

من هنا، فإن المسألة الأساسية التي كانت تشغل الفلاح، في علاقته بالقوى فوق الطبيعية، هي حياته بعد الموت، أي البعث، بل إن هذه كانت تشكل الموضوع الرئيسي في الديانة المصرية القديمة عموماً. وبما أن مسألة البعث هذه هي مسألة فردية فإن الوساطة بشأنها لم تكن ذات أهمية جوهرية بالنسبة للفلاح، خاصة وأن الوجه الآخر لتلك الوساطة هو المساس بنتائج جهده وعمله — أي تكريس حق الدولة المركزية في ملكية هذا الجهد وناتجه —، وعندما تكون هذه الوساطة — أي المؤسسة الدينية، أو الصيغة الدنيوية للدين — ذات أثر سلبي على الفلاح، وعلى ناتج جهده وعمله، فإن هذا كان يجد المبرر الخلقى والمنطقي للتخلي عن هذه الوساطة دون أن يرى في ذلك انتقاصاً من «إيمانه» الذي يشكل علاقته الخاصة بقوى مافوق الطبيعة، أي بالآلهة أو بالاله. وهذا ما يفسر لماذا اقترنت بعض ثورات المصريين القدامى بموقف متمرد ضد بعض رموزهم الدينية، ولماذا سعوا، من خلال بعض هذه الثورات، للحصول على حقهم في ممارسة بعض الشعائر الدينية مستقلين عن الفرعون وعن المؤسسة الدينية التابعة له، كذلك يفسر لماذا غير المصريون ديانتهم بعد ذلك أكثر من مرة، حينما تركوا دياناتهم القديمة واعتنقوا المسيحية، ثم تركوا المسيحية واعتنقوا الإسلام، ثم تبنوا المذهب الشيعي واستعانوا بالفاطميين ضد دولة الاخشيديين (السنية)، ثم عادوا وثاروا على الفاطميين وقبلوا العودة إلى المذهب السني حينما امسك صلاح الدين الأيوبي بالسلطة المركزية (١١٧١م). ومن المهم ملاحظة أن المصريين حينما تحولوا إلى المذهب الشيعي لدوافع سياسية واجتماعية، فإنهم، كما سنوضح فيما بعد، رفضوا، في هذا المذهب، جانبيين: الإمامه والموقف العدائي للصحابة. وحينما قبلوا بالإنقلاب السني الذي أحدثه صلاح الدين الأيوبي فإنهم ظلوا محتفظين ببعض تقاليدهم الشيعية وثاروا ضد الدولة الأيوبية «السنية» وبخاصة في فترة حكم الملك العادل (١٢٠٠ — ١٢٩٨).

كذلك، فإن وقائع تاريخ مصر الحديث تأتي دليلاً على أن الإنسان المصري يعتبر موقفه الديني علاقة خاصة وفردية بينه وبين الله، وأنه كما يرفض الوساطة في هذه العلاقة، فإنه على استعداد لتقبل مواقف سياسية واجتماعية، حتى وإن كانت على أسس غير دينية، طالما أن ذلك يحقق له مصالحه الاقتصادية والاجتماعية. فقد التفت المصريون بقوة حول القيادة العلمانية للثورة العرابية رغم أن أول برامجها — أي بيان الحزب الوطني الأول — كان ينص على أن هذا الحزب هو حزب سياسي غير ديني، وفقدت القيادة الدينية، منذ ذلك الوقت، موقعها كقيادة سياسية، وكذلك التفت المصريون تنافاً رأتياً حول حزب الوفد وقيادته العلمانية، وعجز تحالف السراي الملكي مع القيادة الدينية التقليدية (مشايخ الأزهر) والقيادة الدينية السياسية السلفية الجديدة (الأخوان المسلمون) عن النيل من شعبية حزب الوفد وبخاصة لدى الفلاحين، كما عجز هذا التحالف عن أن يقدم نفسه كبديل منافس للوفد في قيادة الشعب. ومرة أخرى، لم تهتز شعبية جمال عبد الناصر لدى الغالبية العظمى من الشعب رغم العنف الذي تعامل به مع «الأخوان المسلمين»، ورغم أنه حول الأزهر من جامعة دينية إلى جامعة علمية حديثة، ورغم أنه ألغى المحاكم الشرعية وحول قضايا الأحوال الشخصية إلى القضاء الأهلي والعلماني.