

”مفهوم الزهد المسيحي في القرون الوسطى”

د/كريمة سعيد حسين محمد

مدرس فلسفة القرون الوسطى

كلية التربية / جامعة الإسكندرية

مقدمة :-

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

أما بعد...

تتناول فكرة هذا البحث أحد الموضوعات الشائكة والهامة في الفكر الفلسفي الديني المسيحي في القرون الوسطى وأصوله القديمة؛ ألا وهو مفهوم الزهد المسيحي في القرون الوسطى.

الزهد يعني طريقة في الحياة، ملامحها الأساسية هي التقشف البالغ، وأكبر رفض ممكن لمظاهر الراحة، طلبًا لتحقيق مثل أعلى أخلاقي أو ديني سام. وكان اصطلاح الزهد ينطبق في اليونان القديمة أولاً: على تدريبات في الفضائل وهو أيضاً عنصر هام في البراهمانية والبوذية وفي القرون الأولى للمسيحية. ينطبق وصف الزهاد على أولئك الذين يمضون حياتهم في عزلة وإماتة لأجسادهم في صوم وصلاة. وقد اعترى المثل الأعلى المسيحي المبكر والوسيط للزهد تغييراً في زمن "الإصلاح الديني".

ويقابل مصطلح الزهد في المسيحية مصطلح الرهبانية، وتعنى الرهبانية العزلة الفردية التامة، وإغراق الراهب في ضروب الزهد، والمبالغة في التقشف وتعذيب الجسد، والصوم، والابتعاد عن ضجيج الحياة، والحرمان من لذيذ العيش، ولبس خشن الثياب، والتبتل وعدم الزواج، والعكوف على العبادة. إذن، الزهد هو ترك التعلق بالدنيا، وعدم الركون إليها، والإقبال على الآخرة، رغبة في ثواب الله، وثقة بما عنده، بحيث تصير الدنيا في يد العبد، وليست في قلبه، فلا يفرح بشيء منها أقبل، ولا يحصل على شيء منها أدبر.

- إشكالية الدراسة وتساؤلاتها:-

تحاول تلك الدراسة التعرف على ماهية الزهد، وأصوله في الديانات والمذاهب والفلسفات القديمة، وأهميتها في العقيدة المسيحية، ورد الإسلام على هذه الأفكار والمعتقدات، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية:

- التساؤلات أو الفرضيات التالية.

١. ما المقصود بمفهوم الزهد؟ وما أنواعه واحكامه؟
٢. ما الفرق بين الزهد والرهبنة؟

٣. ما مفهوم الزهد عند حضارات الشرق القديم؟ وما الأسس التي يقوم عليها؟
٤. إلى أي حد يمكن أن نلتقي بمفهوم الزهد في الفلسفة اليونانية؟
٥. ماذا يعني بالرهبانية؟ ما أسس الرهينة؟ وما مراحلها وما أسباب ظهورها؟
٦. ما موقف رجال الدين المسيحي وبعض الفلاسفة المسيحيين من عقيدة الرهينة؟
٧. ما موقف الإسلام من عقيدة الرهينة؟

- منهج الدراسة :

فإذا كانت مناهج البحث في الفكر الفلسفي تتنوع طبقاً لطبيعة الموضوع المراد دراسته، فإن المنهجين المستخدمين في هذه الدراسة هما المنهج التحليلي، والمنهج النقدي، ولا شك أنهما يستقيمان تماماً مع موضوع البحث.

أولاً:- المعنى اللغوي :-

(زَهَدَ) فيه وعنه - زُهْدًا، وزَهَادَةً: أَعْرَضَ عَنْهُ وَتَرَكَه.
 (زَهَّدَهُ) فيه، وعنه: جَعَلَهُ يَزْهَدُ.
 (تَزَاهَدُوا) الشيء: احْتَقَرُوهُ وَاسْتَقْلَوْهُ.
 (تَزَهَّدَ) صار زَاهِدًا يَتَعَبَدُ.
 (الزاهد) العابد (ج) زُهْدٌ، وزُهَادٌ، وهي زَاهِدَةٌ (ج) زَوَاهِدُ.
 (الزهادة) في الشيء: خِلَافُ الرِّغْبَةِ فِيهِ: وَ-الرِّضَا بِالْيَسِيرِ مِمَّا يَسْبِقُ جَلُّهُ، وَتَرْكُ الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ لَلَّهِ تَعَالَى.
 الزهد: الزهادة (الزهد) القليل: يقال شيء زهيدٌ (١)

المعنى الاصطلاحي:-

(١) معنى الزهد Ascetism:

أ- مذهب أخلاقي :- يقوم على تحقير اللذة الحسية وممارسة الرياضيات الروحية ابتغاء الكمال، ومنه، الزاهد.

ب- عند المتصوفة: بغض الدنيا والأعراض عنها طلباً للآخرة (١)

1 إبراهيم مدكور، المعجم الوجيز، مطابع الدار السنديسية، الطبعة الأولى، ١٩٨٠م، مادة (زهد)، ص ٢٩٤.

٢) زهد Ascetism:

أ - **اللفظ الإفرنجي:** مشتق من اللفظ اليوناني *ascesis* ويعنى نظام الحياة عند الرياضيين اليونانيين، ويشتمل على تدريبات وحرمانات ونقل اللفظ بعد ذلك إلى حياة الرهبان.

ب - **في علم الأخلاق:** إفراط في احتقار اللذة الحسية، بدعوى أنها تفضى إلى الآلام، وأن تكاليفها باهظة لا تساوي المتعة التي توفرها. ولهذا فالزهد تقشف مع إضافة معنى الرياضة الروحية والبدنية.

ج - **في الأخلاق الدينية:** البحث عن الألم لكي تتقدم الروح وتتشبه بالله.^(١)

٣) الزهد

فمطلوب غير العارف منه أن يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة، ومطلوب العارف منه هو أن التفت القلب إلى ما سوى الله يمنعه عن الاستغراق في محبة الله. فالعارف يحاول قطع الالتفات إلى ما سوى الله دفعاً للمانع، فإن العاقل إذا منح له مطلوبان أحدهما أشرف من الآخر، وكان كل واحد منهما مانعاً عن الآخر، اختار لا محالة ترجيح الشريف على الخسيس، فالاشتغال بالله عز وجل وبما سواه متضادان، والاشتغال به أشرف وأبقى فكان بالرعاية أولى.

إذن، معنى الزهد قلة الرغبة، يقال زهد فلان في كذا إذا لم يرغب فيه وأصله القلة، و يقال رجل زهيد إذا كان قليل الطمع.

أما الزاهد: فهو المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها، والعابد هو المواظب على العبادات من القيام والصياد، والعارف هو المستغرق في محبة الله ومعرفته.

إن الزاهد والعابد يشتركان في أن مطلوبهما من الزهد العبادة لتحصيل اللذات في الآخرة، لكن الزاهد يطلبها بترك اللذات في الدنيا، والعابد يطلبها بفعل المشاق وتحملها. والأول يسمى مبايعة، والثانية يسمى أجارة.^(٢)

1 إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٣م، ص ٩٥.

2 مراد وهبه، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٧م، ص ٣٤١.

3 سميح دغيم، موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م، ص ٣٥٧-٣٦٣.

٤) زُهْدِيَّة Asetisme :-

أ- الأخلاق : طريقة أخلاقية قوامها عدم الاكتراث إطلاقاً باللذة والألم، والتلبية الدنياه الممكنة لغرائز الحياة الحيوانية أو منازع الإحساس الطبيعية.

ب- بنحو خاص في الخلق الديني، البحث عن الألم والعذاب تكفيراً، أو إماتة للغرائز، بوصفه مفيداً لتقدّم النفس، ومُرضياً لله.^(١)

٥) أصل (Ascetisme) في اليونانية (Askesis) ومعناه التمرين والرياضة في الاصطلاح هي استبدال الحالة المحمودة بالحالة المذمومة أي الاعراض عن الشهوات.

أما في اللغة العربية فالزهد ترك الميل إلى الشيء، تقول: زهد في الشيء زهداً وزهداً: أعرض عنه، وتركه لاحتقاره له، أو لقلته، وزهد في الدنيا ترك حلالها مخافة حسابه. وحرامها مخافة عقابه. لذلك قيل: الزهد نوعان: أحدهما الزهد في الحرام، والآخر الزهد في الحلال. فإذا كان في الحرام كان فرضاً، وإذا كان في الحلال كان فضلاً.

والزهد في اصطلاح أهل الحقيقة هو بغض الدنيا والإعراض عن شهواتها. وهذا المعنى قريب من معنى التقشف، لأن التقشف ترك الترفه والنعمة، ومحاربة النفس في سبيل الوصول إلى الكمال الأخلاقي.

والزاهد من ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا، أي لا يفرح بشيء منها، ولا يحزن على فقده، ولا يأخذ منها إلا ما يعنيه على طاعة ربه، مع دوام الذكر والمراقبة، والتفكير في الآخرة. لذلك قيل: الزهد ترك راحة الدنيا طلباً للآخرة، ولذلك قال الإمام "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه: من زهد في الدنيا هانت عليه الآخرة. وأعلى درجات الزهد، الزهد فيما سوى الله تعالى من دنيا وجنة وغيرهما، إذ ليس يصاحب هذا الزهد إلا الوصول إليه تعالى والقرب منه. لذلك قيل: الزهد ترك ما ما يشغلك عن الله.

وكثيراً ما يكون الزهد نتيجة اتجاه ديني أو أخلاقي، أو يكون المقصود به الحصول على الكمال الذاتي بممارسة الرياضة الروحية. وإذا اشتد الزهد وصحبه تلذذ بالألم لذاته أصبح انحرافاً عن الجادة، أو مرضاً في النفس.^(٢)

1 أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريف خليل أحمد خليل، إشراف أحمد عويدات، المجلد الأول. ص ٩٨-٩٩.

2 جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، ١٩٨٢ م، ص ٦٤٠-٦٤١.

- نقل عن السلف عدة تعريفات للزهد منها:

ما قال سفيان الثوري: "الزهد في الدنيا: قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ، ولا لبس العباء".

وقال عبد الله بن المبارك: "هو الثقة بالله، مع حب الفقر".

وقال الإمام أحمد: «الزهد في الدنيا: عدم فرحه بإقبالها، ولا حزنه على إديارها».

قال ابن القيم، بعد أن ساق عددًا من التعريفات: "والذي أجمع عليه العارفون: إن الزهد، سفر القلب من وطن الدنيا، وأخذه في منازل الآخرة، وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد، كالزهد لعبد الله ابن المبارك، ولإمام أحمد، ولوكيع، ولهناد بن السري، ولغيرهم".

وقال المقدسي: "اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف، من مقامات السالكين، والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وشرط المرغوب عنه، أن يكون مرغوبًا فيه بوجه من الوجوه، فمن رغب عن شيء ليس مرغوبًا فيه، ولا مطلوبًا في نفسه، لم يسم زاهدًا، كمن ترك التراب، لا يسمى زاهدًا"⁽¹⁾.

٢- أنواع الزهد وحكمه:-

قسم ابن القيم "رحمه الله تعالى" الزهد إلى أقسام:-

الأول: الزهد في الحرام، وهذا فرض على كل مسلم.

الثاني: الزهد في المكروه، وفضول المباحات، والتفنى في الشهوات المباحة، وهذا النوع مستحب، وتتفاوت درجة الاستحباب بحسب المجهود فيه.

الثالث: زهد الداخلين في هذا الشأن، وهم المشمرون في السير إلى الله، وهو نوعان:

أحدهما: الزهد في الدنيا جملة، وليس المراد تخليتها من اليد، ولا إخراجها، وعوده صفرًا منها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت إليها، ولا يدعها تسكن قلبه، وإن كانت في يده وهذا كحال الخلفاء الراشدين، وعمر بن عبد العزيز، الذي يضرب بزهد المثل. هذا النوع من الزهد ثلاثة أشياء، الأول: علم العبد أن الدنيا ظل زائل، وخيال زائر.

الثاني: علمه أن وراءها دارًا أعظم منها قدرًا، وأجل خطرًا، وهي دار البقاء.

1 سعيد بن علي بن عبدالله آل ناسع الأسمرى، رسالة الماجستير في (الحديث وعلومه)، إشراف/ أحمد بن نافع المورعي، جامعة أم القرى، ٢٠١٢م، ص ١٩-٢٠.

الثالث: معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. ثاني النوعين: الزهد في النفس، وهو أصعب الأقسام وأشقها..."

وقسم ابن الجوزي الزهد، بالإضافة إلى المرغوب فيه إلى ثلاث درجات:

الأولى: الزهد للنجاة من العذاب، والحساب، والأهوال التي بين يدي الآدمي، وهذا زهد الخائفين.

الثانية: الزهد للرغبة في الثواب، والنعيم الموعود به، وهذا زاهد الراجين، فإن هؤلاء تركوا نعيمًا لنعيم.

الثالثة: وهي العليا، بأن لا يزهد في الدنيا؛ للتخلص من الآلام، ولا للرغبة في نيل اللذات، بل لطلب لقاء الله تعالى، وهذا زهد المحسنين العارفين.^(١)

٣- أصول الزهد:-

لم تكن المسيحية هي الديانة الوحيدة التي انفردت بالدعوة إلى الرهبانية والمبادئ النسكية. ففي الديانات السابقة للمسيحية جماعات وطوائف سخرت نفسها لحياة انعزالية على درجات متفاوتة من القسوة البدنية، فلقد كان الزهد في الحياة عن طريق الابتعاد عن المغريات، وكبت وإيلاء النفس، وتعريض الجسم للأذى والانعزال في الأماكن البعيدة. وسوف نتحدث عن أهم الظواهر النسكية والرهبانية في الشعوب القديمة قبل ظهور المسيحية.

أولاً:- الرهبانية في الديانات الهندية :-

قد ارتبط الزهد منذ بدايته في بلاد الهند بالمشقة والتعذيب، وذلك عن طريق حرمان الجسد من كل وسائل الراحة واللذات، وكان الهدف منها في نظرهم التقدم الروحي حتي يصل الراهب إلى درجة إجبار المعبودات على طاعته. فمذ الوقت الذي بدأ فيه النسك الهندي يظهر في التاريخ كان القيام بأشياء قاسية شديدة يحمل في ثناياه التحدي ضد القوى التي فوق الطبيعة. وكان الناسك يصوم، وكان صومه في الواقع تحدياً للمعبودات، لأن ذلك يزيد من قواه الروحانية.^(٢)

1 أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، مختصر منهاج القاصدين، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة التاسعة، ١٤٢١ هـ، ص ص ٢١-٢٢.
2 رالف لنتون، شجرة الحضارة، ترجمة: أحمد فخري، الجزء الثالث، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ١٩٦١م، ص ١٧٥.

وكان الهدف الأساسي للنسك الهندي هو معاونة الروح في محاولتها الوصول إلى الاتحاد مع السرمدية "الأزلية" التي لا نهاية لها. وأن تمر بحالات الاستغراق والنشوة الروحية التي تدرك أثناءها معني هذا الكون.

٤- النسك الهندي في الديانة الجينية والديانة البوذية:

في القرن السادس قبل الميلاد ظهرت في بلاد الهند ديانتان:

١- الديانة الجينية.

٢- الديانة البوذية.

وهاتان الديانات كانتا رد فعل أحدثته الديانة البراهمانية من التفريق بين الناس، واعتبار الكهنة هم الطبقة الأولى في المجتمع، وإن لهم من المكانة ما لا يستطيع أحد بلوغها، فهم وحدهم الذين يستطيعون التأثير في الآلهة والتعامل معهم بالطقوس والقرابين. وقد ظهرت هاتان الديانتان في وقت واحد تقريباً ولهذه هدف واحد هو تخفيف حدة الديانة البراهمانية وتوجيه الطعنات إليها - وإن شئت الدقة - فقل "لمحاولة إصلاح بعض تعاليمها"^(١).

١ - النسك في الديانة الجينية(*):

من المذاهب الهندية وتنسب هذه الديانة إلى (جينا)، وليس هذا اسم علم، ولكنه صفة معناها القاهر أو المتغلب، وقد وصفت بذلك لأن مؤسسها عرفوا بكبح شهواتهم والتغلب على رغباتهم المادية^(٢)، وكانت معظم تعاليم هذه الديانة تتعلق بالناحية العملية فهي تركز على رياضة النفس، وعلى الزهادة والتحرر من قيود الشهوات واعتزال جميع مظاهر الحياة، ولذلك كانت هناك جماعات من اتباع هذه الديانة تسمى بالرهبان. ولا تقتصر الرهبنة في هذه الديانة على الرجال فقط، بل شملت النساء أيضاً، وسوت بينهن وبين الرجال في نتيجة الزهادة، ولذلك قبلت زهاده النساء على أن تقيم لهن صومعات خاصة غير صومعات الرجال^(٣).

- 1 جوزيف كاير: حكمة الأديان الحية، ترجمة: حسين الكيلاني، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٤م، ص ١١
- * مؤسس هذه الديانة (فاردامانا ماهافيرا) ولد حوالي سنة ٥٩٩ق.م. وتوفي سنة ٥٢٧ ق.م، واشتهر عنه أنه كان زاهداً. وتنسب إليه "جينا". انظر حامد عبد القادر، المرجع السابق، ص ٢٦.
- 2 حامد عبد القادر، بوذا الأكبر، د.ت، ص ٢٦.
- 3 محمد غلاب، الفلسفة الشرقية، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية، ١٩٥٠م، ص ١٩٩

- نظم الرهبنة في الديانة الجينية:-

أقرت هذه الديانة مبدئين من أكثر المبادئ شيوعاً في الهند وهما: الزهد والتقشف إلى أقصى حد، ومبدأ الامتناع عن تعذيب الإنسان وأي نوع من أنواع الحيوان بأي صورة من صور التعذيب، هذا وقد وضع مؤسسو الديانة الجينية نظماً للرهبنة تتلخص فيما يلي:

- ١ - كان على الراهب الجيني أن يلتزم بالوفاء بخمسة عهود:
أ- عدم القتل. ب - عدم السرقة. ج - عدم الكذب. د- التمسك بالعفة.
هـ - الزهد في الملكية.
 - ٢ - ألا يلحق الضرر بأي كائن، وكان الخوف من إيذاء المخلوقات يلزم الراهب في كل عمل يقوم به.
 - ٣ - وكان يحرم على الراهب الجيني أكل اللحوم، ولقد غالى الرهبان الجينيون في تطبيق هذين المبدئين غلوا شديداً حيث إنهم كان يضعون على أفواههم وأنوفهم شبه كامامة تمنع دخول أي كائن حي فيها عند التنفس وحين يشمون في الطريق يمسك الواحد منهم بيديه مكنسة يكنس بها الطريق خشية أن تطأ قدمه كائنًا حيًا صغيراً بريئاً فيموت.
 - ٤ - وكان على الراهب الجيني أيضاً أن يلتزم جانب الحيطة والحذر في تصرفاته، وأن يضبط نفسه إلى أقصى حد فلا يسمح لجسمه ولا للسانه ولا لعلقه بمخالفة الفضائل، وعليه أن يقمع شهواته، ويجنب نفسه الشعور بالآلام أو المضايقات.
 - ٥ - وكان على الراهب الجيني أيضاً أن يؤدي جميع الواجبات المفروضة عليه، وفي مقدمة ذلك المثابرة على التأمل الروحاني^(١).
- ويعتقد الجينيون أنه بعد أن يلتزم الراهب الجيني بهذه الرياضات النفسية في دقة وصرامة اثني عشرة سنة، يسمح له بالاستمتاع بنعمة الموت جوعاً كي تنقطع أعماله التي في كل منها مظنة إلحاق الضرر بكائن من الكائنات المزودة بالأرواح. ووصول الراهب

1 Jaini (J) Outlines of Jainism, Cambridge, 1916. P. 20-25 وانظر أحمد علي عجيبة، الرهبانية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م، ص ص ٢٦-٢٧. المسيحية وموقف الإسلام منها، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م، ص ص ٢٦-٢٧.

الجيني إلى هذه المنزلة يدل في نظرهم على أن هذا الراهب قد وصل إلى أسمى درجات الزهد والتقشف^(١).

أهم العقائد الرئيسية التي عرفت عن المذاهب الجيني ما يلي :-

- ١ - إن الدنيا ثمرات الروح والمادة، وليس لها خالق ومدبر خارج عنها.
 - ٢ - إن العلاقة التي نجدها بين الروح والمادة هي نتيجة الكارما؛ لأن الكارما تعيد الروح إلى الدنيا مرة بعد مرة.
 - ٣ - لا تتخلص الروح من العودة إلا بالإيمان الصحيح، والعلم الصحيح، والعمل الصحيح، ويسمي هذا الخلاص "المكتي" أي النجاة.
 - ٤ - الروح الناجية هي (برماتما) وقد تعود بعد النجاة إلى الدنيا لإضاعة السبل للسائرين، فالواجب على الإنسان أن يجتهد في تخليص روحه من العودة.
 - ٥ - الدنيا مركز الأرواح ومستقر لها، وتسلسل الأرواح في الدنيا غير منقطع.
 - ٦ - أهنسا برمو دهرما: " أفضل الدين ترك الإيذاء "
 - ٧ - يجب على الراهب الجيني أن يختار حياة " برما جاريا"، يعني البعد عن المرأة والتطيب والتزين "
 - ٨ - السيطرة التامة على الحواس الخمس، لأنها هي التي تجعل الإنسان يعيش حياة شهوة ورغبة في الدنيا، وبالتالي لا يحصل له " النيرفانا"^(٢).
- من خلال ذلك وضع الجينيون سبعة مبادئ رئيسة لتطهير الروح، وتعتبر هذه الأصول أمهات المبادئ الجينية:
- ١ - أخذ العهود والمواثيق مع القادة والرهبان بأن يتمسك المرید بالخلق الحميد ويُقلع عن الخلق السيء.
 - ٢ - التقوى، والمحافظة على الورع، والاحتياط في الأقوال والأعمال، وتجنب الأذى والضرر لأي كائن حي مهما كان حقيراً.

1 Jon. B. Noss. Man,s Religions Macmillan, Inodon, 1969, P.118- 121. لو انظر علي زيغور ،

الفلسفة في الهند (قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والمعاصرة مع مقدمات عن الفلسفة الشرقية وفي الصين) مؤسسة عز الدين الطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م. ص ٣٢١.

2 محمد ضياء الرحمن الأعظمي فصول في أديان الهند (الهندوسية) الجينية، السيخية وعلاقة التصوف به دار البخاري للنشر والتوزيع ، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م. ص ص ١٠٧-١٠٨.

- ٣- التقليل من الحركات البدنية، ومن الكلام، ومن التفكير في الأمور الدنيوية الجسمانية، حتي لا تضيع الأوقات والأنفاس الثمينة في صغار الأمور.
- ٤- التحلي بعشر خصال هي أمهات الفضائل ووسائل الكمال وهي: العفو، والصدق، والاستقامة، والتواضع، والنظافة، وضبط النفس، والنقش الظاهري والباطني، والزهد، واعتزال النساء، والإيثار.
- ٥- التفكير في الحقائق الأساسية عن الكون، وعن النفس، وبعض أمور الكون وأمور النفس يتواصل لها بالحواس الخمس المادية.
- ٦- السيطرة على متاعب الحياة وهمومها التي تنشأ من الأعراض الجسمانية أو المادية، كمشاعر الجوع والعطش والبرودة والحرارة، وسائر أنواع الشهوات المادية، وعليه أن يضرب حصناً متيناً حوله للتخلص من هذه الأعراض والحواس والتأثر بها.
- ٧- الفناعة الكاملة والطمأنينة والخلق الحسن، والطهارة الظاهرية والباطنية.^(١)

٢- النسك في الديانة البوذية^(*):-

ظهرت البوذية في القرن السادس قبل الميلاد في موطنها الأول الهند، متأثرة بالجو العام الذي صبغت به الهندوسية الحياة هناك، فتنبت نفسه مخاوف الهندوسية من أن الحياة مصدر الآلام، وأن الهروب من تكرار المولد غاية يجب أن نسعي لها، ورغم هذا التقارب بين الديانتين، إلا أن البوذية قد اتخذت مساراً مختلفاً بعض الشيء عن مسار الهندوسية وبدأت أشد تعقيداً في فهمها، وأشد بعداً عن الفطرة في فكرها، وإن كانت أقل كلفة ومشقة في سلوك سبيلها.^(٢) وأهم مبادئ بوذا الدعوة إلى النقش والزهد.

1- أحمد شلبي، أديان الهند الكبرى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٦٦م، ص ١٢٠.
* مؤسسها سدهارتا تاما (٥٦٠ - ٤٧٠ ق.م) Siddhartha Gautama الذي يعرف باسم بوذا (تعني الراهب - المستنير - البصير) وكان يظن أن بوذا شخصية خرافية لا وجود لها، وأن البوذية ليست إلا مجموعة تعاليم انتحلت لها هذه الشخصية انتحالاً، لكن الدراسات والبحوث الأثرية قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك وجود آثار لمدينة (بوذا)، وأن تاريخاً وجد مكتوباً يثبت وجود أسرة نبيلة تدعي (الساكيا) Sakayas، (انظر: حربي عباس عطيتو، اتجاهات الفلسفي في حضارات الشرق القديم، الجزء الثاني، أورينتال، الإسكندرية ٢٠٠٧م، ص ١٤٩، وانظر: علي زيعور، الفلسفة في الهند، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م، ص ٢٦٧).

2- سامي عبدالله بن أحمد المغلوث، أطلس الأديان، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧م، ص ٦٢٧.

- نظم الرهبنة في الديانة البوذية:-

كانت الفكرة الرئيسية لمذهب "بوذا" فكرة الألم لأن الحياة عنده كلها إما ألم واقعي، وإما سرور سريع حائل ينتهي حتماً إلى ألم محقق. ولما كانت غاية "بوذا" من مهمته هي النجاة من كل هذا، فقد فكر وأطال التفكير في الوسيلة التي يستخدمها للوصول إلى هذه الغاية، فانتهي به تفكيره إلى أربع حقائق^(١) وهي كما يلي:

أولاً: إن الوجود كله هم وحزن، بمعنى أن الحياة بجميع صورها -الولادة والنمو والشيخوخة والمرض وفراق الأحباب- ليس فيها إلا ما يؤلم الإنسان ويضيره ويسبب له الهم والحزن، ولذلك فالعالم كله ألم في رأي جوتاما بوذا.

ثانياً: أن هذا الألم نشأ عن أصل في الإنسان وهذا الأصل هو الشهوة، فالشهوة هي سبب الغم والحزن، فالإنسان باتصاله بالحياة الخارجية تتحرك في نفسه الشهوات الحسية، والرغبات الدنيوية، فتتوق نفسه إلى الاستمتاع بملذات الحياة ومباهج العيش، وهو في الغالب -كما يرى بوذا- لا يستطيع تحقيق أمنائه، ولذلك يعتريه الحزن ويحيط به الغم من كل جانب. فالشهوة هي منبع الحزن والهم والغم، ولذلك فهي مصدر الألم.

ثالثاً: لكي يتخلص الإنسان من الألم والحزن والهم والغم يجب عليه أن يتغلب على تلك الشهوة، وأن يقطع كل صلة تربطه بالحياة المادية. لذلك يقول بوذا: (انظروا أيها الرهبان ها هي ذي الحقيقة المقدسة بشأن الألم. إن الولادة، والشيخوخة، والمرض، والموت، وفراق الإنسان لمن يحبهم إنها كلها الآلام، إنها التعطش إلى اللذة، والتعطش إلى البقاء، والتعطش إلى ما هو فان، وها هي ذي الحقيقة عن محو الآلام، إنها القضاء على تلك الشهوة بالقضاء على الرغبة)^(٢). فقتل الشهوات ومحو الرغبات - في رأي بوذا- هو الذي يحرر الإنسان من أغلال الحياة، وينقه من آلامها.

رابعاً: لكي يصل الإنسان إلى القضاء على كل أثر من آثار الشهوة يجب عليه أن يمزج حياته بمجموعة من الفضائل المعينة^(٣). أهمها: الاتجاه دائماً إلى عمل الخير، والتفكير فيه، واجتناب الاتجاه إلى الشر والتفكير فيه، وألا يقتل أي كائن حي، وألا يسرق، وألا يكذب، وأن يعف لسنه من السب والاستهزاء بالناس. لذلك قال بوذا:

1 محمد غلاب، الفلسفة الشرقية، ص ١٣٣. وانظر:

Helmcah Von Galena, Non-Christian Religions, Atoz Grosset and dunlapinc, N-4.1963 P.P 27- 28

2 أحمد علي عجيبة، الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها، ص ٢٨.

3 محمد إسماعيل الندوي، الهند القديمة حضاراتها ودياناتها، دار الشعب، القاهرة، ١٩٧٠م، ص ١٤٧.

على المرء ألا يقتل كائناً حياً، ولا يأخذ ما يعطى له، ولا يكذب، ولا يسكر، ولا يزني"^(١). ويتبع هذا التفرغ للتأمل والتبتل والرياضة الروحانية، والانغماس فيها كي يصل الإنسان إلى أعلى درجات الرقي الروحاني -لدي البوذيين- إلى "النيرفانا". وكان بوذا يشترط على أتباعه الفقر، والطهارة، وعمل الخير، ويطلب منهم أن يلبسوا لباساً يميزهم -وهو الثوب الأصفر- وحلق قمة الرأس، وانضمامهم إلى جماعات من رهبان الأديرة. وكان الرهبان البوذيون والراهبات اللاتي قبل بوذا انضمامهن إلى تنظيمه الديني - بعد شيء من التمتع - يخرجون للتبشير بدينهم في الفصول غير الممطرة.^(٢)

يتضح لنا ما سبق أن الهنود كانوا يدينون بالزهد والتقشف الصارم، وإذلال الجسد، وكانوا يرون أن الطريق الوحيد للوصول إلى السعادة والرقي الروحي - في نظرهم - هو

1 إيفار ليسنر: الماضي الحي، ترجمة: شاكرا إبراهيم، مراجعة: د/ محمد عصفور، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٨١م، ص ١٧٨.

2- Trevorling A History of Religions East And west Harper And Row N.T. 1988. P.96 Hirianna (m) Outlines of Indian Philosophy London 1957, p220-225.

*يعد أورفيوس صاحب النحلة الأورفية، وكانت جنسيته أجنبياً لأنه من تركيا، فضلاً عن أنه رحل إلى الشرق وتأثر بديانتهم وما عندهم من صوفية وأسرار مما كان غريباً على الشعب اليوناني. ويتلخص مذهب أورفيوس في أصل العالم وخلق الكون وحقيقة الإنسان، بأن المبدأ الأول هو الزمان، ونشأت مع الزمان الضرورة، وهي قانون القضاء والقدر الذي يسيطر على الكون بأسره ويضم أطرافه. وقد أصبحت نظرية النفس كما تصورها النحلة الأورفية سائدة عند كثير من فلاسفة اليونان حتى اليوم، فالنفس متميزة عن البدن الذي يعد سجناً أو قيراً لها، ووجود النفس في البدن عقوبة لها لتلك الخطيئة الأولى التي ارتكبتها الجنس البشري، إذ أكل التيتان لحم ديونيسوس، وقد أنشأ الإنسان من التيتان، ولما وجد النفس في البدن تنفيذاً لعقوبة قديمة، وليس الانتحار مشروعاً، ويجب على النفس وهي في صحبة الجسم على وجه الأرض أن تتبع قواعد معينة من الطعام والشراب، وأن تخضع لعبادات خاصة تعد من الأسرار الخفية إلا عن الأتباع والمريدين، فإذا تطهرت النفس بأنواع العبادات وألوان الزهد بلغت السعادة الدائمة في صحبة الآلهة. أما إذا تدنست واتبعت حياة الفسق والفجور، تناسخت. (انظر أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٩م، ص ٢٧-٣٠). بمعنى آخر كانت نظرية النحلة الأورفية في النفس إنجازاً فريداً في آفاق الفكر الإنساني - ومفهوماً جديداً لا يسبقها إليه أحد في البيئة اليونانية. وتمهد الأورفية لنظريتها في النفس بأسطورتها في خلق الإنسان من طبيعة خيرية تمثلت في ديونيسوس نفسه، وأخري شريفة ترجع إلى أصل التيتان، وتمثل النفس أو الروح الجانب الخير من الإنسان، أما الجسد فهو الجانب الآخر الشرير، وعلى ذلك اعتبرت الأورفية النفس مميزة عن الجسد الذي كان في نظرهم سجناً كبيراً لها. انظر أميرة حلمي مطر، أورفيوس، معجم أعلام الفكر الإنساني، الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٢، ص ٧٣٤ Zeller: outlines of the History of Greek Philosophy, Trans, by L.R Palmer, Revised by with elm Neale Thirteen the Ed, Dover Publication N.Y. 1980, P. 1 8. انظر: حسام الدين الألويسي: بواكير الفلسفة قبل طاليس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٩٨١م، ص ٢٤٧.

قتل الشهوات ومحو الرغبات، ولا يكون ذلك إلا بتعذيب الجسد بشتى الوسائل وحرمان الإنسان من كل وسائل الراحة. وهذه الرهينة الهندية انتقلت إلى بلاد كثيرة من بلاد العالم قبل ظهور المسيحية.

ثانياً:- الزهد في الحضارة الإغريقية:-

أ. الديانة الأورفية(*):-

من المؤكد أن التعاليم الأورفية تحتوي على كثير من الأساطير الدينية والأخلاقية، مما يظهر أن جذورها الأولى تمتد إلى الحضارة المصرية القديمة، والمذهب الأورفي يقوم على الزهد، فالخمر عند الأورفيين مجرد رمز، كما كان رمزاً أيضاً بالنسبة للعقيدة المسيحية فيما بعد.

والسكر الذي كان الأورفيون ينشدونه هو حالة الوجد، أي حالة الاتحاد مع الله، وهم يعتقدون أنهم بهذه الطريقة يحصلون على ضرب من المعرفة الصوفية التي لا يمكن الحصول عليها بالوسائل المألوفة، لذلك كان على التابعين لهذه النحلة أن يمتنعوا عن أكل اللحم وعن ارتداء ما يُصنع من مواد حيوانية أو تقديم قربان دموية.^(١)

ولما كان الجسم هو أصل الشرور، لزم أن يكون الأورفي متزهداً لا يأكل اللحم ولا يشترك في نوع من أنواع سفك الدماء، بما في ذلك القرايين، ومع أن الجسم شرير فلا يجوز الانتحار^(٢)، إذ يرى الأورفيون أن الانتحار كفر، لأنه عدول عن الأمتحان ومن ثم عن ثواب، وسيأتي اليوم الذي تنجو فيه النفس الصالحة من دورة الولادات المتكررة وتستعيد طبيعتها الإلهية، فتحيا حياة روحية في العالم غير المنظور، ومن مبادئهم أيضاً احترام الحياة حيثما وجدت في الإنسان والحيوان والنبات^(٣)، وقد أشار الأورفيون إلى

1- برتراندرسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول، ترجمة: زكي نجيب محمود، مراجعة: أحمد أمين، الطبعة الثانية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦٧م، ص ٤٣-٤٧.

2- أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص ٣٠.

3- يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الخامسة، ١٩٦٦ م. ص ٧. وانظر

* Zeller: Outlines of the History of Greek Philosophy, Trans, by L.R Palmer , P37.

وهناك عدة معانٍ يشير إليها التناسخ من الناحية الاصطلاحية أهمها:-

تناسخ الشيء تداوله، تناسخت الأزمنة تتابعت، في الحديث لم تكن النبوة إلا تناسخت أي تحولت من حال إلى حال، التناسخ انتقال النفس، بعد الموت، إلى جسم آخر نباتي، أو حيواني، أو إنساني. يقول الدواني شارح هياكل النور : ينقسم التناسخ إلى أربعة: نسخ (من إنسان إلى إنسان). مسخ (من إنسان إلى حيوان). فسح (من إنسان إلى نبات). رسخ (من إنسان إلى جماد). انظر حربي عباس عطيتو، اتجاهات التفكير الفلسفي عند اليونان " العصر الهليني"، دار المعرفة الجامعية، ٢٠١٣م، ص ٧١.

فكرة الحساب الأخروي، فالأرواح تذهب بعد الموت إلى الجحيم حيث يحاسبها آلهة العالم السفلي، وكانوا يضعون لها القواعد التي يجب اتباعها في هذا الحساب النهائي، بالإضافة إلى فكرة أخري نلتقي بها عند الأورفيين هي فكرة التناسخ* أو التقمص، فالولادة الثانية للروح تجعلها تحيا حياة أسعد من حياتها الأولى، أو أشقي منها، وذلك حسب طهارتها أو خلاصها، وتتكرر هذه الولادة أو تتجدد الحياة مرة بعد مرة حتي تتخلص الروح من ذنوبها نهائياً، من ثم يسمح لها بالدخول في مملكة السعداء المنعمين.^(١)

ب - الفيثاغورية:-

لقد تأثرت المدرسة الفيثاغورية بالديانة الأورفية، وأدخلت عليها التجديد الذي اتخذ مظهراً عقلياً أخلاقياً، وكانت تعاليم الفيثاغورية تستند إلى إثبات أن النفس الإنسانية ذات طبيعة إلهية، أو جوهر إلهي وأنها خالدة، وطبيعة الإنسان ثنائية التركيب، أي تتألف من عنصرين متباينين: النفس والبدن، فالبدن ذو طبيعة مادية فانية، على عكس طبيعة النفس، فهي خالدة، ووجودها أسبق من وجود البدن، وقد استدلّت الفيثاغورية على ذلك الرأي من خلال اعتقادهم بأن النفس، قبل حلولها في البدن، كانت تحيا حياة خالدة في العالم العلوي، وأما عن حلولها في البدن، فما هو إلا نوع من العقاب لذنوب ارتكبته، فعوقبت عليه بحبسها في البدن، فما البدن إلا مقبرة للنفس، ولا تزال النفس خاضعة لضرورة الحلول من بدن إلى آخر، وحينما تنفصل عن بدنها في اللحظة التي تدعوها موتاً، فالفضاء ممتلئ بالأنفس التي تنحصر حلولها في الأبدان من جديد.^(٢)

لم تصل إلينا نصوص صريحة عن عقيدة الفيثاغورية في الألوهية، أما ما يذكر عن أنهم كانوا يضعون "الواحد فوق الأعداد والموجودات ويجعلونه مصدرها جميعاً، نصل هنا قد طهروا إلى أنهم الشرك الشعبي من أديانه، ونزهوا الآلهة عما ألحقت بهم مخيلات العامة من نقائص، وذلك بتأويل الأساطير تأويلاً مجازياً. إن فيثاغورس* كان متصوفاً

1 حربي عباس عطيتو، (الفلسفة قضاياها ومشكلاتها، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨م، ص ص ١٩٤-١٩٥. وانظر:

K. Freeman: Companion to the pre- Socratic philosophers, second edition Basil: Blackwell, oxford, 1959, P.P. 16-17

2 Con Ford Franice Macdonald, Form Religion to philosophy ,Princeton University press, New Jersey, 1991, p.195-198

* إن المدرسة الفيثاغورية كانت تعد نظاماً من الأخوة كأنها دير أو معبد، فجميع الطلبة كانوا يلبسون زياً واحداً أبيض، وكانوا يعيشون ببساطه، بل يمشون حفاة الأقدام، ولا يسرفون في طعام أو شراب ولا يكثر من الضحك أو الإشارة أو الكلام، ولا يحلقون بالآلهة، لأن واجب المرء أن يكون صادقاً، وكانوا يحاسبون أنفسهم آخر النهار على ما فعلوه، فيسأل كل واحد منهم نفسه عن الشر الذي ارتكبه والخير الذي قدمه، والواجب الذي أهمله. انظر أحمد فؤاد الاهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص ٧٥.

وكان تصوفه يعد ضرباً من التصوف العقلي الفريد من نوعه ويقال إنه كان ينسب إلى نفسه صفات شبيهة بالصفات الإلهية، وتنسب إليه عبارة يقول فيها: "هناك أناس وهناك آلهة، كما أن هنالك كائناً، مثل فيثاغورس، لا هو من هؤلاء ولا أولئك"^(١).

نشير هنا إلى بعض التعاليم الفيثاغورية التي تمدنا بمعرفة حياة الزهد عند الفيثاغورية:

- ١ - إن تمتع عن أكل الفول.
- ٢ - ألا تنقط ما قد سقط.
- ٣ - ألا تكسر الخبز.
- ٤ - ألا تخطو من فوق حاجز.
- ٥ - ألا تحرك النار بالحديد.
- ٦ - ألا تأكل من رغب كامل.
- ٧ - ألا تجلس على مكيال.
- ٨ - ألا تأكل قلباً.
- ٩ - ألا تلمس ديكاً أبيضاً^(٢).
- ١٠ - ألا تمشي في الطريق العامة.
- ١١ - ألا تسمح العصافير أن تنشأ أعشاشها في دارك.
- ١٢ - إذا رفعت القدر على النار، فلا تترك آثارها على الرماد بل امزج الرماد بعضه في بعض.
- ١٣ - لا تنظر إلى المرأة بجانب الضوء.
- ١٤ - إذا ما نهضت من فراشك، فاطو الفراش وسو موضع جسدك منه.^(٣)

إن التناسخ مبدأ مميز للمذهب الفيثاغوري يرتبط بفكرة التطهر من الحس، والزهد عن اللذات الجسدية، والذي أخذه فيثاغورث عن الأورفية، ولكن الجديد الذي أدخلته الفيثاغورية على فكرة التطهير هو اعتبارها عملاً عقلياً، فتطهير الجسد يكون عن طريق الرياضة، والطب، وتطهير النفس يكون عن طريق التخلص من التأثيرات الجسدية والموسيقى. يذهب فيثاغورس إلى أن النفس - بعد الموت - تمر بفترة من التطهير في الجحيم، تعود بعدها إلى الأرض، وتدخل في جسم جديد، ثم في جسم آخر، وتمر في سلسلة من التناسخ لا تنتهي، إلا إذا كان صاحبها قد عاش حياة فاضلة منزهة عن الرذائل

1 برترندرسل، تاريخ الفلسفة العربية، الكتاب الأول، ص ص ٦٦-٦٧.

2 Guthrie, W. K. C. A History of Greek Philosophy, Vol. I, Cambridge University Press London, 1978, p. 164

3 برترندرسل، المرجع السابق، ص ص ٦٥-٦٦.

بأجمعها، ويرى أن النفس منفصلة عن البدن، أي أن جوهرها مختلف عن جوهر البدن، والنفس أو الروح – في هذا المذهب – بمعنى واحد، وهي خالدة وأزلية، فلها وجود سابق على وجود البدن، ولا تفنى بفنائها. وبالرغم من أن الجسد ما هو إلا سجن ومقبرة النفس، إلا أن هذا لا يبيح لها التحرر بالانتحار، وذلك لأن الإنسان هو ملكية الله، ووديعة الله الخاصة به.⁽¹⁾

أما عن كيفية التطهر وخلص النفس من دائرة الدورات المتعددة، فهذا ما خالفهم فيه فيثاغورس، وتبدو فيه أصالته الحقيقية. وفي هذا يقول سارتون: "إن الرغبة في التطهر والخلص مفطورة في أفضل الناس، وامتدت جذورها قبل فيثاغورس إلى الأسرار الأورفية وغيرها من الطقوس الدينية، ولكن فيثاغورس هو في الأرجح أول من جمع بين التطهر والخلص، وحاول أن يدمجها بالرغبة في المعرفة وخاصة المعرفة بالرياضيات، والتناسب، والموسيقى".⁽²⁾

ج - المدرسة الكلبية *Cynicism:-

مذهب فلسفي أسسه في القرن الرابع قبل الميلاد الفيلسوف أنتيستيس Antisthenes ، أحد أتباع الفيلسوف اليوناني سقراط، وكان نقطة البداية لهذا الفيلسوف هي مذهب معلمه، الذي يرى الفضيلة وليس المتعة – الهدف الأساسي للحياة، وأنها تمثل السعادة الحقيقية. يرى أنتيستيس أن الشخص الحكيم هو الذي ينظر باحتقار لكل الرغبات المألوفة في الحياة، ويعيش غير مهتم بالثروة والجاه، وأكد أن السعادة الدائمة أمر غير ممكن،

1- Burnet, J., Greek philosophy, From Thales to Plato, Macmillan, Colt, Martine's press, N.Y, 1964, p.100-108.

2- جورج سارتون، تاريخ العلم، ترجمة/نخبة من العلماء، تحت إشراف إبراهيم مذكور، دار المعارف، القاهرة، 1991م، ص 441.

* تشير بعض المراجع إلى أن الاسم الكلبى نسبة إلى سينوساركس، وهو اسم لمبني في أثينا، التقى فيه الكلبون لأول مرة، وتشير المراجع الأخرى إلى أن الاسم المستمد من الكلمة اليونانية التي تعني كلب، وأنها الإشارة إلى السلوك الفظ الذي يتصف به الكلبون ونباحهم في وجه المجتمع الفاسد ليتخلي عن حماقاته، وفي الحديث العادي لدى الغربيين، يوصف الشخص الذي يسخر من الفكرة القائلة بوجود الخير في الطبيعة البشرية بأنه كلبى. انظر: Navia, Luis E. Classical Cynicism: A Critical Study. Westport, Connecticut: Greenwood press, 1996. p. 15. الكلب من أقدم الحيوانات الأليفة التي عاشرت الإنسان منذ فجر التاريخ، وعاونته في أعمال كثيرة كالحراسة، والصيد، ومقاومة الوحوش الضارة، فضلاً عما يتمتع به الكلب من صفات فهو أمين، وفي، ومسالم، متحرر من كثير من الدنيا الخلقية. انظر إسماعيل مظهر، فلسفة اللذة والألم، مكتبة النهضة المصرية، 1936م، ص ص 96-97.

مادامت للشخص حاجات ورغبات لا يستطيع إشباعها، وهو غير مقيد بأية التزامات نحو المجتمع أو الدولة أو الأسرة، لأن هذه الأشياء تولد رغبات لا يمكن إشباعها.^(١)

فقد اتجه الكليون إلى الزهد والتقشف، فزهدوا في الحياة واكتفوا بالحد الأدنى من الأشياء الضرورية، وسكنوا بيوتاً متواضعة، وترفعوا عن الثروة والجاه والحسب والنسب. لأنهم اعتقدوا أن السعادة إنما تكون بالزهد عن متاع الدنيا، فالخير أو السعادة في نظر الكليبي تتوقف على أن المرء مكتفٍ بذاته، فأما الشر فيكمن في التكاليف والحصول على أكثر مما يتطلبه الإنسان.^(٢)

من مظاهر الزهد:-

كانوا يرتدون زياً عادياً كعامة الناس، ويضعون معطفاً، ويطلقون لحاهم وشعرهم ويحملون بأيديهم عصا، وخرجاً على ظهورهم.

١ - كانوا يسيرون حفاة الأقدام تحت المطر، ويمشون فوق الثلوج، ويمكثون في الصيف تحت الغيظ الشديد.^(٣)

٢ - كانوا يعيشون على التسول مثل الرهبان الهنود بجراب على أكتافهم، وعصى في أيديهم، متجولين بلا بيت ولا مأوى. وقد كان ديوجين * أحد كبارهم يعيش في برميل، وعندما زاره الإسكندر الأكبر وسأله عما يريد، قال له: (أريدك ألا تحجب عني ضوء الشمس).^(٤)

يتضح لنا من ذلك:- أن الكليون أهملوا جميع جوانب الفلسفة لحساب سلوك الحياة، وهو ما يتطابق مع دعواهم للفضيلة على إنها الخير الأسمى، وهي المعرفة الحقة، بكلمة واحدة فالفضيلة التي دعا إليها سقراط التمسها الكليون في "الزهد".

1 Dudley, D.R.A History of Cynicism Form Diogenes to the 6th Century, A.D.Cambridge: Cambridge University press, 1937, p, 11.

2 حربي عباس عطيتو، اتجاهات التفكير الفلسفي في العصر الهلنستي، ص ص ٢٨-٢٩.

3 المرجع السابق، ص ص ٢٩-٣٠.

* اعترم ديوجين أن يعيش كما يعيش الكلب، ومن هنا جاءت تسميته بالكليبي، ومما يروى عن ديوجين أيضاً أنه كان يمكث مصباحاً في الظهيرة ويمضي به في الأسواق، وعندما سأله عما يفعل بهذا المصباح في وجود ضوء الشمس، أجابهم "إنني أبحث عن الإنسان الكامل"، ولقد نبذ الثروات والمراتب الإجتماعية، ونحي كل اهتماماته جانباً، وقلل منها إلى الحد الأدنى، وذلك بالتدريبات الزهدية، محتفظاً لنفسه بسيادته واستقلاله. انظر Zeller,op,cit,p.117 وانظر حربي عباس عطيتو، المرجع السابق، ص ٣٩.

4 Diogenes Laertius.Lives of Eminent Philosophers Vol, I, Trans.R.D.Hicks.Cambridge: Harvard University press, 1979.p. 15.

قد انتشر تلاميذ هذه المدرسة في الأرض لا يبتغون من الناس شيئاً، ولكن ليحملوهم على الزهد والقناعة، وليعلموهم أن لا خير إلا في الفضيلة، وأن لا شر إلا في الرذيلة، فلا الضياع والمتاع، ولا الملكية ولا التمتع بالحرية، بل ولا الحياة نفسها من وسائل الخير، بل الخير هو الفضيلة وحدها، ومن وسائل الشر بل الشر هو الرذيلة وحدها، وقد أجاز الكليبيون الإنتحار على شرط ألا يكون فراراً مما في الحياة من ألم وبؤس، بل لكي يقيم به المنتحر دليلاً على أن الحياة ليست شيئاً يدعو إلى التثبث بها.^(١)

ج - الفلسفة الرواقية:-

تستهدف الفلسفة الرواقية تحقيق السعادة التي تقوم في الطمأنينة الفكرية، وذلك من خلال مبدأ العيش وفقاً للطبيعة أي وفقاً للعقل والحقيقة، ومن ثم نجدهم يساهمون في مجالات الحياة العامة الاجتماعية والسياسية، خلافاً للأبيقوريين* الذين يرون أن السعادة إنما تقوم في الطمأنينة الفكرية، وفي التخلص من الألم والقلق عن طريق التأمل العقلي للحقيقة، ومن ثم نجدهم يفضلون حياة العزلة والزهد.^(٢) نجد الرواقية تسوي بين الألوهية والعناية السامية التي ترعى كل شيء في جميع الأزمان. ومع أن كل شيء في العالم خاضع للضرورة أو للقضاء والقدر، إلا أنها ليست ضرورة عمياء، بل هي ضرورة عاقلة، لأنها "قانون اللوجوس"، والعناية الإلهية قد دبرت العالم أحسن تدبير. وكل حركة في الكون إنما تنبئ عن حكمة عالية، لا محل فيها لتخبط المصادفة، إذ "القضاء" المحتوم في الوقت نفسه عناية سامية تتشد الخير أبداً.^(٣)

1 أحمد أمين، زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٣٥م، ص ١٣٣.

* إن الزهد في الحياة يشكل نقطة أساسية في الأخلاق الأبيقورية، وهو ينسجم مع نسقه الفلسفي، فهو لا يحتقر الطبيعة الإنسانية كما هو شأن الأفلاطونية، بل يتجاوز تلك الثنائية الأفلاطونية الشهيرة (جسد - نفس) ووجوب إماتة الجسد للوصول إلى عالم المثل، فالمشروع الأخلاقي الأبيقوري يهدف إلى ابتلاع الانشقاق الأفلاطوني داخل نزعة واحدة طبيعية تخلص الإنسان من كل تعال، وتجعل الحياة الفاضلة تتناسب مع الحياة الطبيعية، والأبيقوريون يجاهدون أنفسهم من أجل المصالحة بين الإنسان والطبيعة، ويقاومون بالتالي ذلك التمزق الميتافيزيقي الذي أسسه سقراط، وبالتالي إعادة التماثل بين الأخلاق والواقع. ومن ثم نستنتج أن مفهوم الزهد عند الأبيقوريين هو العيش وفق الطبيعة، فالموقف الطبيعي هو موقف الزهد، فالحكيم لكي يحقق سعادته يجب أن يقلل من حاجاته قدر الإمكان، بل يجب عليه أن يعيد صياغة مفهومه للحاجة والكسب والثراء والفرق، فهذه الأمور كلها اعتبارات ذهنية فليس البطن هو الذي لا يشبع، بل الرأي الباطل حول قدرته

اللامحدودة. انظر Diogenes Laertius. Lives of Eminent philosophers Vol.II.P.45-47.

2 حربي عباس عطيتو، اتجاهات التفكير الفلسفي في العصر الهلينيستي، ص ٥٥.

3 عثمان أمين، الفلسفة الرواقية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧١م، ص ١٧٧.

إن العناية الإلهية، في نظر الرواقية، مؤداها أن الإله هو العناية والقدر، من حيث إن كل شيء يصدر عن النار، وتستنبط العناية من طبيعة الله ذاته.^(١) والنار سبب تحول الوجود لإحاطتها وتدخلها في جميع اجزائه. والإلهة تحيط علماً بكل شيء لأنهم هم الذين نظموا كافة الأشياء.^(٢)

اعتقد الرواقيون أن المشاعر الهدامة مثل الخوف والحسد، والحب الملتهب، هي بذاتها، أو ما ينبثق عنها، أحكام خاطئة، وأن الإنسان الحكيم، أو الشخص الذي حقق كمالاً أخلاقياً وفكرياً، ليكون قد وصل إلى درجة لا خضوع فيها لهذه المشاعر. بالتالي، فإن ما يدل على نفسية ودرجة إدراك الفرد هي تصرفاته وأعماله، وليس أقواله.^(٣)

د - أفلوطين:-

يُعبّر أفلوطين عن تجربة النشوة أو الوحدة الصوفية في اتصال الروح أو النفس بالواحد الأسمى، فيقول: "لقد حدث مرات عديدة أن ارتفعت عن جسدي إلى ذاتي وأصبحت بعيداً عن كافة الأشياء الخارجية الأخرى، وارتكزت في ذاتي، ورأيت جمالاً رائعاً، وبعد ذلك وأكثر من أي وقت آخر تأكدت من الصلة مع أسمى نظام، فعشت أنبل حياة، وحزت على المطابقة مع المقدس، أي (صورتني أنا والله لا تتجزأ)."^(٤)

يقول أفلوطين إن فضائل التطهر تؤدي إلى هذا النوع من التشبه، ويعني أفلوطين بالتطهر وفقاً لما اقتبسه من محاوراة "ثياتيتوس" لأفلاطون الانطلاق نحو الإله، ولا تتعلق فضائل التطهر بالذات المركبة - كما هي الحال بالنسبة للفضائل المدنية - ولكنها تمثل الجانب العملي في ذواتنا. وفي هذا يقول أفلوطين: "تكون النفس سيئة عندما ترتبط كلية بالجسم وتشاركه خبراته وتجاربه، وتكون خيرة تتسم بالفضيلة عندما تتفرد بأعمالها، ولا يكون المرء مخطئاً عندما يطلق على هذه الحال مسمى التشبه بالإله، حيث تكون النفس في تلك الحال متحررة من كل التأثيرات الجسدية، وعلى هذا فإن شر النفس يكمن في خضوعها للجسم، والهروب الذي يقصده أفلوطين ليس فراراً من العالم الخارجي، عالم

1 عبد الفتاح أحمد فؤاد، الأصول الرواقية في الفلسفة الإسلامية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م، ص ١٦٠.

2 شيشرون، عالم الغيب في العالم القديم، ترجمة/الطويل، مكتبة الآداب بالجماميز، القاهرة، (د.ت)، ص ١٩٢.
3 Alfred Weber: History of philosophy, Trans by, Frank Thinly, Charles Scribner's press, New York, no Date, p. 35.

4 حربي عباس عطيتو، دراسات في فلسفة العصور الوسطى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٠م، ص ١٣٧.

التعددية والكثرة، لكنه يُعد هروباً من كل جزء فينا مُوجد لهذه التعددية والكثرة".^(١) إن التحول الداخلي للفرد لا يُعد كافياً للوصول إلى الحقيقة، وإنما إحرازها يتطلب جهداً كبيراً يوجه المرء نحو الأجزاء المتسامية في الطبيعة البشرية، وهذا ما نجده واضحاً في الفكر الأفلوطيني "البحث في الداخل"، فما نجده في نفوسنا ربما لا يكون جميلاً، وتكمن مهمتنا في البحث عن ذواتنا الحقيقية.^(٢) ولكن الهدف الحقيقي والنهائي هو الاتصال بالله والفناء فيه، وهو أسمى من الجمال والخير، فالعالم يفيض من الله ولم يخلقه لأن الخالق يتطلب الإرادة والشعور.^(٣) يتفق أفلوطين مع الصوفيين المسلمين في رياضة النفس والاتصال بالله، مع اشتراط الذهول، لحدوث ذلك بمدوامة النفس ليتم الاتصال بالله وتخسر وجودها الجزئي، وتشعر بالسعادة، لأنها أصبحت شيئاً واحداً مع الله.^(٤)

ثالثاً :- نشأة الرهبنة في المسيحية :-

كانت مصر مهد الرهبنة في العالم، من مصر أخذت جميع الدول الرهبنة كنظام شعبي، وكنسي في أن واحد، وقد بدأت الرهبنة على يد القديس أنطونيوس سنة ٣٠٥م، أما القديس باخامبوس فقد أسس أول دير له سنة ٣١٨م، ولأن رهبنة القديس أنطونيوس كانت مصرية في منهجها أكثر من رهبنة باخوم، لذلك ظلت حية حتى اليوم. والرهبنة كان أثرها قوياً وممتداً في عصورها الأولى المبكرة في الفكر المسيحي وفي مسيحية الغرب بنوع أخص، فهي التي أعطت المسيحية في الغرب طبيعتها المركزية كمؤسسة حتى هذا اليوم، وقد حاولت الديمقراطيات الشعبية كسر هذا التمرکز الصلب في وضعه الرهباني فلم تستطع أبداً. لذلك أصبح تاريخ الرهبنة جزءاً هاماً لا ينفصل عن تاريخ المسيحية في العالم كله حتى اليوم، ولكن بالنسبة للكنيسة القبطية فتاريخ الرهبنة يعتبر الخلفية الحية المحركة لكل أحداث الكنيسة وامتدادها وتطورها منذ القرن الرابع حتى اليوم.^(٥)

أ) معنى الرهبنة لغة واصطلاحاً :-

١ - معنى "الرهبنة": أصلها من الرهبة أي الخوف، يقال: رهب يرهب رهبه أي خاف. والراهب :- هو المتعبد في صومعة من النصارى، يتخلى عن أشغال الدنيا وملذاتها زاهداً فيها، معتزلاً أهلها، ومصدره الرهبة، والرهبانية منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف،

- 1 Sorabji. R.: Self: Ancient & Modern insights about individuality, Life & Death University of Chicago press, United States of America, 2006, p. 119-123.
- 2 A.H.Armstrong :An Introduction to Ancient philosophy ,2 nd,1949.p.p.179-181
- 3 محمد عبد المنعم الخفاجي، الألب في التراث الصوفي، القاهرة، ١٩٣٨م، ص ص ٢٠٦-٢٠٧.
- 4 عمر فروخ، التصوف في الإسلام، بيروت، ١٩٤٧م، ص ٣٢
- 5 Father Matta El-Meskeen, the Aim of the Christian Life, Markos, Magazine House, First Edition, 2004, Sec., Ed., 2008, Pp.7-15.

وهي كالاختصاص، واعتناق السلاسل، ولبس المسوح، وترك اللحم، وما شابه ذلك مما كانت الرهبانية تتكلفه^(١).

٢- قال ابن الأثير: هي من رهبنة النصارى، قال: وأصلها من الرهبة، أي الخوف، كانوا يترهبون بالتخلي عن أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها، والعزلة عن أهلها، وتعمد مشاقها، حتى إن منهم من كان يخصي نفسه، ويضع السلسلة في عنقه، وغير ذلك من أنواع التعذيب^(٢).

٣- اشتقت كلمة الرهبنة (monasticism) من (monos) وتعنى: يعيش بمفرده أو يحيا وحيداً، وهي تصف حياة النسك حيث اتبعها كثيرون من الرجال والنساء، في مختلف الأديان، سواء لفترة محدودة، أو لكل العمر، ويعنى أيضاً أن يعيش الإنسان بمفرده، أو أن يحيا وحيداً خارج الروابط العادية للمجتمع، وإن يعيش بدون زواج.

معنى كلمة راهب: يذكر الأنبا غريغوريوس معنى كلمة راهب التي نستخدمها في العربية فيقول: لعل التعبير العربي رهبان، وهو جمع راهب مشتق من الرهبة أو الجزع الذي يتولى ذلك الطراز من العباد عندما يدخل في مرحلة فحص الضمير، وامتحان النفس ومعرفتها على حقيقتها، خصوصاً عندما يصل إلى بعض الإشراق الباطني، ويشرف على مرحلة الشخوص في الأنوار العلوية، فتتولاه رهبة وجزع. على أن التعبير القبطي الذي يستخدم للدلالة على كلمة الراهب "موناخوس"، ومنها اشتقت كلمة اللاتينية Monachous، والانجليزية monk، والفرنسية Moine، وغيرها من اللغات الأخرى بمعنى المتوحد، ذلك لأن الراهب بالمعنى الدقيق المتوحد الذي اعتزل الناس ليحيا منفرداً من غير زوجة وأولاده، وبعيداً عن المجتمع الكبير ليتهيأ له الوقت الكافي لينمو نمواً باطنياً وروحياً^(٣).

٤- يُعرف بعض النصارى الرهبانية تعريفاً يشابه التعريف اللغوي لها، فقال إنها العزلة الفردية التامة، وانجراف الراهب في ضروب الزهد، والمبالغة في النقشف وتعذيب الجسد والصوم، والابتعاد عن ضجيج الحياة، والحرمان من لذيذ العيش، ولبس خشن الثياب، وعدم الزواج، والعكوف على العبادة^(٤).

- 1 ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ١٩٧٩م، ص ص ١٧٤٨-١٧٤٩.
- 2 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق عبد الخالق السيد عبد الخالق، المجلد الأول، مكتبة الإيمان، المنصورة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩م، ص ٧٩.
- 3 عادل فرج عبدالمسيح، موسوعة آباء الكنيسة، الجزء الثاني، دار الثقافة، القاهرة، الطبعة الثانية، (د.ت)، ص ٦٣.
- 4 رؤوف حبيب، الرهبنة الديرية في مصر، مكتبة المحبة، القاهرة، (د.ط)، ١٩٧٨م، ص ٣٧.

نستنتج من خلال هذه التعريفات: أن الرهبانية من البدع التي ابتدعها النصارى، وأضافوها إلى دينهم بدعة تحت مسمى الرهبانية. ويؤكد علماء النصارى أن الرهبانية ليست مسألة إيمانية عقديّة واجبة التنفيذ، ونجدهم في الوقت نفسه يؤكدون أن مبادئها وقواعدها موجودة في الكتاب المقدس. كما ذكرنا أن الراهب عند النصارى هو من يعيش حياة النسك والتوحيد، بعيداً عن العالم وضوضائه، ويترك أهله وممتلكاته، ويمتنع عن الزواج في سبيل الملكوت.

تقوم الرهبانية على سبعة أمور يجب على كل راهب التزامها:

- ١ - **الطاعة:** ويقصد بها الخضوع للقوانين، وإرادة الرؤساء من رجال الدين.
- ٢ - **العفة:** وهي نذر من الراهب من أجل ملكوت السماء، وتتيح له التفرغ في سبيل ملكوت الله، حيث توجه كل قوس المحبة إلى الله، وإلى القريب.
- ٣ - **الفقر:** يعنى الانتصار على الميل الطبيعي، وإلى تكديس الأموال والاستئثار، فيكون الراهب مؤتمناً على هذا المال كوسيلة يستخدمها في سبيل الله.
- ٤ - **الصلاة:** تقوم على المشاركة والاحتفال اليومي بالأفخارستيا، وتلاوة الفرض الإلهي، والتأمل فيما يسمى بالكتاب المقدس.
- ٥ - **العمل:** وهو العنصر الفعال للتدرج في السيرة الرهبانية، وبلوغ أعلى درجات الاتحاد بالله.
- ٦ - **الرسالة:** فللحياة الرهبانية طابع رسولي، يجتهد الراهب أن يعيشه في الدير، ليشهده في الخارج.
- ٧ - **الحياة المشتركة:** ويقصد بها الحياة مع بقية الرهبان، وهي تقوم على المحبة، وتساعد على التدرج في السيرة الرهبانية، وإنكار الأنانية، والحياة مع الرهبان هي المختبر للقيم الرهبانية^(١).

ب) أنماط الرهبنة:-

قد ظهرت الرهبانية في ثلاثة أشكال رئيسية، هي:

- ١ - أن يحيوا معاً حياة مشتركة في كينوبيون Cenbion، ويتحد أصحابها في نظام الحياة.

1 موسي بن عقيلي بن أحمد الشخي، تقديس الأشخاص عند النصارى وأثاره (عرض ونقد)، رسالة ماجستير، إشراف/ محمود محمد مزروعة، قسم العقيدة، جامعة أم القرى، ١٤٢٩هـ، ص ٣٦٢-٣٦٣.

- ٢ - مجموعات من المتوحدين يعيشون بالقرب من بعضهم البعض.
٣ - رهبان يعيشون في قلايات في انعزال تام.^(١)

- يظهر سؤال هنا هل يوجد فرق بين الرهبة والتكريس البتولي؟

فالرهبة بتولية تأملية نسكية داخل الدير، أما التكريس فهو بتوليه خدمة عمل بالكنيسة.

كما أن الرهبة هي حصن الكنيسة القبطية الأمين، والحارس الوفي للإيمان المسيحي والعقيدة الأرثوذكسية، في مواجهة المهرطقة المتعاقبين عبر التاريخ حتى في العصر الحديث. وهؤلاء لهم الأديرة (من الجنسين). فإن هذا النوع من البتولية الخادمة معروف أيضًا في الكنيسة القبطية منذ القدم، سواء الكاهن البتول، أو الشماس/الشماسة البتول. فهناك متبتلون يحبون حياة الاعتكاف والصلاة، وهؤلاء يكونون بمثابة حراس أورشليم المقدسة: "على أسوارك أورشليم أقيمت حراسا لا يسكنون كل النهار وكل الليل على الدوام" (اش ٦٢: ٦). وهناك أيضًا المتبتلون الذين يحبون مع البتولية - حياة الخدمة فلهم فرصة الشماس المكرس المتبتل، الذي يمكن أن يرسم كاهنًا متبتلًا، يمكنه أن يخدم الشباب والرجال ويقول بخدمة الكلمة أيضًا^(٢).

(ج) مراحل ظهور الرهبانية:

الناظر في طبيعة ومبادئ الرهبة النصرانية في مهدها وشبابها وشيوختها سيدرك أنها مرت بمراحل عدة مختلفة الأسباب، وهذه المراحل هي كالتالي:

- ١ - مرحلة (التوحد): فقد بدأ الراهب فيها بالانعزال في أماكن قريبة من المدن في أكواخ أو مغارات، ثم انتهى إلى الانعزال الكامل في جوف الصحراء أو شقوق الجبال أو قبول مهجورة، وفي هذه المرحلة لا يرى الراهب المتوحد أحدا ولا يراه أحد^(٣).

- 1 عادل فرج عبدالمسيح، موسوعة آباء الكنيسة، الجزء الثاني، ص ٦٣.
- 2 مجلة الكرازة، أسسها قداسة الباب شنودة الثالث، الرهبة جوهرة كنيستنا، "موضوع الفرق بين الرهبة والتكريس البتولي"، نيافة الأنبا موسى، ويشرف على إصدارها نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا، مطبعة الأنبا رويس بالعباسية، ص ٩. (جزء نيافة الأنبا موسى - الأسقف العام للشباب بمناسبة مؤتمر الرهبة القبطي)
- 3 سعد رستم، الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم، الأوتل للنشر والتوزيع، سوريا، الطبعة الثانية، ٢٠٠٥م، ص ١٠٥.

٢- مرحلة (الانطوائية): تسمى بذلك لأن الأنبيا أنطونيوس هو المؤسس الحقيقي لنظام الرهبانية، وهو الذي اختطها ونظمها، وفي هذه المرحلة عمد الرهبان إلى العيش متقاربين، فعاش كل منهم في صومعة بمفرده يقضي نهاره في صمت وتأمل أو في الاشتغال بعمل يدوي، وقد عرفت هذه الصوامع القريبة من بعضها البعض بـ(الدير). وكانت تضم كل منها ناسكاً متوحداً يطلب الخلوة طوال الأسبوع على أن يجتمعوا مساء السبت، وصباح الأحد ليشتروا في الصلاة معاً، ثم يعود كل منهم إلى صومعته حيث يقضي بقية الأسبوع في عزله تامة. فجمعت هذه الرهبانية بين الوحدة والانعزال، وخففت من قسوة التفرد والانقطاع^(١).

٣- مرحلة (الشركة الرهبانية والرهبنة الديرية): وهي التي صار فيها الرهبان يسكنون حول سور واحد طمعاً في تعاون أكثر فيما بينهم، فتجمعهم حياة موحدة في الأكل، والشرب، والملبس، والصلاة، ويخضعون لنظام صارم دقيق موحد، إذ تقوم بينهم حياة نسكية جماعية، ويسمى هذا المكان ديراً، ولأن هذا النظام الرهباني لم يسير وفق نظام التوحيد وتدابيره، فقد استحدثت وظائف وصناعات لتنظيم هذه الحياة الديرية التي بدأت في القرن الرابع الميلادي^(٢).

وقد يطرح سؤال هنا هو: ما الفرق بين الانعزالية الرهبانية والانعزالية الديرية^(*)؟

- الانعزالية الرهبانية: هي حياة فرد من الأفراد ضاق ذرعاً بالحياة من حوله فراح يلتمس سعادة نفسه بالابتعاد عن الخلائق^(٣).

- الانعزالية الديرية: فهي حياة اجتماعية في دير من الأديرة، وهي حياة تعاونية خارج نطاق الحياة العادية، كما أنها حياة منظمة نوعاً ما ليس فيها قسوة حياة

1 زكي شنودة، موسوعة تاريخ الأقباط، الجزء الأول، (د.ن)، الطبعة الثانية، ١٩٦٨، ص ٢٠٠.
William Harmless Monastic Life, & J. S. - 2008 - In Susan Ash brook Harvey & David G. Hunter (eds.), The Oxford Handbook of Early Christian Studies. Oxford University Press, p.24-29..

2 رؤوف حبيب، الرهبنة الديرية في مصر، ص ٤٥-٤٦.

* ويرتبط بالرهبنة ما يسمى بالديرية، والديرية نسبة إلى الدير وهو البيت أو الموضوع الذي يخصص لسكنى الرهبان أو الراهبات والالتجاء إلى التعبد. الديرية هي النقاء جماعات من الرهبان واجتماعهم في مكان بعيد عن العمران، والانقطاع فيه للعبادة مع تنظيم شئونهم من حيث العبادة، وتحقيق مطالبهم الضرورية في الحياة. (وانظر إبراهيم العدوي، المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى، مطبعة جامعة الأزهر، ١٩٨٠م، ص ٧١.

3 عبدالمنعم الشيخ، الرهبانية والديرية والتصوف، مجلة الأزهر، المجلد الثاني والعشرون، القاهرة، مطبعة الأزهر، (د.ط)، ١٩٥٠، ص ٧٦٠.

الرهبان وشدها، إذ تغير نظام التوحد أو الانطوائية إلى نظام الديرنتيجة لكثرة الراغبين في الترهيب الذين وجدوا في اجتماعهم حماية لهم من تعدى اللصوص والمجرمين عليهم، فقاموا ببناء صوامع متجاوزة ثم أحاطوها بأسوار عالية^(١).

د) أسباب ظهور الرهبانية:-

ذكر المؤرخون أن أسباب ذبوع النزعة الرهبانية بين المسيحيين متعددة، منها ما يعود إلى أسباب اقتصادية، ومنها ما يعود إلى أسباب دينية، ومنها ما يعود لفشل في الحياة أو للاضطهاد، أو للتظاهر بالزهد والتقوى والتشبه بحياة بعض القديسين سعياً وراء شهرة أو مكسب.

١ - الأسباب الاقتصادية:-

قد أخذت المسيحية بداية الرهبانية من ظاهره قديمة، وهي الهروب إلى الصحراء نتيجة للظروف الاقتصادية، إذ كانت الضرائب الباهظة وفرضها على الناس في الإمبراطورية الرومانية سبباً في اعتزال بعض المسيحيين الحياة وهروبهم إلى الصحراء، فإن القانون الذي أصدره (قسطنطين) بإعفاء غير المتزوجين من الضرائب، وإعفاء الرهبان من الخدمة العسكرية أغرى الكثير بالامتناع عن الزواج والذهاب إلى الأديرة، بمعنى أن هذا كان سبباً في رهبة بعض المسيحيين^(٢). بالتالي لم يكن الفرار بالدين دوماً السبب الكامن وراء قرار النصارى إلى البراري، فندرة فرص العمل، والخوف من سلطة القانون، وقسوة جباة الضرائب، والطمع في الاحتفاظ بالمال، والرغبة في التخلص من الواجبات العامة، كل ذلك دفعهم إلى اتخاذ الرهبانية وظيفية لهم^(٣).

٢ - الاضطهاد السياسي:-

لقد تعرض المسيحيون لأنواع من الاضطهاد والتعذيب على أيدي أباطرة الرومان، وبلغ الاضطهاد ذروته في أواخر عهد الإمبراطور دقلديانوس (٢٨٤-٣٠٥م)، مما جعل بعض المسيحيين يفكرون في الهروب إلى الصحراء^(٤).

1 رأفت عبدالحميد، الدولة والكنيسة الوثنية والمسيحية، الجزء الثاني، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، (د.ط)، ٢٠٠١م، ص٣٢

David Hollenbach, 2002 , The Common Good and Christian Ethics , Cambridge University Press ,p,113-116.

2 حكيم أمين، دراسات في تاريخ الرهبة والديرية المصرية، د.م، الطبعة الأولى، ١٩٦٣م، ص٧.

3 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد خمسة وأربعون، ١٤٢٩هـ، ص١٦٤.

4. أحمد على عجيبة، الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها، ص٦٨.

يقول جوزيف نسيم يوسف: "إن حركة الاضطهاد التي صاحبت ظهور المسيحية والتي بلغت أشدها في عهد دقلديانوس كان سبباً في اضطراب الناس إلى الفرار إلى الوديان والقفار، وإلى قمم الجبال، وجوف الصحاري للتوحد، والتعب، والتشف^(١)."

٣- فساد النظام الكنسي:-

يعلل بعض المؤرخين ظاهرة التنسك لدي المسيحيين بأنها عبارة عن احتجاج على ما طرأ في العقيدة المسيحية من آراء دخيلة، وعلى انغماس بعض رجال الدين في شؤون الدنيا، إذ بدت الرسالة الدينية عند البعض كأنها دنيوية، لذا التجأ بعض الأفراد إلى العزلة في الصحاري أو على قمم الجبال، أو في المغارات والمقابر للانقطاع للتأمل والعبادة^(٢).

هـ) أسس الرهبانية كما يعلنها النصارى:

١- الانعزال. ٢- التقشف والتعاش بالآلام.

٣- التبتل وعدم الزواج. ٤- الطاعة التامة لرجال الكنيسة.

وقد أضاف "زكي شنودة" إلى هذه المبادئ مبدأ "الوحدة أو العزلة"، وقسم "مبدأ الطاعة" إلى قسمين: الصلاة والتأمل^(٣).

أما البتولية*:- فهي تعنى عندهم عدم ممارسة العلاقة الجنسية بعدم الزواج، والابتعاد عن مشاهدة النساء، وصمم الأذان، ولذلك جاء في وصايا الرهبان: "ألزم

1 جوزيف نسيم يوسف، دراسات في تاريخ العصور الوسطى، مؤسسة شباب الإسكندرية، القاهرة، ١٩٨٣، ص ٢٣٥-٢٣٦.

2 أحمد على عجيبة، المرجع السابق، ص ٧٠.

3 زكي شنودة، تاريخ الأقباط، الجزء الأول، (د.م)، الطبعة الثانية، ١٩٦٨م، ص ١٩٥.

C.P.A.Christian Asceticism and Modern Man, 1956, p.187.

* هي رباط بين الألوهية والبشرية ومعناها كائن في طبيعة الابن الوحيد الذي ألقى ضوءاً ساطعاً لأول مرة على مافي هذه الفضيلة من عظمة وبراعة، وأنها تتألف في ميلاده البتولي، وأن النقولة هي العلاقة الكاملة لحضور الله ومجيئه، ولا يمكن لأحد أن يضمن هذا لنفسه مالم يتغرب عن كل الشهوات الجسدية. (انظر القديسان كيريانوس واغريغوريوس، البتولية، الجزء الأول، ترجمة لأحد الرهبان بدير السريان، د.ت)، ص ٥٩-٦٠). يطرح سؤالاً هنا، هل الزهد هو البتولية؟ أم يوجد فرق بينهما؟ يقول حكيم أمين (المقصود بالرهبانية طريقة المعيشة المنعزلة عن الناس في خلوة فردية عامة بقصد العبادة". (انظر حكيم أمين، دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية، القاهرة، ط١، ١٩٦٣م، ص ١). وبضيف رؤوف حبيب: "إن الزهد والتسك واختيار الفقر طوعاً من معاني الرهبنة، فيقول: "الرهبنة معناها الزهد والتسك، والانعزال والانفراد بقصد التبتل والعبادة مع اختيار الفقر طوعاً". (انظر رؤوف حبيب، تاريخ الرهبنة والديرية في مصر وأثارها الإنسانية على العالم، مكتبة المحبة، د.ت، ص ٢٣).

البكورية في أعضائك، والطهارة في قلبك وجسدك"، الزواج في نظرهم هو المعوق للوصول إلى الطهارة الداخلية والكمال الروحي^(١).

- ملامح الحياة الرهبانية الأولى قبل القديس أنطونيوس:-

- ١- منذ بداية المسيحية في مصر بتأثير الإنجيل تأثيراً مباشراً نشأت حاسة روحية نسكية عالية بين الأقباط باعتبار تغليب الإحساسات الروحية على الإحساسات الجسدية.
 - ٢- منذ القرن الأول ومن أيام الرسل اندفعت نماذج فردية وجماعية كثيرة لتقرير حياة نموذجية.
 - ٣- كثير من الأفراد رجالاً ونساءً مارسوا النسك في بيوتهم ووسط عائلاتهم، ولكن الاحتكاك المستمر بالحياة اليومية، ومناقص أهل العلم أضعفت هذا الاتجاه مما جعل مثل هؤلاء النساك يترقبون بفارغ الصبر ظهور المؤسسات الرهبانية الجماعية.
 - ٤- كثير من الأفراد بتأثير الحرارة الروحية العالية والشجاعة والعزم انطلقوا فعلاً إلى البراري والقفار البعيدة، وعاشوا حياة توحيدية كاملة، ومارسوا النسك والتقشف في أعلى درجاته وصوره.
 - ٥- تعليم الآباء الأوائل وتمجيدهم لحياة البتولية والنسك ألهمت قلوب جيل الشباب والعدارى الثاني والثالث وجعلتهم باستمرار على أهبة الاستعداد للانطلاق من العالم.
- ومن أقوال كليمنديس الاسكندرني (١٥٠-٢١٥م) "النساك هم الجزء المختار من الناس المختارين".
- وأوريجانوس يقول: "نحن نكرس حياتنا لله ونخدمه في الطهارة، ونتعهد أن نتعفف بالجسد، ولا ننعمه بل نخضعه حتى يمكننا أن نخلص أنفسنا"^(٢).

1 هستوريا موناخورم، بستان الرهبان، تعريب/ بولا البراموسي، الناشر / ابناء الأنبا موسى الأسور، (د.ت)، ص ١٨٩.

2 الأب متى مسكين، الرهينة القبطية في عصر القديس أنبا مقار، مطبعة دير أنبا مقار، وادي النظرون، الطبعة الأولى، ١٩٧٢م، ص ص ٤٣-٤٤.

- مؤسسو الرهبانية:-

يرجع تأسيس الرهبانية المسيحية إلى الآباء: بولا، أنطونيوس أبو الرهبنة، وباخومينوس، ومكاريوس المصري، وكلهم من الرهبان المصريين.

١ - أنبا انطونيوس:

يدعى "أب الرهبان" أو أب ومؤسس الحياة الرهبانية، ولد نحو ٢٥١م، في بلدة "كوما" بمنطقة الواسطي، بعد وفاة والديه في أثناء حضوره في الكنيسة سمع وصية السيد المسيح التي وردت في إنجيل متى (١٩: ٢١). فشرع أن عليه أن ينفذ الوصية، وتبنى حياة الزهد والنسك وهو في العشرينيات من عمره. انطلق القديس انطونيوس خارج مدينته ليبدأ حياة النسك والزهد^(١).

يقول الأب متى المسكين: "وإذا كان أنطونيوس قد سبقه في التوحد المطلق "بولس الطيبي" أول سائح مسيحي وعاه التاريخ، إلا أن الرهبة المدونة في كل مالها من مثل ومبادئ ونظم إدارية للقديس انطونيوس وباخوميوس من بعده"^(٢).

يقول حكيم أمين: "ولعل من دوافع اتجاهه إلى الحياة الرهبانية ما عرف عن حياته البسيطة التي عاشها في ظل التعاليم الكنسية، وما كان بمصر وقتذاك من الأفكار الكنسية وكثرة النساك في الأكوخ المتفرقة على ضفاف النهر"^(٣).

(١) القديس أنطونيوس أو الأب لأول دير في العالم:-

كما أن القديس بولا كان أول المتوحدين، وكان القديس أنطونيوس كان أول أب لأول كينوبيون*، فحينما اتجه أنطونيوس في عزلته وتوحده الكامل سنة ٣٠٥م، ليقود أول جماعة من أولاده اجتمعت حوله في قلالي منفردة، كان ذلك الوقت يؤذن ببدء عصر الأديرة في مصر وبالتالي في العالم أجمع، وكان يسمى التجمع الرهباني في صورته

- 1 عادل فرج عبدالمسيح، موسوعة آباء الكنيسة، الجزء الثاني، ص ٦٤.
- George Turnbull, The Principles of Moral and Christian Philosophy: Philosophical Works and Correspondence of Turnbull – 2005.p.46-50.
- 2 أحمد على عجيبة، الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها، ص ٩٦.
- 3 حكيم أمين، دراسات في تاريخ الرهبانية، ص ١٨.
- * أصل كلمة كينوبيون: كلمة "كينوبيون" تعنى حياة مشتركة، وهي من مقطعين مشترك وكلمة مشتقة من حياة، وتنطق "كينوبيوس"، "كينوبيون"، تعنى "مؤسسة أو مكان به قلالي كثيرة أصحابها متحدون في نظام الحياة"، وإنسان يعيش في كينوبيون هو عكس المتوحد، الذي لا يعيش في كينوبيون، بل يعيش منفردًا بعيدًا عن الناس، وكلمة "اناخوريتيس" تعنى إنسانًا انعزل وتخلف عن الحياة مع الناس. انظر الأب متى المسكين، الرهبنة القبطية في عصر أنبا مقار، ص ٤٨.

الأولى البسيطة لافرا وتُكتب Lavra، وتأتي في المخطوطات القديمة باسم السيق وجمعها الأسيق باللغة العربية. أما نظام معيشة الجماعة الديرية الأول التي عاشت حول القديس أنطونيوس، فكانت وسطا بين النظام التوحيدي ونظام الكينويون^(١).

٢ - باخوميوس* "أب الشركة".

كان مؤسس رهبنة المتوحدين هو أنطونيوس، أما (باخوميوس) الطيبي فقد بدأ نظام الرهبان الذين يعيشون في جماعات. وبرغم أن الرهبان المتوحدين كانوا يحيون أحيانا في مجموعات تسمى "اللورا"، إلا أن كل راهب كان يعيش مستقلا عن جيرانه، بل أحيانا كانت تفصل مسافة كبيرة بين صومعة وأخرى. أما كلمة "سنوبيت" فتعني المعيشة معاً في جماعات، والنظام الذي ظهر بقيادة باخوميوس كان نظاماً جماعياً، فكون أول جماعة رهبانية منظمة في تاريخ المسيحية^(٢).

يذكر المسيحيون أن الحركة الديرية ازدهرت على يد (باخوميوس) حتى أنشأ تسعة أديرة للرجال، وديرًا واحدًا للنساء، ولا يوجد أي دير من أديرته اليوم عامر بالرهبان إلا أنه قيل إن دير المحرق العامر الآن هو أحد الأديرة التي أنشأها (باخوميوس)^(٣).

يقول زكي شنودة: "وبذلك كان باخوميوس هو مؤسس الحياة الديرية وواضع نظم الحياة المشتركة للرهبان، ولذلك يسمونه "أبو الشركة"^(٤).

أقام القديس باخوميوس ديرًا، وكان يقصده الناس لما سمعوه عنه من فضائل، ومع مرور الوقت وازدياد أعداد الراغبين في الرهبنة، أقام أديرة أخرى متفرقة، وجعل لكل دير رئيسًا، وصار هو الآن لكل الأديرة الباخومية، فكان ينتقل بينها لمراقبة أحوالها وحل مشاكلها، وكانت كل الأديرة تعمل بنظام وقانون واحد تحت إدارة مركزية، أحال الأنبا باخوم الرهبنة إلى نوع من العسكرية الروحية ووضع قوانينًا ونظامًا، وكان الرهبان يقيمون في بيوت بحسب الحرف التي يمارسونها قبل الرهبنة^(٥).

ونأخذ مثالاً أيضاً للفلاسفة المسيحيين الذين يتحدثون عن الرهبنة، نأخذ مثالاً واحداً

هو القديس أوغسطين: -

- 1 الأب متى المسكين، الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار، ص ٤٩.
- * باخوم كلمة قبطية تعني "النسر" وباخوميوس هو النطق اليوناني للكلمة.
- 2 أحمد على عجيبة، الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها، ص ٩٨-٩٩.
- 3 حكيم أمين، دراسات في تاريخ الرهبنة، ص ٢٦.
- 4 زكي شنودة، تاريخ الاقباط، ج ١، ص ٢٠٤.
- 5 عادل فرج، مرجع سابق، ص ٦٥.

- القديس أوغسطين:

إن الحياة الأبدية هي الخير الأسمى والموت الأبدي هو الشر الأقصى، وعلى هذا النحو فلكل من أراد اجتناب هذا، والحصول على الآخرة وجب عليه أن يحيا حياة صالحة ولهذا فقد كتب: "البار يحيا بالإيمان" (روم ١٧/١)، إننا لا نرى حتى الآن ما هو خير لنا؛ ويجب علينا أن نسعي إليه بالإيمان، وليست لدينا القدرة الذاتية على أن نحيا حياة صالحة إن لم يساعدنا على أن نؤمن ونصلي ذلك الذي أعطانا أن نؤمن بمساعدته، أما الذين يظنون أنهم يجدون في هذه الحياة غايات الخيور والشرور، واضعين خيرهم الأسمى في الجسد أو في الروح أو في الروح والجسد معاً^(١). وفي كل إنسان يقوم نظام عادل وطبيعي به تخضع النفس لله والجسد للنفس، وانطلاقاً منه تخضع النفس والجسد لله، كلما كانت النفس متخلية عن الله في تفكيرها، ابتعدت عنه، والجسد يبتعد عن إرادة النفس كلما عزی فيه شهوات مضادة للروح^(٢).

إن الخلاص الذي نحصل عليه سواء أكان بواسطة الصلاة الفردية أم بشفاعته القديسين يستدرك حقاً الهلاك في النيران الأبدية، إنما لا يؤدي بعد زمن قصير من التكفير إلى إخراج المجرم الملقى به في تلك الوهاد السفلية لأن هؤلاء الذين، بواسطة تلك الأرض الطيبة من الكتاب المقدس التي تعطي ثماراً وفيرة^(٣).

قد تكلم أوغسطينوس عن وصايا العهد القديم على أنها وصايا أقل، ليس بمعنى أنها غير إلهية معيبة، بل لأنها تكمل بوصايا العهد الجديد التي جاءت مكملة لها لا ناقصة، كما ذكر أنها الوصايا التي تثبت خوف الله في قلوب البشر المبتدئين في معرفتهم لله، أما وصايا العهد الجديد فجاءت تثبت حرية أولاد الله بالمحبة التي لو أعطيت بهذه الصورة في العهد القديم، لأساء الشعب فهمها واستعمالها. كذلك وصايا العهد الجديد اهتمت بملكوت السموات، أما وصايا العهد القديم التي بلا شك تهدف إلى ملكوت السموات، إلا أنها اهتمت بالأمور الأرضية لأن الشعب كان بدائياً في علاقته مع الله وتعلقه بالسموات^(٤). إن الإنسان صنيعة الله، وهو يتمتع بالسعادة عند رؤية الله، وفي هذه الرؤية وفي ظل تلك الوحدة يشعر بالراحة ويخلد للسكينة باتحاده بالله وعشقه له، ويعبر

1 أوغسطين، مدينة الله، نقله إلى العربية/ الخور أسقف يوحنا الحلو، الجزء الثالث، دار المشرق، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م. ص ١١٣.

2 أوغسطين، المرجع السابق، ص ١١٦.

Charles W. Brock well Jr, Augustinian studies vol, 8, 1977. p. 90-94.

3 المرجع نفسه، ص ٣٢٣.

4 اغسطينوس، الموعدة على الجبل، الطبعة الأولى، (د.ت)، ص ٤١.

أوغسطين عن هذا المعنى في جملة لاتينية مستقيمة موزونة عبارتها، فيقول مخاطباً الله: "بالتأني خلقتنا يا الله ... وجعلتنا متجهين نحو ذاتك المباركة ... خلقتنا يا ربنا في كبد، فلا تعرف قلوبنا الراحة إلا فيك"^(١).

يروى أوغسطين في "اعترافاته" التي كتبها وعمره أربعون عاماً، أن هذا الكتاب كان له ابلغ الأثر في حياته، وغير مجراها وأهدافها تماماً، وأعجب أوغسطين بمذهب شيشرون، وكان شيشرون يصور الفلسفة في كتابه بما عرف عنه من بلاغة مدرسة علم وفضيلة، ووسيلة الحياة السعيدة، فاندفع في طلب الحقيقة، حقيقة مصير الإنسان، فقرأ الكتاب المقدس رجاء أن يجده فيه، كما تعلم من أمه، ولكن الكتاب المقدس لم يجد إلى نفسه سيلاً، لقد كان أوغسطين متشبعاً بالأدب اللاتيني فلم تعجبه لاتينية الكتاب، وكان مقتنعاً بمتاع الدنيا، ومتعها فلم تغمره مبادئه، ظن أنه وجد ضالته في المانوية فانضم إليها وهو يعتقد أنه مازال مسيحياً كأمه، لما كانت تبدو في المانوية من مظاهر مسيحية، إيماناً وعبادة، وإرادة^(٢).

بقي أوغسطين في ظلام عقله تسع سنوات، مخدوعاً بالمانويين ظناً أنهم ينادون بالعفة التي طالما اشتاق إليها، إذ كثيراً ما ترنم قائلاً: "يا رب اعطني الوداعة والعفة ولكن ليس الآن"، إلا أنه بالبحث عرف بطلان معتقداتهم. ولقد تأثر أوغسطين بالأفلاطونية حينما قرأ في الكتب، فوجد فيها الكثير مما تدعو إليه الكنيسة فيما يتعلق باللوغوس والكلمة، لكنه لم يجد فيها شيئاً يتصل بيسوع المسيح ولا بمهمة الفداء التي قام بها. فعاد وقرأ الكتاب المقدس، ورسائل القديس بولس في العهد الجديد، خاصة، وهنا حدثت الأزمة الحاسمة في حياته الروحية^(٣). في ذلك الوقت أرسل حاكم ميلان يطلب من حاكم روما للبيان فأرسل له أوغسطين، وهناك دبرت العناية الإلهية الالتقاء بأسقف المدينة القديس "أمبروز"، وقد أعجب القديس أوغسطين بتفسير أسقف أمبروز للعهد القديم بطريقة روحية رائعة، بالإضافة إلى ردوده على أتباع ماني وغيرهم من المبتدعة^(٤).

ولم يعرف أوغسطين بعد ذلك أين يتوجه بحجج الشكاك بسبب ما كان قد قرأه في كتاب "المقالات الأكاديمية" لشيشرون، فوقع في أزمة. غير أن شكه لم يتناول وجود الله أو

1 ترانثي وماركوس، دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ترجمة / ماهر عبد القادر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٠م. ص ٣٧١.

2 Martin, St. Augustine, Paris, 1909, p.25-27.

وانظريوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص ٢٥.

3 Herbert A. D. Fane: the Political and University, of St. Augustine, Columbia University, Press 1963, pp.23-24.

4 اغسطينوس، موعظة على الجبل، ص ١٦.

عنايته بالخلقة... فعاد ونظر إلى الكنيسة التي وجد فيها أربع علامات تدل على أنها من الله، وهي أن فيها تتحقق نبؤات العهد القديم، وفيها يتصل الكمال الروحي، وتصنع المعجزات، وقد انتشرت رغم ما لاقته من عنت شديد فاعتقد أن النجاة في الكنيسة^(١).

عاد أوغسطين إلى الكتاب المقدس مرة أخرى، وبخاصة رسائل بولس الرسول التي أعجب بها كل العجب، كما أعجب بتوفيقها بين العهد القديم والجديد، قرأ الكتاب المقدس في هذه المرة فرأى ما لم يره قبلاً في قراءته الأولى ولا في كتب الفلاسفة، رأى ملخصاً جاء ليمحو كل آثامنا ورأى النعمة الإلهية تعيننا على فعل الخير والانتصار على الشر^(٢).

في أثناء الوقت الذي رجع فيه أوغسطين عن فكرته عن المانوية ورجوعه إلى المسيحية حدث شيء جاء زائر إلى أوغسطين حدثه عن حياة الرهبان في مصر وغيرها، وما يتجشمون من ألم وحرمان في سبيل الكمال الروحي، وعن آلاف الناس من جميع الطبقات والأعمار الذين يزهدون في الدنيا ويتبعون دين المسيح، وفي مقدمتهم ذلك العالم الكبير فيكتورينوس*، فخلج أوغسطين من تردده واستصغر نفسه، وخرج إلى الحديقة في صراع عنيف مع أهوائه. وإذا بصوت يغنى في الجيرة ويكرر القول: خذ واقرأ فبدأ له أن أمراً إلهياً صدر إليه، فتناول رسائل القديس بولس، وكانت على مقربة منه، وفتحها اتفاقاً وقرأ، فإذا الأهواء تسكن، وإذا قلبه يفيض نوراً واطمئناناً، فوضع نفسه بين يدي الله بغير تحفظ ولا رجعة، وذهب إلى القديس امبروز وقبل منح المعمودية، وكان في الثالثة والثلاثين^(٣).

حينما عاد أوغسطين مرة أخرى إلى شمال أفريقيا، أسس مع عدد من أصدقائه جمعية رهبانية، وفي أقل من عامين اختتمت عزلته بتتويج عظيم حيث وصل لمنصب الكهانة، ومنذ ذلك الوقت عمل مساعداً لأسقف مدينة Hippo لمسمي Valcrius، فكان يقوم بواجباته الدينية، خاصة المواعظ، وانتهى هذا العمل بتوليته الأسقفية خلفاً لفاليروس في مدينة هيبو. ومنذ ذلك الحين بدأ يمارس مهام عمله في الكنيسة، بالإضافة لقيادته جمعية الرهبان التي أسسها^(٤).

1 Daly Garardo: Auguste's Philosophy of Mnid, Duck Worth, 1978, p. 199

2 اغسطينوس، موعظة على الجبل، ص ١٨.

* فيكتور رياتوس: هو معلم البيان في روما، ذاعت شهرته حتى نصب له تمثالاً في روما، وقد ترجم بعض كتاباته أرسطو وبعض رسائل أفلوطين، كما ترجم بعض كتابات الأفلاطونيين الجدد... وقد اعتنق المسيحية وألف كتباً لاهوتية عديدة، انظر أوغسطينوس، موعظة على الجبل، ص ١٨.

3 يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص ٢٦.

4 حربي عباس عطيتو، دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ص ٣٣٢.

رابعاً :- موقف الإسلام من الرهبنة :-

وأخيراً قد نصل إلى نقطة رد الإسلام على نزعة التبتل* والرهبانية :- قام الإسلام الدين الوسط الجامع لحقوق الروح والجسد ومع الدنيا والآخرة. وبين هاتين النزعتين المتطرفين قام الإسلام يدعو إلى التوازن والاعتدال، فصحح مفهوم الناس عن حقيقة الإنسان وحقيقة الحياة، فالإنسان مخلوق مزدوج الطبيعة يقوم كيانه على قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله، ففيه عنصر أرضي يتمثل في جسمه الذي يطلب حظه مما يخرج من الأرض من متاع وزينة، وفيه عنصر سماوي يتمثل في روحه التي تتطلع إلى هداها مما نزل من السماء^(١).

وبيّن الإسلام أن الاتجاه للتبتل والرهبانية بوجه عام معارض لطبيعة الإنسان والفترة الإنسانية، ففيه تعطيل لما كرم الله به الإنسان من قوى التفكير والإرادة والعمل.

- قد ذكر الأمام الرازي أربعة أحكام لتحريم الرهبانية، هي كما يلي :-

* ونصل هنا إلى أن الزهد والتبتل يعتبران شيئاً واحداً، وجاء في كتاب تاريخ الأمة القبطية: الرهبنة هي نذر التبتل إلى الله مع اختيار الفقر طوعاً، واعتزال العالم للتعب. انظر لجنة التاريخ القبطي، تاريخ الأمة القبطية، ج٢، ط٢، ١٩٢٢م، ص٩٥.

نجد في الحياة الرهبانية أن كل صفات الحب بين المسيح "العريس" والنفس "العروس" حب يسمو ويعلو ويبلغ الحب للجنس الآخر حب مباشر، به يصبح الإله القدير البعيد قريباً وحميماً ففي الزواج -كسر مقدس- يصل الإنسان إلى الله مستعيناً بإنسان آخر، بينما يختار الراهب الله مباشرة، أي أنه يتعدى الوسيلة، فيذهب مباشرة إلى الهدف، إن سر الزواج مقدس وعظيم وماهر، ولكن حياة البتولية أسمى وأرقى وأكمل. وينبغي الفصل بين بتولية الجسد عن بتولية النفس والروح، فالبتولية هي واحدة غير قابلة للفصل أو التصنيف، ولحفظ البتولية لابد من جهد نسكي. انظر

Charles Gore, The Incarnation of the Son of God, Scribner's Sons, N.Y., 1960, p.22-26.

وقد يعترض البعض قائلاً: إذا تبتل جميع البشر، أفلا تنقرض البشرية؟! هذا افتراض غير وارد وغير واقعي ... لأن الطريق كما قال السيد المسيح ليس للكل، وقد رد القديس أوغسطين على سؤال مشابه لذلك قائلاً: "إذا افترضنا أن جميع الناس سلكوا طريق البتولية، فلن يكون ذلك شر حتى إن انقرضت البشرية ... لأنه إذا إزدادت العفة والطهارة بين الناس، محبة في الله، بهذا تتحقق غاية البشرية، والأفضل أن تنقرض بالوصول إلى غايتها، من أن تهلك الأهواء. (انظر راهب من برية شبهت، جوهر الحياة الرهبانية، مراجعة: الأنبا ايسوزورس، دار نوبار للطباعة، ط١، ٢٠٠١م، ص١١٩). نجد الراهب اليقظ الذي يحافظ على رهبنته يذكر في نفسه عدة أمور: ١- لماذا خرج من وسط الذين يعيشون في هذا العالم. ٢- اختيار ما لا يزول، لا ما يزول ويفسد. ٣- كيف تجرى السنون والأيام، تاركة وراءها حطام الأجساد. ٤- كيف ذبلت هذه الأجساد، ثم يطويها التراب. ٥- لا مزج بين حياة رهبانية، وحياة داخلية غير طاهرة. ٦- لا بتولية بدون حب إلهي قوى. ٧- الهروب من أماكن العثرة، كوسيلة لتأمين النفس. ٨- جسد مراقب وحواس مرتبة. ٩- إيمان قوى في نعمة الله الحافظة والحارسة. ١٠- صبر ورجاء لا يخيب في مواصلة الجهاد. انظر راهب من برية شبهت، جوهر الحياة الرهبانية، ص١٢٣.

1 أحمد عجيبة، الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها، ص١١٩-١٢٠.

- ١ - إن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات والذات مما يوقع الضعف في الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ، وإذا وقع الضعف فيها اختلت الفكرة وتشوش العقل، ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات إنما هي معرفة الله تعالى فإذا كانت الرهبانية مما يوقع الخلل في ذلك بالطريق الذي بيناه لا جرم أن يقع النهي عنها.
- ٢ - إن اشتعال النفس لطلب الذات الحسية بمنعها عن الاستكمال بالسعادات العقلية هذا مسلم به لكن في حق النفوس الضعيفة، أما النفوس الكاملة فإنها لا يكون استعمالها في الأعمال الحسية مانعاً لها عن الاستكمال بالسعادات العقلية، وكما كانت النفس أقوى، كانت هذه الحالة أكمل، وإذا كان كذلك كانت الرهبانية دليلاً على نوع من الضعف والقصور، وإنما الكمال في الوفاء بالجهتين.
- ٣ - إن من استوفي الذات الحسية كان غرضه منها الاستعانة بها على استيفاء الذات العقلية، فإنها رياضة ومجاهدة أتم من رياضة من أعرض عن اللذات الحسية، لأن صرف حصة النفس إلى جانب الطاعة أشد وأشق من الإعراض عن حصة النفس بالكلي فكان الكمال في هذا أتم.
- ٤ - إن الرهبانية توجب خراب الدنيا وانقطاع الحرث والنسل، وأما ترك الرهبانية مع المواظبة على المعرفة والمحبة والطاعة، فإنه يفيد في عمارة الدنيا والآخرة^(١).

1 فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج١٢، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٨١م، صص ٧٥-٧٦.

- من أهم النتائج التي يمكن التوصل إليها جَراء هذه الدراسة:-

- ١- الزهد في الحضارة الإغريقية يدعو إلى أن التحرر من الجسد لا يكون هذا - في نظرهم - إلا باعتزال العالم والتسك والتشف.
- ٢- إقرار الكنيسة النصرانية على اختلافها بأن الرهبانية ليست مسألة عقائدية أو إيمانية، كما أنها ليست أمراً واجب التنفيذ.
- ٣- لم ينكر النصارى أن الرهبانية كنظام حياة ظهرت بعد زمن عيسى عليه السلام بعدة قرون.
- ٤- ظهرت الرهبانية النصرانية بنظامها الحالي وتطورت في مصر على أيدي الرهبان الأوائل في القرن الثالث الميلادي.
- ٥- أشاد النص القرآني بسمو الرهبانية النصرانية في أيامها الأولى، بمعنى الانقطاع للعبادة، كما أعلن رفضه ما انتهت إليه من فساد نتيجة غلو أفرادها وتشددهم.
- ٦- الاعتزال للعبادة منصوص عليه في الدين الإسلامي، إلا أن مفهومه مغاير لمفهوم الرهبانية النصرانية.
- ٧- رفض الإسلام كل أسس الرهبانية النصرانية نابع من توافقه مع الفطرة الإنسانية.

المصادر والمراجع العربية والأجنبية

أولاً:- المصادر العربية :-

١. الكتاب المقدس " الإنجيل".
٢. اغسطينوس، الموعدة على الجبل، الطبعة الأولى، (د.ت).
٣. _____، مدينة الله، نقله إلى العربية/ الخور أسقف يوحنا الحلو، الجزء الثالث، دار المشرق، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.
٤. زكي شنودة، موسوعة تاريخ الأقباط، الجزء الأول، (د.ن)، الطبعة الثانية، ١٩٦٨.
٥. هستوريا موناخورم، بستان الرهبان، تعريب/ بولا البراموسي، الناشر / ابناء الأنبا موسي الأسور، (د.ت).

ثانياً :- المراجع العربية والمترجمة:-

١. الأب متى مسكين، الرهينة القبطية في عصر القديس أنبا مقار، مطبعة دير أنبا مقار، وادي النطرون، الطبعة الأولى، ١٩٧٢م.
٢. ايفار ليسنر: الماضي الحي، ترجمة: شاكر إبراهيم، مراجعة: د/ محمد عصفور، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٨١م.
٣. إبراهيم العدوى، المجتمع أوروبي في العصور الوسطى، مطبعة جامعة الأزهر، ١٩٨٠م.
٤. إسماعيل مظهر، فلسفة اللذة والألم، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٣٦م،
٥. أحمد أمين، زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٣٥م.
٦. أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي مختصر منهاج القاصدين، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة التاسعة، ١٤٢١ هـ.
٧. أحمد شلبي، أديان الهند الكبرى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٦٦م.
٨. أحمد على عجيب، الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها، دار الأفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.
٩. أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٩م.
١٠. برتراندرسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول، ترجمة: زكي نجيب محمود، مراجعة: أحمد أمين، الطبعة الثانية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦٧م.
١١. جورج سارتون، تاريخ العلم، ترجمة/نخبة من العلماء، تحت إشراف إبراهيم مذكور، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩١م.
١٢. جوزيف كابر: حكمة الأديان الحية، ترجمة: حسين الكيلاني، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٤م،
١٣. جوزيف نسيم يوسف، دراسات في تاريخ العصور الوسطى، مؤسسة شباب الإسكندرية، القاهرة، ١٩٨٣.
١٤. حامد عبد القادر، بوذا الأكبر، د.ت.
١٥. حربي عباس عطيتو، اتجاهات التفكير الفلسفي عند اليونان " العصر الهليني"، دار المعرفة الجامعية، ٢٠١٣م.
١٦. _____، الفلسفة قضاياها ومشكلاتها، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨م.
١٧. _____، دراسات في فلسفة العصور الوسطى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٠م.
١٨. _____، اتجاهات الفلسفي في حضارات الشرق القديم، الجزء الثاني، أورينتال، الإسكندرية ٢٠٠٧.
١٩. حسام الدين الألوسي: بواكير الفلسفة قبل طالبس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٩٨١م.
٢٠. حكيم أمين، دراسات في تاريخ الرهينة والديرية المصرية، د.م، الطبعة الأولى، ١٩٦٣م.
٢١. رالف لنتون، شجرة الحضارة، ترجمة: أحمد فخري، الجزء الثالث، مكتبة الانجلو، القاهرة، ١٩٦١م.
٢٢. راهب من برية شبهيت، جوهر الحياة الرهبانية، مراجعة: الأنبا ايسوزورس، دار نوبار للطباعة، ط١، ٢٠٠١م.

٢٣. رأفت عبدالحמיד، الدولة والكنيسة الوثنية والمسيحية، الجزء الثاني، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، (د.ط)، ٢٠٠١م.
٢٤. رؤوف حبيب، الرهبنة الديرية في مصر، مكتبة المحبة، القاهرة، (د.ط)، ١٩٧٨م.
٢٥. سامى عبدالله بن أحمد المغلوث، أطلس الأديان، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧م.
٢٦. سعد رستم، الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم، الأوائل للنشر والتوزيع، سوريا، الطبعة الثانية، ٢٠٠٥م.
٢٧. شيشرون، عالم الغيب في العالم القديم، ترجمة/الطويل، مكتبة الآداب بالجماميز، القاهرة، (د.ت).
٢٨. عبد الفتاح أحمد فؤاد، الأصول الرواقية في الفلسفة الإسلامية، دار الوفاء لنديا للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.
٢٩. عثمان أمين، الفلسفة الرواقية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧١م.
٣٠. على زيعور، الفلسفة في الهند (قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والمعاصرة مع مقدمات عن الفلسفة الشرقية وفي الصين) مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م.
٣١. علي زيعور، الفلسفة في الهند، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م.
٣٢. عمر فروخ، التصوف في الإسلام، بيروت، ١٩٤٧م.
٣٣. فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج١٢، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٨١م.
٣٤. لجنة التاريخ القبطي، تاريخ الأمة القبطية، ج٢، ط٢، ١٩٢٢م.
٣٥. محمد إسماعيل الندوي، الهند القديمة حضاراتها ودياناتها، دار الشعب، القاهرة، ١٩٧٠م.
٣٦. محمد ضياء الرحمن الأعظمي فصول في أديان الهند (الهندوسية) الجنينية، السخية وعلاقة التصوف به دار البخاري للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.
٣٧. محمد عبد المنعم الخفاجي، الأدب في التراث الصوفي، القاهرة، ١٩٣٨م.
٣٨. محمد غلاب، الفلسفة الشرقية، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية، ١٩٥٠م.
٣٩. يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الخامسة، ١٩٦٦م.

ثالثاً:- المعاجم والقواميس العربية:-

١. ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ١٩٧٩م.
٢. إبراهيم مدكور، المعجم الوجيز، مطابع الدار السنديسية، الطبعة الأولى، ١٩٨٠م.
٣. إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٣م.
٤. أميرة حلمي مطر، أورفيوس، معجم أعلام الفكر- الإنساني، الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٢م.
٥. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، ١٩٨٢م.
٦. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق عبد الخالق السيد عبد الخالق، المجلد الأول، مكتبة الإيمان، المنصورة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩م.
٧. مراد وهبه، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٧م.

رابعاً:- الموسوعات العربية:-

١. أندريه لا لاند، موسوعة لا لاند الفلسفية، تعريف خليل أحمد خليل، إشراف أحمد عويدات، المجلد الأول.
٢. زكي شنودة، موسوعة تاريخ الأقباط، الجزء الأول، (د.ن)، الطبعة الثانية، ١٩٦٨.
٣. سميح دعيم، موسوعة مصطلحات الأمام فخر الدين الرازي، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م.
٤. عادل فرج عبدالمسيح، موسوعة آباء الكنيسة، الجزء الثاني، دار الثقافة، القاهرة، الطبعة الثانية، (د.ت).

خامساً :- المجلات العربية:-

١. عبد المنعم الشيخ، الرهبانية والديرية والتصوف، مجلة الأزهر، المجلد الثاني والعشرون، القاهرة، مطبعة الأزهر، (د.ط)، ١٩٥٠.

٢. مجلة الكرازة، أسسها قداسة الباب شنودة الثالث، الراهبة جوهرة كنيستنا، "موضوع الفرق بين الراهبة والتكريس البتولي"، نيافة الأنبا موسى، ويشرف على إصدارها نيافة الأنبا مكارىوس الأسقف العام بالمنيا، مطبعة الأنبا رويس بالعباسية.
٣. مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد خمسة وأربعون، ١٤٢٩هـ.

سادساً:- الرسائل العلمية :-

١. سعيد بن علي بن عبدالله آل ناسع الأسمرى، رسالة الماجستير في (الحديث وعلومه)، إشراف/ أحمد بن نافع المورعي، جامعة أم القرى، ٢٠١٢م.
٢. موسى بن عقيلي بن أحمد الشخي، تقديس الأشخاص عند النصارى وأثاره (عرض ونقد)، رسالة ماجستير، إشراف/ محمود محمد مزروعة، قسم العقيدة، جامعة أم القرى، ١٤٢٩هـ.

ثانياً:- المراجع الأجنبية والمترجمة :-

1. A.H.Armstrong :An Introduction to Ancient Philosophy ،2 nd ،1949
2. Alfred Weber: History of Philosophy، Trans by، Frank Thinly، Charles Scribner's press، New York، not Date
3. Burnet، J.، Greek Philosophy، From Thales to Plato، Macmillan، Colt، Martine's press، N.Y، 1964
4. C.P.A.Christian Asceticism and Modern Man ،1956
5. Charles Gore، The Incarnation of the Son of God، Scribner's Sons، N.Y.، 1960
6. Charles W.Brock well Jr ،Augustinian Studies vol ،8 ،1977
7. Con Ford Franice Macdonald، Form Religion to Philosophy ،Princeton University press، New Jersey ،1991
8. Daly Garardo: Auguste's Philosophy of Mind، Duck Worth، 1978
9. David Hollenbach، The Common Good and Christian Ethics، Cambridge University Press، 2002.
10. Diogenes Laertius.Lives of Eminent Philosophers Vol، I، Trans.R.D.Hicks.Cambridge: Harvard University press، 1979
11. Dudley، D.R.A History of Cynicism Form Diogenes to the 6th Century A.D.Cambridge: Cambridge university press، 1937
12. Father Matta El-Meskeen، the Aim of the Christian Life، Markos، Magazine House، First Edition، 2004، Sec.، Ed.، 2008
13. George Turnbull، The Principles of Moral and Christian Philosophy: Philosophical Works and Correspondence of Turnbull – 2005
14. Guthrie، W. K. C. A History of Greek Philosophy، Vol. I، Cambridge University Press London، 1978
15. Helmcach Von Galena، Non-Christian Religions Atoz Grosset and dunlapinc، N-4.1963
16. Herbert A. D. Fane: the Political and University، of St. Augustine، Columbia University، Press 1963
17. Hiriyanna (m) Outlines of Indian Philosophy London 1957
18. Jaini (J) Outlines of Jainism، Cambridge، 1916.
19. Jon. B. Noss. Man ،s Religions Macmillan، London، 1969
20. K. Freeman: Companion To the pre- Socratic Philosophers، second edition، Basil: Blackwell، oxford، 1959
21. Martin، St. Augustine، Paris، 1909
22. Navia ،Luis E.Classical Cynicism: A Critical Study.Westport، Connecticut: Greenwood press ،1996
23. Sorabji. R.: Self: Ancient & Modern Insights about Individuality، Life &Death، University of Chicago press، United States of America، 2006

24. Trevorling A History of Religions, East And West, Harper And Row N.T., 1988 .
25. William Harmless, Monastic Life, & J. S. - In Susan Ash brook Harvey & David G. Hunter (eds.) The Oxford Handbook of Early Christian Studies. Oxford University Press 2008-
26. Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy, Trans 'by L.R Palmer, Revised by with elm Neale Thirteen the Ed, Dover Publication N.Y., 1980.