

## الأخلاق والحرب

د. ق. هاني يوسف قُسْطُنْطُي حَنَّا

في لَيْلَةِ عِيدِ الْمِيلَادِ، حِينَ يُعْتَبَرُ الْمَسِيحِيُّونَ "حَلَّ في الأَرْضِ سَلامًا ... وَاتِّحَادًا وَوَنَاءً" (نَظْمُ الْمَرَامِيرِ، تَرْنِيمَةُ ٢ في المُلْحَق)، انْدَلَعَتْ في عام ١٩١٤ حَرْبٌ عَالَمِيَّةٌ بَيْنَ مَسِيحِيٍّ أَوْ رُومًا مُقَسِّمَةً إِيَّاهَا وَقَاتِلَةً أَبْنَاءَهَا، لَكِنَّ الْجُنُودَ لَتَدِينُهُمْ حَرَصُوا عَلَى الاِشْتِرَاكِ فِي عِشَاءِ الرَّبِّ وَسَطِ الْحَرْبِ (Weintraub, *Silent Night*, 2001, 4). وفي لَيْلَةِ مِيلَادٍ أُخْرَى فِي شِبْلِي فِي ثَمَانِيَّاتِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ، بَعْدَ أَنْ اشْتَرَكَ سِيَاسِيُّونَ مَسِيحِيُّونَ فِي عِشَاءِ الرَّبِّ مُتَعَهِّدِينَ بِإِنْهَاءِ عَهْدِ الصِّرَاعَاتِ وَالْعُنْفِ، انْقَلَبَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ خَائِنِينَ عَهْدَهُمُ الَّذِي قَطَعُوهُ حَوْلَ مَائِدَةِ الرَّبِّ. وتقريبًا عِنْدَ بِدَايَةِ الصُّومِ الْكَبِيرِ فِي عام ٢٠٢٢، اقْتَحَمَ فُلَادِيمِيرُ پُوتِينَ الْمَسِيحِيَّ أُوْكَرَايَا الْمَسِيحِيَّةَ هَادِمًا إِيَّاهَا وَطَارِدًا أَهْلَهَا مِنْ بَيْتِهِمْ. ويبدو أَنَّ پُوتِينَ سَيَحْتَقِلُ بِخَمِيسِ الْعَهْدِ فِي أَثْنَاءِ قَصْفِهِ لِأُوْكَرَايَا. من الواضح أَنَّ الْمَسِيحِيِّينَ عِنْدَمَا يَجْتَمِعُونَ حَوْلَ مَائِدَةِ رَبِّهِمْ، هُنَاكَ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ هُمْ لَا يَذْكُرُونَهَا. ففي كُلِّ حَالَةٍ مِنَ الْحَالَاتِ الثَّلَاثِ السَّابِقَةِ، وَاضِحٌ أَنَّ هُنَاكَ شَيْئًا غَرِيبًا يَصِلُ إِلَى حَدِّ التَّنَاقُضِ بَيْنَ الْعَقِيدَةِ وَالْأَخْلَاقِ. إِنَّ عِشَاءَ الرَّبِّ يُخَاطَبُ الضَّمِيرَ الْمَسِيحِيَّ. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنَ الْجَدَلِ الطَّوِيلِ حَوْلَ مَدَى مُلَامَةِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْحَرْبِ، مَا زَالَ يَشُوبُ الشُّكُّ الضَّمِيرَ الْمَسِيحِيَّ حَوْلَ هَذَا الْأَمْرِ. وَذَلِكَ حَتَّى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا يُسَمَّى "الحَرْبَ الْعَادِلَةَ".

إِنَّ كُلَّ تَارِيخِ الْخَلَاصِ يَتَقَارَبُ حَوْلَ مَائِدَةِ عِشَاءِ الرَّبِّ الَّتِي يُعْلَنُ فِيهَا هَذَا الْخَلَاصُ. ففي كَسْرِ الْخُبْزِ وَالشُّرْبِ مِنَ الْكَأْسِ نَفْسِهِ، يَذْكُرُ الْمَسِيحِيُّونَ وَيَشْتَرِكُونَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْكَزِيِّ لِإِيمَانِهِمْ. فَاَلْمَسِيحُ يَسُوعُ تَأَلَّمَ وَمَاتَ فِي نَهَايَةِ حَيَاةٍ وَخِدْمَةٍ نَادَى فِيهَا بِمَلَكُوتِ اللَّهِ، مُعْطِيًا حَيَاةَ اللَّهِ لِلْآخَرِينَ وَفَاضِحًا مَطَالِمَ الْقُوَى وَالسُّلْطَاتِ الَّتِي تَتَخَالَفُ حَوْلَ ظَنٍّ وَاهِمٍ بِأَنَّهُ يُمَكِّنُ لِلْإِنْسَانِ تَأْمِينَ حَيَاتِهِ بِطَرِيقِ آخَرٍ سِوَى الْمَسِيحِ يَسُوعَ. لَكِنَّ اللَّهَ قَدْ أَقَرَّ طَرِيقَ الْمَسِيحِ يَسُوعَ إِذْ أَقَامَهُ مِنَ الْمَوْتِ، وَالْمَسِيحُ الْآنَ حَاضِرٌ فِي الْكَنِيسَةِ وَفِي الْعَالَمِ. فَيَالنَّظَرَ إِلَى الْمَاضِي، يَرَى الْمَسِيحِيُّونَ أَنَّ حَيَاةَ الْمَسِيحِ وَمَوْتَهُ كَانَا تَحْقِيقًا لِأَمَانَةِ اللَّهِ لِعَهْدِهِ مَعَ شَعْبِهِ، وَمِنْ خِلَالِ هَذَا الشَّعْبِ مَعَ كُلِّ الْبَشَرِ. وبالنَّظَرِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، يَرَى الْمَسِيحِيُّونَ كُلَّ مَا فَعَلَهُ يَسُوعُ بِاعْتِبَارِهِ تَوْفَعًا لِوَلِيمَةٍ مَسِيحِيَّةٍ عَظِيمَةٍ فِي نَهَايَةِ التَّارِيخِ حِينَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْبَشَرِيَّةَ السَّاقِطَةَ وَيُشْفِي الْخَلِيقَةَ الْكَبِيرَةَ مِنْ خِلَالِ شَرِكَةِ وَحْدَةٍ مَلَكُوتِ اللَّهِ الْإِلَهِيِّ (رو ٨: ٢١-٢٣؛ رؤ ١٩: ١-١٠؛ رؤ ٢١: ١). وبالنَّظَرِ إِلَى الْحَاضِرِ، يَرَى الْمَسِيحِيُّونَ ضَعْفَ الْعَالَمِ وَانْكَسَارَهُ. لَكِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ وَالرَّجَاءِ. فَكَمَا يَنْكَسِرُ الْخُبْزُ أَمَامًا فِي مَائِدَةِ عِشَاءِ الرَّبِّ، اشْتَرَكَ اللَّهُ فِي الْإِنْكَسَارِ الْبَشَرِيِّ مُفْصِحًا مَكَانًا فِي الزَّمَنِ كَيْ تَجِدَ بِاللَّهِ وَبِبَعْضِنَا الْبَعْضَ فِي شَرِكَةِ شَافِيَةٍ (Cavanaugh, *Torture and Eucharist*, 1998 222-34).

والإِشْتِرَاكِ فِي مَائِدَةِ عِشَاءِ الرَّبِّ لَهُ تَضَمُّنَاتٌ جَادَةٌ؛ فَمَنْ يَشْتَرِكُ فِيهَا هُوَ مُتَضَمَّنٌ فِي دِينَامِيكِيَّتِهَا، أَيْ فِي كَيْفِيَّةِ مُنَادَاةِ يَسُوعَ بِمَلَكُوتِ اللَّهِ (Spohn, *Go and Do Likewise*, 1999, 166). فعِنْدَمَا جَمَعَ يَسُوعُ تَلَامِيذَهُ حَوْلَ الْمَائِدَةِ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِهَدَفٍ تَحْقِيقِ الْعَدْلِ عَنْ طَرِيقِ تَشْكِيلِ هُوِيَّتِهِمْ بِكَيْفِيَّةٍ تَتَّسِمُ بِتَأْمِينِ الذَّاتِ الَّتِي نَرَاهَا فِي مُعْظَمِ التَّحَالَفَاتِ. فَعَوِضًا عَنْ وَضْعِ حَوَاجِزٍ تُبْعِدُ الْمُتَوَذِّينَ وَالْأَعْدَاءَ، قَدْ دَعَاهُمْ لِيَتَعَسَّوْا مَعَهُ. وَبَدَلًا مِنْ إِنْجَازِ رِسَالَتِهِ عَنْ طَرِيقِ تَهْدِيدِ الْآخَرِينَ بِأَخْذِ حَيَاتِهِمْ، أَرَانَا طَرِيقَ اللَّهِ بِتَقْدِيمِهِ حَيَاتِهِ لِلْآخَرِينَ. وَخِلَافًا لِتَوَجُّهِ شَيْطَانَةِ الْغُرَبَاءِ، قَدْ أَحَبَّ الْأَعْدَاءَ. لَقَدْ حَقَّقَ يَسُوعُ الْأَمَانَ عَنْ طَرِيقِ كَرَمِ الضِّيَافَةِ لَا عَنْ طَرِيقِ الْإِسْتِبْعَادِ، وَعَنْ طَرِيقِ الْمَخَاطَرَةِ لَا عَنْ طَرِيقِ الْخَوْفِ. فَهُوَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا، بَلْ قَدْ مَاتَ. وَهُوَ الْآنَ حَيٌّ. هَذَا هُوَ إِقْرَارُ الْمَسِيحِيِّينَ. وَلَكِنْ عِنْدَمَا يَشْتَرِكُ الْمَسِيحِيُّونَ فِي مَائِدَةِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ وَيَجِدُونَ حَيَاةً فِي حَيَاتِهِ الَّتِي هِيَ حَيَاةُ اللَّهِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثُوتِ، فَهُمْ بِالْبَلْبَغَةِ مُتَضَمَّنُونَ فِي طَرِيقِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ طَرِيقُ الْحُبِّ وَاللَّاعْنِفِ.

حَالِيًا هُنَاكَ نَظَرِيَّتَانِ مَسِيحِيَّتَانِ أَسَاسِيَّتَانِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَوْضُوعِ الْحَرْبِ: النَّظَرِيَّةُ الْأُولَى هِيَ "السَّلَامِيَّةُ أَوِ السَّلَامِيَّةُ" *pacifism*، وَالنَّظَرِيَّةُ الثَّانِيَّةُ هِيَ "الحَرْبَ الْعَادِلَةَ" *just war*. وَتَتَقَوَّى النَّظَرِيَّتَانِ عَلَى أَنَّ الْحَرْبَ لَيْسَتْ خِيَارًا مَحْمُودًا مِنَ الْمَنْظُورِ الْمَسِيحِيِّ، لَكِنَّهُمَا تَخْتَلِفَانِ حَوْلَ عَمَّا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ ظُرُوفٌ أَوْ شُرُوطٌ يُمَكِّنُ مَعَهَا اتِّخَاذَ قَرَارِ الْإِشْتِرَاكِ فِي حَرْبٍ. فَالسَّلَامِيَّةُ بِصِفَةِ تَرْفُضِ اخْتِيَارِ الْحَرْبِ رَفْضًا تَامًّا تَحْتَ أَيِّ ظَرْفٍ. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ مَسِيحِيَّيَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى لَمْ يَكُونُوا سَلَامِيَّينَ بِالْمَعْنَى الْحَدِيثِ، قَدْ اعْتَبَرُوا أَيَّ سَفَكٍ لِلدِّمَاءِ خَطِيئَةً. وَلِذَا رَفَضُوا الْإِنْصِمَامَ لِلخِدْمَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ وَاعْتَقَدُوا أَنَّ نُبُوءَاتِ إِيْسَى ٢ وَمِي ٤، الَّتِي تَتَخَدَّثُ عَنْ عَصْرِ تَكْفُفٍ فِيهِ الْأُمَمُ عَنْ الْحُرُوبِ، هِيَ نُبُوءَاتٌ كَانَتْ تَتَحَقَّقُ فِي حَيَاةِ الْكَنِيسَةِ آنَ ذَاكَ (Kreider, *The Change of Conversion and the Origin of Christendom*, 1999, 27). وَيَلْجَأُ السَّلَامِيُّونَ فِي إِثْبَاتِ وَجْهَةٍ نَظَرِهِمْ إِلَى أُمُتِلَةٍ تَارِيخِيَّةٍ تَجَحَّتْ فِيهَا السَّلَامِيَّةُ فِي تَحْقِيقِ النَّصْرِ فِي صِرَاعَاتِ هَامَّةٍ—مِثْلَ حُصُولِ الْهِنْدِ عَلَى اسْتِقْلَالِهَا بَعْدَ نِضَالٍ لَا عُنْفٍ بِقِيَادَةِ غَانْدِي، وَحُصُولِ الْأُمْرِيكَانِ مِنْ أَصْلٍ أَفْرِيْقِيٍّ عَلَى حُقُوقِهِمُ الْمَدَنِيَّةِ بِقِيَادَةِ مَارْتِينَ لُوتَرِ كِينْجِ، وَالتَّخَلُّصِ مِنَ التَّفْرِقَةِ الْعُنْصَرِيَّةِ فِي جَنُوبِ أَفْرِيْقِيَا بِقِيَادَةِ نِيلْسُونِ مَانْدِيْلَا، وَتَحَوُّلِ الْفِيلِيبِينَ إِلَى الذِّيمُوقْرَاطِيَّةِ، وَالتَّخَلُّصِ مِنَ الْحُكْمِ الشَّيْوَعِيِّ فِي الْإِتِّحَادِ السُّوفْيِيَّةِيِّ. وَكُلُّ هَذِهِ الْأُمُتِلَةِ غَيْرُهَا تُثَبِّتُ أَنَّ السَّلَامِيَّةَ اسْتِرَاطِيَّةٌ سِيَاسِيَّةٌ قَوِيَّةٌ وَلَيْسَتْ مَجْرَدَ أَخْلَاقٍ فَرْدِيَّةٍ مِثَالِيَّةٍ. كَمَا يُحَاجِّجُ السَّلَامِيُّونَ بِأَنَّ الْعُنْفَ يُولِّدُ عُنْفًا، الْأَمْرُ الَّذِي حَتْمًا يَدْفَعُ أَطْرَافَ الصِّرَاعِ إِلَى الدُّخُولِ فِي دَائِرَةِ مُفْرِغَةٍ تُسَبِّبُ دَمَارًا أَشْمَلَ حَتَّى لَوْ كَانَتْ وَرَاءَ هَذِهِ الْحَرْبِ تَبَرِيرَاتٌ عَادِلَةٌ أَوْ تَوَاقِيَا حَسَنَةً. كَمَا إِنَّ تَكْلُفَةَ الاسْتِعْدَادِ لِلْحَرْبِ، حَتَّى مِنْ دُونِ الدُّخُولِ فِيهَا، تُمَثِّلُ

في حد ذاتها نزيهاً اقتصادياً لتأثيرها السلبي على الأنشطة الإنتاجية للبلاد. فإن اختبارات الحرب تمثل حُلُولاً قصيرة الأمد، وتنتج عنها مشكلات اجتماعية معقدة يطول أمدها (بندلي، نضال غنفي أو لا غنفي؟ لإحقاق العدالة، ١٩٨٨، ٢٧-٣٥، ١٢٣-٦٧). لكن السلافيين لا يبنون رفضهم للحرب بشكل رئيسي على هذه الأسباب. فالموقف السلافي مؤسس على حياة وموت وقيامه يسوع المسيح الذي فيه بين الله أن تصحيح الأوضاع لا ينبع من منطق الأسباب والنتائج، بل من المنطق اللامتوقع للصليب والقيامة (Yoder, *When War is Unjust*, 1996, 204). والسلافيون المسيحيون ليسوا جماعة من السذج الذين يعتقدون أن كل الصراعات ستحل بسهولة بوسائل لا غنفيّة. فهم يثفون في المسيح الذي يتعلمونه في الإنجيل ويقابلونه بالنعمة في مائدة عشاء الرب، والذي يدرّبهم على توقع اللامتوقع. وبمقتضى أنهم متضمنون في الطريق اللامتوقع الذي أعلن به المسيح ملكوت الله، قد حرّروا لكي يخطروا بالحياة هنا والآن طبقاً لهذا الملكوت.

إن بعضاً ممن يبنون نظرية "الحرب العادلة" لا يسعون في الحقيقة لأن يجدوا مبررات للحرب، بقدر أن يصنعوا خدوداً للعنف المرتبط بالحرب. ونظرية "الحرب العادلة" تقول إن من يخوض حرباً عليه استيفاء المعايير التالية: (١) أن يكون للحرب سبب معلّن بدون أجدات خفية؛ (٢) أن يكون هذا السبب عادلاً، مثلاً للرد على شرّ علنيّ شديد؛ (٣) أن تكون الحرب هي الملاذ الأخير؛ (٤) أن يكون نجاح الحرب أمراً محتملاً، وأن تكون لنتيجة الحرب المزرقة قيمة أكبر من تكلفة الدمار الناتج عن هذه الحرب. فلا تكون الحرب خسارة فظيعة للأرواح وإهداراً فادحاً للوقت والمصادر؛ (٥) أن تكون هناك شرعية لمن له سلطة اتخاذ قرار الحرب، وأن يكون قد نصّب لخدمة الشعب لا لخدمة مصالح شخصية؛ (٦) أن يتم تأمين المدنيين، فلا يمسهم سوء؛ (٧) أن تستمر التوايا الصالحة حتى نهاية الحرب، أي أن تستمر الحرب حتى نهايتها مدفوعة بالرغبة في تحقيق السلام والعدل لا الانتقام والكراهية. (سنوت، المسيحية والقضايا المعاصرة، ١٩٩٠، ٨٨-٩٦).

ومن يدقّق، يلاحظ أن هذه المعايير مستمدة من الفطرة السليمة لا من تعاليم المسيح. وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء استمرار وتطور نظرية "الحرب العادلة" عبر العصور. ويرى مفكرون مسيحيون أن المسيحيين عليهم أن يقيموا دعوة الإنجيل لمحبة قريب. لكنّ عليهم أن يفعلوا ذلك في العالم الذي يجدون أنفسهم في رحابه، وهو عالم ساقط ولا يمثل لملاك الله. فحياة المسيح وتعاليمه تمثل المقياس الصحيح لكل فعل بشري، وهي تنهت (مع وصايا الثاموس) عن العنف. لكنّ سقوط العالم يحتم عملياً حدوث استثناءات للقاعدة الأخلاقية. بكلمات أخرى، نحاول نظرية "الحرب العادلة" أن تصف ديناميكية هذا الاستثناء الحتمي، ولكن بكيفية تحترم المقياس المسيحي الذي يبرز على أهمية الحفاظ على الحياة ومحبة قريب وأيضاً محبة الأعداء عن طريق احترام كرامتهم الإنسانية في وقت الحرب. إن المسيحيين يعيشون في مرحلة متوسطة بين إعلان ملكوت الله في المسيح يسوع واكتمال إثبات هذا الملكوت. فالمسيح المقام حاضر معنا بالروح القدس في مائدة عشاء الرب، لكننا ما زلنا نحيا في فترة متوسطة بين قيامة يسوع والقيامة النهائية حين يخلق الله سماء وأرضاً جديديتين (إش ٦٥: ١٧؛ رؤ ٢١).

إن القرارات الأخلاقية دائماً يشوبها قدر من التعقيد، وهذا التعقيد يتضاعف فلياً في حالة قرار الحرب. ولتوضيح هذا التعقيد، لنأخذ مثلاً القرار العسكري بشأن أدولف هتلر ولحلّله في إطار نظريتي السلامية والحرب العادلة. فمن ناحية، يبدو أن شنّ الحرب على هتلر كان ضرورياً لمنع شرّ أفظع هو استمرار النازي في قتل ملايين البشر. ومن ناحية أخرى، هتلر نفسه هو نتاج قرن من التسليح في أوروبا. كما إن قرار محاربة هتلر تطلّب تحالفات أدت إلى توطيد قوة الاتحاد السوفييتي وحدث الحرب الباردة وافتتاح عصر من الرعب النووي. ويشير هذا التعقيد إلى حقيقة أن القرار الأخلاقي ليس فقط يصنعه البشر. فالقرار الأخلاقي أيضاً يصنع البشر، إذ يخلق مساراً غنفي يصعب على الفرد والشعوب الخروج منه. وبالتالي فإن تجاهل هذا التعقيد أو التهاون في تقديره هو في حد ذاته قرار لا أخلاقي. وهذا التعقيد يعني أنه على الرغم من أن السلافيين لا يمكنهم تفادي التحدي المتمثل في الإبادات الجماعية (مثلاً، التي قامت بها النازية)، استبعاد المزايم السلامية لعدم تقديمها حلاً سريعاً لتحدي النازية هو بمثابة لوم طبيب لعدم قدرته اليوم على علاج مدجن شره رثته تشوّهت جداً على مدار عقود من سوء الاستخدام.

إن مناداة الإنجيل في مائدة عشاء الرب تحتم على المسيحيين إعادة التفكير بشأن سؤال الحرب (وأيضاً بشأن كل أشكال العنف الجسدي واللفظي والمزاجي). فمائدة عشاء الرب هي دعوة للحياة، ووعد بضيافة الغرباء، ومشاركة بالسلام، وتذوق لكرم الله. إنها كسر يخلق مجالاً للتفاء (Spohn, 165-84). إنها تحتمل بنصرة الله على قوى الشر من خلال حمل قد دبح وشهود له تنبؤه (رؤ ٥، ١٢). وإدراك المسيحيين بعدم استحقاقهم للتناول من مائدة إفخارستيا عشاء الرب وهم يقبلون نعمة الله يعني شيئاً جوهرياً في الإيمان المسيحي. إنه يعني أنهم يُفرون بأن الامتثال لحياة مضيافة للآخرين، في تجاوب شاكراً مع نعمة الله البائدة، هو جزء لا يتجزأ من الحياة المسيحية. وبالتالي فوجود هذا التوتر على مائدة عشاء الرب، بين الإدراك بنعمة الله وعدم الاستحقاق الذي يتطلب اعتزافاً وتوبة عن الخطية، هو أمر هام وصحي ويعني أن مائدة عشاء الرب تُمارس بشكل صحيح.

## مَراجع

- Canavaugh, William. *Torture and Eucharist*. Malden, MA: Blackwell, 1998.
- Kreider, Alan. *The Change of Conversion and the Origin of Christendom*. Harrisburg, PA: Trinity, 1999.
- Spohn, William. *Go and Do Likewise: Jesus and Ethics*. New York: Continuum, 1999.
- Weintraub, Stanley. *Silent Night: The Story of World War I Christmas Truce*. New York: Free Perss, 2001.
- Yoder, John. *When War is Unjust: Being Honest in Just-War Thinking*. New York: Orbis, 1996.
- بندلي، كُوستي. *نِضالٌ عُنْفِيٌّ أَوْ لَا عُنْفِيٌّ؟ لِإِحْقَاقِ الْعَدَالَةِ*. بيروت: منشورات النور، ١٩٨٨.
- سَنُوت، جُون. *الْمَسِيحِيَّةُ وَالْقَضَايَا الْمُعَاصِرَةُ*. ترجمة نجيب جرجور. القاهرة: دار الثقافة، ١٩٩٠.
- الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ. ترجمة البستاني وفان دايك.
- نَظْمُ الْمَرَامِير. القاهرة: دار الثقافة، ١٩٨٦.