عبور القمر للسماء. رب القمر. ذو هيئة آدمية بعلامة القمر فوق رأسه. كابن «لآمون وموت» والذي يكون معهم ثالوث طيبة. يظهر كصبي ذو ضفيرة ترمز إلى سن صغيرة.

خنوم Khnum

الإله الكبش الذي اشتق اسمه من فعل «خنم» بمعنى (يخلق)، مما يشير إلى أنه كان (بحالها) منذ البداية. الذي عبد منذ بداية الأسرات وكان مركز عبادته منطقة الشلال، وحول جزيرة الفترين حيث يكون هو وزوجته «ساتت وعنقت» ثالوثا لهذه المنطقة. من ألقابه «خالق البشر» و«أبو الآلهة منذ البداية».

ددون Dedwen

إله نوى تذكره لنا نصوص الأهرامات، حيث كان يوصف بأنه «ذلك الشاب الصعيدي الذي أتى من بلاد النوبة والذي يحمل البخور معه». وكان يصور على هيئة رجل بلحية أو على هيئة الصقر.

رشبو Reshep

إله آسيوي يمثل على هيئة رجل ذو لحية طبيعية يلبس التاج الأبيض، وعلى جبهة رأس غزال بدلا من الشعبان التقليدي؛ ومن ألقابه «الإله العظيم، رب السماء».

رع Re

أهم الآلهة المصرية وأشهرها. أُدجع مع عدة آلهة، يأخذ هيئة الإنسان، وعبد كخالق للعالم. يسافر في مركبه عبر السماء بالنهار وفي العالم الآخر في الليل.

مركز عبادته في هليوبوليس منذ القدم حيث يرأس التاسع المكون منه ومن «شو وتفنوت وجوب ونوت وأوزiris وإيزيس وست ونفتيس». منذ الأسرة الرابعة أصبح الإله الرسمي للبلاد. اندمج مع آمون منذ الدولة الحديثة تحت اسم «آمون - رع».

Renpet رببت

تجسيد لعلامة «السنة» وهي تنتهي لآلة منف وتمثل على هيئة امرأة تحمل علامة السنة على رأسها.

Renenet ربنت

«المربية» إلهة القدر، والتي ارتبط اسمها بالإله «شاي».

Renenutet ربنت

«الحياة المربية» إلهة الحصاد وأم إله المحاصيل «نبرى»، كانت لها عبادة خاصة في الفيوم. نراها على هيئة الثعبان أو امرأة برأس ثعبان.

Satis سات

«ربة جزيرة سهيل». إلهة عبدت في منطقة «إلفنتين» وما حولها من جزر. وهي على هيئة امرأة تحمل تاج الوجه القبلي وقرني وعل. كونت مع «خنوم وعنقت» ثالوث «إلفنتين» المسئولة عن المياه الباردة لمصادر الفيضان. ومن ألقابها «سيدة النوبة» و«سيدة مصر».

Sobek سبك

عبد على هيئة تمثال أو على هيئة رجل برأس تمثال. كان ابنا للإلهة «نيت» ربة سايس. أهم مراكز عبادته «كروكوديلوبوليس» (الفيوم) وكوم أمبو. اندمج في عصر لاحق مع الإله «رع» تحت اسم «سبك - رع».

Soped سبد

إله من أصل آسيوي يمثل على هيئة صقر جاثم تعلو رأسه ريشستان عاليتان. أو

رجل بذقن آسیویه تعلو رأسه ریشتان عالیتان أيضاً. كان مركز عبادته في «بر - سبد». اندیع مع الإله «حورس» تحت اسم «حورسبد».

Seth سُتْ

صوره المصريون على هيئة انسان برأس حيوان غريب يشبه رأس الكلب بأذن مفلطحة قائمة وذيل مستقيم ممتد إلى أعلى . وهو من أقدم آلهة مصر وعضو الناسوخ المقدس . ومركز عبادته الرئيسي مدينة «أمبوس» (نوبت القديمة) بمحافظة قنا . يرمز للشر في أسطورة «أوزيريس» حيث قتل أخيه واغتصب العرش من «حورس» ولكنه هُزم في النهاية . قدسه ملوك الأسرة التاسعة عشرة والعشرين . وحد المكسوس بينه وبين إلههم «سوتخ» .

Sakhmet سخت

اسمها يعني (القوية) إلهة لها طبيعة وقوة اللبؤة مثلت غالباً على هيئة امرأة برأس لبؤة . عبادت في البدء في منف حيث كونت مع «باتاح» و«نفرتم» ثالوثاً . وكانت تشفى من الأمراض ، وكعنة للشمس المدمرة تهاجم القوى الشريرة . وهي إلهة للحرب المصاحبة للملك في غزواته . وفي أسطورة فناء البشر كانت «عين رع» التي فتكت بالبشر . ومن ألقابها عظيمة السحر .

Serapis سرایپس

الاسم اليوناني للإله «أوزيريس حاتي». أى العجل «أبيس» بعد موته وتحوله إلى «أوزيريس». وكان يصور في العصر اليوناني على هيئة رجل ذو شعر كثيف غير منظم ولحمة غزيرة وتابع مركب على رأسه. كان إله الرسمى للدولة في العصر البطلمى.

Selkis سرقت

«الإلهة التي تجعل (الخياشيم) تتنفس» والتي تحمى المتوفى ، نراها في هيئة آدمية يعلو رأسها عقرب . أخذت «إيزيس» في كثير من الأحيان هيئتها ، وقد اشتركت معها في حماية قبور المتوفى ومع «نفتيس ونيت» .

Seshat سشات

إلهة الكتابة والمعرفة ، وصاحبة للإله «تحوت» لعبت دورا هاما في طقوس تأسيس المعابد . صورت على هيئة امرأة يعلو رأسها رمزها المكون من سبع وحدات على شكل نجمة فوقها قرنين مقلوبين . ومن ألقابها «سفخت عبوا» أي (ذات القرون السبعة) .

Seshemu سشميو

إله عصير العنبر ، الذي يهدد المتوفى .

Soker سكر

إله الخلق والموت ، عبد في منف . ارتبط مع «باتاح» ارتباطا قويا منذ الدولة القديمة ، وبعد ذلك مع الإله «أوزيريس» واندمج معهما تحت اسم «باتاح سوكروزيريس» نراه على هيئة صقر أو برأس صقر وجسم آدمي بغير أعضاء مميزة . كان أباً «لحورس» في العصور المتأخرة .

Sia سيا

تجسيد للمعرفة والذكاء . ارتبط مع «تحوت» خاصة في العصور المتأخرة . وكان يصاحب «رع» في مركبه مع الإله «حو» (تجسيد النطق) .

Shay شاي

«القدر» أو «المصير» اتخذ شكل آدمي وفي عصر متأخر اتخاذ شكل ثعبان . ارتبط دائماً مع الإلهة «ارنوت» كإلهة للقدر أيضاً . لم تعرف له عبادة قبل الدولة الحديثة .

Shed شد

«المنقد» ، يهب لمساعدة الإنسان عند الشدة . نراه شاب صغير يأخذ كثيراً من صفات الإله «لحورس» .

شـو Shu

الإله الذي يملأ الفراغ بين السماء والأرض ، والنور الذي يغشى الدنيا . إله الهواء والحياة . « خلال فصله السماء عن الأرض أخذ دورا ملموسا في خلق العالم ، وكان يمثل على هيئة آدمية أو على هيئة أسد .

عشـتـار Ishtar

إلهة آسية قدمت إلى مصر خلال الأسرة الثامنة عشرة وأصبحت زوجة للإله «ست» صورها المصريون على هيئة امرأة برأس لبؤة يعلوه قرص الشمس ، وهي تقف فوق عربة حربية يجرها جياد أربعة . ومن ألقابها «سيدة السماء» ، «وسيدة الخيل والعربات» .

عنـات Anat

إلهة آسية قدمت إلى مصر خلال الأسرة الثامنة عشرة اعتبرها المصريون ابنة للإله «رع» وزوجة للإله «ست» ، وعبدت في تانيس خلال عصر الرعاعنة حيث وجدت حظرة كبيرة إلى درجة أن أحدى الملكات في هذا العصر كانت تسمى «بنت عنات» وكانت تصور على هيئة امرأة تلبس التاج الأبيض على جانبيه ريشستان ، تسلح بدرع وحربة وفأس قتال .

عنـقـت Anukis

أحدى آلهات منطقة الشلال الأول تضع على رأسها تاجا من الريش كونت منذ الدولة الحديثة ثالوثا مع الإله «خنوم» والإلهة «ساتت» لمنطقة الفتين حيوانها المقدس هو الغزال .

قادـش Kadesh

إلهة الحب الآسية التي قدمت إلى مصر خلال الأسرة الثامنة عشرة . صورها المصريون على هيئة فتاة عارية تمسك بيديها زهورا وشعاعين وتقف فوق أسد واقف .

كاموت إف Ka-mut-ef

اسم يعني «فحل أمه» أدمجه المصريون مع الإله «مين» تحت اسم «مين موت إف» ومع الإله «آمون رع» تحت اسم «آمون كاموت إف» ، وكان قبلا يطلق على الشمس التي تلدتها بقرة السماء .

ماحس Maheb

«الأسد الهايئ» . إله على هيئة أسد ، كانت الدلتا مركز عبادته .

مااعت Maat

تجسيد «للحق والعدالة والنظام» . وهي الأساس الذي تُخلق عليه العالم . وهي «ابنة رع» ذو عبادة واسعة الانتشار .

مالدت Mafdet

«العداءة» إلهة على هيئة الفهد تحمى الملك .

محيت ورت Mehit-Weret

بقرة السماء التي تلد الشمس وترفعها من الماء بين قرنيها . ويعنى اسمها «الفيضان العظيم» . وتخيلها المصريون كذلك امرأة برأس بقرة .

مرسجر (مرت سجر) Merseger

«التي تحب السكون» حامية جبانة طيبة مثلت على هيئة ثعبان أو امرأة برأس ثعبان . ومؤجج كثيراً بينها وبين الإلهة «تحت حور» فمن ألقابها «سيدة الغرب» .

مسخت Meskhnet

ظهرت مع إلهات الولادة أثناء عملهن وخاصة مع «حكات» وكانت كذلك إلهة للقدر والحظ والمصير .

موت Mut

اسمها يعني «الأم» . اتخذت هذه الإلهة شكل انشي النسر أو امرأة على رأسها الناج

المزدوج . عبادت في طيبة كزوجة للإله «آمون» . وأما «لختسو» وكانت تصور على هيئة امرأة تلبس التاج المزدوج أو على هيئة اثنى النسر .

مونتو Mont

اسمه يعني «المفترس» (؟) وكان إلهاً رئيسيًا منذ القدم في طيبة ، ومنذ الدولة الحديثة عبد كماله للحرب ، وحامياً للملك . نراه على هيئة رجل برأس صقر يعلوه قرص الشمس وريشتنان . كان إلهاً محلياً كذلك في أرمنت والطود والمدامود .

نبت حتب Nebet-hetepet

«ربة التقديمات» من مظاهر الإلهة «تحتور» . كانت هليوبوليس من أهم مراكز عبادتها .

مين Min

عبد رمز هذا الإله منذ عصر ما قبل الأسرات ومن ثم فهو يعد من أقدم الآلهة المصرية . وفي العصور التاريخية نراه على هيئة رجل منتصب يلبس رداء ضيقاً ويرفع أحد ذراعيه إلى أعلى لتحمل السوط بينما تخفي اليد الأخرى تحت رداءه . أهم مراكز عبادته كانت أخيem وقفت . ويحمل فوق رأسه تاجاً ذاريشتين . كانت تقام له أعياد في موسم الحصاد ، (أعياد الإله «مين») .

نحب كار Neheb-Kaw

معبد خطر على هيئة ثعبان برأسين وأحياناً له أرجل وأيدي بشرية . كان له معبد في هيراكليوبوليس . وهو زوج للإلهة «سرقت» . وزراه في قارب الإله «رع» كحارس له .

نفتيس Nephthys

«ربة المنزل» . زوجة للإله «ست» اشتهرت مع «إيزيس» في جمع أسلاء «أوزiris» ولم تأخذ دوراً شريراً باقترانها «بست» . وكانت تقوم بحراسة أركان التوايت مع «إيزيس ونبت وسرفت» . وفي أحد الأساطير هي أم للإله «أنوبيس» .

Nekhbet لخت

إلهة «الكاب» ، إلهة مصر العليا ، أخذت شكل أنثى النسر حامية للملك . على رأسها تاج الأبيض . وهي ابنة «رع» وزوجة لإله «ختن أمتيو» .

Nefertem لفترم

إله زهرة اللوتين الأزلية ، والتي نراها تعلو رأسه عندما يتخذ الشكل الآدمي . أو كطفل فوق هذه الزهرة . وكون في منف ثالوثا مع «باتاح وسخمت» .

Nut نوت

إلهة السماء تمثل امرأة منحنية على الأرض «جب» زوجها وشقيقها . وهي أم «لأوزiris وإيزيس وست وفتيس» وكانت تصور داخل التوابيت لتحمي المترف بمناجيها .

Nun نون

الخصم الأزلي الذي انبثق منه كل شيء ومن ثم فهو «أبو الآلهة» . منه تخرج الشمس يوميا . ومع شقيقه الأنثوي «نوبيت» يكونان زوجا من أربعة أزواج لثامون الأشمونيين .

Nelth نيت

«المرغبة» إلهة رمزها المقدس قوس وسهام صورت على هيئة امرأة تلبس تاج الدلتا الأحمر . حامية للملك ، مركز عبادتها الرئيس في مدينة «سايس» بغرب الدلتا وأسنا بالصعيد وهي أم الإله «سوبلك» ، وابنة «رع» . وتعد أحدى الحراسات مع «إيزيس وفتيس وسرفت» .

Wdjet واجت

إلهة حامية اتخذت شكل الحية من مصر السفل ، أو على هيئة آدمية برأس لبؤة عبادت في مدينة «بوتو» .

وبواوت Wepwawet

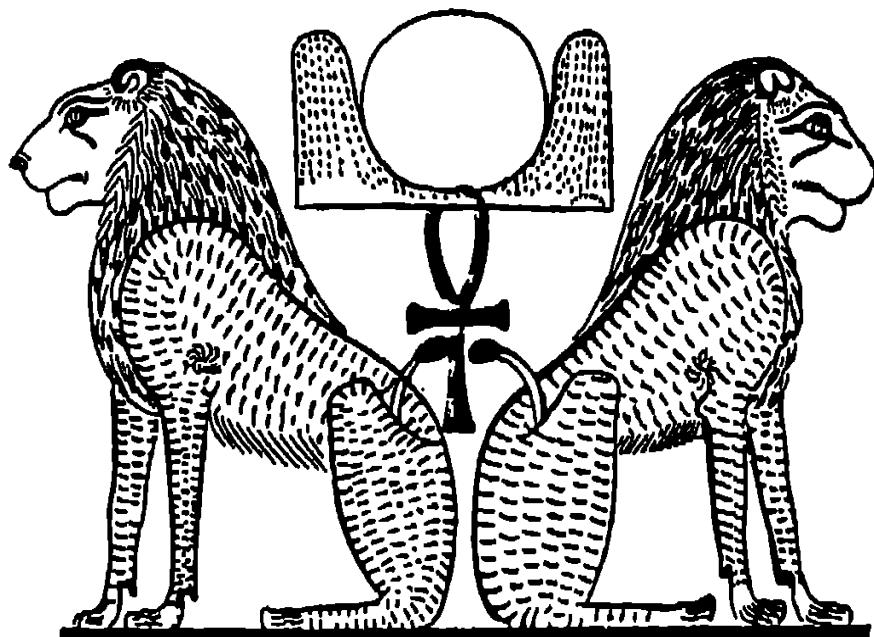
«فاتح الطريق» إله برأس ابن آوى يمثل واقفا على أقدامه الأربع ولم يصور قابعا أبدا . عُبد في أسيوط ، وارتبط في أيدوس مع عبادة «أوزيريس» . وهو «المحارب» الذي يتقدم الملوك ويمهد له الطريق إلى النصر .

ورت حكاو Weret-hekau

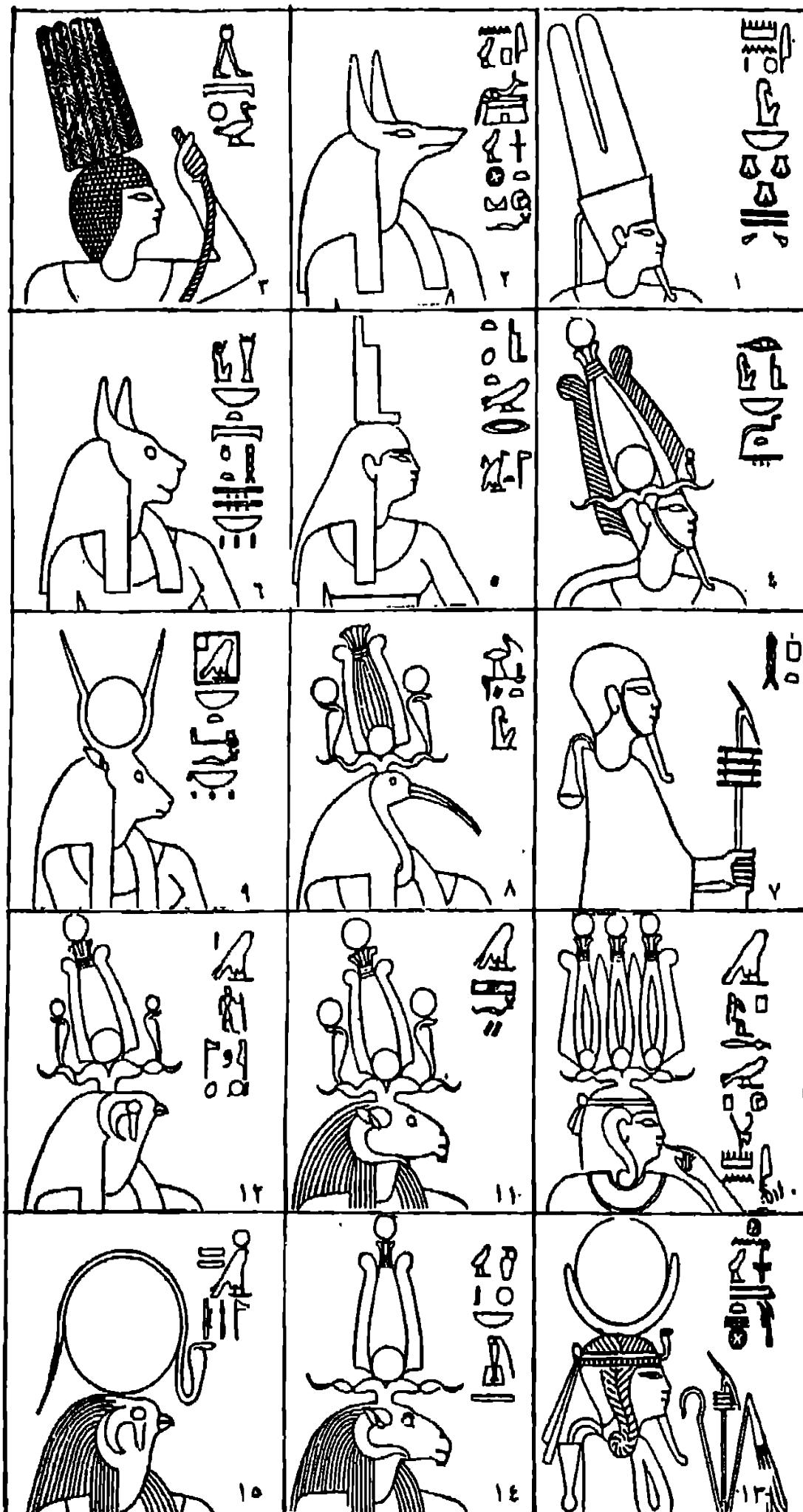
«عظيمة السحر» إلهة على هيئة حية تجسد التجان الملكية .

يوسعاس Iusas

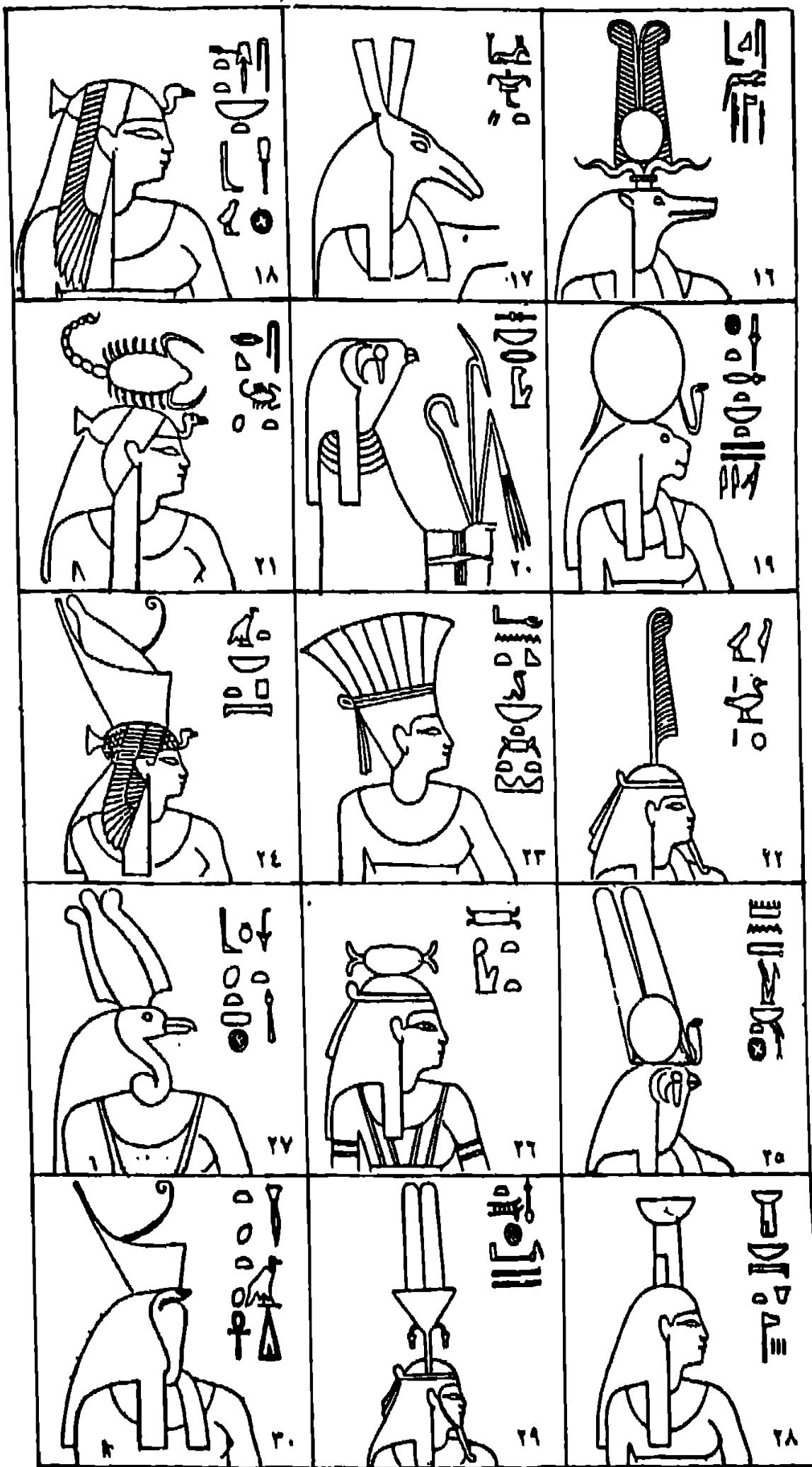
ومعنى اسمها «العظيمة تائني» عبدت كصاحبة «لأنوم» فكانت بمناثبة يده التي خلق بها . ومثلت على هيئة امرأة يعلو رأسها جعران . كانت لها عبادة في بلدة «حتبت» شمال مدينة «أون» ومن ألقابها «ربة أون» .

أقر

(١) أمنون رع (٢) أنوبيس (٣) أندريس (٤) أوزيريس (٥) إيزيس (٦) باست (٧) بتاح
 (٨) نحوت (٩) حتحور (١٠) حربوقراط (١١) حرشف (١٢) حودس (١٣) خنسو
 (١٤) خنوم (١٥) رع حور أختي.

(١٦) سبك (١٧) ست (١٨) سانت (١٩) سخت (٢٠) سكر (٢١) سرفت (٢٢) شو
 (٢٣) عنقت (٢٤) موت (٢٥) مونتو (٢٦) نيت (٢٧) نخت (٢٨) نفتيس (٢٩) نفرتم
 (٣٠) وادجيت.

هوامش الفصل الأول

مدخل عام

١ - تختلف الآراء في تحديد بداية العصر العتيق بين عام ٣١٠٠ أو عام ٣٢٠٠ ق.م .
أنظر ملحق رقم (١) .

٢ - قام الرومان باضطهاد المسيحيين في مصر باعتبارهم عنصرا خطرا يهدد سلامة الدولة
لعدم مشاركتهم في إقامة الشعائر الرسمية وتقديس تماثيل الأباطرة . وقد بدأ اضطهادهم
في مصر بطريقة منتظمة خلال حكم «سبتميوس سفروس» (١٩٣ - ٢١١
ميلادية) ، وبلغ أشدّه في أواخر عصر «دقلييانوس» (٢٨٤ - ٣٠٥ ميلادية) إلى
الدرجة أن الكنيسة المصرية تستعمل في «عصر الشهداء» في التاريخ ابتداء من حكم
«دقلييانوس» . لكن وسائل الاضطهاد لم توقف في سبيل انتشار الدين الجديد حتى
تُمَّت له الغلبة في عصر الامبراطور «قسطنطين الأول» (٣٢٣ - ٣٣٧ ميلادية) عندما
اعترفت الدولة رسمياً بال المسيحية .

٣ - اعتاد علماء الآثار على تقسيم العصر الحجري القديم ثلاث مراحل حضارية :
أولاً : العصر الحجري القديم الأسفل : وكان الفأس اليدوي أهم الآلات الحجرية فيه ،
وعرف الإنسان خلاله طريقة استخدام النار .
ثانياً : العصر الحجري القديم الأوسط : وقد عثينا فيه على بعض آثار للمواقد
والمقابر .

ثالثاً : العصر الحجري القديم الأعلى : وهو أهم المراحل الثلاث وأحدثها ، حيث
ظهرت صناعات حجرية متخصصة وانتشرت صناعة الآلات وارتقت ، وعثينا على
مواقد ومقابر كثيرة من هذا العصر ووصل الفن البدائي إلى مرحلة كبيرة متقدمة ،
وخلاله أخذ يزداد الجفاف ويقل المطر ، وتنشر الأحوال الصحراوية . وتنتهي
حضارات العصر الحجري القديم حوالي عام ١٠٠٠٠ قبل الميلاد .

٤ - يعتقد أن حضارة العصر الحجري الحديث (النيوليتي) ترجع إلى حوالي ٦٠٠٠ أو ٥٥٠٠ سنة قبل الميلاد . وهذه الحضارة في مصر سبقت كثيرة منها في أوروبا . ومنذ بدايتها أرسى النيل طبقات سميكه من الطمي في واديه والدلتا .

دير تاسا : وهي قرية صغيرة على الشاطئ الشرقي للنيل أمام مدينة أبو تيج بمركز البدراي محافظة أسيوط . وتعتبر حضارتها (حوالي عام ٤٨٠٠ ق.م) أقدم حضارات العصر الحجري الحديث في مصر العليا . وكان أصحابها يدافنون موتاهم مكفين في جلود الحيوانات والمحصير ، ويوصلونهم على الجانب الأيسر ناظرين تجاه الغرب وأضعين معهم أوانى فخارية وبعض ألواح الزينة ، ومن مميزات هذه الحضارة صناعة الفخار الأسود المزخرف .

البدراي : وهي بلدة في محافظة أسيوط أيضا جنوب دير تاسا وأمام أبو تيج على الضفة الشرقية للنيل .

وحضارة البدراي (حوالي عام ٤٥٠٠ ق.م) أحدث قليلا من حضارة دير تاسا . وكان الموتى يدفنون معهم كثير من الأواني ، وخاصة النوع الأحمر المصقول ذو حافة سوداء ، ولقد ظهر استخدام النحاس لأول مرة ، واستخدمت أسرة من الخشب . نقادة : إحدى مدن محافظة قنا . ويقسم العلماء حضارتها إلى نقادة الأولى ونقادة الثانية . وتحتاز حضارات نقادة بالتقدم الاقتصادي والفن ، وخاصة في صناعة الأدوات الحجرية والنحاسية ، وتعددت أشكال الفخار وأنواعه ، وفي رسم الحيوانات والسفن والأشخاص التي تزخرف أسطحه ، وارتقت التمايل الفخارية والصلصالية والعاجية . وقد عثنا فيها على ما يمكن أن نسميه أول تابوت خشبي .

٦ - تقع «مرملة بنى سلام» على الحافة الغربية للدلتا بين وردان والخطاطبة شمال غرب القاهرة بـ ٥٠ كم . ومن مميزات حضارتها (حوالي عام ٤٤٠٠ ق.م) أن موتاهم كانوا يدافنون وجوههم متوجهة نحو الشرق .

٧ - فرضت الحياة الطبيعية في الدلتا والصعيد - منذ القدم - أن تتجمع أعداد كبيرة من البشر في قرى متقاربة ، وتكونت منهم وحدات إقليمية يرأسها زعيم . وانتهى الأمر بتقسيم شطري الوادى إلى أقاليم محددة لها إسم وشارة خاصة . وفي بعض الأحيان كانت هذه الشارات تمثل الآلهة المحلية التي عبدت فيها منذ أقدم العصور . ولكل إقليم عاصمه التي كان بها مقر الحكم ومعبد للإله المحلي .

وكان عدد أقاليم الوجه القبلي اثنين وعشرين ، في حين أنها وصلت إلى عشرين في الوجه البحري .

ويرى البعض أن هناك علاقة بين عدد الأقاليم وبين الآلهة الائتين والأربعين الذين كانوا يشهدون محاكمة المتوفى كما جاء في كتاب الموتى .

وكانت عاصمة مملكة الدلتا مدينة «بوتو» أو «بي» مكان «تل الفراعين» في الشمال الشرقي من مدينة دسوق وكانت إلهاها تسمى «واجت» ويرمز لها بثعبان الكوبرا . أما عاصمة مملكة الجنوب فكانت «نخن» «الكوم الأحمر» الحالية وكانت إلهاها تسمى «نخت» ويرمز لها بأثني النسر .
أنظر ملحق رقم (٢) .

٨ - «الفتبشية» هي اصطلاح يرمز إلى عبادة الرموز المادية التي يعتقد أن بها قوة خفية يتم التحدث معها ويصل إلىها وتقديمها القرابين .

٩ - «إله» (god) = (Wb. II, 358, ١١٠.), nfr (Crum 230b), «الله» (الله) ^{نحو} (٣) .
أنظر ملحق رقم (٣) .

١٠ - دير الجباروى : منطقة أثرية على الضفة الشرقية للنيل أمام منف لوطن بمحافظة أسيوط ، وفيها نحت حكام الإقليم الثاني عشر من مصر العليا مقابرهم خلال الأسرة السادسة . والمقابر المنحوتة في الصخر يزيد عددها على مائة وعشرين مقبرة ، وتقع جدرانها بما حوطه من مناظر ونقوش للحياة اليومية في ذلك الوقت .

١١ - ترمز الإلهة «محبت» للرياح الشمالية ، وكانت زوجة لإله «أنوريس» رب مدينة «ثنى» وهي اسمها «المليعة» كنایة عن «القمر الكامل» كذلك «العين أوجات» . وتقع بلدتها «ثنى» بين جرجا والبلينا ، وهي بلد «مينا» أول ملوك الأسرات المصرية ، وظلت أولى العواصم طوال الأسرتين الأولى والثانية بالرغم من إقامة ملوكهما في «منف» من آن لآخر .

١٢ - تقع منطقة «اسطبل عنت» على الضفة الشرقية للنيل بمحافظة المنيا ، وبها معبد منحوت في الصخر جنوبي مقابر بنى حسن أنشأه الملكة حتشبسوت .

واسم الإله «بخت» يعني «الممزقة» ، ولقد مزج الإغريق بينها وبين معبدتهم «أرتميس» ، وأطلقوا على معبدتها هذا اسم «سيوس أرميدوس» أي «كهف أرتميس» .

١٢ - كان ابنا للإلهة «نيت» ربة مدينة «سايس» حسب ما جاء في نصوص الأهرامات كذلك في أسطورة «حورس وست» .

وكان يمثل بجسم إنسان ورأس تمثال أو على هيئة تمثال كامل . وأقيمت له معابد في «كوم أمبو» بالإضافة إلى موطنه في الفيوم ، حيث اعتاد المصريون الاحتفال بظهور الميستان كل عام . وقد وصفوه بأنه إله «ذو الوجه الملبع» حيث كان الدافع الحقيقي لعبادته هو الخوف مما عساه أن يحدثه من ضرر للإنسان . وفي العصور المتأخرة شارك «سبك» الإله «ست» في سمعته السيئة فقد قيل أنه ساعده بعد قتله أخيه «أوزيريس» .

ويقول «هيرودوت» في كتابه الثاني في الفقرة ٦٩ «ويقدس بعض المصريين التماسيع ، أما البعض الآخر فلا يقدسونها ، بل يرونها أعداء ، والمصريون الذين يقطنون حول طيبة وبجيرة موريس يعدونها مقدسة جدا . ويروي سكان كل إقليم من هذين الإقليمين تماسحا واحدا من بين التماسيع كلها ، يُدرب ويُستأنس ثم تُوضع في أذنيه أقراط من الحجر المذاب والذهب ، وحول قائمتيه الأماميتين يُحلل بأساور ، ويقدمون له طعاما خاصا وأضحيات ، ويعاملونه طول حياته أحسن معاملة . وعند موته يحيطونه ويدفونه في مقابر مقدسة» . انظر كتاب : هيرودوت يتحدث عن مصر - ترجمة صقر خفاجة - فقرة ٦٩ .

١٤ - تقع على مقربة من مدينة ملوى ، على بعد حوالي ٣٠٠ كم جنوب القاهرة بمحافظة المنيا ، وهي عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا . وكان إله «نحوت» هو معبدتها الرئيسي الذي شبه الإغريق بهمهم «هرمس» ، ومن هنا أطلقوا اسم «هرموبوليس ماجنا» على الأشمونيين .

١٥ - عبده المصريون على هيئة الطائر «إيس» وأحيانا على هيئة القرد ، وبعد إلها للعلم والواقية . وكان على اتصال بالقصر منذ البداية ، وتذكر الأساطير أنه قام بالبحث عن عين القمر التي توارت ، حيث عثر عليها في مكان بعيد وأحضرها . وكان يرسم وهو يكتب على أوراق شجرة اللبخ المقدسة «إيشد» اسم الملك ،

فهو مخترع الكتابة ولذلك يوصف بأنه «كاتب التاسوع الإلهي ، ذو الأصوات الماهر» . وهو كذلك «رئيساً لبيت الحياة» الذي خلق اللغات جميعها حتى الأجنبية منها .

١٦ - يعد إله «ست» من أقدم آله مصر التي عبدت منذ فجر التاريخ . وكانت مدينة «نوبت» (أميروس) مكان مدينة طوخ الحالية بمحافظة قنا هي مركز عبادته .

ولقد مزج المكسوس بينه وبين معبدتهم «سوتنخ» حيث أقاموا له المقابر في عاصمتهم «أواريس» ، وأصبح كل منهما يعرف باسم الآخر ، ولما أتى الإغريق إلى مصر شبهوا «ست» بمعبدتهم «تيفون» إله العواصف والرعد .

١٧ - وكان رمز هذه المقاطعة هو «المها الأبيض» يحمل صقرا فوق ظهره ، واسمها باللغة المصرية «ماحاج» .

١٨ - كان هو «الحارب» الذي يتقدم الصفوف ويمهد الطريق إلى النصر ، فكان الملوك يصحبون تمثاله معهم مرفوعا على قائمة خشبية عند خروجهم للحرب والاحتفالات الدينية والأعياد منذ عصور ما قبل التاريخ . وقد اشتهر بأنه كان حليفا للإله «أوزiris» في صراعه ضد أخيه «ست» المقتضب للعرش .

١٩ - كان يُعبد في المنطقة التي تشغلها بلدة القيس الحالية على الضفة الشرقية لبحر يوسف ، بالقرب من الشيخ فضل مركز بنى مزار بمحافظة المنيا . شبهه الإغريق بإلههم «هرمز» مرشد الأرواح . وفي نصوص الأهرامات كان «أنويس» هو ابن الرابع للإله رع». وفي العصر المتأخر أضيف إلى أسرة «أوزiris» بأن قيل أن الإله «نفتيس» حملته من الإله «أوزiris» ، وخوفا من زوجها «ست» ألقى به بعد ولادته في جهة ما بالدلتا . ولكن «إيزيس» وجدته بعد أن أرشدتها عن مكانه طائفة من الكلاب فربته ، وصار حارسها وتبعها ، وكان «أنويس» يتولى حراسة الآلة كما تتولى الكلاب حراسة الإنسان .
ومن الملاحظ أن قرب «أبوابوت» و«أنويس» من بعضهما في المكان لدليل ظاهر على قرب وظيفتهما في الحماية .

٢٠ - يعني اسمه أيضاً «إمام الغربين» أي الموتى . ويعتقد أنه ربما قد أدى من الدلتا إلى أبيدوس في عصر مبكر . *Selte, Urgeschichte* 99, p.82,n.1 وقد أدعى تماماً بعد ذلك مع الإله «أوزيريس» تحت اسم «أوزيريس حتى أمنتيو» .

٢١ - وكلمة «مافت» تعني «العداء» أو «الرکاضة» من فعل (يعلو أو يركض أو يجري) . وكانت في العصور المتأخرة تظهر في قاعة المحاكمة لمعاقبة المذنب .

٢٢ - كانت مملكة الصعيد قبل الأسرات عاصمتها مدينة (الكاب) أمام الكوم الأحمر ، وعلى الرغم من أن إلهتها كانت على شكل الرخمة أو أثني النسر إلا أنها أحياناً كانت تمثل على هيئة الكويرا مثل الإله «وادجت» [انظر الصورة ٣ ، ٥ ، ٦] وفي بعض الأساطير كانت «نخت» إبنة للإله «رع» وزوجة للإله «ختنی أمنتيو» ، وقد وحدها الإغريق مع إلهتهم «إليشا» وأطلقوا اسم «إليشاپوليس» على بلدتها «نخت» . وقد أطلق على الصقر باللغة المصرية اسم Bik ، أما اسم «حر» فمعناه «البعيد» .

٢٣ - وطبقاً لأسطورة «أوزيريس وأيزيس» كان «حورس» هو ابنهما الذي انتقم لأبيه من عمه الشرير «ست» الذي اغتصب العرش من أخيه «أوزيريس» .

٢٤ - كان الإله «ختن ختاي» يأخذ أحياناً شكل التمساح ، وقد أصبح المعبد الرئيسي لأنطريوب وهي بلدة تقع إلى الشمال من مدينة بناها الحالية على الضفة اليمنى لنهر دمياط ، وهي عاصمة الإقليم العاشر للوجه البحري . وكان المحنطون يتمقصون أحياناً شخصية الإله «ختن ختاي» كصغر أثناء عملهم .

٢٥ - وهي قرية تعرف أيضاً باسم (رواية الأموات) ، حيث أنها جبانة مدينة المنيا حالياً ، وتقع على الضفة الشرقية للنيل على بعد عدة كيلومترات جنوب شرق المنيا .

٢٦ - والإسم العلمي لهذا الطائر هو *Ibis aethiopicus Latham* ويسمى بالعربية أبو منحل من فصيلة أبو قردان . والنوع الذي قدسه المصريون يمتاز بريشة الأبيض ، ورأسه ورقبته سوداء اللون .

٢٧ - جاء في نصوص الأهرامات أن نبات البدى ينبع من هذه الإلهة . وتقع في بعض الأحيان شخصية الإلهة «أيزيس» ومن ثم أصبح «حورس» ابنها .

٢٨ - كان الإسم البُنى للملك يؤكد صلته بالربتين الحاميتين القديمتين «نخت» حامية الصعيد ويرمز إليها بأثني النسر و«واجت» حامية الدلتا ويرمز إليها بجية ناهضة .

٢٩ - تعد أحيانا زوجة للإله «خنوم» ، وكانت تصحب معه الملكة الحبلى إلى مكان الولادة .

٣٠ - الإلهة «نرس» كان يرمز إليها بالدرفيل واتخذت رمزاً للمقاطعة السادسة عشرة للدلتا .

٣١ - ذكر على أحدى لوحات مدينة مندس أن «حاتمحيت» أقوى إلهة في مندس زوجة الإله في معبد الكبش ، «عين الشمس سيدة السماء ملكة كل الآلهة» ، وكانت تمثل امرأة تحمل سكناً فوق رأسها . وكانت توحد أيضاً مع «نرس» إلهة الأقليم السادس عشر بالوجه البحري .

٣٢ - من الشروط المميزة للعجل «أيزيس» أن يكون أسود اللون بدوار يضاء على جبهته وعنقه وظهره . وعندما ارتبط بالإله «بتاح» رب منف أطلقوا عليه «روح بتاح» ، كما أنه ارتبط أيضاً بالإله «أوزيريس» . كانت له جبانة في سفارة عرفت باسم «السرافيم» .

٣٣ - كان معبدها الرئيسي في دندرة حيث عبدت هي وزوجها «حورس» الإدفوى وأسم «تحتور» يعني «مستقر أو بيت حورس» . ويرجع في أصله إلى تلك النظرية القديمة الخاصة بالصغر «حورس» الذى يخلق فى السماء ، وإلى العقيدة التى تصور السماء على شكل بقرة . وقد سميت «تحتور» فى ألطيفع «الأولى بين البقرات» .

وفي كتاب الموتى صورت «تحتور» كبقرة يخرج نصفها من جبال الغرب لترحب بالموتى . وقد مثلت كذلك فى مقصورتها بالدير البحري كبقرة ترضع الملك .

وقد عبدت «تحتور» فى دندرة منذ الدولة القديمة على الأقل ، أما معبدها الحالى فيرجع بداية بنائه إلى الملك «بطليموس التاسع» (١١٦ - ١٠٧ قبل الميلاد)

واستكمله البطالة والرoman حتى عصر الامبراطور «تراجان» (عام ٩٨ - ١١٧ بعد الميلاد) .

٣٤ - «خنوم» هو الإله الذي يخلق البشر حيث يقوم بعمل الفخارى ، فيجلس إلى دولابه ويشكل الطفل وقرينه . ومن ألقابه «الفخارى الذى يشكل الإنسان ويخلق الآلهة» . ومعبده الرئيسي كان عند الشلال الأول حيث تخيل المصريون منابع النيل هناك ، ومن ثم فكان هو المسيطر عليها ، وقد عبد هناك هو وزوجته «سانت» و«عنفت» . وقد جاء أن الملك «زوس» بناء على مشورة وزيره «إيمحتب» وهب الإله «خنوم» منطقة المراحل الائتني عشرة على ضفتي النهر بكافة مواردها ، ليفيض النيل من جديد في السنة السابعة من الجاعة .

٣٥ - بلدة «عنبت» هي الاسم القديم لتل الربع ضمن الأقليم السادس عشر بالدلتا إلى الشمال الشرقي من السينبلاويين بمحافظة الدقهلية .

٣٦ - مدينة «مندس» هي الاسم القديم لبلدة (تل الأمديد) وكبushها كان اسمه «بانب تيت

Ba- Neb- Tettel

٣٧ - «حارشاف» أو «حرشف» هو الإله الحلى لمدينة اهناسيا منذ الدولة القديمة ، وعندما أصبح البيت الحاكم لمصر من هذه المدينة خلال الأسرتين التاسعة والعشرة زادت أهمية «حارشاف» ودمجوا بينه وبين الإله «رع» وأحياناً «أوزيريس» .

٣٨ - «ليتوبيليس» هي بلدة أوسيم الحالية .

٣٩ - ولذلك مزجوا بينها وبين الإله «سخمت» ، وانتشرت عبادتها في منف منذ الأسرة الثامنة عشرة . وحوالي عام ٩٥٠ قبل الميلاد أصبحت إلهة رئيسية في مصر عندما أتخد الملك «شاشنق» وملوك الأسرة الثانية والعشرين من «بوياسطس» عاصمة للبلاد .

٤٠ - اسم مدينة (هليوبوليس) معناه باليونانية (مدينة الشمس) . ويعتقد أنه في هذه المدينة المقدسة بدأت الخليقة ، عندما كان إله الشمس «أتوم» في المياه الأزلية (نون) قبل خلق

خلق السماء والأرض فخلق «شو وقفت» من ذاته وحده . ثم بدورهما أنجبا «جب ونوت» إلهي الأرض والسماء ، كما أنجب هذان الآخرين «أوزيريس وست وأيزيس ونفتيس» . وبذلك نشأ تاسوع هليوبوليس .

٤١ - منذ الأسرة الخامسة أصبح «أوزيريس» إله الرئيسي في أيدوس بدلاً من إله «ختني أمتيتو» الذي دع معه . وقد شيد الملك «بيبي الأول» معبد لهذا إله هناك كانت تقام فيه الاحتفالات السنوية لأعياده ، يمثل فيها الكهنة أسطورة مقتله . ومنذ الأسرة الثالثة عشرة شيد الملك أضرحة للروح على مقربة من قبر «أوزيريس» (حيث كان يعتقد أن رأسه مدفونة فيه) ومعبده . ولعل أشهر المعابد هناك ما بناه كل من « بيبي الأول ورمسيس الثاني » .

٤٢ - عزنا على قبر هذا الملك في أيدوس وأنخر في سقارة .

٤٣ - لعبت «سايس» دوراً هاماً في عصور ما قبل التاريخ ، ويرجح كثير من المؤرخين أن ملكيتي الدلتا قد اتخذتا في مملكة واحدة اتخذت من مدينة «سايس» عاصمة سياسية لها . وكانت «سايس» عاصمة الأقليم الخامس في الوجه البحري ، ثم عاصمة لمصر كلها خلال الأسرة السادسة والعشرين . وتقع مدينة «سايس» على مقربة من مدينة «صا الحجر» في غرب محافظة الغربية . وقد عبادت في مدينة «سايس» إلهة «نبت» التي شبهها الإغريق بعمودتهم أثينا .

٤٤ - ومن ألقابها «ذات القرن السبعة» (سفحت عبو باللغة المصرية) الذي أصبح إسماً لها فيما بعد .

وكانت تصور على هيئة سيدة تضع شارتها التقليدية فوق رأسها ، وتمسك بواحدى يديها قلماً وباليد الأخرى محبرة أو جريدة نخل تسجل عليها عدد سنين الملك . وقد كان من وظائفها أيضاً تسجيل اسم الملك على أوراق الشجرة المقدسة .

٤٥ - ظهر اسمه لأول مرة في نصوص الأهرامات من الدولة القديمة ، وكان مركز عبادته في الأقليم السابع من مصر السفلية ، ومن ألقابه «سيد الغرب» و«سيد الليبيين» .

٤٦ - حمل ذلك الوجه بالإضافة إلى أذني بقرة قرنها أيضاً .

٤٧ - ما هو معروف عن هذا الملك حاميه الشديد للإله «ست» وحربيه الشعواء ضد الإله «حورس» ، وأعلن أن الإله «ست» هو الذى سلم إليه البلاد ووضع رمزه فوق اسمه المكتوب داخل رسم واجهة القصر .

٤٨ - كان يعبد الإله «آش» منذ زمن بعيد في واحات الصحراء الغربية ، وكان يشبه إلى حد كبير الإله «ست» ، وقد دفع معه فيما بعد هو والإله «سوتخت» .

٤٩ - كثيراً ما كان يحمل رمزاً لها هذا بمفرده محلها بدلاً من تمثيلها كإمرأة تحمله على رأسها .

٥٠ - قبل توحيد «مينا» للبلاد وتكون الأسرة الأولى كان هناك اتحاد تحت قيادة الدلتا حيث أصبح «لحورس» إله الوجه البحري مركز أهم من الإله «ست» إله الصعيد . ولكن حدث انفصال لهذا الاتحاد الأول واستقلت كل من الدلتا والصعيد عن بعضهما . ويظهر أن حكام الصعيد بدأوا يحاولون الاستيلاء على الدلتا ، وان كان الانتصار النهائي لم يكن نتيجة عمل ملك واحد بل من المرجح أن يكون قد سبقه صراع للعديد من الملوك ، ولعل أشهرهم الملك العقرب ، وأخيراً تم الانتصار النهائي على يد «نارمر» (مينا) .

٥١ - عاد «خع سخم» الملك الذي خلف «بر إيب سن» إلى عبادة «حورس» وتجيده مرة أخرى ، واتخذ لنفسه شعاراً عبارة عن المعبددين «حورس وست» مجتمعين ، كان يضعهما معاً فوق اسمه .

٥٢ - روج كهنة الشمس أسطورة وصلت اليانا على بردية من الدولة الوسطى عرفت باسم بردية «وستكار» أو «خوفو والسحر» ، ألفوها ونسبوا أحداثها إلى عهد الملك «خوفو» .

وملخص هذه الأسطورة أن خوفو جمع أولاده حيث قص كل واحد منهم قصة عن معجزات السحرة . ولم تكن هذه القصص إلا تمهيداً لقصة دعائمة الملوك الأسرة الخامسة ، حيث يقول أحد أبناء «خوفو» أنه يعيش في ذلك الوقت ساحر يقوم بالمعجزات . وعندما يحضر ويطلب منه «خوفو» شيئاً ما يرد عليه بأن من يستطيع ذلك أكبر ثلاثة أطفال في بطنه امرأة كاهن حملت بهم من الإله «رع» ، وأنهم

سيتلون العرش . ويستمر الساحر في سرد الأسطورة فتذكر حمل زوجة الكاهن وظهور العجائب والمعجزات ، وخاصة حضور الآلهات أثناء مولدهم إلى آخر الأسطورة .

٥٣ - مدينة «جد» أو «ددو» هي مكان مدينة أبو صير بالدلتا . ومن هذه المدينة انتشرت عبادته إلى سائر أنحاء البلاد . وللإضافة إلى ذلك فإن هذه العبادة طردت آلة كثيرة من مواطنها وتغلبت عليها ، ففي منف اندفع الإله «سكر» في «أوزيريس» كما تغلب على الإله الأصل في أيدوس «ختني أمتيو» .

٥٤ - صور الإله «أوزيريس» دائماً في «بوزيريس» على شكل عمود قمه مقسمة إلى أقسام ، ولم يمثل بشكل آدمي .

٥٥ - ولد «بلوتارخ» حوالي عام ٤٦ ميلادية في مدينة «خايرونيا» بوسط بلاد اليونان . وقد نجح نجاحاً كبيراً في تناوله لأسطورة «إيزيس وأوزيريس» إذ كانت عقيدتها واسعة الانتشار في ريع الامبراطورية الرومانية ، فشيد القوم لها معايد عديدة في أوروبا . وكان بلوتارخ أول من عرف العالم منذ بداية التاريخ الميلادي بهذه الأسطورة ، حيث سرد أحداها سرداً يكاد أن يكون كاملاً بينما اقتضيتها النصوص المصرية القديمة .

٥٦ - أحد أعضاء تاسوع هليوبوليس ، فهي ابنة «جب ونوت» وشقيقة «إيزيس وأوزيريس» وزوجة وشقيقة الإله «ست» ولكن لم تنجب منه . وحسب أحدى الأساطير أختت الإله «أوزيريس» من أخيها «أوزيريس» خطأً . ويفسر البعض هذه الأسطورة بأنها تمثل حافة الصحراء الجدباء ، ولكنها أحياناً تمر نتيجة لفيضان النيل عندما يأتى عالياً . وعندما ارتكب «ست» جريمة بقتل أخيه «أوزيريس» ليستولي على عرشه ، تذكرت له وانضمت إلى جانب «أوزيريس» وزوجته «إيزيس» ، والتي ساعدتها في تخفيط جثته . ومن ثم اعتبرت هي وشقيقها حاميات للموتى ووضعتا سورياً معهما الإلган «نيت وسرقت» في أركان التوايت الأربع وكذلك صناديق الأحشاء لهذا الغرض .

وبالرغم من تكرار ذكرها في نصوص الأهرامات وكتاب الموتى إلا أنها لم تحظ بمركز خاص لعبادتها .

٥٧ - وملخص أساطير أغثيال «أوزيريس» أنه كان يحكم في سالف الزمان على الأرض ونشر في أرجائها أعماله الخيرة ، لكن شقيقة «ست» الشرير دبر له مؤامرة واغتاله خلسة .

وبعد ذلك جمعت أختاه «إيزيس ونفتيس» أشلاءه من الموضع التي وجدت فيها ، واستطاع أن يُمنح قوة التناصل بمحض السحر الذي برع في «إيزيس» . وكان من نتيجة هذا السحر أن حملت منه «إيزيس» ونجحت له ابنهما الإله «حورس» ، الذي هربت به خوفاً من اضطهاد «ست» وشروعه . فذهب إلى الأهرام في غرب الدلتا بالقرب من «بوتو» . ولما اشتد عوده انتقم لوالده وتولى العرش مكانه بعد صراع عنيف .

أما عن براعة «إيزيس» في السحر بوجه عام فقد وصفتها لنا الأساطير بأنها «الساحرة العظيمة» كما جاء في أسطورة «إيزيس وإله الشمس رع» ، كذلك عن مهاراتها السحرية دورها في الصراع بين «حورس وست» كما جاء في تلك الأسطورة المدونة على البرديات «شسترتي» الشهيرة . وفي أسطورة «حورس» والقرب توصف «إيزيس» بأنها « تستطيع بسحرها أن تشفي الناس من لدغ العقارب » .

٥٨ - في «بردية شسترتي» المدون عليها أسطورة «الصراع بين حورس وست» نجد أن «أوزiris» وصف بأنه «ابن رع غزير الفيضان ورب القوة» . وفي نفس الأسطورة نجده يقول «أنا الذي أوجدت الشعر والخطة ، والذي أطعم الآلة ، وكذلك الخلوقات الحية بعد الآلة . على أنه لا يوجد إله ولا آلة في مقدوره أو مقلورها أن تقوم بهذا» . وفي نصوص التوايت نجد أن «أوزiris» كان موحداً مع نبات القمح ومع الإله «نبى» إله الزراعة .

٥٩ - كانت «أرمانت» (Hermonthis باليونانية) هي موطن عبادة هذه الإله ، وقد بجله ملوك الأسرة الحادية عشرة وجعلوا منه إلهاً رسمياً للدولة ، ودخل ضمن تركيب أسماء أهم ملوكها مثل «مترحتب» أي «منتوراضي» . وما زال لهذا الإله معبد صغير في الكرنك شمال معبد «آمون رع» . وكان يمثل غالباً برأس صقر يعلوها تاج عبارة عن ريشتين بينما قرص الشمس ، وفي العصور المتأخرة نراه على هيئة رجل برأس ثور . فقد كان الثور دائماً هو حيوانه المقدس ، وقد مثل بجسم أبيض ورأس سوداء والذي اشتهر باسم «بوخوس» . وكان «مونتو» يقوم على حراسة «رع» أثناء رحلته في العالم الآخر أثناء الليل . أما زوجاته الإلهيات فهما «ثنت وإيونت» .

٦٠ - كان «أمنمحات الأول» وزيراً لآخر ملوك الأسرة الحادية عشرة ، ثم أول ملوك الأسرة الثانية عشرة (حكم من ١٩٩١ - ١٩٦٢ ق.م) . وكان من الطبيعي أن يهتم بياده طيبة التي نشأ فيها وباعلاء شأن إلهها المحلي «آمون» ويقيم له المعابد . وإن كان قد نقل عاصمة الحكم إلى الشمال وسمى المكان الجديد الذي أنشأها فيه «إثت تاوي» أي القابضة على الأرضين .

٦١ - تخيل أصحاب مذهب الأشمونية «أونو» أن هذا الكون كان في البدء يتكون من أربعة عناصر : ماء كثيف ، وظلام محيط ، وقوة دافعة وعنصر لطيف لايرى .
وتخيلوا كذلك أن كلا من هذه العناصر الأربعة يهيمن عليها ويجسدها توعمان لكل عنصر فيها ، الأصل مذكر والفرع مؤنث ، وجميعها تكون ثمانية . فعنصر الماء الكثيف تجسده «نون» و«نونت» وعنصر الظلام المحبط «كوك ووكوت» ، والقوة الدافعة «حوج وحوحت» أما العنصر الرابع والأخير فهو روح لطيف أقر أصحاب هذا المذهب بأنه خفي لا يرى سمه «آمون وأمونت» .
وعندما استقر آمون في «واست (طيبة) أصبح ربا للهواء ، وحفيظا على مقومات الحياة ونسماتها ، وصورة أصلية من إله الشمس ، وخلع عليه أصحابه لقب «الحفيظ» ، وسموه «آمون رع» .

٦٢ - معنى اسمه «الأرض البارزة» التي ظهرت من الخضم اللانهائي فكان بذلك بداية الخلق والحياة وجعل المصريون مكان هذا الظهور في منف ، ومن هناك أذبحه المصريون مع «باتاح» رب منف ، وأصبح «باتاح تاتن». وتخيله المصريون في أساطير أخرى أنه ظهر في «أون» واندفع مع إلهها «آتون» .
وكان تاتن «سيدا للزمن» ومثلا «للبداية الأزلية» ، وجسده المصريون على شكل رجل يحمل تاجا فوق رأسه عبارة عن قرنين تعلوهما ريشتان بينهما قرص الشمس أحيانا .

٦٣ - انشاء مدينة «إيشت تاوي» كما سبق أن ذكرنا - كعاصمة البلاد في عهد أمممحات الأول أول ملوك الأسرة الثانية عشرة ، والذى كان أول من اهتم اهتماما خاصا بإقليم الفيوم وأستصلاح أراضيه والاستفادة من بحيرته ، ولقد عثنا على بقايا معبد له في مدينة الفيوم (كيمان فارس «كروكوديلوبوليس» أى مدينة التمساح) .

٦٤ - ولعل البلاد وصلت إلى مجدها في عهد الملك «تحتمس الثالث» الذي أسس امبراطورية امتدت من الفرات شمالا إلى الشلال الرابع جنوبا ، وقام بسلسلة من الغزوات بلغت سبعة عشرة غزوة إلى آسيا الغربية .

٦٥ - كان غالبا في الدولة القديمة معبد أو أكثر حل محلها معابد أكبر منها في الدولة الوسطى في المكان الذي شيدوا فيه معابد «آمون» بالكرنك بعد ذلك . كان معبد الكرنك (أوبت إسوت بمعنى المكان المختار) هو المقر الرئيسي «لآمون» . أما المعبد الآخر الذي يليه في الأهمية فكان على مسافة قرية إلى الجنوب منه يسمى (أوبت ربيت أى الحرم الجنوبي) .

هوامش الفصل الثاني

صفات الآلهة :

- ١ - حدث انقسام كبير في البلاد نتيجة لاعتناق المسؤولين لديانة آتون ، واتخذ كهنة آمون وبعض العائلات الحافظة من أخناتون وديانته موقفاً عدائياً . وكان من الاستحالة أن تبق الأحوال في مصر على ما كانت عليه ، فقد رأينا تراجع «أخناتون» في أعوامه الأخيرة . ويقال أنه أرسل «منخ كارع» إلى طيبة ، ولكن محاولاته باءت بالفشل لأن كهنة الإله «آمون» ظلوا أقوىاء ورفضوا أي حل وسط بدون إعادة الأمور إلى ما كانت عليه .
- ٢ - ظهرت بعد ذلك نظريات أخرى للخلق في طيبة لإلهها «آمون - رع» ، وفي إسنا للإله «الخنوم» والإلهة «نيت» .
- ٣ - وكان ينطق اسمه باللغة المصرية القديمة «تم or توم» *(Tem or Tum)* يعني اكتمل . وهو في ذلك يشبه الفعل «تم» في اللغة العربية . *(To be complete)* . وقد وجد المصريون بينه وبين إله الشمس «رع» وأطلقوا إسمه على قرص الشمس قبل الغروب عندما (يتم) أو يكتمل . وكان يُعد هذا الإله في بعض الأحيان بأنه أصل الجنس البشري . وهذا مما دعا البعض إلى الاعتقاد بوجود تواافق بين الكلمة «آتون» و«آدم» ^(٩) .
- ٤ - عندما فصل الإله «شو» السماء عن الأرض ملأها بالنور والماء ، ومنذ ذلك الحين بدأت الحياة . ولذلك يسمى «شو» في نصوص التواист والنصوص الدينية بـ «عنخ» يعني «الحياة» .
- ٥ - لقد ورد في بردية تورين أن الآلهة في أول الأمر كانوا ملوك مصر العليا والسفلى ، وكان أوطم الإله «جب» ، ثم «أوزيريس وست وحورس» ثم «تحوت وماعت» ، ويتبع ذلك

أسماء بعض الآلهة الأقل شأنًا ، وفي آخر القائمة تأتي أسماء «خدم حورس» أي أسماء الملوك العشرة الذين حكموا مصر في أول العصور .
ولذلك كان يُعد الإله «جب» أول من حكم مصر ، وكان الفرعون يسمى «الجالس على عرش جب» .

٦ - كلمة «تاتن» تعني أيضاً «الأرض البارزة» ورمز إليها المصريون بشعان سمه «ختن تتن» يعني «سيد الأرض البارزة» .
وكانت الأرض البارزة هي «البيئة الأولى» التي ظهرت عليها الحياة .

٧ - كان الناسوخ يتكون من «آتون» الذي خلق من ذاته «شو وفنوت» وتزوج المعبودان وأنجبا «جب» رب الأرض و«نوت» ربة السماء ، وتزوجاً أيضاً وأنجباً أربعة هم «أوزيريس وإيزيس وست ونفتيس» .

٨ - النسخة التي وصلت إلينا منقوشة على حجر أسود صلد محفوظ الآن في المتحف البريطاني . ومن قراءة النص نعرف أن الوثيقة الأصلية التي نقل منها دونت في عهد الملك «مينا» ، والتي أتلفها الدود حتى أصبح لا يمكن قراءتها من البداية حتى النهاية .

ومن الملاحظ أن هذا النص قد سماه الملك شياكا من الأسرة الخامسة والعشرين «تأليف الأجداد» . وقد قصد بذلك تأكيد نسبه إلى الأسر المالكة التي سبقته .
وتدل سيادة «باتاح» في ذلك النص على تزعم «منف» مدنته الأصلية تزعمها سياسياً .

٩ - كتب هذا الكاهن تاريخ مصر في عصر الملك «بطلميوس الثاني» حينها طلب منه ذلك . وكان كاهناً في معبد سمنود حينذاك . ولقد تلف معظم ما كتبه ولم يصلنا إلا القليل منقولاً من مؤلفات معظم المؤرخين مثل كتاب «الرد على أبيون» للمؤرخ اليهودي «يوسيفوس» . وكذلك ما نقله الراهب «جورجيس» (سينكتوس) .

١٠ - أُنجبه «كليوباترة السابعة» من «يوليوس قيصر» وأشركته معها في الحكم .

١١ - أي إقليم أكسينيكيوس (البهنسا) .

١٢ - كان من نتيجة انحياز الملك «برايب سن» إلى «ست» ضد حورس أن حُذف اسمه من بعض قوائم أسماء الملوك باعتباره خارجا على عبادة «حورس» (أنظر حاشية رقم ١٥) في الفصل الأول .

١٣ - نعرف الكثير عن ثورات المصريين ضد الفرس خاصة عند احتلالهم لمصر في المرة الثانية (٤٣١ - ٣٣٢ ق.م.) وخاصة من نقش على تمثال من بداية عهد البطالمة يعرف باسم تمثال «الستراب» .

١٤ - عثنا على هذه الأسطورة منقوشة على أحد نواويس الملك «توت عنخ آمون» من الأسرة الثامنة عشرة ثم على جدران مقابر «سيتي الأول ورمسيس الثاني» من الأسرة التاسعة عشرة كذلك على جدران مقبرة «رمسيس الثالث» من الأسرة العشرين .

١٥ - يشتق اسم «ختنوم» من فعل «خنم» بمعنى يخلق وهذا يعني أنه إله خالق منذ البدء ولم تسبغ عليه هذه الصفة كبعض الآلهة غيره ومن أهم ألقابه «خالق البشر» .

١٦ - ولعل أشهر ملك إله أثناء حياته هو الملك «رمسيس الثاني» ، فعما اتبعه في التبشير بعبادته أسلوب تصويره بين الآلهة كأنه واحد منهم ، والظهور ثالث الثالوث فقد صور بين «آمون وموت» في مقام ابنهما «خونسو» ، وبين «إيزيس وأنثريس» في مقام ابنهما «حورس» ، وبين «باتاح وسخمت» في مقام ابنهما «نفرتم» وبين إله الشمس ويوساعس في مقام «شو» .
كما صور بناسوته يتبع إلى شخصه أو يتلقى منه البركات ، كذلك يقدم القرابان إلى الثالوث الذي هو واحد فيه .

١٧ - كان «كاجمنى» وزير الدولة في عهد الملك «تىتي» . وتقع مقبرته على مقربة من هرمه في سقارة . وقد سجل تاريخ حياته على جانبى واجهة مدخلها .

١٨ - بعد وفاته أستخدم هيكل مقبرته لعبادته كإله حتى الأسرة الثالثة عشرة . وقد اكتشفت مقبرته بسقارة عام ١٩٣٢ ، وبابه الوهى محفوظ في المتحف المصري مع تماثيله .

- ١٩ - يعني إسمه «الآتي في سلام» . وفي العصر الفارسي لقب «بابن بناح» حيث أخذ مكان الإله «نفرم» .

٢٠ - عثنا على تماثيل له كإله في معبد الكرنك . ووضع مع الآلهة في موكبهم في معبد دير المدينة بالبر الغربي بالأقصر . ولقد نسبت إليه كتب السحر في العصر الصاوي .

٢١ - لم تتعد عبادة «أمنحتب بن حابو» حدود طيبة ، في حين أن عبادة «إيمحوتب» انتشرت في جهات كثيرة مثل منف والصعيد والنوبة والواحات .

٢٢ - ينحدر «إيمحوتب» من أب مهندس يدعى «كانفر» وأم اسمها «خرد وعنخ» تسمى إلى إقليم «مندس» غالبا ، ويقال أن «إيمحوتب» ولد في أحدى ضواحي منف تسمى «عنخ تاوي» .

٢٣ - من أهم ألقاب الإله «نون» (أبو الآلهة) ولم تكن له عبادة خاصة أو معابد .

٢٤ - كان النيل محور الحياة عند المصريين ، ومن حيث ينبع عند الشلال الأول كما كان يعتقد - فهو بداية العالم ، ولذلك اتجه المصريون إلى الجنوب . وعلى هذا الأساس كان الغرب بالنسبة إليهم هو اليمين والشرق هو اليسار .

٢٥ - كانت أرجل وأيدي السماء في حالة كونها إمرأة ، أو على أرجلها الأربع في حالة كونها بقرة والتي تستند عليها هي عبارة عن الاتجاهات الأصلية الأربع .

٢٦ - «الدوات» هو عالم الأموات ، حيث تعقد المحكمة الإلهية .

٢٧ - وكانت عقيدة الشمس تركز على أن الإله الذي يشرق في الصباح ، ويسير على صفحة السماء أثناء النهار لا يلبي أن يضرب بين تلال الغرب في السماء .

٢٨ - كانت مركب الشمس بالنهار يطلق عليها «معدجت» ، ومركب الشمس في الليل يطلق عليها «مسكت» .

٢٩ - «حكا» هو تجسيد للقوة الخالقة .

٣٠ - «سيا» هو تجسيد للذكاء والمعرفة ، وقد ارتبط بالإله «تحوت» في العصر اليوناني الروماني .

٣١ - لم توجد «لحكا وسيا وحو» عبادات خاصة .

٣٢ - تصور المصريون الشمس في الصباح طفلاً اسمه «خبر» وفي الظهيرة رجلاً اسمه «رع» وفي الغروب كهلاً اسمه «أتم». .

٣٣ - ينطق اسمه «شاي» أو «شوى». أحياناً نراه وهو يشهد محاكمة المتوفى أمام أوزiris ، ليقرر مصيره .

٣٤ - كانت «رينت» تشهد مع «شاي» محاكمة المتوفى في بعض الأحيان .

٣٥ - عثر على هذا النص منقوشاً على لوحة رمسيس الكبيرة في أبيدوس . وهي حالياً بالمتحف المصري تحت رقم ٧٥٧ ، ومسجلة برقم ٤٨٨٣١ ، ويبلغ طولها مترين وعشرين سنتيمتر وعرضها متراً وعشرين سنتيمتر ، وهي منحوتة من الحجر الجيري . وقد نقشت هذه اللوحة غالباً في أوائل حكم «رمسيس الرابع» وأهدتها إلى الإله «أوزiris» متأثراً بوفاة والده .

٣٦ - كان غالباً هذا الاسم يرتبط بالإله الشائعة عبادته في هذا العصر . ولعل أوضح مثال على ذلك وجود اسم الإله «ست» ضمن أسماء الأطفال عند تقديسه في الأسرة التاسعة عشرة والعشرين ، مثل «سيتي حر خبشف» ، «سيتي» ، «ست نخت» .

٣٧ - فمثلاً «رع» كانت له سبع أرواح وأربعة عشرة «كا» وتُعد «الكا» في تعددها كائنات تنشر الخير . وحيث أن الملك كان ذات صفات إلهية فكانت له أكثر من «كا» واحدة ، يقصد بها التعبير عن سلطته القوية .

٣٨ - في بعض الأحيان كان الإله يمكن أن يكون روحًا لإله آخر ، فمثلاً «آمون» كان روح للإله «شو» .

٣٩ - مثل «باتاح حتب» ، و«باتاح شبس» ، و«باتاح نفر» ، و«نفر باو باتاح» ، و«نيكا وباتاح» ، و«نيسو باتاح» ، و«باك إن باتاح» .

٤٠ - شهدت هذه الفترة تطويراً كبيراً في العقيدة ، ورأيناً ازدياد عقيدة أوزيريس التي كان يتساوى فيها الناس ولا تفرق بين ثروات أو فوارق اجتماعية .

٤١ - زادت العلاقة المباشرة بين الآلهة والبشر بعد الدولة الوسطى وكان خيال الشعب يضيف إلى الآلهة التقليديين باستمرار آلهة أخرى يأمل عونهم ، وكانت توصف بأنها تستجيب إلى الدعاء .

٤٢ - ولقد تجسدت هذه القوة المعنوية في الإله «حكا» أو «حكاو» ، وكان من ألقابه «ابن رع» .

٤٣ - وجدت نصوص الأهرامات لأول مرة على جدران ممرات حجرة دفن الملك «أوناس» من الأسرة الخامسة وظلت حتى آخر الأسرة السادسة . وكان المقصود بهذه النصوص هو ضمان سعادة الملك المتوفى وسلامته في العالم الآخر .

وهي في مجموعها عبارة عن ٧١٤ فقرة . وينتظر وجود بعضها من هرم آخر . وغالباً أنها كانت عبارة عن مجموعة عقائد وأحداث عصور تعود إلى ما قبل الأسرات حتى تاريخ نقشها . وقد وجدت منقوشة كذلك على جدران أهرامات بعض ملوك ذلك العصر .

٤٤ - ظهرت نصوص التوايت من أواخر الأسرة السادسة وانتشرت على جدران التوابيت انتشاراً كبيراً أثناء عصر الأنقال الأول . وفي حين أن نصوص الأهرامات كانت خاصة بالملوك فإن نصوص التوايت كانت تشمل أيضاً أفراد الشعب ، وذلك نتيجة للديمقراطية الدينية التي حصل عليها . وهي في مجموعها تتألف من فصول لحماية المتوفى في العالم الآخر حيث أصبح كل متوفى يتخذ لنفسه لقب «أوزيريس» .

٤٥ - ذود المصريون موتاهم منذ الدولة الحديثة بنصوص دينية عبارة عن مجموعة من الفصول يحدد بعضها الأخطار التي سيلاقها الميت في رحلته إلى العالم الآخر وكانت تكتب على اليد أو على رق . وقد سمي علماء الآثار هذه النصوص بكتاب المتوفى وهي تمتاز بالرسوم التوضيحية لشرح النصوص .

٤٦ - كان يصور هذا الإله جالسا وأمامه دولاب الفخار ليشكل المولود والكما الخاصة به وأمامه تجلس على الأرض زوجة «حكات» تمد علامة الحياة إلى أنف المولود ومن ألقاب «خنوم» (خالق البشر) .

٤٧ - فمثلا الإلهة «ماعت» كانت تزود بريشنان كرمز لها .

٤٨ - وكان المزارعين يتبركون به وهو ابن الإله «رنوت» ، وكان المتفق في العالم الآخر يتعنى أن يتحول إليه كما جاء في نصوص التوايت .

٤٩ - وقد أندمجت بعد ذلك مع الإلهة «حتحور» ، وسميت «حتحور الذهبية» .

٥٠ - وهي الإلهة التي كانت تغسل إله الشمس كل يوم بالماء البارد .

٥١ - عرفت الإلهة «تايت» في نصوص الأهرامات ، وكان لها صلة بعبد في «سايس» يسمى «قصر نيت» .

٥٢ - وكان «شسمو» إله العطور أيضا .

٥٣ - كإلهة «للسنة» كانت تسمى «سيدة الخلود» .

٥٤ - وكانت ترمز الإلهة «آخت» أيضا إلى خصوبية الأرض وإلى الحقول .

٥٥ - إلهة نادر الظهور .

٥٦ - استمد هذا الإله اسمه من اسم فصل الصيف .

٥٧ - كانت تظهر أحيانا وهي تحمل منتجات الحقول .

٥٨ - يرجع الإله «حا» إلى الدولة القديمة وكان حاما للمتوفى . وكان رمزه عبارة عن ثلاثة قمم جبلية متجاورة .

٥٩ - تعد كذلك حامية للجبانة لوقوعها في الغرب .

٦٠ - قد يكون اتخاذها للريشة كرمز لها أنها خفيفة مما تمثل دقة في الميزان ..

٦١ - وهو من مدينة الأشمونين ، وقد وحده الإغريق مع إلههم هرمز . وأصبحت مدینته في العصر البطلمي تسمى «هرموبوليس» .

٦٢ - في أسطورة «الصراع بين حورس وست» كان «تحوت» الكاتب الرسمى للناسوخ . والذى كان يكتب الخطابات لاستشاره الآلهة في رأيهما في أحقيـة العرش بين المتصارعين ، ولكنه كان دائمـاً ينحاز إلى الحق أى إلى جانب «حورس» .

٦٣ - حكم بين عام ١٣٧٠ - ١٣٤٩ق.م . ولقد غير اسمه بعد ثورته الدينية من «أنتحوت» إلى «أختانون» في السنة السادسة من حكمه .

٦٤ - لم تكن ثورة «أختانون» الدينية انتقالاً مفاجئاً ، وإنما كانت حركة بدأت على الأقل منذ عهد الملك تحتمس الرابع .

وفي عهد الملك «أنتحوت الثالث» نرى عدة مظاهر تستدعي الانتباه منها وجود قارب ملكي يحمل في اسمه الكلمة «آتون» ، ومنها كذلك كتلة حجرية عليها صورة إله الشمس في صورة إله «حورس» يحمل لقب «حورس الأفق ، السعيد في أفقه اسمه شو الذي في آتون» .

٦٥ - وقد شيد بعد توليه العرش معبداً في طيبة كانت نقوشه تمثل الملك أمام آمون ، بل أن بعض الكتل الحجرية تحمل أسماء لألهـة أخرى مثل «حورس وست وأوبواوت» .

٦٦ - حيث أن «شو» كان رمزاً لعلامة الحياة «عنخ» ، ومن مظاهر إله «آتون» أنه كان يمسكها بيده ليقربها من أنف الملك وأسرته .

٦٧ - كان يقام بمناسبة مرور ثلاثين عام على تولى الملك الحكم وان كان يحتفل به بعد ذلك عدـة مرات ، فلقد احتفل به «رمسيس الثاني» إحدى عشر مرـة .

٦٨ - مكانها الآن تل العمارنة على الضفة الشرقية للنيل بمركز ملوى بمحافظة المنيا . ولقد تم الانتقال الرسمي إلى تل العمارنة في العام الثامن من حكمه .

٦٩ - مثل الأميرة «مريت آتون» ابنته الكبيرة وكانت الثانية «ماكت آتون» ، و«عنخ اس ان با آتون» .

٧٠ - وقد أقام حول المدينة عدة لوحات ليحدد حدودها ، بقى منها حالياً أربعة عشرة لوحة . وبعد ذلك استدعى رفقاء الملك والعظماء وقاد الجنود وأبراهيم المكان ، فقد كانت العاصمة الجديدة بذلك وسط دائرة مقدسة لا يدخلها الضلال .

٧١ - معابد «آتون» ليست تماماً مثل معابد الشمس للأسرة الخامسة وإن أخذت عنها فهو المكشوف ، فقد خلطت بين عمارته وعمارة الأسرة الثامنة عشرة من حيث ترتيب الصروح وهو الأعمدة الأمامي . وتحتختلف هذه المعابد جوهرياً عن معابد الأسرة الثامنة عشرة بأن الديانة الجديدة تتجه إلى العلنية والوضوح .

٧٢ - لقد كان جو الامبراطورية المصرية ملبداً بالغيم نتيجة لغزوات «الخايرو» ونظراً لأن «أختاتون» كان يعيش في الحق مصدقاً كل ما يقال له فآمن بما تقوله عصابة المنافقين . وفي عصره اتخذ انهيار القطاع الجنوبي الذي يضم فلسطين الوسطى والجنوبية للإمبراطورية نفس الخطى التي ضاعت بها سوريا .

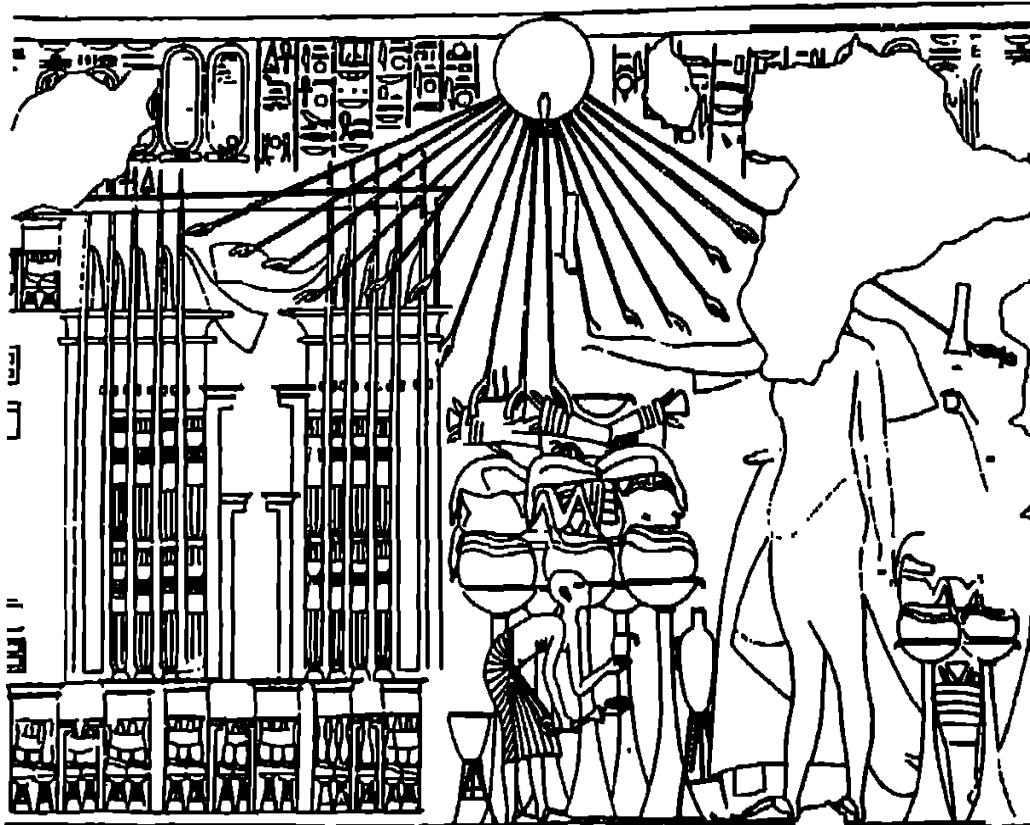
٧٣ - وجدت أنشودة «أختاتون» على جدران قبر «آى» الذي تولى العرش بعده مباشرة . ولقد قام بعض علماء الآثار مثل (برستيد) بمقارنة أناشيد «آتون» بالرمور رقم ١٠٤ من مزامير النبي داود التي جاءت في العهد القديم .

٧٤ - نظراً لأن هذه الديانة شعبية فلم يكن من السهل التخلص تماماً عنها بين الأوساط البسيطة فقد عثر في منازلهم في تل العمارنة على تماثيل صغيرة وتماثيل لهذه الآلهة .

٧٥ - وربما كان معنى ذلك أن الإله «آتون» لم يكن إلهًا عالميًا فحسب بل ملكًا عالميًا ، ولقد كان رمزاً المقدس يعني أن قوته تخرج وتبسط يدها على العالم . وهناك رأى يقول أن خروج الأشعة من القرص بهذا الشكل كان نتيجة تأثير «آري» .

٧٦ - كانت ولادة «توت عنخ آمون» للعرش تتضمن خسارة الدين الجديد للمعركة ، فهو قد أعاد السلام مع «آمون». وعاش «توت عنخ آمون» ستة أعوام بعد عودته إلى طيبة ، ودفن في وادي الملوك .

٧٧ - يرجع البعض فشل ديانة «آتون» إلى كونها ديانة متعصبة ، فلم يكن «آتون» متساماً مع أي إله آخر . ولم يكن هناك بد من النهاية لسوء الحظ . وان رفع «أختنون» إلى مصاف الأنبياء .

معبد الإله «آتون» .

هوامش الفصل الثالث

البشر والآلهة :

- ١ - وقد عبدت أيضا باسم «البيضاء» ، أو «إابت» يعني الحرم .
- ٢ - عرفت عبادته منذ الدولة الوسطى . وهناك رأى يقول أنه أتى من بلاد «بونت» .
- ٣ - عاصمة الإقليم الثامن من الوجه القبلي ، وهي بلدة «نعمر» موحد القطرانين .
- ٤ - كانت ترسم أحيانا بشكل لبؤة ، وكثيراً ما أدرجت مع الآلة «تحور» .
- ٥ - مثل تلك التي تحف بالطريق الذي يربط بين معبد الكرنك والأقصر ، وهو يسمى بطريق الكباش حيث أن التماثيل عبارة عن جسم أسد ورأس كبش رمز الإله «آمون» . وعلى سبيل المثال هناك مثال آخر أمام معبد وادى السبوع بالنوبة وكان عبارة عن جسم أسد ورأس الملك «رمسيس الثاني» ، وبعض التماثيل برأس صقر وجسم أسد .
- ٦ - وهي قاعدة الأعمدة الشمالية من معبد الكرنك وقد سجل الملك هذا الحادث على الحائط الخارجي إلى جنوب الغرف الجانبية بمعبد الكرنك . ومن المعروف أن هذه حيلة لجأ إليها كهان الكرنك لاختباره ، ربما من إيحائه هو شخصيا .
- ٧ - يعني «المتطهرون» وهم يقومون بإجراءات معينة لنظافتهم وخاصة حلق شعر الجسم كله .
- ٨ - «ماعت» تعني كذلك النظام الذي قام عليه الكون ، ونظمت كل ماتم خلقه من مظاهر الطبيعة .

٩ - ولذلك كان القلب المنوف يوضع في الميزان مع ريشة العدالة أثناء محاكمته في الآخرة أمام «أوزيريس» رب المертв.

١٠ - كان تحطيم الإسم يعني القضاء على صاحبه . وهذا ما قام به مثلا الملك «تحوتمس» الثالث ضد الملكة «حتشبسوت» بعد وفاتها حيث قام بتهشيم أسماءها على جدران معبدتها بالدير البحري ، وكذلك ما قام به أعداء «أخناتون» ضده وضد إلهه «آتون» بعد انتصار كهنة «آمون» مثل ما نراه على جدران مقبرة رعموزا بالأقصر .

١١ - كانت هذه الحكم تبدأ عادة بكلمة «سبوي» كعنوان لها . وهذه الكلمة معناها «درس أو تعليم» . ولكن استعمال هذه الحكم والتعاليم كان التلاميذ يكتتبونها على قطع من الفخار وشظايا الحجر الجيري الملساء ، ومعظمها يرجع إلى عهد الرعامسة .
وأقدم ما وصلنا يرجع إلى الدولة القديمة وخاصة تعاليم «كاجننى» و«بتاح حتب» .

١٢ - وفي الواقع أن سفر الأمثال قد استعار الكثير من أمثاله من تعاليم «أمنموبي» ، وكان علماء الألمان أول من لفت النظر لهذا التشابه وقد ألقوا الضوء على علاقة الكتاين بعضهما البعض . وقد أختلف علماء المصريات في تحديد تاريخ وثيقة هذه التعاليم ، غير أن معظمهم يتفق على الفترة ما بين الأسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين .

١٣ - كان «بتاح حتب» وزيرا للملك «إسيسي» أحد ملوك الأسرة الخامسة ، وقد عثرنا على هذه النصائح كاملة .

١٤ - يرجع تاريخ بردية «اليائس من الحياة» التي في أيدينا إلى فترة الأسرة الثانية عشرة ، ويعتقد أنها منقولة من أصل أقدم يعود إلى عصر الانتقال الأول ، وهذه البردية محفوظة الآن بمتحف برلين .

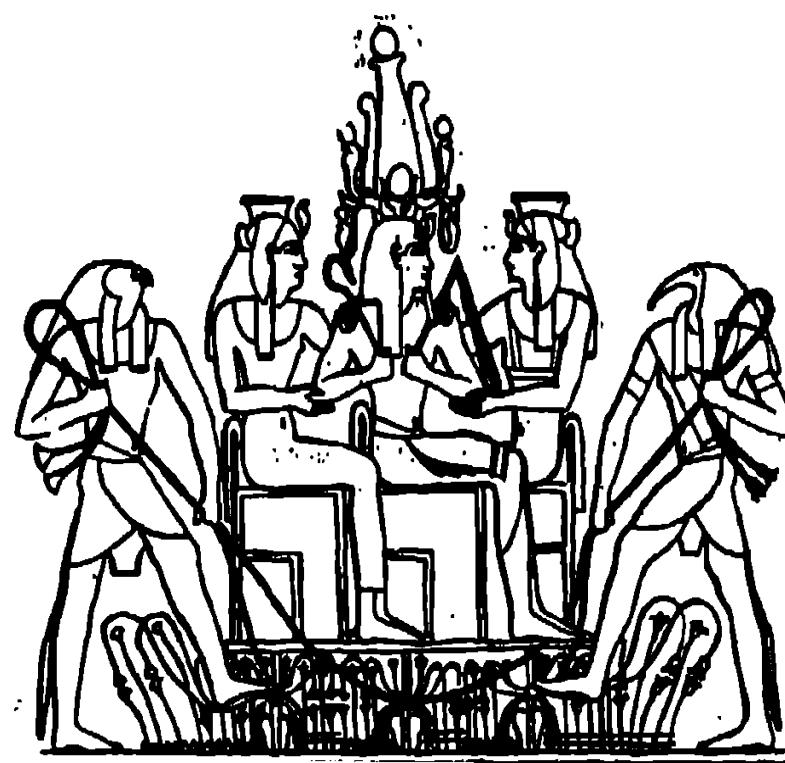
١٥ - أنظر الملحق رقم (٣) .

١٦ - «البا» كانت تصور على هيئة طائر برأس آدمية ، وهي تستطيع الخروج من المقبرة والعودة إليها لأنها تريد التمتع بالدنيا .

- ١٧ - و«الآخر» هو عنصر إلهي يمثل شخصية صاحبه ، يذهب إلى السماء بعد موته صاحبه ويصبح نجما في الليل .
- ١٨ - و«الكا» أي القرین هو الجسم الأثير الذي يصاحب الجسم المادي ، وهو يتشابهان تماما ، ويختلفهما الإله «خنوم» في نفس الوقت ، والقرین يحيى بعد الموت ، بل يعتقد أن ماترکه المصري من أهرامات ومقابر وما بداخلها كان لخدمة «الكا» قبل كل شيء .
- ١٩ - نرى أن «البا» تشكل رأسها على هيئة رأس المترف وتشبه تماما مثل رسم «البا» الموجود بمقدمة الملكة «نفرتاري» بالبر الغربي بالأقصر ، فقد مثل برأس الملكة تلبس الناج وجسم طير .
- ٢٠ - حيث أن الميت يصبح «أوزيريس» نفسه بعد موته - كما هو منصوص عليه في نصوص التوايت - فإنه يصبح تبعا لذلك ابنًا للإله «جب» الذي أنجب الإله «أوزيريس» .
- ٢١ - تقع مدينة «بوزيريس» (أبوصير بمنها الحالية) إلى الجنوب الغربي من مدينة سمنود بالدلتا . (أنظر ملحق رقم ٣) .
- ٢٢ - مدينة أمبوس (نوبت القديمة) ، مكان طوخ يحافظة قنا ، في الإقليم الخامس عشر من أقاليم الصعيد .
- ٢٣ - يعتقد أن موطنها الأول في مدينة «ببيط الحجر» عاصمة الأقليم الثاني عشر من الدلتا . وتعُد هذه الإلهة رمزا للإخلاص لما قامت به حيال زوجها وأخيها «أوزيريس» .
- ٢٤ - لذلك مثلت هي وأختها «إيزيس» على جوانب التابوت كحراباته له ، وزنراهما غالبا واقتنان خلف «أوزيريس» أو على رأس سريره وعند قدميه .
- ٢٥ - أول فرعون يملأ جدران حجرات هرمته من الداخل بنصوص دينية اصطلاح على تسميتها بنصوص الأهرامات ، وقد شهد الملك «أوناس» هرمته في سقارة .

- ٢٦ - يرمي إله «نيري» أيضاً إلى البعث .
- ٢٧ - ارتبط «أوزيريس» دائماً بالنبات والخضر ، فهو قد علم المصريين الزراعة .
- ٢٨ - عندما كشف الأثري «مليبو» على قبر الملك «دجر» اعتقد أنه قبر إله «أوزيريس» بأيدوس . ولكن هذا الخطأ استدرك بعد العثور على عدة آثار باسم الملك «دجر» ، مما يرجع أن مقبرته هذه بأيدوس رمزية وكانت مقبرته الحقيقة في سقارة .
- ٢٩ - كانت هذه المقبرة مدونة منذ العصر البطلمي غير أنها ردمت ، وأعاد الكشف عنها العالم الإيطالي «بلزوني» عام ١٨١٧ ويبلغ طولها ١٠٥ متراً ، وهي من أطول المقابر وأجملها في وادي الملوك بالير الغربي بالأقصر .
- ٣٠ - من أهم فصول كتاب الموتى هو الفصل رقم ١٢٥ الذي يؤكد فيه المتوفى عدم اقترافه المعصيات التي يسدها بالنفي ويقول في أوها : «هأنذا أجيء إليك ، أجلب الحقيقة وأطرد الاتهام ، إنني لم أقترف إثما ضد البشر .. لم أفعل شيئاً تمحقنه الآلة» .
- ٣١ - من البديهي أننا لم نعثر أطلاقاً على بردية مرسوم عليها ذلك ، ولكن يفهم هذا المعنى ضمناً .
- ٣٢ - كان يعتقد كذلك أنهم مصابيح تساعد المتوفى خلال رحلته إلى السماء كما جاء في نصوص الأهرامات .
- ٣٣ - بلغ التحنيط حداً كبيراً من التقدم منذ الأسرة الثالثة .
- ٣٤ - كان يكتب على هذا القلب : «أيها القلب أنت لي من أمي .. . أيها القلب الذي يتمنى لي وجودي لا تشهد ضدي ، لا تعارضني أمام القضاة ، لا تكذبني أمام صاحب الميزان ، إنك روحي التي في جسدي .. . لا تجعل اسمى كريها .. . لا تكذبني أمام إله» .

٣٥ - عُثر في مقبرة «مكت رع» - المشرف على قصر الملك «نب حبت رع» بمنطقة الدير البحري في طيبة وهي من عصر الأسرة الحادية عشرة - على تماثيل مجسمة كثيرة لشئي مظاهر الحياة حينذاك من مساكن ومصانع وحظائر وما بها من أشخاص وحيوانات وأدوات .

هوامش الفصل الرابع

العقيدة :

- ١ - لعل خير مثال على ذلك ما عثر عليه في مقبرة الملك «توت عنخ آمون» بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر .
- ٢ - كان الكاهن الأكبر يقوم باخراج تمثال الإله من محابه ، ثم يأخذ الكاهن في نظيره بالماء مرتين ، ثم مرة بالبخور .
- ٣ - كان الكاهن الأكبر ينشر الرمل أمام تمثال الإله ، وبعد ذلك يطهره بالتطهير ، وهذا التطهير كان الغرض منه فتح قم التمثال وعينه ، وعلى أثر ذلك يُطهر بالماء والبخور ، ثم يغلق باب المحراب وينسحب .
- ٤ - البردية الأولى محفوظة بالمتاحف المصري بالقاهرة تحت رقم (٣) ، وقد اكتشفت في القرن الماضي داخل مقبرة في طيبة من العصر المتأخر ، وكان صاحبها كاهن يدعى «حتر» .
أما البردية الثانية فهي تحت رقم ٥١٥٨ بمتحف اللوفر ، وهي كال الأولى ذات أصل طيبى ، وصاحبها عازفة صلاصل للإله «آمون - رع» .
- ٥ - موطن الإله «أوزيريس» بالدلاتا وموقعها الآن أبو صير البناء إلى الجنوب الغربى من مدينة سمنود . واسم «بوزيريس» يعني بيت «أوزيريس» ، وكان اسمها «ددو» في العصر الفرعونى .
- ٦ - وخلال الدولة القديمة تغلب «أوزيريس» على الإله «ختنى أمتيتو» واندمج معه . ومنذ ذلك الحين أصبحت أيدوس المركز الرئيسي لعبادة «أوزيريس» . ولذلك كان المتوفى ينبع إلى «بوزيريس وأيدوس» .

- ٧ - كان من المعاد أن تجلس «إيزيس» عند قدمه و«نفتيس» عند رأسه .
- ٨ - وكان يقسم هذا الصندوق إلى أربعة أجزاء بكل جزء آنية تأخذ سدادتها شكل أحد أبناء «حورس» .
- ٩ - وأقدم ما عرفناه من مقابر يعود إلى ما قبل الأسرات ، وكان يوضع فوق الأرض جريد التخل أو كومة من التراب أو الدبש أو من الحجر .
- ١٠ - يعتقد أن هذا مثال فريد غريب على الطبيعة المصرية لم يتكرر بعد ذلك .
- ١١ - شيد «إيتحتب» هرم زoser على مسافة تبلغ ١٤٠ مترا من الشرق للغرب ، ١١٨ مترا من الشمال إلى الجنوب وترتفع درجاته الست إلى ٦٠ مترا ، ولقد أحبط هذا الهرم بعده أبنية كونت مجموعة جنائزية فريدة .
- ١٢ - نصح الشكل النهائي للهرم بما شيده «خوفو» بمدفنة الجيزة ، والذي يُعد أحد أتعاجيب الدنيا السبع ، وقد بني على قاعدة طول ضلعها ٢٣٠ مترا (نقصت الآن ثلاثة أمتار) ويبلغ ارتفاعه الأصلي ١٤٥ مترا (ولكن ارتفاعه الحالى ١٣٧ مترا) .
- ١٣ - وهو ما يسمى بمعبد الوادى الجديد ، وخير مثال على ذلك معبد الوادى لمجموعة الملك «خفرع» الهرمية بالجيزة .
- ١٤ - مثل ما هو موجود في مقبرة «آتى» بسقارة .
- ١٥ - وتقع جميع أجزاء المقبرة على حدود محور واحد ، وتدل الرسوم التى تركها المصريون لهذه المقابر على أنه كان يعلوها هرم (هرم صغير) من اللبن فى واجهته مشكاة لوضع تمثال أو لوحة .
- ١٦ - يقول «إنبنى» المهندس الذى قام بمحفر مقبرة الملك «تحتمس الأول» بواдов الملك : «أشرفت على حفر القبر المنعزل لجلالة الملك دون أن يسمع به أحد أو يرى» .

وذلك يدعو إلى الاعتقاد بأن الملوك هجروا الشكل المرمى المعناد لوجود خطر السرقة ، واتجهوا إلى حفر مقابرهم في وادي الملوك بالأقصر حتى تبعد عن عبث اللصوص .

١٧ - «تانيس» حالياً (صان الحجر) ومكانها شرق الدلتا بمصر فاقوس محافظة الشرقية . وقد كشف عالم الآثار الفرنسي «مونتيه» على جبانة ملوكية خارج سور المعبد الكبير ، وتحت سور الإلهة «عنات» وهي تشمل مجموعات من حل الأسرة الواحدة والعشرين والثانية والعشرين .

١٨ - «بلدة سايس» (صنا الحجر) غرب محافظة الغربية .

١٩ - وقد كان قيام الابن الأكبر بتقديم القرابان لوالده يعد المثل الأعلى في البر والاحسان . كما كان «حورس» بارا بأبيه «أوزيريس» عندما قدم له عينه ، «فحورس» أصبح مثالاً يحتذى به .

٢٠ - من أهم مميزات هذه المعابد أنها مكشوفة ومضاءة بعكس المعابد التقليدية والتي يقل الضوء فيها كلما اتجهنا إلى قدس الأقداس . ومعابد أبو صير تشبه معابد «آتون» مع اختلاف في العناصر .

٢١ - وفي هذا الجزء كانت توجد تماثيل الآلهة ، وكان لا يدخله إلا كبير الكهنة .

٢٢ - تدخل «آمون» في جميع الشؤون الدينية والدنيوية بحيث اصطبفت أمور الدولة بالصبغة الدينية .

٢٣ - كانت «الزوجة المقدسة» أى زوجة إله في الأرض . ولعل خير مثال ما قام الملك «بسمت Hick الأول» من ارساله ابنته «نيتوكرييس» لتكون زوجة إلهية «لآمون» رب طيبة . وكانت الملكة تدعى «الزوجة الإلهية» و«المتباعدة الإلهية» و«يد إله» ، وخاصة أثناء الأسرة السادسة والعشرين .

٢٤ - يقول هيروودوت في كتابه الثاني فقرة رقم ٥٩ : «والمصريون لا يختلفون مرة واحدة في السنة بعيد شعيب عام ... أمهما ذلك الذي يتحمسون جداً لإقامته في مدينة «بوياسطس لأرقيس ...» .

٢٥ - من أهم ما سجل لراحل الاحتفال بهذا العيد ، ما نراه منقوشا على جدران معبد الرسميم و المعبد مدينة هابو بالبر الغربي بالأقصر .

٢٦ - هذه الطيور الأربع ما هي إلا أولاد «حورس» وهم «مستى ، وحاجى ، ودواموت إف ، وقبع سنو إف» .

٢٧ - كان يحتفل بهذا العيد في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني من فصل الفيضان حيث يقوم الإله «آمون» بزيارة معبد الأقصر ويعود إلى الكرنك في اليوم السادس والعشرين من نفس الشهر . ونرى وصفا جميلا لموكب الاحتفال مسجلا فوق جدران معبد الأقصر .

٢٨ - كان الكهنة يوم رأس السنة يتوجهون ومعهم الناوس الذي يحوي تمثال الإله إلى سطح المعبد ، حيث كانوا يضعونه في معبد صغير وكشوف ثم يفتحونه ليستطيع الإله أن يبصر الشمس . وهذا يعني أن الإله «يقابل أباه» فهو يحييه في بداية العام .

٢٩ - وكان الملك في هذا العيد يقوم بجربة طقسية أمام بعض الآلهة ويكررها أربع مرات ، ثم يجلس على عرش يمثل الوجه البحري والآخر الوجه القبلي . ويعتقد أن فكرة هذا العيد قديمة حيث كان يتحتم التخلص من الحاكم بعد مرور ثلاثة عشر عاما على حكمه بقتله ، فإذا أثبت قوته استمر في الحكم .

٣٠ - غالباً كان الملك «مينا» على الأقل أول من احتفل بهذا العيد .

هوامش الفصل الخامس

الآلهة المصرية والأجنبية وأضمحلال الديانة المصرية :

- ١ - أو Dedwen . كان المركز الرئيسي لعبادته في سمنة قرب الشلال الثاني .
- ٢ - وهو يشبه الإله «ست أو سوتخ» وكان يعبد في واحات الصحراء الغربية منذ أقدم العصور .
- ٣ - كانت تقدم الملك في المعارك الحربية أحياناً .
- ٤ - إله من أصل آسيوي انتشرت عبادته في سيناء والصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر حتى القصير جنوباً .
- ٥ - عبادت كذلك في بلاد بونت ومن ألقابها «سيلة بلاد بونت» .
- ٦ - وأنباء احتلال المكسوس لمصر أدرجوا مع إلههم «سوتخ» المحارب . وتحت هذا المفهوم بنوا له معبداً في عاصمتهم «أواريس» .
- ٧ - كانت منطقة الحدود بين بلاد النوبة ومصر ، بما يلي الشلال الأول جنوباً تدين في بداية الأمر للإله «خنوم» .
- ٨ - كان هناك معبد للإله «بعل» في منف ، ونحن نعرف كاهناً لهذا المعبد في خدمة هذا الإله مع الإلهة «عششتارت» .
- ٩ - أنظر ملحق رقم (٣) .

- ١٠ - وصلت الامبراطورية المصرية أثناء حكم الملك «تحتمس الثالث» في آسيا إلى الفرات ، وقام بسلسلة من الغزوات بلغت سبعة عشرة غزوة إلى بلاد آسيا الغربية .
ويعرف عن هذا الملك انه استن سنة جديدة في اسمالة الشعوب التي دانت له بأخذ أولادها وحكمها وأدخلهم مدارس خاصة في طيبة ، حتى اذا شبوا وأصبحوا حكاماً في بلادهم ساعد على نشر لواء الحضارة المصرية في روع تلك البلاد . وبالتالي نشر ديانة المصريين هناك .
- ١١ - كما جاء في كتاب «هيرودوت الثاني» فقرة ٤١ .
- ١٢ - إلهة قدمت من الشام إلى مصر خلال الأسرة الثامنة عشرة ، وهي زوجة للإله « فعل » .
ومن ألقابها درع الملك في مواجهة أعدائه .
- ١٣ - وقد لاقت هذه الإلهة في عبادتها رواجاً كبيراً بين طبقات الشعب المختلفة أكثر من أي إلهة أجنبية أخرى ، وقد أدججها المصريون مع «تحتور» .
- ١٤ - «عنات» إلهة حرب خلال الدولة الحديثة ، ولكنها بعد فترة غيرت طبيعتها الوحشية ، حيث نراها في معبد «إيزيس» بجزيرة فيلة تنتقم شخصية «إيزيس» ومعها الإله «حورس» ، ونرى الامبراطور «أغسطس» يقدم لها مرأتين . ومن ألقابها في الدولة الحديثة «درع الملك في حرية» .
- ١٥ - أنظر ملحق رقم (٢) .
- ١٦ - يذكر نقش إغريقي أن «حورون» هو إله بلدة «يينا» في فلسطين ، وهي تقع الآن غرب (بيت المقدس) ، وقرب منطقة تسمى حالياً «بيت حورون» . ويعزز هذا الرأي أنه يوجد في بلاد العرب وفلسطين عدة أماكن قد ركبت أسماؤها مع «حورون» مثل (وادي حوران) في صحراء الشام ووادي حوران آخر في نجد .
وقد عثر على قطع خزفية زرقاء (بمتحف بروكلين) تشير أن من ألقاب الملك «أمنحتب الثاني أنه محبوب حورون» ، ونفس اللقب على باب الملك «توت عنخ آمون» من الحجر الجيري . ومن بين اللوحات الكثيرة التي وجدت في حفائر «أبو المول» وجد عليها اسم «حورون» ..

ومن نصوص اللوحات تلك ما يثبت بدليل قاطع على أن «حورون» إله يساوى تماماً «حور إم آختى». و«حورون» ربا للموتى كا كان ربا للأحياء ، وهو رمز للإله الأزلى الواحد .

١٧ - و «عشتار» قدمت بالتأكيد من إقليم الفرات ، وقد گرس الحى الشرقي من عاصمة الخامسة ببرعمسى للإلهة «عشتار» ، وكانت تمثل على هيئة امرأة ترکب حصاناً وتمسك بيدها رمحاً وبالآخرى سهم .

١٨ - لقد غُرّ على هذه البداية في بلدة (الحبية) بالمنيا عام ١٨٩١ ، وهى محفوظة الآن في موسكو ولقص بأن الكاهن «ون آمون» قام برحلة بدأها من طيبة بناء على أوامر من «حريمور» الكاهن الأكبر والمتحكم الفعلى أثناء الحكم الرسمى والصوري للملك «رمسيس الحادى عشر» .

وقد أمر «حريمور» بهذه الرحلة بخلب أخشاب الأرض من لبنان لتجديده مركب «آمون» المقدس . وتروى القصة الأموال التى لاقاها «ون آمون» في لبنان ومدى ضعف النفوذ المصرى هناك ، وذلك من حوار عجيب بينه وبين أمير «بيبلوس» .

١٩ - المقصود هنا إله «سوتخ» والذى كان مركز عبادته في بلدة أورايس عاصمة المكسوس ، ثم انتقلت عبادته بعد ذلك إلى الصحراء الغربية .

٢٠ - من ألقابها «سيدة ماء النيل» ومن هذا المفهوم كانت مسيطرة على منابع النيل والمنطقة الخبيطة بها .

٢١ - كان كل «حورس» منهم إله مستقل بذاته .

٢٢ - وهو عصر انهيار في السلطة المصرية بوجه عام ، فقد كان كبير كهنة «حريمور» يحكم في طيبة ، وكان هناك ملك آخر في نفس الوقت يحكم في «تانيس» في شرق الدلتا .

٢٣ - منذ عصر الملك «مرنبتاح» كانت أعداد من هؤلاء الليبيين قد أخذوا طريقهم إلى الجيش المصرى كجنود مأجورين ، وكان من مظاهر ذلك زيادة قوة بعض العائلات

منهم ، وقد تغزوا واعتقو الديانة المصرية وأصبحوا كغيرهم من سكان البلاد حتى
وصل واحد منهم وهو «شاشانق الأول» إلى العرش مؤسسا للأسرة الثانية والعشرين
(٩٥٠ - ٧٣٠ ق.م) .

- ٢٤ - كان «بعنخي» ملكا لنباتا في أول الأمر وقد بدأ صراعا بينه وبين «تاف نخت» من
الشمال لإنقاذ مصر مما هي فيه من ضعف وانهيار . وكانت هذه الفترة هي بداية
لعصر جديد أخذت فيه مصر تستيقظ من سباتها لعدة قرون . واكتفى «بعنخي»
بسلطته على طيبة وضمن لنفسه ولأسرته ثروة «آمون» .
- ٢٥ - بعد موت «بعنخي» حكم «شاكا» نحو ستة عشر عاما مؤسسا الأسرة الخامسة
والعشرين .
- ٢٦ - وتقع نباتا على سفح جبل برقيل إلى الغرب من منطقة الشلال الرابع في السودان .
- ٢٧ - مؤسس الأسرة السادسة والعشرين حكم من عام ٦٦٣ - ٦٠٩ قبل الميلاد . وقام
بتحرير مصر من الأشوريين .
- ٢٨ - مدينة في السودان تقع على الضفة الشرقية للنيل بين الشلال الخامس والسادس .
وكانت عاصمة مصر خلال الأسرة السادسة والعشرين ، وبقيت عاصمة للملكة
الكونية .
- ٢٩ - بالرغم من أصولهم الأجنبية عن مصر إلا أنه كان قد مضى عليهم ستة أجيال بعد
تغزيمهم واعتناقه الديانة المصرية . وقد حولوا مصر إلى دولة عسكرية ليصلحوا
البلاد ، ويطهروها من سيطرة كهنة «آمون» .
- ٣٠ - ولم يهم رغم ذلك ملوك هذه الأسرة منذ بدايتها أمر وظيفة كبير كهنة «آمون» فقد
قام «شاشانق الأول» بتعيين ابنه فيها .
- ٣١ - كانت كل أسرة حاكمة تطمع في الحصول لأحدى أمراءها على هذه الوظيفة السامية

وما يرتبط بها من ثروة . وقد ذكر «بسماتيك الأول» اقرارا بجميل «آمون» وجد أنه مضطرا لأن يهب ابنته «نيتوكريس» للإله .

هذا يوضح لنا مدى تكالب العائلات على شغل هذه الوظيفة الشرقية . ولقد كانت «حتشبسوت» زوجة إلهية قبل اعتلاتها العرش ، وأسبغت هذا الشرف على ابنتها بعد ذلك .

٣٢ - ففي هذا العصر ظهرت آراء جديدة بأن طيبة لن تتبع بعد هذا حاكما من البشر ، وذلك لأن سيدها الأوحد هو «آمون» . والممثل الوحيد لسلطانه على الأرض لم يكن كاهنه وإنما الزوجة الإلهية المقدسة ، ولذلك كانت كل أسرة عريقة تسعى إلى هذه الوظيفة .

٣٣ - فقد أرسل «أشور بانيبال» ابن «أسرحدون» جيشا من السوريين والأشوريين واستولى على منف ، وفر «طهرقا» إلى طيبة ومات في (نبات) وخلفه الملك «قانوت أمان» على عرش نباتا ، وكاد أن ينتصر على الأشوريين ويطردهم إلى أن أرسل «أشور بانيبال» جيش آخر حتى طيبة هزمه وأذاق أهلها ذل الاحتلال .

٣٤ - حكم مصر من ٦٦٣ - ٦٠٩ ق.م بعد طرد الأشوريين .

٣٥ - أرسلها عام ٦٥٥ ق.م إلى طيبة في احتفال مهيب وقدمها للزوجة المقدسة «شب ان أوبيت» لتكون «ابتها الكبرى» .

٣٦ - خلال حكمه ظهرت حركة قوية في الفن للعودة إلى عهود الازدهار .

٣٧ - وقد كون بسماتيك جاليات كبيرة من الأغريق الذين أخذت الثروة تتكدس في أيديهم بالإضافة إلى الاستمرار في استخدام الجنود اليونانيين . وكان نتيجة لذلك ابعاد المصريين الوطنيين عن حياة الجنديبة الصحيحة .

٣٨ - نوکراتیس (نوقراطیس) وكانت تعرف قبل هذا باسم «قلعة المطین» وهي الآن تقع في «كوم جعیف» قرب «نقراش» على الشاطئ الغربي لفرع الكانوی على بعد ٣٥ ميلا إلى الجنوب الشرقي من الأسكندرية .

٣٩ - «دارا الأول» خلف «قمبيز» ، وسار بسياسة غير تعسفية مع مصر على عكسه قمبيز . حكم من عام ٤٨٥ - ٥٢٢ ق.م.

٤٠ - ويسمى «أحمس الثاني» حكم من ٥٦٨ - ٥٢٥ ق.م خامس ملوك الأسرة السادسة والعشرين جعل مصر تنعم بعصر مزدهر .

٤١ - تحت رحلة «هيرودوت» إلى مصر في القرن الخامس قبل الميلاد ، وكانت مصر تحت حكم الفرس .

٤٢ - وقد عثر على مجموعات كبيرة من البرديات الآرامية عثر عليها في مساكن اليهود الذين كانوا يعيشون في (الفتين) كحاامية عسكرية أيام الحكم الفارسي .

٤٣ - وقد تكونوا أسرة حاكمة وعرف عصرهم بالعصر البطلمي من عام ٣٣٢ - ٣٠ قبل الميلاد .

٤٤ - كان «بتوزيريس» أهم شخصية في مدينة الأشمونين في أوائل حكم البطالمة حوالي عام ٣٠٠ ق.م .

٤٥ - ومقرته في سقارة تعرف باسم «السرابيوم» والتي عثر عليها (ماريست) .

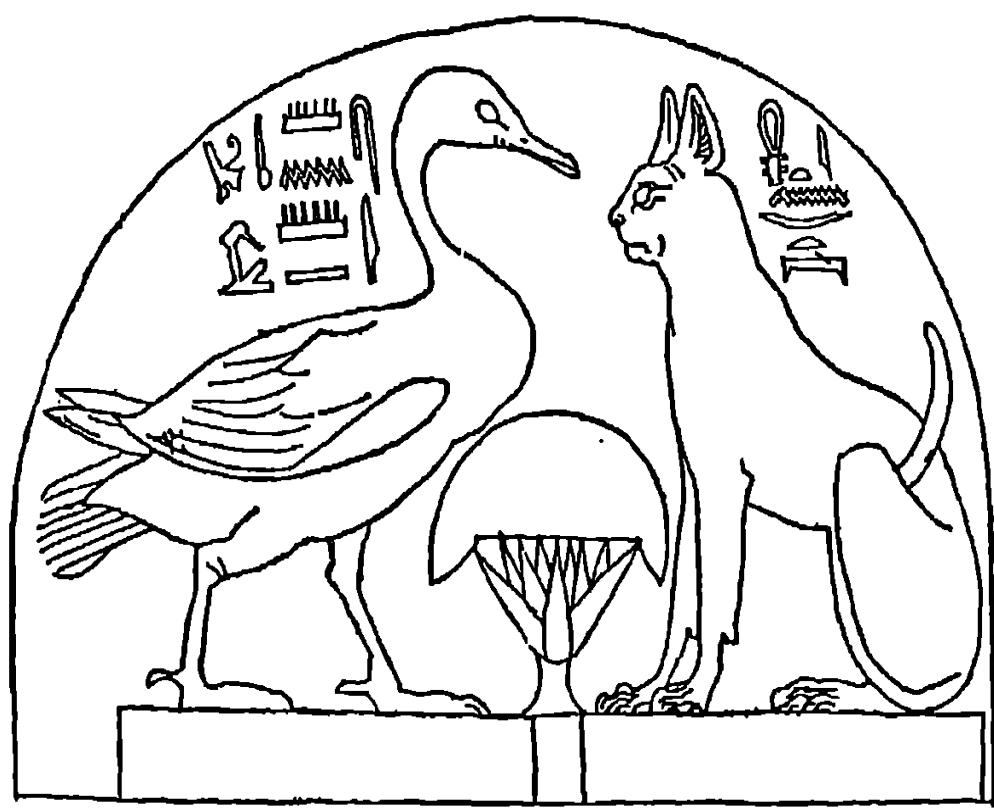
٤٦ - وقد أنشأ «لسيرابيس» معبد كبير في الإسكندرية التي أصبحت المركز الأول لعبادته .

٤٧ - و«سيرابيس» هو مزج لعبادتي «أوزيريس وأبيس» .

٤٨ - وأقبل الإغريق على عبادتها وانتشرت في حوض البحر المتوسط ومنها إلى أوروبا .

٤٩ - انتشرت عبادتها في أغلب المناطق التي خضعت للسيطرة اليونانية وغرب آسيا ، وقد شبه الإغريق الإلهة «إيزيس» بعمودتهم «إيو» .

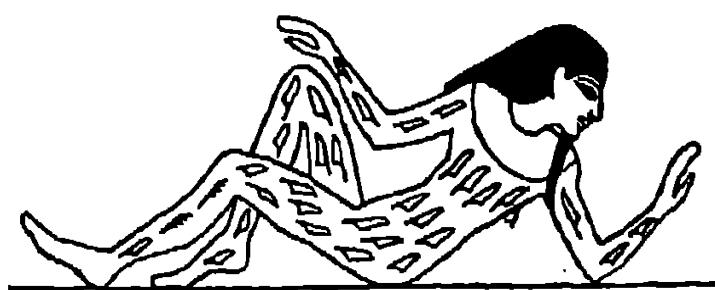
- ٥٠ - «شو» ابن «رع» الذي فصل السماء عن الأرض وأعطى الحياة والنور إلى الكون .
- ٥١ - انتشرت عبادته بوجه خاص في عصر البطالمة خاصة «بطليميوس التاسع والحادي عشر» .
- ٥٢ - وزير «زوسر» الشهير (انظر ملحق رقم ٣) .
- ٥٣ - شبه الإغريق الإله «حورس» «رب إدفو» ياهتم (أبوللو) لذلك سموا مدinetه (أبوللونوبوليس ماجنا) .
- ٥٤ - كوم أمنبو (أمبوس) كانت في العصر اليوناني - الروماني عاصمة المديريّة الثانية للصعيد وكان أهلها يعبدون الإلهين «سبك وحورس» ولذلك شيد معبد لكل منهما .
- ٥٥ - عرف المصريون هذه المدينة باسم «بر - منت» الذي حرفة الإغريق إلى «هرمونثيس» . وقد بدأت كلية باترا السابعة (٥١ - ٣٠ ق.م) بناء معبد بها ، أئمه أباطرة الرومان .
- ٥٦ - أقام ملوك الدول الخديئة معبدا «إيسنا» أعاد تشييده «بطليميوس السادس» وأضاف إليه «كلوديوس وسبازيان» من العصر الروماني بهو الأعمدة الكبير . وكان آخر من نُقش زخارف على حوائطه هو الامبراطور «ديكيوس» عام ٢٥٠ ميلادية .
- ٥٧ - له مقصورة أخرى فوق المسطح العلوي لمعبد «حتشبسوت» بالدير البحري .
- ٥٨ - أطلق اليونانيون اسم «آيجوبتوس» على النيل وأرض النيل ، في نفس الوقت ، منذ عصر «هومير» ثم حددوا به مصر فقط .
- ٥٩ - البليمير (البلبييون) هم بدو صحراء بلاد النوبة وبالرغم من انتصار المسيحية في هذه البقاع إلا أن عبادة «إيزيس» ظلت حبيبة إلى قلوبهم .

المراجع التي وردت في الطبعة الانجليزية :

- Breasted, James H., *Development of Religion and Thought in Ancient Egypt*, London, 1912.
- Röder, Günther, *Urkunden zur Religion des alten Ägypten*, Jena, 1915.
- Boylan, Patrick, *Thoth, the Hermes of Egypt*, London, 1922.
- Max Müller, W., *Egyptian Mythology*, New Hampshire, U.S.A., 1918; London, 1924.
- Bonnet, H., *Ägyptische Religion*, Leipzig-Erlangen 1924 (in *Bilderatlas zur Religionsgeschichte*, edited by D. H. Haas).
- Kees, Hermann, *Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter*, Leipzig, 1926.
- Sethe, Kurt, *Urgeschichte und älteste Religion der Ägypter*, Leipzig, 1930.
- Shorter, Alan W., *An Introduction to Egyptian Religion*, London, 1931.
- Budge, Sir E. A. Wallis, *From Fetish to God in Ancient Egypt*, London, 1934.
- Erman, Adolf, *Die Religion der Ägypter*, Berlin and Leipzig 1934; French translation *La religion des Égyptiens*, by H. Wild, Paris, 1937.
- Shorter, Alan W., *The Egyptian Gods*, London, 1937.
- Breasted, James H., *The Dawn of Conscience*, London, 1939.
- Kees, Hermann, *Der Götterglaube im alten Ägypten*, Leipzig, 1941.
- Mercer, Samuel A. B., *Horus, Royal God of Egypt*, Grafton (Mass., U.S.A.), 1942.

- Drioton, É., *La religion égyptienne dans ses grandes lignes*, Cairo, 1945.
- Sandman Holmberg, Maj, *The God Ptah*, Lund, 1946.
- Jéquier, Gustave, *Considérations sur les religions égyptiennes*, Neuchâtel, 1946.
- Desroches-Noblecourt, C., *Les religions égyptiennes*, in: L'histoire générale des religions, pp. 205–331, Paris, 1947.
- Sainte Fare Garnot, Jean, *La vie religieuse dans l'ancienne Egypte*, Paris, 1948.
- Frankfort, Henri, *Ancient Egyptian Religion, an Interpretation*, New York, 1948.
- Junker, Hermann, *Pyramidenzeit, Das Wesen der altägyptischen Religion*, Einsiedeln (Switzerland), 1949.
- Mercer, Samuel, A. B., *The Religion of Ancient Egypt*, London, 1949.
- Vandier, Jacques, *La religion égyptienne*, Édition "Mana", 2nd ed., Paris, 1949.
- Murray, Margaret A., *Egyptian Religious Poetry*, London, 1949.
- Bonnet, H., *Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, Berlin, 1952.

مراجع مضافة إلى الطبعة المترجمة

- ABOUBAKR, *Aegyptische Kronen*: A.M. Abou Bakr, *Untersuchungen über die Ägyptischen Kronen*, Glückstadt, 1937.
- ALLAM, *Beiträge*: Schafik Allam, *Beiträge zum Hathorkult bis zum Ende des Mittleren Reiches*, Berlin, 1963.
- ALLIOT, *Culte d'Horus*: M. Alliot, *Le culte d'Horus à Edfou au temps des Ptolémaïques*, Bibliothèque d'étude de l'IFAO, t. 20, fasc. I et II, Le Caire, 1949-1954.
- ALLIOT, *Tell Edfou*: M. Alliot, *Fouilles de Tell Edfou en 1932*, *IFAO* 9, Le Caire, 1933.
- ASSMAN, *Liturgische Lieder*: J. Assman, *Liturgische Lieder an den Sonnengott I*, *MÄS* 19, Berlin, 1969.
- ASSMAN, *Ewigkeit*, L.A., Lieferung 9 (Band II, Lief. I), 1975, col. 47.
- BADAWY, *ASAE* 54: I.M. Badawy, *Das Grab des Kronprinzen Scheschonk, Sohnes Osorkons und Hohenpriesters von Memphis*, *ASAE* 54, 1956, 153 sq.
- BARGUET, *LdM*: P. Barguet, *Le Livre des Morts des Anciens Egyptiens*, éd. du Cerf, Paris, 1967.
- BARGUET, *ASAE* 51: P. Barguet, *Au sujet d'une représentation du Ka royal*, *ASAE* 51, 1951, 205 sq.
- BARGUET, *BSPE* 61: P. Barguet, *La décoration extérieure du pronsos d'Edfou*, *BSPE* 61, Juin 1971, 26 sq.
- BARUCQ, *Expression de la louange divine*: A. Barucq, *L'expression de la louange divine et de la prière dans la Bible et en Egypte*, IFAO, Le Caire, 1962.
- BÉNÉDITE, *Miroirs*: G. Bénédite, *Les Miroirs C.G.C.*, n° 44001-44102, IFAO, Le Caire, 1907.
- BÉNÉDITE, *Philae*: G. Bénédite, *Le temple de Philae*, *Mém. Miss.*, t. XIII, fasc. I-II, Paris, 1893-95.
- BERGMAN, *Ich bin Isis*: J. Bergman, *Ich bin Isis, Studien zum memphitischen Hintergrund der griechischen Isisretalogien*, Upsala, 1968.
- BERGMAN, *Isis-Seele und Osiris-Ei*: J. Bergman, *Isis-Seele und Osiris-Ei, Zwei ägyptologische Studien zu Diodorus Siculus*, Upsala, 1970.
- BIRCH, *Amamu*: S. Birch, *Egyptian Texts of the earliest period from the coffin of Amamu In the British Museum*, Londres, 1886.
- BLISSING, *Ré Heiligtum*: F.W. von Bissing, *Die Reliefs vom Sonnenheiligtum des Rathures*, Munich, 1914.
- BLISSING, *Gem-ny-Kai*: F.W. von Bissing, A. Weigall, M. Bollacher, *Die Mastaba des Gem-ny-Kai*, Berlin, 1905-1911.
- BLISSING, *ZÄS* 75, 38: F.W. von Bissing, *Zur Deutung der pantheistischen Besiguren*, *ZÄS* 75, 1936, 38 sq.
- BLACKMAN, *Meir II*: A.M. Blackman, *The Rock Tombs of Meir II*, E.E.P., Londres, 1915.
- BLACKMAN, *Bigeh*: A.M. Blackman, *The temple of Bigeh*, S.A.E., Le Caire, 1915.
- BLACKMAN-FAIRMAN, *JEA* 32: A.M. Blackman et H.W. Fairman, *The Consecration of an Egyptian Temple according to the use of Edfu*, *JEA* 32, 1946, 75 sq.
- BLACKMAN-FAIRMAN, *JEA* 36: A.M. Blackman et H.W. Fairman, *The Significance of the ceremony hwt bhsu in the temple of Horus at Edfu*, *JEA* 36, 1950, 63 sq.
- BLACKMAN-FAIRMAN, *Miscellanea Gregoriana*: A.M. Blackman et H.W. Fairman, *A group of texts inscribed on the façade of the sanctuary in the temple of Horus at Edfu*, *Miscellanea Gregoriana*, 1941, 397 sq.

- BOESER, Ägyptischen Sammlung : P.A.A. Boeser, Beschreibung der ägyptischen Sammlung des niederländischen Reichsmuseum der Altertümer in Leiden, La Haye, 1920.
- BONNET, Reallexikon : H. Bonnet, Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin-New York, 1971.
- BONNET, Abusir : H. Bonnet, Ein frühgeschichtliches Gräberfeld bei Abusir, T. 4, Leipzig, 1928.
- BOREUX, Musée du Louvre : C. Boreux, Musée national du Louvre : Département des antiquités égyptiennes, Guide-catalogue, Paris, 1932.
- BORCHARDT, Sahure : L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Königs Sahu-Re II, Leipzig, 1910-13.
- BOYLAN, Thot : P. Boylan, Thot, the Hermès of Egypt, Londres, 1922.
- BRUNTON, Lahun I : G. Brunton, Lahun I, the Treasure, B.S.A.E. and E.R.A., Londres, 1920.
- BRUNTON-ENGELBACH, Gurob : G. Brunton and R. Engelbach, Gurob, B.S.A.E. and E.R.A., Londres, 1927.
- BRUYÈRE, Deir-el-Medineh : B. Bruyère, Rapport sur les fouilles de Deir-el-Medineh (1933-35), IFRAO 15, Le Caire, 1937 — Rapport sur les fouilles de Deir-el-Medineh (1948-51), IFRAO 26, Le Caire, 1953.
- BUCK (de), La Fleur au front du grand-prêtre : A. de Buck, La fleur au front du grand-prêtre, Leyde, 1951.
- CAPART, Arts : J. Capart, L'Art égyptien, t. IV, Les Arts Mineurs, Bruxelles, 1947.
- CAPART, ZÄS 45 : J. Capart, Une liste d'amulettes, ZÄS 45, 1908, 14 sq.
- CHASSINAT, B. (I à XIV) : E. Chassinat, Le temple d'Edou, T. I à XIV, Mém. Mus., Le Caire, 1897-1934.
- CHASSINAT, B. Mem. : E. Chassinat, Le Mammisi d'Edou, MIFAO 16, Le Caire, 1939.
- CHASSINAT, D. I à V : E. Chassinat, Le temple de Dendara, T. I à V, IFAO, Le Caire, 1934-52.
- CHASSINAT, D. VI : E. Chassinat et F. Daumas, Le temple de Dendara, T. VI, IFAO, Le Caire, 1965.
- CHASSINAT, Le Mystère d'Ostiris : E. Chassinat, Le Mystère d'Ostiris au mois Khôak, IFAO, Le Caire, 1966.
- CHASSINAT-PALANQUE, Aastout : E. Chassinat et C. Palanque, Une campagne de fouilles dans la nécropole d'Aastout, MIFAO '24, Le Caire, 1911.
- CRESSY SKEAT, The Ptolemies : T. Cressy Skeat, The reigns of the Ptolemies (Münchner Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 39, Munich, 1969).
- CERNY, JEA 34 : J. Cerny, Note on ḡswy-pt, JEA 34, 1948, 120.
- DARESSY, ASAE 2 : G. Daresy, Rapport sur la trouvaille de Haty-Ay, ASAE 2, 1901, 1 sq.
- DAUMAS, Valeur de l'or dans la pensée égyptienne : F. Daumas, La valeur de l'or dans la pensée égyptienne, Revue de l'histoire des religions, Paris, 1956.
- DAUMAS, Mem. : F. Daumas, Les Mammisi des temples égyptiens, Annales de l'Université de Lyon, troisième série, Lettres, fasc. 32, Paris, 1958.
- DAUMAS, D. Mem. : F. Daumas, Les Mammisi de Dendara, IFAO, Le Caire, 1959.
- DAUMAS, Les dieux de l'Egypte : F. Daumas, Les dieux de l'Egypte, « Que sais-je », P.U.F., Paris, 1965.
- DAUMAS, Civilisation : F. Daumas, La civilisation de l'Egypte pharaonique, « Les Grandes Civilisations », Arthaud, Paris, 1965.
- DAUMAS, Dendara et le temple : F. Daumas, Dendara et le temple d'Hathor, Notice sommaire, IFAO, Le Caire, 1969.
- DAUMAS, ASAE 51 : F. Daumas, Sur trois représentations de Nout à Dendara, ASAE 51, 1951, 373 sq.
- DAUMAS, R. d'E. 22 : F. Daumas, Les objets sacrés de la déesse Hathor à Dendara, R. d'E. 22, 1970, 63 sq.
- DAUMAS, BIFAO 59 : F. Daumas, La scène de la Résurrection au tombeau de Pétostris, BIFAO 59, 1960, 64 sq.
- DAVIES, Deir el Gabrawi : Norman de Garis Davies, The Rock Tombs of Deir-el-Gabrawi, E.E.F., A.S.E., Londres, 1902.

- DAVIES, *Ramesside tombs* : N. de Garis Davies, *Two Ramesside Tombs at Thebes* (Metrop. Museum of Arts, N. Y.), New York, 1927.
- DAVIES, *Metrop. Mus. I* : N. de Garis Davies, *The Tomb of Ken-Amun at Thebes* (Metrop. Museum of Art, N. Y.), New York, 1930.
- DELATTE-DERCHAIN, *Intailles* : A. Delatte et Ph. Derchain, *Les Intailles magiques gréco-égyptiennes*, Bibliothèque Nationale, Paris, 1964.
- DERCHAIN, *La Lune* : Ph. Derchain, *La Lune, Mythes et Rites* in : *Sources Orientales* 5 (éd. du Seuil), Paris, 1962.
- DERCHAIN, *Rôle du roi d'Egypte* : Ph. Derchain, *Le Rôle du roi d'Egypte dans le maintien de l'ordre cosmique, Le pouvoir et le Sacré*, Bruxelles, 1962.
- DERCHAIN, *Sacrifice de l'oryx* : Ph. Derchain, *Le Sacrifice de l'oryx, Rites égyptiens I*, Bruxelles, 1962.
- DERCHAIN, *Hathor Quad.* : Ph. Derchain, *Hathor Quadrifrons, Recherches sur la syntaxe d'un mythe égyptien*, Institut d'histoire et d'archéologie de Stamboul XXVIII, Istanbul, 1972.
- DERCHAIN, *Chr. d'E. 73* : Ph. Derchain, *Un manuel de géographie liturgique à Edou*, Chr. d'E. n° 73, 1962, 31 sq.
- DERCHAIN, *R. d'E. 15* : Ph. Derchain, *La pêche de l'Œil et les mystères d'Osiris à Dendara*, R. d'E. 15, 1963, 11 sq.
- DERCHAIN, *R. d'E. 22* : Ph. Derchain, *La réception de Sinduhé à la cour de Sésostris*, R. d'E. 22, 1970, 79 sq.
- DESROCHES-NOBLECOURT, *Vie et mort d'un pharaon* : Ch. Desroches-Noblecourt, *Vie et mort d'un pharaon, Toutankhamon*, Hachette, Paris, 1963.
- DESROCHES-NOBLECOURT-KUENTZ, *Le petit temple d'Abou-Simbel* : Ch. Desroches-Noblecourt et Ch. Kuentz, *Le petit temple d'Abou-Simbel*, C.D.A.E. Mémoires I, Le Caire, 1968.
- DRIOTON, *WZKM* 54 : E. Drioton, *Trigramme d'Amon* (Festchrift H. Junker), WZKM, n° 54, Vienne, 1957, 11.
- DUNHAM, *R.C.K. I* : D. Dunham, *Royal Cemeteries of Kush I, El Kurru*, Cambridge (U.S.A.), 1950.
- DUNHAM, *R.C.K. II* : D. Dunham, *Royal Cemeteries of Kush II, Nuri*, Boston, 1955.
- DUNHAM, *R.C.K. IV* : D. Dunham, *Royal Cemeteries of Kush, Royal tombs of Meroe and Barkal*, Boston, 1957.
- DUNHAM-REISNER, *R.C.K. V* : D. Dunham and G.A. Reisner, *Royal Cemeteries of Kush. The West and South Cemeteries at Meroe*, Boston, 1963.
- EL-SAYED, *R. d'E. 21* : Ramadan El-Sayed, *Thoth n'a-t-il vraiment pas de mère?*, R. d'E. 21, 71 sq.
- ENGELBACH, *Riqqeh and Memphis* : R. Engelbach, *Riqqeh and Memphis VI*, E.R.A., S.A.E., Londres, 1915.
- ENGELBACH, *ASAE* 21 : R. Engelbach, *Notes of inspection, april 1921*, ASAE 21, 188 sq.
- ERMAN, *La religion des Egyptiens* : A. Erman, *La religion des Egyptiens*, traduction H. Wild, Payot, Paris, 1937.
- ERMAN, *N.A.G.* : A. Erman, *Neuagyptische Grammatik*, Leipzig, 1933.
- ERMAN, *ZÄS* 38 : A. Erman, *Gebete eines ungerecht Verfolgten und andere Ostraka aus den Königsgräbern*, ZÄS 38, 1900, 19 sq.
- FAIRMAN, *ASAE* 43 : H.W. Fairman, *Notes on the Alphabetic Signs employed in the Hieroglyphic Inscriptions of the Temple of Edfu*, ASAE 43, 1943, 193-310.
- FAIRMAN, *BIFAO* 43 : H.W. Fairman, *An Introduction to the Study of Ptolemaic Signs and their Values*, BIFAO 43, 1945, 51-138.
- FAULKNER, *Book of Hours* : R. Faulkner, *An Ancient Egyptian Book of Hours* (Pap. B.M. 10569), Oxford, 1958.
- FAULKNER, *Concise Dict.* : R. Faulkner, *A Concise Dictionary of Middle Egyptian*, Oxford, 1962.
- FAULKNER, *Mé. Maspero I* : R. Faulkner, *Lamentations of Isis and Nephthys*, Mélanges Maspero I, Orient ancien, MIFAO, Le Caire, 1935-38, 337.
- FAULKNER, *P.T.* : R.O. Faulkner, *The Ancient Egyptian Pyramid Texts*, Clarendon Press, Oxford, 1969.

- FEUCHT, Pectorale** : E. Feucht, *Pectorale nichtköniglichen Personen, Agyptologische Abhandlungen* Bd 22, Wiesbaden, 1971.
- FIRTH, Survey** : M.C. Firth, *Archeological Survey of Nubia, Survey I (1907-08) — Survey II (1908-09) — Survey III (1909-10) — Survey IV (1910-11)*, Le Caire, 1910-1915.
- FIRTH, Teti Pyramid Cemeteries** : M.C. Firth and B. Gunn, *Excavations at Saqqarah, Teti pyramid Cemeteries*, vol. I et II, IFAO, Le Caire, 1926.
- FRANKFORT, Kingship and the Gods** : H. Frankfort, *Kingship and the Gods*, University of Chicago press, Chicago, 1948.
- GAUTHIER, Kalabcha** : H. Gauthier, *Le temple de Kalabcha*, I-II, IFAO, Le Caire, 1911-14.
- GAUTHIER, G.D.G.** : H. Gauthier, *Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques*, T. 1-7, Le Caire, 1925-1931.
- GAUTHIER, L.R. (ou G.L.R.)** : H. Gauthier, *Le Livre des Rois d'Egypte*, MIFAO 17-21, Le Caire, 1907-17.
- GAUTHIER-LAURENT, Mél. Maspéro I** : J. Gauthier-Laurent, *Les scènes de coiffure féminines dans l'ancienne Egypte*, *Mélanges Maspéro I, Orient Ancien*, Le Caire, 1935-38, 673 sq. (MIFAO 66/1).
- GARDNER, Admonitions** : A.H. Gardner, *The Admonitions of an Egyptian Sage, from an hieratic Papyrus in Leiden*, Leipzig, 1909.
- GARDNER, Pap. Chester Beatty** : A.H. Gardner, *The Chester Beatty Egyptian Papyri*, Oxford Univers. Press, Londres, 1931.
- GARDNER, Gram. (Sign-list)** : A.H. Gardner, *Egyptian Grammar* (3d edition), Oxford Univers. Press, Londres, 1964, 442-548.
- GARDNER, A.E.O. I** : A.H. Gardner, *Ancient Egyptian Onomastica*, Oxford University Press, Londres, 1947.
- GARDNER, JEA 24** : A.H. Gardner, *The house of life*, JEA 24, 1938, 157 sq.
- GARSTANG, Raqaqnah and Bêt Khâllâf** : J. Garstang, *Tombs of the 3d Egyptian dyn. at Raqaqnah and Bêt Khâllâf*, Westminster, 1904.
- GIORGINI, Soleb II** : M. Schliff Giorgini, *Soleb II, Les Nécropoles*, Florence, 1971.
- GOYON, R. d'E. 22** : Georges Goyon, *Nouvelles observations relatives à l'orientation de la pyramide de Khéops*, R. d'E. 22, 1970, 85 sq.
- GOYON, Kêmi 6** : G. Goyon, *Les travaux de Chou et les tribulations de Geb*, Kêmi 6, 1936, 1 sq.
- GOYON, Confirmation du pouvoir royal** : Jean-Claude Goyon, *Confirmation du pouvoir royal au Nouvel An* (Brooklyn Museum Papyrus 47 218 50), IFAO et Brooklyn Museum, Le Caire, 1972.
- GOYON, Papyrus du Louvre n° 3279** : J.-C. Goyon, *Papyrus du Louvre N 3279*, IFAO, Le Caire, 1966.
- GOYON, BIFAO 65** : J.-C. Goyon, *Le Cérémonial de Glorification d'Osiris*, du Papyrus du Louvre I 3079, colonnes 110 à 112, BIFAO 65, 1967, 89 sq.
- GOYON, Kêmi 18** : J.-C. Goyon, *Les Cultes d'Abydos à la Basse Epoque d'après une stèle du Musée de Lyon*, Kêmi 18, 1968, 29.
- GOYON, R. d'E. 20** : J.-C. Goyon, *Le cérémonial pour faire sortir Sokaris* (Papyrus du Louvre I 3079), pl. 4, R. d'E. 20, 1968, 63 sq.
- GRDSELOFF, ASAE 41** : B. Grdseloff, *Le dieu Dwȝ w. patron des occultes*, ASAE 41, 1942, 207 sq.
- GRIFFITH, Hieroglyphs** : F.L. Griffith, *A collection of hieroglyphs*, E.E.F.-A.S.E., Mém. 6, Londres, 1898.
- GREENLEES, JEA 9** : J. Greenlees, *An unusual Tomb scene from Dra-Abul-Negâ*, JEA 9, 1923, 130.
- GUINN, ASAE 26** : B. Gunn, *The Coffins of Heny*, ASAE 26, 166 sq.
- GUTBUB, BIFAO 52** : A. Gutbub, *Jeux de signes dans quelques inscriptions des grands temples de Dendara et d'Edfou*, BIFAO 52, 1953, 57.
- GUTBUB, Kêmi 16** : A. Gutbub, *Remarques sur les dieux du nomé tanitique à la Basse Epoque*, Kêmi 16, 1962, 42 sq.
- GUTBUB, Textes fondamentaux** : A. Gutbub, *Textes fondamentaux de la théologie de Kom-Ombo*, IFAO, Le Caire, 1973.

- HARRIS, *Lexico. Studies* : J.R. Harris, *Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals*, Akademie-Verlag, Berlin, 1961.
- HAYES, *Scepter* : W.C. Hayes, *The Scepter of Egypt*, T. I et II, Cambridge (U.S.A.), 1953-1959.
- HELCK, *Beamtentitel* : H.W. Helck, *Untersuchungen zu den Beamtentiteln des ägyptischen Alten Reiches*, Agyptologische Forschungen, Heft 18, Hambourg, 1954.
- HELCK, *Das Bier* : W. Helck, *Das Bier im alten Aegypten*, Berlin, 1971.
- HENNE, *Tell Edfou* : H. Henne, *Rapport sur les fouilles de Tell Edfou, 1921-24*, IFAO, t. 1 et 2, Le Caire, 1925.
- HICKMAN, *BIE* 37, fasc. I : H. Hickman, *La danse aux miroirs (Essai de reconstitution d'une danse pharaonique de l'Ancien Empire)*, *BIE* 37, 1956, 151 sq.
- HORNING, *ZÄS* 81 : E. Hornung, *Chaotische Bereiche in der geordneten Welt*, *ZÄS* 81, 1956, 28 sq.
- HORNING, *ZÄS* 86 : E. Hornung, *Lexikalische Studien I*, *ZÄS* 86, 1961, 106.
- HORNING, *Der Mensch als « Bild Gottes »* : E. Hornung, *Der Mensch als « Bild Gottes » in Aegypten* dans O. Loretz, *Gotterbildlichkeit des Menschen*, München, 1967.
- HORNING, *Zur geschlechtlichen Rolle des Königs* : E. Hornung, *Zur geschlechtlichen Rolle des Königs in der 18. Dynastie*, Mit. Kairo 15, 1957.
- JÉQUIER, *Prises d'objets* : G. Jéquier, *Les prises d'objets des sarcophages du Moyen Empire*, IFAO 47, Le Caire, 1921.
- JÉQUIER, *Tombeaux* : G. Jéquier, *Fouilles à Saqqarah. Tombeaux de particuliers contemporains de Pépi II*, IFAO, Le Caire, 1929.
- JÉQUIER, *Monument fun. de Pépi II* : G. Jéquier, *Fouilles à Saqqarah. Le monument funéraire de Pépi II*, T. I, IFAO, Le Caire, 1936-40.
- JÉQUIER, *BIFAO* 11 : G. Jéquier, *Les talismans ♀ et ♂*, *BIFAO* 11, 1914, 121 sq.
- JUNKER, *Grammatik* : H. Junker, *Grammatik der Denderatexte*, Leipzig, 1906.
- JUNKER, *Auszug der Hathor-Tefnout* : H. Junker, *Der Auszug der Hathor-Tefnout aus Nubien* (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften), Berlin, 1911.
- JUNKER, *Onurislegende* : H. Junker, *Die Onurislegende* (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Denkschriften. Philos.-hist. Klasse), Vienne, 1917.
- JUNKER, *Sehende und Blinde Gott* : H. Junker, *Der sehende und blinde Gott* (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften), Munich, 1943.
- JUNKER, *Ermenne* : H. Junker, *Ermenne. Nubien 1911-12*, Akademie der Wissenschaften, Vienne, 1925.
- JUNKER, *Toschke* : H. Junker, *Toschke. Nubien 1911-12*, Akademie der Wissenschaften, Vienne, 1926.
- JUNKER, *Giza IV et VII* : H. Junker, *Giza IV - Giza VII, Grabfunde auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Giza*, Leipzig-Vienne, 1940 et 1944.
- JUNKER, *Philæ I* : H. Junker, *Der grosse Pylon des Tempels der Isis von Philæ*, Denkschriften der philo-hist. Klasse der Wiener Akademie der Wissenschaften, Vienne, 1958.
- JUNKER, *Philæ II* : H. Junker und E. Winter, *Das Geburtshaus des Tempels der Isis in Philæ*, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vienne, 1965.
- KAPLONY, *R. d'E. 22* : P. Kaplony, *Denkmäler der Prinzessin Neferure und der Königin Tilmintese in der Sammlung A. Gherfesos*, *R. d'E. 22*, 1970, 99 sq.
- KEES, *Götterglaube* : H. Kees, *Der Götterglaube im alten Aegypten*, Leipzig, 1941.
- KEES, *Farbensymbolik* : H. Kees, *Farbensymbolik in ägyptischen Religiösen Texten*, NAW, Göttingen, 1943.
- KEES, *ZÄS* 60 : H. Kees, *Zu ägyptischen Mondsagen*, *ZÄS* 60, 1925, 1 sq.
- KELMER, *ASAE* 48 : L. Kelmer, *La signification de l'hieroglyphe RD ♂*, *ASAE* 48, 1948, 89 sq.
- KLEBS, *Reliefs und Malereien* : L. Klebs, *Die Reliefs und Malereien des Mittleren Reiches*, Heidelberg, 1922.
- KRALL, *Über den ägyptischen Gott Bes* : J. Krall, *Über den ägyptischen Gott Bes*, extr. O. Benndorf, *Das Heroon von Gjelbashi-Trysa*, s.d.
- LACAU, *Sarcophages* : P. Lacau, *Sarcophages Antérieurs au Nouvel Empire*, T. I et II, C.G.C., Le Caire, 1904-1906.
- LACAU, *Stèles* : P. Lacau, *Stèles du Nouvel Empire*, C.G.C., Le Caire, 1909.

- LANGE-SCHÄFER, *Grab-und Denksteine* : H.O. Lange et H. Schäfer, *Grab-und Denksteine des Mittleren Reichs*, C.G.C., Berlin, 1902-1908.
- LAUER, *BSFE* 62 : J.-Ph. Lauer, *Travaux et découvertes à Saqqarah, 1970-71*, *BSFE* 62, oct. 1971, 30 sq.
- LECLANT, *Montouemhat* : J. Leclant, *Montouemhat, quatrième prophète d'Amon, prince de la ville*, IFAO, Le Caire, 1961.
- LECLANT, *Revue de Synthèse*, IIIe série, n° 55-56 : J. Leclant, *Espace et temps, ordre et chaos dans l'Egypte pharaonique*, *Revue de Synthèse*, IIIe série, n° 55-56, juillet-décembre 1969, 230.
- LECLANT, *Orientalia* 31/2, p. 333 : J. Leclant, *Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1960-61*, *Orientalia* 31, 1962, 322.
- LEFEBVRE, *Romans et Contes* : G. Lefebvre, *Romans et Contes de l'époque pharaonique*, Paris, 1949.
- LEFEBVRE, *Grammaire* : G. Lefebvre, *Grammaire de l'gyptien classique* 2, IFAO, 1955.
- LEPSIUS, *L.D.*, vol. IX, Abt. IV : C.R. Lepsius, *Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien...*, Vol. IX, Abt. IV, Berlin, 1849-1859.
- LICHTHEIM, *JNES* 4/3 : M. Lichtheim, *The song of the Harpers*, *JNES* 4/3, 1945, 182 sq.
- LORET, *Sphinx* V, fasc. 3 : V. Loret, *L'emblème hiéroglyphique de la vie*, *Sphinx* V, fasc. 3, 1901, 138 sq.
- LUCAS, *Materials* : A. Lucas, *Ancient Egyptian Materials & Industries*, Londres, 1948.
- MACIVER-WOOLLEY, *Buhén* : Randal Maciver and L. Woolley, *Buhén (Eckley B. Cox Junior Expedition to Nubia, T. VII)*, University of Pennsylvania, 1911.
- MALLET, *Kasr el Agoûz* : D. Mallet, *Le Kasr el Agoûz*, MIFAO 11, Le Caire, 1909.
- MARIETTE, *Mastabas* : A. Mariette, *Les Mastabas de l'Ancien Empire* (publié par G. Maspero), Paris, 1884-1885.
- MASSOULARD, *Préhistoire* : E. Massoulard, *Préhistoire et protohistoire de l'Egypte*, Travaux et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie 53, Paris, 1949.
- MEEEKS, *Génies* : D. Meeks, *Génies, anges et démons*, Sources Orientales 8 (éd. du Seuil), Paris, 1971.
- MEEEKS, *Donations* : D. Meeks, *Le grand texte des donations au temple d'Edfou*, IFAO, 1972.
- MEULENAERE, *BIFAO* 54 : H. de Meulenaere, *La valeur du signe du babouin à la Basse Epoque*, *BIFAO* 54, 1954, 73.
- MÖLLER, *Paléo*. : G. Möller, *Hieratische Paläographie*, Bd 1-3, Leipzig, 1909-12.
- MOND-MYERS, *Armant* : R. Mond and O. Myers, *Cemeteries of Armant T. I*, E.E.S., Londres, 1937.
- MONTEL, *Scènes de la vie privée* : P. Montet, *Les scènes de la vie privée dans les tombeaux de l'Ancien Empire*, Strasbourg, 1925.
- MONTEL, G.E.A. : P. Montet, *Géographie de l'Egypte ancienne*, I *Basse Egypte*, Paris, 1957 ; II *Haute Egypte*, Paris, 1961.
- MONTEL, *BSFE* 2 : P. Montet, *Ptah patèque et les orfèvres nains*, *BSFE* 2, oct. 1952, 73 sq.
- MORGAN (de), *Kom-Ombo (K.O.)* : J. de Morgan, U. Bouriant, G. Legrain, G. Jéquier et A. Barsanti, *Catalogue des Monuments et Inscriptions de l'Egypte ancienne*, série I, T. II et III, Vienne, 1895.
- MORGAN (de), *Dahchour* : J. de Morgan, *Fouilles à Dahchour, mars-juin 1894*, Vienne, 1895.
- MORET, *Royauté pharaonique* : A. Moret, *Du caractère religieux de la royauté pharaonique* (Annales du Musée Guimet : Bibliothèque d'étude, t. 15), Paris, 1902.
- MORET, *Rituel* : A. Moret, *Le rituel du culte divin journalier en Egypte d'après les papyrus de Berlin et les textes du temple de Séti Ier à Abydos* (Annales du Musée Guimet : Bibliothèque d'étude, t. 14), Paris, 1902.
- MUNRO, *ZÄS* 95 : P. Munro, *Eine Gruppe spätägyptischer Bronzespiegel*, *ZÄS* 95, 1969, 92.
- MÜNSTER, *Untersuchungen zur Göttin Isis* : Maria Münster, *Untersuchungen zur Göttin Isis vom Alten Reich bis zum Ende des Neuen Reiches*, MAS 11, Berlin, 1968.
- MURRAY-SETHE, *Saqqara* : M.A. Murray and K. Sethe, *Saqqara Mastabas*, part. II, B.S.A.E., Londres, 1937.
- NAVILLE, *Deir-el-Bahari* : E. Naville, *The XIth dynasty Temple at Deir-el-Bahari*, vol. 1-7, Londres, 1894-1908.
- NAVILLE, *Todtenbuch* : E. Naville, *Das Agyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastien...*, Berlin, 1886 (3 vol.).

- NIMS-SEELE, Mererouka : C. Nims and K. Seele, *Saqqarah expedition, The mastaba of Mererouka, I et II*, O.I.P., Chicago, 1938.
- NIMS, JNES 9 : C.F. Nims, *Egyptian Catalogues of Things*, JNES 9, 1950, 253 sq.
- OTTO, Gott und Mensch : E. Otto, *Gott und Mensch nach den Ägyptischen Tempelinschriften der griechisch-römischen Zeit*, Heidelberg, 1964.
- OTTO, Biogr. Inschr. : E. Otto, *Die Biographischen Inschriften der Ägyptischen Spätzeit (Probleme der Ägyptologie, Bd. II)*, Leyde, 1954.
- PIEHL, Rec. Tr. 3 : K. Piehl, *Deux inscriptions de Mendès*, Rec. Tr. 3, 1882, 27 sq.
- PIANKOFF : A. Piankoff, *La Crédation du Disque solaire*, IFAO, Le Caire, 1953.
- PIANKOFF-RAMBOVA, Myth. Pap. : A. Piankoff et N. Rambova, *Mythological Papyri*, New York, 1957.
- POSENER, Dictionnaire : G. Posener, S. Sauneron et J. Yoyotte, *Dictionnaire de la civilisation égyptienne*, F. Hazan, Paris, 1959.
- POSENER, De la divinité de pharaon : G. Posener, *De la divinité de pharaon*, Cahiers de la Société asiatique 15, Paris, 1960.
- PRÉAUX, Economie royale : Cl. Préaux, *L'économie royale des Lagides* (éd. de la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth), Bruxelles, 1939.
- REEDNER, Survey : G.A. Reesner, *The Archeological Survey of Nubia (1907-08)*, Le Caire, 1910-1915.
- REYMOND, JEA 50 : E. Reymond-Jelinkova, *The Origin of the Spear (II)*, JEA 50, 1964, 133 sq.
- REYMOND ZÄS 87 : E. Reymond-Jelinkova, *The Shebthe in the temple at Edfu*, ZÄS 87, 1962, 41 sq.
- REYMOND, ZÄS 92 : E. Reymond-Jelinkova, *The Children of Tanen*, ZÄS 92, 1966, 116 sq.
- REYMOND, Chr. d'E. 75 : E. Reymond-Jelinkova, *Worship of the Ancestor Gods at Edfu*, Chr. d'E. n° 75, 1963, 49 sq.
- SAINTE-PARE GARNOT, Religions égyptiennes : J. Sainte-Pare Garnot, *Religions égyptiennes antiques* (Bibliographie analytique 1939-1943), P.U.F., Paris, 1952.
- SANDMAN, The God Ptah : Maj. Sandman Holmberg, *The God Ptah*, C.W.K. Gleerup, Lund, 1946.
- SAUNERON, BSFE 1961 : S. Sauneron, *La légende des sept propos de Methyer au temple d'Esna*, BSFE 32 (déc. 1961), 43 sq.
- SAUNERON, BIFAO 54 : S. Sauneron, *La manufacture d'armes de Memphis*, BIFAO 54, 1954, 7 sq.
- SAUNERON, Esna V : S. Sauneron, *Les fêtes religieuses d'Esna aux derniers siècles du paganisme*, Esna V, IFAO, Le Caire, 1962.
- SAUNERON, Esna II : S. Sauneron, *Le Temple d'Esna*, Esna II, IFAO, Le Caire, 1963.
- SAUNERON, Monde du sorcier : S. Sauneron, *Le monde du magicien égyptien*, in : *Le monde du sorcier*, Sources orientales 7 (éd. du Seuil), Paris, 1966.
- SAUNERON, Pap. Magique : S. Sauneron, *Le Papyrus Magique illustré de Brooklyn*, Wilbour Monographs III, Brooklyn, 1970.
- SAUNERON, Kêni 11 : S. Sauneron, *Le culte de Soped dans la région memphite*, Kêni 11, 1950, 117 sq.
- SAUNERON, Mél. Mariette, p. 240 : S. Sauneron, *Le créateur androgyn*, Mél. Mariette, IFAO, 1961, 240.
- SAUNERON-YOYOTTE, Naissance du monde : S. Sauneron et J. Yoyotte, *La Naissance du monde selon l'Egypte ancienne*, in *Sources Orientales* 1 (éd. du Seuil), Paris, 1959.
- SAUNERON (Nadia), Temple ptolémaïques et romains, IFAO, Le Caire, 1956.
- SÄVE-SÖDERBERGH, Private Tombs : T. Säve-Söderbergh, *Private Tombs at Thebes*, vol. I, *Four Eighteenth Dynasty Tombs*, Oxford, 1957.
- SCAMUZZI, Museum of Turin : E. Scamuzzi, *Egyptian Art in the Egyptian Museum of Turin*, Turin, 1964.
- SCHÄFER, Mysterien : H. Schäfer, *Die Mysterien des Osiris in Abydos* (Untersuchungen IV/2), Leipzig, 1904.
- SCHÄFER, Priestergräber : H. Schäfer, *Priestergräber... vom Totentempel des Ni-User-Re* (D.O.G. n° 8), Leipzig, 1908.

- SCHÄFER, ZÄS 68, H. Schäfer, Die Ausdeutung der Spiegelplatte als Sonnenscheibe, ZÄS 68, 1932, 1 sq.
- SCHOTT, NAWG 1965/2 : S. Schott, Zum Weltbild der Jenseitsführer des Neuen Reiches, NAWG 1965, n° 2, 185 sq.
- SCHOTT, Altägypt. Festdaten : S. Schott, Die Altägyptische Festdaten, Mainz Abhandlungen 1950/10, Wiesbaden, 1950.
- SCHUBART-MORENZ, Der Gott auf der Blume : J. Schubart und S. Morenz, Der Gott auf der Blume (Eine Ägyptische Kosmogonie und ihre weltweite Bildwirkung), Artibus Asiae, suppl. XII, 1954, 64.
- SCHWEITZER, Löwe und Sphinx : U. Schweitzer, Löwe und Sphinx im alten Aegypten, Ägyptologische Forschungen 15, Glückstadt-Hambourg, 1948.
- SETHE, Von Zahlen und Zahlwörtern : K. Sethe, Von Zahlen und Zahlwörtern bei den alten Aegyptern, Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Strassburg 25, Straßburg, 1916.
- SETHE, P.T. : K. Sethe, Die Altaegyptischen Pyramidentexte..., Leipzig, 1908-22.
- SETHE, P.T., Kommentar : K. Sethe, Übersetzung und Kommentar zu den Altaegyptischen Pyramidentexten, Glückstadt, 1935-39.
- SETHE, Urk. VIII : K. Sethe-Firchow, Urkunden des Ägyptischen Altertums, T. VIII, 1952.
- SIEGLIN (Von), Ägyptische Sammlung : E. von Sieglin, Die griechisch-Ägyptische Sammlung, Leipzig, 1913.
- SPiegelberg, Grabstein II : W. Spiegelberg, Ägyptische Grabsteine und Denkmäler aus Südlichen Sammlung, T. II, München-Strasbourg, 1902-1906.
- STEINDORF, Aniba I-II : G. Steindorf, Aniba, Mission archéologique en Nubie, 1929-1934, T. I-II, Glückstadt, 1935-1937.
- STEINDORF, Grabfunde : G. Steindorf, Grabfunde des Mittleren Reiches in dem Königlichen Museum zu Berlin, Berlin, 1896-1901.
- UPHILLS, Jaarbericht 19 : E. Uphills, The Nine bows, Jaarbericht van het Vooraziatisch-egyptisch Genootschap « Ex Oriente Lux », n° 19, 1965-66, 393 sq.
- VANDIER, M.A.E. : J. Vandier, Manuel d'archéologie égyptienne, T I & IV, Ed. Picard, Paris, 1952-1964.
- VANDIER, Ouadjet et l'Horus leontocéphale : J. Vandier, Ouadjet et l'Horus leontocéphale de Buto (Monuments et Mémoires, Fondation E. Plot 55), Paris, 1967.
- VANDIER, R. d'E. 16 : J. Vandier, Iousas et Hathor-Nebet-Hetepet, R. d'E. 16, 1964, 55 sq.
- VANDIER, R. d'E. 17 : J. Vandier, Iousas et Hathor-Nebet-Hetepet, R. d'E. 17, 1965, 89 sq.
- VANDIER, R. d'E. 18 : J. Vandier, Iousas et Hathor-Nebet-Hetepet, R. d'E. 18, 1966, 67 sq.
- VANDIER D'ABADDIE, Ostraca figurés : J. Vandier d'Abaddie, Catalogue des ostraca figurés de Deir-el-Medineh, FIFAO, 1947.
- VANDIER D'ABADDIE, Cat. M.L. : J. Vandier d'Abaddie, Les objets de toilette égyptiens au Musée du Louvre, Paris, 1972.
- VANDIER D'ABADDIE, R. d'E. 17 : J. Vandier d'Abaddie, Les singes familiers dans l'Ancienne Egypte, R. d'E. 17, 1965, 117 sq.
- WERBROUCK, Arch. Orient. XX, p. 197 : M. Werbrouck, La déesse Nethebet et la reine d'Egypte, Archiv Orientalni XX 197 sq., Prague, 1952.
- WILD, Les danses sacrées : H. Wild, Les danses sacrées, Sources Orientales 6 (éd. du Seuil), Paris, 1963.
- WILD, Psammetik aux Musées de Palerme et du Caire, BIFAO 60, 1960, p. 43 sq.
- WILKEN, ZÄS 76 : U. Wilken, Bemerkungen zu einer späten Bezeichnung des Sonnengottes (Bb-nb-Hy), ZÄS 76, 1940, 93 sq.
- WINTER, Ägyptischen Tempelrelief : E. Winter, Untersuchungen zu den Ägyptischen Tempelreliefs der griechisch-römischen Zeit, Vienne, 1968.
- WINTER, Religions en Egypte : E. Winter, Zwei Beobachtungen..., Religions en Egypte hellénistique et romaine, P.I.U.F., 1969.
- WINTER, Chr. d'E. 73 : E. Winter, Der Fürst der weisen Krone, ein Beiname des Osiris, Chr. d'E. 73, 1964, 41 sq.
- WIT (de), Opfer II-III : C. de Wit, Les Inscriptions du temple d'Opfer à Karnak, T. II, planches — T. III, texte, Bibliotheca Aegyptiaca XI, Bruxelles, 1962-1968.
- YOVOTTE, R. d'E. 14 : J. Yovotte, Etude géographique II. Les localités méridionales de la région memphite..., R. d'E. 14, 1962, 76 sq.
- ŽABKAR, Study of the Ba Concept : L. Žabkar, A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, University of Chicago Press, Chicago, 1968.

صُورِ الْكِتَاب

[صورة ١]
الإله «أبواارت»، (فاتح الطريق) يعطي شارات الحكم والحياة والسعادة للملك سيتي الأول - معبد سيتي بأبیدوس -
الأسرة التاسعة عشرة.

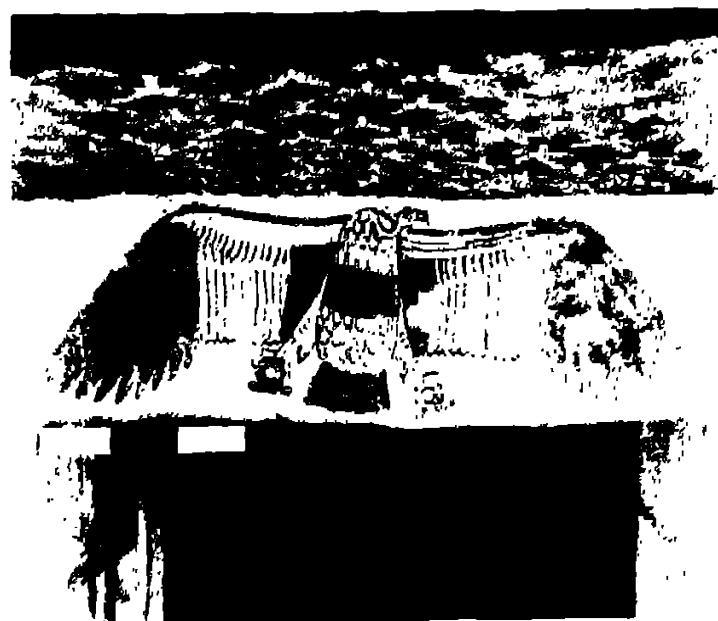
[صورة ٢]

الإله « أنوبيس » (حارس الجبانة) يجلس على قاعدته التقليدية التي أخذت شكل واجهة المقبرة - مقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملكات - البر الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة .

[صورة ٣]

« نخت » (الإلهة الحامية) رمز مصر العليا على هيئة أنتي النسر - مقبرة نفرتاري بوادي الملكات - البر الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة .

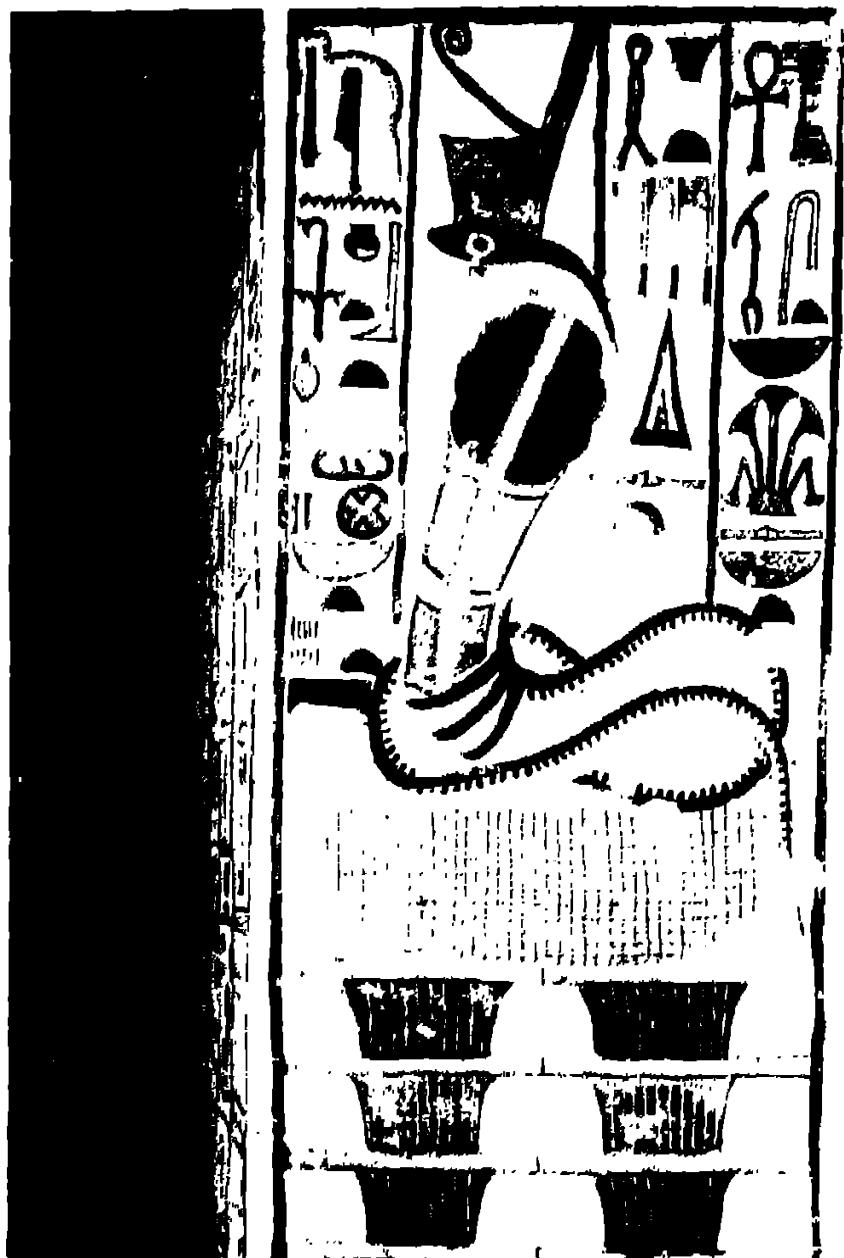
[صورة ٤]

الإله « رع حور آخرتي » بجسم رجل ورأس صقر يعلوه قرص الشمس ، وتجلس خلفه الإله « حتحور » على رأسها علامة (المفت) بمعنى الفرب والإلهة نخت والإله خبى - مقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملكات - البر الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة

[صورة ٥]
«وادجت» (الإلهة الحامية) دمن
مصر السفل على هيئة ثعبان وعلى
رأسها تاج المزدوج - مقبرة الملكة
نفرتاري بوادي الملوك - البر
الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة
عشرة.

[صورة ٦]
شكل آخر للإلهة «نخت» على
هيئة ثعبان وعلى رأسها تاج الوجه
البحري، وهو تمثيل مقابل للإلهة
«وادجت» - مقبرة الملكة نفرتاري
بواudi الملوك - البر الغربي
بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة.

[صورة ٧]

تاج عمود حاتورى يمثل رأس الإلهة «حاتور» بوجه امرأة وأنثى يغرة - معبد حتشبسوت الجنزى بالدير البحري - خير الأقصر الأسرة الثامنة عشرة - مصرى - الأسرة السادسة والعشرين.

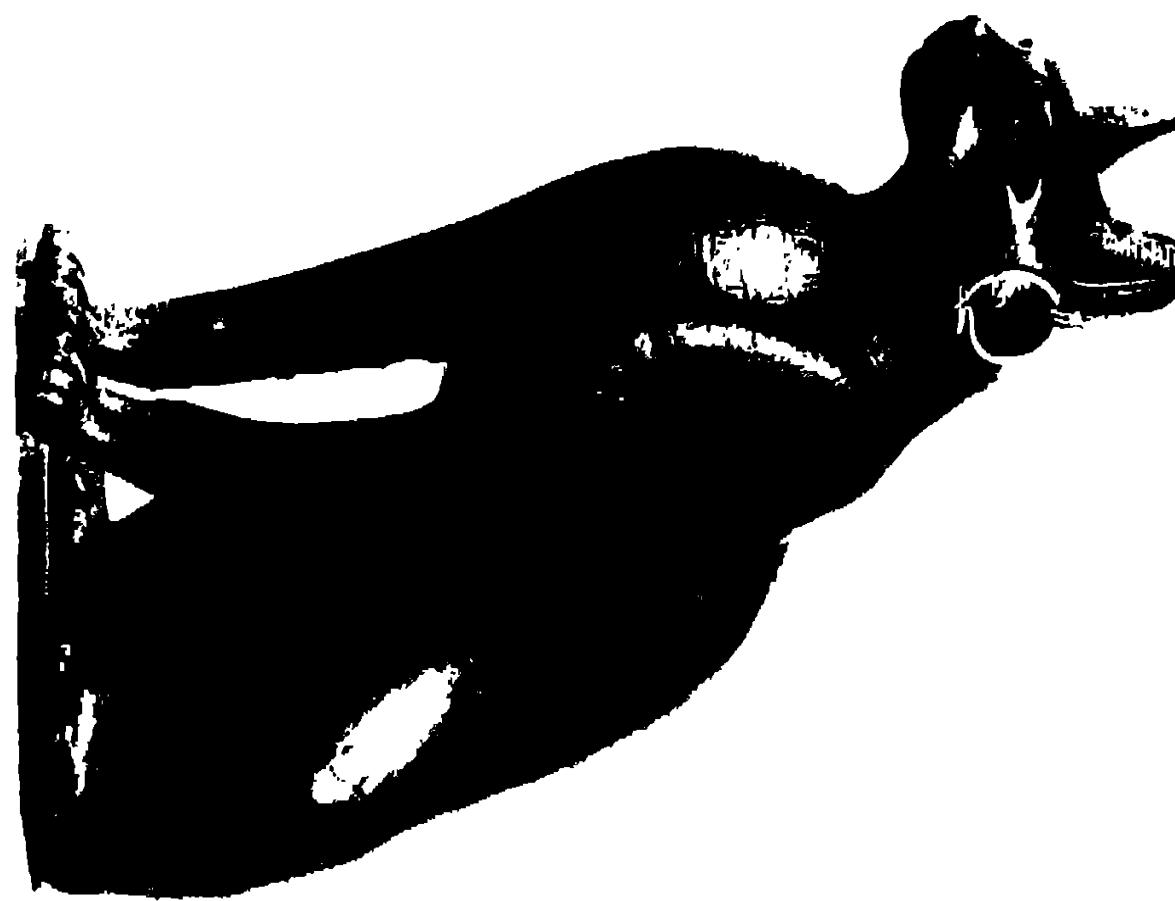

[صورة ٨]

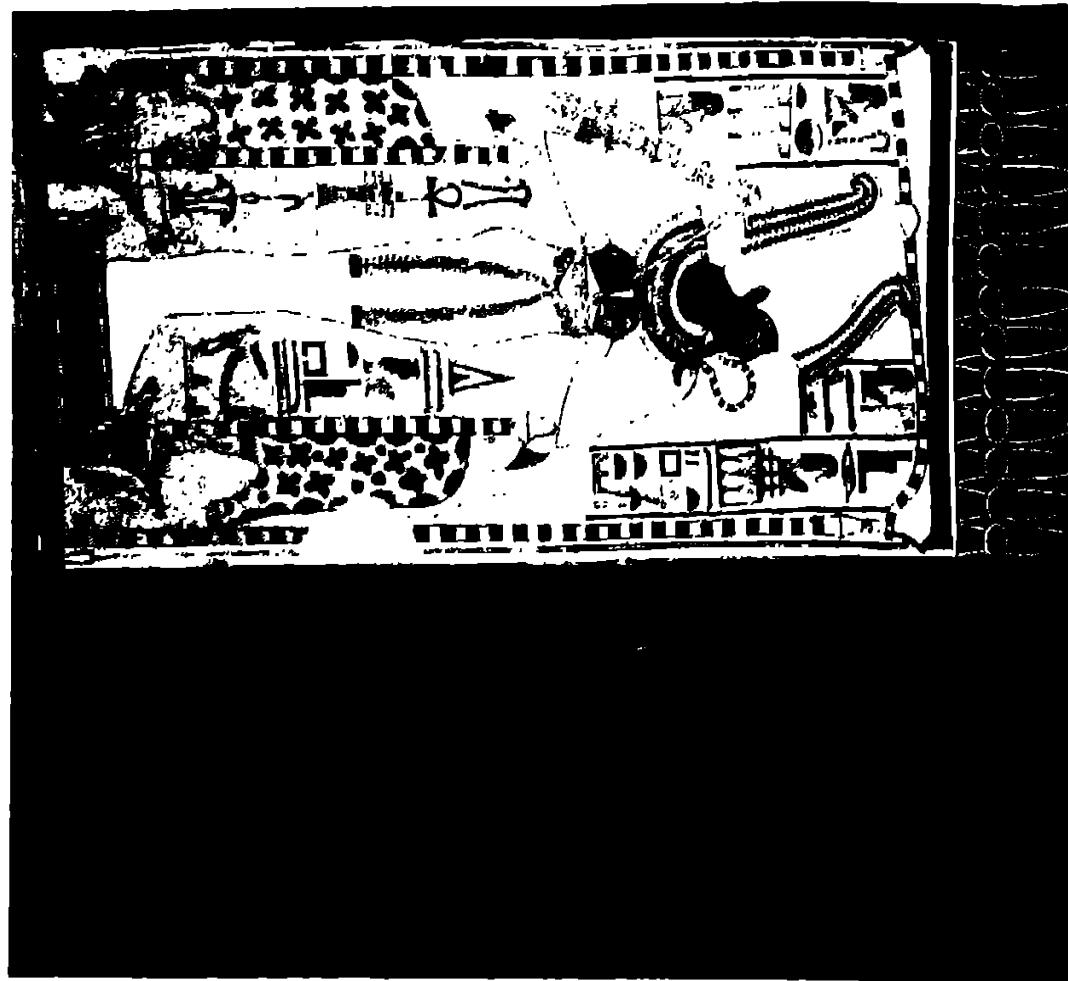
إلهة «باست» ، على هيئة امرأة برأس قطة تحمل سلة بها قطط صغيرة - المعبد الأسرى - الأسرة السادسة والعشرين.

الحاوري.

[صورة ٩]
شكل آخر لـ «اللهام» رجاء العصر
على هيئة قطة من البرونز - المتحف المجري - العصر

[صورة ١٠]
الأسرة التاسعة عشرة.
أوزيريس « رب الموتى » - مقبرة نفرتاري بـ وادي الملوك - البر الغربي بالأقصر -

[صورة ١١]

الإله «بتاح رب العدالة» داخل مقصورته
بملابس التقليدية - مقبرة نفرتاري -
وادي الملوك بالير الغربي بالأقصر -
الأسرة التاسعة عشرة.

[صورة ١٢]

الملك رمسيس التاسع يقدم «ماعت» رمز
العدالة والحق إلـ الإله بتاح - مقبرة
رمسيس التاسع بـ وادي الملوك - الـ
الغربي بالأقصر - الأسرة العشرون .

[صورة ١٢]

الإله «أتو» — مقبرة الملكة
نفرتاري بوادي الملوك بالبر
الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة
عشرة.

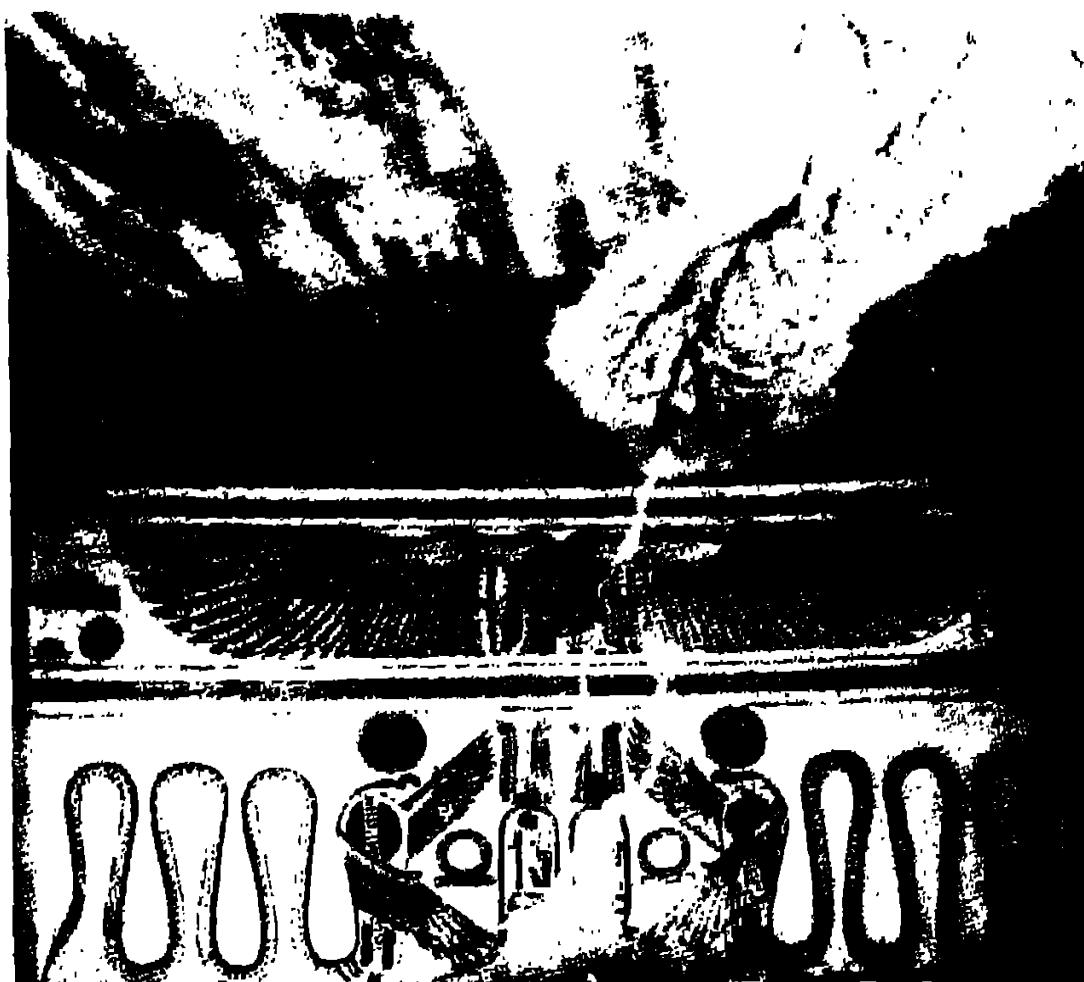
[صورة ١٤]

تمثال الإله آمون — الأسرة الثامنة
عشرة - بمتحف اللوفر.

[صورة ١٥]

تمثال للإله « حورس » على هيئة الصقر على رأسه تاج الوجهين - أمام صرح معبد إدفو - العصر اليوناني الروماني .

[صورة ١٦]

«حورس البحدي» على هيئة قرص الشمس المجنحة - مقبرة الأمير «أمون (حر) خبش إف» بوادي الملوك - البر الغربي بالأقصر - الأسرة العشرون.

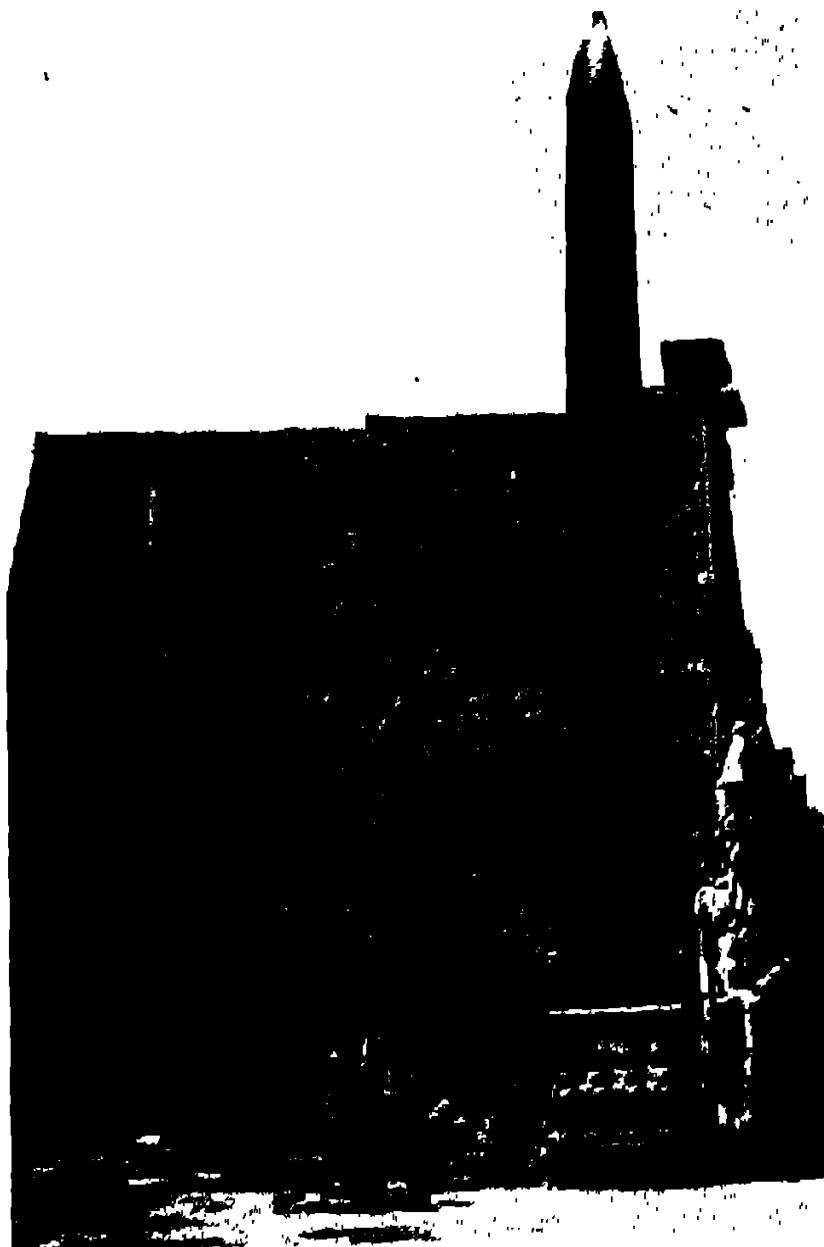

[صورة ١٧]

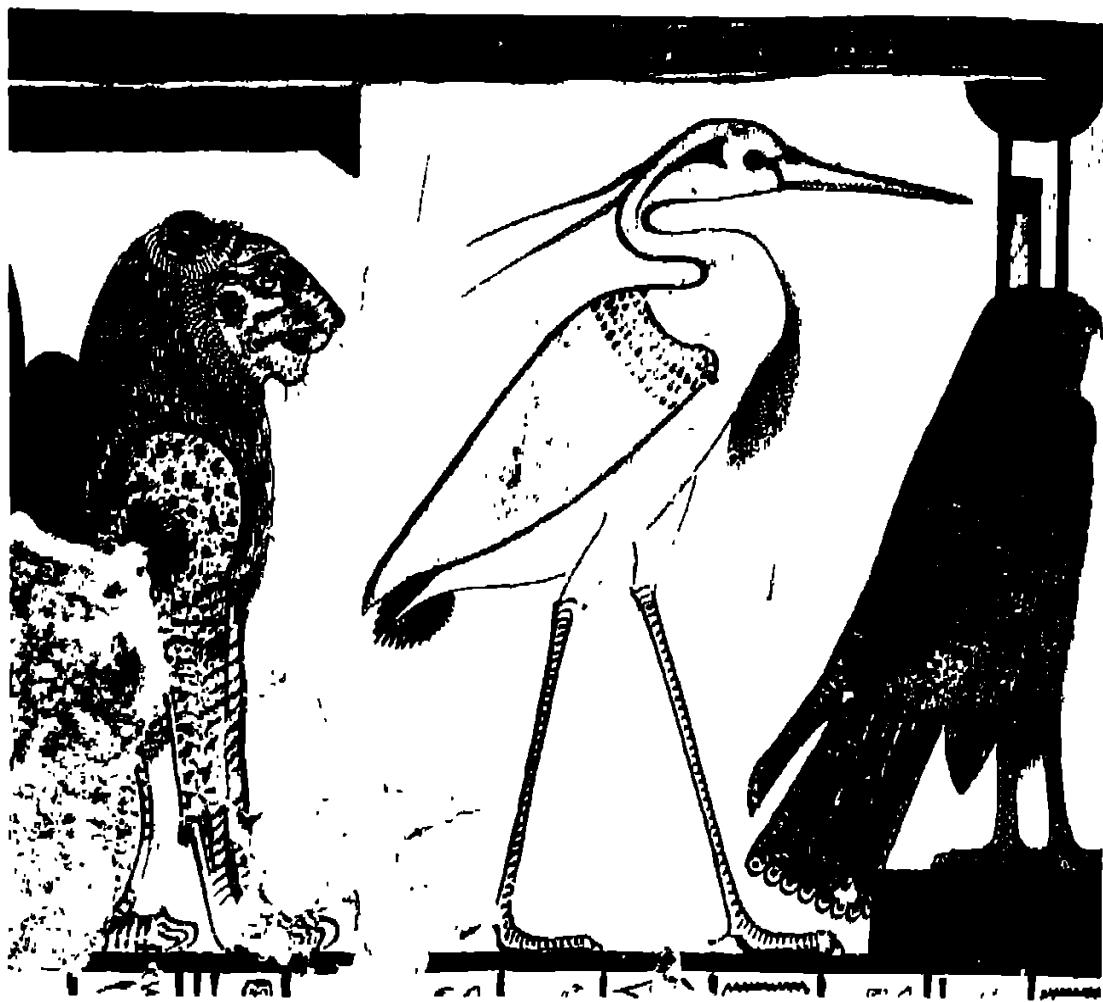
الإلهة «إيزيس» تحظىن الملك «رمسيس الثالث» - مقبرة الأمير «خع ام واست» - وادى الملوك بالبر الغربي بالأقصر - الأسرة العشرون.

[صورة ١٨]
الإلهة نفتيس تحضن الملك سيتي
الملك الأول - مقبرة سيتي الأول -
وادي الملوك - البر الغربي -
الأقصر - الأسرة التاسعة عشرة.

[صورة ١٩]
 المسلة الملك « رمسيس الثاني »
 أمام صرح معبد الأقصر -
 الأسرة التاسعة عشرة .

[صورة ٢٠]

الطائر « بنو » وأمامه الإلهة « نفتيس » على هيئة أنثى الصقر وخلفه أسد جزء من علامة الأفق - مقبرة الملكة نفرتاري بواudi الملوكات - البر الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة .

[صورة ٢١]

الإله « شوبن رع » يستقبل الملك رمسيس الثالث - مقبرة الأمير خع إم واست - وادي الملوكات - البر الغربي بالأقصر - الأسرة العشرون .

[صورة ٢٢]

الإلهة ، تقوت ، على هيئة لبؤة ، ويقف أمامها الإله «تحوت» على هيئة قرد ، رسول الإله «رع» لتهديتها حسب أسطورة «دمار البشر» - معبد الدكة بالنوبية - العصر اليوناني الروماني .

[صورة ٢٣]

الملك «رمسيس الثاني» يجلس كإله في قدس أقدس معبد أبو سنبل الكبير مع الآلهة رع وأمون وبتاح - النوبة - الأسرة التاسعة عشرة .

[صورة ٢٥] هرم زور المدرج بسقارة من تصميم وبناء المهندس «إيمحوب» - الأسرة الثالثة.

[صورة ٢٦] تمثال الحكيم المؤله «امنحوتب بن حابو» في شبابه - الأسرة الثامنة عشرة - متحف الاقصر.

[صورة ٢٤] تمثال من البرونز للمهندس «إيمحوب» إله الطب والعمارة - المتحف المصرى - العصر المتأخر

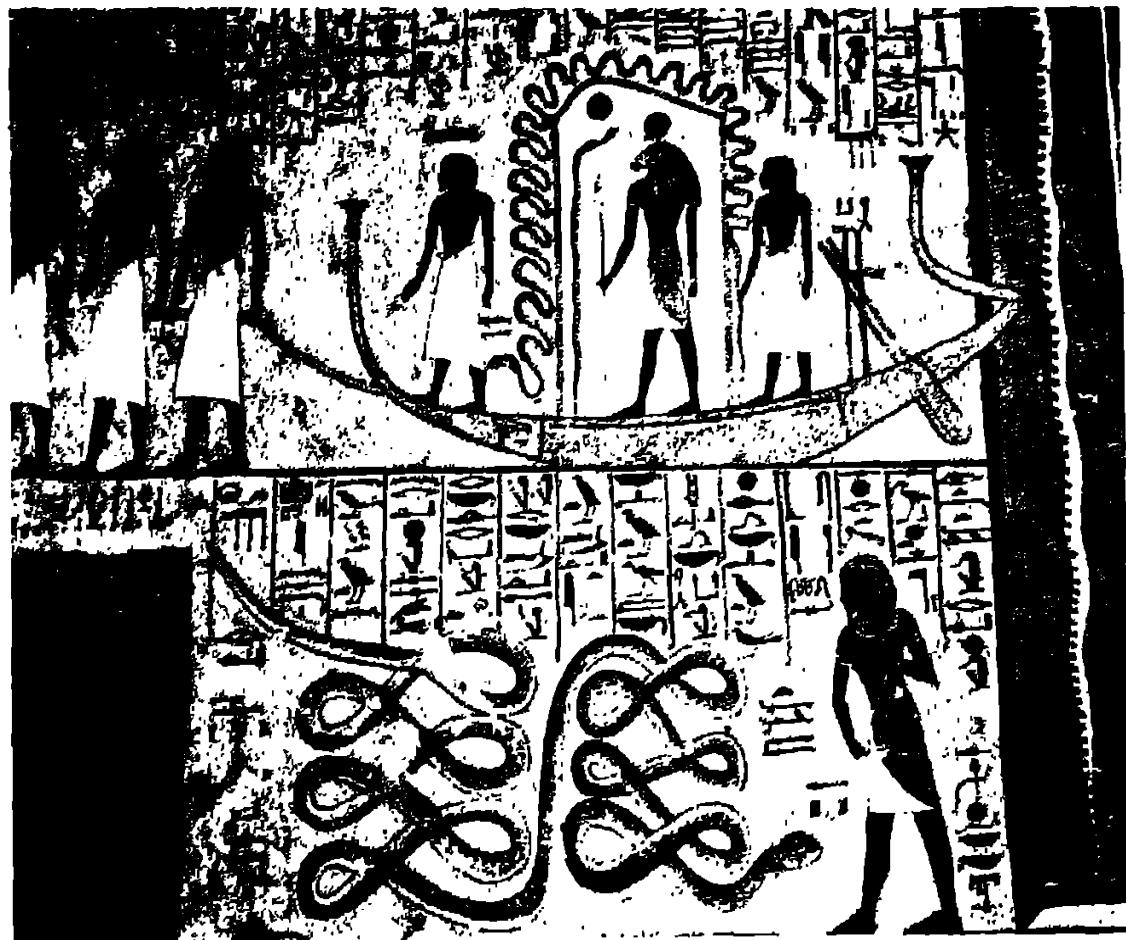
[صورة ٢٧]

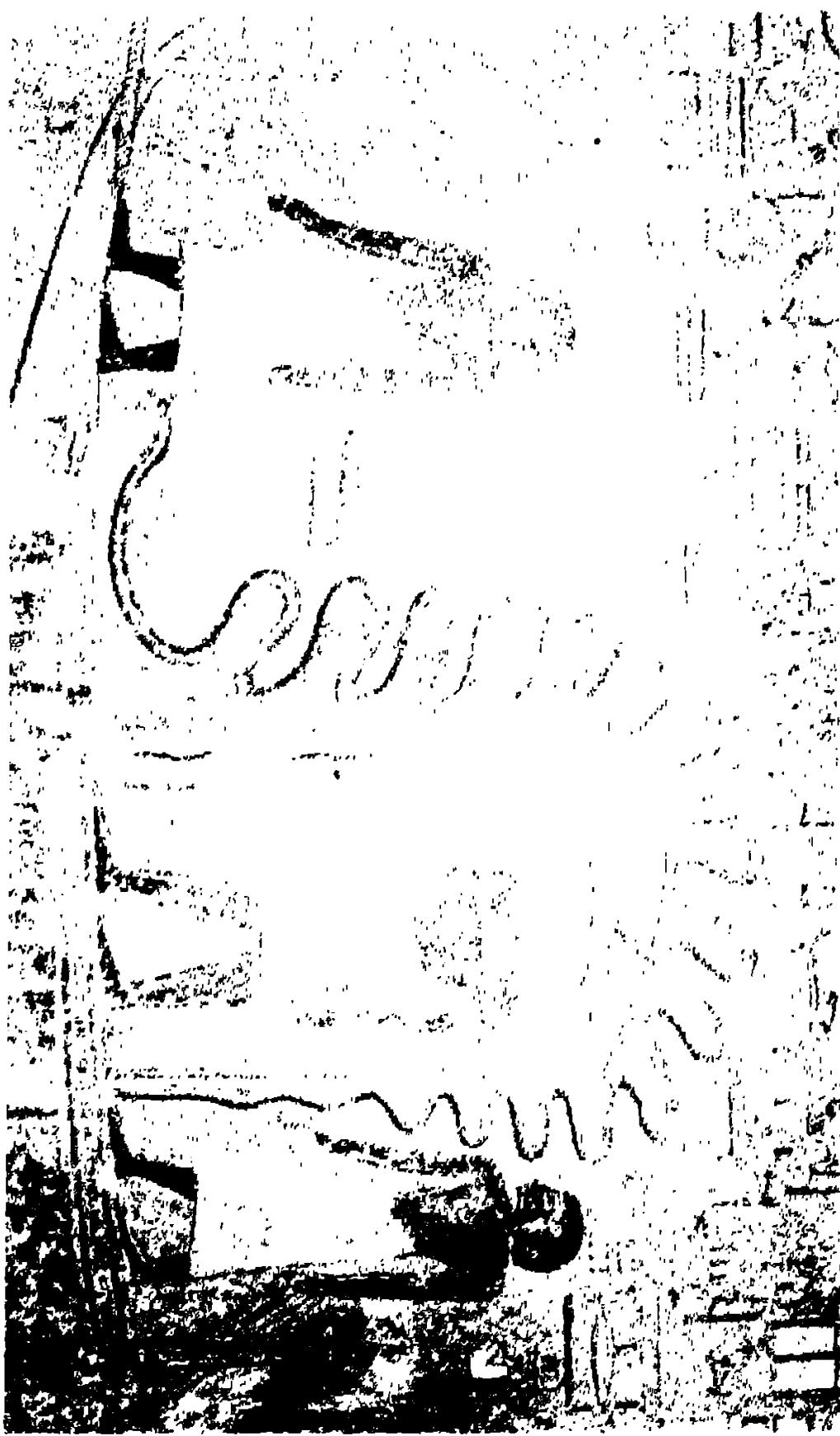
الإله « خبى » على هيئة انسان وعلى راسه الجعران (رمزه المقدس) - مقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملوك - البر الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة .

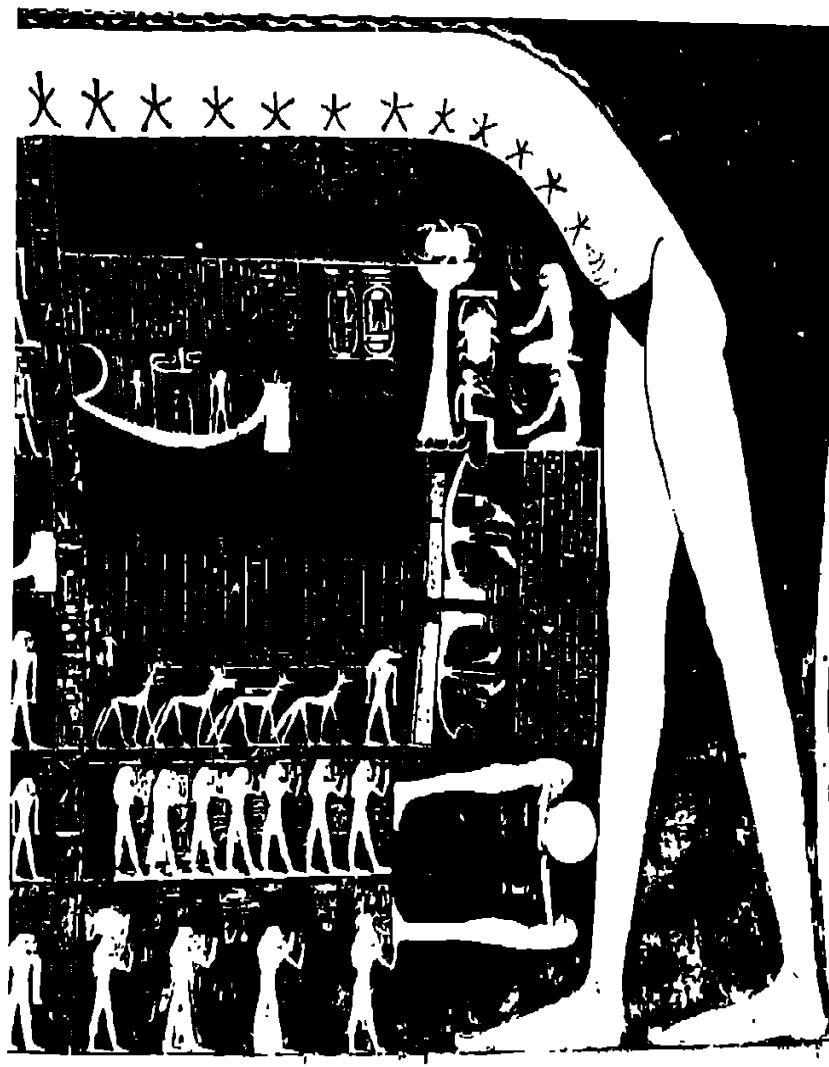
[صورة ٢٨]

رحلة مركب الشمس اثناء الليل
يتوسطها الإله « رع » برأس كبش
وجسم رجل داخل مقصورته ، ويقف
امام الإله « سيا » وخلف الإله
« حكاو »، وأسفل المركب الإله « آنوم »
يقوم بقتل الثعبان « عب » العدو
التقليدي لها . مقبرة رمسيس الاول
بوادي الملوك - البر الغربي بالأقصر -
الأسرة التاسعة عشرة .

[صوره ٣٩]
رحلة مركبة « درع ، اثناء الليل في العالم الآخر - مقبرة رمسيس الأول بوادي الملوك - البر الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة .

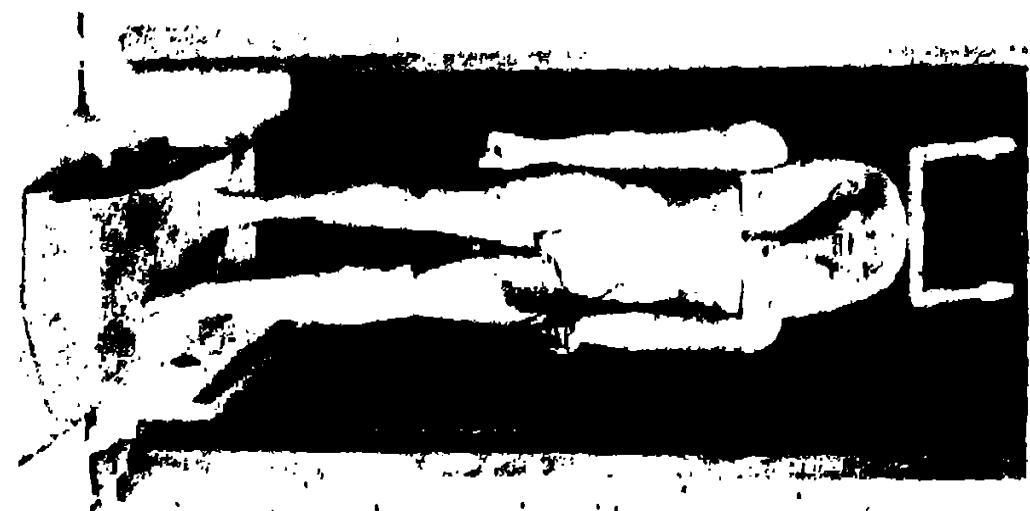

[٢٠] صورة

«نوت» ربة السماء تلد الشمس كل صباح على هيئة طفل صغير — مقبرة الملك رمسيس السادس — وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر — الأسرة العشرون

[صورة ٣٣]
تفصيل من التمثال السياقى

[صورة ٣٤]
تمثال من الخشب لعربة (كا) الملك ، حور .
الأسرة العائدة عشرة - المتحف المصرى.

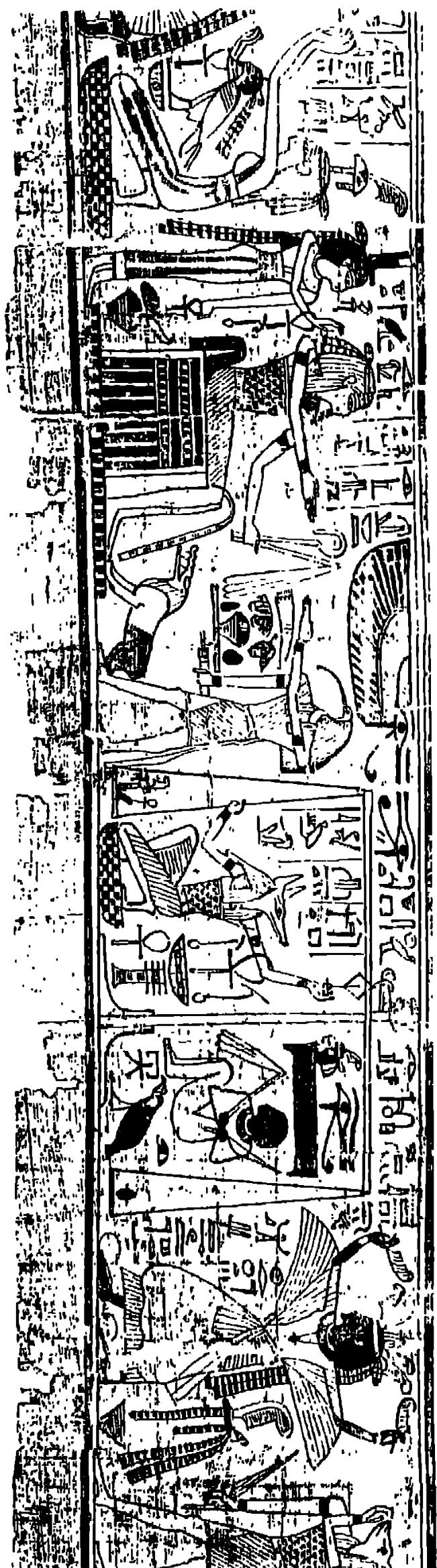

[صورة ٣٥]
إلهة « رنتوت » (إلهة الحقول والمحاصيل) ترخص
طفلها داخل مقصورتها ، حيث تستقبل منتجات
النارع - سفيرة خاتم حملات يالبر الفخرى بالاقصر .
الأسرة العائدة عشرة .

[صورة ٣٤]

الإلهة « أمنت » (حامية المناطق الغربية) تضع على رأسها العلامة الهيروغليفية التي تعنى « الغرب » - مقبرة خم أم حات بالبر الغربي بالأقصر - الأسرة الثامنة عشرة .

[صورة ٣٥] محاكمة المتوفى حيث يجلس «أوزيريس» رب الآخرة على عرشه في قاعة العدالة ويقف خلفه زوجته زوجته «إيزيس». وأمام الإله تُنصب البيزان في أحدى كنفيه ووضع قلب الميت محملاً للضمير، وفي الكفة الأخرى الريشة «ماعت» رمز العدالة ودقة الوزن. ويقعد الإله «أنوريس» بالوزن، بينما وقف الإله «تحوت» بيمينه برأته الموقوف أمام «أوزيريس» ببردية الكاتب «نسى باكاشاشرتى» - مقتحف الورف بياريس.

[صورة ٢٦]

تمثال للإله «تحوت» حامي الكتاب
على هيئة الطائر «أبييس» أمام الإلهة
«ماعت» — تونا الجبل - حالياً متحف
منوفر بالمانيا.

[صورة ٣٧]

الملك «أخناتون» - المتحف المصري -
الاسرة الثامنة عشرة.

[صورة ٢٨]

الملك «أختنون» وخلفه الملكة
«نفرتيتي» واحدى بناته
يقدمون القرابين لـ إله
«آتون» - المتحف المصرى -
الأسرة الثامنة عشرة .

[صورة ٢٩]

القناع الذهبى للملك
«توت عنخ آمون» - المتحف
المصرى - الأسرة الثامنة
عشرة .

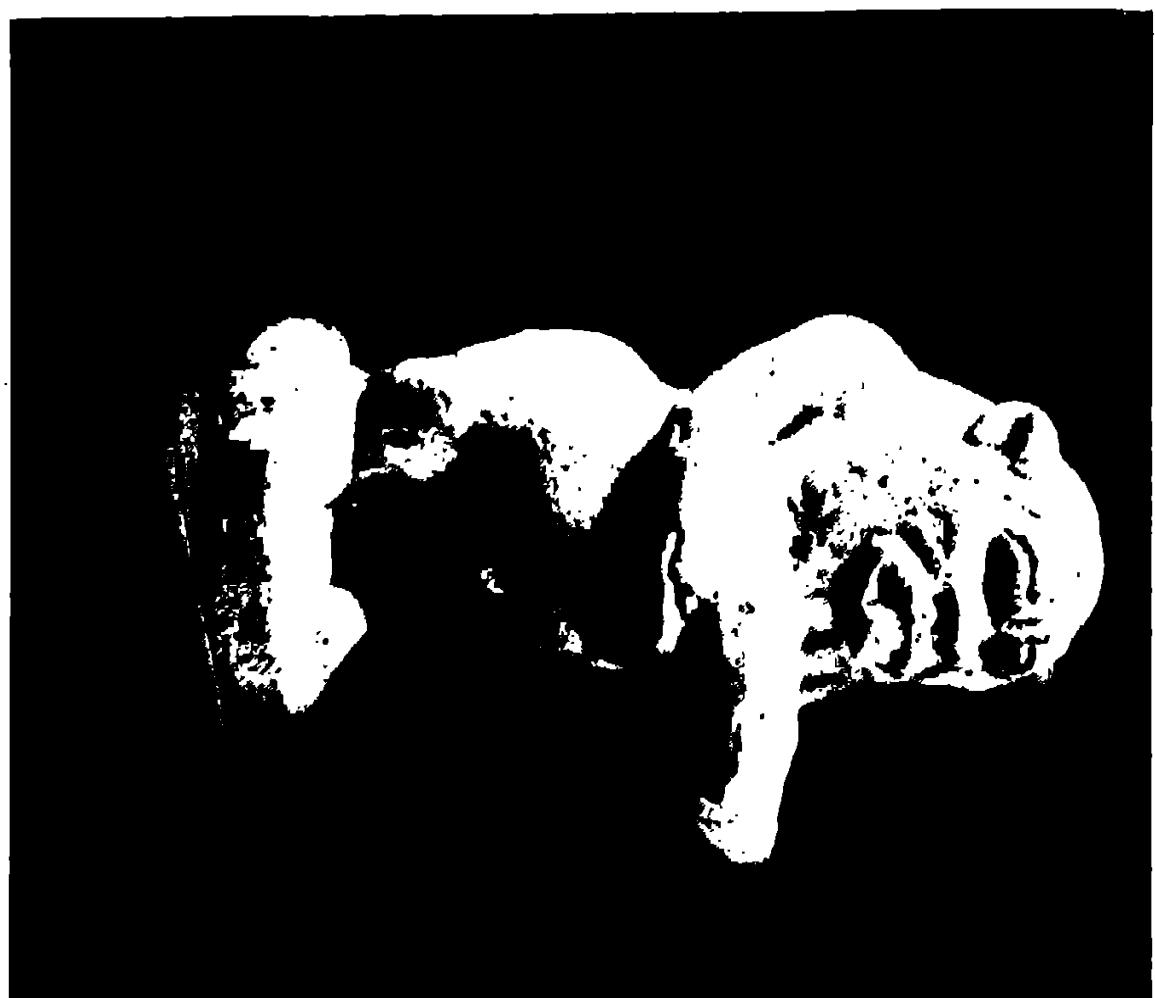

[صورة ٤٠]
واجهة معبد «أمون رع» بالكرنك - الأقصر.

[صورة ٤١]
الأمير «رمسيس مونتو حربخش إف» يصب الماء الطهور على زهور اللوتس أمام الإلهة «سخت»
ـ منظر من مقبرته بواadi الملوك بالير الغربي بالأقصر - الأسرة العشرون.

[صورة ٤٣]
تمثال لإله «ببس» - المتاحف المصري

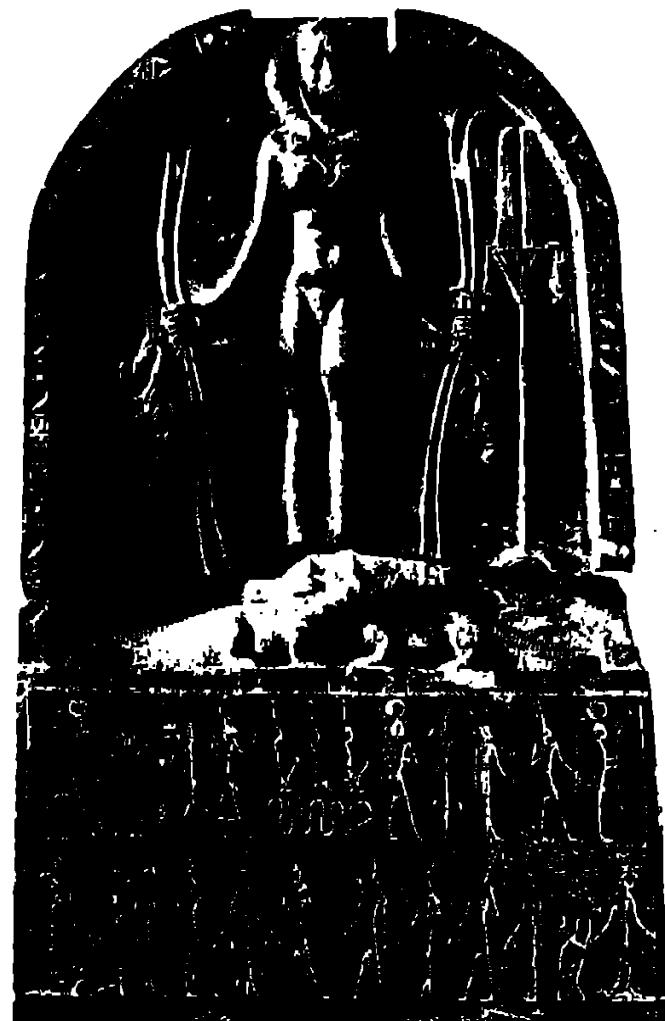

[صورة ٤٤]
لأله «نارنت» - المتاحف المصرية - الصحراء المغتال.

[صورة ٤٤]

الإله «أنوريس شو» يتقبل القرابين من الملك «رمسيس الثاني» - معبد الرمسيوم - البر الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة .

[صورة ٤٥]

لوحة سحرية تمثل الإله «حورس» على هيئة طفل يمسك بيديه ثعابين وعقارب واسد وغزال - المتحف المصري - العصر المتأخر .

[صورة ٤٦]
تمثال أبو الهول - جسم أسد (رمز
القوة) ، ورأس انسان (رمز الحكم) -
الأسرة الرابعة - الجيزة .

[صورة ٤٧]
تمثال الإله « خونسو » - المتحف
المصرى - الأسرة الثامنة عشرة .

[صورة ٤٨]

تماثيل الكباش أمام واجهة معبد الكرنك. وكل تمثال عبارة عن جسم أسد ورأس كبش الرمز المقدس للإله «أمون رع» - الأسرة التاسعة عشرة.

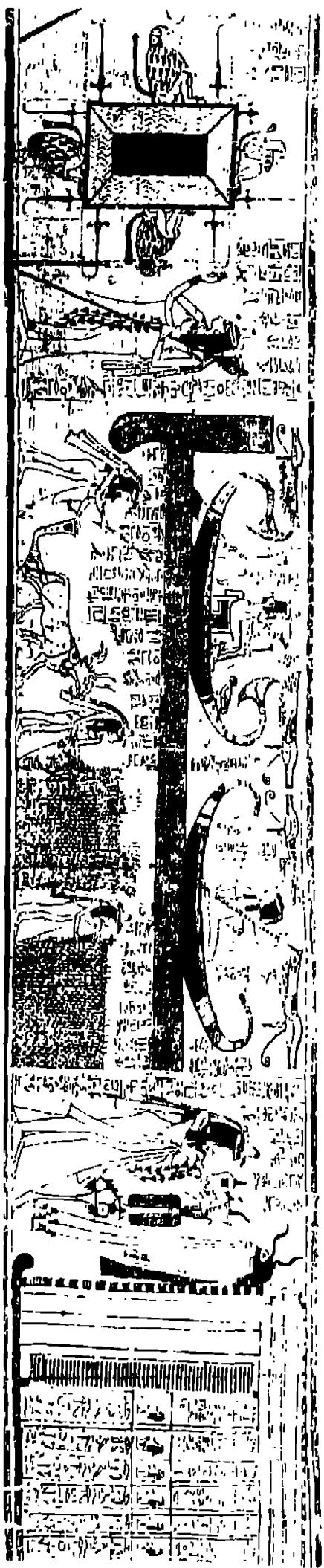
[صورة ٤٩]

الإلهة إيزيس - معبد كلابše - النوبة -
العصر اليوناني الروماني .

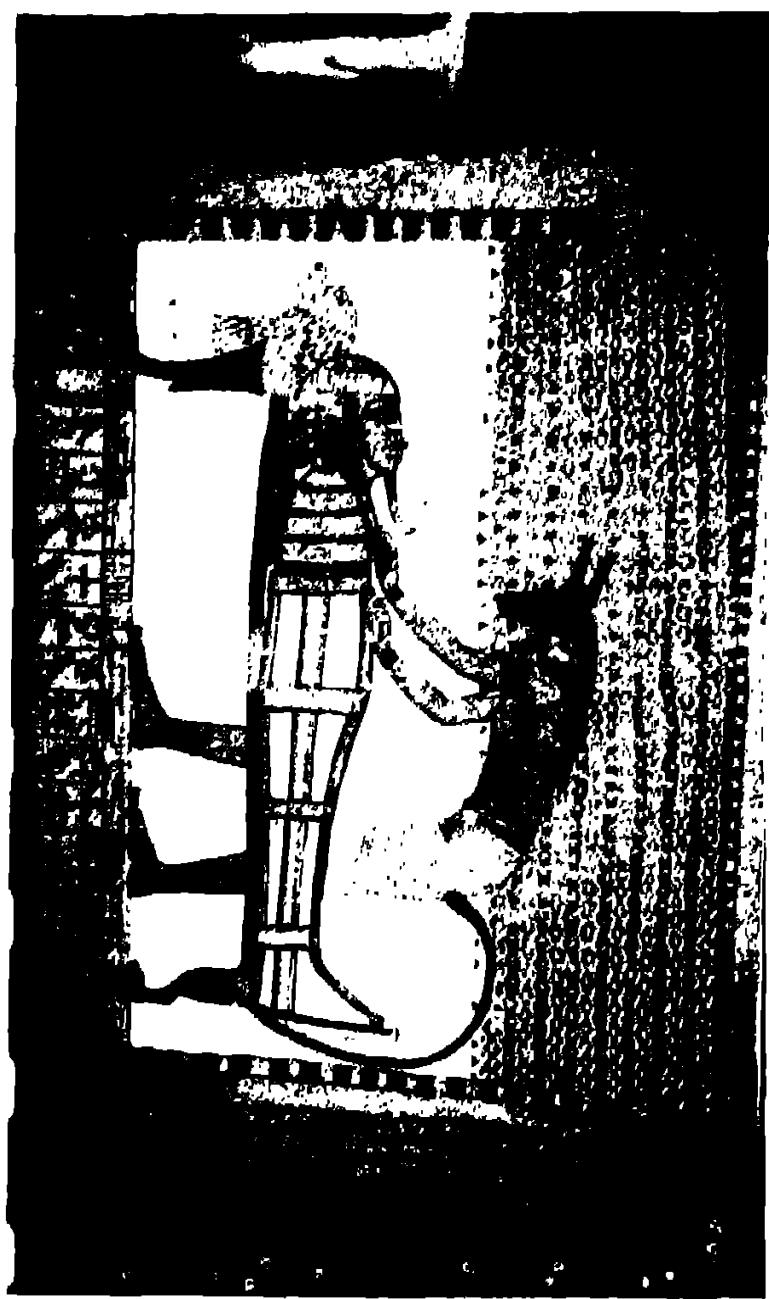

[صورة ٥٠]

الإلهان الحاميان «أيزيس ونفتيس» تقف بينهما مومياء برأس كبش ، كتب أمامها وخلفها من أسفل «رع يستقر في أوزيريس ، وأوزيريس يستقر في رع» . وهذا يعني اتحاد كلًا من «رع وأوزيريس» ، فالمتوفى يصبح «أوزيريس» بعد موته ، ونفس الشيء عندما يذهب «رع» في المساء إلى الغرب يتحد مع «أوزيريس» ، ولكنه يعود وحيداً عندما يشرق الصباح كما كان في عالم الأحياء — مقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملوك — البر الغربي بالقصر — الأسرة التاسعة عشرة

بردية مغربية أموي «الدجارة» - المتاحف - بالمغاربة في حقول «إزارو» (الجنة) . واخيرا تتف امام يحيى الاهلي (رمز الشبيه والبطل في الاخرة) فصل من كتاب المؤمن حيث ذكر ذلك في ذلك العروضية تقدم العروضية كثيف لها الاتهامات الاذكارية بعد ارتکابها أيام . ثم بعد ذلك تذكر ذلك في ذلك العروضية .

صورة [٥٢] - الأسرة [الاتساع] - الأقصى - [الآن] أنوبيس « يقول بتحنيطه » سنتجم - منظر من مقبرته بدير المدينة - الدير الغربي .

[صورة ٥٢]

أنبوبة كانوبية للملك « سمنخ كارع »
يرمز غطاؤها للإله « مستى » أحد أبناء
« حورس » الأربعة - المتحف المصري -
الأسرة الثامنة عشرة .

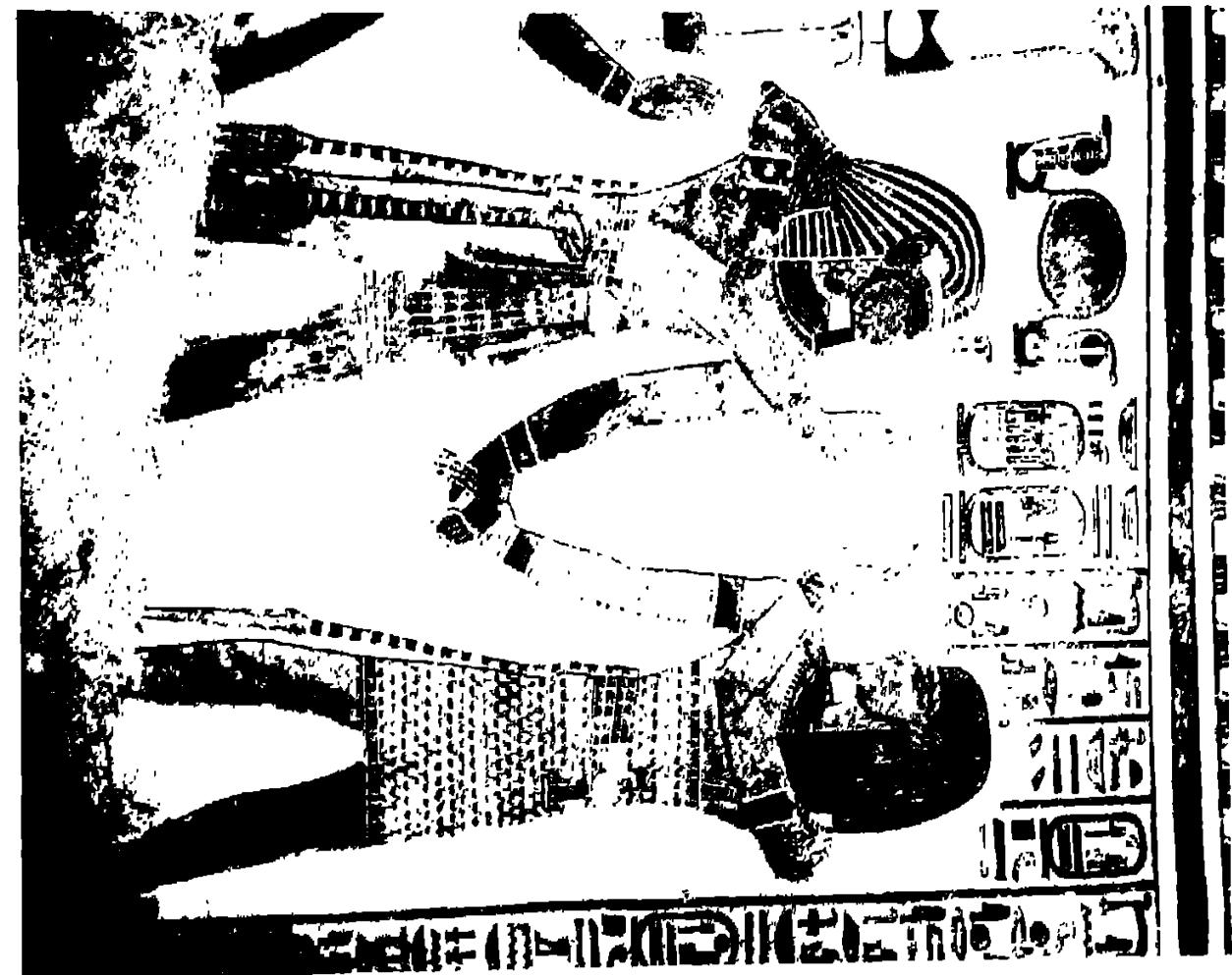

[صورة ٥٤]

أولاد « حورس » الأربعة « مستى ، وحابي ، ودوموت اف ، وقبح سنو اف » وخلفهم الله براس صقر .
مقبرة نفرتاري بوادي الملوك - البر الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة .

الغربي بالإقصري - الأسرة العشرون.

رسسيس الثالث « حابي » - أحد أبناء « حموريس » - بجسم إنسان رأس قرد يستقبل الملك الإله « مсты » - أحد إبناء « حورس » - على هيئة إنسان يستقبل الملك « رسسيس الثاني » - مقبرة الأمير « أمون (حر) خبشي إف » - وادي الملوك بالقرب من الغربي بالإقصري - الأسرة العشرون .

[صورة ٥٥]

الإله « مsty » - أحد إبناء « حورس » - على هيئة إنسان يستقبل الملك « رسسيس الثاني » - مقبرة الأمير « أمون (حر) خبشي إف » - وادي الملوك - البر الغربي بالإقصري - الأسرة العشرون .

[صورة ٥٦]

الإله « قبعت سنترو إف » . - أحد إبناء « حورس » - يستقبل الملك « رمسيس الثالث » .
مقبرة الامير « أمون (حر) خپش إف » بوادي الملوك بالدير الغربي بالأقصر .
الأسرة العشرون .

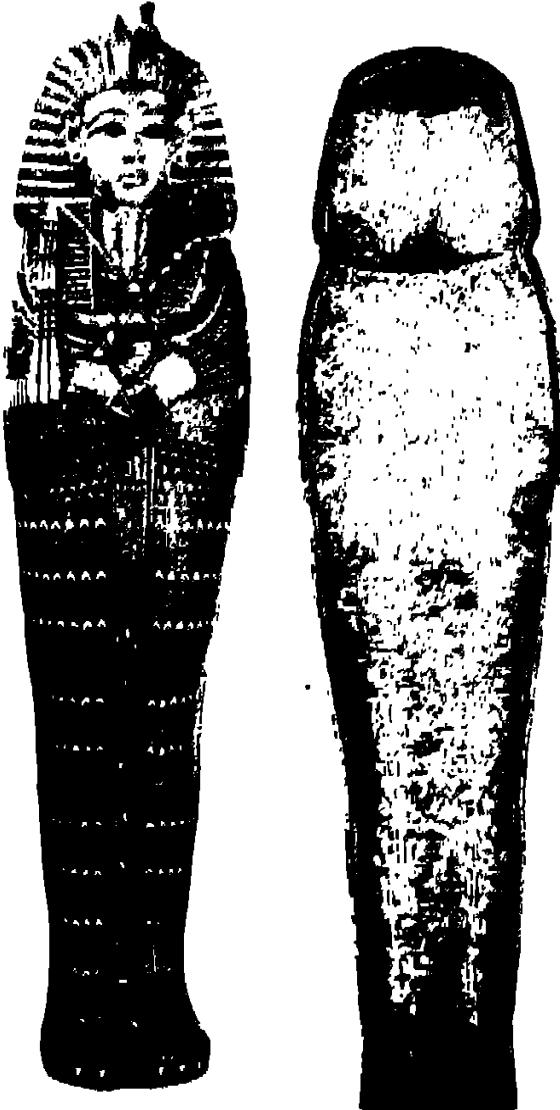
[صورة ٥٨٥]

الإله « دواستوت إف » . - أحد إبناء « حورس » - يستقبل الملك « رمسيس الثالث » .
وليته الامير « أمون (حر) خپش إف » . - من مقبرته بوادي الملوك بالدير الغربي
بالاقصر - الأسرة العشرون .

[صورة ٥٧٦]

[صورة ٥٩]

أحد التوابيت الأربع الصغيرة
المصنوع من الذهب المطعم بالاحجار
الكريمة يحوى بداخله أحشاء الملك
وكان يوضع داخل إحدى الأواني
الكانوبية المنحوتة من المرمر - مجموعة
توت عنخ آمون - المتحف المصري -
الأسرة الثامنة عشرة .

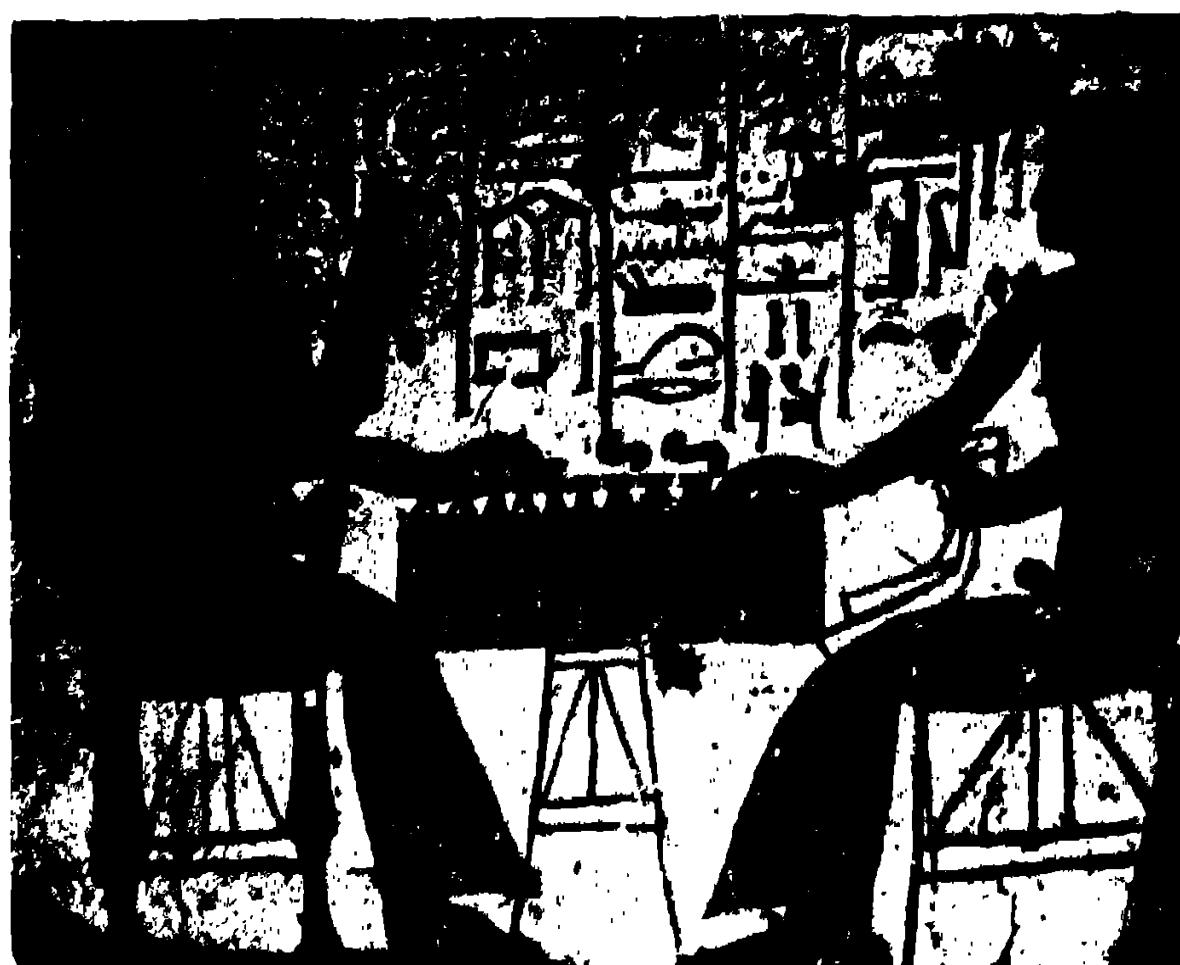

[صورة ٦٠]

تابوت من الذهب يحوى مومياء الملك «توت عنخ آمون» ، في مقبرته بوادي الملوك بالدير الغربي
بالاقصر - الأسرة الثامنة عشرة .

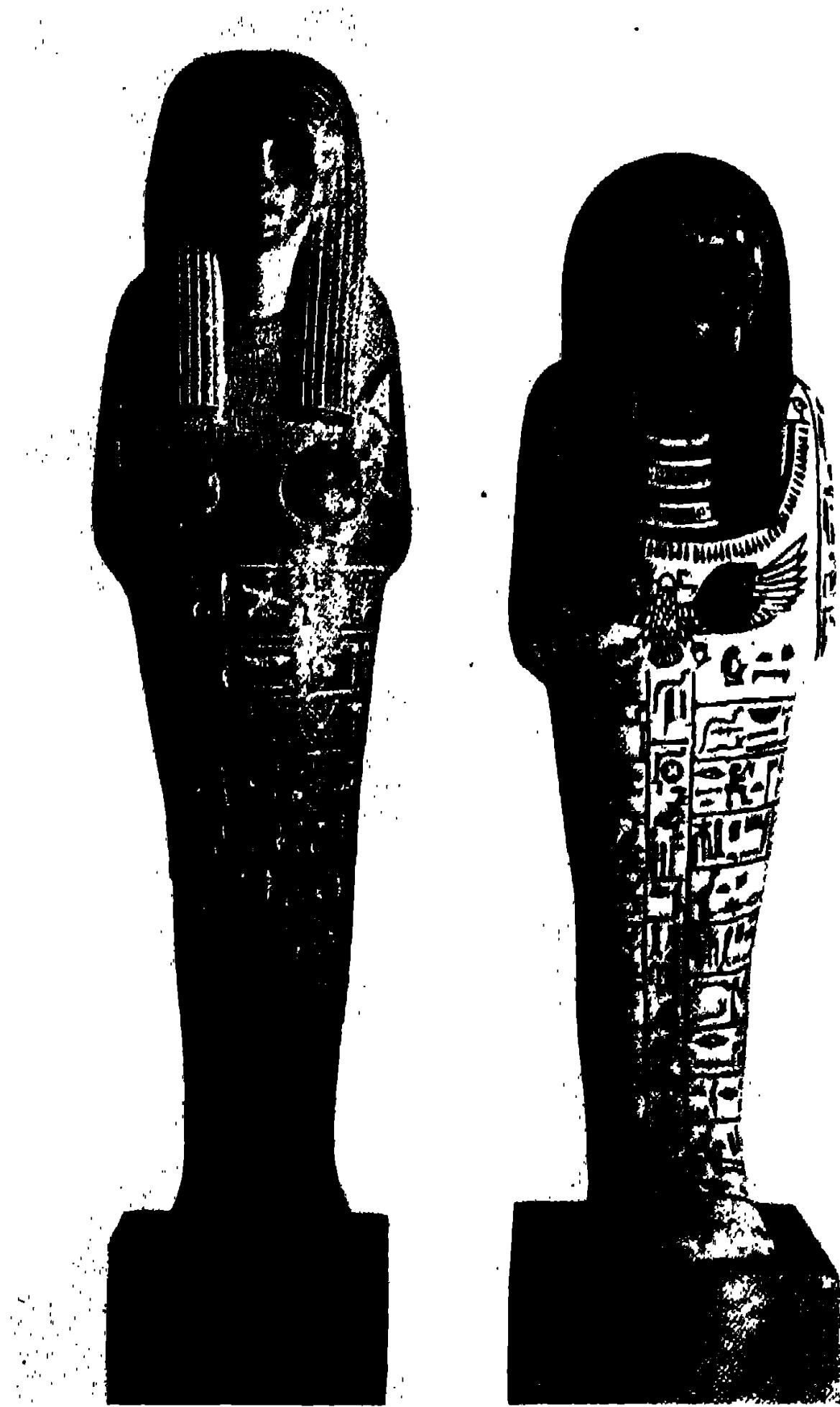
[صورة ٦١]

التابوت الخشبي الذى عثرنا بداخله
على مومياء «رمسيس الثاني» المتحف
المصرى - الأسرة التاسعة عشرة .

[صورة ٦٢]

«نب إن ماعت» يلعب الضاماً مع زوجته من مقبرته في دير المدينة بالبر الغربى بالأقصر - عصر الرعامشة.

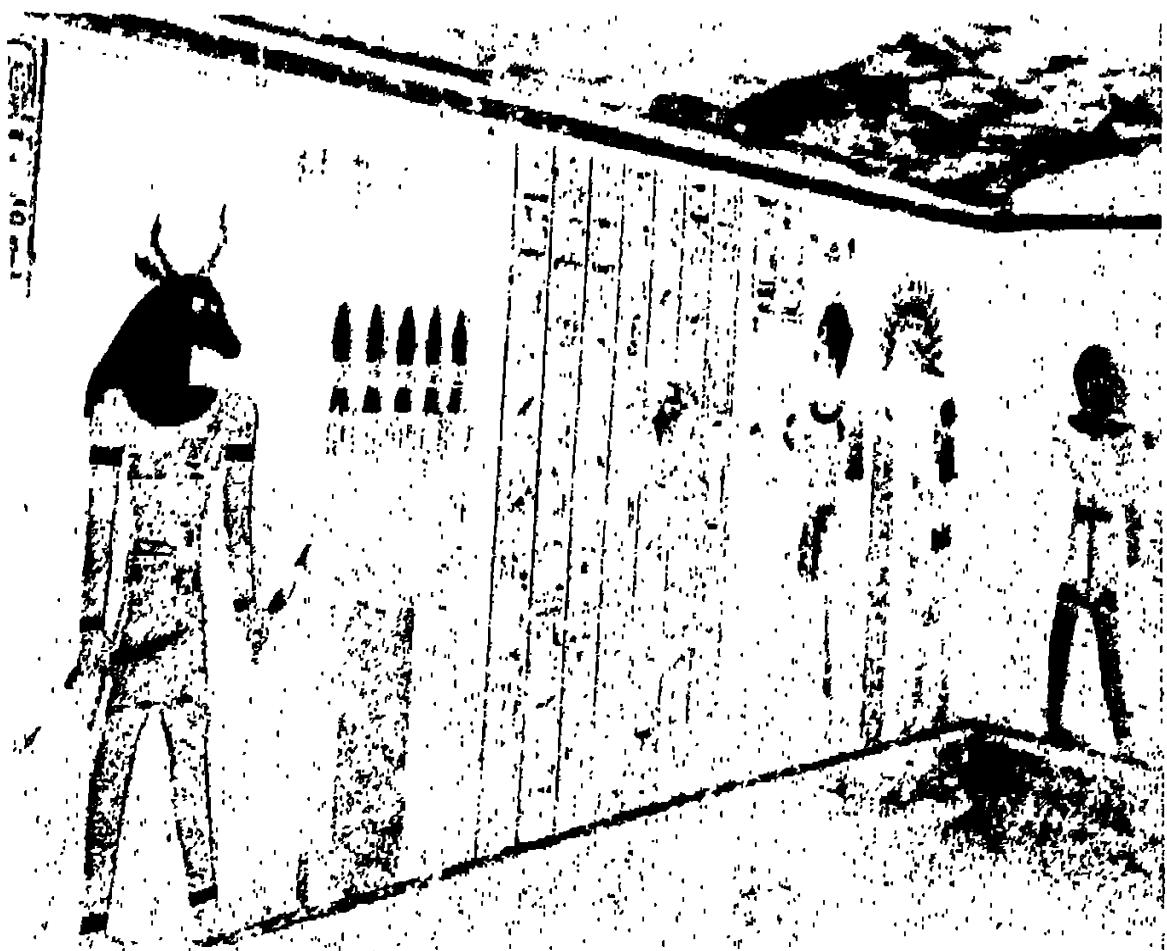

[صورة ٦٢]

تمثيلان أوشبتي - المتحف المصري - الأسرة الثامنة عشرة.

[صورة ٦٤]
جزء من كتاب العالم السفل «إمدوات» - بردية مغنية أمون «جد ماعت إس عنخ» - المتحف المصري - العصر
المتأخر.

[صورة ٦٥]
حارس البوابة التاسعة من كتاب الأبواب - مقبرة الأمير «خع ام واست» - وادي الملوك - البر الغربي بالأقصر -
الأسرة العشرون.

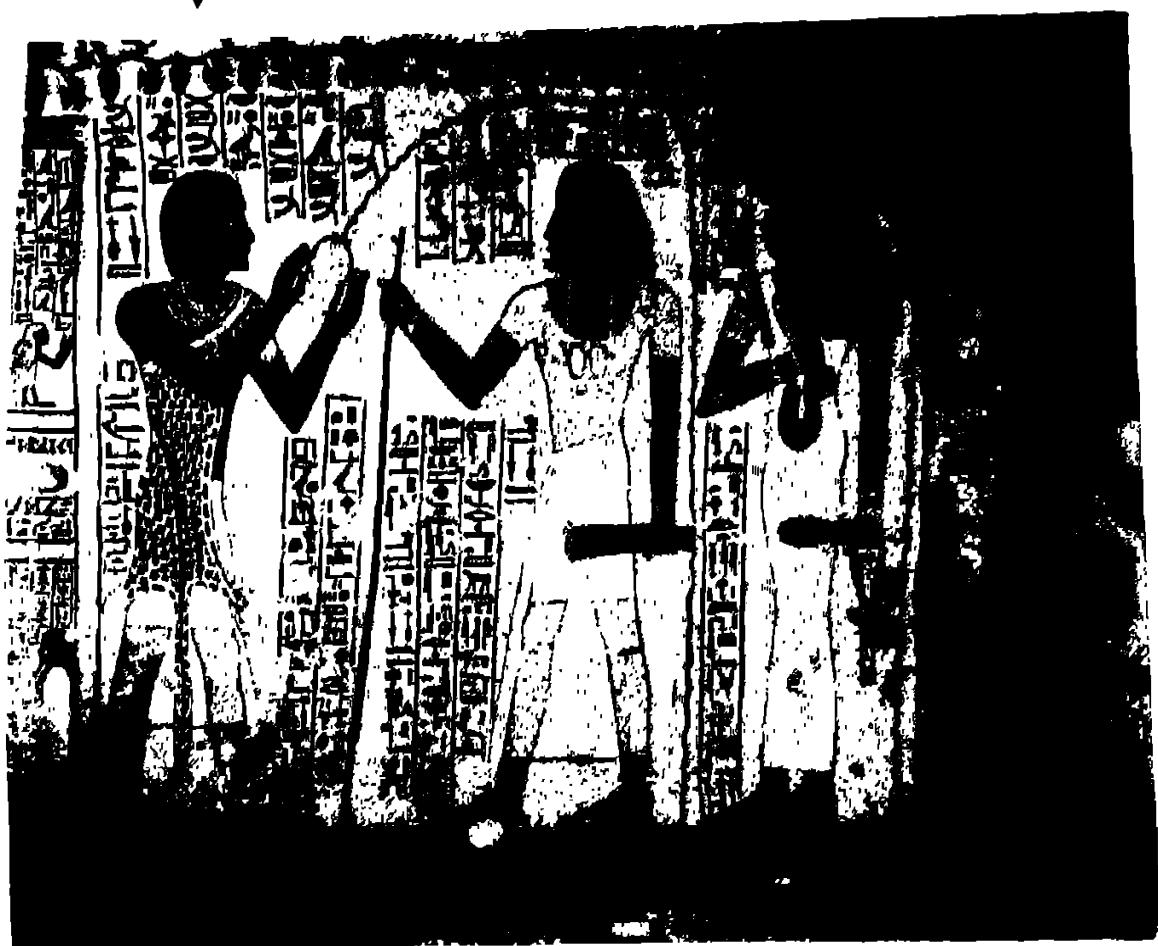
[صورة ٦٦]

« مى » حارس البوابة الثانية عشرة من
كتاب الأبراج - مقبرة الأمير « خ ح ام
واست » - وادى الملوك - البر الغربى
بالقصر - الأسرة العشرون .

[صورة ٦٧]

الكافن « سم » يقوم بتطهير « سن نفر
» وزوجته - مقبرة « سن نفر » - شيخ
عبد - القرنة - البر الغربى بالاتصر -
الأسرة الثامنة عشرة .

[صورة ٦٨]

« حرس المتنقم لابيه » - مقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملوك - البر الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة .

[صورة ٦٩]

« سن نفر » وزوجته في مركب تتجه إلى أبيدوس - مقبرة « سن نفر » - الشيخ عبد القرنة بالبر الغربي بالأقصر - الأسرة الثامنة عشرة .

[صورة ٧٠]

الملك «آى» يقوم بطقس فتح الفم
لرمياء الملك «توت عنخ آمون» - منظر
من مقبرة بوادي الملوك بالبر الغربى
بالاقصر - الأسرة الثامنة عشرة .

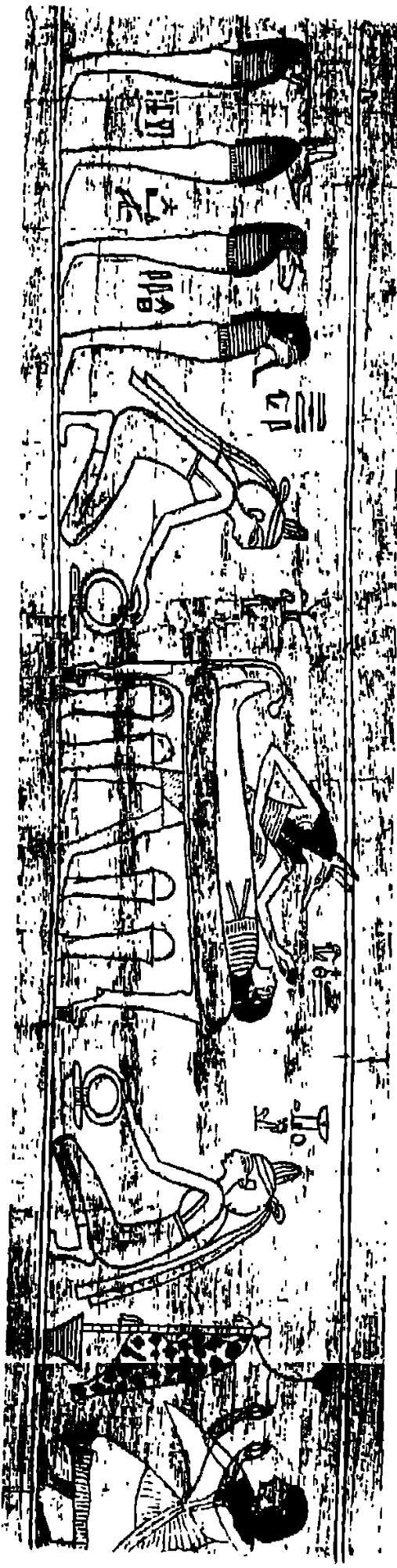
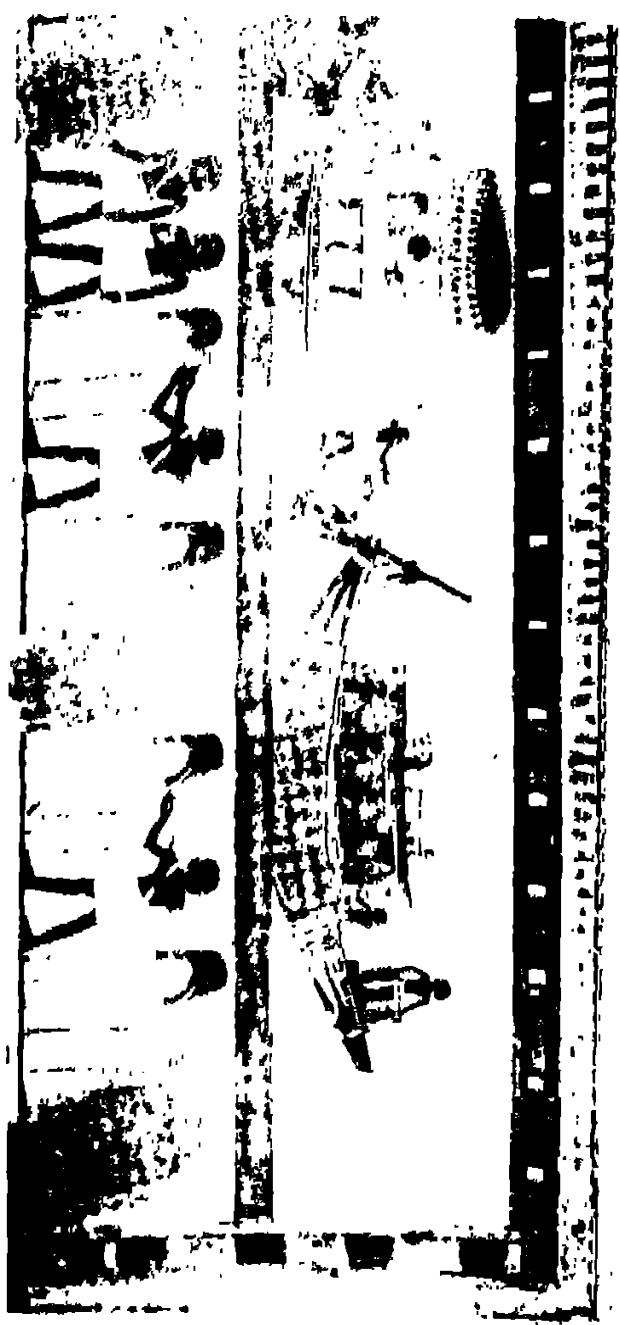

[صورة ٧١]

الإله «أوزيريس» يحيط الملك «توت عنخ آمون» بينما يقف قرينه (الكا) خلفه . ثم نجد
الإلهة توت تستقبل الملك ثم نرى طقس فتح الفم - مقبرة الملك «توت عنخ آمون» بوادي الملوك -
البر الغربى بالاقصر - الأسرة الثامنة عشرة .

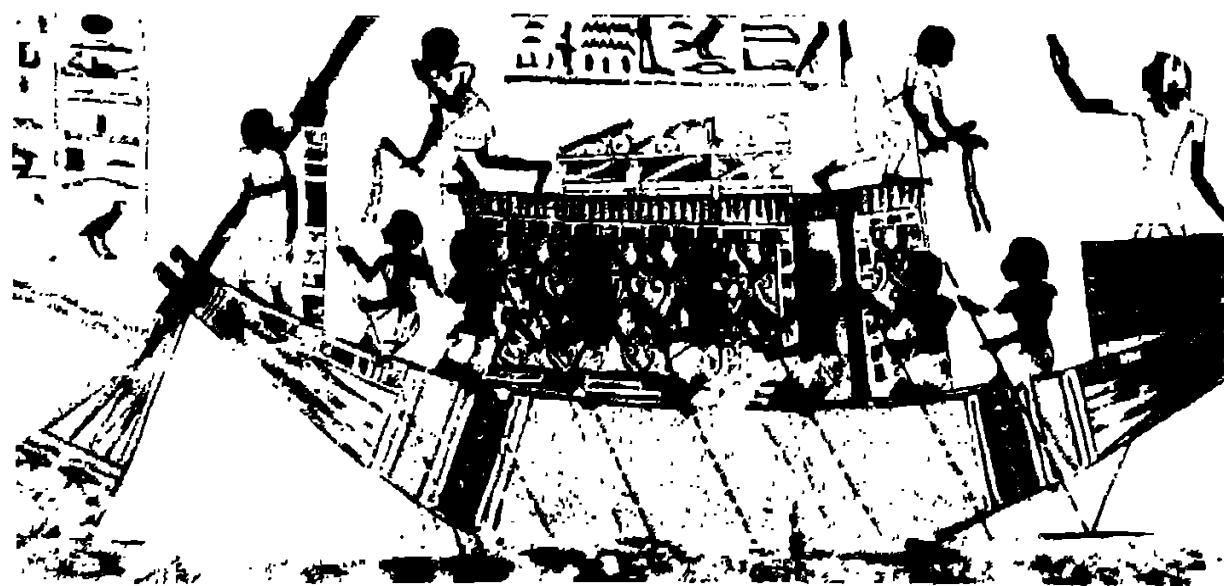
[صورة ٧٣]

اللورف في قارب يجر تجاه أبيدوس . ثم يشهد بعد ذلك عملية التحنيط التي يقوم بها الإله «أتوبيس» . وعن اليسار واليمين تجلس الإلهاتان «إيزيس» و«نختيس» . ثم أولاد حمورابي الأربعة . برودية «خنسوس» . متحف فينا .

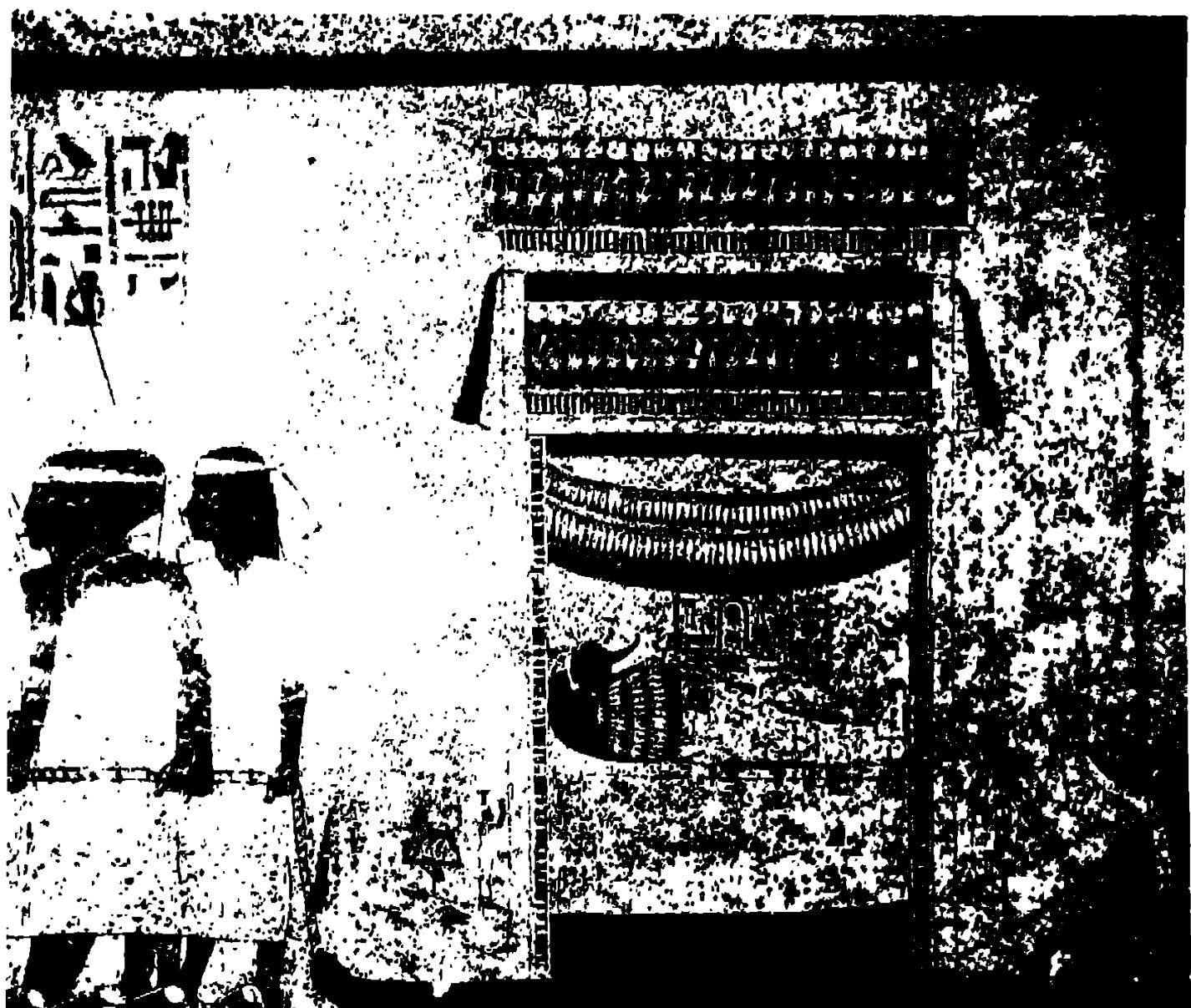
لوجهه اللورف في الصنف السفلي . معتبرة منا - الهر الغربي بالأقصر - الأسرة الثامنة عشرة .
اللورف وزوجته يعبران النيل بمركب يقادها مركب أخرى تحمل الآلات الجنائزى في الصنف العلوي ، بينما كما من يقوم بطلقوس فتح الفم

[صورة ٧٤]

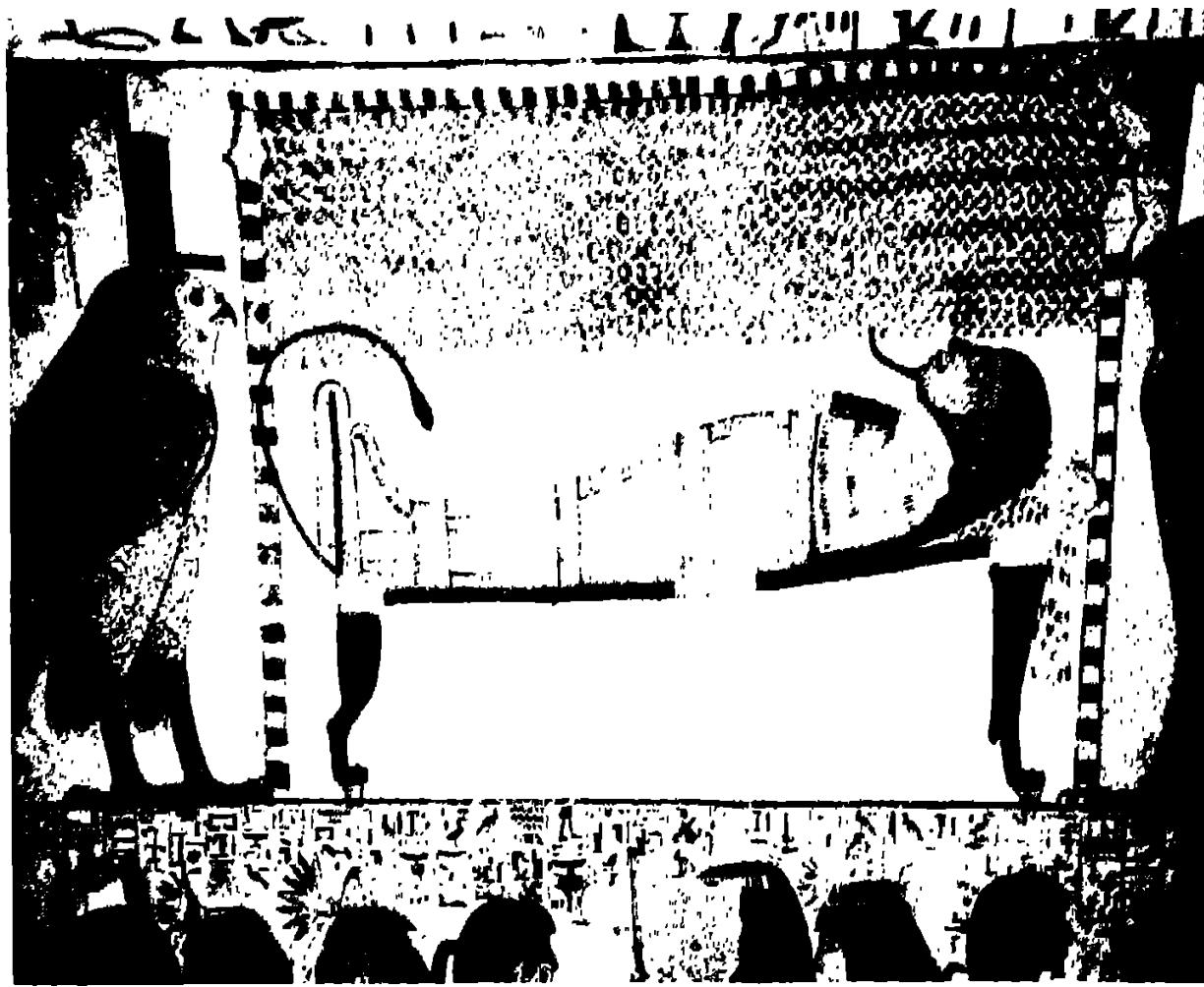
[صورة ٧٤]

رحلة المركب الجنائزى إلى أبيدوس - مقبرة « بارع » البر الغربى بالأقصر - الأسرة الثامنة عشرة .

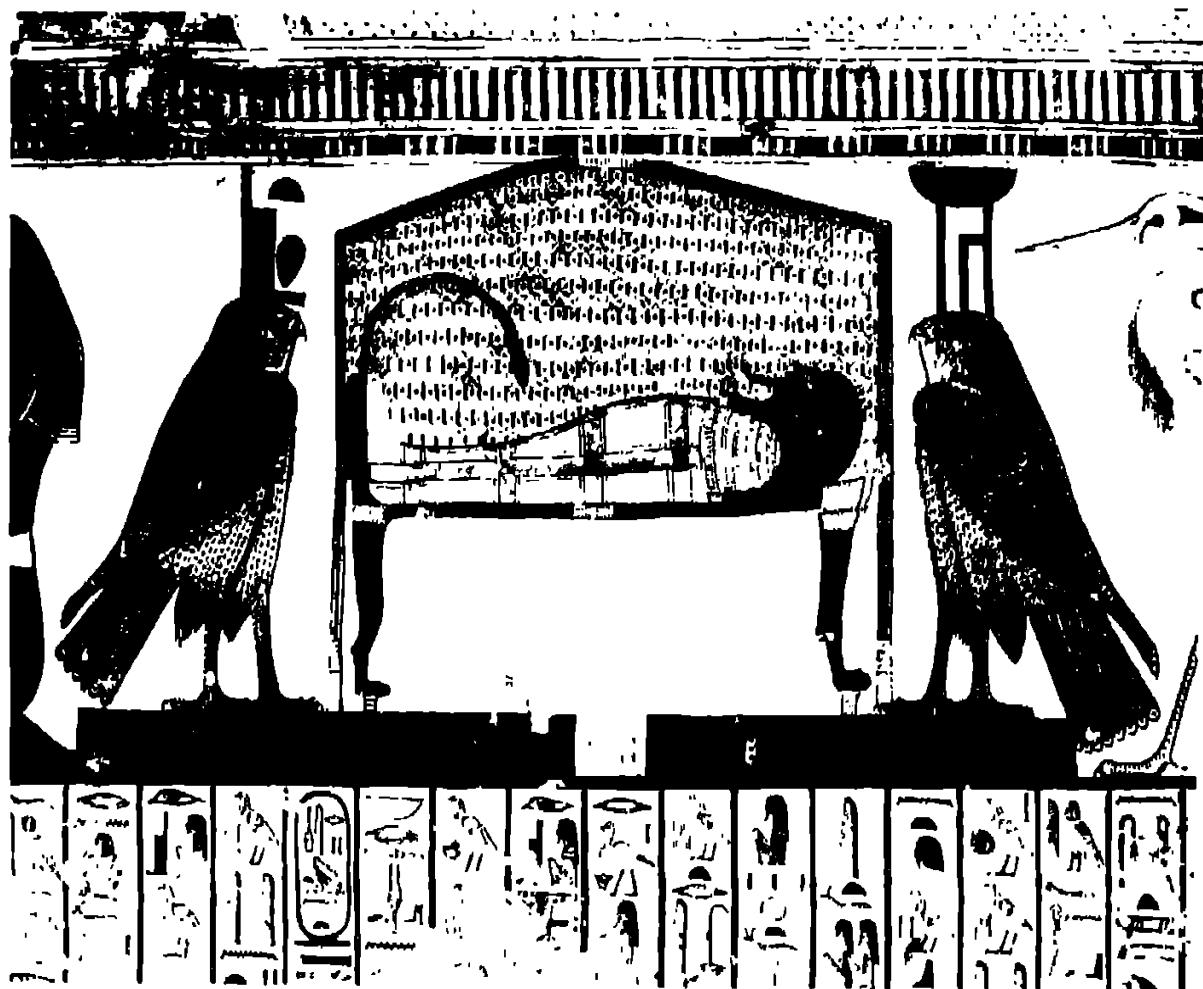
[صورة ٧٥]

مومياء الملك « توت عنخ آمون » داخل مقصورة محمولة على قارب فرق زحافة يجرها كبار الكهنة والنبلاء .
مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك - البر الغربى بالأقصر - الأسرة الثامنة عشرة .

[صورة ٧٦]

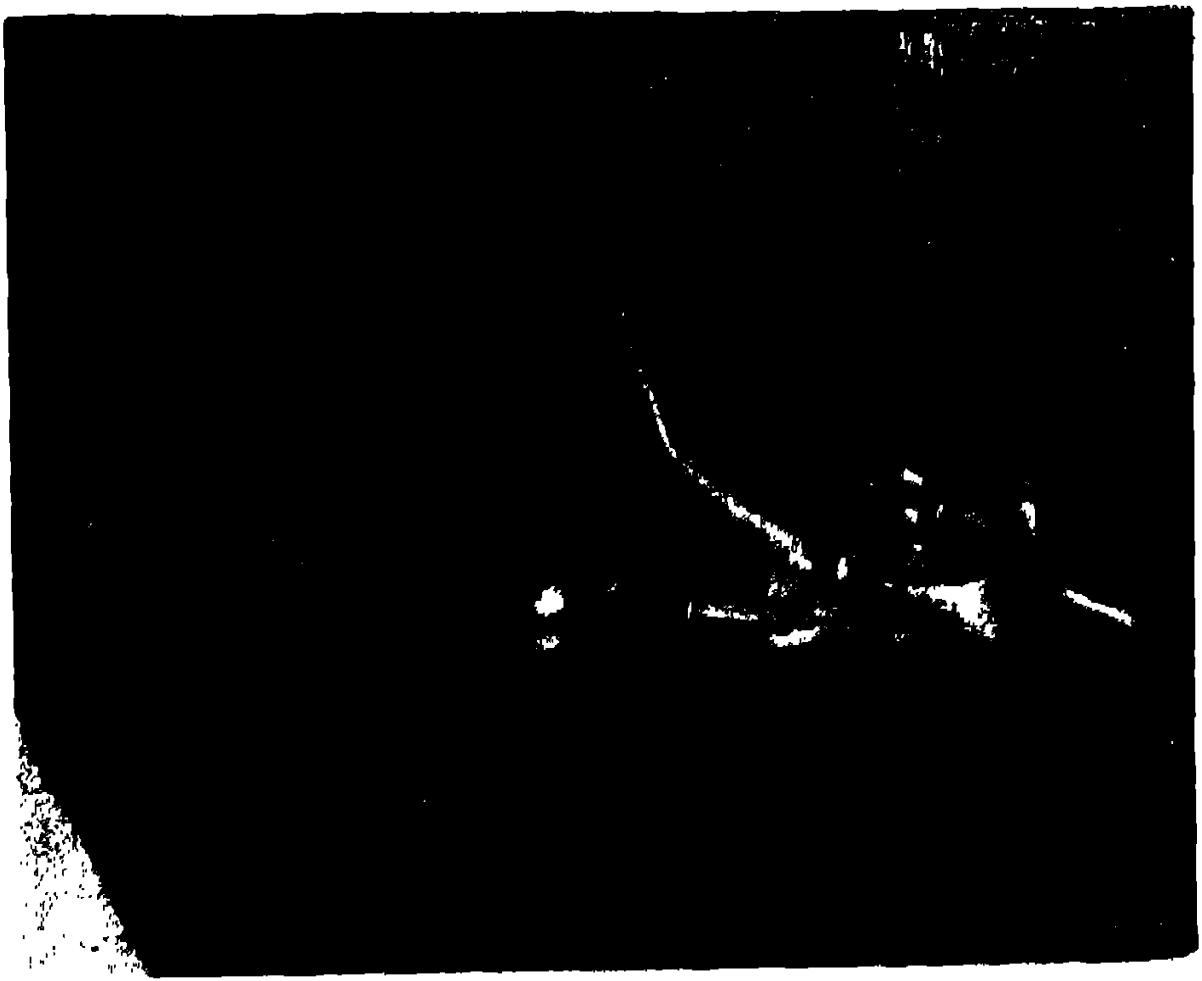
مومياء « سنجم » داخل خيمة التحنط تحرسها الآلهتان « إيزيس ونفتيس » على هيئة أنثى الصقر .
مقبرة « سنجم » بدير المدينة - البر الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة .

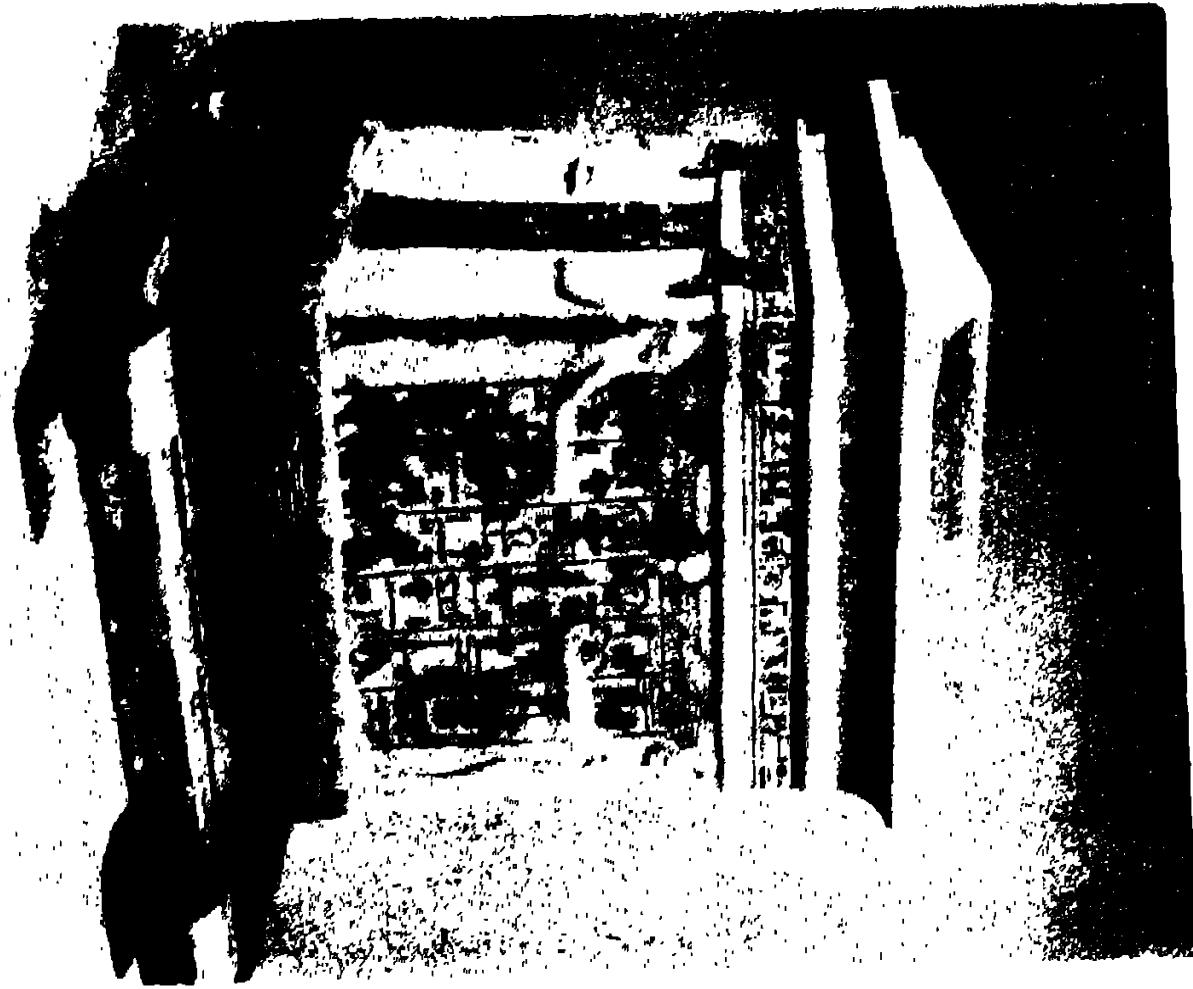
[صورة ٧٧]

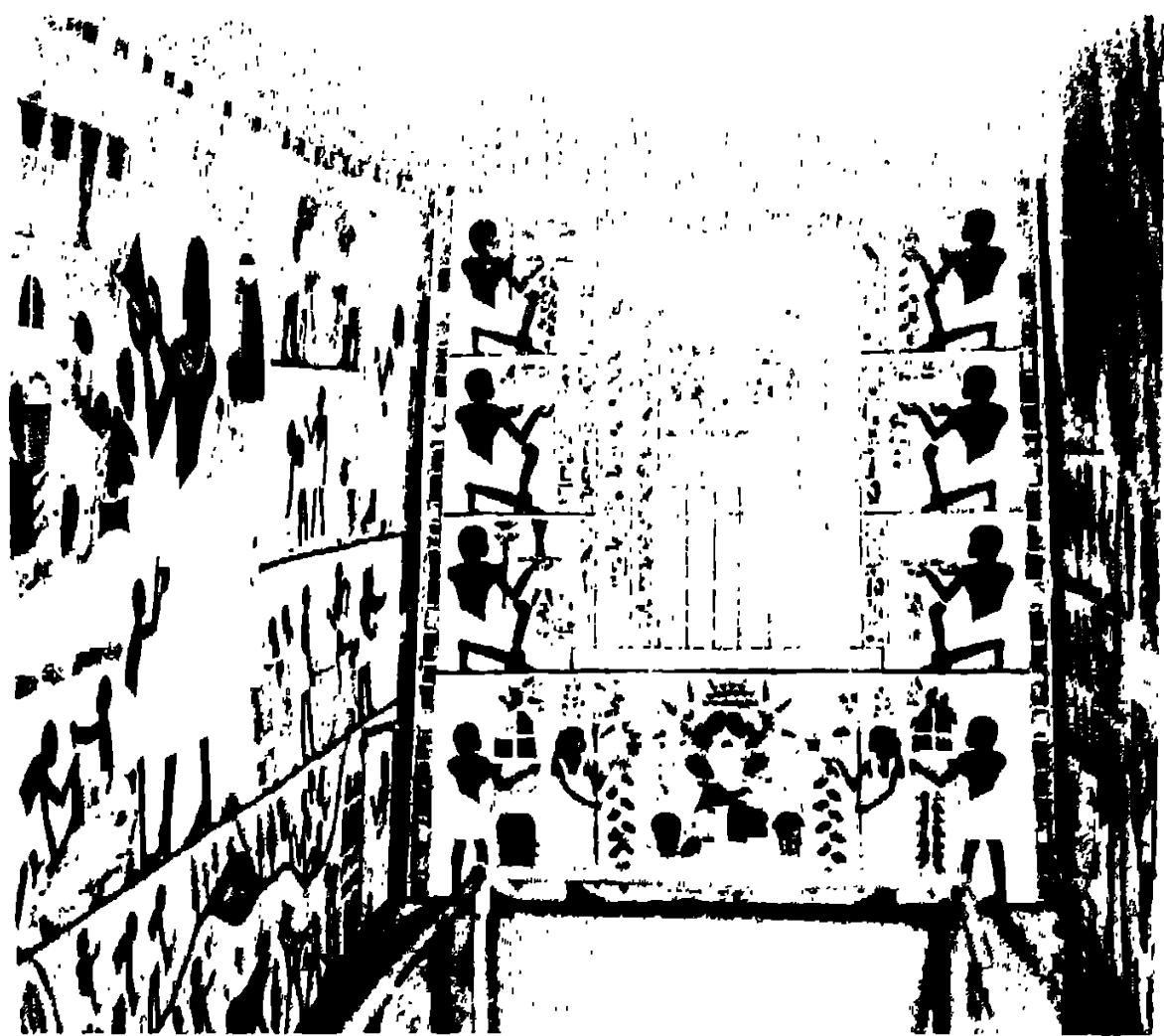
مومياء الملكة ، نفرتاري ، داخل خيمة التحنط تحرسها « إيزيس ونفتيس » على هيئة أنثى الصقر . مقبرة الملكة
« نفرتاري » بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة .

[صورة ٧٩]
الإلهة « سرقت » يعلو رأسها عقرب (رمز الحماية) من مجموعة توت غنيث أمون بالتحف المصري - الأسرة الثامنة عشرة .

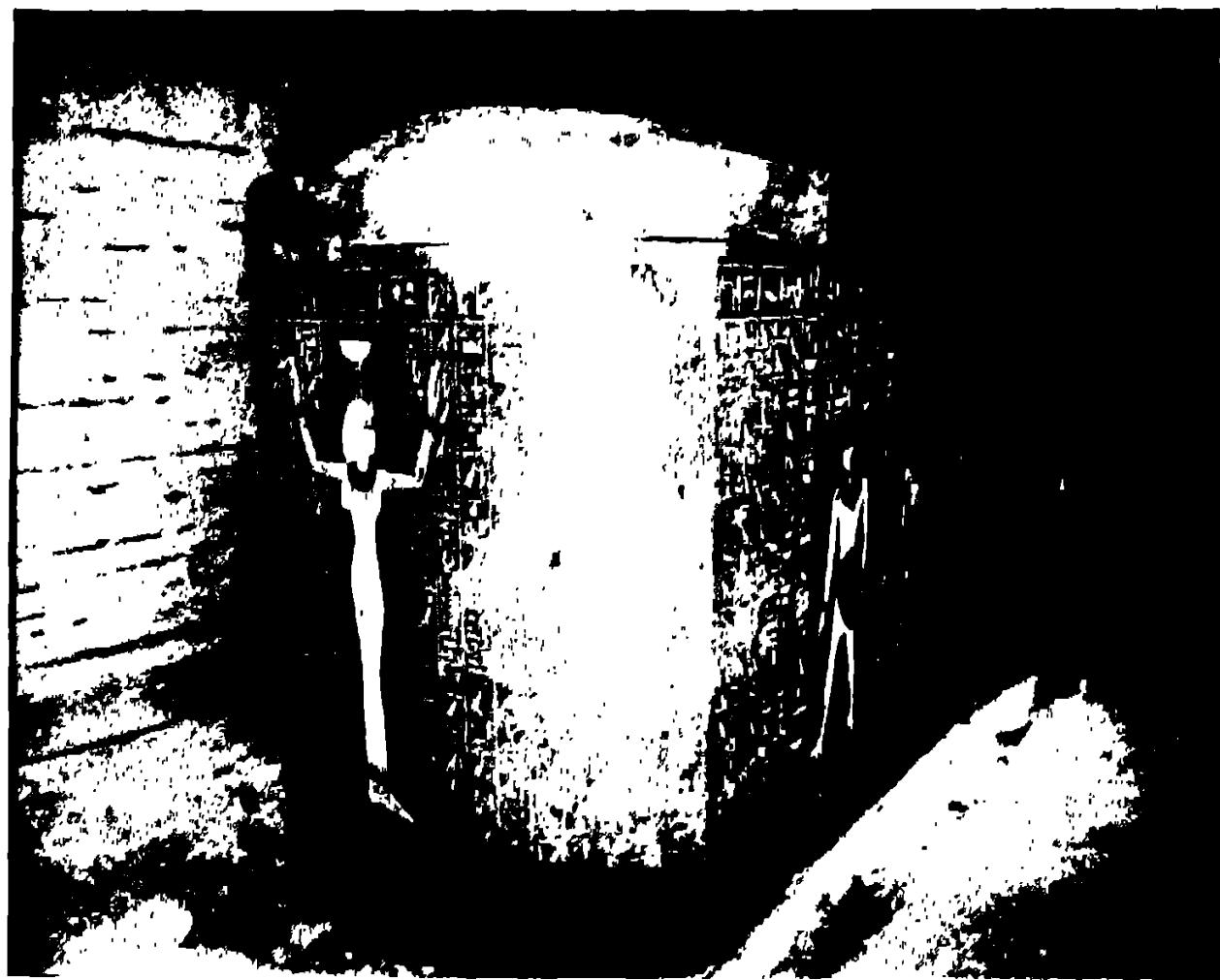
[صورة ٧٨]
صندوق من المرمر لحفظ أواتي الإلهاء . تحرسه الإلهات الحامييات - من مجموعة توت غنيث أمون بالتحف المصري - الأسرة الثامنة عشرة .

[صورة ٨٠]

مقبرة «نخت» - البر الغربي بالأقصر - الأسرة الثامنة عشرة .

[صورة ٨١]

تابوت الملك «رمسيس الرابع» بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر - الأسرة العشرون

[صورة ٨٢]

مقبرة الملكة « نفرتاري » بوادي الملوك بالير الغربى بالأقصر - الأسرة التاسعة عشرة .

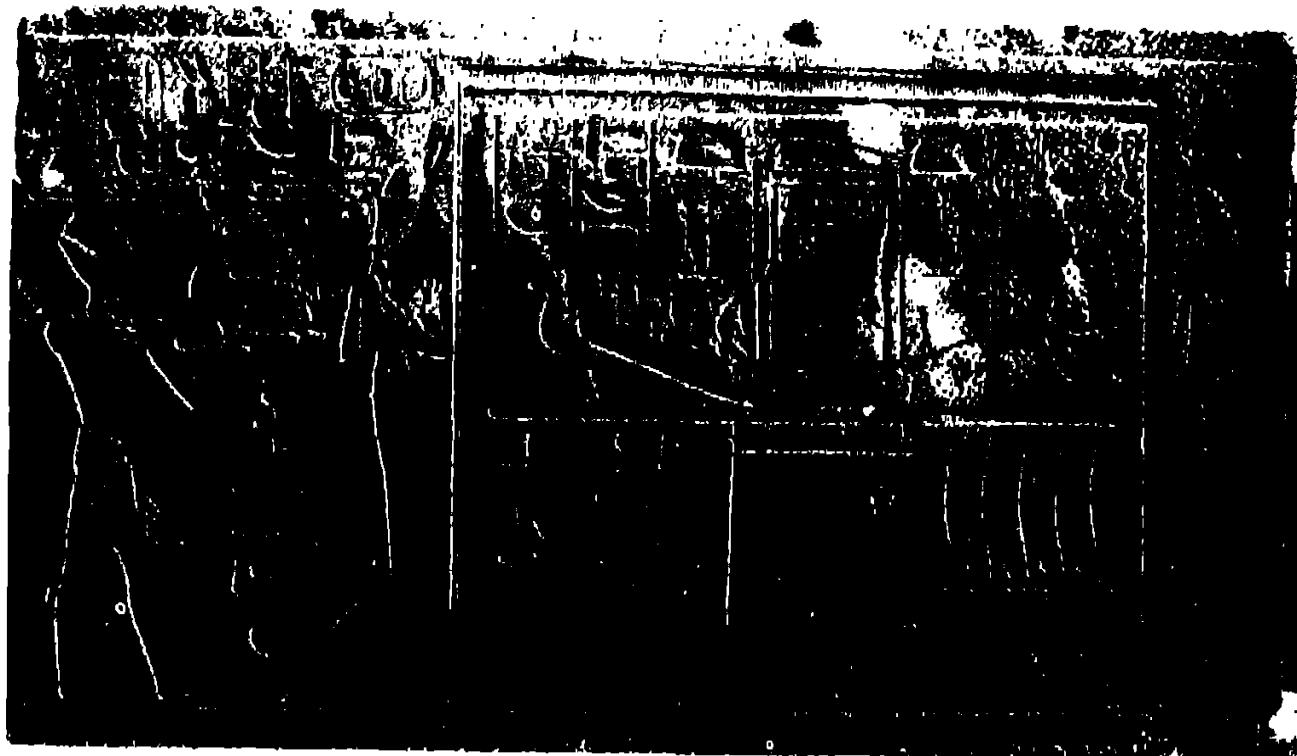
[صورة ٨٣]

تمثال للإلهة « موت » - المتحف المصرى - الأسرة الثامنة عشرة .

[صورة ٨٤]

جانب من موكب احتفالات أعياد الإله «أمون رع» (أوبت) - معبد الأقصر .

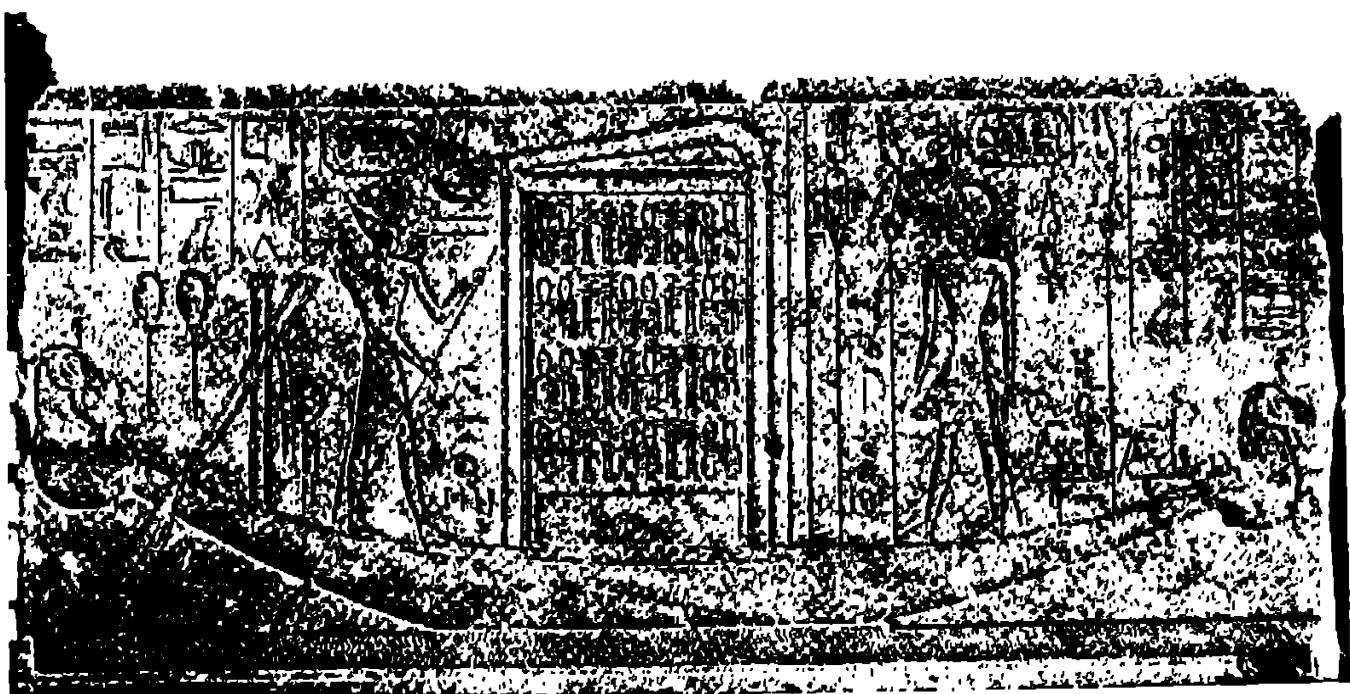
[صورة ٨٥]

الملكة «حتشبسوت» تطلق البخور أمام مركب الإله «أمون رع» داخل أحدى استراحاته بين معبدى الكرنك والقصر - مقصورة حتشبسوت الحمراء بالكرنك - الأسرة الثامنة عشرة .

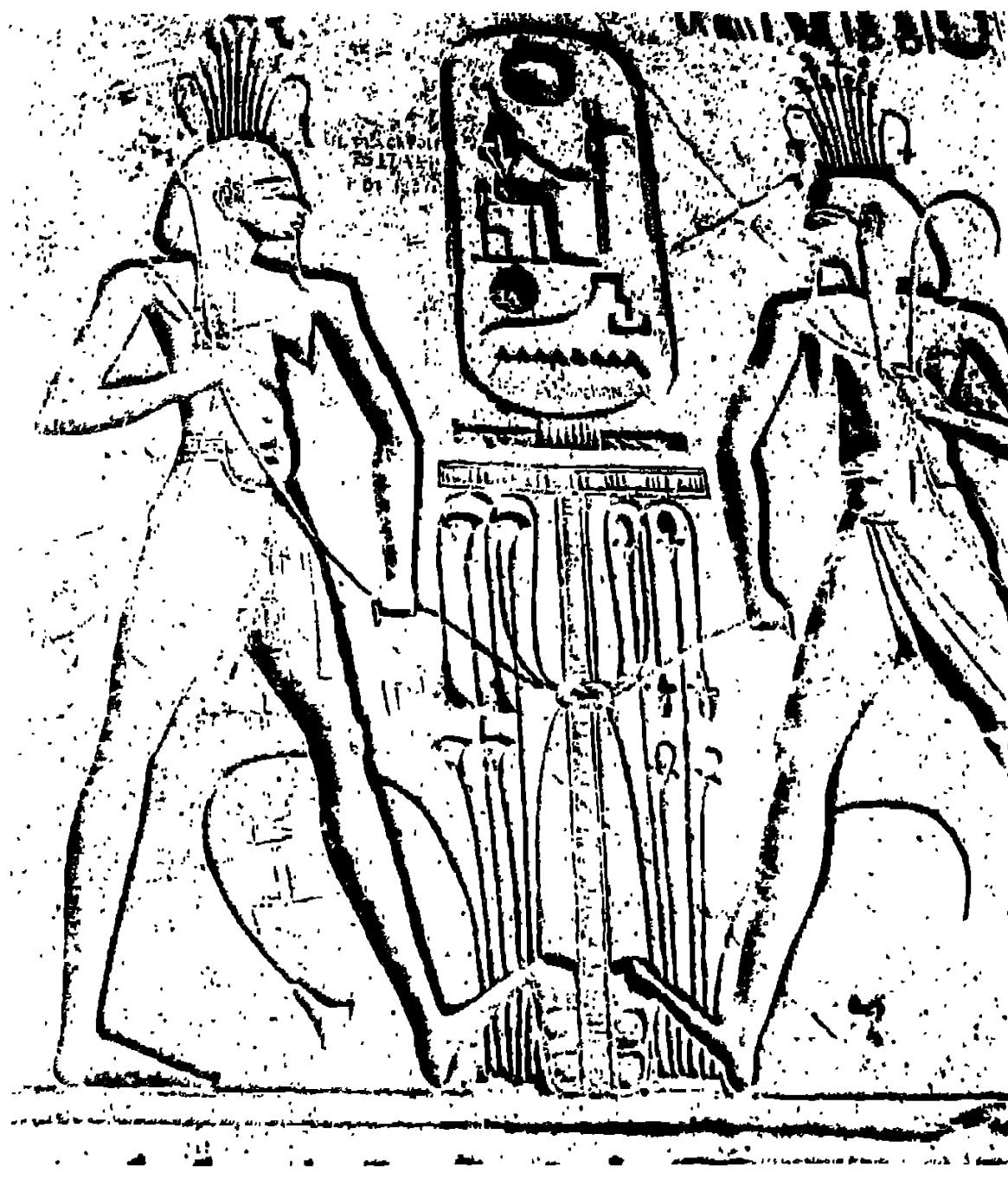
[صورة ٨٦]

الإله «أوزيريس» على عرشه وخلفه الإلهة «إيزيس»، وتقف أمامه الإلهتان «ماعت ورنبت» — معبد «سيتي الأول» بآبيدوس - الأسرة التاسعة عشرة.

[صورة ٨٧]

القارب «أوسرحات»، الذي يحوي مقصورة الإله «أمون رع»، يسير فوق النيل ويقوم الملك «تحتمس الثالث» بالتجديف (جهة اليسار)، بينما وقفت الملكة حتشبسوت أمام المقصورة (جهة اليمين) . مقصورة حتشبسوت الحمراء بالكرنك - الأسرة الثامنة عشرة .

[صورة ٨٨]

ترحيد القطرين « سماتاوى » يقوم به « حابى » إله النيل - معبد أبو سنبل الكبير بالنوبة - الأسرة التاسعة عشرة .

[صورة ١٩]

« نبت » ربة « سايس » — مقبرة
نفرتاري بوادي الملوك بالبر الغربي
بالاقصر — الأسرة التاسعة عشرة .

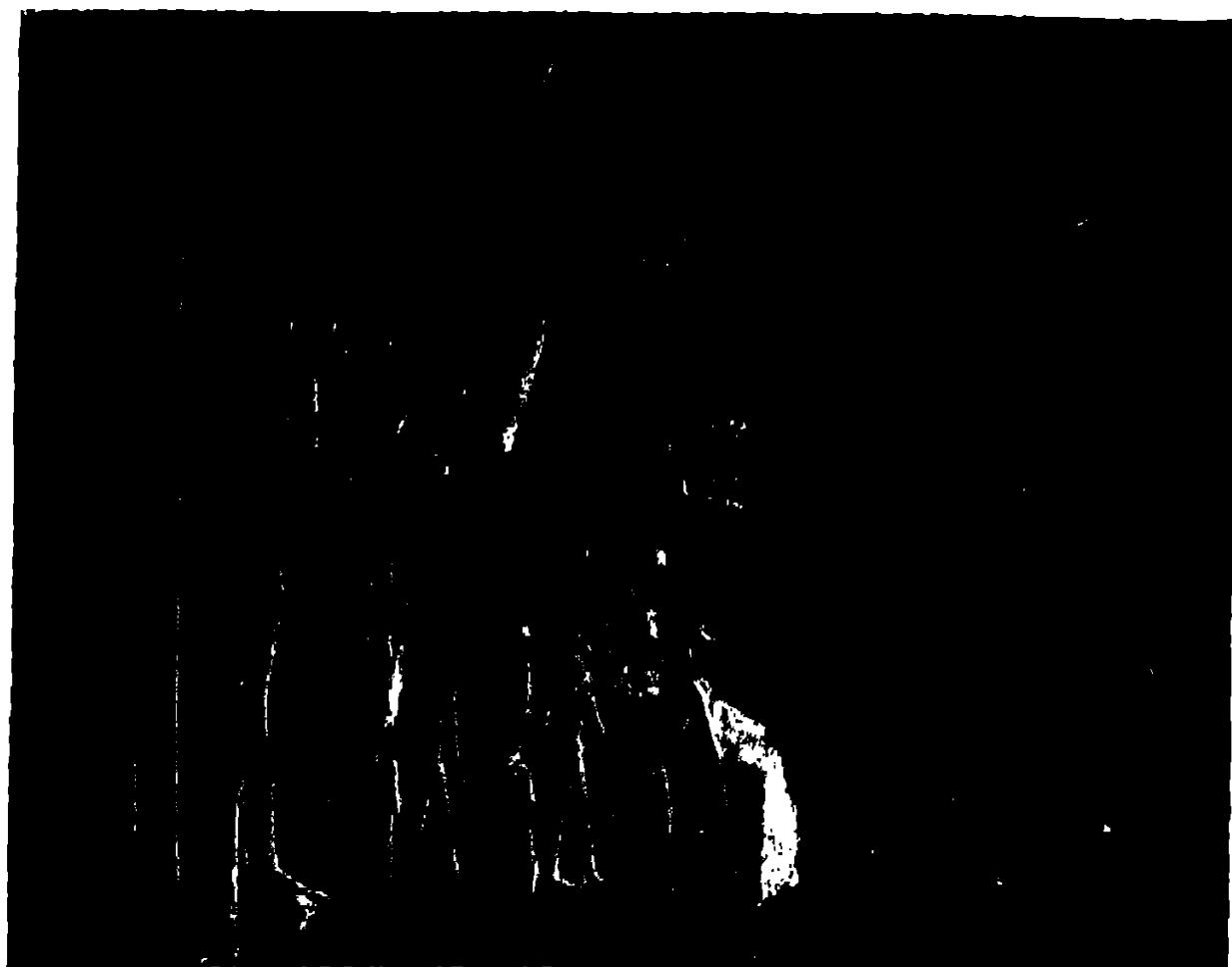
[صورة ٤٠]

الملك « رمسيس الثاني » يقدم آنية يعلوها رأس كبش (الرمز المقدس للإله آمون) — الأسرة التاسعة عشرة .
المتحف المصري .

[صورة ٩١]

تمثال من البرونز للإله «أبيس» العجل المقدس من الأسرة السادسة والعشرون
ـ المتحف البريطاني .

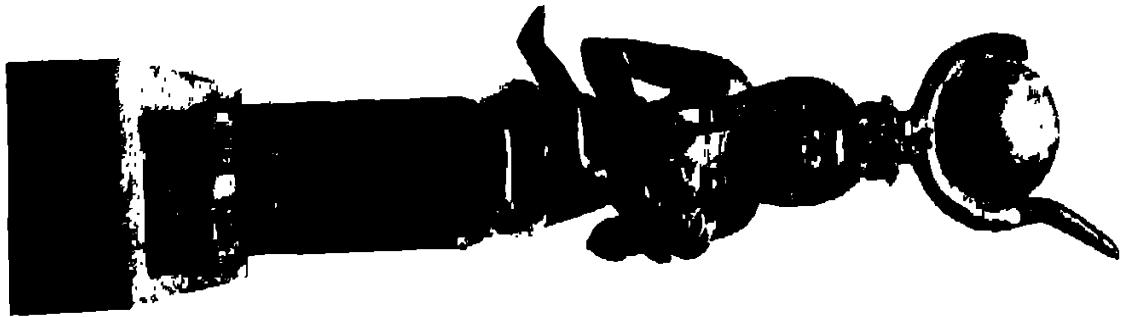
[صورة ٩٢]

الإله «سeker أو زيريس» حورس والإلهة إيزيس - معبد سيتى الأول بابيدوس - الأسرة التاسعة عشرة .

[صورة ٩٣]
الإله «أنوبيس» على هيكلة رجل يرأس
ابن آدم — متحف برلين — العصر
الروماني.

[صورة ٩٤]
تمثال من البرونز للإلهة «أيزيس»
ترضع طفلها «مورس» — المتحف
البريطاني — العصر المتأخر.

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
١	مقدمة المؤلف
٢	مقدمة المترجم
٣	مقدمة المراجع
٤	مدخل عام
٥	العقائد الدينية في عصور ما قبل التاريخ
٦	العبادات الرئيسية في المرحلة المبكرة
٧	معابدات على هيئة الحيوانات والطيور
٨	العقائد النباتية
٩	عقائد مرتبطة بأشكال مادية غير حية
١٠	أرباب في صور بشرية
١١	الألهة الرئيسية
١٢	صفات الألهة
١٣	نظريات الخلق في الأشمونيين وأون ومنف
١٤	اسطورة قرص الشمس المجنح
١٥	اسطورة دمار البشر
١٦	تأليه البشر
١٧	ظاهر الكون في نظر المصري القديم

٦٦.....	قدر الإنسان ومصيره
٧٩.....	طبيعة وصور الآلهة
٧٧.....	تحوت وأنوبيس
٧٩.....	أختاتون والديانة الآتونية
٨٩.....	البشر والآلهة
٩٣.....	المعبودات الشعبية
١٠٠.....	العرفة أو النبوة
١٠٢.....	القيم الأخلاقية والإيمان
١٠٧.....	عقائد الحياة بعد الموت
١١١.....	أثر الشمس في الفكر والعقيدة
١١٣.....	عقيدة أوزيريس وتجدد الحياة
١٢٢.....	الحفاظ على جسد الميت وتجهيزات المقبرة
١٣٣.....	العقيدة
١٣٥	المارسات الطقسية
١٣٩.....	الخدمة الدينية اليومية
١٤٣.....	عملية تحنيط الجثة وشعائر الدفن
١٤٦.....	تطور المقابر
١٥٢.....	الطقوس الجنائزية وصيانة المقبرة
١٥٥.....	تطور المعابد
١٥٧.....	طقوس تأسيس المعابد
١٦٠.....	الكهنة وألقابهم
١٦٢.....	موارد المعابد
١٦٣.....	الخدمة المقدسة
١٦٥	الأعياد الدينية
١٧٣.....	الآلهة المصرية والأجنبية وأضمحلال الديانة المصرية
١٧٦.....	أثر الآلهة الأجنبية على العقيدة المصرية في الدولة الحديثة
١٧٨.....	منف مركز عبادة الآلهة الآسيوية

١٨٠	الآلهة المصرية في فلسطين وسوريا
١٨١	الآلهة المصرية في غرب وجنوب مصر
١٨٨	الآلهة الإغريقية وتقاربها مع الآلهة المصرية
١٩٠	امتزاج الديانة المصرية مع الإغريقية
١٩٣	أثر الآلهة المصرية في العالم الإغريقي
١٩٨	اعتناق الإغريق للعقائد المصرية
٢٠٣	بداية اعتناق المسيحية
٢٠٦	تأثير الديانة المصرية على المسيحية
٢٠٨	الانتصار النهائي للمسيحية في مصر
٢١١	ملحق (١) : ملوك الأسرات المصرية
٢١٦	ملحق (٢) : أقاليم مصر العليا والسفلى
٢٢٣	ملحق (٣) : قائمة بأسماء أهم الآلهة المصرية
٢٤١	هوامش الفصل الأول
٢٥٤	هوامش الفصل الثاني
٢٦٤	هوامش الفصل الثالث
٢٧٩	هوامش الفصل الرابع
٢٧٣	هوامش الفصل الخامس
٢٨١	المراجع
٢٩١	الصور
٣٤٣	محتويات الكتاب
	* زوّدت الترجمة العربية بجميع الرسوم والصور التي يحتويها الكتاب، وكذلك الملحق والتعليقات والمراجع.

ياروسلاف تشننى

- ★ من أشهر علماء الآثار المصرية في العالم .
- ★ ولد في ٢٢ أغسطس ١٨٩٨ م في مدينة بيلزن بتشيكوسلوفاكيا .
- ★ أتم دراسته الجامعية بجامعة كارل في براغ .
- ★ عمل أستاذًا للآثار المصرية في جامعة لندن من عام ١٩٥٠ م حتى عام ١٩٥٣ م .
- ★ شغل منصب أستاذ بجامعة أكسفورد من عام ١٩٥٣ م حتى أحيل إلى المعاش .
- ★ أجرى العديد من الدراسات في علم المصريات حيث عمل فترة بالمتاحف المصري بالقاهرة .
- ★ اشترك مع المعهد الفرنسي للآثار المصرية في حفائر دير المدينة بالبر الغربي بالأقصر .
- ★ له دراسة مرموقة عن الحياة الإدارية لعمال دير المدينة الذين قاموا بحفر ونقش مقابر وادي الملوك بالأقصر .
- ★ له العديد من الكتب الهامة في اللغة المصرية وخاصة عن أجروميتها في العصر المتأخر .
- ★ يُعد من العلماء القلائل الذين تعمقوا في دراسة الكتابات الهيرواطيقية .
- ★ وضع قاموساً في اللغة القبطية رد فيه الكلمات القبطية إلى جذورها المصرية القديمة .
- ★ اشترك مع الأثريين المصريين في تسجيل آثار التوبة من نقل نصوص ووصف أثرى لمعابد أبو عودة ، والدر ، ووادي السبوع ، وأبو سنبل . وقد نشرت له هيئة الآثار (مركز تسجيل الآثار المصرية) العديد من هذه التسجيلات العلمية .
- ★ اشترك أيضاً مع مركز تسجيل الآثار المصرية لمدة خمس سنوات في تسجيل النصوص والنقش الصخري بالبر الغربي بالأقصر .
- ★ وافته المنية في أكسفورد بإنجلترا في ٢٩ مايو ١٩٧٠ م .

رقم الإيداع: ٩٦/٣٦٨٢
I.S.B.N. 977 - 09 - 0329 - 9

مطبع الشروق

النامر: ١٦ شارع جراد حسني - هاتف: ٣٩٣٤٥٧٨ - لاكس: ٣٩٣٤٨١٤
بيروت: ص.ب. ٨٠٦٤ - هاتف: ٣٩٥٨٥٩ - ٨١٧٧٦٥ - ٨١٧٢١٣

الإثنان والثلاثة والثلاثون

قدماء المصريين عظماء ، لا يشك في ذلك أحد ، آمنوا بربهم وببلادهم إيماناً
لانعهده في غيرهم من شعوب الأرض ، وأحبوا وطنهم أرضاً وسماءً وماءً وهواءً
وزرعًا وحيوانًا ، ثم قدسوا كل ذلك . ولم يكن الهوى هو مصدر ذلك الحب ،
ولكنه اليقين الذي أضحتى لدى أصحابه من قواعد الإيمان .

وقد اهتمت أمم العالم منذ سنوات عديدة بكشف النقاب عن مدنية قدماء
المصريين وأثارهم ، وتبارى علماؤهم وأغنياؤهم في هذا المضمار ، وأوقف الكثير
منهم حياته على دراسة هذه المدينة ، وهم بذلك سبقونا كثيراً أحفاد أصحاب
هذه الحضارة .

والقارئ لهذا الكتاب لن يقف على معرفة ديانة أجداده القدماء فحسب ، بل
إنه سيدرك مكانة الدينية والحياة الأخرى من عظيم الأثر في مدنية علومهم
وفنونهم وأثارهم ، فلولا معتقدات المصريين الدينية لما رأينا المعابد والأهرامات
والمقابر والتماثيل والتحنيط وزرائع الفن . وسيقف القارئ على نشأة وتطور
الديانة المصرية وتأثيرها في عقائد الأفريقي والروماني ، ويدرك فضلها على
ديانات العالم قديماً وحديثاً .

وهذا الكتاب يشبع رغبات المثقف المطلع للمعرفة ويلخص النتائج
التي أسفرت عنها البحوث العلمية بحيث يجد فيه القارئ المستثير للإجابات
عن تساؤلاته ، وتقدم له المقومات الرئيسية للفكر الدينى لحضارة لعبت دوراً
متوازناً في التاريخ الروحي للإنسان على مدى تاريخ البشرية .